

ایمان اور زندگی

مصنف

علامہ یوسف القرضاوی

ترجمہ و تلخیص
عبدالحمید صدیقی

www.KitaboSunnat.com

اسلامک پبلیشنگ ہاؤس • لاہور

معزز قارئین توجہ فرمائیں

- کتاب و سنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب... عام قاری کے مطالعے کیلئے ہیں۔
- مَجْلِسُ التَّحْقِیْقِ الْإِسْلَامِیِّ کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہیں۔
- دعوتی مقاصد کیلئے ان کتب کو ڈاؤن لوڈ (Download) کرنے کی اجازت ہے۔

تنبیہ

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعمال کرنے کی ممانعت ہے
کیونکہ یہ شرعی، اخلاقی اور قانونی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی
کاوشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے
درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں۔

✉ KitaboSunnat@gmail.com

🌐 www.KitaboSunnat.com

ایمان اور زندگی

ترجمہ و تلخیص
عبدالحمید صدیقی

مصنف
علامہ یوسف القرضاوی

www.KitaboSunnat.com

اسلامک پبلیشنگ ہاؤس

۲۔ شیش محل روڈ لاہور

253

(جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں)

طابع : منیر احمد
ناشر : اسلامک پبلیشنگ ہاؤس
۲-شیش محل روڈ لاہور

اشاعت اول : جنوری ۱۹۶۶ء : ۱۰۰۰۰ دوم فروری ۱۹۶۹ء : ۱۰۰
قیمت : ۱۵ روپے
کتابت : ناڈر رقم - گوجرانوالہ

زیر اہتمام اذکار معارف اسلامیہ کراچی

دارالعلوم حقانیہ

۹۹ جے ماول ٹاؤن - لاہور

نمبر ۱.۵۴.۸۸.....

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فہرست مضامین

۹	صفحہ	ناشر	عرض ناشر
۱۰		از عبدالحمید صدیقی	اہم ترین
۱۶		از مصنف	مقدمہ
۲۶		ایمان کے عناصر اساسی اور اس کی امتیازی خصوصیات	پہلا باب :
۲۸		حقیقت ایمان	
۲۹		عقیدہ و رائے کا فرق	
۳۰		ایمان کے مشتملات	
۳۱		ایمان باللہ	
۳۴		ایمان بالرسالت	
۳۶		ایمان بالآخرت	
۳۸		ایمان کی امتیازی خصوصیات	
۴۲		انفرادی زندگی پر ایمان کے اثرات	دوسرا باب :
۴۵		ایمان اور تکبریم انسان - انسان مادہ پرستوں کی نظر میں	
۴۶		انسان اہل ایمان کی نظر میں	
۴۷		اللہ کے ہاں انسان کا مرتبہ و مقام	
۴۸		طاہر اعلیٰ میں انسان کا مرتبہ	
۴۹		عالم مادی میں انسان کا مرتبہ و مقام	
۵۰		علمائے اسلام کے نزدیک انسان کا مقام	

۳۸ شرفِ انسانی کے بعد عزتِ ایمانی

انسان کے بارے میں اسلام اور مادیت کے تصورات میں فرق

۴۹ انسان کی حیثیت و منزلت

۵۰ انسان کی فطرت

۵۱ انسان کا ذیلیقہ حیات اور اس کی غایت -

۵۲ ایمان اور سعادت و سکینت

۵۳ کیا مادی عیش و عشرت کا نام سعادت ہے ؟

۵۵ کیا سعادت کا راز اولاد میں مضمر ہے ؟

۵۵ کیا حقیقتِ سعادت تجرباتی علم ہے ؟

۵۴ سعادت عین ایمان ہے -

۵۶ اطمینانِ قلبِ ایمان کے بغیر نصیب نہیں ہو سکتا -

۵۸ اسبابِ سکینت

۵۸ مومن اپنی حقیقت سے واقف ہوتا ہے

۵۹ مومن کی راہ اور منزل واضح ہوتی ہے -

۶۰ مومن موجودات سے مانوس ہوتا ہے -

۶۱ مومن کو اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل ہوتی ہے -

۶۲ نماز اور دعا بھی اسبابِ سکینت میں سے ہیں

۶۳ مومن کی زندگی حسرت ناک نہیں ہوتی -

۶۵ ایمان اور رضا

۶۶ مومن اپنی ذات اور اپنے رب سے راضی ہوتا ہے -

۶۶ مومن حیات و کائنات سے بھی راضی ہوتا ہے -

۶۹ مومن انعاماتِ خداوندی کا گہرا احساس رکھتا ہے -

۶۹ مومن اللہ کی تقدیر پر راضی ہوتا ہے -

۷۱ مومن اللہ کے عطا کردہ رزق پر راضی ہوتا ہے۔

۷۲ ایک نوجوان کا قصہ

۷۳ تیغوت و رضا سرچشمہ قوت ہیں۔

۷۴ ایمان اور طہا تربیت قلب

۷۵ محروم ایمان کا اضطراب اور صاحب ایمان کا سکون

۷۸ ایمان ہی اصل سرچشمہ امن ہے۔

۷۹ منکر بین اور متشکیکین کے اندیشے۔

۷۹ مومن رزق کے معاملہ میں مطمئن رہتا ہے۔

۸۰ مومن موت سے بھی نہیں ڈرتا۔

۸۲ ایمان اور امید

۸۳ یاس اور کفر لازم و غلظت ہیں۔

۸۳ ایمان امید کو جنم دیتا ہے۔

۸۴ مومن اور مادہ پرست کی امیدوں کا فرق۔

۸۵ افسوس زندگی کے لئے ناگزیر ہے۔

۸۸ ایمان اور محبت

۸۹ اللہ تعالیٰ کی محبت

۹۰ جملہ موجودات سے محبت

۹۱ زندگی سے محبت

۹۱ موت سے محبت

۹۲ ابنائے نوح سے محبت

۹۳ مومن کا سینہ حسد و بغض سے پاک ہوتا ہے۔

۹۴ ایثار و قربانی اہل ایمان کی خصوصیت ہے۔

۹۶ محبت کے زیر اثر بغض و کراہت کا وجود

- ۹۷ ایمان اور استقامت
- ۹۸ اہل ایمان کی استقامت کی مثالیں
- ۱۰۱ منکرینِ خدا مصیبتوں سے زیادہ گھبراتے ہیں۔
- ۱۰۱ اہل ایمان کی استقامت اور اس کا ماخذ
- ۱۰۲ تقدیر پر ایمان مومن کے لئے ابتلاء کو آسان بنا دیتا ہے۔
- ۱۰۳ مصائب دنیا اہل ایمان کی نظر میں۔
- ۱۰۴ محمدین کا اعترافِ حقیقت۔
- ۱۰۵ تیسرا باب: اجتماعی زندگی پر ایمان کے اثرات
- ۱۰۷ ایمان اور حیاتِ اجتماعی
- ۱۰۹ ایمان اور اجتماعی اخلاق
- ۱۰۹ کیا طبیعت و جبلت انسان کی اجتماعی زندگی کی پہنائی کیلئے کافی ہے؟
- ۱۱۰ تنہا قانون انسانی زندگی کو مضبوط نہیں کر سکتا۔
- ۱۱۱ فلسفہ اخلاق بھی کافی نہیں۔
- ۱۱۲ عقیدہ و ایمان
- ۱۱۵ سرورِ سامانِ حیات کی محبت اور اس کے اجتماعی اخلاق پر مضر اثرات۔
- ۱۱۶ طبیعت و جبلت کی قوت اور ایمان کی قوت۔
- ۱۱۹ ایمان انانیت کو فطری حدود سے آگے بڑھنے نہیں دیتا۔
- ۱۲۳ انسان پر عادات و میلانات کا تسلط
- ۱۲۴ ایمان کو ہر چیز پر بلا دستوری حاصل ہے۔
- ۱۲۷ ایمان بحیثیتِ اساسِ اخلاق
- ۱۲۸ ضمیر اور ایمان
- ۱۳۰ صوفیا اور احتسابِ نفس

- ۱۳۳ نورِ ایمان سے منور ضمیر کا اعجاز
- ۱۴۲ ایمان ایک زبردست داعیہ اصلاح
- ۱۴۵ ایک شہید کا ازلہ
- ۱۴۵ ڈاکٹر ہنری لنگ کی شہادت
- ۱۴۹ ضمیر بلا ایمان کی حقیقت
- ۱۵۱ اجتماعی اخلاق کے چند نمایاں پہلو
- ۱۵۱ انفاق و ایثار -
- ۱۵۳ اہل ایمان کے بدل ایثار اور سعی و جہاد کے فوٹے -
- ۱۵۷ ایمان اور جذبہ رحمت -
- ۱۵۹ اسلامی معاشرہ میں آثارِ رحمت و شفقت -
- ۱۵۹ مادہ پرستوں کی قسارتِ قلبی -
- ۱۶۱ مومن خوفِ خدا کے زیر اثر کام کو اچھی طرح انجام دیتا ہے -
- ۱۶۲ ادائے فرض میں استقامت
- ۱۶۳ مومن خدا کی زمین کو آباد کرتا ہے -
- ۱۶۴ توکل کا صحیح مفہوم -
- ۱۶۵ ایمان ایک عظیم قوت
- ۱۶۵ مومن کے نزدیک قوت کے مصادر
- ۱۶۹ ایمان جتنا مضبوط ہو قوت کا احساس اتنا ہی شدید ہوتا ہے -
- ۱۷۲ العلم والایمان
- ۱۷۲ علم اور ایمان کے مختلف دائرے عمل -
- ۱۷۳ علم کے نتائج قطعی و یقینی نہیں ہوتے -
- ۱۷۳ علمی چنگی ایمان کی طرف راہنمائی کرتی ہے -
- ۱۷۵ عقل و نفسیات کا معاملہ

۱۷۶

شخصی آزادی اور اس کے نتائج -

۱۷۸

ایمان اور حیاتِ دُنیا -

۱۸۰

الایمان والا اصلاح

۱۸۳

اقبالِ حیات کے لئے واحد کلید -

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عرضِ نائشر

وطن عزیز کی اساس اسلامی نظریہ زندگی کے ماسوا کچھ نہیں۔ ماضی میں اسی بنیاد پر پاکستان کی عظیم عمارت قائم ہوئی اور آئندہ بھی اس کی مضبوطی و استحکام ہی ہمارے قومی و ملی وجود کا ضامن ہوگا۔ اس حقیقت کے پیش نظر نہایت شدید ضرورت اس امر کی ہے کہ نظریہ اسلامی کی وسیع پیمانے پر اشاعت کی جائے اور فکر و نظر کے جملہ پہلوؤں پر اس کی برتری و تفوق کو سائنٹیفک انداز سے ثابت کر دیا جائے تاکہ جدید نسل کے ذہنوں میں یہ نظریہ گہری جڑیں پکڑ سکے۔

جہاں تک اسلامی عقائد و تعلیمات کی نشر و اشاعت کا تعلق ہے۔ بلاشبہ اس باب میں قابلِ قدر کام ہوا ہے تاہم محدثہ افکار و تصورات کا جو سیلاب مشرق و مغرب سے اٹھا چلا آ رہا ہے جب اس کی تخریب کاریوں پر نگاہ پڑتی ہے تو اپنے ہاں کی تعمیراتی و اصلاحی کوششیں ناکافی محسوس ہونے لگتی ہیں۔ یہی احساس اسلامک پبلیشنگ ہاؤس کے قیام کا باعث ہے۔ اس ادارے کے ذریعے ہماری کوششیں ہوگی کہ ایسی مطلوبہات منصفہ شہود پر آئیں جو اسلام کے حیات آفریں عقائد، بلند اور عظیم اخلاق اور صحت مند افکار کی آئینہ دار ہیں۔ واللہ الموفق وعلیہ التکلان۔

نقشِ اول کے طور پر دنیائے عرب کی مشہور علمی شخصیت علامہ یوسف القرضاوی کی عربی تالیف **الایمان والحیوة** کا اردو ترجمہ و تفسیر "ایمان اور زندگی" کے نام سے شائع کیا جا رہا ہے۔ اس کتاب کے مطالعہ سے امتیاز و اتقان ہے کہ قارئین کرام ایمان کی قدر و منزلت اور اہمیت سے واقف ہو جائیں گے اور حیاتِ انسانی پر اس کے جو گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں ان سے بھی عروم نہ رہیں گے۔ انشاء اللہ۔ اس ضمن میں ہم ادارہ معارف اسلامی کراچی کے ممنون ہیں کہ جس نے ہمیں زیرِ نظر کتاب کی اشاعت کے حقوق دیئے۔ علاوہ ازیں جناب عبدالحمید صدیقی صاحب کے بھی ہم شکر گزار ہیں جنہوں نے کمالِ شفقت سے ہمیں علمی تعاون کا یقین دلایا ہے۔

مُنیر احمد

لاہور : رجب ۱۳۹۵ھ جولائی ۱۹۷۵ء

ابتدائیہ

زیر نظر کتاب ”نیاتے عرب کے نامور مصنف علامہ یوسف القرضاوی کی عربی تالیف ”الایمان والکھیرۃ“ کی تلخیص ہے جس کی متعدد اقسام ماہنامہ ترجمان القرآن لاہور میں شائع ہو چکی ہیں اور اب افادہ عام کی غرض سے انہیں یکجا کر کے کتابی صورت میں شائع کیا جا رہا ہے۔

علامہ موصوف نے اس کتاب میں ایمان اور حیات انسانی کے مابین گہرے رابطہ کو واضح کرتے ہوئے اس کے انفرادی و اجتماعی دو اثر پر ایمان کے اثرات بیان کیے ہیں، نیز تفصیل سے بتایا ہے کہ دنیا میں حقیقی سعادت سے ہمکنار ہونے کے لیے دولت ایمان کا حصول از بس ضروری ہے۔

ایمان کیا ہے؟ بعض غیر مرئی اور نامشہود حقائق کا اقرار و تصدیق۔ ایسا اقرار جو انسان کے رگ و پے میں رچ بس جائے کہ اٹھتے بیٹھتے زبان سے اسی کا اظہار ہو اور ایسی تصدیق کہ اس کے متعلق دل میں ریب و شک کا کوئی شائبہ بھی باقی نہ رہے۔ یہی تصدیق و اقرار انسان کے افکار و نظریات کا صورت گر ہو۔ اسی کے سانچے میں اس کے اقوال و اعمال ڈھل جائیں اور زندگی کا معاشرتی و اجتماعی ڈھانچہ بھی سراسر اسی کے مطابق تعمیر ہو۔

آمَنْتُ بِاللّٰهِ وَمَلَأْتُكُمْ	میں اللہ پر ایمان لایا، اس کے فرشتوں پر
كُتِبَہٗ وَرُسُلُہٗ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ	اس کی کتابوں پر اس کے رسولوں پر اور یوم
وَالْقَدَرِ الْخَبِيرِ وَشَسَّہٗ مِنَ اللّٰهِ	آخرت پر اور اس بات پر کہ اچھی اور بری تقدیر

جانے پر بھی ایمان لایا

اما الایمان فی اللغة فیطلق علی
اعتق من لفظ ایمان کا اطلاق تصدیق محض پر

فی القرآن والمراد به ذلک كما ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ (رسول) اللہ

لِّلْهُمَّنَّ ۖ وَكَمَا قَالَ اخُوهُ يُوسُفُ
نُصَدِّقُ بِحُكْمِ رَبِّكَ ۚ يٰ جَدُّكَ يٰ اِبْرٰهِيْمَ ۚ

وَلَمْ يَكُنْ صَادِقِينَ وَكَذَلِكَ

کَمَقَّةٍ لَّهِ تَعَالٰی اِلَّا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَ

مطابق ایمان المشع، المطلوب

مظہر شریعہ اعلیٰ مراد سوتا ہے حوا اعتقاد قول

جس کا یہ کہ ایمان کی اس تشبیہ کو فی صاحب اعتقاد کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

ہو سکتا ہے کہ ایمان کی اس تشریح پر کوئی صاحب اعتراض کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے من قال لا اله الا الله دخل الجنة جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا، پھر آپ محض قول لا اعتقاد کے ساتھ عمل کی قید کیوں لگاتے ہیں؟ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ اگر محض لا الہ الا اللہ کہہ دینا ہی انسان کی نجات کے لیے کافی ہوتا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی حرم و شفیع ہستی امت کو کبھی تکلیف عمل نہ دیتی۔ اور نہ خود ہی ساری عمر قرآن کے احکام و تعلیمات پر عمل پیرا رہتی، بلکہ سر سے قرآن ہی مجموعہ احکام کی شکل میں نازل نہ ہوتا۔ لیکن یہ امر واقعہ ہے کہ آپ نے خود بھی آخر

ہم تک احکام اسلام پر عمل کیا اور صحابہ کرام کو بھی اسی چیز کی تعلیم دی، لہذا آپ کے اس فرمان کا مفہوم آپ کی زندگی کے مجموعی عمل کی روشنی میں ہی متعین کیا جائے گا۔

اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ ائمہ کرام اور محدثین عظام نے مندرجہ بالا اثرات و رسول کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جس شخص نے صرف کلمہ ہی پڑھا ہو اور مہلت عمل ملنے سے پیشتر ہی وہ وفات پا گیا تو اسے محض لا الہ الا اللہ کے اقرار کی بنا پر ہی جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔

بعض شارحین حدیث نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ کلمہ تو حید کا اقرار کرنے والا جو عمل سے بالکل عاری ہو وہ بغیر کسی سزا کے جنت میں داخل ہو جائے گا بلکہ اس سے آپ کی مراد یہ ہے کہ عمل نہ کرنے کی سزا بھگتنے کے بعد بالآخر اس کلمہ کی بڑت وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، دخول اول کی سعادت اسے حاصل نہ ہو سکے گی۔

گزارش کرنے کا غنا یہ ہے کہ اس حقیقت کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ ایمان محض قول اور اعتقاد ہی کا نام نہیں بلکہ عمل کو بھی مستلزم ہے۔

صحیحین کی ایک روایت میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے مستلزم عمل ہونے کی طرف واضح اشارہ فرمایا ہے

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول	حضرت ابو ہریرہؓ نے روایت کرتے ہوئے کہا
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم	کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کہ
الایمان بصنع وسبعون شعبۃ	ایمان کی ستر سے کچھ اور پڑائیں ہیں ان میں
فافضلها قول لا الہ الا اللہ و	سب سے افضل لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے
ادناها اماطۃ الذی عن	اور سب سے ادنیٰ راستہ سے اذیت رسان
الطریق والحیاء شعبۃ	چیز کو ہٹانا ہے، نیز فرمایا کہ یہ سب بھی ایمان
من الایمان (متفق علیہ)	ہی کی ایک شاخ ہے۔

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث پاک کی تشریح کرتے ہوئے حافظ ابوبکر احمد بن الحسین البیہقی نے اپنی مشہور تالیف شعب الایمان میں جن امور کے اقرار و تصدیق اور اتباع و عمل کو دائرہ ایمان میں شامل کیا ہے، ان کا یہاں ذکر کر دیا جائے، امام موصوف نے ایمان کے ستر سے کچھ اور پر

شعبوں کی تفصیل اس طرح بیان کی ہے۔۔۔ ہم یہاں امام کے بیان کردہ دلائل کا ذکر نہیں کریں گے صرف شعب الایمان کے عنوانات دینے پر اکتفا کر رہے ہیں۔

- ۱۔ لا الہ الا اللہ کا اقرار ، ۲۔ انبیاء و رسل کی تصدیق ، ۳۔ ملائکہ کو ماننا ، ۴۔ قرآن اور دیگر کتب الہی کو ماننا ، ۵۔ تقدیر کے غیر و شر کو من جانب اللہ سمجھنا ، ۶۔ یوم آخرت کا یقین ، ۷۔ بعث بعد الموت کا اقرار ، ۸۔ قبروں سے اٹھائے جانے کے بعد نبی نوح انسان کا حشر ، ۹۔ جنت کا دار المؤمنین ہونا اور جہنم کا دار الکافرین ہونا ، ۱۰۔ وجوب محبت الہی ، ۱۱۔ وجوب خشیت الہی ، ۱۲۔ رحمت الہی کی امید رکھنا ، ۱۳۔ توکل علی اللہ ، ۱۴۔ وجوب محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ، ۱۵۔ وجوب توفیر و تعظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ، ۱۶۔ دین کو ہر چیز سے زیادہ عزیز رکھنا ، ۱۷۔ تفصیل علم دین ، ۱۸۔ تبلیغ و نشر علم دین ، ۱۹۔ تعظیم قرآن مجید ، ۲۰۔ وجوب مہارت و پاکیزگی ، ۲۱۔ پانچ نمازوں کی فرضیت ، ۲۲۔ وجوب ایثار و زکوٰۃ ، ۲۳۔ وجوب صوم رمضان ، ۲۴۔ اخلاقیات ، ۲۵۔ فرضیت حج ، ۲۶۔ جہاد فی سبیل اللہ ، ۲۷۔ مملکت اسلامیہ کی سرحدات کی حفاظت و پاسبانی ، ۲۸۔ لشکر اعدا کے سامنے ثابت قدمی ، ۲۹۔ مال غنیمت میں سے غصّ حاکم وقت کو ادا کرنا ، ۳۰۔ غلام آزاد کرنا ، ۳۱۔ کفارات کی ادائیگی ، ۳۲۔ عہد و پیمان کو پورا کرنا ، ۳۳۔ اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا ، ۳۴۔ غیر ضروری اور بے سودہ قیل و قال سے زبان کی حفاظت کرنا ، ۳۵۔ امانت ادا کرنا ، ۳۶۔ تحريم قتل النفوس ، ۳۷۔ شرک گاہوں کی حرمت و حفاظت ، ۳۸۔ ناجائز طور پر لوگوں کے اموال حاصل کرنے سے ہاتھ کھینچنا ، ۳۹۔ اہل حلال ، ۴۰۔ ملبس حریر (مردوں کے لیے) اور زبرین و سین ظروف کی تحریم ، ۴۱۔ مخالف شریعت لہو و لعب کی تحریم ، ۴۲۔ نان و نفقہ میں میاں و روی ، ۴۳۔ ترک کینہ و حسد ، ۴۴۔ عزت و اکبر و حرمت ، ۴۵۔ اللہ کے لیے اخلاص عمل اور ترک بربا ، ۴۶۔ نیکی کر کے خوش ہونا اور بربائی سے غمگین ہو جانا ، ۴۷۔ گناہوں سے توبہ کرنا ، ۴۸۔ عید اضحیٰ کے موقع پر یا حقیقہ و صدقہ کی غرض سے قربانی دینا ، ۴۹۔ اولی الامر کی اطاعت کرنا ، ۵۰۔ جماعتی زندگی اختیار کرنا ، ۵۱۔ لوگوں کے درمیان عدل و انصاف سے فیصلہ کرنا ، ۵۲۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ، ۵۳۔ نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں تعاون ، ۵۴۔ شرم و حیا ، ۵۵۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک ، ۵۶۔ صلہ رحمی (اعزہ و اقربا سے میل ملاپ)

۵۷۔ حسن اخلاق۔ ۵۸۔ آقا کا غلام سے حسن سلوک۔ ۵۹۔ غلام کا آقا سے حسن سلوک۔ ۶۰۔ اولاد کے حقوق ادا کرنا۔
 ۶۱۔ اپنے دینی بھائیوں سے مقابلتہ ربت و مودت۔ ۶۲۔ سلام کا جواب دینا۔ ۶۳۔ مریض کی عیادت کرنا۔ ۶۴۔
 مسلمان کی نماز جنازہ پڑھنا۔ ۶۵۔ چھینک کا جواب دینا۔ ۶۶۔ کفار و منافقین سے دور رہنا۔ ۶۷۔ ہمسایہ کی
 عزت و توقیر کرنا۔ ۶۸۔ اکرام مہمان۔ ۶۹۔ گنہگاروں کے گناہوں کی پردہ پوشی۔ ۷۰۔ مصائب و آلام پر صبر
 نہد و قصر لامل۔ ۷۱۔ غیرت۔ ۷۲۔ لغو امور سے اعراض۔ ۷۳۔ جو دوسخا۔ ۷۴۔ چھوٹے پر رحم اور بڑے
 کی عزت۔ ۷۵۔ اصلاح ذات البین۔ ۷۶۔ اپنے مسلم بھائی کے لئے بھی وہی چیز پسند کرنا جو اپنے لئے پسند
 کی جائے۔

”ایمان والخیوۃ“ میں زیادہ تر ان اوصاف کی نشاندہی کی گئی ہے جو ایمان کے زیر اثر انسان میں پیدا ہوتے
 ہیں۔ فضل مصنف کو چونکہ جدید و قدیم علوم پر خاصی دستگاہ حاصل ہے اس لئے آپ دوسرے افکار و
 نظریات اور ادیان و مذاہب کا بھی ساتھ ساتھ جائزہ لیتے گئے ہیں اور جگہ جگہ عقیدہ اسلام (ایمان) کی
 حقانیت و فوقیت کے اثبات کی بھی کامیاب کوشش کی ہے۔

امید ہے کہ اس کتاب کے مطالعہ سے جدید تعلیم یافتہ نسل کا ضعف اعتقاد بہت حد تک ختم ہو جائیگا
 اور ایمان کے باب میں اس کا ذہن جن خشک و شبہات کا شکار ہے ان کا ازالہ بھی کافی حد تک ہو جائے گا
 یہ سخت ناسپاس گزاری ہوگی، اگر میں اس کتاب کی اشاعت کے موقع پر اپنے فیاض دوست جناب
 منیر احمد صاحب کی غیر معمولی اعانت کا اعتراف نہ کروں جو انہوں نے اس کتاب کی ترتیب و تصدیق کے ہر
 مرحلے پر کی خصوصاً جب ترجمہ و تلخیص کا کام بتائید ایز دی ختم ہو گیا تو انہوں نے سارے مسودے پر نظر ثانی
 فرمائی اور اسے پریس کے لئے تیار کیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس کی جزائے خیر سے دارہ معارف اسلامی کے نفع
 اور خاص طور پر اس کے روح رواں جناب پروفیسر خورشید احمد صاحب، اس کے ناظم جناب منور حسین
 اور جناب شہزاد محمد صاحب کا بھی میں بے حد ممنون ہوں کہ انہوں نے میرے ساتھ ہر مرحلے پر تعاون فرمایا
 میں مخدومی مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی صاحب کا بھی خاص طور پر ممنون ہوں جن کی رہنمائی میں یہ کام خداداد
 تعالیٰ نے پایہ تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائی۔

خاکپائے رحمتہ العالمین
 عبدالحسید صدیقی

مقدمہ

تمام تعریفوں کی سزاوار اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور درود و سلام کا استحقاق اُس کے رسول کو اس کی اہل و اصحاب اور اس کی ہدایت پر عمل پیرا ہونے والے تمام لوگوں کو ہے۔ اس کے بعد عرض یہ کرنا ہے کہ ایمان کا معاملہ کوئی ضمنی اور ثانوی حیثیت کا حامل نہیں کہ ہم اس سے بے اعتنائی برت سکیں یا اسے فراموش کر دیں۔ آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ایمان کا انسان کی ذات اور اس کے انجام سے نہایت گہرا تعلق ہوتا ہے۔ بلکہ بلحاظ اہم، انسان کا سب سے اہم مسئلہ ہی ایمان کا ہے۔ اس کا وجود ابدی سعادت کا ضامن ہے تو اس کا عدم دائمی شقاوت کو مستلزم ہے، اس کی بدولت آدمی جنت کا مستحق ٹھہرتا ہے اور اس کے بغیر نارہم کا ایندھن بنتا ہے۔ لہذا مسئلہ ایمان کی حقیقت تعاضل کی ہے کہ ہر ذی عقل و شعور اس کے بارے میں فکر مند رہے اور اس کی حقیقت تک رسائی حاصل کرے جیسا کہ معلوم ہے بہت سے دانشمندان نے اس مسئلہ کو موضوع فکر بنایا ہے اور اپنے مخصوص طریقہ استدلال سے ایمان باللہ کا اثبات کیا ہے۔ ان میں سے بعض نے تو اپنے دل کی گہرائیوں سے بلند ہونے والی آواز پر کان دھرا ہے کہ فاطر السموات والارض کی ذات میں کوئی شک نہیں کیا جاسکتا کہ یہ ایک ایسی پکار ہے جو انسان کی فطرت میں ودیعت کی گئی ہے اور بعض اس طرف گئے ہیں کہ ہر صنعت کا کوئی نہ کوئی صانع ہوتا ہے، ہر حرکت کے پیچھے کوئی محرک کارفرما ہوتا ہے اور کوئی نظام بھی کسی ناظم کے بغیر نہیں چل سکتا تو اس اصول کے مطابق اس کا رخنہ قدرت کا حیرت انگیز نظام بھی ایک ذہب دست محرک اور عظیم و عظیم بنا کا متقاضی ہے۔ بعض دانشوروں نے بالکل حسابی نقطہ نگاہ اختیار کیا ہے جن کی بہترین ترجمانی ابو العلاء معری کے یہ شعر کرتے ہیں:

قُلْ اَلْمُنْجَمُ وَالطَّيِّبُ كَلَاهِمَا لَا تَبْعَثُ الْاُمُوْتُ قُلْتَ اَيُّكُمَا
اَنْ صَحَّ قَوْلُكَ اَفَلَسْتَ بِخَاسِرٍ اَوْ صَحَّ قَوْلِي فَالْخَاسِرُ عَلَيْكُمَا

(ترجمہ) ستارہ شناس اور طیب دونوں کا کہنا ہے کہ مردوں کو زندہ نہیں کیا جائے گا مگر میں کہتا ہوں کہ تمہارا قول سچ نہیں

لے افی اللہ شک فاطر السموات والارض

کو مبارک کیونکہ اگر تمہاری بات صحیح نکلی تو مجھے کوئی خسارہ نہیں ہوگا (اور میں بھی دوسرے انسانوں کی طرح مرکز مٹی میں مل جاؤں گا) لیکن اگر میرا قتل درست ثابت ہوا تو ہر خسارے میں تم بہ ہو گے (جنہوں نے دوسرے جہان کے لئے کوئی تیاری نہ کی ہوگی)

مگر عقیدۂ اسلام کے اثبات کے سلسلہ میں اس مؤثر الذکر موقف پر ہم اتنا اضافہ اور کریں گے کہ بات صرف اتنی ہی نہیں کہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان کے نتیجہ میں انسان کی آخرت ہی بنتی ہے اور حیات دنیا اس سے بالکل مستفیدہ نہیں ہوتی۔ نہیں بلکہ دنیا اور آخرت دونوں کو اس کا نفع پہنچتا ہے۔ **لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ خَيْرٌ** اسلئے کہ عبادات انسان پر فرض کی گئی ہیں وہ روح کی بالیدگی اور تزکیہ نفس کے لئے ہیں جن امور کو حرام قرار دیا گیا ہے، ان کے مضر اثرات سے درحقیقت اس کی عقل، اخلاق، جان و مال اور عزت و آبرو کو بچانا مقصود ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں نبی اُمّی (صَلَّى اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) کی دینی تعلیمات کا ذکر بدین الفاظ کیا گیا ہے ”وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے برائی سے روکتا ہے۔ ان کے لئے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے اور ان پر سے وہ بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لڑے ہوئے تھے اور وہ بندھن کھولتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے“ (الاعراف: ۱۵۷) عاؤں اذیں دین انسانوں کو اگر کسی چیز سے محروم ہے تو اس کا ایسا بہترین بدلہ بھی دیتا ہے، جو مفاسد سے بالکل پاک ہوتا ہے۔

پس ان نصریحات سے ثابت ہو گیا کہ ایا نذارد اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اور اس کی حرام کردہ چیزوں سے اجتناب کر کے کسی خسارے میں نہیں رہتا، بلکہ اس کے نتیجے میں رشد و ہدایت، حق و صداقت پر استقامت، اعمال خیر و صلاح پر ثبات و دوام، اور اپنی خواہشات پر مکمل ضبط حاصل کر لیتا ہے۔ طمانیت قلب اور سکون ذہنیت اس پر مستزاد ہیں۔

بدقسمتی سے ہمارے زمانے میں لوگوں کا یہ حال ہے کہ مادی منفعت کی تحصیل کے لئے اسے مارے پھرتے ہیں اور ان میں سے بہت سے اس خیال اور دلسے کے حامل ہیں کہ وہی چیز حق ہے جو نفع بخش ہو نہ کہ وہ جو واقعہ کے مطابق ہو یا جو دلائل و براہین کی روش سے صحیح ہو اس مسلک کے علمبردار یہ کہتے ہیں کہ مقبیلہ حقیقت صرف منفعت ہے اور سب سے اہم

بیز کسی کام کے دست لگے ہیں جو اس دنیا میں ظہور پذیر ہوں، نیز یہ کہ صداقت حقیقت کا نام نہیں بلکہ جو کچھ موجود ہے اسے تسلیم کر لینے کا نام ہے۔ ان کے نزدیک اگر دنیوی مساعی کے نتائج اپنی اغراض اور مفادات کے مطابق ظاہر ہو رہے ہوں تو وہ خیر بھی ہیں، صداقت بھی اور حق بھی لیکن اگر معاملہ اس کے برعکس ہو تو وہ شر، کذب اور باطل ہے۔

اس مسلک کی ہم پوری طرح تائید نہیں کرتے تاہم اس معیار پر اپنے عقیدہ و ایمان کو پرکھتے ہو ہمیں کوئی خطرہ بھی محسوس نہیں ہوتا کیونکہ ہم اس پر یقین رکھتے ہیں کہ انسانوں کے لئے سب سے زیادہ نفع بخش چیز حق ہے اور سب سے زیادہ نقصان دہ چیز باطل۔ اور یہ ہمارا ہی نہیں خود قرآن کا فیصلہ ہے۔ قرآن نے حق کو آبِ رواں اور معدنِ نافع سے تعبیر کیا ہے جبکہ باطل کو سطحِ آبِ پر پھیلا ہوا جھگ، یا بھیڑ میں زیرِ قاص کے اوپر آنے والی میل کچل قرار دیا ہے۔

أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ اَوْدِيَةٌۭٓ بِقَدَرٍۭ ۚ مَا فَاَحْتَلَّ الشَّيْطٰنُ رَبِّدًا اَرۡ اَسِيَا
وَمَا يُوۡقَدُّنَ عَلَيْهِ فِى النَّارِ اَبۡتِغَاءَ حِلٰلَةٍۭ ۙ اَوْ مَتَاعٍۭ ۚ زَيْدٌۭ مِّثْلُكَ ۚ كَذٰلِكَ
يُضِلُّ اللّٰهُ الْحَقَّ وَالۡبَاطِلَ ۚ ۝۵۰ فَاَمَّا الذَّبُّ فَيَذٰهُبُ جَفَاءً ۚ وَاَمَّا مَا يَنْفَعُ
النَّاسَ فَيَمۡكُثُ فِىۡ الْاَرْضِ ۚ كَذٰلِكَ يَضِلُّ اللّٰهُ الْاَمۡثَالَ ۝۵۱ (الرعد)

اس آیت پاک میں اللہ تعالیٰ نے صریحاً حق کے لئے، "مَا يَنْفَعُ النَّاسَ" کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں جن کا صاف مطلب یہ ہے کہ حق ہی انسانوں کے لئے جہانی، عقلی، اور قلبی طور پر نفع بخش ہے اور یہی ان کی انفرادی و اجتماعی زندگی اور ان کے لئے دنیا و آخرت میں نافع ہے۔

حق و صداقت کے بارے میں اس حد تک تو ہم ماہر پرستوں کے اصولِ افادیت سے اتفاق کرتے ہیں، لیکن خود افادیت کے تعین اور اس کے مفہوم کی تحدید میں جو کچھ انہوں نے کہا ہے اس سے بلاشبہ ہمیں اختلاف ہے۔ ہمارے نزدیک افادیت مادی اشیاء کی کسی مقررہ مقدار کا نام نہیں محض ایک فرقہ کے مفاد کو منفعہ کہا جاسکتا ہے بلکہ ہمارے مفہومِ افادیت میں مقدار، کیفیت، مادہ، روح، فرد اور معاشرہ سب شامل ہیں مزید برآں ہم افادیت کا دائرہ حیاتِ دنیا تک ہی محدود نہیں سمجھتے بلکہ اس میں اتنی وسعت اور گنجائش دیکھتے ہیں جو آخرت کی غیر فانی زندگی کا بھی احاطہ کر لے۔

اس کتاب کی تالیف سے ہمارے پیش نظر بعض ان مقدس اثرات پر روشنی ڈالنا ہے جو

حیات انسانی یہ دین کی بدولت مرتب ہوتے ہیں خصوصاً دین کی ان تعلیمات کی بدولت جو ایمان باللہ ایمان بالرسالت، اور ایمان بالیوم الآخرۃ اور اس کے حساب کتاب جزا و ثواب اور سزا و عقاب سے متعلق ہیں نیز اس شرعیہ نظریہ کا ابطال کرنا چاہتے ہیں جو دین کو شعوب و اقوام کے لئے فیون بتاتا ہے اور دینی ترقی کے لئے ایک بہت بڑی رکاوٹ، جیسا کہ اشتراکیوں کا دعویٰ ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ اگر دنیوی فلاح و بہبود کے پیمانہ ہی سے دین کو ناپ کر دیکھا جائے تو بھی اس کا پلٹا دوسری ہر مفید چیز پر بھاری رہتا ہے۔ تاریخ کے ادراک اس حقیقت کے شاہد ہیں کہ دین انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ یہ فرد کے لئے ناگزیر ہے تاکہ وہ اطمینان قلب حاصل کر سکے۔ سعادت مند بن سکے اور اپنے نفس کا ترکیب کر سکے اور معاشرہ کے لئے بھی ضروری ہے تاکہ اس میں ٹھہراؤ اور استحکام پیدا ہو۔ اور رفعت و ارتقاء سے ہمکنار

فرد دین و ایمان کے بغیر ایک ترکا ہے جسے تند و تیز ہوا اڑائے لئے پھرتی ہے۔ جسے کسی پل **فرد نصیب نہ ہوتا** کی کوئی منزل متعین نہ ہو دین و ایمان کے بغیر انسان دو پائے کا ایک حیوان ہے جس کی کوئی قدر و قیمت نہیں جو حیران و پریشان زندگی بسر کرتا ہے۔ نہ اپنے مقصد و جہد سے آگاہ۔ اپنی ذات کی حقیقت سے واقف اور نہ اس کائنات کے خالق و مالک ہی سے آشنا، وہ نہیں جانتا کہ اسے کون سے ہستی کیوں پہنایا گیا ہے، اور ایک مدت معینہ کے بعد وہ اس سے کیوں محروم کر دیا جاتا ہے؟ دین و ایمان کے بغیر وہ ایک حریص جانور یا خونخوار درندہ ثابت ہوتا ہے جسے کوئی تہذیب اور قانون بھی محض اور زندگی سے باز نہیں رکھ سکتا معاشرہ بھی دین و ایمان کے بغیر جنگل کا معاشرہ بن جاتا ہے اگرچہ اس میں تہذیب و ثقافت کی چمک دمک پائی جاتی ہے پھر بھی زندگی کا حق زبردست اور طاقتور ہی کو ملتا ہے۔ افضل و اعلیٰ کے حفظ و بقا کی کوئی صورت نظر نہیں آتی وہ معاشرہ ہلاکت، دیر بادی اور شقاوت و بد بختی سے دوچار رہتا ہے اگرچہ اس میں تنعم و رفاحت کے اسباب فراوان ہوں۔ وہ نہایت گھٹیا اور ذلیل معاشرہ ہوتا ہے کیونکہ اس میں انسانوں کی خواہشات کا دائرہ حسی لذائذ کے حصول تک ہی محدود ہوتا ہے۔

دین و ایمان کے نور سے خروم علم بھی اگرچہ بڑا پسلاؤ رکھتا ہے اور وسیع دائرہ حیات کو متاثر کرتا ہے تاہم اس کے بس میں نہیں کہ انسانوں کو سکون و سعادت سے ہمکنار کر سکے اس نے

بلاشبہ حیاتِ انسانی کے مادی پہلو میں کچھ ترقی کی ہے، اور زمان و مکان کی پہنائیوں کو سمیٹ کر رکھ دیا ہے اور اس لحاظ سے ہم اسے ”برقی رفتار دور“ کا نام دے سکتے ہیں لیکن کیا علم کی مادی ترقی کے اس دور کو دورِ فضیلت و طمانیت اور عہدِ سعادت سے بھی تعبیر کیا جاسکتا ہے؟ نہیں یقیناً نہیں اس علم نے دورِ جدید کے انسان کو نئے نئے مسائلِ حیات فراہم کئے ہیں، مگر اسے منزل کا شعور نہیں بخشتا، اور وہ انسان کتنا نصیب ہے جو اسباب و وسائل ہی میں منہمک رہے اور اپنی منزل کو فراموش کر دے جو معمولی رقبۂ زمین کے اندر رکھو جائے، اور وسیع و عریض میدان کو نظر انداز کر دے اور چھلکے ہی کو سب کچھ سمجھ لے اور مغر سے بے خبر ہو جائے۔ بجا کہ اس علم نے انسان کے ظاہر کو ستوار ہے مگر باطن کی گہرائیوں سے اسے روشناس نہیں کیا۔ تسلیم ہے کہ مادی علم نے اس کو بہت کچھ دیا لیکن بلند مرتبہ و مقام اور کسی ارفع و اعلیٰ نصب العین کی نشاندہی نہیں کی جس کے حصول کیلئے وہ زندہ رہ سکے اور وقت اپنے پر جان کی بازی لگا دے ظاہر ہے کہ یہ کام مادی علم نہیں کر سکتا یہ تو ایمان ہی کا وظیفہ ہے اور وہی اس سے عیسٰی و عہدِ برہم ہو سکتا ہے۔

بہت سے فلاسفہ و مفکرین ہیں ایسے نظر آتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان تو نہیں رکھتے لیکن اللہ پر ایمان لانے کو صحیح سمجھتے ہیں وہ ان پاکیزہ و خوش گوار اثرات کا انکار نہیں کر سکتے جو ایمان باللہ کی بدولت فرد اور معاشرہ پر مرتب ہوتے ہیں۔ ایک فلسفی کا قول ہے کہ اگر اللہ موجود نہ ہوتا تو ہم پر واجب تھا کہ اسے ایجاد کر لیں اور پھر اس پر ایمان لائیں اس کی رضا کے طلب گار ہوں اور اس کے محاسبہ و مواخذہ سے خائف، یہاں تک کہ شریر لوگ شراوت سے باز آجائیں اور عامۃ الناس کے اخلاق سنور جائیں ایک دوسرے فکر کا قول ہے ”تم اللہ کے بارے میں شک کا اظہار کیوں کرتے ہو؟ اگر اللہ (کا خوف) نہ ہوتا تو میری بیوی میری خیانت کرتی اور میرا خادم میرا مال اٹالے جاتا“

ہم اس طرز استدلال سے اتفاق نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے نزدیک حق اس قابل ہے کہ اس کا اتباع کیا جائے۔ چاہے نتیجہ کچھ ہی کیوں نہ ہو اور باطل و خرافات کو بھی نتائج سے صرف نظر کرتے ہوئے رد کر دینا واجب ہے۔ بایں ہمہ ان اقوال سے اعتنا کرنے کی وجہ یہ ہے کہ منصف مزاج و دشمنانِ ایمان اور عادلے دین میں بھی اتنی جسرات نہیں کہ حیاتِ انسانی پر ایمان کے اثرات کا انکار کر

سکیں۔ پس جب حق کو بلا تہ قبول کرنا واجب ہے، اگرچہ وہ نفع بخش نہ ہو اور کسی ضرر کو بھی دفع نہ کرتا ہو تو اس حق کو قبول کر لینا تو بدرجہ اولیٰ واجب ہے جس کا نفع دوسری ہر چیز سے بڑھا ہوا ہو، لہذا وجودِ باری تعالیٰ، اس کا تہنہا کائنات پر حکومت کرنا، تمدنِ ہر امر فرمانا اور مستحق عبادات ہونا اس کا انبیا کو مبعوث کرنا، اور حیاتِ اخروی سے متعلق انبیاء کے بیانات کی صداقت — ان میں سے ہر چیز حق ہے اور پوری طرح مدلل اور واضح۔ ان کا محض حق ہونا ہی ان پر ایمان لانے کو مستلزم تھا مگر یہاں تو اس کے ساتھ انسان کے ظاہر و باطن کی دستی، فرو و معاشرہ کی ترقی اور دنیا و آخرت کی سعادت بھی وابستہ ہے۔

جب ہم ایمان کے اثرات کا ذکر کرتے ہیں تو اس سے ہماری مراد نہایت قوی اور توانا ایمان ہوتا ہے جو ہر لحاظ سے حیاتِ آفریں ہوتا ہے، جو محبوب واذ بان پر مضبوط اور جو دل کی گہرائیوں میں اپنی راہ آپ پیدا کرتا چلا جائے۔ ایمان سے ہماری مراد ضعیف ایمان نہیں جس پر اشعلال طاری ہو جو غیر متحرک اور بے جان ہو۔ ہم تو زندہ و بیدار ایمان کی بات کرتے ہیں چاہے ایسے ایمان کے حامل چند ہی لوگ کیوں نہ ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ جن مادہ پرستوں سے ہمارا یہاں مقابلہ ہے اور جو ایمان کی قدر و قیمت اور حقیقت کے بارے میں مبتلائے شک و کذبہات ہیں وہ جان سکیں کہ ایمان کی جس طاقت سے وہ نبرد آزما ہیں اس کے پاکیزہ اور مقدس اثرات کو لوگوں کے قلوب واذ بان پر نہایت گہرا تسلط حاصل ہے۔

مشہور ریچھوی مفکر کادل مارکس نے جو یہ کہا کہ مذہب زندگی کا دشمن اور اقوام و ملل کے لیے ایفون کی حیثیت رکھتا ہے تو شاید اس نے دوسرے ادیان و مذاہب اور ان کے پیروؤں کی سیرتوں کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ بات کہی ہو کیونکہ اسلام کے علاوہ دوسرے ادیان و مذاہب میں بہت کچھ آمیزش ہو چکی ہے اور خواہشِ نفس کی پیروی کرنے والے لوگوں نے ان کی سیدی اور صاف تعلیمات کو مکمل کر ڈالا ہے۔ کادل مارکس کے بعد اس کے اندھے متقلدین نے بھی بغیر کسی تحقیق کے طوطوں کی طرح وہی رٹ لگا کر شروع کر دی اور اس خیال و لٹے کا اطلاق ہر دین و مذہب پر کرنے لگے حالانکہ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ دین اسلام، مذہب کلیسا سے اور اسلامی معاشرہ یورپی معاشرہ سے بہت کچھ مختلف ہے۔

دین اسلام تو ایک ایسا دین ہے جس نے حیاتِ انسان کو حرکت اور توانائی بخشی ہے جس سے

روح و مادہ دونوں فیضیاب ہیں جو صداقت، لدتوت کا علم و ادراہ ہے، علم و ادراہی جس کی اقتیازی حیوت ہے اور دنیا و آخرت یکساں طور پر جس کی کمیت و فکر کے ہیر ہیں۔ رب کائنات کی یکتائی کا قابل یہ وہ عقیدہ ہے جو نفس انسانی میں محدود کرامت آزادی و حریت کے بیج بوتا ہے اور اللہ واحد و قہار کے علاوہ کسی اور کے سامنے اظہار و بجز کو کفر و فسق اور ظلم قرار دیتا ہے اور شدت سے اس بات کا انکار کرتا ہے کہ انسان، انسانوں کے خدا بن بیٹھیں۔

دین و ایمان کے یہ اثرات دنیا کے ہر حصے میں دیکھے جاسکتے ہیں مگر ہمارے اسلامی دینی ممالک میں تو خاص طور پر ان کی جڑیں بہت گہری اور ان کی ضرورت بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ بات یہ ہے کہ جس طرح ہر قفل کو کھولنے کے لئے ایک معین کلید دیکار ہے اور اس کے بغیر چاہے کتنی ہی کوشش کی جائے قفل کو کھولنے میں کامیابی نصیب نہیں ہوتی، بالکل اسی طرح اسلامی عربی قوم کا تشخص اگر صحیح طور پر نمایاں اور اس کے جوہر پوری طرح کھل سکتے ہیں یہ صرف دین ایمان اور عقیدہ اسلام ہی کی بدولت ممکن ہے اس شاہ کلید کو نظر انداز کر کے عربی قوم کے تشخص اجاگر کرنے کی جتنی کوششیں بھی کی جائیں گی سب رائیگاں اور عبث ثابت ہوں گی جیسے پانی پر عمارت کی بنیاد رکھنا یا ہوا میں کچھ تحریر کرنا عبث ہے۔

یہ ایمان ہی تھا جس نے عربوں کو ریگزار عرب سے تھما کر وہ دنیا کو کفر و جہالت کے اندھیروں سے نکال کر علم و یقین کی روشنی میں لے آئیں۔ ایمان ہی بدولت وہ اس قابل ہوئے کہ اکابر ایران قیصر و دم اور ہر جابر و مستبد اور متکبر حکمران کو ادب سکھا سکیں اس کے عقیدہ و توحید سے مشابہ ہو کر وہ اٹھے اور مخلوق خدا کو انسانوں کی بندگی سے نکال کر خالق کی بندگی کا خوگر بنایا۔ دنیا کی تنگی و تنگی سے ان کا رخ دنیا و آخرت کی کشائش و وسعت کی طرف پھیر دیا اور ایمان و مذہب کے ظلم و جور سے بچا کر انہیں اسلام کے عدل و انصاف سے جگمگا کر دیا۔

ایمان ہی کی بدولت ہماری عربی قوم کو اقوام یورپ پر بالادستی نصیب ہوئی ورنہ وہ تو عربی جنگوں میں ساری کی ساری مشرق وسطیٰ پر دوڑ آئی تھیں تاکہ یہاں کی ہر چیز کو تہس نہس کر ڈالیں ایمان ہی کی وجہ سے تاریخی علم آوروں کے مقابلے میں مسلمان فتح مند و ظفر یاب ہوئے مگر آج وہی عربی قوم ہے کہ جس کے سینے پر دشمن دندانہا ہے جو اس کے وجود کے لئے ایک مستقل خطرہ بنا رہا ہے اور اسے

فلکڑے ٹکڑے کر دینے کے مذموم عزائم رکھتا ہے اگرچہ اس دشمن — اسرائیل — کو مشرقی و مغرب کی تمام طاغوتی طاقتوں کا تعاون حاصل ہے۔ اس دشمن کا مقابلہ کرنے کے لئے ہمارے پاس کوئی ہتھیار دین و ایمان سے زیادہ موثر اور پائیدار نہیں۔ اس میں کچھ شبہ نہیں کہ مادی طاقت اور حربی ساز و سامان کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ مگر یہ ساز و سامان کسی مردِ مجاہد اور شجاع و دلیر آدمی ہی کے ہاتھ میں ہو تو مفید رہتا ہے، اور یہ معلوم ہے کہ نتجاعت و بساط کا جو ہر آدمی کے اندر ایمان ہی پایا کرتا ہے۔

ادھر ہم بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مغرب کے جدید مادی نظریات سے متاثر ہیں ایسے نظریات کو جو حیات دنیا میں خدا اور آخرت کو کوئی مقام اور اہمیت نہیں دیتے، مگر بوقتِ ضرورت دین کی طور پر کار استعمال کر لیتے ہیں کہ جب ضرورت پڑی اور وقتی اغراض داعی ہوئیں تو دین کا نام لے کر دین وادعوام کے اندر جذبات و جوش پیدا کر لیا اور انہیں خوش بھی کر دیا۔

یہی وجہ ہے کہ دین و ایمان کو امت کی قیادت و تربیت کے منصب سے الگ کر دیا گیا ہے اور تعلیم و ثقافت اور زندگی کے دیگر فکری اور عملی اور سیاسی و اجتماعی دائروں میں بھی اسے اپنا فرض ادا کرنے کے قابل بس کچھ رسوم و مظاہر ہیں جن کو دین کے نام پر اختیار کر لیا گیا ہے اور جن کی افادیت محسوس نہیں ہوتی۔

۱۹۶۷ء میں جب ہمارے اور اسرائیل کے درمیان حرب و قتال برپا ہوا تو اس وقت ہمارے پاس بہت سا اسلحہ تھا مگر ایمان نہایت قبلِ نتیجہ اسلحہ کی کثرت ہمارے کچھ بھی کام نہ آئی اور ٹینک ٹریکے اور جہازوں کے بیڑے یکسر بے کار ثابت ہوئے آخر نرا اسلحہ کیا کر سکتا تھا جب تک اسے استعمال کرنے والے جوان دولتِ ایمان سے مالا مال نہ ہوتے۔ متنبی نے کیا خوب کہا ہے۔

وما تنفع الخیل الکرام ولا الفاترہ - عذر گھوڑے اور تیرہ سنان مفید ثابت

اذا لم یکن فوق الکرام کرامہ - نہیں ہوئے اگر ان پر سوار جنگجو شجاع اور غیور نہ ہوں۔

اور یہ حقیقت ہماری خود گفتنی ہی ہو سکتی ہے اور تلخ کیوں نہ ہو ہمارے اندر اتنی جرأت ہوئی جتنی کہ اس کا برملا اعتراف کریں اور سببِ مذہب کے لئے مشرق وسطیٰ کی گزشتہ جنگ سے سبق حاصل کریں اور اپنی زندگی کی تعمیر و ایمان اور اس کے مقصدیات کی بنیاد پر یہ کہ جب تک ہم اپنے آپ

کو نہیں بدلتے اللہ تعالیٰ بھی ہمارے حالات کو نہیں بدلیں گے اور ہم بد نصیبی کے چھپڑے ہی کھاتے رہیں گے۔

ہمارا دشمن — اسرائیل — جب دینی اساس پر اپنے فرزندوں کی تربیت کرتا ہے اور ایسی معرکہ آرائیوں کے انہیں خواب دکھاتا ہے جو اسرائیل کی محدود بزرگی اور ملکِ یمنان کے دو باوقیم کی راہ ہموار کر سکیں تو ایسی صورت میں ہم ہی ایمان کے تائبانک اثرات کا انکار کیوں کریں، کیوں اہل ایمان کو ایمان سے باز رکھنے اور غلط نظریات اختیار کرنے پر مجبور کریں اور کیوں انہیں ایسے نعرے دیں کہ غلبہ شکش کے نتیجہ میں حاصل ہوتا ہے یا غلبہ جمہور کا حق ہے حالانکہ ہماری قوم صرف یہ جانتی ہے کہ فتح و نصرت اہل ایمان کا مقصد ہے اور بہتر انجام تقویٰ شعار لوگوں کے لئے ہے۔

اچھی طرح سن لیجئے، عالمِ اسلام میں ہر وہ عمل جو دین و ایمان کے خلاف کیا جائے گا وہ حقیقت ہمارے وجود کے خلاف، ہمارے وسائلِ حیات کے خلاف اور ہماری ترقی کی بنیادوں کے خلاف قرار پائے گا۔

ہم صاحبِ ایمان قوم ہیں اور ہماری شخصیت کی اساس ہی ایمان ہے۔ ہماری قوت کا راز ہمارا درخشندہ ماضی، ہمارا نوال پذیر حال اور ہمارے مستقبل کی امیدوں کا مائتر انحصار ایمان ہی کے وجود و عدم پر ہے۔

ہم با ایمان قوم ہیں اور یہ ایک بدیہی حقیقت ہے پس واجب ہے کہ اس کی حمایت و اشاعت کے لئے کاتب و محرر کا قلم، خطیب کی زبان، فلسفی کی فکر، شاعر کا وجدان، مصور کا موقلم، قانون ساز کی استعداد، حاکم کا غلبہ استیلا، لشکر و سپاہ کی قوت اور قومی جمیت — ہر چیز وقف ہو جائے نیز یہ بھی ناگزیر ہے کہ باپ اس کی رعایت گھر میں رکھے، معلم اس کا خیال اسکول میں رکھے، پروفیسر کا لیکچر اس کے مطابق ہو، ادیب کی افسانہ نویسی، صحافی کی خبر ساندی، مصنف و مولف کی تالیف کتب اور ہر فنکار کا فن ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتا ہو۔ اور ہر وہ شگاف جو ہماری تہذیبی و ثقافتی اور فنی و عملی زندگی کے کسی پہلو میں بھی کیا جائے تاکہ شکوک و اور الحاد و انکار کے پیر سیئہ ایمان تک پہنچ سکیں تو یہ اُمت کے حق میں بہت بڑی خیانت ہے، جانیگی اسے اس کے اصولوں سے انحراف پر ہی محمول کیا جائیگا، یہ اقدام اس کی صفوں سے

نیکل کر دشمن کی صفوں میں جا ملنے کے مترادف ہوگا اور دوسرے پہلوؤں پر کی جانے والی تعمیر و
ثقیات کو کششوں میں رکاوٹ ڈالنے والی بات ہوگی۔

”ہم مجھے اس امر کا پختہ یقین ہے کہ بالآخر دین و ایمان ہی کا بل بالا ہوگا اور کفر و شکاک
کے مقدر میں سرنگونی و شکست لکھی جائیگی۔ خدائے بزرگ دبیر نے پیچ ہی تو فرمایا ہے۔

”کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی مثال کیسے بیان کی ہے؟ اس کی مثال
ایسے ہے جیسے ایک اچھی ذات کا درخت جس کی پڑ زمین میں گہری گہری جھبی ہوئی ہے، اور
شاخیں اسماں تک پہنچتی ہیں۔ ہر آن وہ اپنے رب کے حکم سے پھل دے رہا ہے یہ مثالیں
اللہ تعالیٰ اس لئے بیان کرتا ہے تاکہ لوگ ان سے سبق لیں اور کلمہ طیبہ کی مثال ایک بذات
درخت کی سی ہے جو زمین کی سطح سے اکھاڑ پھینکا جاتا ہے اور اس کے لئے کوئی استحکام نہیں ہے“

(ابراہیم: ۲۴-۲۶)

پہلا باب

حقیقتِ ایمان

اس کے عناصرِ اساسی اور اس کی امتیازی خصوصیات

حقیقتِ ایمان

ایمان نفس و عوالم کا نام نہیں بلکہ کئی خاص کائناتوں سے یہ اعلان کر دینا کہ وہ مومن ہے اسے مومن نہیں بنا دیتا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔

وَمِنْ آيَاتِهِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ
وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ

- لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر اور
- روزِ جزاء پر ایمان لائے۔ حالانکہ وہ ایماندار نہیں

ایک طرح مومنوں کے اعمال سے ملتے جلتے اعمال اختیار کر لینے کو بھی ایمان سے تعبیر نہیں کیا جاسکتا کیونکہ بار بار ایسا ہوتا ہے کہ بعض وجہ و غریب کے علمبردار نیک اعمال کو شعار بنا لیتے ہیں حالانکہ ان کے دل صلاح و خیر سے یکسر خالی ہوتے ہیں ذہنی طور پر بعض حقیقتوں کی معرفت حاصل کر لینے کو بھی ایمان کا نام نہیں دیا جاسکتا اس لئے کہ بہت سے لوگ دلائل و براہین کی رو سے حقائقِ ایمان کے قائل ہو چکے ہوتے ہیں، مگر تکبر، حسد یا عصبیت و نیا ان کے راستے میں حائل ہو جاتی ہے اور وہ دولتِ ایمان سے محروم رہتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا دَاسِيَةً لِّأَنفُسِهِمْ ظُلُمًا وَعَلَوًا۔۔۔ اور انہوں نے سرسبز ظلم اور تمرد کی بناء پر ان آیات کا انکار کیا حالانکہ ان کے دل قائل ہو چکے تھے۔

ایمان و حقیقت ایک ایسا اخلاقی اور روحانی عمل ہے جو دل و دماغ کی گہرائیوں تک اپنا اثر و نفوذ رکھتا ہے اور انسان کے ارادہ و اختیار، عقل و شعور اور وجدان — ہر چیز کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے وہ وحی و الہام کی مدد سے انسان پر حقائق و وجود کا انکشاف کرتا ہے اور یہ انکشاف محض علم کی حد تک ہی نہیں رہتا بلکہ جو ذمہ و یقین سے ہمکنار ہو جاتا ہے اور پھر ریب و شک کا کوئی حملہ بھی اس کے یقین کو متزلزل نہیں کر سکتا اِنَّا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ثُمَّ لَمْ يَظْهَرْ تَابُوْا۔

در اصل ایماندار لوگ وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسولؐ پر ایمان لائے پھر کسی شک میں مبتلا نہ ہوئے
حقائق کا یہ یقینی علم جو کسی انسان کو ایمان کی بدولت نصیب ہوتا ہے اس کے دل کو ذاتِ حق کے
تابلع کر دیتا ہے۔ اس کے ارادہ و اختیار کو سمیع و طاعت سکھاتا ہے اور اس کے تکبر و غرور کو
خشوع و خضوع میں بدل دیتا ہے اور بالآخر گوشت پوست کا یہ مجسمہ تسلیم و رضا کا پیکر بن کر سامنے
آتا ہے۔ اس کے بعد معرفتِ حق انسان کے اندر حرارتِ عمل پیدا کرتی ہے اور عقیدہ و ایمان
کے مقصدیات کی تکمیل کے لئے اسے سرگرم بنادیتی ہے۔

ایک مومن کی زندگی کا یہی پہلو ہے — عملی پہلو — جسے قرآن خوب نمایاں کر کے اور پورے
زور کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ مومن کی زندگی محاسنِ اعمال کا مجموعہ ہوتی ہے۔ وہ بہترین اخلاق
کا حامل ہوتا ہے۔ خوفِ خدا سے اس کا دل معمور ہوتا ہے۔ مصائب و مشکلات میں صبر و استقامت
سے کام لیتا ہے۔ اقامتِ صلوٰۃ اور اتداءِ زکوٰۃ نیز صیام و حج کے فرائض خواص دل سے بجالاتا ہے جان
مال سے خدا کی راہ میں جہاد کرتا ہے۔ فواحش و منکرات اور لغو اور لالچ و امور سے قطعی پرہیز کرتا
ہے۔ دن کی مصروفیتیں ہوں یا رات کی خلوتیں، سب میں یادِ الہی اور اہمیت کا مقام رکھتی ہے۔ امر
بالمَعروف اور نہی عن المنکر سے کبھی دستکش نہیں ہوتا۔ خدا کے اور اس کے بندوں کے حقوق ادا
کرتا ہے۔ ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ عہد و پیمان کی پابندی کرتا ہے۔ ہر ایک سے لطف و محبت
سے پیش آتا ہے۔ اور اخوت و مودت کا برتاؤ کرتا ہے۔ غرض بندہ مومن ہر شعبہ زندگی میں تقاضا
ایمان کو عمل پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور ہر جہت سے کفر و جاہلیت کا ایک ایک نقش
مٹا کر چھوڑتا ہے۔ وہ بلائیت و ضلالت میں کبھی مصالحت کی کوشش نہیں کرتا، نہ معصیتِ مظلومان
کے بارے میں تساہل اور مہینت سے کام لیتا ہے اور جب تک اپنے دائرہ اختیار میں برائی کا سر
کچل نہیں دیتا اسے چین نہیں آتا۔

عقیدہ و رائے کا فرق | بعض لوگ عقیدہ و ایمان کو فکر و نظر اور خیال و رائے کے معنی میں لے
لیتے ہیں۔ حالانکہ عقیدہ و رائے میں بہت بڑا فرق ہے۔ رائے انسان کے دائرہ معلومات میں
ایک چیز کے اضافہ کا نام ہے جبکہ عقیدہ اس کی گون میں خون کی طرح گردش کرتا ہے اور اسے
سرگرم عمل رکھتا ہے۔ اس کی ہڈیوں کے گوشے اور دل کی گہرائیوں میں پیوست ہوتا ہے۔ خدا

کی حیثیت ایک فلسفی کی سی ہوتی ہے۔ جو ایک بات کو درست سمجھ لیتا ہے حالانکہ وہ حقیقتاً غلط ہوتی ہے۔ آج ایک چیرے کے حق میں دلیل دیتا ہے اور لگے ہی دن اس کے برعکس موقت اختیار کر لیتا ہے۔ اس کے مقابلے میں صاحب عقیدہ، یقین کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے۔ وہ شکوک و شبہات کا شکار نہیں ہوتا۔ اس کا عقیدہ حق ہوتا ہے۔ آج بھی حق کل بھی حق۔ وہ دلیل کی زد سے باہر اور وطن تحفین کی سطح سے بہت بلند ہوتا ہے۔ صاحب رائے کے لئے مفاد یا مصلحت کے زیر اثر بدل جانا بڑا آسان ہوتا ہے۔ لیکن صاحب عقیدہ اس کردار کا منظر ہوتا ہے کہ اگر مجھے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں پر چاند بھی لا کر دکھواد اور جس پیغام حق کو لے کر میں آیا ہوں اس سے دستبردار ہونے کے لئے کہو تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، اور میں اپنے مشن کو ہرگز ترک نہیں کر سکتا۔ رائے کی مثال ایک بے حس و حرکت جسد کی ہے اور عقیدہ اس میں روح حیات پھونکتا ہے۔ رائے ایک ناپائیدار قطعہ فود ہے عقیدہ ایک کوکبِ شمسندہ۔ رائے ایک تار ایک غار کی مانند ہے جسے عقیدہ کی روشن شعاعیں منور کرتی ہیں۔ رائے کھڑے پانی کا ایک جوہر ہے جس کی سطح پر ضرور ساں حشراتِ اڑنے پنے ملتے ہیں اور عقیدہ ایک بحرِ فضا ہے جو ایسی کسی مخلوق کو اپنی پرشور لہروں پر توالد و حاصل کی اجازت نہیں دیتا۔ رائے شائد و مصائب کو جنم دیتی ہے، دشوار راہوں کو پیش کرتی ہے، تن و شکم کے ادماؤں پر کان دھرتی اور تذبذب اور تردد کو ابھارتی ہے اور تیز خطرات کو عبور کرتا ہوا، پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہلاتا ہوا، زمانے کا رخ پھیرتا ہوا، اور تاریخ کی گردش کو بدلتا ہوا آگے بڑھ جاتا ہے یہاں خدشات کا نام و نشان نہیں ملتا۔ خرم و یقین کی فراوانی ہوتی ہے۔ اور روح کی امنگ کے علاوہ کوئی چیز بار نہیں پاسکتی۔

ایمان کے مشتملات عقیدہ اسلام یعنی ایمان، آسمانی کتابوں کا اصل الاصول ہے جو اللہ، روزِ آخر، عالمکے، کتبِ الہی اور انبیاء و رسل کی تصدیق سے عبارت ہے۔ اور یہ کوئی نو دریافت چیز نہیں بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء و رسل علیہم السلام مبعوث ہوئے سب کی تعلیم و تبلیغ کا مرکز و محور یہی عقیدہ رہا ہے۔ ایمان ایک ایسا جوہر

یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابوطالب سے اس وقت کہی جب انہوں نے حضور کو دینی خدمت سے باز رکھنے کی تلقین کی

ہے جو عہدِ طفلی سے لے کر دورِ کبوت تک انسان کے ساتھ رہتا ہے اور اس کی زندگی کے ہر گوشے پر نہایت گہرے اثرات مرتب کرتا ہے۔ یہ وہ عقیدہ ہے جس سے کائنات کی گرہیں کھلتی ہیں۔ رازِ حیات سے پردہ اٹھتا ہے اور عقل و خرد کی لاینحل گتھیاں سلجھتی ہیں اس عقیدے نے فکرِ توحید کو ان آمیزشوں سے پاک کیا جن سے ہر دور کی ضلالتیں اسے آلودہ کرتی رہیں۔ مقامِ نبوت اور منصبِ رسالت کو اسی نے غلط تصورات سے بچایا اور نکھار کر دنیا کے سامنے پیش کیا۔ آخرت کی جزا و سزا کے بارے میں جاہلوں کے ادہام اور باطل پرستوں کی مغالطہ آمیز لہجوں کا ازالہ بھی یہی عقیدہ کرتا ہے۔

اس عقیدہ کے عناصر اساسی تین ہیں (۱) ایمان باللہ (۲) ایمان بالرسالت (۳) ایمان بالآخرت
۱۔ ایمان باللہ | (۱) وجود باری تعالیٰ - دلائل و براہین سے یہ حقیقت پایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ اس کائنات کے پیچھے ایک ایسی قوت کا فرما ہے جو اس کی تدبیر و انتظام میں مصروف ہے کسی نے اسے ”علتِ اولیٰ“ سے موسوم کیا، کسی نے اسے ”عقلِ اول“ اور کسی نے ”حرکِ اول“ کا نام دیا۔ کتبِ سماوی میں صفاتِ جمال و جلال کی جامع اسی ذات کو ”اللہ“ سے تعبیر کیا گیا — اس بلند ترین ہستی اور عظیم ترین قوت — اللہ عظیم کی حقیقت کو پالینا ذہنِ انسانی کے بس کی بات نہیں جب انسان خود اپنی ذات اور روح کا فہم حاصل نہیں کر سکا اور برق و متغاطیس جیسے بہت سے مادی امور کی تہ تک نہیں پہنچ سکا تو اللہ العلیٰ البکبیر کی ذات کا عرفان حقیقی اس کے لئے کہاں ممکن ہے؟
حج باؤے ند کی سیدی خدا چہ مے جوئی

العبۃ اللہ تعالیٰ کی ذات کے کرشمے اور اس کی قدرت کے مظاہر ہر جگہ دیکھے جاسکتے ہیں۔ قرآن پاک نے وجود باری تعالیٰ کا اثبات مختلف پیرایوں میں کیا ہے (۱) ہر موجود کو وجود میں لانے والا اور ہر مخلوق کا کوئی خالق ضرور ہونا چاہیئے۔ اسی طرح عقل مطالبہ کرتی ہے کہ کائنات کے اس تدبیر دستِ نظام کے پیچھے کوئی منتظم ہو (۲) انسان اپنی فطرت اور اپنے لاشعور میں ایک بلند برتر ہستی کا تصور موجود پاتا ہے جسے ممکن ہے وہ عیش و عشرت کے ایام میں فراموش کر دے لیکن جو نہیِ مصائب و شدائد کا نزول شروع ہوتا ہے تو وہ ابھر کر اس کے شعور کی سطح پر آ جاتا ہے۔ (۳) قرآن تاریخ سے استشہاد کرتا ہے کہ انسانیت کی نجات وجود باری تعالیٰ پر ایمان میں مضمر ہے

ایک حیرت ناک تسلسل کے ساتھ توہین تباہ و برباد ہوتی رہیں مگر کچھ مخصوص لوگ بچائے جاتے ہیں، اگر کوئی حکیم و دانشمندی موجود نہیں تو آخر تاریخ کے صفحات پر ایک ہی طرح کا فیصلہ کیوں ثبت ہوتا رہا؟

(ج) **اللہ واحد**۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آسمان و زمین میں ایک اللہ کے سوا اور بھی کئی الہ ہوتے تو (زمین و آسمان) کا نظام بگڑ جاتا۔ پس پاک ہے اللہ رب العرش (ان باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں) (الانبیاء: ۲۲) ایک اور جگہ فرمایا: اللہ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا ہے اور کوئی دوسرا خدا اس کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتا اور پھر وہ ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے۔ پاک ہے اللہ ان باتوں سے جو یہ لوگ بناتے ہیں (المؤمنون: ۹۱) ان آیات سے یہی طور پر برہنہ و حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں اور نہ اسے کسی شریک کی ضرورت ہے اور نہ یہ نظام کائنات اپنی فطرت کے اعتبار سے کسی شریک خدا کی شرکت کا متحمل ہو سکتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ احب پیدا کرنے، رزق دینے اور اپنی مخلوقات کی مشکلات دور کرنے میں کیلئے ہے تو عبادت بھی اس کیلئے ہی کی ہوتی چاہیئے اور اطاعت و فرمانبرداری بھی اسی وحدۃ لا شریک کی، کی جانی چاہیئے اس کی کتاب ہے ہمت کے علاوہ کسی سے ڈرنے یا کسی پر بھروسہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہی وہ تعلیم ہے۔

توحید باری تعالیٰ اور تقدیس ذات حق کی تعلیم۔ جو تمام انبیاء نے بالاتفاق دنیا والوں کو دی اور لا الہ الا اللہ ہی وہ کلمہ اخلاص اور کلمہ تقویٰ ہے جسے اہل اسلام نے حذر جان بنایا ہے۔ لا الہ الا اللہ تمام جیت لٹا طاغوتی طاقتوں اور معبودان باطل کے خلاف اعلان بغاوت ہے۔ یہ وہ عالمی پکار ہے جو انسان کو انسان کی غلامی اور مادہ و طبیعت کی بندگی سے نجات دلاتی ہے لا الہ الا اللہ حقیقی انسانی اخوت، اور سچی عزت و آزادی کی نہایت مضبوط بنیاد ہے یہ الہ حقیقی کا تعلق کسی خاص قبیلے، قوم یا ملک سے نہیں جو ذاتی بلکہ اسے ”رب العالمین“، ”رب السموات“، اور رب المشرق والمغرب قرار دے کر ہر انسان کو اسی کا حلقہ بگوش بننے کی دعوت دیتی ہے۔ لا الہ الا اللہ ایک نئے معاشرہ کی تشکیل کا اظہار ہے جو عالمی معاشرہ سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ عقیدے کے اعتبار سے بھی اور طریق کار کے لحاظ سے بھی یہ معاشرہ نہ مادی ہوتا ہے نہ وطنی اور نہ طبقاتی۔ بلکہ اسے صرف ذات وحدۃ لا شریک سے ایک نسبت خاص حاصل ہوتی ہے۔

(ج) صفات الہی کا کمال اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی وحدانیت پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس

کی جملہ صفات کو کامل و مکمل اور ہر عیب و نقص سے منزہ ماننا بھی لازم ہے۔ ذات حق کی صفات کے کمال پر کائنات کا ذرہ ذرہ دلالت کرتا ہے۔ موجودات میں سے ہر چیز کی انوکھی اور نرالی بناوٹ اس کا سکھانا اور متوازن غرغ و ارتقاء، اس میں حسن و جمال کی کارفرمائی اور اس کی مضبوطی و استحکام ایسی خصوصیات ہیں جو پیدا کرنے والے کی شان کمال کا پتہ دیتی ہیں۔

اللہ تعالیٰ علیم وخبیر ہے۔ اس سے کوئی چیز مخفی نہیں۔ وہ زبردست قدرت اور بے پناہ طاقت کا مالک ہے کوئی اسے عاجز نہیں کر سکتا نہ اس کے حکم سے سرتابی کر سکتا ہے۔ زندگی، موت، عزت، اور ذلت صرف اسی کے ہاتھ میں ہے۔ حکمت و دانائی کا مبداء و منہا اور رحمت و رأفت کا منبع وہی ہے اس کی جزا و ثواب اور اس کے انعامات بے حد و حساب ہیں، اور اسی طرح اس کا قہر و غضب اور اس کا انتقام بھی اپنی مثال آپ ہے۔

اسلام جس الٰہی حقیقت سے روشناس ہے وہ کائنات سے بے تعلق الٰہ نہیں جیسا کہ ارسطو نے کہا ہے ارسطو کا الٰہ ہے تو سہی لیکن اسے اس جہان سے کوئی تعلق نہیں۔ نہ وہ اس کی طرف متوجہ ہے۔ نہ اس کی تدبیر امر فرماتا ہے اور فرما بھی کیسے سکتا ہے۔ اسے نہ زمین کے باسے میں کچھ علم ہے اور نہ آسمانوں کے بارے میں۔ وہ نہ جوہر ہے نہ عرض ہے نہ اس کی کوئی ابتلا ہے نہ انتہا۔ نہ وہ مرکب ہے نہ جزء۔ نہ وہ اس عالم میں داخل ہے نہ خارج۔ نہ اس سے متصل ہے نہ منفصل۔ اسے شکر، اڈل سے نہ کوئی ڈرتا ہے نہ کوئی دلی لگاؤ رکھتا ہے۔ نہ اس پر بھروسہ اور اعتماد کیا جاسکتا ہے۔ یونانیوں کا الٰہ ایسا ہی تھا اور مغرب کا جدید فکر بھی اسی نوعیت کا الٰہ رکھتا ہے۔ اسکی سر سے کوئی صفت ہی نہیں کائنات کمال رکھنا تو بعد کی بات ہے۔ اس کے برعکس اسلام جس الٰہ پر ایمان رکھنے کی تعلیم دیتا ہے، وہ جی و قہر میں ہے، علیم بذات الصدور ہے، خالق، مالک اور رازق ہے۔ صاحب امر ہے۔ مگر کائنات ہے اور **فَعَالٌ لَّسَمَیْزِیْدٍ** ہے۔ سب اس کے بندے ہیں۔ آسمان میں ملائکہ اور زمین پر جتن و انس اور دوسری مخلوقات۔ جن و انس کو ارادہ و اختیار عطا کرنے والا اور نسل انسانی کو اپنی خلافت و نبیانت کا شرف بخشنے والا وہی ہے۔ وہی ہے حیات و موت کا مالک اور خیر و شر پر قادر۔ **لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیْکَ لَہٗ۔ لَہٗ الْمُلْکُ وَ لَہٗ الْحَمْدُ وَ ہُوَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ**۔

۲۔ ایمان بالرسالت | اللہ پر ایمان لے کے بعد، رسولوں پر ایمان کوئی قابلِ تعجب چیز نہیں بلکہ یہ ایمان باللہ ہی کی ایک فرع ہے اس لیے کہ انسان کی تخلیق اور اس کے لئے موجودات کی تسخیر کے بعد رحمت حق کے لئے زیان نہ تھا کہ وہ اسے صراطِ مستقیم سے ناشناس رکھ کر بھٹکنے کے لئے چھوڑ دیتی۔ بلکہ یہ عینِ تقاضائے حکمت تھا کہ جس ذات نے انسان کو مادی سر و سامان سے نوازا تھا وہ اس کے لیے روح کی غذا کا اہتمام بھی کرتی اور جس نے اسے پیدائش کے بعد حیاتِ دنیا سے روشناس کیا تھا وہ موت کے بعد حیاتِ آخرت سے بھی اسے باخبر کرتی۔ اگر اللہ تعالیٰ انسان کی رہنمائی کا بندوبست نہ فرماتا تو اس کا بدیہی نتیجہ یہ نکلتا کہ خواہشات و احساسات رکھنے والی اس مخلوق کے باطنی قویٰ اور خارجی صلاحیتیں خود اسی کی ذات سے الجھ کے رہ جائیں۔ اسی طرح قوم اور جماعت کے اجتماعی اغراض و مصالح بھی تصادم کا شکار ہوئے بغیر نہ رہتے اور یہ صورتِ حال اس نعمت و غنائت کے منافی ہوتی جس کے تحت تخلیقِ انسانِ علی میں آئی تھی۔ اور اس شرف و کرامت کے بھی منافی ہوتی کہ جس کی بدولت حضرت انسان کو کائنات میں منفرد مقام عطا ہوا تھا لیکن بعثتِ انبیاء کے اس حقیقی پہلو سے صرف نظر کرتے ہوئے فرعِ انسانی کی اکثریت، اپنی ہی نوع کے کسی فرد کو منصبِ رسالت پر فائز دیکھ کر اس کا خیر مقدم کرنے کے بجائے حیرت و استعجاب کا اظہار کرتی رہی۔

اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا اَنْ اَوْحَيْنَا اِلٰى رَجُلٍ مِّنْهُمْ اَنْ اُنْذِرَ النَّاسَ وَبَشِّرَ الَّذِينَ
اٰمَنُوْا اَنَّ لَهُمْ فَاكِهًا مَّعِىَ ذٰلِكَ ۚ قَالِ الْكَافِرُوْنَ اِنْ هٰذَا اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ
(یونس: ۲)

انسان زندگی کے کسی مرحلہ میں بھی اللہ تعالیٰ کی رہنمائی سے بے نیاز نہیں رہا۔ یہ الگ بات ہے اسے اس کا شعور نہ ہو۔ سب سے پہلے پیدائش کے وقت جب اسے بھوک پیاس کا احساس ہوا تو یہ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی ہی تھی کہ جس نے ماں کی چھاتیوں سے اسے غذا حاصل کرنے کی تربیت دی اور ہدایت کی یہ صورت کچھ انسان کے ساتھ ہی خاص نہیں بلکہ تمام مخلوقات کے لئے عام ہے۔ رَبَّنَا اَلَّذِیْ اَعْطٰی
مُحْسِنًا سَبْحًا مِّنْ عَمَلِهٖ نُفَسًا مَّوَدَّیْ ۝ (طہ: ۵۰) پھر دوسرے درجے میں ظاہری و باطنی حواسِ انسانی کی ہدایت کا ذریعہ بنے اور سمع و بصر اور لمس و ذوق کی صلاحیتوں نے اس کے دلچسپ معلومات کو کچھ اور وسیع کر دیا۔ اس کے بعد عقل و شعور کی باری آئی اور بلاشبہ یہ وہ فور تھا جس نے بہت حد تک

تعلیمت کہہ حیات میں انسان کی معاونت کی۔ اس کو نفع و نقصان کی معرفت بخشی۔ نیز دُشمن کی تیز عطا کی اور اعلیٰ اغراض اور عظیم الشان مقاصد کے حصول کو اس کے لئے ممکن بنادیا۔ لیکن یہ سارے ذرائع ہدایت جو بجائے خود تاگزیر اور بہت کچھ نفع بخش تھے ہر لحاظ سے کافی نہ تھے بلکہ اپنے اندر خطا و سہو کا احتمال رکھتے تھے۔ ان سے حقیقت کا کچھ نہ کچھ سرا تو انسان کے ہاتھ لگتا تھا مگر ہر شائبہ التباس کے بغیر اس کی مکمل دریافت نہ ہوتی تھی۔ پس اللہ تعالیٰ نے راہِ نمائی کی وہ بہترین شکل اختیار فرمائی جیسے وحی کہا جاتا ہے جس نے حیات انسانی کے ان سر بستہ رازوں اور غنی گوشوں سے پردہ اٹھایا جن تک عقل کی لسانی نہ تھی اور جس نے فکر و نظر کی غلطیاں اور حواس کے ادھام کیسروہ کر دیئے اور حق و صداقت کی صاف، اور سیدھی شاہراہ پر کاروان انسانیت کو گامزن کر دیا۔ نَعَزُّ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ (الحديد: ۲۵)

ایمان بالرسالت کے مقدمات - (۱) رسالت پر ایمان لانا درحقیقت اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ اور رحمت و اسعہ پر ایمان لانا ہے۔ کیونکہ حضرت حق کو یہ بات پسند نہ تھی کہ حق ابلاغِ اولیٰ کے بغیر انسان کا احتساب کیا جائے اور انہیں سزا دے والی جائے۔ وَمَا كُنَّا مَعَهُ ذِينَ حَتَّىٰ تُبْعَثَ رُسُلًا (۱۱۰) (ج) ایمان بالرسالت کا ایک اور مفہوم وحدتِ دین کا اقرار ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہر دور و ہر علاقے اور ہر قوم میں آنے والے انبیاء کا دین ایک ہی رہا ہے۔ اگرچہ تعانہائے حالات کے مطابق شرائع میں اختلاف ہوتا رہا ہے۔ لَا تَقْرَأُ فِي بَيْنِ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَكُمْ مُسْلِمُونَ (البقرہ: ۱۷۶) (ج) انبیاء و رسل، انسانیت کے حقیقی اور بلند ترین نمونے ہوتے ہیں، وہ مثالی افکار سے عبارت تجریدی ہستیاں نہیں بلکہ مکارمِ اخلاق اور فضائلِ اعمال کی مظہر زندہ شخصیات ہوتی ہیں ان کا تعلق کسی مافوق الفطرت مخلوق سے نہیں بلکہ گوشت و پوست کے انسانوں سے ہوتا ہے۔ قرآن اس خیال کی بڑے زور سے تردید کرتا ہے کہ انسانوں کے لئے رسول کوئی غیر انسان ہونا چاہیے اس کے برعکس وراثت کا جو مفہوم ہمارے ذہن و دماغ میں آتا رہا ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء و رسل خدا ہوتے ہیں نہ خدائی میں شریکیتیں اور نہ خدا کی اولاد بلکہ وہ بھی لچھا و تخلیق عام انسانوں جیسے انسان ہی ہوتے ہیں ہی پر اللہ تعالیٰ وحی نازل کرتا ہے تاکہ وہ بندوں تک اس کا پیغام پہنچا دیں۔

قَالَتْ رَبُّهُمْ مُسْلِمُونَ اِنْ هُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ (الہیم: ۱۱)

۳۔ ایمان بالآخرت | کیا داستانِ حیات بس اتنی ہی ہے کہ دمِ مادر اُگلے دے اور بطنِ نیک بھلے لے۔ اور اس کے بعد کچھ بھی نہ ہو۔ یا جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ”زندگی بس یہی دنیا کی زندگی ہے۔ یہیں ہم کو مرنا چاہیئے اور موت کے بعد ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں“ (المومنون: ۷۷) اگر حیات دنیا کی حقیقت یہی ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ ہمارے شعور کی گہرائیوں میں اور ہمارے وجدان میں جو زمانہ قدیم سے در خیالِ راسخ چلا آ رہا ہے کہ غایتِ تحقیق یہی چند سالہ زندگی نہیں بلکہ انسان اس دنیا میں ایک مسافر اور مہمان کی طرح ہے جسے جلد ہی اپنے اصلی گھر لوٹ جانا ہے۔ اس خیال کی بنیاد کیا ہے؟ پوری انسانی تاریخ میں ایک تسلسل کے ساتھ حیات بعد الموت کا تصور ملتا ہے۔ آخر ذہن انسان پر اس کا تسلط کیوں؟ قدیم مصری اسی خیال کے زیر اثر اپنے مُردوں کی داشوں کو حنوط کیا کرتے تھے عقیدہ متناسخ کے پیچھے یہی خیال کارفرما ہے کہ مرنے کے بعد انسان فنا نہیں ہو جاتا بلکہ ایک دوسری زندگی کا آغاز کرتا ہے اور بعض لوگ رُوح کے جسدِ غلی سے جدا ہو جانے کے بعد اسے بحالتِ تجرد ہی جزا کی لذت اور سزا کی مصیبت سے دوچار سمجھتے ہیں اور کچھ دوسرے حضرات کا خیال ہے کہ مرنے کے بعد لوحِ وجود اجسام سے بہت لطیف مادی پیکروں میں حلود کر ہو جاتی ہے اور انسانوں کی ایک بڑی تعداد وحی کے حوالے سے بعثتِ بعد الموت کا عقیدہ اختیار کئے ہوئے ہے۔ بہر حال خدا کے پرستار بتوں کے پوجنے والے اور فلسفی سمجھی اس بات پر متفق ہیں کہ مرنے کے بعد فنا نہیں۔ لہذا موت کے بعد زندگی کا یہ شعور جو کم و بیش ہر دل میں پایا جاتا ہے (سوائے معدودوں اور مادہ پرستوں کے ایک قلیل گروہ کے) اسے عقل کی گمراہی تو نہیں کہا جاسکتا، وہ ہم کی پیداوار بھی نہیں۔ پھر آخر یہ کیا ہے؟ اس کی ایک معقول توجیہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ ایک خالص الہامی تخلیق ہے جو تخلیقِ انسان کے وقت خالق نے اس کی فطرت میں ودیعت کیا اور پھر برآمد اس کے لاشعور میں جاگزیں رہا۔ انبیاء نے اس مبہم تخیل کو عقلِ دہشِ متلاّل کی روشنی میں حقیقت کا جامہ پہنایا اور وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے براہِ راست علمِ پاکِ حیاتِ بعد الموت کی تفصیلات بیان فرمائیں۔ الہامی تخیل کی یہ توجیہ عقل و شعور کو بھی اپیل کرتی ہے اور وجدان بھی گواہی دیتا ہے کہ حقیقت یہی ہے۔ آئیے اس نظر کو عقل کی کسوٹی پر رکھیں۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ چوریاں کرتے ہیں۔ ڈاکے ڈالتے ہیں اور قتل و غارتگری کا بازار گرم کرتے ہیں یہ کتنا نون کے احتساب سے بالاتر رہتے ہیں، اور بالآخر سیفِ کمرِ دُشمنِ رادوں انسانوں پر ظلم کر کے مر جاتے

اسی طرح کہتے لوگ ہیں جو نیک کام کرتے ہیں۔ بلند مقاصد کے لئے دنیا یاں شیتے ہیں اور انسانیت کی فلاح و بہبود کے لئے جہاد کرتے ہیں لیکن دنیا جہالت یا حسد کی وجہ سے ان کے فضل و شرف کا اعتراف نہیں کرتی اور اچھے اعمال کا دنیا میں انہیں کوئی صلہ نہیں ملتا۔ ذرا اپنے دل کو ٹٹول کر بتائیے کہ کیا ان نیک افراد کا محروم جہاد رہنا ٹھیک ہے؟ کیا عقل کے پاس اس بے انصافی کا کوئی جواز ہے؟

پھر ایسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص بہت سے جرائم کا مرتکب ہوتا ہے۔ اسے دنیا کا نالو بڑی سے بڑی سزا دیتا ہے اور وہ تختہ دار پر لٹکا دیا جاتا ہے، لیکن کیا بے شمار لوگوں کے قاتل، لافعلو، خفیلوں کے حقوق کے غاصب اور ان گنت معصوموں پر مظالم ڈھانڈنے والے مجرم کے لئے یہ سزا اس کے جرائم کی نسبت سے مکمل سزا ہے۔ ایسے شخص کو دنیا میں انصاف کا تقاضا پورا کرنے والی سزا دی ہی نہیں جاتی اس کے لئے کوئی دوسرا ہی عالم ہونا چاہیے۔ اسی طرح بعض لوگوں کے اصلاحی کاموں کے اثرات اتنے ہمہ گیر اور دور رس ہوتے ہیں کہ وہ کروڑوں انسانوں کی زندگیاں سنوار دیتے ہیں۔ اب اگر انسانیت کے ان عسکروں کو اپنے حسن عمل کا کوئی بڑے سے بڑا صلہ دیا جائے تو کیا وہ مکمل صلہ ہو سکتا ہے؟ یقیناً نہیں۔ لہذا ان داعیانِ خیر و صلاح کو مکمل جزا بھی کسی دوسرے ہی عالم میں مل سکتی ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ یہی دوسرا عالم عالمِ آخرت ہے۔ پس ثابت ہوا کہ حیاتِ بعد الموت کا نظریہ ہی عقلاً صحیح نظر آتا ہے۔ اس کے بعد بعثتِ بعد الموت کا انکار کیوں؟ کیا مردوں کو دوبارہ جلا اٹھانا کوئی ناممکن اور محال کام ہے؟ اس سلسلہ میں قرآنِ دو طرح استدلال کرتا ہے۔ اس کا پہلا استدلال یہ ہے کہ جو سستی انسان کو عدم سے وجود میں لاسکتی ہے اس کے لئے اسے دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل ہے فَسَيَقُولُونَ مَتَىٰ يُعِيدُهُ فَاُولَٰئِیْ هُمْ فِي غَفْلٍ شَرٍّ اُولَٰئِیْ هُمْ لَا یَعْلَمُونَ (الاسراء: ۷۸) قرآن کا دوسرا استدلال یہ ہے کہ ان لوگوں کو نظر نہیں آتا کہ جس خدا نے یہ زمین اور آسمان پیدا کئے اور ان کو بناتے وقت جو نہ تھا وہ ضرور اس پر قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کرے۔ کیوں نہیں، وہ یقیناً ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے (الاحقاف: ۳۳)

ان تصریحات اور واقعہ خفائے کے بعد بھی آخرت کا انکار کرنے والا کوئی بڑا ہٹ دم و مرتد صفت انسان ہی ہو سکتا ہے۔

دوسری زندگی کا باقاعدہ آغاز مردوں کے قبروں سے اٹھائے جانے کے ساتھ ہی ہو جائیگا۔ سب سے پہلے ہر انسان کی فرد عمل پریش ہوگی اور اللہ تعالیٰ نہایت کڑا احتساب کریں گے اور ہر شخص پر اس کی ٹیکو کارانہ یا مجرمانہ حیثیت ناقابل تردید شواہد کی بنیاد پر واضح کر دی جائیگی اس کے بعد سعادت مندوں کا گردہ حیات ابدی سے ہمکنار ہو کر باغ بہشت میں پہنچ جائے گا جہاں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے اسباب نعمت مہیا کئے ہوں گے جن سے کوئی آنکھ آشنا نہ ہوگی۔ کسی کان میں ان کی بھنک تک نہ پڑی ہوگی اور کسی دل میں ان کا خیال بھی نہ گزرا ہوگا۔ دوسری طرف نصیب کا جہم غفیر جہنم کے بولناک شعلوں میں پھینک دیا جائیگا۔ جہاں ہر مجرم اپنی سیدہ کاریوں کی پاداش جگمگاتے جہنم کا عذاب لادھی ردھان دونوں طرح کا ہو گا جس کی سختی کا کوئی اندازہ دنیا میں نہیں لگایا جاسکتا۔ یہاں کی اذیت و تذبذب سے ایسے کوئی تبت ہی ہو سکتی ہے۔

رَبَّنَا أَصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْغَمَامَ (النور)

ایمان کی امتیازی خصوصیات (۱) واضح عقیدہ :- عقیدہ اسلام (ایمان) میں جو امتیازی صفات پائی جاتی ہیں وہ کسی دوسرے عقیدہ کو حاصل نہیں۔ یہ ایک واقعہ عقیدہ ہے۔ اس میں کوئی پیچیدگی اور ابہام نہیں اس کی رو سے اس غریب و غریب اور حکم و متوازن کائنات کا ایک رتبہ ہے جس نے اسے پیدا کیا اس کا انتظام فرمایا اور اس میں ہر چیز کو ایک انداز سے وجود بخشا۔ اس کائنات کا رتبہ ہی وہ معبود حقیقی ہے جس کا کوئی شریک نہیں کوئی شبیہ و مثل نہیں اس کی نہ کوئی بیوی ہے اور نہ اولاد ہے البتہ اسے سمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے اسی کی ملکیت اور ہر چیز اسی کے تابع امر ہے۔ نیز اس کائنات میں موجود تنوع اور کثرت کے پیچھے عقل جن حدت و ارتباط کی طالب ہے وہ واضح طور پر اس عقیدہ میں پایا جاتا ہے۔

(۲) فطری عقیدہ :- یہ عقیدہ فطرت انسان سے نہ تو غیر مانوس ہے اور نہ اس کے مخالف ہے۔ بلکہ اس کی فطرت میں پوری طرح راسخ ہے قرآن میں اس بات کو یوں بیان کیا گیا ہے ”پس کسے نبی کیسے ہو کر اپنا رخ اس دین کی سمت میں چا دو اور قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو

ایک سطر کا عقیدہ ہے جو ہرگز کسی دینی اور مذہبی کتاب میں نہیں ملتا۔ ثنابت و محکم عقیدہ۔ یہ عقیدہ مجائے خود اتنا مضبوط اور محکم ہے کہ اس میں کسی کمی بیشی کی گنجائش نہیں اور نہ کوئی تحریف اور تبدیلی ہو سکتی ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا عالم، علمی اکادمی یا دینی مشارت اس امر کی مجاز نہیں کہ عقیدہ اسلام میں کوئی اضافہ کر سکے۔ یا کسی نئی چیز کو اس کی طرف منسوب کر سکے ایسی ہر کوشش کرنے والے کے منہ پر دے ماری جائیگی۔ ”مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ كَذِبٌ“ (متفق علیہ) قرآن پاک بھی ایسی الحاقی و اضافی کاروائیوں کی صاف صاف تردید کرتا ہے۔ ”كَلِمَةً شُرَكَاؤُاْ أَشْرَعُواْ لَمْ يَأْمُرْ بِاللَّهِ“ (الشوریٰ: ۲۲) کیا یہ لوگ کچھ ایسے شرک بابِ خدا لکھتے ہیں جنہوں نے ان کے لئے دین کی نوعیت رکھنے والا ایک ایسا طریقہ مقرر کر دیا ہے جس کا اللہ نے اذن نہیں دیا۔ ان تصریحات کے بعد اس امر میں کچھ شبہ نہیں رہتا کہ بدعت یا کوئی اور چیز از قسم اساطیر و خرافات عقیدہ اسلام میں راہ نہیں پاسکتی۔ اگر ایسی کوئی چیز اس میں ٹھونسنے کی کوشش کی جائیگی تو وہ مردود ہوگی اور حجت نہ بن سکے گی۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جس چیز کا نام ہے وہ دلیل و حجت سے عبارت ہے، اُسے جہالت، تعصب، ہرٹ دھرمی یا اندھی تقلید سے کوئی سروکار نہیں۔

(۷) عقیدہ وسط و اعتدال۔ یہ عقیدہ خدا کے متکبرین اور بے شمار خداؤں کے قابضین کے بین بین ایک مسلک اعتدال پیش کرتا ہے۔ اور وہ ہے مسلک لا الہ الا اللہ یعنی ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اسی طرح صفات باری تعالیٰ کے ضمن میں فلسفہ یونان کے سلبی تجلیات اور تشبیہ و تجسیم کے ایجابی نظریات کے مقابلے میں عقیدہ اسلام ایک طرف - یس کمثلہ شیئی اور وَلَمْ یَكُنْ لَكَ فَوْقَہُ كِبَیْہِ کہہ کر مشبہتین کی تردید کرتا ہے تو دوسری طرف فلسفہ یونان کی تغلیط کرتے ہوئے ذات حق کو حی و قیوم علیم خبیر، سمیع و بصیر اور فعال، لما یرید بھی بناتا ہے اور بے شمار دوسری صفات کا بھی اثبات کرتا ہے ایک بے شعور آدمی جو ہر بات میں آباد و ابدال کی پیروی کرتا ہے اور کبھی عقل سے ہم نہیں لیتا، اور ایک عقل پرست جو ہر چیز کی تہ تک پہنچنے کی دھن میں حقیقت و ماہیت، الوہیت کا سراغ لگانا چاہتا ہے۔ — دونوں کو یہ عقیدہ راہ اعتدال پر لانا ہے۔ پہلے کے لئے اس کی تعلیم ہے۔

کِتَابُ اَنْزَلْنٰہُ اِلَیْکَ مَبَآئِیْدَہٗ بَرَّآ اَیْتِہٖ وَ لَیْسَ ذَکْرُ اَوَّلِہٖ اِلَّا بَابُ (ص ۲۹)

”یہ ایک بابرکت کتاب ہے جسے (مے محمد) ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل و فکر رکھنے والے اس سے سبق لیں“ اور دوسرے کو کہتا ہے۔

تَفْکَرْ وَاِنْ فِیْ حَقِّ اللّٰہِ وَلَا تَفْکَرْ وَاِنْ اللّٰہُ فَتَفْکَرُوْا — (حدیث رسول) اللہ کی پیدا کردہ اشیاء میں فرد و غور و فکر کرو لیکن ذات حق کے بارے میں عقل کے گھوڑے نہ دوڑاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہلاک ہو جاؤ“ دوسرے عقائد کے مقابلے میں نہ تو یہ کمزوری و بزدلی دکھاتا ہے اور نہ غلبہ استیلا کی صورت میں مخالف نظریات کا بجز قوت خاتمہ چاہتا ہے بلکہ ایک ”میان راستہ اختیار کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے اس کی تعلیم میں کتنا توازن ہے۔ فَاَصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰہِ حَقٌّ وَّ لَا یَسْتَحْقُّکَ الَّذِیْنَ لَا یُوقِیْہُمْ نَارُ ۝ (الروم: ۶۰) ”پس اے نبی صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور تمہیں ہرگز ہلاک نہ پائیں وہ لوگ جو یقین نہیں لاتے“ اور دوسری طرف بڑی فراخ دلی سے اعلان کرتا ہے لَا اِزْوَآءَ فِی الدِّیْنِ اور مَا کُنْہُمْ دِیْنَکُمْ وَاِلٰہِیْنَ ۝ (الکفر: ۴) ”دین میں کوئی زبہ دوستی نہیں“ نیز ”تمہارے لئے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین“ انبیاء و

مرسل کے بارے میں دنیا افراط و تفریط کا شکار ہو جاتی ہے۔ بعض غالی معتقد انہیں درجہ اولیٰ ہیت پر نہایت کڑھاتے ہیں جبکہ بعض دوسرے بد باطن اور خبیث فطرت لوگ انہیں اتباع شہوات اور ازکاب منکرات کی لہجوں میں دھکیل دیتے ہیں۔ لیکن عقیدہ اسلام ان کو نہایت پاکیزہ، حقیقت و عصمت کے بیکر تمام انسانوں سے افضل اور خدا کے محبوب بندوں کی حیثیت سے پیش کرنا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے وحی و رسالت کے لئے انسانوں ہی کے اندر سے منتخب کر لیا ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے بھی یہ عقیدہ ایک عقیدہ وسط ہے۔ مجرد اختیار کے دو انتہائی نظریات میں بھی یہ ایک بیچ کی راہ دکھاتا ہے۔ اس کی نظر میں انسان تو مجبور محض ہے نہ مختار مطلق اس کی دوسے کائنات میں ایک با اختیار ہستی تو وہ ہے جو تمام اختیارات کا سرچشمہ ہے اور جس کے اختیارات لامحدود ہیں اِنَّ اللہَ عَلٰی کُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ اور دوسری یا اختیار ہستی خود انسان ہے جس کا اختیار محدود ہے اور جو سر اسر اللہ تعالیٰ کے اذن و مشیت کے تابع ہے پس انسان اختیار سے بہرہ ور تو ہے لیکن یہ اختیار خدا کا عطا کردہ ہے۔ لہذا لامحدود نہیں اور اس کی بالکل نفی بھی غلط ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ اللہُ عقیدہ اسلام کا جتنا گہر مطالعہ کرتے چلے جائیے اس کا افراط و تفریط سے پاک کردار سامنے آتا جائیگا اس کی کبھی تسلیم کو اٹھا کر دیکھ لو، انسانیت کو اقربا پسندی سے بچا کر حقیقت پسندی کی راہ اعتدال کا شعور بخشتی نظر آئے گی اور یہی اس کی سب سے بڑی خوبی ہے۔

دوسرا باب

انفرادی زندگی پر ایمان کے اثرات

ایک انسان اپنی زندگی میں کیا چاہتا ہے؟ اسے کس چیز کی تلاش لاحق رہتی ہے؟ اور کن عظیم اور ارفع مقاصد کے حصول کے لئے کوشاں رہتا ہے؟ ان سوالات کا جواب باسانی دیا جاسکتا ہے بشرطیکہ ہماری نظر گرد و پیش کے حالات پر ہموار تاسخج انسانی سے بھی بخوبی واقف ہو۔

فرد کی زندگی پر ایمان کے اثرات

ایک سلیم الفطرت انسان یہ چاہتا ہے کہ اپنے مقام انسانیت کو سمجھے اور ان امتیازی اوصاف کے ساتھ زندہ رہے جن کی وجہ سے وہ انسان کہلانے کا مستحق ہے، اور اس عالم کون ممکن ہیں اس کی شخصیت کی عزت متعین ہو۔ پھر وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ اُسے اپنے وجود کی غایت اور پوری طرح اس کا شعور ہو۔ وہ کیسے کھڑے کھڑے، چوپایوں اور دوسرے حیوانات کے درمیان ایک منفرد، ممتاز، اور قابل ذکر ہستی کی حیثیت سے رہنا چاہتا ہے۔ علاوہ ازیں فرد کو طاقت بھی درکار ہے۔ عالم مادی کے حادثات و واقعات سے نمٹنے کے لئے، دوسروں کی سرکشی اور خود اپنے نفس کی خواہشات کا مقابلہ کرنے کے لئے قوت کی ضرورت ہے۔ حصول مقاصد اور اُن کے فرائض کے لئے وہ قوت کا طالب ہے۔ ایسی قوت جس سے وہ اعلیٰ اقدار حیات کا تحفظ اور کثیر الوسائل معاشرہ کے غلط اور ناپسندیدہ رجحانات کا تدارک کر سکے نیز جو اس کے ضعف جسمانی اور عجز طبعی کا بھی بدل بن سکے۔ مزید برآں انسان کو ایک اور چیز کی بھی تلاش رہتی ہے اور وہ ہے سعادت و خوش بختی۔ انسان اپنے اہل حیات، اطمینان قلب اور ذہنی سکون کے ساتھ گزارنا چاہتا ہے۔ وہ رفائے ذات کا طالب اور نیک اور مقدس تمنائوں کا آرزو مند ہوتا ہے اور انفس و آفاق پر محبت کی عملداری دیکھنا چاہتا ہے۔

رہے وہ لوگ جو حیوانوں کی طرح زندہ رہنے، کھانے اور مرٹ جانے کی متمنی ہوں یا دندھل اور بھیڑیوں کی ظلم و زیادتی کے خوگر اور قتل و غارت گری کے دلدادہ ہوں اور انہی مشاغل میں لذت و سرور پاتے ہوں ایسے لوگوں کو کسی درجہ میں بھی انسانیت کا معیار قرار نہیں دیا جاسکتا۔ لہذا ان کا ذکر لیے فائدہ ہے۔

ان صفحات میں ہم اس بات کا جواب دیں گے کہ فرد کے حقیقی مقاصد اور سچی امنگوں کی تکمیل میں ایمان کیا کردار ادا کرتا ہے؟

ایمان اور تکریم انسان

انسان، مادہ پرستوں کی نظر میں انسان کیا ہے؟ ایک منہ بھٹ خاک جس نے زمین سے نشوونما پائی، زمین ہی پر چلتا پھرتا اور، کھانا پیتا ہے اور زمین ہی میں مل جاتا ہے۔ یہ خون، گوشت اور ہڈیوں کا مجموعہ ہے جس کے منہ سے استخوان سے اسی طرح عقل و فکر پیدا ہوتی ہے جس طرح جگر سے صفراء انسان کوئی بڑی اہم ہستی نہیں جو دوسری مخلوق سے غیر ممتاز ہو۔ بلکہ یہ بھی از قسم حشرات و حیوانات، ایک جہان ہی ہے جس نے مرور زمانہ سے ترقی کر لی اور اپنی موجودہ شکل کو پہنچا۔ پھر حال اس وسیع و عریض عالم موجودات میں انسان ایک نہایت کمزور وجود ہے جو چند ہزار سال سے کرۂ ارضی پر آباد ہے۔ حالانکہ اس کائنات میں خود بین زمین اور اس پر پائی جانوروں کی اکیس لاکھوں کروڑوں سالوں سے موجود ہیں بلکہ زبان بولنے والے انسان کی یہی حیثیت ہے۔ رہا اس کا جسد خاکی تو وہ تقریباً ڈیڑھ سو پونڈ وزن رکھتا ہے جس میں دو غنیاں کی مقدار اتنی ہوتی ہے جس سے صابن کی سات کلیاں بن سکیں۔ اتنی کاربن ہوتی ہے جتنی کہ سات پندلوں میں۔ اتنا فاسفورس جس سے سوا سو دیا سلاخیاں بن سکیں، میگنیشیم اتنی مقدار میں کہ جس سے ایک گھونٹ مسہل دوائی تیار ہو سکتی ہو۔ ایک درمیانہ ساخت کی مرغ کے برابر ہوا۔ اتنا چنچا جو ایک مرغی خاں کی سفیدی کے لئے کافی ہو اور گندھاک کی اتنی مقدار جس سے ایک کتے کی کھال صاف کی جائے نیز زس گیلن پانی تو یہ ہیں وہ عناصر جس سے انسان کا جسم مرکب ہے اور اتنی مقدار میں مذکورہ عناصر کا تار سے چند روپوں کے عوض مستیاب ہو جاتے ہیں۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ مادی انسان کی قیمت کیا ٹھہری؟

ملاحظہ عرب میں سے ایک معاصر کہتا ہے: کیا ہماری کوئی فکر حشرات الارض کی فکر سے بڑھ کر بھی ہے۔ ہم اپنی ذات کے علاوہ کچھ نہیں اور یہی حال حشرات کا ہے۔ ہمیں اثبات ذات کے سوا کچھ نہیں چاہیے ہم میں اور کیڑے مکوڑوں میں کوئی فرق نہیں سوا اس کے کہ ہم ترقی یافتہ جانور ہیں۔

اور وہ کم ترقی یافتہ، ڈارون فرائڈ اور ان جیسے دوسرے مادہ پرست، انسان کو بلندیوں سے روشناس کرانے کی بجائے اسے پستیوں میں دھکیلے ہیں۔ ان کی نظر میں انسان ایک زرقی یافتہ حیوان ہے جسے روح الہی اور ہدایت سادی کی ہوا تک نہیں ملے گی انسان کو غفلت میں آلودہ اور کچھڑ میں لت پت دیکھ کر ان کو کوئی تعجب اور حیرت نہیں ہوتی، البتہ اگر طہارت دیکھ کر گناہ کا ذکر ہو، خواہش نفس اور حرص و

آز سے بیزاری کی بات ہو اور انسان رضائے حق کا طلبگار اور اللہ کی راہ میں جان و مال کی بازی لگاتا ہوا نظر آئے تو مادہ پرست حضرات فوراً کان کھڑے کر لیتے ہیں۔

انسان اہل ایمان کی نظر میں | صاحب ایمان کی نظر میں انسان، اللہ تعالیٰ کی ایک نہایت باعزت اور باشرت مخلوق ہے جسے اس نے بہترین شکل و صورت عطا کی، علم و ارادہ کی امتیازی صفات بخش مسجود ملائک بنایا اور پھر اسے اپنا نائب بنا کر زمین پر اتارا۔ اور ارض و سموات میں جو کچھ ہے اس کے لیے مستغرق دیا۔ ایک حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ابن آدم! میں نے تجھے اپنی اطاعت کے لئے پیدا کیا اور باقی تمام مخلوقات کو تیری خدمت کے لیے۔ تجھ پر میرا یہ حق ہے کہ میرے بتائے ہوئے مقصد زندگی سے نظریں ہٹا کر ان چیزوں کا ہو کر نہ رہ جاؤ میں نے تیرے لئے بیلا کی ہیں۔ ابن آدم! تو مجھے تلاش کر، مجھے پالے گا۔ اگر تو نے مجھے پالیا تو گویا ہر چیز کو پالیا اور اگر تو مجھے ہی نہ پاسکا تو پھر کسی بھی چیز کو نہ پاسکے گا چاہیے کہ میں تیری نظر میں ہر شے سے پیارا بن جاؤں۔

بلاشبہ انسان اس وسیع و عریض کائنات میں لحاظ و جد کچھ بھی نہیں، لیکن اپنی روح اور اپنے

معنوی وجود کے اعتبار سے بہت کچھ ہے۔

وَتَرْعَاهُ أَنتَ جَزْءٌ مِّنْ عِجْرٍ
وَفِيكَ انْطَوَى الْعَالَمُ الْكَبِيرُ

ترجمہ: - تیرا خیال ہے کہ تو ایک چھوٹا سا وجود

ہے۔ حالانکہ تیرے اندر ایک بڑا جہان

سمٹ آیا ہے۔

اہل ایمان یقین رکھتے ہیں کہ موت انسانی زندگی کی انتہا نہیں یہ محض ایک مرحلہ و مقام انتقال ہے۔ حیات دنیوی سے حیات اخروی کی طرف، بلکہ حیات ابدی کی طرف سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبُّكُمْ فَاخْلُقُوْهُم مَّا خَلَقَ الدِّينَ ۝ (الزمر: ۴۳)

انسان کا یہی وہ مقام عزت ہے جسکی بنا پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی سیکڑوں آیات میں اس کا ذکر کیا ہے۔ اولین وحی میں انسان ہی کو خطاب فرمایا۔

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ
خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۚ اِقْرَأْ وَرَبُّكَ
الْأَكْرَمُ ۚ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۚ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا

پڑھو اپنے پروردگار کے نام سے جس نے تمہیں

کو پیدا کیا۔ اُس نے انسان کو علقہ پرست سے

پیدا کیا۔ پڑھو اور یقیناً تمہارا پروردگار بڑا

لَقَدْ خَلَقْنَاهُ ۝ اے کریم ہے جس نے قلم کے ذریعہ علم بخشا ان باتوں کا انسان کو علم بخشا جسے سلام نہیں
ان آیات میں انسان کا اس کے رب کے ساتھ تعلق بیان کیا گیا ہے۔ پیدائش اور کریم کا تعلق نیز پرستش
اور تعلیم کا تعلق۔ اسی طرح پورا قرآن انسان کی بلندئی و درجات اور مدارج کمال کے تذکرہ دوس سے بھر پڑا ہے
کہیں اگر فسق و فجور کی پستیوں میں گرے ہوئے انسانوں کا ذکر کیا گیا ہے تو مقصود وہاں بھی یہی ہے کہ اس قدر
مذلت کا احساس دلا کر انہیں اپنی غلطی سے استغناء کیا جائے۔

اللہ کے ہاں انسان کا مرتبہ و مقام

قرآن کی متعدد آیات میں اللہ تعالیٰ کا انسان سے اور انسان کا اللہ تعالیٰ سے قریبی تعلق بیان کیا
گیا ہے اور بعض مذہب پسند لوگوں کے اس خیال کی قطعی تردید کی گئی ہے کہ بندے اور خدا کے درمیان کچھ
واسطے حائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

اَوْجِبْ مِيسِرَ بِنْدَةٍ اَنْ يَكُنْ مِنْ
بَارِئٍ فِي سَوَالٍ كَرِيْمٍ تُو (اُن سے کہو) کہ
میں (ان سے) بہت قریب ہوں اور پکارنے
والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں ۝ (البقرہ)
(۱۸۶)

وَ اِذَا سَاَلْتَ عِبَادِي
عَنْ شَيْءٍ فَاِنَّ قَرِيْبِيْ اُجِيْبُ
خُفُوَّةَ السَّاجِدِ اِذَا دَعَاكَ
(البقرہ ۱۸۶)

اور یہ کہ :

بلاشبہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم
جانتے ہیں اس کا نفس سے کون و سوسوں
میں تمنا کرتا ہے۔ اور ہم رگ جاں سے بھی
زیادہ اس کے قریب ہیں :

اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَ نَعْلَمُ
مَا تُسُوْسُوْهُ بِهٖ نَفْسُهٗ
وَ نَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ
حَبْلِ الْوَرِيْدِ (ق - ۱۶)

اسی مقام قرب کو ایک اور حدیث قدسی میں یوں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ”میں اپنے
بندے کے لئے ویسا ہی ہوں جیسا وہ مجھے خیال کرتا ہے اور میں اُس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے

اگر وہ مجھے دل میں یاد کرے تو میں بھی اُسے دل میں یاد کرتا ہوں اور اگر وہ کسی مجلس میں میرا ذکر کرے تو میں اس سے بہتر مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اگر وہ بالشت بھر میرے قریب ہوں تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب آ جاتا ہوں اور اگر وہ ایک ہاتھ میری طرف بڑھے تو میں دو تین ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں۔ وہ میرے پاس چل کے آئے تو میں دوڑ کر اس کے پاس پہنچتا ہوں۔ یہ ہے اللہ کی جناب میں انسان کا مقام۔

علاءِ اعلیٰ میں انسان کا مرتبہ | تخلیق آدم سے پیشتر اللہ تعالیٰ نے ملائکہ سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں۔ ملائکہ نے خلافت بشری کے بارے میں بعض غرضات کا ذکر کرنے کے بعد کہا۔ مولائے کریم آپ کی عہد شکنی کے ساتھ تسبیح اور آپ کی تقدیس تو ہم کر ہی رہے ہیں۔ ان کا ملنا غالباً یہ تھا کہ ہماری موجودگی میں ایک نئی مخلوق کے سر پر خلافت کا تاج رکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے یہ فرما کر عظمتِ آدمؑ کی طرف اشارہ کیا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے اس کے بعد عارِ اعلیٰ میں عظمتِ آدمؑ کا باقاعدہ اعتراف کیا گیا:

اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ خَالِقٌ مِّبَشَرًا مِّنْ طِیْنٍ ۝۱۰ فَاِذَا سَوَّیْتُهُ وَنَفَخْتُ فِیْهِ مِنْ رُّوْحِیْ فَقَعُوْا لَیْسَ جَدِّیْ ۝۱۱ فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ اٰجَمًا ۝۱۲ اِلَّاۤ اِبْلِیْسَ ۝۱۳ اِسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِیْنَ ۝۱۴

جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں پھر جب میں اُسے پوری طرح بنا دوں اور اُس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جانا اس حکم کے مطابق تب کے سب فرشتے سجدے میں گر گئے مگر ابلیس نے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور کافروں میں سے ہو گیا

اللہ کے حکم سے سرتابی اور فضیلتِ آدمؑ کو انکار کرنے کی پاداش میں ابلیس لعنت اور پھٹکار کا مستحق ٹھہرا۔ فَاَخْرِجْ مِنْهَا فَاِنَّكَ رَجِیْمٌ ۝۱۵ اِنَّ عَلَیْكَ لَعْنَتِیْ اِلٰی یَوْمِ الدِّیْنِ ۝۱۶ اس طرح عالمِ بالا میں انسان کو شیعہ ہی سے نہایت محترم مقام حاصل رہا ہے۔

عالمِ مادی میں انسان کا مرتبہ مقام | اس وسیع عالمِ مادی میں انسان ایک مرکزی شخصیت ہے۔ بحاکمِ شرفِ المخلوقات ہے۔ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کے لئے مسخر کر دیا گیا ہے مہر و دوا جیسے عظیم الشان سیادوں سے بے کر ایک ذرہ خاک اور قطرہ آبِ نمک کی تخلیق انسان ہی

کے استعمال و استعمال کے لئے ہے۔ اَلْعَرْشُ وَاللّٰهُ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ وَ
اَسْبَغَ عَلَیْكُمْ نِعْمَةً ظٰہِرَةً وَبَاطِنَةً (لقمان - ۲۰)

علمائے اسلام کے نزدیک انسان کا مقام | ابو بکر ابن العربیؒ: اللہ تعالیٰ کی کوئی مخلوق انسان سے بہتر نہیں
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے حی و علیم، قادر و متکلم، سمیع و بصیر اور مدبر و حکیم بنا کر پیدا کیا ہے اور یہ صفات غلے
بزرگ و بزرگی ہیں۔

امام نزاریؒ: انسان اپنے اندر صفاتِ محمودہ پیدا کر لے تو اسے ذاتِ حق کا قرب نصیب ہوتا ہے۔

مَخْلُوقٌ بِاخْلَاقِ اللّٰهِ کا اشارہ اسی طرف ہے۔ ذی علم ہونا خلقِ خدا پر احسان کرنا اور لطف و رحمت ہے
پیش آنا، حق کی طرف اس کی رہنمائی کرنا اور غرورِ باطل سے اسے بچانا اور ایسے ہی شریعت کے دوسرے
احکام پر عمل کر کے انسان خدا کے قریب ہوتا ہے اور اس علی و عظیم سستی کا قرب خود انسان میں بھی
علو و عظمت پیدا کر دیتا ہے۔

امام ابن قیمؒ: اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات میں سے نزعِ انسانی کو انتخاب کیا۔ اس کی
منکریم کی اور اسے فضل و شرف بخشا اسے اپنی اطاعت و بندگی کے لئے اور باقی تمام چیزوں کو اس
کی خدمت کیلئے پیدا کیا۔ اسے اپنی معرفت، اپنی محبت اور اپنا قرب عطا کیا۔ ارض و سموات میں جو کچھ
ہے اس کے لیے مسخر کر دیا حتیٰ کہ فرشتوں کو بھی جو بیداری و خواب اور سفر و حضر میں اس کی حفاظت
کرتے ہیں۔ اسی پر اللہ نے اپنی کتابیں اور صحیفے نازل کئے اسے خطاب فرمایا اور اس سے کلام کیا غرض
حضرت حق سے انسان کو وہ مقام بلند نصیب ہوا جو کسی دوسری مخلوق کو نہ مل سکا۔

شرفِ انسانی کے بعد عزت ایاکانی | یہ کرامت و بزرگی تو وہ ہے جو ایک انسان کو بلحاظ انسانی
حاصل ہے لیکن اگر وہ صاحبِ ایمان ہو تو عزت و شرف کی انتہائی بلندیوں پر فائز ہو جاتا ہے پھر وہ
”نصیر اُمرت“ قرار پاتا ہے اور خدا و رسول کی نظر میں معزز و محترم ٹھہرتا ہے۔ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكَ
وَلِیْمًا مِّنْ بَيْنِیْ اُسے دُنیا میں خلیفہ و استیلا اور مقامِ قیادت و سیادت نصیب ہوتا ہے۔ وہ ہر وقت
رُتبِ جلیل کی تائید و نصرت، حمایت و حفاظت اور معیت و رفاقت میں رہتا ہے۔ اس کا فعلِ صلاح
اعمال کا معیار اُس کا قولِ محکم و معتبر اس کی رضا اللہ کی رضا اور اُس کا غضب اللہ کا غضب بن جاتا
ہے۔ غرض یہ ایمان ہے جو انسان کو سطحِ خاک سے اٹھا کر اربعِ افلاک پہنچا دیتا ہے۔

وَمَا تَزَادُ فِي شُرْفِهِ إِلَّا عِزًّا دَكْدُكُتْ بِأَخْمَصِي أَطْلُ السُّرْتَانِ
 انسان کے بارے میں اسلام اور مادیت کے تصورات میں فرق - ایک آدمی زندگی بسر کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ بس حیوان ہی ہے جس کی پیدائش سے پہلے کوئی اصل نہیں۔ اور موت کے بعد جس کا سلسلہ آگے نہیں چلتا اور اس کائنات سے جس کا کوئی تعلق نہیں اس کے مقابلے میں ایک دوسرا انسان جو یہ یقین رکھتا ہے کہ وہ زمین پر اللہ کا نائب ہے۔ اور حق و صداقت کے نفاذ، خیر و برکت کے صدور اور نیکی اور بھلائی کی اشاعت میں اس کی نیابت کر رہا ہے اور جانتا ہے کہ یہ تمام کائنات اس کی عبادت ہے ملائکہ اس کے مطیع ہیں اور رب موجودات کی معیت اسے حاصل ہے، نیز اس کا شمار انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین میں ہے کہ جن پر اللہ نے بے حد و حساب انعامات کئے ہیں یہ دوسرا انسان بڑے اعتقاد رکھتا ہے کہ وہ موت کے ساتھ ختم ہو جانے والا نہیں اور نہ قبر اس کا آخری گھر ہے بلکہ وہ ہمیشہ رہنے کیلئے پیدا ہوا ہے۔ ان دونوں انسانوں کے افکار میں یہ عظیم فرق دراصل دو نظریات کا فرق ہے جنہیں اسلام اور مادیت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

آج انسان کے بارے میں جو فکر مغربی تہذیب و تمدن کی بنیائی کر رہا ہے وہ سراسر مادہ پرستانہ فکر ہے جو اسلام سے ذیل کے تین بنیادی امور میں بالکل مختلف ہے۔

۱) اس کائنات میں انسان کی حیثیت و منزلت (۲) اس کی فطرت (۳) اس کا ذوق و عینیت اور اس کی غایت۔

انسان کی حیثیت و منزلت | عقیدہ اسلام کے مطابق انسان کی حیثیت زمین میں خلیفہ اللہ کی ہے جو اپنی تخلیق کے اعتبار سے ایک منفرد، مکرم اور مسؤل ہستی ہے۔ اس کا وجود دنیا میں مستقل بالذات نہیں بلکہ اپنے خالق مالک اور پروردگار کے ارادہ و مشیت کے تحت قائم ہے اور صرف اسی کے حکم کا تابع ہے اس کے برعکس مادیت کے علمبردار انسان کو کوئی باشراف غلوک نہیں سمجھتے۔ ان کی نظر میں وہ انقسم نباتات ایک چیز ہے جو خود بخود عدم سے وجود میں آگئی اور کچھ عرصہ زندگی گزارنے کے بعد جسے ہلاک اور فنا ہو جاتا ہے۔ یا پھر وہ ایک ذی شان حیوان ہے، ایک اجتماعیت پسند حیوان اور ایک ترقی پذیر حیوان، جو ترقی کے بے شمار مراحل طے کرنے کے باوجود حیوان ہی رہتا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ اس حیوان کو علم و تجربہ کی بنا پر مادہ و طبیعیات پر کچھ بالادستی حاصل ہو گئی ہے لیکن عجیب بات یہ ہے

کی یہی حیوان محدود علم، محدود الادبہ و اختیار اور تصرف و کار فرمائی کی محدود صلاحیتوں کو اپنے اندر موجود ہمارے خدا ہونے کا دعویدار بن بیٹھتا ہے چنانچہ اس نظریہ مادیت کے تحت شعور کی دو مختلف صورتیں سامنے آتی ہیں۔

ایک تو انسان کو اپنے بارے میں کم عقل ہستی۔ بے فائدہ دہلے کا رشتے اور حیوان محض ہونے کا شعور ہے اور دوسرا وہ شعور ہے جو انسان میں احساس فخر و غرور اور جاہ و تکبر و تعلی پیدا کرتا ہے جس کے تحت ”انسان ہی دنیا کے جدید کا صاحب ارادہ خدا ہے“ لیکن علمی ترقی کے ساتھ ساتھ جب انسان کی اس کھوپڑی کے آگے سے جہالت و طغیان کا پردہ سرکنے لگا اور شیشی انقلاب اور مادی چمک دمک کی حقیقت اس پر کھلنے لگی تو اسے وہ بحران محسوس ہونا شروع ہو گیا جو اس کی ذات میں مادہ پرستانہ افکار قبل کرنے کی بناء پر پیدا ہو رہا تھا۔ اس حقیقت کا سراغ بہت سے مغربی ناقدین کی کتابوں میں ملتا ہے جن میں سے چند ایک یہ ہیں۔ الیکسی کی بلی، ٹیننگر، انڈو کا بن وغیرہ۔

انسان کی فطرت | فطرت انسانی حقیقتاً کیا ہے؟ اس مسئلہ کی تہ تک پہنچنے میں مادہ پرستوں کو غامی دشواری کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ایک مشہور امریکی پروفیسر اپنی کتاب حیات الروح میں لکھتا ہے: ”انسان کی عجیب و غریب اور علیٰ فطرت ایک ایسا مسئلہ ہے جس نے اہل علم کو زائد قدیم سے درجہ حیرت میں ڈال رکھا ہے۔ جسمانی پہلو سے دیکھا جائے تو انسان مادہ بنے کیونکہ اس کا جسم پیدا ہوتا ہے، نشوونما پاتا ہے اور فنا ہو جاتا ہے۔ لیکن انسان جسم ہی کا نام نہیں، اس میں ایک اور چیز بھی پائی جاتی ہے جس کے ادراک سے حواس خمسہ عاجز ہیں جو اس حیدر غامی پر عمل کر رہی کرتی ہے۔ اور جس میں شعور فکر کی صلاحیت پائی جاتی ہے۔ یہی دوسری چیز فطرت انسانی کا وہ پہلو معلوم ہوتا ہے جس میں اس کے وجود کا جو ہمہ ممکن ہے۔ پس انسان دو چیزوں کا مجموعہ نظر آتا ہے۔ ایک تو مادی وجود ہے اور دوسری کوئی غیر مادی شے۔ کیا یہ دونوں چیزیں حقیقت میں یا ان میں سے ایک زراہم ہی ہے؟“

یہ ہے فطرت انسانی کے فہم میں مادیت کے پرستانوں کی گمراہی۔ اس کے مقابلے میں دیکھئے کہ اسلام کو فطرت انسانی کے بارے میں کیسی مکمل معرفت اور شعور تمام حاصل ہے۔ اس کے نزدیک انسان دو چیزوں سے عبارت ہے۔ جسم کثیف اور رُوح شفاف۔ جسم اس کا تعلق زمین کے ساتھ جوڑا ہوا ہے جبکہ رُوح اسے بلندیوں پر فائز رکھنا چاہتی ہے جسم مختلف قسم کے مادی داعیات کی آماجگاہ

ہے۔ جبکہ روح انسان کو آفاقی رفعتوں سے ہمکنار کرنے کی کوشش کرتی ہے جسم کے مطالبات و بھلائیوں کے مطالبات سے مشابہ ہیں اور روح کی انگلیں ملائکہ کے ارمانوں سے ملتی جلتی ہیں جسم و روح پر مشتمل یہ وہ غلو و فطرت ہے جو وقتاً اور اتفاقاً وجود میں نہیں آگئی بلکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تخلیق کا نادر نمونہ ہے

ذَٰلِكَ عَلَمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ۝ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ
خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ
ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ
ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُّوحِهِ
وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ
وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ
دہی ہے ہر پرشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا،
زبردست اور رحیم جو چیز بھی اس نے بنائی
خوب ہی بنائی اس نے انسان کی تخلیق کی ابتدا
گائے سے کی۔ پھر اسکی نسل ایکسلیسے رت سے
چلائی جو حقیر پانی کی طرح کا ہے پھر اس کو ناک
سے درست کیا اور اس کے اندر اپنی روح
پھونک دی اور تم کو کان دینے کی نگلیں دیں اور
دل دینے کو تم لوگ ہی فکرت گزارا کرتے ہو

(السجده ۷۲-۷۶)

یہی وجہ ہے کہ اسلام نے نہ جسم کے تقاضوں کو فراموش کیا ہے اور نہ روح کے مطالبات کو پیش نظر رکھا ہے بلکہ روح اور جسم دونوں کے حقوق ادا کئے ہیں اور اس سلسلہ میں کمال درجہ توازن اور اعتدال کا ثبوت دیا ہے۔ اس کے برعکس تاجکس کے اوراق شہا بد ہیں کہ دوسرے ادیان و مذاہب کے ملنے والے فطرت انسانی سے ناواقفیت کی بناء پر روح کو ترقی دینے کے لئے جسم کی تغذیہ کے واسطے ہو گئے جیسا کہ ہندو مت اور مسیحیت کے پیروؤں نے کیا۔

اس رجحان کے مقابلے میں ایک دوسرا انتہا پسندانہ رجحان مادیت کے علمبرداروں نے اختیار کیا انہوں نے روح اور خالق روح دونوں کا ہی انکار کر دیا اور جسم کے حیوانی مطالبات کی تکمیل میں اس طرح کھو گئے کہ روح کے تقاضے کیسر نظر انداز ہو گئے اور انسان برا حیوان بن کر رہ گیا۔

انسان کا وظیفہ حیات اور اس کی غایت انسان کی تخلیق کا رجحان نہیں نہ اسے پیدا کر کے بے لگام چھوڑ دیا گیا ہے خواہشات کی بندگی یا موجود عناصر میں سے کسی عنصر کی بندگی بھی اس کا مقصد حیات نہیں جاؤر
کی طرح کھانے پینے اور کچھ عرصہ زندہ رہنے کے بعد فنا ہو جانا بھی اس کا مقصد نہیں عقیدہ اسلام کے مطابق انسان خدا کی بندگی و اطاعت کے لئے پیدا ہوا ہے۔ خدا کی مرضی و مشائے کے مطابق زمین پر اس کی نیابت

کرنے پر مامور ہے۔ اسے تکلیف عمل دی گئی ہے اور بار مسئولیت اس پر ڈالا گیا ہے اور حیات فانی کے ارشاد
 لمات لبس کرنے کے بعد موت کی سرحد عبور کر کے بالآخر اسے حیات مخلود و بقا سے ہمکنار ہونا ہے دوسری طرف مادیت
 کی محدود فکر انسان کی کوئی منزل اور غایت متعین نہیں کرتی کیونکہ منزل القیوم کسی مقصد کے لئے ہوتا ہے اور مادیت کا
 فلسفہ انسان کو ایسے مقصد حیات قرار دیتا ہے۔ لہذا اس کے پاس انسانیت کے نام کوئی پیغام نہیں۔ الایہ کہ خوب
 عزت و مشقت کی جائے تاکہ عیش و عشرت کے اسباب فراہم ہو سکیں پس یہ عیش و عشرت کا حصول اور نفسانی
 خواہشات کی تکمیل ہی وہ مقصد حیات ہے جو ایک مادہ پرست کے پیش نظر رہتا ہے۔ اس کی مثال ایک
 مغربی ادیب کے بقول اس کتے کی سی ہے جو اپنی دم پکڑنے کے لئے اپنے ہی گرد گھومتا رہتا ہے اور نہ تو
 اُسے موم ہی ہاتھ آتی ہے اور نہ اس کی گرجش ہی کہتی ہے اور اسی بے فائدہ اور بے ہودہ کھیل میں اُس کی
 ساری عمر صرف ہو جاتی ہے۔ قرآن بھی تمثیل کے پیرائے میں نفس کے پرستاروں کی کیفیت بہت پہلے اس
 طرح بیان کر چکا ہے۔

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ الَّذِي يَقْتَضِيهِ الْغَيْثُ
 فَاسْتَدْعِهِ مِنْهَا فَاتَّبِعْهُ يَنْقُضْ
 فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ ۝ وَلَوْ شِئْنَا
 لَرَفَعْنَاهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ
 إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ
 كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ
 يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَٰلِكَ
 مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بَايَعَتَنَا
 فَأَوْصُوا نَقْصَ لَعْنَهُمْ
 يَتَفَكَّرُونَ

(الاعراف) ۱۶۵ : ۱۷۷

آیات کو بھٹلاتے ہیں پس ایسے واقعات بیان کرتا کہ وہ غافل و غافل
 گذشتہ صفحات کے مطالعہ سے یہ حقیقت اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ انسان کو جو قدر و منزلت اور
 عزت و شرف بھی ملا ہے ایمان کی بدولت ملا ہے یہ صفت ایمان ہی کی ہے جس نے انسان کو محبوب خدا

مسجود ملائک اور مقصور کائنات بنایا ہے۔ اگر دامن انسانیت متابع ایمان سے خالی ہو جائے تو پھر کوئی جدید سے جدید فکر اور نام نہاد ترقی و تہذیب کی کوئی بڑی سے بڑی کوشش بھی اسے تریا کی بندیوں سے تریا کی بستیوں کی طرف بڑھنے سے بچا نہیں سکتی۔

ایمان اور سعادت و سکینت

سعادت و خوش نغی قلب و نگاہ کی ایک ایسی فردوس گمشدہ ہے جس کا ہر انسان فطری طور پر طلب گار ہوتا ہے ایک بلند پایہ فلسفی سے لے کر ایک سادہ لوح دیہاتی تک، عظیم الشان محل میں مقیم بادشاہ سے لے کر چھوٹے پڑے میں رہنے والے فقیر بے نوا تک، ہر شخص کو ہر سعادت کی تلاش میں سرگرداں نظر آتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ گویہر نایاب آخر یہ ہے کہاں؟ انسانیت کی یہ بڑی بد قسمتی ہے کہ وہ اسے ان مقامات پر ڈھونڈتی ہے جہاں اس کا وجود ممکن ہی نہیں ہو سکتا۔ اُس شخص کے فائر العقل ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے جسے تلاش تو لوٹنے لالہ کی ہو، مگر وہ سمندر کا رخ کرنے کی بجائے صحراؤں کی خاک چھاتتا پھرے ایسے شخص کی قسمت میں اگر محدودی نہ ہوگی تو اور کیا ہوگا۔ اسی طرح کے فائر العقل انسان کو نے گویہر سعادت کو کہیں مادی ساز و سامان کی فراوانی میں تلاش کرنے کی کوشش کی اور کبھی حتی لذات کی تکمیل میں اسے ڈھونڈا، مگر "قیس" کے حصے میں سولے دست پیمانی کے اور کوئی چیز نہ آتی۔

کیا مادی عیش و عشرت کا نام سعادت ہے | لوگوں کا خیال ہے کہ: "ی ساز و سامان، مال و دولت کی کثیر مقدار اور مادی نعمتوں کی فراوانی سے آدمی سعادت مند بن جاتا ہے۔ لیکن یہ بات صحیح نہیں۔ اُن حاکم میں جا کر دیکھیے جہاں عوام کا معیار زندگی بہت بلند ہے۔ کھانے پینے اور رہائش کی سہولتیں ایک سے ایک بڑھ کر لوگوں کو متیسرے میں مگر اس کے باوجود وہ زندگی کی تلخیوں کے گلہ مند ہیں اور اپنے آپ کو شدید گھٹن میں مبتلا پاتے ہیں اس کی وجہ آخر کیا ہے؟ مجتہد رد الیوسف کے مدیر اعلیٰ نے کئی سال ہوئے دو مقالے لکھے تھے جن کا عنوان تھا "اہل جنت بھی سعادت مند نہیں" اہل جنت سے اس کی مراد سویڈن کے باشندے ہیں جو معاشی طور پر اتنے ہی فاسخ البال ہیں جتنا کہ کوئی شخص تصور کر سکتا ہے اُن کو نہ اقل اس کا ڈر ہے نہ بے روزگاری کا خطرہ، نہ بڑھاپے کا خوف۔ حکومت ہر شخص کی ضروریات زندگی کی ضمانت ہے۔ وہ مندور

اور بے ہمت افراد کی کفالت کرتی ہے۔ رہائش، بیماری اور مہنگائی کے الاؤنس انتہی ہے۔ ہر عورت کو پختہ کی تولید پر اس کی تربیت اور نگہداشت کا وظیفہ ملتا ہے۔ مزید برآں ہر بچہ کو بھی چالیس مصری پونڈ کے حساب سے سالانہ امداد دی جاتی ہے۔ کارخانوں میں نوجوانوں کو ہنر آموزی کے علاوہ خوراک اور پوشاک کی سہولتیں حاصل ہیں۔ لازمی فرائض کی ادائیگی کے وقت حادثہ کی صورت میں معقول معاوضہ ادا کیا جاتا ہے طلباء کو تعلیمی وظائف اور نو بابتہ جوڑوں کو گھریلو ساز و سامان خریدنے کے لئے امدادی قرضے دیئے جاتے ہیں غرض ہر فرد کو اجتماعی تحفظ کی مختلف سکیموں کے تحت قومی آمدنی سے پانچ ساڑھے پانچ سو مصری پونڈ سالانہ ملتا ہے۔ مثلاً نگار صحافی کہتا ہے۔ کہ ایسے معاشرہ میں بھی جس میں قدم قدم پر ہر فرد کی کفالت کا اہتمام ہے۔ لوگ ایک قلق اور اضطراب کا شکار ہیں، ان کی زبانوں پر شکایت اور دلوں میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے اور ان کی بالائی جب حد سے بڑھ جاتی ہے تو وہ خودکشی کر لیتے ہیں۔ اپنے ہاتھوں اپنی زندگی کا خاتمہ کرنے والے ایک دو نہیں اس ”ارضی جنت“ میں ہزاروں لوگ موجود ہیں۔

امریکہ مونیخا کا امیر ترین ملک ہے مگر زکیم کی فراوانی اس کے فرزندوں کو بھی سعادت سے بہرہ ور نہیں کر سکی۔ وہاں فلک بوس عمارات ہیں۔ آواز سے تیز چلتے والے طیارے ہیں سونا لگتی زمینیں ہیں۔ لیکن اس کے مفکرین کی آواز پر کان دھریں، وہ کہہ رہے ہیں ”نیویارک کی زندگی ایک جبین و جمیل پردہ ہے جس نے اپنے اندر بربادی و بد بختی کو چھپا رکھا ہے“۔ نیویارک کا گراں بار تمدن انسانیت کو چھٹا اور روندنا جا رہا ہے۔ ”نیویارک کے باشندے آج جس بحران سے دوچار ہیں۔ وہ جذباتیت کا بحران ہے۔ ہر لحظہ کام میں لگے ہوئے اور تھکے ماندے امریکی وقت بچانا چاہتے ہیں یہ سوچے بغیر اس وقت کو وہ کیسے صرف کریں گے“

ان دو خوش حال ملکوں کے آسودہ و عیش و عشرت کو شش باشندوں پر ایک نظر ڈالنے سے ثابت ہو جاتا ہے کہ کثرت مال اور اسباب عیش و عشرت کوئی ایسی چیز نہیں جنہیں ہم سعادت سے تعبیر کر سکتے ہوں سعادت تو درکنار مال و متاع دنیا کی فراوانی حضرت انسان کے لئے الٹا وبال اور مصیبت بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں نفاق گردیہ دلوں کے بائیسے میں فرماتے ہیں :

اِنَّ كَثْرَةَ مَالٍ وَّ دَوْلَتٍ عَلٰى عَنَتٍ اَدْرَاكَ لِّلْكَافِرِ اَمْ لَا يَتَذَكَّرُ اَنْ هُوَ الَّذِي يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاَنَّ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
اِنَّ كَثْرَةَ مَالٍ وَّ دَوْلَتٍ عَلٰى عَنَتٍ اَدْرَاكَ لِّلْكَافِرِ اَمْ لَا يَتَذَكَّرُ اَنْ هُوَ الَّذِي يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاَنَّ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

اِنَّ كَثْرَةَ مَالٍ وَّ دَوْلَتٍ عَلٰى عَنَتٍ اَدْرَاكَ لِّلْكَافِرِ اَمْ لَا يَتَذَكَّرُ اَنْ هُوَ الَّذِي يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاَنَّ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
اِنَّ كَثْرَةَ مَالٍ وَّ دَوْلَتٍ عَلٰى عَنَتٍ اَدْرَاكَ لِّلْكَافِرِ اَمْ لَا يَتَذَكَّرُ اَنْ هُوَ الَّذِي يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاَنَّ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

اور یہ عذاب کیا ہے مشقت، تھکاوٹ، غم و الم اور بیماری۔ اسی مضمون کی یوں تو متعدد احادیث ہیں مگر یہاں ایک نقل کی جاتی ہے۔ حضرت انسؓ رسول پاکؐ سے روایت کرتے ہیں۔ آپؐ نے فرمایا: ”جو شخص کو آخرت کی فکر دامنگیر ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے۔ اس کی پر لگندگی دور کر دیتا ہے اور دنیا ذلیل ہو کر اس کے قدموں پر آ رہتی ہے۔ اور جسے ہر وقت دنیا ہی کی فکر لاحق ہے اُسے غربت متعلق رہتی ہے۔ اُس کے معاملات پر لگندہ ہو جاتے ہیں۔ اور دنیا کی دولت اسے اتنی ہی ملتی ہے جتنی اُس کے لئے مقدر ہو۔“ (ترمذی)

کیا سعادت کا راز اولاد میں مضمر ہے؟ | اس میں کچھ شک نہیں کہ اولاد دنیا کی دینیت اور ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اولاد والدین کے دکھ درد میں شریک اور ان کے عروج و اقبال اور نیاکاں کا ذریعہ ہے لیکن یہ اس تصویر کا ایک پہلو ہے۔ اگر اس کے سائے ہی پہلو روشن ہوتے تو ہم کہہ سکتے تھے کہ اولاد میں سعادت ہے اس کے برعکس انسانی زندگی کے تجربات بتاتے ہیں کہ اولاد ایک ناقابلِ قدر نعمت ہونے کے ساتھ ساتھ لسا اوقات ایک ناقابلِ برداشت عذاب بھی ثابت ہوتی ہے کتنے ہی والدین ہیں جو اولاد کے ہاتھوں ستلے جاتے ہیں، جن کی ثقافات و بدعتی کا سبب اولاد بنتی ہے۔ بڑی محبت سے جس اولاد کی پرورش کرتے ہیں وہی اُن کی زندگی کا قاتل کر دیتے ہیں۔ اولاد کی نافرمانیوں کے جوہر تناک و اذیت سے اُن کی آوارگی و خود سری کی تکلیف دہ داستانوں سے اور اُن کی مجرمانہ زندگی کے المناک نتائج سے جس طرح والدین کے سینے پھلنی ہوتے ہیں کیا اس کے بعد بھی کہا جاسکتا ہے کہ والدین کی سعادت کا راز اولاد میں مضمر ہے شکیسپیر نے کہا تھا کہ ”ناگ کے زہریلے ڈنک سے بھی زیادہ المناک چیز اگر کوئی ہے تو وہ نافرمان بیٹا ہے۔“ اور ایک مشرقی شاعر اولاد کے ہاتھوں نازل ہوئیولے مصائب گننے کے بعد کہتا ہے کہ

نَعْدُ سَعِيدَ الَّذِي أَفْسَلَى عَقِيْمًا | سعادت مند تو وہ ہے جو بے اولاد ہے۔

کیا حقیقتِ سعادت تجرباتی علم ہے | علم نے زندگی کے بہت سے نامعلوم گوشے بے نقاب کئے ہیں۔ انسان کو لاتعداد نعمتوں سے استفادہ کا موقع فراہم کیا ہے اس کے لئے مشکل کو آسان اور بعید کو قریب کر دیا ہے۔ تحقیق تجربات نے اسے کامیابیوں سے روشناس بھی کیا ہے اور مزید اکتشافات کیلئے

اس کی پیاس کو بڑھا بھی دیا ہے۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ معرفتِ اشیا و حضرتِ انسان کے لئے عینِ سعادت ہے تو ایسا نہیں۔ تجرباتی علم نے انسان کو اضطرابِ دل بخشا ہے۔ اسے خواہش اور طلبِ عطا کی ہے اور خواہش اور طلب کو سعادت سے تعبیر نہیں کیا جاسکتا۔ کتنے ہی علماء ہیں جنہوں نے تحقیق و تجربہ میں ساری عمریں کھپا دیں مگر نہ انہیں مقصود ملا نہ گوہرِ سعادت ہی کا کوئی سراغ لگا۔ دمِ آخر حیرت و افسوس کرتے ہوئے اس اعتراف پر مجبور ہو گئے کہ علم نے ان کی ذات کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ مثلاً نے یہ کہہ کر اسی حقیقت کا اظہار کیا ہے کہ علم پر وہ غیب کو سرکا دیتا ہے لیکن جب ایک پردہ برکتا ہے تو لئی اور پردے حاصل ہو جاتے ہیں۔ اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہتا ہے تاکہ خود انسان کمزور پڑ جاتا ہے۔ برطانوی فلسفی برٹریڈ رسل کہتا ہے ”انسان طبعیات کے میدان میں جب عناصر سے نبرد آزما ہوتا ہے تو علم کے زور پر غالب آ جاتا ہے لیکن جب خود اپنی ذات سے کشنی ہوتا ہے تو علم اُس کے کچھ بھی کام نہیں آتا۔ وہ اعتراف کرتا ہے کہ انسانیت کو علاج و سعادت سے ہمکنار کرنے والی چیز علم نہیں ایمان ہے۔“ ایک مشہور رابر کی ماہر نفسیات کہتا ہے کہ ”تنہا علم قطعاً اس قابل نہیں کہ انسان کھیلے اسبابِ سعادت کا اثبات کر سکے“۔۔۔۔۔ ہم تازہ بہ تازہ معلومات اور علمی ترقیات سے زندگی کی مشکلات کا شافی حل دریافت نہیں کر سکتے۔ نہ سعادت کے گھاٹ سے سیراب ہو سکتے ہیں کیونکہ علمی ترقی تو اضطرابِ ذہن و کی ترقی سے عبارت ہے۔

سعادت عینِ ایمان ہے! | سعادت ایک روحانی شے ہے جسے آنکھ سے دیکھا نہیں جاسکتا ہے نہ کسی پہلے سے مانا جاسکتا ہے۔ نہ اُسے دینار، روپے، ڈالر یا پونڈ سے خریدنا ہی ممکن ہے۔ اُس کا تعلق انسان کے باطن سے ہے اور پاکیزگی، نفس، الطہان، قلب، انشراحِ صدر اور راحتِ ضمیر اس کی علامات ہیں کہتے ہیں کہ ایک شخص اپنی بیوی سے ناراض ہو گیا اور اُسے دھمکانے لگا کہ میں تجھے شقاوت اور بدبختی سے دوچار کر دوں گا۔ بیوی نے پرسکون لہجہ میں جواب دیا ”آپ ایسا نہیں کر سکتے آپ نہ مجھے شقی بنانے کی استطاعت رکھتے ہیں اور نہ میری سعادت و خوش بختی پر قادر ہیں“ خداوندِ غیظ و غضب کے عالم میں بولا ”کیسے؟“ بیوی نے جواب دیا ”اور یقین کے ساتھ کہا“ اگر سعادت روپے پیسے میں ہوتی تو وہ آپ روک سکتے تھے زیورات اور ملبوسات میں ہوتی تو آپ ان سے مجھے محروم کر سکتے تھے لیکن وہ تو ایسی چیزیں ہیں جنہاں سے جو آپ کے بس میں نہیں اور ایک آپ ہی کیا تمام دنیا کے انسان مل کر بھی اُس پر قادر نہیں ہو سکتے“ خاندانِ نبوتِ جبریت و استعجاب کے ساتھ پوچھا ”وہ ہے کیا چیز؟“ بیوی نے کہا ”میری سعادت میرے ایمان میں

مضربہ اور میرا ایمان میرے دل میں ہے اور میرے دل پر میرے رب کے سوا کسی کا قبضہ نہیں۔ "یہ ہے ایمان اور سعادت کا باہمی تعلق۔ تاہم اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ اسلام میں مادی سرور سامان کو بالکل نظر انداز نہیں کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کی سعادت کے لئے صالح بیوی اچھا گھر اور عمدہ سوا سی کافی ہے۔ ایک دوسرے مقام پر اپنے لئے فرمایا: جو شخص اپنے گھر میں امن سے رہتا ہے صحت و عافیت سے بہرہ ور ہے اور اس کے پاس ایک دن کا سامان خوراک موجود ہے گویا اس کے لئے پوری دنیا سمیٹ دی گئی ہے۔"

مندرجہ بالا تصریحات اور حضور پاک کے ارشادات سے ثابت ہو جاتا ہے کہ گوہر سعادت انسان کو ایمان کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے۔ ایمان کا ماحول ہی وہ سازگار ماحول ہے جس میں فخر سعادت نشوونما پاتا ہے اور امن و سکینت، محبت، رضا اور امید کے برگ و بار آتا ہے۔ رہا مادی سرور سامان تو اس کی نہایت قلیل مقدار بھی کافی ہے۔ یہ قلیل مقدار انسان کی سعادت میں ملکی کرتی ہے نہ رکاوٹ ڈالتی ہے۔

اَلَا بَٰذِكُرِ اللّٰهُ تَظْمِنُ الْقُلُوبُ ۝

سعادت مند انسان جن نعمتوں سے نوازا جاتا ہے ان میں سے ایک بڑی نعمت اطمینانِ قلب ہے اب ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ آیا سکینت نفس اور طمانینت قلب کسی اور چیز سے بھی حاصل ہو سکتی ہے یا صرف دارِ امن ایمان ہی ایک ایسا دارِ امن ہے جس میں یہ متاعِ بے بہا پائی جاتی ہے۔

اطمینانِ قلب ایمان کے بغیر نصیب نہیں ہو سکتا۔ [دنیا میں اصحاب علم اور ارباب فن موجود ہیں۔ قوت و طاقت رکھنے والوں کی کمی نہیں حسن و جمال کے پیکر بھی پائے جاتے ہیں۔ بے حساب خزانوں کے مالک قانون بھی ہیں اور باجبروت شہنشاہوں کے اقتدار کا ڈنکا بھی بج رہا ہے۔ ان سے پوچھیے کیا وہ اطمینانِ قلب کی لذت سے مالا مال ہیں؟ جواب یقیناً نفی میں ملے گا۔ اور یہ منفی جواب حقیقت کے اثبات کے لئے کافی ہے کہ مذکورہ صفات اور العامات مجائے خود کہتے ہی قابلِ قدر ہوں، اطمینانِ قلب کا بدل ہرگز نہیں بن سکتے۔

سکونِ قلب کی جنس نایاب کا مصدر و منبع صرف ایک چیز ہے اور وہ ہے ایمان باللہ۔ ایسا ایمان جو صادق اور عتیق ہر جیسے شک نے مکدر نہ کر دیا ہو، اور نفاق جس میں فساد نہ پیدا کر چکا ہو۔ سکینت ایک عطیہ ربانی ہے جو اہل زمین میں سے صرف مومنین کے دلوں پر نازل ہوتا ہے۔ تاکہ جب لوگ مضطرب ہوں تو وہ خاطر جمع رکھیں جب لوگ غمناک ہوں تو وہ صبر و رضا کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں اور جب لوگ شکوک و شبہات میں مبتلا ہوں تو وہ یقین اور دلالت سے سرشار رہیں یہی سکینت تھی جس سے ہجرت کے روز رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدہ مبارک محمود تھا جب آپؐ نے اپنے ساتھی کی پریشانی اور گھبراہٹ پر فرمایا "اے ابو بکرؓ تمہارا اُن دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تمہیں خود اللہ ہے" نیز یہ کہ "گھبراؤ نہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے"

اسباب سکینت | (۱) مومن فطرت کی آواز پہ لپٹیک بکتا ہے۔ وہ ہمیشہ فطرت سے ہم آہنگ رہتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ انسانی فطرت دو چیزوں سے عبارت ہے۔ مشیت خاک اور روح پاک۔ وہ ہر معاملہ میں جانب خاک ہی نہیں جھکا رہتا کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اندھے بہرے مادے کے پاس اہل حیات کا کوئی علاج نہیں وہ مادی احتیاجات کی تسکین کے ساتھ روح کے تقاضوں کو بھی بطریق احسن پورا کرتا ہے کیونکہ سکون کی دولت تو اُسے روح کے تقاضوں کو پورے کرنے ہی سے مل سکتی ہے۔ اہم تقیم رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ "دل میں پرگندگی پیدا ہوتی ہے جسے رجوع الی اللہ سے ہی دور کیا جاسکتا ہے۔ اسے وحشت لاحق ہو جاتی ہے جسے ذات حق سے انس ہی نائل کر سکتا ہے۔ قلب میں حزن و ملال گھر لیتا ہے جس سے معرفت ربانی کا سرگرم رہی نجات دے سکتا ہے۔ دل قلق اور اضطراب کا شکار ہو تو اُسے ذکر الہی سے سکون اور قرار نصیب ہوتا ہے اُس میں حسرت کی آگ بھڑک اٹھے تو تھنڈے الہی کا تصور اسے بجھا دیتا ہے" غرض دل کے یہ تمام لوگ اُسی وقت دور ہوتے ہیں جب انسان اپنی فطرت کے مادی پہلو کی طرف نہیں بلکہ روحانی پہلو کی طرف متوجہ ہوتا ہے پس مومن ہر وقت اس لئے پرسکون رہتا ہے کہ وہ اپنی فطرت سے انحراف نہیں کرتا۔

مومن اپنی حقیقت سے واقف ہوتا ہے | روح کی گہرائیوں میں کچھ سوال ابھرتے ہیں جن کا صحیح جواب ہر شخص سے اُس کی فطرت مانگتی ہے اور وہ سوالات یہ ہیں۔ انسان کیا ہے؟ یہ جہاں کیا ہے؟ انہیں کس نے بنایا ہے؟ کیوں بنایا ہے؟ اس وسیع و عریض کائنات کے ساتھ انسان کا کیا تعلق ہے؟ اس کی تدبیر و انتظام کس کے سپرد ہے؟ زندگی اور موت کی حقیقت کیا ہے؟ اس زندگی کے بعد ہمارا کیا حشر ہونے ہونے والا ہے؟ یہ اور اسی قسم کے کئی اور سوالات ہیں جن کا شاقی جواب اگر مل جائے تو کوئی چیز انسان کے لئے وجہ پریشانی نہیں بن سکتی۔ لیکن اگر اِن امور کے بارے میں دل و دماغ متذبذب کا شکار ہوں تو پھر کوئی بڑے سے بڑا سہارا بھی سکون و قرار کا موجب نہیں ہو سکتا۔

جہاں تک ایک مومن قانت کا تعلق ہے وہ اس حقیقت سے اچھی طرح آگاہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور زمین پر اُس کا نائب ہے۔ اللہ نے ہی پوری کائنات کو پیدا فرمایا ہے اور وہی اس کی تدبیر امر فرماتا ہے۔ ایک وقت معین تک اس نے جملہ موجودات کو انسان کے لئے مسخر

کر دیا ہے تاکہ ارادہ و اختیار کی آزادی دے کر اس کی آزمائش کی جاسکے اُس نے انسان کے لئے دنیا کو دارالعمل بنایا ہے اور موت کے بعد کا عالم دارالجزاء۔ آخرت میں اسے اپنے ایک ایک عمل کی خدا کے سامنے جواب دہی کرنی ہے۔ یہاں جو کچھ وہ جسے گا وہی اس کے چل کر کاٹے گا۔ نیز یہ کہ اس جہان کی ناپائدار زندگی حقیقی زندگی نہیں اس لئے یہ جس حال میں بھی گذرے صبر و شکر اور اطاعت و استقامت کے جذبے سے گزار دینی چاہیے اصل زندگی آخرت کی لافانی زندگی ہے جس کے بناؤ اور سنوار پیر ہر وقت انسان کی نظریں مرکوز رہنی چاہئیں اور آخرت اُسی کی مدد سے گی جو کوئی اس خدا کا بندہ بن کر رہے گا۔ حیات دنیا کی فلاح و کامرانی کا راز بھی بندگی حق میں ہی مضمر ہے۔ غرض داریں کی سعادت اُسی شخص کا حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق زندگی بسر کرے اور دونوں جہان کی بدبختی اور کافراں کی سعادت اُسی شخص کا حصہ ہے جو احکام الہی سے انحراف کرے اسلام کی یہی وہ تعلیمات ہیں جن میں مذکورہ بالا تمام سوالات کا جواب موجود ہے اور روح الہی کے فراہم کردہ اس علم حقیقت نے مومن کو ہر قسم کی کم و بیش سے نجات دلا دی ہے حقیقت سستی کے اس شعور کے بعد بندہ مومن کو کوئی دکھ، تکلیف، کوئی غم و فکر اور کوئی مایوسی و محرومی بے تاب اور بیقرار نہیں کرتی۔

مومن کی راہ اور منزل واضح ہوتی ہے۔ ایمان سے محروم لوگ اس لئے بھی غیر مطمئن زندگی بسر کرتے ہیں کہ ان کی منزل متعین نہیں ہوتی اور راہ بھی غیر واضح ہوتی ہے کبھی وہ ایک سمت میں چلنے لگتے ہیں اور کبھی بالکل دوسری سمت میں۔ کبھی انہیں کسی کی خوشنودی مطلوب ہوتی ہے اور کبھی کسی کی۔ اسی کشمکش میں ان کی عمر گذر جاتی ہے، اور تردد اور تامل کی کیفیت لمحہ بھر کے لئے بھی انہیں سکھ کا سالس نہیں لینے دیتی۔ ان کی مثال اُس عوامی بوٹھے اور اس کے بیٹے کی سی ہے جن کے پاس ایک ہی گدھا تھا پہلے بوٹھا سوار ہو گیا اور بیٹا پیدل چلنے لگا تو قریب سے گزرنے والی چند عورتوں نے باپ کو ملامت کرنا شروع کر دی کہ زندگی کی اتنی بہاریں دیکھنے کے بعد دنیا سے اس کا جی نہیں بھرا اور نو عمر بیٹے کو پیدل چلنے پر مجبور کر رہا ہے، ان باتوں کا یہ اثر سوار کو باپ پیچھے اُتر آیا اور بیٹا گدھے پر سوار ہو گیا۔ ابھی چند قدم ہی آگے گئے تھے کہ کچھ اور آدمی بیٹے کو کہتے ہوئے کہنے لگے "دیکھو اس جوان کو شرم نہیں آتی خود سوار ہے اور ضعیف باپ پیدل چل رہا ہے" آخر باپ بیٹا دونوں سوار ہو گئے تو گدھے کی منظریت کا رد مانڈنے والے آگئے اور جانور کے حق میں رحم کی اپیل کرنے لگے۔ نتیجہً دونوں گدھے سے اُتر آئے اور پیدل چلنے لگے ابھی تھوڑا ہی فاصلہ طے ہوا تھا کہ بعض دانشور قسم کے راگمیر جانور رکھنے کے باوجود سوار ی نہ کرنے پر انہیں بے وقوفی کا طعنہ دینے لگے۔ تنگ آکر بیٹے نے فیصلہ کیا کہ اباجان گدھے کی ٹانگیں باندھ

گھر سے سردوں پر اٹھالیں شاید لوگ راضی ہو جائیں مگر بوڑھے باپ نے جواب دیا بیٹا ایسی صورت میں ایک تو ہم مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ دوسرے لوگوں کی زبانیں پھر بھی بند نہیں ہوں گی جو ان کو خراج تہا اس نے اصرار جاری رکھا اور باپ کو اس کام پر مجبور کر دیا۔ چنانچہ گھر سے یہ شیر خواہ لوگوں کو راضی کرنے کی دھن میں اُسے اٹھائے ہوئے ایک ندی کا پل عبور کر رہے تھے کہ معلوم کر کے کہ جی میں کیا آئی کہ اُس نے پانی میں چھلانگ لگا دی اور باپ بیٹا دونوں کو لے ڈوبا۔

ٹھیک یہی حالت جاوہ حیات میں صفت ایمان سے بے بہرہ لوگوں کی ہوتی ہے وہ ہر ایک کو راضی کرنا چاہتے ہیں مگر کسی کو بھی راضی نہیں کر پاتے۔ انہیں اپنا مفاد اور اپنا عیش و آرام عزیز ہوتا ہے مگر ان چیزوں کو تو خواہ نہ پا کر ہمیشہ رنج و غم میں مبتلا رہتے ہیں۔ لیکن مومن کا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے وہ کامل یکسوئی کے ساتھ خدا کے بتائے ہوئے طریق زندگی پر گامزن رہتا ہے۔ اسے اس بات کی بالکل پروا نہیں ہوتی کہ کوئی اس کی بدوش سے ناراض ہوتا ہے یا ناخوش۔ راستے کے نشیب و فراز سے گذرتے وقت وہ نہ تو چپکے ہوئے رسکوں کے ڈبیدوں کی طرف دیکھتا ہے نہ جسی خواہشات کے راستے میں حائل ہوتی ہیں اور نہ شائد و مصائب اور قتل و استہلاک کے دلدرد مناظر اسے پریشان کرتے ہیں اور نہ کوئی بڑے سے بڑا لالچ، خوف یا دباؤ اسے جاوہ مستقیم سے ہٹاتا ہے اس دوران میں اس کی توجہ صرف محبتِ سمت اور منزل مقصود پر مرکوز رہتی ہے۔ وہ راہِ راست سے ذرہ برابر ہٹتا نہیں چاہتا اور ربِّ العالمین کی رضا کو ہر شے پر مقدم رکھتا ہے کہ یہی اس کی آخری منزل ہے اس منزل کو پالینے کا یقین اُسے ہر مرحلہ میں سکینت وطمینانیت سے سرشار رکھتا ہے چاہے وہ مرحلہ تنہا ہو۔ اگر کو چومنے کا مرحلہ ہی کیوں نہ ہو۔ ایسے ہی ایک مہرِ قدرتِ عظیم بن عبدی نے فرمایا تھا۔

وَلَسْتُ اَبَايَ حِينَ اُقْتَلَ مُسْلِمًا عَلٰی اَيِّ جَنَبٍ كَانَ فِي اللّٰهِ مَصْرُوعٌ

وَذَاتُ الْفِذَاتِ اَلَا لِلّٰهِ اِنْ لِيْشَاءُ مِبَارَكٌ عَلٰی اَوْصَالِ شَيْلِوْمُزَج

مجھے کچھ پروا نہیں اگر میں شہید ہو جاؤں۔ کوئی پرہیز نہیں کہ اللہ کے معاملے میں مجھے کس پہلو یا زاویہ پر مجھ سے معبود حق پہ ایمان (لے) کی وجہ سے قتل کیا جا رہا ہے۔ وہ ذات اگرچہ تو بریدہ اعضاء کو بھی با برکت بنا سکتی ہے۔

مومن موجودات سے مانوس ہوتا ہے | جملہ موجودات کے بارے میں ایک صاحبِ ایمان یہ سمجھتا ہے کہ یہ

بھی اس کی طرح اللہ کی مخلوقات ہیں اور اللہ کے احکام کی پابند ان میں سے کوئی چیز بھی بذاتِ خود اسے نہ نقصان پہنچا سکتی ہے نہ نفع۔ بلکہ نفع اور نقصان کے تمام اختیارات اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں۔ ان حقائق کو

کے اور لگ کے بعد مومن کسی چیز سے متوحش نہیں ہوتا کیونکہ وہ مخلوقات کی وسیع برادری میں اپنے آپ کو ایک معزز اور محترم دکن سمجھتا ہے۔ ایسا نہ کہ جس کو دوسری شیا پر ایک حد تک تصرف کے اختیارات حاصل ہیں، اسی بنا پر زمین، سورج، چاند، سمندر، بیابان، ہندی، نالے، ہوائیں، بادل، درخت، پودے، جمادات اور حیوانات غرض کسی چیز کی طرف سے کوئی خوف یا ادنیٰ سی بے اطمینانی بھی اس کے دل میں پیدا نہیں ہوتی۔ موجودات کے وسیع و عریض کارخانے کو دیکھ کر مومن ایک نہایت خوشگوار اثر یہ قبول کرتا ہے کہ تنگی اور گھٹن سے اُسے نجات مل جاتی ہے۔ کائنات کی سعیتیں اُس کے سینے کو بھی فراخ کر دیتی ہیں وہ ارض و سماء کی پہنائیوں اور بے کرانیوں کو دیکھ کر اپنی بے بسی اور لاچارگی کا غول توڑ پھینکتا ہے اور بند و وصلہ اور عالی ظرف انسان کی حیثیت سے زندگی بسر کرتا ہے اور کبھی کسی معاملہ میں بھی تھڑ دلی کا مظاہرہ نہیں کرتا۔ دل کی ریکشادگی جب ایک مومن میں پیدا ہو جاتی ہے تو اُس کے بہت سے مسائل اور التعلو پریشانیوں کا خاتمہ خود بخود ہو جاتا ہے مومن کو اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل ہوتی ہے | انسان کی بہت سی مصیبتوں اور پریشانیوں کا علاج اُس کے عزیز و اقارب اور دوست احباب کر دیتے ہیں لیکن بعض پریشانیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں کوئی بھی اُس کے ہم نہیں آ سکتا۔ ایسے عالم میں تنہائی کا جو احساس اسے ہوتا ہے، ایک مغربی دانشور کے قول کے مطابق وہ ایسا مرض ہے جو عقلی اضطرابات کے بنیادی عوامل میں سے سب سے اہم ہے اس مرض کا مادا ڈھونڈنے کی علمائے نفسیات نے بہت کوشش کی ہے لیکن بے شمار تجربات کے بعد انصاف پسند اطباء اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ اس کا بہترین علاج صرف دین اور ایمان کے پاس ہے۔ ایمان کی آغوش میں پناہ لے کر ہی انسان کو اللہ کی معیت کا احساس ہوتا ہے۔ اور وہ نہایت مشکل اور گھٹن حالات میں بھی اپنے آپ کو تنہا نہیں پاتا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

اور مشرق ہو یا مغرب دونوں اللہ ہی کے ہیں
تو جہر بھی تم رُخ کر د اسی طرف اللہ ہے۔ اللہ
بڑی گنجائش رکھنے والا اور علم والا ہے۔

وَاللَّهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَإِنَّمَا
تَوَكَّلُوا فَتَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ (البقرہ: ۱۱۵)

وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو جو کام بھی تم
کرتے ہو اُسے وہ دیکھ رہا ہے۔

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (الحید)

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے تعاقب سے بنی اسرائیل کو اطمینان دلانے ہوئے جو حرف تسلی ادا فرمایا تھا وہ یہی تھا کہ: قَالَ كَلَّا اِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِيْنِ میرے ساتھ میرا رب ہے۔ وہ یقیناً میری رہنمائی فرمے گا۔ (الشعراء: ۶۲)

اور جب وہ امن کو پہنچے دشمنان اسلام کو دیکھ کر حضرت ابوبکرؓ گھبرائے تو آپؐ نے فرمایا: لَا تَخْزَن اِنَّ اللّٰهَ مَحْصَنٌ۔ یہ معیت الہی کا یقین ہی تو تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے غالب میں داخل کیا تھا پس ثابت ہوا کہ مومن کہیں بھی ہوا رکھے ہی حالات میں گھرا ہوا ہو وہ ہر وقت اس یقین و ایمان سے مشرور رہتا ہے کہ اُس کا خدا اُس کے ساتھ ہے جو اُس کی مدد پر تیار ہے اور اسے ہر مشکل اور مصیبت سے بچانے کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ لہذا اس کے لئے پریشانی کی کوئی بات نہیں معیت الہی کا یہ تصور جو ہر مومن کے دل میں جاگزیں ہوتا ہے۔ اس کے سکون و اطمینان کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔

نماز اور دعا بھی اسباب سکینت میں سے ہیں | سکینت کے جن اسباب و ذرائع کا مطالعہ پرستوں کی سادگی نہیں۔ اُن میں سے ایک نماز اور دعا ہے۔ نماز مومن کا وہ لاگڑ ہتھیار ہے جس سے آلام و حوادث میں مدد حاصل کرنے کی یقین خود بخود ملنے کی ہے۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ (البقرہ: ۱۵۳) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی پریشانی کن مسئلہ درپیش ہوتا تو آپ نماز کا اہتمام فرماتے اور اپنے آقاؐ کے حقیقی کی جناب میں حل مشکل کے لئے عرض مدعا کرتے نماز کا یہی وہ سکون بخش پہلو ہے جس کی طرف آپؐ نے اس ارشاد میں اشارہ فرمایا ہے جُعِدْتُ قُرَّةَ عَيْنٍ لِّبِی الصَّلَاةِ میری آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان نماز میں رکھ دیا گیا ہے۔ دُعا یا صلوٰۃ کمزور و ناتواں انسان کا تعلق اس ذات سے جوڑتی ہے جو علیم و خبیر اور علیٰ کاشی و قدیر ہے۔ جس کا دروازہ ہر وقت کھٹکھٹایا جاسکتا ہے اور جس کے در رحمت سے محروم ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کے اوباشوں کے ہاتھوں انتہائی ناروا سلوک برداشت کر کے بہت مجروح اور لاپچار ہو گئے تو آپؐ نے بارگاہ رب العزت میں دست دعا اٹھائے۔ اس وقت آپؐ کی زبان مبارک سے نکلنے والے کلمات پر ایک نظر ڈالنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ آنحضرتؐ کے نزدیک دعا کا مقام کیا ہے اور وہ اپنے اندر کتنا دافر سامان سکینت رکھتی ہے

اللّٰهُمَّ اشْكُوْا لِيْكَ ضَعْفَ قُوَّتِيْ وَفَقْلَةً اَسْأَلُ اللّٰهَ فِيْ اٰخِرَتِيْ قُوَّتَ اٰخِرَتِيْ وَدَعْوَى اٰخِرَتِيْ
حیلتی و ہوائی علی الناس یا ارحم
کی کمی اور لوگوں کے مقابلے میں اپنی کمزوری اور

الرحمین انت رب المستضعفین بے بسی کی فریاد تھی سے کرتا ہوں۔ اے ارحم الراحمین
وانت رجوت تو ناقانون اور بے کسوں کا پروردگار ہے اور میرا مالک

بھی تو ہی ہے، آخر تو مجھے کس کے حوصلے کرنے والا ہے؟ کیا اس بربط بیگانہ کے جو مجھ سے زبردستی روا رکھتا ہے
یا ایسے دشمن کے جو میرے معاملے پر قابو رکھتا ہے۔ لیکن اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں ہے تو پھر مجھے کچھ پروا نہیں پس
تیری عافیت میرے لئے زیادہ وسعت رکھتی ہے۔ میں اس بات کے مقابلے میں کہ تیرا غضب مجھ پر پڑے
یا تیرا عذاب مجھ پر نازل ہو تیرے ہی نورو جمال کی پناہ طلب کرتا ہوں جس سے ساری تاریکیاں روشن ہو
جاتی ہیں اور جس کے ذریعے دین و دنیا کے جملہ معاملات سنو جاتے ہیں۔ مجھے تو تیری رضا مندی اور خوشنودی،
کی طلب ہے۔ بجز تیرے کہیں سے کوئی قوت و طاقت نہیں مل سکتی۔

مومن کی زندگی حسرتناک نہیں ہوتی | اضطراب اور بے چینی کی ایک وجہ ماضی کے واقعات
غم، حال کی خاک میں ملتی انگلیں اور مستقبل کے خطرات کا احساس ہے۔ بعض لوگ ماضی کے حادثات پر سائل
کہتے افسوس بٹتے ہیں۔ آپہں بھرتے اور نالہ و فریاد کرتے ہیں۔ نتیجہً یا د ماضی کا عذاب ان کے حال پر بھی اثر انداز
ہوتا ہے اور ان کی ہر لحظہ گزرنے والی زندگی کو تلخ بناتا ہے۔ پھر بالکل قطری طور پر ان حسرتوں اور غم
کا سلسلہ دراز ہوتا چلا جاتا ہے اور اس کے ڈھانچے مستقبل سے جاتے ہیں اس طرح ان کی پوری بساط
حیات پر مایوسیوں کے گہرے اور تاریک سائے پڑنے لگتے ہیں اور ایک دائمی حسرت و افسوس ان پر
مسلط ہو جاتا ہے۔

زندگی کی تباہی کا یہ عمل اس وقت شروع ہوتا ہے جب انسان کی سوچ کا یہ انداز یہ ہو کہ اگر میں
یوں کرتا تو ایسا نہ ہوتا۔ اگر میں تندہ نہ ہوتا تو آج اس انجام سے بچ جاتا۔ ہائے میرا فلاں عزیز نہ مرا ناکش
اس وقت مجھے فلاں بات سوچ جاتی یہ کاش اور اگر ہائے دنیا سے حسرت کی وہ پرچائیں ہیں جو ہر
مادہ پرست پر ہر وقت پڑتی رہتی ہیں اور اسے ایک اضطراب مسلسل سے دوچار رکھتی ہیں۔
اس کے برعکس مومن اپنی کتاب ماضی کی درق گردانی اس طرح کبھی نہیں کرتا کہ اسے پھٹکا واک
جلانے نہ مستقبل کے موبہوم و سادس و خدشات کو اس کی حوصلہ شکنی کی جرأت ہوتی ہے۔ وہ حال کی نگینوں
اور سنگینوں میں سے گزرتے ہوئے اپنی نظر سے اس حقیقت کو کبھی اوجھل نہیں ہونے دیتا کہ۔

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ

کوئی مصیبت ایسی نہیں جو زمین میں یا تھاوے

وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ لَافٍ بِكِتَابٍ مِّنْ
 قَبْلِ أَن تَنْزِلَ أَهْلًا إِنَّ دَابَّكَ عَلَى اللَّهِ
 يَسِيرُهُ يَكْلِي تَأْسُو عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَ
 لَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ط وَاللَّهُ لَا يُغِيثُ
 كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ (الحديد: ۲۲)

اپنے نفس پر نازل ہوتی ہو اور ہم نے اس کو پیدا
 کرنے سے پہلے ایک کتاب میں نہ لکھا ہو
 ایسا کرنا اللہ کے لئے بہت آسان ہے (یہ سب کچھ
 اس لئے ہے) تاکہ جو بھی نقصان تمہیں ہو اس پر
 تم ہلے شکستہ نہ ہو اور جو کچھ اللہ تمہیں عطا کرے اس
 پر بھول نہ جاؤ۔ اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو
 اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں اور فخر جتاتے ہیں

اس تعلیم کے بعد بندہ مومن جس شمار کو اپناتا ہے وہ ہے الحمد للہ علی کل حال۔ اور دود کی چوڑی پر جس
 کلمہ کا سہارا لیتا ہے وہ ہے۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ اور سہنے والے خطرات کی عمارت ما اَصَابَ مِنْ
 مُّصِیْبَةٍ اِلَّا بَاذِنَ اللّٰہِ کی ضربِ محکم سے پیوندِ خفاک کر دیتا ہے۔ حاصلِ کلام یہ کہ نعمتِ ایمان سے بہرہ ور
 انسان حسرت و افسوس کا کبھی شکار نہیں ہوتا۔

ایمان اور رضا

اللہ بزرگ و برتر نے از دوسٹے انصاف خوشی و راحت کو رضا و یقین میں رکھی ہے اور غم و حزن کو غم و اندوہ
تنگ میں - (حدیث پاک)

عالم مادی میں اللہ تعالیٰ نے جس طرح ٹھوک اور پیاس کو مٹانے کے لئے اکل و شرب کا انتظام فرمایا ہے
اُسی طرح روحانی احساسات کی تسکین کے لیے رضا اور ایقان کے حصول کا طریقہ بتایا ہے۔ اپنی ذات اور
اپنے رب سے اُسی انسان ہی اپنے ماضی و حال سے مطمئن اور مسرور ہوتا ہے اور اللہ کے عدل و انصاف اور
آخرت کی جزا و سزا کا یقین ہی اسے درختانِ مستقبل کا اطمینان دلاتا ہے اور نتیجہ حقیقی سکون عطا کرتا ہے۔ اس
کے مقابلے میں ایمان و ایقان سے محروم لوگ کبھی بھی حقیقی شادمانی حاصل نہیں کر سکتے۔ ان کی زندگی تلخ اور تاریک
ہوتی ہے۔ وہ مسلسل غم، پیہم مصیبت اور ہمیشہ تنگدلی میں مبتلا رہتے ہیں۔ اپنے آپ سے بیزار، اپنے اپنے
نفس سے ناراض اور دنیا کی ہر چیز کے خلاف نفرت کے جذبات پال کر وہ اس عالمِ فراخ کو اپنے لئے سوئی کے
نمک کی طرح تنگ اور محدود کر لیتے ہیں۔ جس میں جینا ایک عذاب سے کم نہیں ہوتا۔ اس میں کچھ شک
نہیں کہ بندہ مومن بھی کبھی غم و حزن کا شکار ہو جاتا ہے۔ لیکن ازل تو اسے غم جہاں نہیں غم جہاں ہوتا ہے۔ غم
دنیا نہیں غم آخرت ہوتا ہے اور کبھی غم جہاں اُسے دامگیر بھی ہو تو اس کا اثر بالکل عارضی ہوتا ہے۔ اس
لکڑے ابر کی مانند جو وسعتِ افلاک میں نمودار ہو اور ایمان کی باوند و نیز اسے اڑا لے جائے۔

حقیقتِ رضا کا شعور ان اسباب میں سے ایک ہے جو انسان کو ابدی سعادت سے ہمکنار کرتے
ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا -

مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ اسْتِخَارَةُ رَبِّهِ وَرِضَا
بِمَا قَضَىٰ. وَمِنْ شَقَاةِ الْمَرْءِ تَرْكُ
الْاسْتِخَارَةِ وَعَدْوُ رِضَاهُ بَعْدَ الْقَضَاءِ -
(مسند احمد ترمذی، بخاری)

اپنے رب سے استخارہ (طلبِ خیر) کرنے اور
اس کے فیصلہ پر راضی ہو جانے والا انسان بڑا
سعادت مند ہے اور بڑا بد بخت ہے وہ شخص جو
خدا سے نہ بھلائی طلب کرے اور نہ اس کے فیصلہ پر راضی

یہی وجہ ہے کہ مومن ہر کام میں ہاتھ ڈالنے سے قبل اللہ تعالیٰ اسے بھیجی تا کا طلب گار ہوتا ہے۔ وہ دعا کرتا ہے۔

اللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنْ هٰذَا

کے اللہ اگر تو اس کام کو میرے دین و دنیا کے لیے

اَلَا مَرْخِيْرٌ لِّيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ و

اور انجام کار کے طور پر میرے لیے بہتر سمجھتا ہے

عَاقِبَةُ اَمْرِيْ فَيَسِّرْهُ لِيْ بِاِيْكَ

تو اسے مجھ پر آسان کرے اور اس میں مجھے برکت

لِيْ فِيْهِ۔ وَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنْ

میںے اور اگر تو اس کام کو مجھ کا دین و دنیا اور انجام کار

هٰذَا اَلَا مَرْشَرٌ لِّيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ

میرے لیے برا خیال فرماتا ہے تو اسے میری نظر سے

وَعَاقِبَةُ اَمْرِيْ فَاصْرِفْهُ عَنِّيْ

ہٹائے اور مجھے اس کام سے باز رکھ اور میرے لیے

اَصْرِفْنِيْ عَنْهُ وَاَقْدِرْ لِيْ الْخَيْرَ

خیر کو تقدیر فرما جاں بھی ہو اور اس خیر مقدم کے

حَيْثُ كَانَ لَعْنًا رَضِيْنِيْ بِهِ۔

ساتھ مجھے راضی کرے۔

چنانچہ مومن اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر خواہ وہ اچھی ہو یا بُری۔ ہر حال میں راضی رہتا ہے۔ اور صبر و رضا کی یہ صفت اُس کے دل کو کشادہ اور سینے کو فراخ کر دیتی ہے۔ وہ نہ کبھی مغموم ہوتا ہے نہ متنگدل نہ اُسے اپنے آپ پر غصہ آتا ہے۔ نہ اس کا کائنات پر نہ زندگی سے بہرہ و منفعت پر اس کے برعکس وہ اپنی ذات اپنے گرد و پیش اور جملہ موجودات سے راضی اور خوش رہتا ہے کیونکہ مسرت و رضا کا سرچشمہ اُس کے ہاتھ لگ چکا ہوتا ہے اور وہ ہے اللہ رب العلمین پر غیر متزلزل ایمان۔

رضا ایک بہت بڑی روحانی نعمت ہے جس سے اللہ کے شکر کیا اُس کی ہستی اور اس کی جزا میں شریک کرنے والے عِز و کرم ہیں اس نعمت کو وہی حاصل کر سکتا ہے جس کا اللہ پر ایمان مضبوط ہو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پاک کو صبر و استقامت کے ساتھ اپنی حمد و ثناء اور بندگی و عبادت کرتے رہنے کی تلقین کی اور فرمایا اَلْعَلَّامُ تَرَفُّعُ یعنی اس عمل ایمانی کے نتیجے میں (جو سکتا ہے کہ آپ نعمت رضا کو پالیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اثناء ہے

خَاقِ طَعْمُ الْاِيْمَانِ مِنْ رَضَىٰ بِاللّٰهِ

جو شخص اللہ کے رب ہونے پر اسلام کے

رَبَّاً وَبِاسْلَامٍ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ

دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول

رَسُولًا۔ (رواہ احمد و مسلم و ابن ماجہ)

ہونے پر راضی ہو گیا اُس نے حلاوت ایمان کو چکھ لیا

قرآن پاک میں صحابہ کرام کی بہت ایمانی اور صداقت ایمانی کی شہادت دینے کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ کا عظیم اعزاز عطا فرمایا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ مقام رضا پر فائز

ہونے کے لئے دولت ایمان مگر یہ ہے۔

۱۔ مومن اپنی ذات اور اپنے رب سے راضی ہوتا ہے | اپنی ذات سے راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے وجود اور شخصیت اور کائنات میں اپنے مرتبہ و مقام سے راضی ہے کیونکہ اسے معلوم ہے کہ وہ کوئی مہمل تھی یا ناقص و حقیر چیز نہیں بلکہ خالق کائنات کی صفت و صنعت گری کا شاہکار ہونے کی وجہ سے ایسی با شرف مخلوق ہے جو زمین پر خدا کی خلافت کے منصب جلیل پر فائز ہے۔

علاوہ ازیں مومن اپنے رب سے بھی راضی ہوتا ہے اس لئے کہ وہ اس کی صفات کمال و جمال ایمان کامل اور اس کے عدل اور رحم کا یقین رکھتا ہے اور اس کے علم و حکمت کی طرف سے بھی پوری طرح مطمئن ہوتا ہے۔ نیز وہ سمجھتا ہے کہ اللہ کا ہے پایاں فضل اور اس کے بے شمار احسانات اُس پر ہیں بقول سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ السلام:

اَلَّذِي خَلَقَنِي فَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُوًا شَيْءٌ ۝ وَالَّذِي
هُوَ يَتَّبِعُ عِمِّي ۝ لَيْسَ بِي شَيْءٌ ۝ وَ اِذَا مَرِضْتُ
فَهُوَ يَشْفِينِي ۝ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِيَنِي
وَ الَّذِي اُطْلَعُ اَنْ يَخْفَرُ لِي خُطْبَتِي
يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۝

میرا رب وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہی میری
رہنمائی فرماتا ہے جو مجھے کھانا پاتا ہے اور جب
میرا بیمار ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے جو مجھے
موت دے گا اور پھر دوبارہ مجھ کو زندہ کیجئے گا اور
میں سے میں امید رکھتا ہوں کہ جزا کے دن وہ

میری خطا معاف فرما دے گا۔ (الشعراء: ۷۷-۸۲)

فرض مومن اپنے حق میں اللہ کی تدبیر کو اپنی تدبیر سے بہت بہتر قرار دیتا ہے۔ وہ اس کے ہر کام کو سراہ کر رحمت اور سراپا خیر سمجھتا ہے اور اگر اسے خدا کی تدبیر میں کوئی کمی نظر آئے تو اسے بھی وہ کمی پر عمل نہیں کرتا بلکہ کم کم خیر کا سامان یا اشیات خیر کے لئے شرط لازم گردانتا ہے۔ مسبب و تکلیف بلاشبہ شر ہے لیکن اس کے بغیر عیسا و ابن خیر بھی تو ہاتھ نہیں آتا، اسی طرح اگر فساد میں سے یہ عین شر ہو تو اسے تو افاق فی سبیل اللہ اور سخاوت و کرم جو خیر اور احسانات کے امتیازات بھی ہیں اسی کے وجود سے نمایاں ہوتے ہیں۔ لہذا اپنی ذات اور اپنے رب کی صفات میں کوئی چیز ایسی نہیں جو ایک بندہ مومن کو ناراض کر دینا چاہی۔

۲۔ مومن حیات و کائنات سے بھی راضی ہوتا ہے | مومن یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ عالم موجودات اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے اور اس کا ذرہ ذرہ اللہ کی بے مثال حکمت و دانائی پر ولادت کرتا ہے۔ اُس کے ہمہ گیر رحم و کرم کا

منظہر ہے اور اُس کے لامحدود علم و قدرت کا شاہکار ہے۔ اُسے اس عظیم کائنات کی تدبیر و انتظام میں کبھی کوئی خرابی اور غلط نظر نہیں آتا۔ وہ انسانوں اور دوسری مخلوقات کو دیکھتا ہے تو ان کے رزق کی تقسیم، ان کا غم و اندیشہ، ان کی عاجزی و درماندگی اور ان کی قدرت و توانائی۔ کسی چیز میں بھی اُسے کبھی عدل سے انحراف اور ظلم کا شائبہ محسوس نہیں ہوتا۔ بلکہ حق اور سراسر حق ہی مشاہدے میں آتا ہے۔ ظاہر ہے کہ حیات و وجودات کے اُس پر حکمت، متوازن اور مبنی بر عدل نظام سے ایک ایسا نڈر کو راضی ہونا ہی چاہیے۔

۳۔ مومن انعاماتِ خداوندی کا گہرا احساس رکھتا ہے | اپنے آپ سے بیزار رہنے اور زندگی کا لگن و شکر کرنے والے لوگ بالعموم وہ ہوتے ہیں جو موجودہ انعاماتِ الہی کا احساس نہیں رکھتے۔ یہ تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فلاں شے نہیں ہے، یہ وہ اور وہ چیز چاہیے لیکن انہیں اظہارِ شکر کرنے کبھی نہیں سن گیا کہ یہ اور یہ نعمتیں ہمیں حاصل ہیں اس کے برعکس مومن اللہ کے عظیم احسانات کے احساس سے ہر وقت سرشار رہتا ہے۔ وہ اس بات کا گہرا شعور رکھتا ہے کہ اللہ نے اُسے نسلِ انسانی کے ایک فرد کی حیثیت سے تخلیق کیا۔ علم و ادراک اور غور و فکر کی صلاحیتیں عطا کیں، لفظ و بیان اور سماعت و بصارت سے نوازا۔ اسے دست و پا دیئے اور ان میں فعل و عمل کی قوت و استعداد پیدا کی۔ اس کے پہلو میں دل پیوست کیا اور اُسے اخوت و محبت، رحم و شفقت اور ابتلا و قربانی کے جذبات سے معمور کیا۔ اس کے تن و شکم کی ضروریات کے لئے زمین نے رزق کے خزانے اگلے اور آسمان سے دجی الہی کے ذریعے اس کی فطری انگلیوں اور روحانی تقاضوں کو پورا کیا گیا۔ وہ جب غور کرتا ہے تو اپنی ذات میں بے شمار انعامات موجود پاتا ہے حتیٰ کہ نفس و آفاق اُسے جلی و خفی نعمتوں سے محو نظر آتے ہیں جن سے وہ براہِ راست یا بالواسطہ استمتاع کر رہا ہو تب بھی **وَ اِنْ تَعَدُّواْ اَنْعَمَ اللّٰهُ اِلَيْكُمْ لَا تُحْصُوْهَا** یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو انعامِ الہی کا سب سے زیادہ شعور رکھتے تھے، اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے رہتے اور جذباتِ شکر و سپاس کا اظہار کرتے نہ سکتے تھے۔ مقصود یہ تعلیم دینا تھا کہ بندوں کو رحمتِ حق کی فراوانی صرف اس بات کا ہی تقاضا نہیں کرتی کہ وہ اُس کا کبھی شکور نہ کریں اور ہمیشہ راضی رہیں بلکہ اس بات کا بھی تقاضا کرتی ہے کہ وہ رب العزت کی تحمید و توصیف میں ہر آن رطب اللسان رہیں۔

۴۔ مومن اللہ کی تقدیر پر راضی ہوتا ہے | مومن جو اپنے آپ کو ہر وقت انعاماتِ الہی کے بوجھ تلے دبا ہوا محسوس کرتا ہے۔ اللہ کی مشیت اور تقدیر۔ خواہ اچھی ہو یا بُری۔ پر بھی راضی رہتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی کام عبث، لایعنی اور خلافِ حکمت نہیں

ہوتا۔ اللہ تعالیٰ خواہ مخواہ پسینے بندہ کو مصیبت میں مبتلا نہیں کرتا ایک مومن صادق کی نظر میں سب العزّت اپنے بندوں کیلئے والدین سے بھی زیادہ رحیم و شفیع ہوتا ہے۔ اُس کی رحمت اُس کے قہر و غضب اُس کے مواخذہ و عتاب بلکہ ہر چیز پر جادہی ہے پھر کس طرح ممکن ہے کہ وہ اپنی غفلتوں میں سے کسی کے ساتھ ظلم کا ارادہ کرے؟ اُس کا کوئی مفیدہ بظاہر ظلم بھی نظر آئے تو مومن اسے بھی خیر اور رحمت ہی پر عمول کرتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔

فَحَسْبِيَ اِنْ تَكَرُّهُوْا اَشْيَاۗءًا ۙ يَبْعَثُ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا ۚ كَثِيْرًا (النساء: ۱۹)

تم ہر کچھ سے نفرت کرنا اور اللہ نے اُسی میں (تمہارے لئے) خیر کثیر رکھ دیا ہو۔

اہل ایمان کا یہی وہ عقیدہ رضایۃ نما ہے جس کے خوشگوار اثرات کو مسلم معاشرہ میں رہنے والے بہت سے اہل مغرب نے بھی محسوس کیا ہے انہی میں سے ایک مغربی اہل قلم ف۔ س۔ بیڈلے "میں نے اللہ کی حیثیت میں زندگی بسر کی" کے زیر عنوان لکھا ہے۔

"۱۹۱۸ء میں میں اپنے ماحول کو چھوڑ کر شمال مغربی افریقہ چلا گیا۔ وہاں میں نے بدوؤں کے درمیان صحرا میں سات برس گزارے میں ان کی زبان سیکھتا اُن جیسا لباس زیب تن کرتا، اُن کی تھکھانا پیتا اور اُن کے سے ہی معمولات زندگی اختیار کرتا تھا۔ اس عرصے میں میں نے اسلام کا گہرا مطالعہ کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک کتاب تالیف کی جس کا نام اَلْحَشُوْل ہے۔ وہ سال جو میں نے اُن خانہ بدوش عربوں میں بسر کئے میری زندگی کے بہترین سال تھے اور امن و سکون اور لذت حیات سے بھرپور بھی۔

میں نے اُن صحرائشیوں میں ہر لمحہ محسوس کیا کہ یہ لوگ انتہائی تلق و اضطراب میں بھی پرسکون رہتے ہیں۔ میرے نزدیک اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس بات کا مضبوط اعتقاد رکھتے ہیں کہ جو کچھ تقدیر ہے ہو کر ہے گا اُسے کوئی نہیں روک سکتا اور کسی شخص کو وہی دیکھ پہنچتا ہے جو اس کے لئے لکھ دیا گیا ہے لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ وہ نزولِ بلا کے وقت ایک دوسرے پر تکیہ کر کے بیٹھ رہتے ہیں اور ہاتھ پاؤں باندھ کر مصیبت پر مصیبت سہتے چلے جاتے ہیں۔ نہیں ہرگز نہیں ایک واقعہ تھینے۔

ایک دن مجلسِ دینے والی تیز ہوا چلی۔ وہ اتنی شدید تھی کہ صحرا کی بے شمار ریت اٹھائے

۵۔ مومن اللہ کے عطا کردہ رزق پر راضی ہوتا ہے۔ | مومن اللہ کی تقسیم رزق اور اس کے مواہب و عطایا پر۔ خواہ قلیل ہوں یا کثیر۔ راضی رہتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ وہ اپنے پاس موجود ہر نعمت کو مگر اللہ کی رحمت اور اس کا فضل تصور کرتا ہے۔ ثانیاً اللہ تعالیٰ کو عادل اور حلیم سمجھتا ہے۔ ان بنیادی صفات کو ذہن نشین کرنے کے بعد اسے مال و دولت ذیل کے بارے میں اللہ سے کبھی کوئی شکایت پیدا نہیں ہوتی۔ وہ رزقِ حلال کے لیے پوری کوشش کرتا ہے اور اس کوشش کے نتیجے میں جو کچھ حاصل ہو اس پر قانع ہو جاتا ہے اور اپنے سے زیادہ آسودہ و خوشحال لوگوں کی حالت پر جلتا نہیں بلکہ اپنے نتائجِ محنت کو صبر و شکر کے ساتھ قبول کر لیتا ہے۔ یہی مفہوم ہے قناعت کا لیکن بعض لوگوں نے تو لفظ قناعت پر ظلم ہی کر دیا ہے۔ ان کے خیال میں آدمی کمزوری و درں ہمتی کی زندگی بسر کرے، ترقی و ترقی دہر بلندی کی خواہش کو یکسر پامال کر کے رکھ دے اور بھوک، افلاس اور غرومی ہی کو پسند کرنے لگے تو پھر وہ رضا و قناعت کی صفت سے متصف ہوتا ہے۔ حالانکہ نہ رضا کا یہ مفہوم ہے اور نہ قناعت ہی کی یہ صحیح تعبیر ہے۔ اس سلسلہ میں دو باتوں کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ یہ حقیقت ہے کہ انسان کے دل میں محبت دنیا کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ اور وہ مال و دولت کی شد بہ حرص کھاتا ہے۔ حدیث بتاتی ہے

یوکان لابن ادم وادیان است

وذهب وبتغى ثلثا. ولا يزال

عین ابنت آدمہ لا القتراب
تیسری طاق کی تلاش میں ہے گا۔ اُس کی آگ کھد کو تو
(تبر کی) مٹی ہی پھر سکتی ہے۔

انسان کی اس اتہا پسند فطرت کو معتدل اور متوازن بنانے کی ضرورت تھی۔ چنانچہ تعلیمات اسلام
اس فرض کو بحسن و خوبی انجام دیا اور ہوس کی آگ کو بہت کچھ ٹھنڈا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ وَاجْعَلُوا فِي
الطَّلَبِ فَإِنَّ نَفْسًا لَكُمْ تَتَوَلَّى
رِزْقًا، وَإِنْ ابْتَغَاهَا، فَاتَّقُوا اللَّهَ
اجْعَلُوا فِي الطَّلَبِ حَذًّا وَمَحَلًّا دَعَا
لِلسَّعْيِ وَكَوْنُوا لِلَّهِ رِزْقًا
مِنْ حَرْبٍ

لے لگو اللہ سے ڈندہ اور مال وہ دولت دنیا کی تحصیل
میں مسرت طلب کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو (تمہیں معلوم
ہونا چاہیے) کہ کبھی شخص کو اس وقت تک موت نہیں
آتی جب تک وہ اپنے جتن کا رزق پورا پورا حاصل نہ
کرے۔ اگلی شے رزق کے حصول میں تاخیر ہو رہی ہو
تو اپنے اندر خوف خدا پیدا کرو اور حسن طلب کا مال جو کچھ
حلال ملے اسے لےو اور حرام سامنے لےو تو اسے چھوڑ دو۔

(ابن ماجہ)

ایک اور مقام پر فرمایا۔

لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ إِلَّا
الْغِنَى عَنِ النَّفْسِ (متن عین)
غنا مال و اسباب کی زیادتی کا نام نہیں بلکہ یہ دل
کی توکری کا نام ہے۔

پس قناعت جو مطلوب اور محمود ہے یہ ہے کہ آدمی رزقِ حلال کے لئے سعی کرے اور جو کچھ پاکیزہ و طیب
رہے جسے عبور و شک سے قبول کرے۔ البتہ حرام سے پرہیز کرے چاہے وہ کتنا ہی ارزاں اور فراوان کیوں نہ
ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ مؤخر الذکر زرشاد و رسول اور بہت سی دیگر نصوح قرآن و سنت ایک اور چیز
کی طرف بھی اشارہ کرتی ہیں اور وہ یہ ہے کہ خوب سے خوب تر اور زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی خواہش
کا سرخ دنیا کی ناپائیدار چیزوں سے ہٹا کر عبقی کی لازوال نعمتوں کی طرف پھینا جائے۔ نفس کی بری اور
ناپسندیدہ عادات کو تقویت دینے کے بجائے بندہ مومن کے لئے ضروری ہے کہ اشارہ و قربانی اور بذل
انفاق جیسی ارفع و اعلیٰ صفات کو اپنے اندر پیدا کرے۔ قناعت کا یہ پہلا مفہوم ہے۔

دوسری بات جسے قناعت کے ضمن میں سمجھنے کی ضرورت ہے یہ ہے کہ دنیا میں بہت سی چیزیں
ایسی ہیں جو بعض لوگوں کو تو بغیر کسی کوشش کے مل جاتی ہیں مگر بعض دوسرے حضرات کو نہیں ملتیں اور وہ

شش بھی کریں تو نہیں ہر سکتیں مثلاً خوبصورت اور نوجوان ہونا۔ بلند قامت اور صحت مند ہونا۔ بے غم ہونا یا کثیر اللہ ہونا۔ اب اگر کوئی بصورت یہ کوشش کرے کہ وہ حسن و جمال کا پیکر بن جائے تو یہ ناممکن ہے کوئی پر فرقت عبد شباب کو ٹھانا چاہے تو ظاہر بات ہے اسے ناکافی ہوگی کسی کوتاہ قد کا یا اگر ان کہ وہ بلند قامت ہو جائے۔ کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح پے درپے غموں اور صدموں سے نہصال انسان ہشاش بشاش رہنا چاہے یا کوئی خیر زندگی سے محروم، عمر کے آخری حصے میں فرزند ارجمند کا منہ دیکھنا چاہے تو شاید ان حضرات کی آرزوئیں بھی پوری نہیں ہو سکتیں۔ ایسے لوگوں کو ایمان باللہ بتانا ہے کہ غنا و سعادت اس چیز کا نام نہیں کہ آدمی اپنی محمل خواہشات کی تکمیل میں کامیاب ہے بلکہ غنا و سعادت کا راز خدا کی تقسیم اور تقدیر پر راضی رہنے میں مضمر ہے۔ ارشاد رسول ہے۔

اِذْضَ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ اَغْنٰی
جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تیری قسمت میں لکھا ہے اُس پر راضی ہو جا تو تمام لوگوں سے زیادہ غنی ہو جائے گا۔

مَا تَقَلُّ دُكْحٰی خَيْرٌ مَّا تَكْثُرُ وَاَفْهٰی
قلیل اور کم غمت کرنے والی نعمتیں بہت بہتر ہیں کثیر مگر فاقل کو دینے والے انعامات سے۔

دین کی ان تعلیمات کی بدولت محروم لوگ اپنی تلخ اور ناگوار زندگی کو بھی گوارا بنا لیتے ہیں اور پھر ان کا نفس کبھی ناممکنات اور محالات کی طلب کے درپے نہیں رہتا۔ یہ قناعت کا دوسرا مفہوم ہے۔

اِنَّ الْاَغْنٰی هُوَ الْعَفْوَ بِنَفْسِهٖ
وَلَوْ اَنَّهُ عَارٰی الْمُنَآكِبِ حَافٍ

ما کُلُّ مَا فَوْقَ الْبَسِیْطَةِ کَافِیًا
وَ اِذَا قَنَعْتَ فَبَعْضُ شَیْءٍ کَافٍ

(ترجمہ) غنی وہی ہے جو دل کا غنی ہو اگرچہ اس کا دوش بے لباس اور پارہینہ ہوں۔ دسے زمین پر جو کچھ بھی ہے۔ اگر سامنے کا سارا تجھے بل جائے تو کافی نہ ہو لیکن اگر تو قناعت ہو جائے تو معمولی چیز بھی تجھے کافی بن سکتی ہے۔

ایک نوجوان کا قصہ | رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تیرہ افراد پر مشتمل ایک یمنی دند آیا آپ اس کی آمد سے بہت خوش ہوئے اور دند کے ارکان کی خوب عزت و تکریم کی۔ دوران قیام انہوں نے مختلف امور کے متعلق استفسار کیا اور علم دین حاصل کرتے رہے۔ یہ لوگ آپ کے پاس زیادہ عرصہ نہیں ٹھہرے ان کی خواہش تھی کہ جلد از جلد واپس جائیں اور اپنے اہل وطن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آگاہ کریں۔ چنانچہ چند دن ٹھہرنے کے بعد وہ رخصت ہوئے وقت آپ کے پاس آئے

تو آپؐ نے حضرت بلالؓ کو بھیجا تاکہ انہیں عام افود سے بہتر بڑا یا د تحائف پیش کریں جب وہ تحائف وصول کر چکے تو آپؐ نے فرمایا تمہارا کوئی ساتھی محروم تو نہیں رہا؟ انہوں نے جواب دیا کہ ایک لڑکا ہے جسے ہم اپنے سامان کے پاس پیچھے چھوڑ آئے ہیں۔ آپؐ نے فرمایا اُسے بھی ہمارے پاس بھیج دینا، واپس جا کر انہوں نے رطے کے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور اپنی کوئی حاجت ہے تو پوری کر لو۔ لڑکا آپؐ کے پاس حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا۔ یا رسول اللہ میں بنی ابی ذر کے ساتھ ہوں اور اس وفد کے ساتھ یہاں آیا تھا جو ابھی آپؐ کے پاس حاضر ہوا تھا۔ آپؐ نے ان کی حاجات تو پوری کر دی ہیں ایک میری حاجت بھی پوری کر دیجئے۔ آپؐ نے دریافت فرمایا تیری حاجت کیا ہے؟ لڑکا بولا میری حاجت میرے ساتھیوں جیسی نہیں۔ وہ لوگ گئے تو اسلام کے لئے تھے لیکن دنیا کا مال و متاع لیکر گئے ہیں۔ میں واللہ صرف اس لئے آیا تھا کہ آپؐ میرے حق میں اللہ سے یہ دُعا کریں کہ وہ میری مغفرت فرمائے۔ مجھ پر رحم کرے اور میرے دل کو غمی بنائے۔ آپؐ نے اُسی وقت لڑکے کی طرف رخ پھیرا اور دست دعا اٹھا دیئے: اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَاَرْحَمْهُ وَاَجْعَلْ غِنَاهُ فِي حَقِّهِ۔ پھر اُس لڑکے کو بھی ویسے ہی تحائف عطا کرنے کا حکم دیا جیسے اُس کے ساتھیوں کو دیئے جا چکے تھے اور اس کے بعد یہ حضرات خوشی خوشی عین روانہ ہو گئے۔

اس واقعہ کو کافی عرصہ بیت گیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر پھر بھی لوگ منیٰ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور اپنا تعارف کرایا۔ آنحضرتؐ نے دریافت فرمایا اُس لڑکے کا کیا حال ہے جو تمہارے ساتھ آیا تھا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ اُس جیسا آدمی ہم نے کوئی نہیں دیکھا نہ اُس سے زیادہ قناعت کرنے والا کوئی شخص ہمارے علم میں ہے۔ اگر لوگ ساری دنیا کا مال و دولت بھی آپؐ میں بانٹ رہے ہوں تو وہ اُن کی طرف بالکل التفات نہیں کرتا۔ اس پر آپؐ نے فرمایا: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اِنِّیْ لَارْجُوْاَنْ یَّمُوْتَ جَبَّحًا۔ ”مجھے پوری امید ہے کہ اُس کی موت بھی عالم کیسوتی میں واقع ہوگی۔“ اُن میں سے ایک صاحب نے پوچھا۔ ”اے اللہ کے رسول کیا ہر شخص کیسوتی کی حالت میں نہیں مرنے لے گا؟“ آپؐ نے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا بعض لوگ پرگندگی، فکیر کے ساتھ مرتے ہیں۔ وہ لبرتر مرگ پر پڑے ہوتے ہیں لیکن ان کی خواہشات، اُن کے انکار، اُن کے پردِ گرام اور منصوبے انہیں نہ معلوم کہاں کہاں لئے پھرتے ہیں۔ ایسے لوگ جو عالمِ نزع میں بھی کیسوتی نہیں ہوتے۔ اللہ کو اُن کی کچھ پروا نہیں کہ وہ کس چیز کے غم میں اور کس حالت میں مرتے ہیں۔“ یہ سن کر انہوں نے کہا مگر وہ نوجوان تو ہم میں بہترین زندگی بسر کر رہا ہے دنیا کی محبت اُس کے دل میں

اس موقع پر سچی نوجوان اپنی قوم کو خدا کا دلا دیا اور انہیں اسلام کی حمایت اور قدر و قیمت بتا دیا مقتدر
اس کی قوم کا کوئی فرد مدد نہ دیا۔ — اس نوجوان کے فیض سے ہمیں کئی سبق ملتے ہیں۔

پہلا سبق لایا ہے کہ آدمی کو اس کے حقد کا ارتق جانے دیتا ہے۔ اہل وفاد سے پیچھے چھوڑ گئے تھے لیکن آپ نے استفسار کر کے اسے بلوایا اور محاورے دیئے۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ دولت اسلام کے لئے فکرمند شخص، دولت و دنیا سے غروم نہیں رہتا۔ تیسرا سبق یہ ہے کہ اللہ سے رحم، مغفرت اور غنیمت نفس کا طلبگار یا لاکھ خدا اور رسول میں ایک مقام خاص کا مستحق بن جاتا ہے جو دوسرے لوگوں کو نصیب نہیں ہوتا۔ دیکھتے کئی سالوں کے بعد جب اہل وفاد سے دوبار ملاقات ہوئی تو آپ نے بطور خاص اس شخص کے حالات دریافت فرمائے ایک اور سبق جو سب سے اہم ہے یہ ہے کہ قناعت شعار آدمی کو زندگی میں کمیوں حاصل ہوتی ہے۔ اور موت کے وقت بھی اس کی توبہ جرات ایک ہی ذات پر مرکوز رہتی ہے۔ ان حضراتی

وَلَسْتَ مِنَ الْخَائِبِينَ وَتَسْمَعُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا تَدْرِي لَئِنْ دَخَلَ ابْنُ آدَمَ ابْنَ آدَمَ امْرُتًا وَآدَمًا

وَلَا تَدْرِي لَئِنْ دَخَلَ ابْنُ آدَمَ ابْنَ آدَمَ امْرُتًا وَآدَمًا

۴۔ قناعت و رضا: حشر چوتھو ہے [بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ غریبیت و قناعت کی وجہ سے انسان پر جنت و انعام الٰہی پیدا ہو جاتا ہے اور وہ معاشرہ میں اپنا اثر و مقام کھو بیٹھتا ہے۔ ہماری رائے میں یہ خیال بالکل غلط و تکیف ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ حق تعالیٰ خود داری اور غریبیت نفس اور اپنے کو نفع پہ ڈرنے پرانے کی امانت، قناعت، شمار و لوگوں میں پائی جاتی ہے، اتنی فراغت کسی جس سے بڑے دولت مند اور با اثر آدمی میں بھی موجود نہیں ہوتی۔ تاسیخ کے معنات بھی اسی حقیقت پر مشابہ ہیں کہ ظلم جو کہ مقابل کرنے والے، اپنے حقوق کے لئے اٹھتا ہے، دلسلے اور باجہ و برت، حکمرانوں سے حق و عدالت کی بنیاد پر ٹکرا جانے والے لوگ، بالعموم عوامی برکت میں جن میں دنیا کمزور اور بے رحمیت ہے۔ کو جو تقدیر پر شکر اور صبر و استقامت پر راضی نہ ہونے کی وجہ سے لوگ گرفتار ہیں، ایسا تقدیر و احکامات تعالیٰ پر ہر ایک کے معاملات، بادشاہوں کے قوانین اور عیش و عشرت میں پس پڑنے والے لوگوں کے ساتھ و مسلمان کو اس لحاظ سے دیکھنا ہے کہ جس طرح کہ بلا نفسا میں اٹھنے والا پرندہ ہستی کی طرف سے ایک تھکے ہوئے پرندے کو دھکے دے گا، اسی طرح انسان کی حالت و نسبت کے

میتا تب مسیح علیہ السلام کا فرمان ہے ۔ اذن میرا لباس ہے فان جوں میرا طعام ہے اور چاند میرا چلن ہے میرے پاؤں میری سواری ہیں اور میرا بازو میرا کھنجر ہے ۔ میں رات بسر کرتا ہوں تو میرے پاس دن چھڑوں کے سوا کچھ نہیں ہوتا اور درگاہِ اناہوں تو اسی حال میں بائیں ہمدے کے زمین پر مجھ سے زیادہ غنی اور بے نیاز کوئی نہیں ۔ امام غزالی نے اپنی کتاب احوال العباد العلم کے باب الامر بالمعروف والنہی عن المنکر میں ایک طاقتہ نقل کیا ہے ۔ کہتے ہیں کہ عبرتِ قناعت کی زندگی بسر کرنے والا ایک بوڑھا راہ چلتے چلتے کوئی کھجور کی کھلی نظر آتی تو اسے اٹھالیتا کہ یہی اس کا ذات کا کھانا تھا ۔ ایک دن اس بوڑھے کو ایک نوجوان ملا جس کے پاس ایک آٹہ موسیقی تھا ۔ اس پر بارون اور شیر کی بونڈی لگایا کرتی تھی ۔ بوڑھے نے اس آٹہ کو توڑ دیا ۔ بارون کو خیر پہنچی تو غضبناک ہو گیا اور بوڑھے کو بلا بھیجا ۔ حویب دہ بارون کے پاس پہنچا تو اس نے کہا تجھے میان آپ کو یہ کام کرنے پر کہیں جینے سے مجبور کیا ۔ بوڑھے نے پوچھا کون سا کام ؟ اب بارون یہ تو نہ کہہ سکتا تھا کہ تو نے مغنیہ آٹہ موسیقی توڑ دیا ہے ۔ وہ بار بار اپنا ہی سوال دہراتا چلا گیا تو رخصتہ نے کہہ دیا کہ میں سمجھ گیا اور کہنے لگا ۔ اجاب آپ کے باب داوا منہر سماع پر غلیظہ جمدہ کے دوران یہ آیت پڑھا کرتے تھے ۔

اِنَّ اللّٰهَ يَأْتِي بِالْحُكْمِ وَهُوَ الْحَكِيمُ
 وَابْنِ بَرٍّ اِنْ شَرِيٌّ وَتُحْكَمُ عَنْهُ الشُّعْرَاءُ
 وَالْمُنْكَرُ وَالْبَغْيُ (۱۰)

اللہ عدل اور اسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے
 اور بڑی ویلہ حیاتی اور ظلم و برادری سے منع
 کرتا ہے۔

سومشورہ والہ میں اپنے ایک بڑی کو بھی اسے مشاویہ اسب آپس کا اعتراض کس چیز پر ہے؟ ہارون کو یہ کہنا پڑا کہ اسے تو مشاویہ ہی دینا چاہیے تھا، ورنہ کاراوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد بڑا عاٹھا اور تیز گیا۔ ہارون نے اس کے پیچھے ایک آٹن کو دس ہزار روپے کی ایک قسطی دے کر بھیجا کہ اگر بوڑھا لوگوں سے اس بات کا ذکر کرے تو اسے قتل کر دے دینا بیعت ہے، لیکن وہ اس کے بھانجے دو آدمی بوڑھے کے تلافی میں نکلا تو اسے دیکھا کہ زمین میں دھنسی ہوئی ایک گٹھلی کو تھکڑے کی کوشش کر رہا ہے اس نے اسے قسطی کی پیشکش کی اور کہا کہ امیر المومنین کی طرف سے اسے تیار فرما کر بوڑھے نے جواب دیا، غیبت سے کہو یہ رقم کہاں سے ہے دیس لوٹا دے، مجھے اس کی ضرورت نہیں اور دوبارہ گٹھلی کے ساتھ مشغول ہو گیا اور یہ شرب رگڑنے لگا۔

أَرَى الْمُنَافِقِينَ فِي يَدَيْهِ هُمُومًا كَمَا كَثُرَتْ لَدَيْهِ
تُهْنِينُ الْمُكْرَمِينَ لَهَا بِصُغُرِ وَتَكْرُمُ كُلِّ مَنْ هَانَتْ عَلَيْهِ
إِذَا اسْتَعْنَيْتَ عَنْ شَيْءٍ قَدْ عُدَّ وَخُذْ مَا أَنْتَ مُحْتَاجٌ إِلَيْهِ

معلوم ہوا کہ قناعت شعار لوگ ہی دراصل طاقتور ہوتے ہیں حق گوئی اور بے باکی سے کام لیتے ہیں، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سرانجام دے سکتے ہیں۔ ان کی عزت نفس اور خود داری انہیں امراء و ملوک سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ اس وجہ سے عامۃ الناس بھی انہیں سر آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں یہ لوگ جو رضا و قناعت کے پیکر ہوتے ہیں کبھی کفر و باطل پر سکوت اختیار نہیں کرتے۔ ان میں انہی جرأت ہوتی ہے کہ بڑے بڑے جابر سلاطین کے سامنے بھی کلمہ حق کہہ سکیں۔

اے میں دیکھ رہا ہوں کہ جس کے ہاتھ میں بہت زیادہ مال و دولت دنیا ہو اسے بکثرت غم و افکار لاحق رہتے ہیں اور جو لوگ دنیا کو عزت و کٹماہ سے دیکھتے ہیں دنیا انہیں دلیل کرتی ہے اور جو اسے پہنچ سمجھتے ہیں یہ انہیں معزز و محترم قرار دیتی ہے۔ جب تک کہ ایک چیز کی ضرورت نہیں تو اسے حاصل کرنے کی فکر چھوڑ۔ ہاں جس چیز کی تجھے حاجت ہے اسے لینے میں کوئی مضائقہ نہیں۔

ایمان اور طمأنینہ قلب

اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں :

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ
بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ
سُكُونٌ ۝ (الانعام: ۸۲)

”اہل ایمان جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آمیز
نہیں کیا انہی کے لئے حقیقی امن ہے اور دُوبی راہ رست
پر ہیں“

امن کی یہ بشارت حیاتِ دنیا کے لئے بھی ہے اور موت کے بعد کی ابدی اور لازوال زندگی کے لئے بھی۔ چنانچہ تک
اس دنیا کا تعلق ہے مومن کو نواز امور۔ زندگی کی یاد ستاتی ہے نہ وہ پرخطر حالات میں گھبرا جائے اور نہ مستقبل کے
اندیشہ بے مہم لے سے مضطرب کرتے ہیں۔ زمانہ کے تلخ دشواریوں اور گرم و سرد حالات میں وہ کچھ سطح پر سکون
رہتا ہے جیسے جنت میں پر سکون زندگی بسر کرنے والا بشر طمأنینہ قلب کی یہ متاع عظمیٰ کتنی گراں قدر چیز ہے
اس کا اندازہ صرف وہ پریشان آدمی کر سکتا ہے جو ہر وقت خوف اور اضطراب کا شکار رہتا ہے۔ ایک داناسے
سوال کیا گیا سرور کیا ہے؟ اور خوشی کا راز کیا ہے؟ اس نے کہا ”سکون“ کیونکہ محروم سکون کے پاس زندگی
کے ہزار سامان بھی موجود ہیں تو اس کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہوتی۔

محروم ایمان کا اضطراب اور صاحب ایمان کا سکون | ہمیں ایک دائمی خوف میں مبتلا ہوں دو گون کا خوف اپنی
ذات کا خوف اور دیگر اشیاء و موجودات کا خوف، خوفِ کامل طور پر میرا احاطہ کئے ہوئے ہے نہ دولت و ثروت
مجھے سکون بخشتی ہے۔ نہ بلند منصب، نہ صحت، نہ عورت، نہ محبت، نہ تفریح طبع کے رنگارنگ پردہ گرام۔
ہر چیز کو میں نے آزمادیکھا کوئی بھی تو میرے لئے سکون بخش نہایت نہ ہوئی۔ آخر یہ خوف مجھ پر کیوں مستط ہے؟
کیا یہ آلام و آفات کا پیداکردہ ہے؟ نہیں مجھے کوئی غم لاحق نہیں نہ کسی بات کی فکر ہے۔ دنیا اور اسبابِ دنیا میں
میں سے ہر چیز میرے پاس موجود ہے۔ مال ہے، عزت ہے، تندرستی و توانائی ہے حسن و جمال ہے پھر خوف کس بات
کا ہے؟ کیا اللہ کا خوف ہے؟ نہیں ایسا بھی نہیں۔ اللہ تو میری زندگی سے بالکل خارج ہے پھر خوف کس کا؟

کیا معاشرہ کا، لیکن اس کو زمیں سخت ٹاپسند کرتا ہیں اس سے متاثر ہوں اور اس کا مذاق اڑاتا رہتا ہوں۔ تو کیا میں موت سے ڈرتا ہوں؟ مگر اسکی بھی مجھے پروہ نہیں، مگر اس کے بارے میں کبھی سوچا ہے کبھی کبھی کیا اس کیلئے بھی خوفزدہ رہتا ہوں کہ اب تو کوئی ایسی چیز نہیں جس کا خوف کھادوں لیکن یہ ہیں نہ کوئی صورت پیدا ہونے اور کبھی اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ اس وقت ہر نعمت تیرے ہی پھر شاید رب نہ سب سے ترقی کی انتہائی بلندی پر پہنچنے کے باوجود میں سکون سے محروم ہوں۔ سب کچھ پالینے کے بعد بھی میں سہل چکر ہوں معلوم تحقیقوں سے نہیں، نامعلوم اور معمول امور سے غافل رہتا ہوں۔ میری طبیعتی علامت ہو کہ میرے خوف (دہراس) اور تشویش و اضطراب کی بنیاد خود زندگی ہے۔ یہ اس شخص کی قلبی کیفیت ہے جو ایمان سے محروم ہوتا ہے اس کے برعکس یہ بھی دیکھئے کہ صاحب ایمان کے روز و شب کیسے گزارتے ہیں۔

وہ عام حالات تو درکنار انتہائی خطرناک مواقع پر بھی چمکوں رہتا ہے۔ رسول پاک اور صفت ابو بکرؓ غار ثور میں تھے اور کفار قریش ان کے تعاقب میں چاروں جانب بجائے دوڑ رہے تھے۔ دھڑکنے لگائے، اولوں کے لئے بڑے بڑے انعامات تجویز کئے جا چکے تھے۔ اس عالم میں چند لوگ تلاش کرتے کرتے ٹھیک اسی غار کے اوپر پہنچ جاتے ہیں جس میں سرور کوئین اور جناب صدیقؓ موجود تھے۔ حضرت ابو بکرؓ نے عرض کی کہ، یا رسول اللہ اگر یہ لوگ اپنے پاؤں کی جانب دیکھیں تو ہم انہیں نظر آسکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی پُرسکون انداز میں فرمایا: ابوبکر! لا تَخْشَ اِنَّ اللّٰهَ مَاتَ اَنْ تَخْشَوْا اَنْ تَكْفُرُوْا فَاَنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ اِنَّ اللّٰهَ سَاقِدٌ بِكُمْ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ ممتدہ کا خیال تھا کہ بس اب چند ہی لمحوں کے بعد بچہ فرعون کے بے رحم جنادوں کی چھری کے نیچے ہوگا مگر فرما ہی ان کے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ جب بچہ کی جان کو خطرہ ہو تو اسے ایک صندوق میں ڈال کر دیارِ بہار یا جلدیہ والدہ نے۔۔۔ جی ہاں اس نوبود بچہ کی والدہ نے سب کام اپنے ہاتھ سے انجام دیئے۔ کمال سکون کے ساتھ اور اس ایمان کی بدولت کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اگر ایمان نے حضرت موسیٰ کی والدہ کو طمانینہ قلب کی بہت بڑی مقدار فراہم نہ کی ہوتی تو وہ بیٹے کو موت کے منہ میں جھونکتے پر کبھی تیار نہ ہوتیں۔

ایمان ہی اصل سرچشما امن ہے | مومن صرف خدا تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور یہ ایک ڈر اسے خوف سے سہل طریقہ کیلئے دوسرے تمام جھلوسے محفوظ و مامون کرتا ہے۔ ہستہ اللہ کے سوا اس کیوری کا کائنات میں کوئی دوسری طاقت ایسی نظر نہیں آتی جو اس کی زندگی اور موت یا نفع و نقصان پر اثر انداز ہو سکتی ہو قدرت

ابراہیم علیہ السلام کو مشرک مجبور دین باطل سے ڈرانے تھے مگر خلیل اللہ کا استدلال یہ تھا کہ تمہارے جھوٹے
موجودوں سے میں کیوں ڈروں حالانکہ تم شرک کرتے ہوئے سچے خدا سے نہیں ڈرتے۔

فَإِنِّي الْغَرِيقُ أَحَقُّ بِالْإِيمَانِ
خدا کے پستار یا شرک کے علمبردار۔ معلوم ہوا کہ ایمان اور توحید ہی میں امن سکون کا راز مضمر ہے اور اس کے
مقابلے میں کفر و شرک آدمی کے اندر خوف گھبراہٹ اور بے اطمینانی پیدا کرتے ہیں۔

سَمِعْتُ قِيْلَ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْخَوْفُ
ہم کا ذہن کے دلوں میں (دوسروں کا) وعید و
بدیدہ اور خوف ڈال دیتے ہیں اس لئے کہ وہ اللہ کے
ساتھ شرک دار کہتے ہیں !

منکرین اور تشکیکین کے اندیشے | منکرین حق کو سب زیادہ اضطراب لاحق ہوتا ہے۔ زمانہ اور اس
کے حادثات سے بغیر فقر و فاقہ اور بیماری سے وہ ہر وقت کمزور و بلامقام رہتے ہیں اور موت سے تو ان کے
خوف کا عالم کچھ نہ پوچھیے گو یادہ کوئی خوفناک دشمن یا خونخوار درندہ ہے۔ اخلاقیات کے فلسفی ابن مسکونین نے
لکھا ہے: موت سے صرف وہ شخص خوف کھاتا ہے جو حقیقت موت کو نہیں سمجھتا۔ نہیں جانتا کہ اس کی روح
کہاں چلی جاتی ہے۔ وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا بدن مٹی میں مل جائیگا تو اس کی شخصیت فنا ہو جائیگی مگر یہ عالم
باقی ہے گویا اس کے خوف کی بنیاد وہ درد دائم ہوتا ہے جو عالم نزع میں آدمی اٹھاتا ہے یا بعد موت کس سخت
سزا و عقوبت کا تصور اسے دہشت زدہ کرتا ہے یا وہ اس لئے متاسف ہوتا ہے کہ ڈھیریں مال جمع کر کے
وہ خود خالی ہاتھ دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ بہر حال اسی قسم کے ادہام کے تحت اس کی زندگی گزرتی ہے
جو ہر آن ایک تعلق، ایک خوف اور ایک اضطراب سے دوچار رہتی ہے۔

مومن رزق کے معاملہ میں مطمئن ہوتا ہے۔ | دنیا میں انسان کو بالعموم جو چیزیں پریشان رکھتی ہیں ان
میں سے ایک رزق کا معاملہ ہے۔ رزق کے لئے کیا کیا حقن نہیں کرتے؟ حلال و حرام کی تمیز اٹھائیتے ہیں عزت و
ناموس کو داؤں پر لگا دیتے ہیں کسی ایک ذریعہ روزگار پر انحصار کرنے کے بعد بے متعدد ذرائع اختیار کرتے
ہیں اور صرف اپنی ذات تک ہی نہیں بلکہ اپنی اولاد کے لئے بھی مشغول ہوتے ہیں۔ رزق کے لئے کوشش کرتے ہیں کہ
ہر طرح رزق کا تحفظ کرنے کے باوجود انہیں سکون نصیب نہیں ہوتا۔ ان کے مقابلے میں اہل ایمان ہیں کہ جن
کے لئے رزق کا مسئلہ کبھی درد سر نہیں بنتا۔ وہ اللہ کی صفات ربوبیت و ذاتیت پر ایمان رکھتے ہیں انہیں

ارشاد باری وَمَا مِنْ دَآئِيَةٍ فِي الْاَرْضِ اِلَّا عَلَيْنَا لَنَرْزُقَهَا (ہود: ۶) فکرِ معاش سے بے نیاز کر دیتا ہے جب وہ اس یقین والی کے عین مطابق پرمیوں کو آشیانوں میں و درندوں کو جنگلوں میں پھلیوں کو سمندروں میں اور کبوترے کو ٹروں کو چٹانوں تک کے اندر رزق پہنچتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اپنے قوی و قدیر خدا کے نظام و رزق رسائی پر پوری طرح مطمئن ہو جاتے ہیں اسی اطمینان کا نتیجہ ہے کہ جب ایک مومن کو فرض پکاڑتا ہے تو وہ شہادت کے ارمان سینے میں پلٹے ہوئے میدانِ جہاد کی طرف رواں دواں ہو جاتا ہے در آسمان کیلکہ وہ اپنی اہلیہ چھوٹے چھوٹے بچوں اور ضعیف والدین کا واحد سہارا ہوتا ہے۔ وہ انہیں چھوڑ کر چلا جاتا ہے تو صرف اس یقین و ایمان کے سہارے ان کا حقیقی سہارا خدا ہے جو اس سے زیادہ مہربان ہے اور اس سے بہتر ذرا لح پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔

مومن موت سے بھی نہیں ڈرتا | رزق کے بعد دوسری چیز جس کا لوگوں کو دھوکا لگاتا ہے موت ہے مگر موت حیات سے متعلق وہ واضح حقائق جو ایک مومن کے پیش نظر رہتے ہیں اگر عام لوگ بھی ان کا ادراک کر لیں تو شاید موت کی طرف سے وہ کچھ سکون محسوس کریں۔ مومن اس حقیقت پر ایمان رکھتا ہے کہ زندگی کی مہلت اور موت کا ایک وقت معین ہے۔ اس میں کمی بیشی اور تقدیم و تاخیر نہیں ہو سکتی۔

فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِرُوْنَ ۝ (الاحزاب: ۴۰)

دوسری چیز جسے مومن ابھی طرح سمجھتا ہے یہ ہے کہ موت سے فراہم حال ممکن نہیں ہے۔ ہر ذی روح پر یہ گھڑی وارد ہو کر رہتی ہے۔ کُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ (آل عمران: ۱۵) ایک اور بات جو موت کے خوف کو زائل کر کے رکھ دیتی ہے یہ ہے کہ اس مرحلہ سے گذر کر ہی وہ دارِ فانی سے دارِ اٰخروہ کی طرف کوچ کر سکتا ہے۔ ابدی و سرمدی انعاماتِ خداوندی سے ہمکنار ہو سکتا ہے اور انبیاء و صلحاء کے حضور میں جگہ پاسکتا ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں کہ موت کو ربیب و تشکک میں مبتلا انسان ہی ناپسند کرتا ہے۔ یہی تو وہ چیز ہے جو محبت کو جنم دے دیتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک نیا آدمی کا وقتِ موت آہنچا تو وہ اٹھا، غسل کیا، خوشبو لگائی اور دو رکعت نماز ادا کرنے لگا اور چند لمحوں کے بعد جب لوگ اُس کے قریب گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ قبلہ رخ پڑا ہے اور اُس کی روح پرواز کر چکی ہے، اس کے سر کے پاس ایک کاغذ پڑا ملا جس پر یہ اشعار درج تھے۔

قل لاخوان راؤنی میتا فیکونی در ثونی حزنا
انظنون باقی میتکم لیس لہذا المیت اللہ ان

احمد اللہ الذی خلصنی و سخر لی فی المعالی سکناً
لا تظنوا الموت موتاً اسئلاً لیس الا نَقَلْتُمْ مِنْهَا هُنَا

ترجمہ:- میرے بھائیوں سے کہو جو مجھے مردہ پا کر رنج و غم کی وجہ سے روئے اور اظہارِ تاسف کرنے لگے ہیں کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں مر گیا ہوں، خدا کی قسم میں مارتا تو نہیں۔ میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اُس نے مجھے دنیا کے مصائب سے نجات دلائی اور میرے لئے بلدیوں میں ایک مسکن تعمیر کیا۔ بھائیو موت کو موت نہ سمجھو، یہ تو یہاں سے عالمِ آخرت کی طرف محض منتقل ہونا ہے۔

موت کے بارے میں یہ خوشگوار تصور خاصانِ امت کے ہاں ہی نہیں ملتا بلکہ عام اہل امت بھی اسی احساس سے سرشار ہونے لگے ہیں۔ ایک بڑے کامرض شدت اختیار کر گیا تو لوگ کہنے لگے اب تو آپ مرجائیں گے، اُس نے پوچھا موت کے بعد میں کہاں جاؤں گا؟ وہ بولے اللہ کے پاس۔ اس پر بتوئے کہا تو پھر خوف کس بات کا؟ اللہ ہی تو وہ ہستی ہے جو خیرِ عاقبت کا مصدر و منبع ہے۔

مولانا جلال الدین دہلوی متر موت سے پردہ اٹھاتے ہوئے لکھتے ہیں کہ خرابی و ویرانی کے بغیر آبادی نہیں ہوتی۔ نہ اچھی طرح کھدائی کیے بغیر قیمتی خزانہ ہاتھ لگتا ہے۔ اسی طرح پھولوں کی ہستی فنا ہو تو پھلوں کو حیات ملتی ہے۔ بعینہ روح کی تقویت اور بالیدگی اور اسے لباسِ جدید عطا کرنے کے لئے فردی ہے کہ موجودہ جسدِ خاکی فنا کر دیا جائے اور یہ موت کے بغیر ممکن نہیں۔ مزید برآں کسی نعمت کو سلب کرنے کے بعد اللہ کی صفتِ جود و سخا کا تقاضا یہ ہے کہ اُس سے بڑی نعمت عطا کرے۔ پس اگر وہ دنیائے فانی کی حیاتِ ناپائیدار سلب کرتا ہے تو کچھ اس لئے نہیں کہ اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے فنا کر دے بلکہ اس لیے کہ حضرت انسان کو اس سے بہت بہتر حیاتِ جاوید عطا کرے۔

ایمان اور اُمید

مومن کو جن ذرائع سے اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے ان میں سے ایک کام اُمید ہے۔ یہ وہ احساس ہے جو زندگی کی شبِ تاریک کو متور کر دے اور زندگی کی خوفناک اور پُر ہیچ گذرگاہوں میں انسان کو عمل کی صفات سیدھی شاہراہ دکھاتا ہے۔ شجرِ زندگی کو اس سے بالیدگی ملتی ہے۔ تمدن کا عظیم الشان قصر اپنی تعمیر کے لئے اس کا مرہونِ منت ہے اور اسی کی بدولت سعادت و خوش بختی کا مژدہ قائم رہتا ہے۔

امید انسان میں عمل کا داعیہ پیدا کرتی ہے اور ملاومتِ عمل پر اسے ابھارتی ہے۔ کابل کو چُخت اور چُخت کو اور زیادہ سرگرم عمل بنادینا اس کا ادنیٰ کرشمہ ہے۔ کسان کو جو چیزیں راتِ کھیت میں خونِ پسینہ ایک کرنے پر مجبور کرتی ہے وہ اچھی فصل کی اُمید ہے۔ تاجرِ خطرناک سفرِ اختیار کرتا ہے تو نفع کی اُمید پر طالبِ ملک بھی محنت نہ کرتا اگر اسے کامیابی کی اُمید نہ ہوتی۔ ایک سپاہی اگر شجاعت و جوانمردی کا ہر پورِ مظاہرہ کرتا ہے تو اس کا محرک فتح و ظفرِ مندی کی اُمید کے علاوہ اور کیا ہوتا ہے۔ مریضِ کڑی کی سبلی و دوائیں خوشی خوشی کھا لیتا ہے تو اس کی وجہ بھی صحتِ یاب ہونے کی اُمید ہے۔ ٹھیک اسی طرح ایک بندہ مومن اگر خواہشِ نفس کی مخالفت اور اپنے پروردگار کی ہر حالت میں اطاعت کرتا ہے تو اس عمل کے پیچھے بھی یہ اُمید ہی کارفرما ہوتی ہے کہ اسے اپنے پروردگار کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوگی، اور وہ اس کے انعاماتِ سراواں کا مستحق ٹھہرے گا۔ غرض یہ

کہ سہ ما اُحْبِقُ الْعِيشَ لَوْلَا فَسَحَةُ الْإِثْمِ زندگی کتنی تنگ ہوتی اگر ایسے اسکا دامن کشادہ نہ کرتا ہوتا اس کے مقابلے میں نا اُمیدی ہے جو سینے میں روشن شعلہٴ اُمید کو بجھا دیتی ہے اور حرکت و عمل کے تمام اسباب و دواعی کو یکسر ختم کر دیتی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ہلاکت کا باعث دو چیزیں ہیں: اُمیری اور تکبر۔ امام غزالیؒ نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کو جمع اس لئے کیا گیا ہے کہ حصولِ سعادتِ معنی و طلب اور کوششِ مزید کے بغیر ممکن نہیں لیکن بالراس آدمی زعمی کرتا ہے نہ مطالبہ اور مغرور و متکبر آدمی تھوڑی سی کوشش کو بھی کافی سمجھ بیٹھتا ہے نتیجہٴ دونوں ناکامی آتی ہے اور یہ ناکامی وہ چیز ہے کہ جس کے ڈانڈے ہلاکت سے جالتے ہیں۔ پس ثابت ہوا کہ زندگی، سعادت سے ہمکنار زندگی کے لئے ناگزیر ہے کہ وہ پُر اُمید رہے۔

یاس اور کفر لازم و ملزوم ہیں | یاس کا عنصر سب سے زیادہ منکرینِ خدا اور کفار میں پایا جاتا ہے یا پھر ان لوگوں میں جن کا ایمان بہت کمزور ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کافر صرف اپنے بل بوتے پر جیتتا ہے اور اُس کی نظر مادی وسائل پر ہی ہوتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس عظیم کارخانہ قدرت میں ایک انسان کی اوقات ہی کیا ہے؟ اور اس کے پلنے و سننے کی حیثیت کیا؟ جن وسائل کو اس نے سب کچھ سمجھ لکھا ہوتا ہے۔ وہ بہت جلد جواب دے جاتے ہیں تو ان کے بعد پھر مایوسی ہی مایوسی ہوتی ہے۔ اِنَّكَ يَكْنِيَا مَنْ رَوْحَ اللّٰهِ اَوَ الْغَوْمُ الْكُفْرُ وَنَحْنُ پھر جو کچھ کافر کا پلنے و سننے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، بنا بریں اُسے مایوسی سے کوئی چیز بچا نہیں سکتی پس جو شخص متنا زیادہ مایوسی کا شکار ہوگا اتنا ہی بڑا کافر ہوگا اور جس کافر انتہا درجہ کا ہوگا۔ اس کی مایوسی بھی بلا نہایت ہوگی مایوسی کے لازم میں کفر کے علاوہ شک بھی ہے۔ ہر وہ شخص جو اللہ کے وجود اور یوم حساب میں شک

لکھتا ہے۔ اُس کے حکیم اور عادل ہونے کا پورا یقین نہیں رکھتا اُس کا دامن بھی اُمید سے تہی ہوتا ہے۔ اُسے نہ لوگوں سے خیر کی امید ہوتی ہے، نہ اس کا کائنات سے نہ خود زندگی سے۔ وہ سیاہ بینک کے ساتھ دنیا کو دیکھتا ہے۔ اس وجہ سے اُسے ہر چیز سیاہ اور شر و فساد سے ملبو نظر آتی ہے۔ اُسے روئے زمین ایک جھگڑا اور اس میں بسے دامے انسان وحشی اور درندے دکھائی دیتے ہیں۔ اس تناظر میں اسے زندگی ایک ناقابلِ برداشت بوجھ محسوس ہوتی ہے۔ کچھ ایسا ہی تافز زندگی کے بارے میں قائم کوکے ابو الغلاء معری نے یہ شعر کہا ہوگا کہ

هَذَا جَنَاهُ ابِی عَلِمْتُ وَمَا جَنَيْتُ عَلَى أَحَدٍ

یہ میری زندگی ایک ایسا جرم ہے جو میرے باپ سے سزا ہو لیکن میں نے ایسا جرم کسی پر نہیں کیا یعنی میں کسی کی پیدائش

کا سبب نہیں بنا۔

ایمان اُمید کو جنم دیتا ہے | جس طرح یاس اور کفر لازم و ملزوم ہیں اسی طرح اُمید اور ایمان بھی متلازم ہیں چنانچہ ایک ایماندار سب سے زیادہ پر اُمید اور خوش گمان ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان نام ہی اُس حلال اور عظیم طاقت کو تسلیم کرنے کا ہے جو اس کائنات کا انتظام کر رہی ہے جس سے کوئی چیز مخفی نہیں اور جو کسی کام سے عاجز نہیں ایسی سستی جو ہر مجبور و مضطر کی پکار سنتی ہے، جواب دیتی ہے اور اس کی مصیبت کو دور کرنے کی پوری پوری صلاحیت رکھتی ہے، کو ماننے والا نا اُمید کیسے ہو سکتا ہے۔

وہ اللہ جو اپنے بندوں پر اُس سے کہیں زیادہ مہربان ہو جتنی کہ ماں اپنے پرہے ہوتی ہے۔ وہ اللہ جو دن کے وقت جرم کرنے والوں کو معاف کرنے کے لئے رات کو انہیں اس بات کے لئے پکارتا ہو کہ وہ آئیں اور

اُس کی بارگاہ میں غوطہ طلب کریں۔ وہ اللہ جو گنہگار کو آمادہ توبہ و اتابیت دیکھ کر اس سے زیادہ خوش ہوتا ہو جتنا میرے
لق و دوق میں اپنے سر و سامان اور سوادِی کو گم کرنے والا قریب المرگ مسافر، سوادِی کو اچانک سامنے پا کر
خوش ہو سکتا ہے۔ وہ الّا جو ایک نیکی کا بدلہ سات سو نیکیوں کے برابر دیتا ہو اور بدی کا بدلہ صرف ایک
ہی بدی کے برابر دے یا بالکل ہی معاف کر دے۔ وہ الّا جو اعراض کرنے والے کو قریب سے بلاتا ہے اور
رجوع کرنے والے کی طرف، دُور سے توجہ دیتا ہے۔ اُس اللہ پر ایمان کیا امید کو جنم دے گا؟ خیرِ عاقبت
کی امید کو، عفو و تقصیر کی امید کو، حسن انجام کی امید کو اور ابدی و سرمدی مسادت کے حصول کی امید کو۔

مومن اور مادہ پرست کی امیدوں کا فرق | مومن کی امید و رجاء کی کوئی حد ہی نہیں ہوتی کیونکہ اُس کے
رَبِّ رحیم کے فضل و کرم اور رحمت کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ مزید برآں اُس کی امید کوئی خام اور ناپختہ
قسم کی امید نہیں ہوتی بلکہ نہایت مضبوط اور ناقابل شکست ہوتی ہے و جہاں ہر ہے۔ وہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے
اور اللہ تعالیٰ اُس کے ساتھ۔ وہ اللہ کے لئے جی رہا ہوتا ہے اور اللہ اس کے لئے اپنی لامحدود طاقت و نف
کو دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد امید ٹوٹنے کا سوال کہاں پیدا ہوتا ہے؟

مومن جب دُعا ہے تو فتح کی مضبوط امید کے ساتھ دُعا ہے۔ وَإِن جُنَدُنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ۔
وہ بیمار ہو جاتا ہے تو صحت کی نچتہ امید کے ساتھ مرض کا مقابلہ کرتا ہے۔ وَإِذَا مَرَضْتَ فَمَوْ كَشْفِينِ اُس
سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو آئندہ مغفرت کا دامن اُس کے ہاتھ سے کبھی نہیں چھوٹتا۔ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ
الرَّحِيْمُ۔ اُس پر تنگی و مشکلات کا زمانہ آ جائے تو وہ کشائش اور فراخی کی امید رکھتا ہے اِنَّ
مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ وہ کسی حادثہ کا شکار ہو جائے تو اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاٰجِعُونَ پڑھتے ہوئے اللہ سے
اجر کا امید دار ہوتا ہے۔ اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ۔ وہ پیر و زوت بھی ہو جائے تو
اسے اولاد کی امید رہتی ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ رِبَتْ شَقِيًّا اور وہ دینا میر کفر و باطل کا غلبہ دیکھتا ہے تو
کبھی یا س قنوط کا شکار نہیں ہوتا بلکہ استیلائے حق اور زوالِ باطل کی امید قائم رکھتا ہے اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ
زَهُوًّا۔

مادہ پرست ظاہری اسباب پر نظر رکھتے ہیں اور ان کے پیچھے کار فرما اللہ کی غلیم طاقت کو تسلیم
نہیں کرتے، مگر خدا پرست اسباب و وسائل کو اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ نظر صرف خدا پر رکھتے ہیں یہی
وجہ ہے کہ مادہ پرست جب ناامید ہو جاتے ہیں اور اُن پر دُنیا باوجود فراخی کے تنگم سو جاتی ہے تو خدا پرست

پس دائرو حیات پھر بھی کشادہ رہتا ہے مومن کی بیماری کو طبعیب لا علاج قرار دیتے ہیں تو وہ یالوس نہیں ہوتا بلکہ خدا سے امید و شفا قائم رکھتا ہے۔ اس کی پریشانی و محرومی اور اس کی منظر و مزیت کا کوئی ملو نہ کر سکتا ہو تو اس کے لئے لکھ کر کوئی بات نہیں ہوتی وہ خدا کو ہر آن اس قابل سمجھتا ہے کہ اس پر ہونے والے ظلم کا انزال کر دے اور اس کو پریشان کر دے اور فرمائے۔ سیدنا ابراہیم اور حضرت زکریا علیہما السلام ظاہری اسباب کے لحاظ سے قطعاً اس قابل تھے کہ ان کو اور وعظا ہو سکتی، مگر دنیا نے دیکھا کہ وہ نعمتِ ادا سے ہمکنار ہوئے، حضرت یونس اور حضرت ایوب علیہما السلام پر وتلا کی ایسی گھڑیاں آئیں کہ جن میں کوئی ان کے لئے کچھ نہ کر سکتا تھا مگر وہ اللہ کی رحمت سے یالوس نہ ہوئے اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی گھر مقصود عطا کر دیا حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر جاتے تھے ساحلِ سمندر پر پہنچ کر دیکھا تو پیچھے فرعون کے لشکر تھے اور آگے سمندر کے تند و تیز تھپیڑے مگر حضرت موسیٰ کو اپنے رب کی قدرت کا ملکا قیقین علم تھا اور بنی اسرائیل کی نجات کی پوری امید تھی چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سمندر کو پایاب بنا کر حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو قافلہ الملوں کے تسلط سے آزادی بخشی، دوسری طرف فرعون کو لشکر سمیت غرق کر دیا۔

”یابیح کے یہ وہ واقعات ہیں جو ہر شک و شبہ سے بالاتر ہیں مگر مادہ پرست ان میں سے بعض کا یاسب ہی کا انکار کر دیتے ہیں۔ اس لئے کہ ان کا تو دعویٰ ان کے خیال میں معلوم اور متنازع اسباب کے ماتحت نہیں لیکن اہل ایمان تو سمجھتے ہیں کہ ظاہری اسباب اللہ تعالیٰ کی قدرتِ کاملہ و مطلقہ کو محدود نہیں کر سکتے۔ ان اسباب کے بندوں سے کوئی پوچھے کہ اگر متنازع اسباب ہی اصل حقیقت ہوتے ہیں اور ان کے خلاف یا ان سے بالا کسی چیز کے بارے میں کچھ سوچا اور بون غیر معقول ہے تو کیا اس طرز فکر کے ساتھ کسی قسم کی علمی ترقی ممکن ہے کیا متنازع اسباب کے تقلد ہی کہ ہم ٹیٹھی اور خلائی دور میں داخل ہو سکتے تھے اگر قدیم زمانہ کا مانگہ بان یہ کہتا کہ آمد و رفت کا ذریعہ تو لوہے کی تانگی اور دھتھیں وغیرہ ہی ہیں، ہوائی جہاز میں بیٹھ کر سفر کرنا تو کسی طرح ممکن ہی نہیں کیونکہ یہ متنازع اسباب کے خلاف بات ہے تو کیا مانگہ بان کی اس بات کو درست تسلیم کر لیا جاتا اگر نہیں تو مادہ پرستوں کی خدا کے معاملے میں یہ جبارتیں کیسے درست ہو سکتی ہیں؟

”امید زندگی کے لئے ناگزیر ہے اگر امید کا وجود نہ ہوتا تو آج علمی ترقیات کا نام دشان بھی ہوتا اہل علم و ایجاد اپنے زمانہ کے ثابت شدہ امور سے آگے صرف اس امید پر قدم بڑھاتے رہے کہ وہ معلوم تغافل کو دریافت کریں گے اور زندگی کی بہتر سے بہتر سہولتیں فراہم کر سکیں گے چنانچہ جب انہوں نے دامنِ امید پکڑ کر جد و جہد کا آغاز کیا تو کامیابی نے ان کے قدم چومے۔

داعیان حق، مصلحین اہم اور تحریکوں کے بانی اگر اس امید سے سرشار نہ ہوتے کہ ان کا مشن کامیاب ہے گا تو کیا وہ میدان عمل میں کودتے؟ اور اگر بے دلی کے ساتھ کوئی بھی پڑتے تو کیا ان کی حیثیت ان سپاہیوں کی سی نہ ہوتی جو اسلحہ کے بغیر غلاف جنگ پر پہنچ جائیں ایسی سپاہ کا مقدر فتح و نصرت تو نہیں ہو سکتا۔

عام زندگی کے معمولات میں اگر امید ہمارا ہر تو مشکل کام آسان اور بعید چیز قریب ہو جاتی ہے لیکن ہوسٹیا آدمی کو گھیر لیں تو آسان ترین کام بھی مشکل دکھائی دیتے ہیں اور قریب الحصول مقاصد ناممکن نظر آنے لگتے ہیں۔ بعض اوقات تمدن، پریشکوہ ادارے، آمدورفت کے حیرت انگیز وسائل اور دواں دواں حیات کے جملہ مظاہر امید ہی کے تو متحد و کرشمے ہیں۔

ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارے لئے اسوہ حسنہ ہادی برحق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانتی ہے۔ آئیے ذرا اس امر کا جائزہ لیں کہ اس میں امید کس حد تک جلوہ کو نظر آتی ہے سب سے پہلے آپ تیرہ سال تک مکہ میں دعوت اسلام دیتے رہے۔ طنز و طعن، تضحیک و استہزاء، شدید مخالفت، ظلم و تشدد اور مقاطعہ تک نوبت نہ پہنچی اور آپ اپنے پیروں کو عبث کی طرف ہجرت کر جانے کا حکم دینے پر مجبور ہو گئے لیکن آپ نے حوصلہ نہیں ہارا اور شعلہ امید برابر آپ کے سینے میں روشن رہا حضرت جناب بنی الامارت جن کا اتفاق ہے کی سلامیں گرم کر کے ان کی کشت کو داغ دیتا تھا۔ رسول پاک کے پاس کہتے ہیں اور بے پناہ مصائب اور ناقابلِ مذاقت اذیتوں کی شکایت کرتے ہوئے آپ سے کافروں کے لئے بد دعا کی درخواست کرتے ہیں کہ ان کو قوم عاد و ثمود کی طرح تباہ و برباد کر ڈالا جائے۔ مگر سپردِ رسالتا آپ اس درخواست سے الٹ متغیر ہو جاتا ہے۔ آپ حضرت جناب کو صبر و استقامت کی تلقین کرتے ہیں اور مستقبل کی کامیابی کی امید کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں ”اے جناب تم سے پہلے حق و صداقت کے علمبرداروں کو لوہے کے آدن سے درگھنٹ کر دیا جاتا تھا مگر انہیں کوئی راہ راست سے منحرف نہ کر سکا، خدا کی قسم یہ دین ضرور غالب ہو کر رہے گا اور ایک تنہا سفر کرنے والا صلتا سے حضرموت تک جائیگا اور اللہ کے سوا اسے کسی کا خوف نہ ہوگا مگر تم لوگ جلد باندی سے کام لیتے ہو غور فرمائیے اس سنگین صورت حال پر استقامت کے پیچھے کیا شے کا فرما ہے اور ان ارشادات کے پس پردہ کیا چیز لول رہی ہے؟

پھر نبی آخر الزماںؐ اور آپ کے تمام پیرو مدینہ کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں ہجرت کے موقع پر آپ کا اتفاق کیا جاتا ہے اور آپ کے پیروں کو تنگ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مگر کسی کے پائے

ثبات میں لغزش نہیں آتی۔ مدینہ پہنچ کر بھی مسلمانوں کو چین نہیں لینے دیا جتنا۔ نت نئی جنگوں اور آگے بڑھنے کی جھڑپوں سے سابقہ پیش آتا ہے حتیٰ کہ ایک موقع پر پورا عرب مدینہ کی چھوٹی سی آبادی پر پلٹ پڑتا ہے۔ مدینہ کے اندر یہود اور منافقین کی ریشہ دوانیاں اس پرستزاد ہیں اس موقع پر جب قرآن کے الفاظ میں خوف کے مانے آئیں پھر گئی یقین اور کیجئے منہ کو آگئے تھے کیا اللہ کی نصرت کی امید کے علاوہ کوئی اور چیز تھی جس نے مسلمانوں کو سہارا دیا؟

مقصود یہ کہ دنیا کے اس عظیم داعی حق صلی اللہ علیہ وسلم کی نہایت پرخطر اور مشکل زندگی میں جو چیز قدم قدم پر دلائل مآخذہ دیتی نظر آتی ہے۔ ہر آن حوصلہ بڑھاتی اور مزاحمت و مدافعت پر مسلمانوں کو ابھارتی ہے اور بالآخر نسبتاً کم دسائل رکھنے کے باوجود ابتداء عرب کے وسیع و عریض علاقے پر اور بعد ازاں چار دانگ عالم میں ان کی عظمت کے جذبے کا ڈیرہ پڑتی ہے۔ وہ امید ہے صرف اتنا کہ اللہ کے بے حد و حساب انعام اجر کی امید۔ شہادت و فتح مندی کی امید اور تائید و نصرت الہی کی امید۔

ایمان اور محبت

”اُس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے تم جنت میں داخل نہ ہو گے جب تک ایمان نہ لے آؤ اور تم ایماندار نہ ہو گے جب تک ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو“ ————— ارشاد رسالت ﷺ

محبت، رضا سے معاً خاص تر اور اثرات کے اعتبار سے عمیق تر ہے۔ آدمی بسا اوقات کسی چیز یا شخص سے راضی ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ گہرا قلبی تعلق نہیں رکھتا یہی قلبی تعلق رضا اور محبت کے فرق کو واضح کرنے والی چیز ہے۔ محبت روح موجودات، اکسیرِ قلوب اور جان امن و سلامتی ہے۔ جس طرح فالوئرش کے تحت یہ کرہ خاک، دیگر سیارے اور افلاک اپنی اپنی جگہ پر قائم ہیں اسی طرح جذبہ محبت تعلقاً انسان کو خراب ہونے یا تصادم کی صورت اختیار کرنے سے بچاتا ہے، محبت کی اہمیت انسان اچھی طرح سمجھتا ہے اور یہ کسی نے کہا ہے کہ اگر محبت منصبِ سیادت پر فائز ہو جائے تو دنیا کو نہ عدل کی ضرورت ہے نہ قانون کی اس سے محبت کی قدر و قیمت ہی کا صحیح اظہار ہوتا ہے۔ مولانا رومیؒ نے محبت کے اثرات کو بڑی خوبی سے بیان کیا ہے وہ فرماتے ہیں ”محبت تلخ کو شیریں، ہمی کو سونا، کدورت کو صفا اور دردِ دل کو شفا میں تبدیل کر دیتی ہے محبت تکلیف کو نعمت، قہر کو رحمت اور زغال کو جنت بنا دیتی ہے، یہ وہ چیز ہے جو لوہے کو نرم کرتی ہے، پتھر کو پگھلا دیتی ہے اور ترن مرد میں حیاتِ تازہ پھونک دیتی ہے“ مشہور صحافی اور ادیب استاد محمد ذکی عبدالقادر نے تیش کے پیلے میں نفسانی دھماکات کا تذکرہ بدیں الفاظ کیا ہے ”میں نے دورِ وسطِ بحر میں کچھ دشمنانِ دلکھیں جیسے درخشاں ستارے ہوں اور خواہش کی کچھ جیسی مستقبل میں ایسا ہی چراغِ ہدایت میسر ہو اور ہم میں سے کوہِ سہو اپنے مستقبل کو تباہ کن ستارے کی چمک سے محروم دیکھنا چاہتا ہے تباہ کن ستارہ آنے والے دور میں ماہِ ثانی کے لئے — بھلا وہ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا حکمت و فلسفہ؟ مگر وہ کلامِ خشک کے علاوہ ہمیں کیسے دے سکتا ہے؟ کیا حذر و احتیاط؟ مگر اس کے پاس ایک خوفِ مسلسل کے سوا اور ہے کیا؟ کیا عمل؟

مگر وہ تو اپنے دامن میں تعب اور مشقت ہی رکھتا ہے یا پھر مال و دولت ؟ نہیں وہ بھی نہیں وہ تو ان سب کا مجموعہ ہے۔ خوف، احتیاط، محنت، مصیبت تو پھر مستقبل کا پنجم تا بندہ کسے قرار دیں ؟ کیا محبت ؟ ہاں ہاں بلاشبہ یہی وہ منفرد جو ہر سب سے جو ہمیں امن و امان اور سلامتی و عافیت سے ہمکنار کر سکتا ہے، محبت ہر چیز سے محبت ہر انسان سے محبت، ہر نعمت سے ہی نہیں ہر مصیبت سے بھی محبت۔ نعمت سے محبت جنگل و جدل کی گرمی کو کم کر دیتی ہے اور مصیبت سے محبت اُس کا مقابلہ کرنے کی تاب دلانا فی حلقا کرتی ہے، کیا جملہ موجودات سے اس نوعیت کی محبت کوئی کر سکتا ہے ؟ کوئی نہیں سوائے اس شخص کے جس کے دل میں بشارت ایمان گھر کر چکی ہو۔ ایمان ہی مصفا اور بلام محبت کا خزانہ ہے اور صرف مومن ہی خدا کی پیدا کردہ ہر چیز سے محبت کر سکتا ہے۔ حتیٰ کہ زندگی اور موت سے بھی۔

اللہ تعالیٰ کی محبت : ایمان سب سے پہلے انسان کے دل میں اللہ کی محبت پیدا کرتا ہے۔ وہ اللہ جل جلالہ اور اجماد و امداد کا مصداق ہے۔ جو خود جمیل ہے اور جس کی پیدا کردہ ہر چیز حسن و جلال کی آئینہ دار ہے جو خود کامل و مکمل ہے اور جس کے مظاہر کمال، ذرات خاک سے لے کر ستارگان نور تک ہر جگہ پائے جاتے ہیں اور ہر نشہ کمال اسی کی طرف رجوع کرنے پر مجبور ہے۔ مومن اس لئے بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے کہ لطف و احسان کا سرچشمہ اصلی وہی ہے اور اپنے عین سے محبت کرنا عین اقتضائے فطرت ہے پھر سب سے بڑے محسن سے تو سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیئے۔

اَللّٰهُ تَعَالٰی اِنَّ اللّٰهَ سَمِیعٌ لِّمَنْعَمَ عَلَیْهِ
السَّمَوَاتِ وَ مَعَالِی الْاَرْضِ لَیْسَبِغُ
عَلَيْكُمْ نِعْمَتَهٗ ظَاهِرَةً وَ بَاطِنَةً
کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے زمین اور آسمان کی ساری
چیزیں تمہارے لئے مسخ کر رکھی ہیں اور اپنی کھلی
اور چھپ ساری نعمتیں تم پر تمام کر دی ہیں۔

(لقمان : ۲۰)

صاحب ایمان پر اللہ تعالیٰ کے جو ان گنت احسانات ہیں ان کی بنا پر وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی ذات، اپنے اہل و عیال، اپنے والدین اور دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اللہ کی کتاب سے محبت کرتا ہے جو نفع انسانی کو تار کیوں سے نکال کر دشمنی میں لاتی ہے۔ اللہ کے رسولؐ سے محبت کرتا ہے جو رحمتہ للعالمین ہیں اور ہر اس انسان سے محبت کرتا ہے جو صاحب خیر و صلاح ہے کہ ان سب سے محبت متفاضلے ایمان ہے۔

اَللّٰهُمَّ اَرَزَقْنِیْ حُبَّكَ وَ حُبَّ مَنْ یُّحِبُّكَ وَ اجْعَلْ حُبَّكَ احَبَّ اِلَیَّ مِنَ الْمَدَنِ الْمُبَارَكِ -

جملہ موجودات سے محبت اس عالم مادی سے بھی مومن کا تعلق عداوت و نفرت کا نہیں بلکہ محبت کا تعلق ہے کیونکہ یہ عالم اُس کی نظریں اللہ کی آیات کا ایک گنجینہ ہے۔ اسے اس عالم کی کوئی چیز عجیب اور فضول نظر نہیں آتی وہ ہر شے میں کمال دیکھنے کی حکمت و دانائی، حیرت انگیز توازن و تناسب اور بے نظیر تقدیر و تقسیم کا اہتمام دیکھتا ہے۔ وہ کھلی آنکھوں سے جب اس عالم طبعی کا مشاہدہ کرتا ہے تو یہ محسوس کئے بغیر نہیں رہتا کہ ایک طرف اگر ہر چیز ذات حق کی تسبیح و تحمید کر رہی ہے تو دوسری طرف خود انسان کیلئے مُسخر ہو کر بنیادِ محال سے خلافتِ ارضی کا اہلِ تسلیم کرتی ہے۔ ایسے عالم کو جس کا ذرہ ذرہ غفلتِ آدم کو نہ خارجِ اطاعت پیش کر رہا ہے مومن نظرِ حقارت کیوں دیکھے اور کیوں اس کی تباہی و بربادی کا خواہاں ہو۔

پھر یہ دنیا اختلافِ احوال اور تیز و تموع سے عبارت ہے اس کے تنوع اور تغیر کو بعض لوگ پسند نہیں کرتے اور رات اور دن کے اختلاف سے اہلِ خیر کے۔ آئندہ ساتھ ایک اللہ شرک و جود کا یقین کر لیتے ہیں جبکہ مومن خلعتِ نور کے تسلسل کو اللہ کی ایک بڑی نعمت اور اس کی توحید کی ایک بہت بڑی نشانی قرار دیتے ہیں۔

قُلْ اَرَادْتُمْ اَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ
التَّهَارَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمٍ اَقِيْمَتِهٖ مِنْ
اِلَّا غَيْرِ اللّٰهِ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
فِيْهِ طَآغُوتٌ يُّصِفُوْنَ ۚ وَ مِنْ رَّحْمَتِهٖ
يَجْعَلْ لَّكُمْ الْبَلَّ وَالْثَّهَارَ لَتَسْكُنُنَّ اِيْضًا
وَلَتَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ
(القصص ۷۲-۷۳)

(اے نبیؐ) ان سے کہو، کبھی تم لوگوں نے خوراک
کو اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لئے دن
طاری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے
جو تمہیں رات اور دن کے سوا تم سے سادہ مال
کر سکو کیا تم کو سوچتا نہیں یہ اس کی رحمت ہے
کہ اس نے تمہارے لئے رات اور دن بنائے تاکہ
تم رات میں سکون حاصل کر سکو اور دن کی
لپٹے رب کا فعل تلاش کرو تاکہ تم شکر گزار رہو۔

یوں اس عالم طبعی کے اختلافِ شب و روز کو ایک مومن جب اپنے لئے مفید اور سازگار پاتا ہے تو اسے کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ آج و کج کے اس جہان سے محبت نہ کیے۔

انما یک کے مسخر شدہ سیارے اور زمین کے منفعت بخش خطے تو ایک طرف رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بعض ان مقامات کو بھی اپنی محبت اور پسندیدگی کی سند عطا کی، یہاں سے ظاہر ہیں لوگ فگہوں ہلے سکتے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت انس بن مالک خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت

کیا کہ جب آپؐ غیر گئے تو میں بھی بغرض خدمت آپؐ کے ساتھ تھا۔ واپسی پر آپؐ کو جیل اُمد نظر آیا تو آپؐ نے فرمایا: **لَهَذَا جَبَلٌ مَّيْجُونَا وَنَحْبُهَا**۔ یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور اس سے ہم بھی محبت کرتے ہیں۔ غور فرمائیے کہ اس پہاڑ کی وہ کیا خصوصیت تھی جس کی بنا پر اس سے محبت کا ذکر کیا گیا ہے حالانکہ اس کے دامن میں لشکر اسلام کو شکست ہوئی تھی۔ رسول پاکؐ خود زخمی ہو گئے تھے اور ستر کے ٹکڑے لگا کر صحابہ کرامؓ شہید ہو گئے تھے۔ اس ہر میت کے باوجود محبت کی وجہ صاف ظاہر ہے کہ اسی خطہ زمین کے پہلو میں مسلمانوں کو یہ سبق دیا گیا تھا کہ خدا و رسول کی اطاعت کے بغیر دنیا و عقبیٰ میں کامیابی محال ہے نصرت الہی حاصل نہ ہو تو محض ساندو سامان اور افراد کی طاقت اہل حق کو سر بلند نہیں کر سکتی۔ پس مومن جب مومن زمین و اوج افلاک پر ہر جگہ خدا کی آیات موجود پاتا ہے تو کائنات کے گوشے گوشے سے محبت کرنا یقینی ہو جاتا ہے۔

زندگی سے محبت | مومن زندگی سے بھی محبت کرتا ہے۔ وہ اسے نگاہ سمجھتا ہے نہ جرم اور دنیا میں لے کر نہ دالین کو کوکشا ہے، نہ خدا کو۔ وہ حیات دنیا کو اللہ تعالیٰ کی ایک امانت اور نعمت سمجھتا ہے جس کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ حدیث ہو گئی ہے۔

خَيْرُ النَّاسِ مَنْ طَالَ عَمْرُهُ وَحَسَنَ عَمَلُهُ خَيْرُ سَعَادَةٍ سَبْعٌ زِيَادَةٌ بِرَّهِ وَرَدَّهُ شَيْخٌ مِنْ

نے نبی عربیؐ اور جسے اچھے کام کرنے کی توفیق ملی۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ تم میں سے کوئی موت کی آرزو نہ کرے اور نہ اس کے آنے سے پہلے اس کی دعا کرے کیونکہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کی مہلت علی ختم ہو جاتی ہے اور یہ حقیقت ہے کہ مومن کے لئے عمر و دواں خیر میں اضافہ ہی کا سبب ہوتی ہے۔ ایک مقام پر عمومی طور پر فرمایا کہ تم میں سے کوئی موت کی خواہش نہ کرے کیونکہ اگر وہ ملو کار ہے تو ہو سکتا ہے اس کی نیکی میں اضافہ ہو جائے اور اگر وہ غلط کار ہے تو ممکن ہے آنے والے نکتہ میں اسے نوبہ و انابت الی اللہ کی توفیق مل جائے ان ارشادات رسولؐ سے ثابت ہوتا ہے کہ زندگی کو بہر صورت خیر ہی پر مہمور کرنا چاہیئے اور ایک صاحب ایمان کے لئے تو یہ فی الحقیقت سراپا خیر ہی ہے۔

موت سے محبت | مومن زندگی سے محبت اس لئے نہیں کرتا کہ دنیا کے ادنیٰ لذائذ و منافع سے وہ متعلق ہو رہا ہے بلکہ اس لئے کرتا ہے کہ یہاں اسے حقوق اللہ ادا کرنے کا موقع ملتا ہے جس کے نتیجے میں موت کی سرحد پار کرتے ہی وہ اپنے رحیم و شفیع پر در و درگاہ سے ملاقات کی نعمت پاتا ہے۔ ایسی صورت میں بھلا موت سے کیوں گھبرائے گا۔ وہ موت جس سے دیدار الہی نصیب ہو سکتا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر جب

ابن الحکم نے مہلک وار کیا تو آپ کی زبان فیضِ ترجمان سے یہ الفاظ نکلے :

”فَظَنَّتْ رِبِّيَّتُ اَنْ كُحِبَ“ رِبَّتِ کہیں کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔

ایسے مواقع پر کوئی بات بنائی نہیں جاسکتی بلکہ بے اختیار اس حقیقت کا اظہار ہو جاتا ہے جو انسان کے دل و دماغ اور دگ پڑے میں سرایت کر چکی ہو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقتِ وفات آیا تو ان کی اہلیہ محترمہ کو چہین نکل گئیں اور ”واکریاہ واکریاہ“ (ہائے مسیبت، کہنے لگیں: سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے سنا تو فرماتے گئے۔ واطریاہ! واطریاہ! واہ واہ کیوں نہیں کہتی وفات کے فوراً بعد میں اپنے پیاروں سے ملاقات کرنے والا ہوں محمد رسول اللہ سے اور ان کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے حضرت خالد بن ولید جب اہلی دروم کے سپہ سالاروں سے خط و کتابت کرتے تو انہیں لکھتے ”اسلام قبول کرو سلامتی پاؤ گے۔ بصورتِ دیگر میں تمہاری طرف ایک ایسی فوج روانہ کروں گا جو موت سے اتنی ہی محبت کرتی ہے جتنی محبت تم حیاتِ دنیا سے کرتے ہو۔

انسانے نوع سے محبت | اہل ایمان تمام لوگوں سے محبت کرتے ہیں کیونکہ اللہ کے بندے اور آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے میں سب یکساں ہیں سب ایک دوسرے سے رحم و نسیب کے رشتے میں بندھے ہوئے ہیں سب کا مقصد حیات (مخل کی زندگی و عبادت) ایک ہے اور ایک ہی سب کا دشمن ہے یعنی شیطان اس ہمہ گیر اشتراک کا تقاضا ہے کہ عالم انسانیت سے تعلقاتِ محبت استوار کئے جائیں۔ ان تعلقاتِ محبت کو استوار کرنے کے لئے اسلام نے توحید، رسالت اور اخوتِ انسانیت کے عقائد دیئے ہیں۔ اہم احمد اور ابو داؤد نے حضرت زید بن اسلم کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ دعا کیا کرتے تھے :

”اے اللہ ہمارے اور ہر چیز کے پروردگار اور بڑا

اللاھم ربنا ورب کل شیء ومملیکہ

میں گو ہی دیتا ہوں کہ تو اکیلا ہی پروردگار ہے اور تیرا

انا شہید انک الذی وحدک لا شریک

کوئی شریک نہیں اے اللہ ہمارے اور ہر چیز کے

لاک الاھم ربنا ورب کل شیء انا

پروردگار میں گواہ ہوں کہ محمد تیرا نفع اور رسول

شہید ان محمد اعبدک ورسولک

ہے۔ اے اللہ ہمارے اور ہر چیز کے پروردگار میں

اللاھم ربنا ورب کل شیء انا شہید

اس امر کی شہادت دیتا ہوں کہ تمام بندے بھائی

ان العباد کلہم اخوة۔

بھائی ہیں“

سرورِ کونین کے ان دعائیہ کلمات سے یہ امر واضح ہو جائے کہ نوعِ انسان کی اتوت و محبت کوئی مضمنی

ہو یا انسان کی تباہی و بربادی کا خزانہ؟ مگر یہ دونوں کام اس کے دین ایمان سے مغایرت رکھتے ہیں۔ سخت حسن بھری؟ کا قول ہے: ”اے ابن آدم تو اپنے بھائی سے حسد کیوں کرتا ہے اللہ نے جو کچھ اسے دیا ہے اگر وہ اس کا فضل و کرم ہے تو تو ایسے آدمی پر حسد کیوں کرتا ہے جس کی عزت و تکریم کا خود خدا متمن ہے اور اگر وہ خدا کا فضل و کرم نہیں کچھ اور ہے تو تجھے اُس کے دوزخ کی طرف جانے پر حسد کیوں ہے؟ ابن سیرینؒ نے فرمایا میں نے دنیا کے مال مثل عود و کدھر کہ کسی آدمی پر کبھی حسد نہیں کیا۔ اگر وہ اپنی حجت میں سے ہے تو اس کی دنیوی آسودگی سے حسد کرنا افضل ہے کہ حجت کے مقابلے میں دنیا کی شہرت ہی کیا ہے اور اگر وہ دوزخ کا بندھن بننے والا ہے تو اس بلیغ کے اس انجام کا خیال کر کے میں اس کی دنیا پر کیسے حسد کر سکتا ہوں؟ یہی حال بغض اور کینے کا ہے۔ وہ اہل ایمان جو معاف کرنے میں لذت محسوس کرے جو انتقام پر تکاؤ دہم اور بدلہ لینے کا حق رکھتا ہو مگر نہ لے جس کی نظر میں بغض رکھنا اللہ کی رحمت سے دور ہونا ہو۔ وہ کسی کا برائیوں چاہنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر رسول اور ہر عورت کو انسانوں کے اعمال بارگاہ الہی میں پیش کئے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اسی دن ہر اُس شخص کی مغفرت فرماتے ہیں جو شرک کرتا ہو رسولؐ نے اُن دو حضرات کے جو باہم بغض میں مبتلا ہوئے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ ان کے اعمال کا بار ان پر یہ رہے دو تانہ مکہ یہ آپس میں صلہ کر لیں آپ نے یہ بھی فرمایا اس وقت تک ملاں کا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ اپنے بھائی کیلئے ہی شے پسند نہ کرے جسے وہ اپنے لئے پسند کرتا ہے اور جب تک اپنے بھائی کے لئے اس چیز کو ناکوار نہ سمجھنے لگے جسے وہ اپنے لئے ناکوار محسوس کرتا ہے“ ان احادیث پاک میں جن محاسن کو سمایا گیا ہے کیا جذبہ محبت کے بغیر عملی زندگی میں انہیں فروغ دیا جاسکتا ہے اور یہ جذبہ انسان کے دل میں ایمان کی بدولت ہی پرورش پاتا ہے۔

ایشیاد و قربانی اہل ایمان کی خصوصیت ہے | محبت کا بلند ترین درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ذات پر اپنے بھائی کو ترجیح دے اور اس کی ضرورت کو مقدم سمجھے۔ وہ خود بھوکے پیاسا رہ لے لیکن اپنے بھائی کی شکم سیری کا اہتمام کئے خود مشقت اٹھائے مگر اپنے بھائی کے لئے راحت کا سامان دے، مہیا کرے۔

مگر محبت کا یہ بلند کردار اسی وقت سامنے آتا ہے جب اس کے پیچھے ایمان کی طاقت موجود ہو۔ مکہ اور عرب کے دیگر مقامات سے خدا اور اس کے رسولؐ پر ایمان رکھنے والے مدینہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں مال و اسباب سے لرے ہوئے نہیں بلکہ لئے پٹے بہ راہ حق کے راہی جب مدینہ منورہ پہنچتے ہیں تو انصار انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔

اس وقت رسولؐ پاک نے مہاجرین کی بحالی کا مسئلہ اس طرح حل کیا کہ ایک ایک مہاجر کو ایک ایک

انصاری کا بھائی قرادے دیا۔ اس موخابت کے بعد انصار نے مہاجرین کو پہنچنے کے لئے اپنے مکانات دیئے۔ کام کاج کے لئے اپنے مساکن ہتیا کئے۔ اپنی زمینوں اور اپنے اثاثوں کی پیش کش کی اور ایک دِل ایک جان ہو کر گذر بسر کرنے لگے۔ غور فرمائیے اس ایشاد و قربانی اور اخوت و محبت کی بنیاد کیا چیز تھی؟ کیا کوئی خون کا تعلق؟ نہیں کیا رنگ، زبان اور علاقے کا اشتراک؟ نہیں یہ عرب اور بیر بن عرب سے تعلق رکھنے والے لوگ جن میں سیاہ نام بھی تھے سفید نام بھی، قریشی بھی اور اوس و خزرج کے قبائل کے لوگ بھی کوئی شمالی عرب کا باشندہ تھا تو کوئی جنوبی عرب کا بعض معنی اور جہازی تھے تو بعض رومی اور فاریسی۔ بہت سے غریب تھے اور کئی ایک امیر مہاجر پر مشتبہ بھی تھے کاشتکار بھی اور ایک بڑی تعداد ہجرت پر کام کرنے والوں کی بھی تھی۔ ان میں تدریجاً مشترک صرف ایک چیز تھی — ایاں — اور اسی کے نتیجے میں اخلاص و ایشاد کا یہ بے نظیر مظاہرہ ہو کر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم سب بھائی بھائی ہو اور وہ بھائی بھائی بن گئے، حقیقتاً بھائی۔ دنیا کے بھائیوں سے زیادہ گہرے اور ایشاد پر مشتبہ بھائی۔ ہر ایک محبت کا پیکر اور اخوت کا عہدہ۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور سعد بن ربیع خزرجی کے درمیان تعلق اخوت قائم کر دیا۔ سعد مجھے گھر لے گیا اور کہا۔ میں انصار میں سب سے زیادہ مالدار ہوں۔ یہ لیجئے میرا نصف مال حاضر ہے اور دیکھیے میری دیویاں ہیں ان میں سے جس کو پسند کرو۔ آپ کے لئے اس سے جلدی اختیار کر لیتا ہوں۔ حلال ہونے پر آپ اس سے نکاح کر لیں اس غلامانہ ایشاد کا جواب حضرت عبدالرحمن فرماتے ہیں میں نے یہ دیا کہ اللہ آپ کے گھر بار اور مال و دولت میں برکت دے یہ سب کچھ آپ اپنے ہی پاس رکھیں، مجھے صرف بازار کا راستہ بتا دیں تاکہ تجارت کر سکوں اللہ تعالیٰ نے بھی انصار کے لئے پناہ ایشاد کو سر تسلیم ہوسے فرمایا:

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُوا الذِّكْرَ وَآذَنُوا لِلْيَمَانِ مِنْ
قَبْلِهِمْ يُجِئُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا
يَجِدُونَ فِي صُكْرِهِمْ حَاجَةً مَّا آذَنُوا
وَلَوْ شِئْنَا لَكُنَّا عَلَيْهِمْ مُلْكًا وَلَكِنْ
خَصَّصْنَا لَهُمْ

کستے اور اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں

(الحشر: ۱)

خواہ اپنی جگہ خود محتاج ہوں۔

محبت کے زیر اثر بغض و کراہت کا وجود اس میں کچھ شک نہیں کہ ہر انسان میں جذبہ محبت کے علاوہ بغض کا بھی کچھ نہ کچھ عنصر ضرور موجود ہوتا ہے، اور وہ کسی نہ کسی صورت میں خروج کے راستے تلاش کرتا رہتا ہے ایمان نے جذبہ محبت کو فروغ دینے کے ساتھ بغض و کراہت کے منفی جذبات کو بھی مثبت مقاصد کی تکمیل کے لیے استعمال کیا ہے اور یوں منفی جذبات کے لئے خود راستہ مہیا کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں:

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا
مَنْ يَتَّبِعْهُ يَكْفُرْ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الصَّيْلَ لِلْعَذَابِ
فَعَبَّوْا أُولَٰئِكَ الشَّيْطَانُ ط

شیطان تمہارا دشمن ہے اسے دشمن ہی سمجھو
اچھڑ لوگوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے وہ طاغوت
کی راہ میں رہتے ہیں ان شیطان کے ساتھیوں سے خوب

جگ اور قتال کرو

(النساء: ۷۶)

مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے خلاف بغض رکھنا ہے تو شیطان سے رکھو، اُس کے خواہیوں سے رکھو اور ان سے جنگ بھی کرو لیکن کسی عداوت کے پرستانہ اور صداقت کے علمبردار سے نہیں۔ یہاں یہ امر واضح ہے کہ شیطان یا اس کے کسی پیروے سے بھی بغض و عداوت ایک شخصیت کے جائز نہیں۔ نہ کسی عصبیت کے زیر اثر درست ہے بغض اس کی گمراہی و فضالت سے ہو اُس کے دجل و فریب سے ہو۔ وہ راہِ راست سے روکے اور حق سے منحرف کرے تو پھر وہ یہی مہموم ہے اُس حدیث نبوی کا جس میں آپؐ فرماتے ہیں: جس نے اللہ کے لئے محبت کی، اللہ کے لئے بغض رکھا۔ اللہ کے لئے دیا اور اللہ کیلئے رکھا اُس نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی۔

مذکورہ بالا گذارشات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ عقیدہ اسلام پر ایمان رکھنے والا ہی دراصل اللہ اور اس کے رسولؐ سے محبت کرتا ہے اور اگر کسی چیز کی طرف سے اُس کے دل میں کراہت پیدا ہوتی ہے یا کسی کے خلاف وہ بغض رکھتا ہے تو وہ بھی یا تو رحمت و شفقت کی ہی بنا پر ہوتا ہے یا شیطان جیسی خیر سے یکسر عداوت غلو و قس سے متعلق محبت کا یہ وسیع مفہوم صرف ایمان کا پیدا کردہ ہے اور آدمی کے ایمان کی دلیل بھی یہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے: اُس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے تم ہرگز جنت میں داخل نہ ہو گے جب تک با ایمان نہ بن جاؤ اور تم کسی با ایمان نہیں بن سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔

ایمان اور استقامت

مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے کہ ہر صورت حال اس کے لئے اپنے دامن میں بھلائی رکھتی ہے۔ اور یہ صرف مومن ہی کا خاصہ ہے۔ الرودہ خوشحال ہوتا ہے تو شکر کرتا ہے جو اس کے لئے سراپا خیر ہے اور اگر بد حالی و مصیبت سے دوچار ہو تو صبر کرتا ہے اور یہ صبر بھی اس کے لئے بہتر ہے۔

فرمان رسول ﷺ

اتمیز رضا، سکون قلب، اور محبت، ایمان کے وہ پسندیدہ ثمرات ہیں جن سے ہر صاحب ایمان مستفید ہوتا ہے، اور جو معرکے حیات کے مصائب و آلام سے پُر اور صبر آزمائیاں میں خاص طور پر مومن کے بہترین ہتھیار سمجھے گئے ہیں، ان ہتھیاروں کی مستقل ضرورت کا احساس اس وقت اور بھی شدید ہو جاتا ہے جب دنیا کی حقیقت انسان پر آشکار ہوتی ہے، یہاں دنیا میں حادثات ناگزیر ہیں خداوند و عن سے ساکنان ارض دوچار ہوتے رہتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو نامساعد حالات کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں اور طویل جدوجہد بھی کسی طرح منتر نہیں ہوتی بعض کے عزیز انتقال کر جاتے ہیں بعض کو کوئی خطرناک بیماری لاحق ہوتی ہے۔ اور بہتر سے بد نصیب وہ ہیں جن کی عمر بھر کی پونجی لٹ جاتی ہے۔ الغرض اس دنیا میں بہت کچھ ہوتا رہتا ہے جو طبع انسان پر ناقابل بیان حد تک ناگوار گزرتا ہے۔ اور اس کی مشکلوں اور آرزوں کو خاک میں ملا کر رکھ دیتا ہے جیسا کہ شاعر نے کہلے ہے

جُعِلَتْ عَلَيَّ كِدْرُ وَاثْتِ تَرْبِيْدَا ۝ صَفْوًا مِّنَ الْآلَامِ وَالْاَكْدَارِ ۝

وَمَكَلْتُ الْاَيَّامَ حَذَّ طَبَا ۝ مُتَطَلِبٌ فِي الْمَا عَجْذَةِ نَابَا ۝

(ترجمہ) دنیا ایک نعام نکل رہی ہے لیکن اے انسان تو اسے غموں اور کدوئوں سے پاک دیکھنا چاہتا ہے یہ کہیں نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ اس کے مزاج کے برعکس ہے۔ اور انسان یہ خواہش کرے گا یا نہ کرے خیر سے آگ کا آگاہہ طلب ہے

حیات دنیا میں مصائب و آلام کا وجود اللہ کی مشیت کے عین مطابق ہے اور یہ سب انسانوں سے متعلق

ہے لیکن اللہ کے پیغمبر گردشِ روزگار کا خاص طور پر شکار ہوئے ہیں۔ جب وہ لوگوں کو اللہ کی بندگی کی طرف بلا رہے ہیں اور خواہشِ نفس کی پیروی سے روکتے ہیں تو کفر کے علمبردار اور نفس کے بندے ان کی جان کے دشمن بن جاتے ہیں۔ پھر جب یہ صاحبانِ رشد و ہدایت معروف کا حکم دیتے اور منکرات کا استیصال کرنے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ تمام طاغوتی طاقتیں ان کے خون کی پیاسی بن جاتی ہیں اور اس طرح ہر گھل آزمائشوں کا ایک دور شروع ہو جاتا ہے جس سے اہل حق کو گورنا پڑتا ہے۔ قصۂ آدم و ابلیس، کشمکش ابراہیمؑ و نمرود، سرکھڑ موسیٰ و فرعون اور عذابِ نمرود و ابلیس، سرکھڑ حق باطل کے مختلف مظاہر ہیں۔

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينُ
الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى الْبَعْضِ
رُحُوفَ الْقَوْلِ غُرُورًا (النمل: ۱۱۲)

اور ہم نے ہمیشہ اسی طرح شیطان انسانوں اور

شیطان جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے جو ایک

دوسرے پر خوش آئند باتیں دھوکے اور فریب

کے طور پر اتار دیتے ہیں۔

انبیاء آزمائشوں کی بھیج میں ٹپسے گئے اور ان کے جانشینوں کے ساتھ یہی سلوک ہوا اور ہر وہ شخص جو ان کی بتائی ہوئی راہِ حق پر گامزن رہا دینِ حق کے باغیوں نے انہیں تکلیفیں پہنچانے میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مصیبتوں کے پہاڑ کُل انسانوں پر ٹوٹتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا انبیاء و رسول پر پھر وہ جو پیرویِ حق و صداقت میں ان سے زیادہ قریب ہوں، پھر وہ جو ان کے مشابہ ہوں، یاد رکھو آدمی پر یہ ابتلا اس کے دین کے مطابق آتے ہیں۔ اگر وہ پیرویِ دین میں زیادہ سخت ہو تو اس کی آزمائشیں بھی سخت ہوتی ہیں اور اگر اس کا دین کمزور ہو تو اس پر نازل ہونے والی مصیبت بھی معمولی ہوگی۔

اہل ایمان کی استقامت کی مثالیں | سامریہ کی اسرائیلی ریاست کا جب آشوریوں کے ہاتھوں خاتمہ ہو گیا اور یروشلیم کی یہودی ٹیٹا کیست کے سر پر تباہی کا طوفان کھڑا تھا تو یہ مہیا نبی نے اپنی قوم کو متنبہ کرنا شروع کر دیا کہ سنبھل جاؤ ورنہ تمہارا انجام سامریہ سے بھی بدتر ہوگا مگر قوم کی طرف سے ان کو جو جواب ملا وہ یہ تھا کہ ہر طرف سے ان پر لعنت اور پھٹکانہ کی بارش ہوئی پیٹ گئے، قید کئے گئے اور آخر میں رمی سے باندھ کر کچھ بھرے حوض میں ڈکائیے گئے تاکہ جھوک اور پیاس سے وہیں سوکھ سوکھ مر جائیں بااثر مہیا اللہ کے پیغمبر نے پیغامِ حق سننے میں کوئی کوتاہی نہیں کی اور مخالفین کی ناقابلِ برداشت آذیتوں کے مقابلے میں کمالِ صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا مگر اس بد بخت قوم نے ان کی ایک نہ سنی۔

حضرت یحییٰ علیہ السلام کے عہد کا یہودی فرمانروا ہیرود ایٹلی یاس رومی تہذیب کے اثرات سے پوری طرح متاثر تھا اور اس کی وجہ سے سارے ملک میں فسق و فجور پھیل رہا تھا خود اس نے اپنے بھائی کی بیوی ہیرودیس کو گھر میں ڈال لکھا تھا حضرت یحییٰ نے اس پر ہیرودیاس کو ملامت کی اور اس کی فاسقانہ حرکات کے خلاف آواز اٹھائی اس جرم میں ہیرود نے ان کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا مگر اس کی بیوی نے اس سزا کو کافی نہ سمجھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یحییٰ علیہ السلام جو اخلاقی مسیح توں میں پھونک رہے ہیں وہ لوگوں کی نگاہ میں اُس عیسیٰ عرووں کی تذلیل کا باعث بن رہی ہے چنانچہ وہ ان کی جان کے ڈپلے ہو گئی۔ آخر کار ہیرود کی سالگرہ کے جشن میں اس نے وہ موقع پایا جس کی وہ تاک میں تھی۔ جشن کی تقریب میں اس کی بیٹی نے رقص پیش کیا جس پر خوش ہو کر ہیرود نے کہا مانگ کیا مانگتی ہے بیٹی نے فاحشہ ماں سے بچو چھایا مانگوں ماں نے کہا یحییٰ کا سر مانگ لے چنانچہ اس نے کہا مجھے یوحنا بتیسرے دینے والے کا سر ایک تھال میں لکھو اگر ابھی منگوا دیجئے اس نے فوراً حضرت یحییٰ کا سر قلم کرنے کا حکم دیا اور قلعہ کی نذر کر دیا یہ وہ سلوک تھا جو یہود نے اپنے اس جلیل القدر پیغمبر کے ساتھ کیا اور اسارت و قتل کے مقابلے میں وہ ثبات امتداد تھا تھی جو یہیں سیدنا یحییٰ کی ذات میں عسیم ملتی ہے۔

نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی یوں تو استقامت کی جتنی جاگتی مثال ہے تاہم ابتداء از دانش کا وہ دور جس سے آپ منصب رسالت پر فائز ہونے کے بعد گزرے اور جو کی زندگی کے آخری سالوں میں شدت اور سنگینی کے اعتبار سے دورِ نزوح تھا اُس کی مثال پوری انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ ہماری مراد شعب ابی طالب میں آل ہاشم کے محصور ہونے سے ہے۔ آدمی بسا اوقات تنہا ایک عصبیت کو برداشت کر لیتا ہے لیکن جب وہ عصبیت ایک شخص کی وجہ سے پورے خاندان اور برادری پر ٹوٹ رہی ہو اور اس ابتداء کا سلسلہ دو چار دس دن تک نہیں بلکہ سالوں تک پھیلتا ہو نظر آئے تو برادری کے مختلف المزاج اصحاب کا ردِ عمل دیکھ کر بڑے بڑے دل گردے کے انسان بھی ہل جاتے ہیں اور ان کے پائے ثبات میں لغزش آ جاتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت اس معنی میں بے مثال ہے کہ آپ آل ہاشم سمیت پورے تین برس اس گھاٹی میں رہے۔ اس دوران صحابہ کا بیان ہے کہ ہم ببول کے پتیاں کھا کر مدت گزارا کرتے کبھی کوئی سوکھ لڑا ہاتھ لگتا تو اسے پانی میں بھگو کر اور آگ پر بھوننے کے بعد کھا لیتے چھوٹے بچے بھوک سے ٹڈھال ہو کر روتے، تو دور دور تک ان کے رونے کی آواز سنائی دیتی اور بے درد قریبش اس آہ و بکا کو سن کر غرض ہوتے اپنے رہتا۔ احباب کو یوں تکلیف میں مبتلا دیکھ کر رسول مقبول کے دل پر جو کچھ گذرتی ہوگی اس کا اندازہ آسانی کی جا سکتا ہے

گر آپ ان تمام صحابہ کرام و انصار و تابعین کے لئے ہے۔ مصیبت اور مصروفی کا یہ دور ختم ہوا ہی تھا کہ ابوہریرہؓ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں یکے بعد دیگرے انتقال ہو گیا۔ ان دونوں سستیوں کا اٹھنا تھا کہ غارِ قریش اذیتِ رسانی میں کچھ زیادہ ہی دلیور ہو گئے اور فقر و فاقہ کا عالم جو پہلے ہی ناگفتنی تھا اس میں اور بھی شدت آگئی انہیں المناک حالات کا ذکر کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **يُحِبُّ اللَّهُ كِي الطاعَتِ كَرْنِي كِي تَابِرَ اس قدر خوفزدہ کیا گیا کہ اتنا خوف کسی دوسرے کو نہیں دلایا گیا اور اللہ کے احکام بجالانے کی وجہ سے اس قدر اذیت پہنچائی گئی کہ اتنی اذیت میں کسی دوسرے کو کبھی مبتلا نہیں کیا گیا اور مجھ پر ایسے سخت حالات آئے کہ متواتر تیس دن تک میرے اور بلالؓ کے لئے کھانے کو کوئی چیز نہ ہوتی کوئی چیز جسے جاندار کھا سکے سولے اس قلیل مقدار کے جو بلالؓ زبیر بن عوفؓ لکھتے (ترمذی بروایت انس)**

ظلم و ستم کا نشانہ تنہا رسول پاکؐ ہی نہ تھے بلکہ اس دور میں کم و بیش ہر مسلمان پر مشتمل ہوئی اور نہایت کڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کے ظلم تھے جب عقیقہ دوپہر ہو جاتی تو عرب کی قیمتی ریت پر یہ ظالم آپ کو لٹا دیتا اور پتھر کی چٹان سینہ پر رکھ دیتا تاکہ جنبش نہ کرنے پائیں پھر ان سے کہتا کہ اسلام سے منہ موڑو ورنہ یوں ہی گھٹ گھٹ کے مرجانا ہو گا لیکن حضرت بلالؓ کی زبان حق ترجمان سے صرف ایک ہی بات نکلتی **أَحَدٌ أَحَدٌ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ** جب امیہ دیکھتا کہ ان کے پائے ثبات متزلزل نہیں ہو رہے تو گنگے میں رسی ڈال کر ادا باش چلاؤں کے حوالے کر دیتا جو انہیں شہر کے اس سرے سے دوسرے سرے تک گھسیٹتے پھرتے۔ حضرت حجاب بن ادرت قبیلہ بنی تمیم کے فرد تھے جاہلیت میں غلام بنا کر فروخت کر دیئے گئے۔ انہوں نے اس وقت اسلام قبول کیا جب بمشکل چھ سات سعادت مند حلقہ بکوش اسلام ہوئے تھے۔ قریش نے ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دیں۔ ایک دن کوئلے جلا کر زمین پر بچھائے اور ان پر چپٹ لٹا دیا۔ ایک شخص چماتی پر پاؤں رکھے دھاگہ لٹا نہ بدلتے پائیں یہاں تک کہ کوئلے پیٹھ کے نیچے دب کر ٹھنڈے ہو گئے۔ حضرت عذراں کے والد یا سر اور مالو سمیتہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پر بھی جو روجھا کے پہاڑ ٹوٹے تھے۔ حضرت عمارؓ کو قریش اس قدر مانتے کہ بے ہوش ہو جاتے حضرت یا سر کا فرد کے ہاتھ سے اذیت اٹھاتے اٹھاتے ہلاک ہو گئے اور حضرت سمیہؓ وہ باشراف خاتون ہیں جنہوں نے سب سے پہلے خدا کی راہ میں عام شہادت نوش کیا ابو جہل نے اسلام لانے کے جرم میں انہیں برہمنی مار کر شہید کر دیا تھا۔ ————— اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے چند ایک کی استقامت

کا یہ تذکرہ ہے ورنہ حقیقت یہ ہے کہ پورے اسلامی تاریخ اہل ایمان کی استقامت سے مزین ہے صحابہ کرام کے بعد تابعین عظام، ائمہ اربعہ، محدثین اور دیگر بے شمار صلحاء اُمت کی زندگیاں اس امر کا واضح ثبوت ہیں کہ یہ صرف ایمان ہی ہے جو بندگانِ خدا کو اہمائی نامساعد حالات میں استقامت بخشتا ہے۔ طاعونِ طاقون کے مقابلے میں بلند حوصلگی اور جرأت سے ٹوٹ جانے کی تعلیم دیتا ہے اور سنگ و آہن سے مضبوط عزم و ہمت عطا کرتا ہے۔

منکرینِ خدا مصیبتوں سے زیادہ گھبراتے ہیں | اس کے برعکس تجربہ اور مشاہدہ بتاتا ہے کہ سب سے زیادہ گھبرا جانے والے اور شدیدِ حیات کے سامنے جلد گھٹنے ٹیک دینے والے لوگ بالعموم وہ ہوتے ہیں جو خدا کو نہیں ملتے یا ریب و تشکیک کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں۔ یہ لوگ نہ تو تقدیر کے قائل ہوتے ہیں کہ اس پر راضی ہو جائیں نہ خدا کو ملتے ہیں کہ اُس کی حکمتوں پر مطمئن ہو سکیں نہ انبیاء و صلحاء کی مصیبتوں بھری زندگی میں ان کے لئے کوئی نمونہ ہوتا ہے کہ جس سے انہیں صبر و ثبات کی ہمنمائی مل سکے اور نہ حیات بعد الموت پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہی کی جزا و سزا انہیں کچھ تسلی دے سکے۔ ان کی مثال اس کشتی کی سی ہے جس کے پتو اور بادبان گم ہو چکے ہوں اور سمندر کے تند و تیز اور سرکش تغیر طے چار جانب سے اسے غرق کرنے کے درپے ہوں کیا اس کشتی کو غرق ہونے سے کوئی چیز بچا سکتی ہے اور کیا اُسے ہر وقت غرق ہو جانے کا خوف لاحق نہ رہے گا بالکل اسی بے اطمینانی اور گھبراہٹ سے منکرینِ خدا ہر لمحہ دوچار رہتے ہیں۔

اہلِ ایمان کی استقامت اور اس کا ماخذ | مومنین سب سے زیادہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں اور ہر نوع کی مصیبت پر ثبات و استقامت کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہیں بالکل ایک تقدیر سے کہ وہ حیات دنیا کو حیاتِ آخری کے مقابلے میں بہت حقیر سمجھتے ہیں اتنا حقیقہ کہ اس کے درودِ الم کو نہ اٹھاتے ہیں نہ لگتے۔

قُلْ مَسَاحُ الذُّنُوبِ قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ مِّنْ الْأُولَىٰ (سورۃ النساء)

دوسری وجہ یہ ہے کہ مومن حیاتِ دنیا کے بارے میں سنت اللہ کا واضح شعور رکھتا ہے۔ وہ اچھی طرح سمجھتا ہے کہ دنیا میں انسان کو عقل و فکر اور ارادہ و اختیار کی آزادی دیکر بھیجا ہی اس لئے گیا ہے کہ اس کی آزمائش کی جائے چنانچہ اسے مضامین کے نزول پر کوئی تعجب نہیں ہوتا البتہ اسے تعجب اس وقت ضرور ہوتا ہے جب دارِ لعن میں دارِ جزا کی سی سہولتیں میسر آجاتی ہیں میسری چیز جو اہل ایمان کو ثبات و استحکام عطا کرنے والی ہے وہ اپنے بیشتر مژوں کے حالات میں وہ دیکھتے ہیں کہ صداقت کے علمبردار ہر دور میں ستائے جاتے رہے ہیں۔ کون سا کرم و فریب اور کون سی چال ہے جو اہلِ کفر نے اُن کے خلاف نہیں چلی۔ سینا ابراہیم علیہ السلام کو طعنِ آگ کے شعلوں میں پھینک دیا گیا اور

سیدنا کریم علیہ السلام کو اسے سے چیر ملا گیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے بازار میں اس قدر لہو لہاں کیا گیا کہ آپ بار بار غش کھا کر زمین پر گر پڑتے تھے یہ خوفناک مظالم اور ان میں حضرت انبیاء کی مثالی استقامت اہل ایمان کی نظروں کے سامنے دھتی ہے اور ان کے پائے ثبات میں بغزش نہیں آنے دیتی۔

تقدیر پر ایمان، مومن کے لئے ابتلاء کو آسان بنا دیتا ہے | تامل ہونے والی ہر مصیبت کے بارے میں مومن یہ سمجھتا ہے کہ یہ کسی اندھی بہری طاقت کی طرف سے بے سوچے سمجھے پڑنے والی افتاد نہیں، بلکہ وہ فضلے مبرم اور نور شہد تقدیر ہے جو کسی کے لئے ٹل نہیں سکتا اور اس فضلہ کے پیچھے اس حکیم و داناکا علم و ارادہ کا دروازہ ہے جو بندے کی قوت و طاقت اور ابتلاء کی سختی و شدت کا خوب اندازہ رکھتا ہے جس کا ہر فیصلہ کمال درجہ کی حکمت پر منتج ہوتا ہے اور جس کی رحمت و شفقت اس کے قہر و غضب پر بہر حال غالب ہتی ہے۔ دوران مصیبت مومن کے ذہن میں یہ بات بھی برابر ہتی ہے کہ زندگی کی تلخیاں اور حادثات اس کے لیے قیمتی اسباق ہیں اور دین و دنیا کے نفع بخش تجربات بھی جو اس کے مزاج کو بہتگی اور اس کے ایمان کو جلا بخشتے ہیں اور اس کے دل کا رنگ دور کے رکھ دیتے ہیں۔ راکھی نے کتنے بیخ انداز میں بیان کیا ہے: "اٹلے کے سفیدی اور زردی کے لئے اس کا نخل ایک قید خانہ ہی تو ہے۔ لیکن اسی قید خانے میں سفیدی اور زردی کو مختلف سخت مراحل سے گزرنے کے بعد ایک حسین و جمیل چوڑے کی شکل اختیار کر نی ہو تی ہے۔ اب اگر اٹلے کا سیال مواد ایک مدت معینہ کے لئے صبر نہ کرے تو منتر خوان شاہی کا وہ جزو لذیذ جسے مرغ کہتے ہیں کس طرح وجود میں آ سکتا ہے؟ ٹھیک اسی طرح مومن اللہ کی تقدیر پر مکمل بھروسہ رکھتے ہوئے دنیا کی آزمائش کی ہر بھیڑی سے گزر جاتا ہے اور آفات و حوادث روزگار کو زیادہ غموس نہیں کرتا کیونکہ مساکن فردوس کی حیثیت سے نہایت حسین انجام اس کا مقدر ہوتا ہے۔

مصائب دنیا اہل ایمان کی نظر میں | حضرت یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سامنے بیک وقت دو مصیبتیں آئیں۔ ایک کا تعلق دین سے تھا۔ دوسری کا دنیا سے یعنی یا تو عزیزہ مصر کی بیوی کی ناجائز خواہش پوری کریں یا بیویوں جیل میں ہیں اور مشقت و صعوبت کا سامنا کریں۔ مگر یوسف علیہ السلام نے اپنے اللہ سے عرض کی: رَبِّی اَسْتَجِبْ اِنَّیْ اِلَہَیْکَ اَسْتَعِیْذُ بِکَ (۱) میرے پروردگار! مجھے جیل خانے کی زندگی اس کام سے عزیز تر ہے جس کی طرف یہ لوگ مجھے بلاتے ہیں۔ (یوسف: ۲۳)

سلف میں سے ایک بزرگ نے فرمایا مجھ پر جب کوئی دنیاوی مصیبت آتی ہے مجھے احساس ہوتا ہے کہ

اللہ تعالیٰ نے مجھ پر تین احسانات کئے ہیں جن کا شکریہ ادا کرنا واجب ہے۔ پہلا احسان یہ کہ اس مصیبت کا تعلق میری دنیا سے ہے میرے دین سے نہیں کیونکہ دنیا کے نقصان کی کوئی بات نہیں مگر دین کا نقصان تو ناقابل تلافی نقصان ہے۔ دوسرا احسان یہ کہ جو مصیبت آئی ہے اس سے بڑی مصیبت میں بھی اللہ تعالیٰ مبتلا کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھ اس سے بچالیا۔ تیسرا احسان یہ کہ مصیبت پر صبر کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ میرے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں جو مجھے بہر حال ملنا ہے۔ بنابرین کسی مصیبت پر سرج و دم کا اظہار کرنے کے بجائے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔

اسی طرح ایک اور مرد حق آگاہ سے منقول ہے کہ انہیں پاؤں میں کوئی تکلیف تھی جب بھی شدید درد ہوتا تو وہ مسکرا دیتے اور انا اللہ دانالہیہ لہ جیون پڑھتے۔ اُن سے کہا گیا کہ آپ کو اتنا سخت درد ہوتا ہے مگر آپ کہہ رہے تھک نہیں۔ فرماتے گئے، ”درد کے ثواب کی مٹھاس اس کی تکلیف کی تلخی کو کھچلا دیتی ہے“ حضرت عروہ بن زبیرؓ فقہاء تابعین میں نہایت ممتاز مقام رکھتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ان کے ایک پاؤں کو ایسی بیماری لگ گئی کہ جس کی وجہ سے اظہار نے اسے بلا تاخیر کاٹنے کا حکم دے دیا تاکہ بیماری کے اثرات پنڈلی اور ان سبک منتقل نہ ہو جو جائیں۔ حضرت عروہؓ نے پاؤں کو بخوشی اکے کے نیچے رکھ دیا اس موقع پر ان کی خدمت میں بیٹنے کے لئے ایک دوائی پیش کی گئی تاکہ اُن کے حواس معطل نہ ہو جائیں اور وہ قطع عضو کی تکلیف کو محسوس نہ کریں جب آپ کو دوائی کی خاصیت کا پتہ چلا تو آپ نے فرمایا ”میں نہیں سمجھتا کہ اللہ پر ایمان رکھنے والا شخص ایسی دوائی پی سکتا ہے جس کے نتیجے میں اس کا شعور معطل ہو جائے اور وہ کسی چیز کا ادراک نہ کر سکے“ چنانچہ کہ اللہ کا بھی آئیے اور پاؤں کاٹ لیجئے۔ چنانچہ ٹھننے سے آپ کا پاؤں کاٹ دیا گیا اور آپ خاموشی سے سب کچھ دیکھتے رہے۔ معمولی تکلیف کا بھی آپ نے اظہار نہ کیا۔ کرنا خدا کا اسی ملات آپ کا بیٹا جسے آپ باقی تمام بیٹوں سے زیادہ عزیز رکھتے تھے چھت پر سے گر کر اور جاں بحق ہو گیا۔ لوگ آپ کے پاس تعزیت کے لئے آئے تو آپ نے فرمایا ”یا اللہ تبارک و تعالیٰ میرے سات بیٹے ہیں تو نے صرف ایک لیا ہے اور باقی چھ میرے پاس رہنے دیئے۔ خود مجھے تو نے لے لیا۔ اللہ دو ہاتھ اور دو پاؤں دیئے تھے اور ان چار میں سے تین ابھی میرے پاس ہیں صرف ایک ہی کا گیا ہے۔ اگر تو نے میری یہ پیدلی چیزیں لے لی ہیں تو دی بھی تو تو نے ہی تھیں۔ آؤ! اس قبر پر طرستے آئیے تو عاقبت سے بھی تو نے ہی نواز رکھا تھا۔“

مذکورہ واقعات سے ایسے توبہ ت سے غنائق دافع ہوتے ہیں تاہم چند ایک کی طرف اشارہ کر دینا

مناسب معلوم ہوتا ہے۔ اولاً مومن متبع دنیائے کفر کے عقائد کو چندان اہمیت نہیں دیتا۔ ثانیاً وہ متوقع بڑی مصیبت کے پیش نظر موجودہ مصیبت پر باسانی صبر کر لیتا ہے۔ ثالثاً وہ اس اجرِ عظیم پر نگاہ رکھتا ہے۔ چوتھی مصیبت پر صبر کرنے والے کو اللہ کی طرف سے عطا ہوگا۔ جیسا کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے مسلمان کو جو بھی غم یا فکر لاحق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان سب پریشانیوں اور مصیبتوں کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔

طہرین کا اعتراف حقیقت ایمان، انسان کو ثبات و استقامت کی جو طاقت عطا فرماتا ہے، اس کا اعتراف وہ لوگ بھی کرتے ہیں جو اپنے مادی نظموں اور فلسفوں کے گم گاتے نہیں نکلتے۔ مستصحب اکثر لوگوں کو اعتراف کرنا پڑا کہ ان کا نظام دوسری عالمگیر جنگ میں لوگوں کو ڈٹ جلنے اور ثابت قدمی دکھانے کا وہ مظاہرہ نہ کر سکا جو دینِ ایمان نے کیا۔ چنانچہ انہیں حالات نے مجبور کر دیا کہ لوگوں کو وقتی طور پر دینِ فطرت کی طرف پلٹ جلنے کی اجازت دے دیں تاکہ ان کے باطن کا وہ خلا پر ہو سکے جسے کوئی مادی دھندلی فلسفہ پُر نہ کر سکا تھا۔

تیسرا باب

اجتماعی زندگی پر ایمان کے اثرات

ایمان اور حیات اجتماعی

فرد اور معاشرہ کے مابین تعلق کی نوعیت خاصی پیچیدہ ہے اور کسی ایسی حد فاصل کا تعین آسان نہیں جو فرد اور معاشرہ کے حدود و عمل کو واضح کر سکے اس لئے کہ جو چیز فرد پر اثر انداز ہوتی ہے وہی معاشرہ پر بھی اپنے اثرات مرتب کرتی ہے اور پھر معاشرہ کیا؟ افراد کے مجموعہ ہی کا تو نام ہے۔ افراد جن اعمال و اخلاق اور جس سبب و کردار کے حامل ہوں گے معاشرہ میں بھی وہی روح جاری و ساری ہوگی۔ اس تعلق کو ہم ایک مثال کے ذریعہ واضح کرتے ہیں۔ دیوار، اینٹیں چن کر تعمیر کی جاتی ہے اینٹیں اگر کچی ہوں گی تو دیوار بھی ناچختہ ہوگی اور اگر اینٹیں پختہ ہوں اور انہیں ایک دوسرے سے پیوست کرتے والا مواد یعنی ریت اور سیمنٹ کی مناسب مقدار سے مرکب ہو تو دیوار بھی یقیناً پختہ ہوگی۔

پس ایک بنیاد پر موقوف کی تعمیر کا خواب اس وقت تک شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا جب تک مکتبہ مستحکم اور مضبوط اینٹیں موجود نہ ہوں کسی معاشرے کی تعمیر میں افراد اینٹوں کا کام دیتے ہیں گزشتہ مباحث میں ہم نے فرد کی زندگی پر ایمان کے اثرات کا ذکر کرتے ہوئے جو کچھ بیان کیا ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ معاشرہ کی اصلاح سے پہلے فرد کی اصلاح کا سامان کیا جائے اب اس پر ہم اتنا اضافہ اور کریں گے کہ کوئی فرد اگر انفرادی طور پر سکون قلب، نعمت ایمان اور عزت و استقامت کے اوصاف سے منصف ہو بھی جائے تو سعادت کے مرتبہ کمال سے محروم ہی رہتا ہے۔ یہ مقام بلند ایک فرد کو حقیقتاً اُسی وقت نصیب ہوتا ہے جب پورا اجتماعی ماحول نہ صرف ان صفات کے لئے سازگار ہو بلکہ انہیں پر دان چڑھانے میں مدد و معاون ہو۔

ایک اچھے معاشرے کی سب سے بڑی خوبی افراد کا باہمی ربط و ضبط ہے۔ اسی کے ذریعے افراد کے مابین محبت و دیگانگت کے رشتے استوار ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے دمساز بن کر رہتے ہیں نہ کوئی کسی پر زیادتی کرتا ہے اور نہ سنگدلانہ برتاؤ بہترین اور سعادت مند معاشرہ میں دولت سے بہرہ ور لوگ محروم طبقہ کو فراہم کر رہے ہیں اور اثر و رسوخ اور قدرت و طاقت کے مالک کمزوروں کو نظر انداز نہیں

کرتے بلکہ ان کی معاونت اور دیکھ بھال کرتے ہیں۔

بہترین چیز جو کسی معاشرہ کو لاحق ہوتی ہے وہ انتشار و تشتت اور باہمی روابط کا فقدان ہے اور بصورت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب افراد خود غرضی کا شکار ہو جائیں وہ اپنی ذات اور اپنے مفادات کو تو بیاہکیں مگر اپنے بھائی کا مطلق خیال نہ کریں بلکہ اُسے اپنی اغراض کی پھینٹ چڑھانے سے بھی دریغ نہ کریں۔ اسی طرح وہ وقت بھی کسی معاشرہ کے لئے بہت بڑا وقت ہوتا ہے جب افراد اپنے حقوق کے لئے لڑیں مگر اپنے فرائض سے غافل ہوں نیز اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھیں اور دوسری مخلوق خدا کو بنظر حقارت دیکھیں اس کے برعکس دوسری چیز جو اپنی قباحت میں متذکرہ الصدر سے کسی طرح بھی کم نہیں یہ ہے کہ انسان اپنی ذات کے احساس ہی سے یکسر محروم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اُسے جو شرف عطا کیا ہو، جو قوت ملے اُسے تقویٰ کی ہو اور جن انعامات سے اُسے نوازا ہو، وہ اُن کا شعور اور ادراک ہی نہ رکھتا ہو یا ان صلاحات کو مہل اور معطل کر کے بیٹھ جائے تو یہ چیز بھی انسان کی شخصیت کو نقصان پہنچاتی ہے اور انسان مستقل طور پر کمزوری و دودن بیتی کا شکار ہو جاتا ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ افراد معاشرہ کے مذکورہ بلادوں اتہا پسندانہ نظریات کے درمیان ایک ایسی حد وسط تلاش کی جائے تاکہ افراد اپنی ذات کا احساس بھی رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کے حقوق و واجبات بھی تلف نہ ہوں یعنی معاشرہ بھی مستحکم بنیادوں پر قائم رہے اور فرد کی شخصیت کی نشوونما بھی صحیح انداز سے ہو سکے۔

ایسی حد وسط کا تعین کچھ اصول و ضوابط کا تقاضا ہے جن کے بغیر تعلقات و معاملات میں استحکام پیدا نہیں ہو سکتا، جن کے بغیر انسانی جبلت عقل کے خلاف اور قوت و طاقت حق و صداقت کے خلاف اقدام کرنے سے باز نہیں رہ سکتی اور جن کے بغیر ذاتی منفعت کا جواز اجتماعی مصالح کے پیش نظر اپنی حدود سے تجاوز کر سکتا ہے۔ ایسے اصول و ضوابط کیسے اخلاقی بنیادیں رکھتے ہیں اور ان کا مضبوط و ماحد انسان کا قلب ضمیر ہوتا ہے۔

آئندہ صفحات میں ہم اس امر سے بحث کریں گے کہ معاشرے پر ایمان و اخلاق کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اور ایمان کے ذریعہ اثر نشوونما پانے والے اخلاق کیونکر انسان کو ایک ایسی بلند سطح تک پہنچا دیتے ہیں جہاں تک مادی اخلاق کے علمبرداروں کی سائی کسی طرح بھی ممکن نہیں۔

ایمان اور اجتماعی اخلاق

”ایمانداروں میں کامل ترین ایمان اس کا ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو،“ (حکایت رسولؐ)

کیا طبیعت و جبلت انسان کی اجتماعی زندگی کی رہنمائی کیلئے کافی ہے | جب ہم حیوانات کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انہیں اپنی انفرادی و اجتماعی دونوں قسم کی زندگی کے لئے محض جبلتی رہنمائی کافی ہے۔ چوٹیلوں یا شہد کی مکھڑوں کو دیکھتے کتے حیرت انگیز طریقے سے برحشرات اپنا مذاق حاصل کرتے ہیں اور ان کے دلے وقت کے لئے اس کے مناسب ذخیرہ کا بھی اہتمام کرتے ہیں ان کا ہر فرد ایک نظم کا پابند ہوتا ہے اور اپنا اپنا فرض — دوسرے افراد کے فرائض میں رکاوٹ پیدا نہ کرے — تعمیر و ترمیم کا کام ہے۔ یہی حال دوسرے جانوروں کا بھی ہے۔ پرندوں کے اڑتے ہوئے غول، موصوڑے لگروں اور پریشیوں کے دیوڑے، جھگڑات میں درندوں کی منظم زندگی اور سمندروں کی تہوں میں مچھلیوں اور دوسرے بے شمار انواع حیوانات کی اجتماعی تنظیم۔ اس امر کا واضح ثبوت ہے کہ حیوانات کا اجتماع ان کی فطری و جبلتی رہنمائی کے تابع ہوتا ہے۔

لیکن انسانوں کا معاملہ ان سے کیسے مختلف ہے۔ جبلت کے اعتبار سے جانتے انسان اپنے اندر متعدد پہلو رکھتی ہے۔ ایک فرد کی حیثیت سے اس کے اندر جذبہ انانیت موجود ہے جو اسے اپنی ذات سے غیر معمولی محبت پر ابھارتا ہے مگر اسی جبلت کا دوسرا مظہر یہ بھی ہے کہ وہ بنی نوع انسان سے کٹ کر زندہ رہنا گوارا نہیں کرتا۔ اپنا نئے جنس کے درمیان رہ کر وہ اپنی فطری صلاحیتوں کو نشوونما دیتا ہے اور اسی وجہ سے وہ دوسرے انسانوں کے لئے بڑے سے بڑا ایثار کرنے پر بھی تیار ہو جاتا ہے۔

برطانوی فلسفی بریڈ فورڈ رسل نے کہا ہے: ”انسان کے جذبات و خواہشات کا معاملہ بڑا پیچیدہ ہے اور اس پیچیدگی سے نہ نئی مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ اس کی زندگی نہ صرف اجتماعی رنگ لینے

ہوئے ہے جیسے جونیئوں اور شہد کی مکینوں کی زندگی اور نہ صرف انفرادی رنگ جیسے شیر ہر اور چیتے کی زندگی۔ اس کی حیات کا کچھ حصہ اجتماعیت آشنا ہے جبکہ کچھ حصہ انفرادیت پسندانہ اس کی طبیعت میں حیات اجتماعیکہ میلان کا پتہ اس سے چلتا ہے کہ خلوت دہنائی کو بسا اوقات انسان ایک شدید عقوبت خیال کرتا ہے۔ دوسری طرف زندگی کا انفرادی رنگ بھی اسے محبوب ہوتا ہے جب بعض خاص امور و مفادات اس کے داعی ہوں۔ بنا بریں ہمیں کچھ اخلاقی حدود و قیود وضع کرنے ہوں گے تاکہ تصرف و اختیار کے دائر متعین ہو سکیں۔

آپ کا کیا خیال ہے۔ اخلاق کے وہ صحیح حدود و قیود اور قواعد و ضوابط کون وضع کر سکتا ہے؟ اور کیا چیز ٹھیک ٹھیک ان کے مطابق حیات انسانی کی گاڑی کو چلا سکتی ہے؟ کیا یہ کام قانون کر سکتا ہے یا کوئی فلسفہ اخلاق؟ یا پھر دین دایمان؟ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان تینوں کی حقیقت پر کچھ روشنی ڈالیں۔ تنہا قانون انسانی زندگی کو منضبط نہیں کر سکتا اس میں کچھ خشک نہیں کہ قانون ایک طاقت ہے اور اجتماعی زندگی کا نظام چلانے کے لئے ناگزیر ہے لیکن انسانی زندگی پر پوری طرح یہ اس لئے حادی نہیں کہ اس کا تعلق صرف ظاہر سے ہوتا ہے باطن سے نہیں نیز یہ امور عام سے بحث کرتے ہیں اور خاص حالات کا اس میں لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ پھر قانون میں یہ سقم بھی ہے کہ وہ مجرم کو سزا دیتا ہے۔ مگر عین اور گلوکار کے صلہ کا کوئی اہتمام نہیں کرتا علاوہ ازیں قانون کی گرفت سے لوگ چیلے بہانے کے ذریعے بچ جاتے ہیں، اور قانون میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ مجرمانہ ذہنیت کا کا حق تعاقب کر سکے پس جب جرم کے مستدباب میں قانون عاجز سا نظر آتا ہے تو عمل صالح اور امورِ خیر و فلاح کی ترغیب میں تو اس کا عجز اور بھی نمایاں ہوتا ہے۔ قانون میں عدل و انصاف اور حق و صداقت سے زیادہ سے زیادہ مطابقت پیدا کرنے کے باوجود اس میں ایسی کوئی ذاتی قوت پیدا نہیں ہوتی جو لوگوں سے اس کی پابندی کرا سکے الا یہ کہ حکومت کی طاقت اس کے پیچھے ہو اور جہاں تک حکومت کی طاقت کا سوال ہے اس سے یہ توقع نہیں کی جاسکتی کہ یہ ہر حال میں ظلم کے استیصال اور عدل کے فروغ دینے کے لئے ہی کوشاں رہے گی۔ کیونکہ اگر باب حکومت بھی انسان ہی ہوتے ہیں، جنہیں نشہ حکمرانی اکثر و بیشتر راہِ راست سے بٹھکا دیتا ہے چنانچہ جب وہ قانون سازی کرتے ہیں تو اپنے مفادات کو تحفظ دیتے ہیں اور اپنے خیالات و مفادات کو اس میں سمونے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ معلوم ہے کہ کوئی انسان بھی اس قابل نہیں ہوتا کہ زندگی کے جملہ پہلوؤں پر اس کی

فکر پوری جامعیت کے ساتھ چڑھتی ہو۔ اس کے خیالات و نظریات تمام تر صحیح اور حقائق پر مبنی ہوں اور اپنی خواہشات و مفادات سے بے تعلق رہتے ہوئے وہ مکمل غیر جانبداری کے ساتھ قانون وضع کر سکے۔ پس جو قانون یہ بنیادی کمزوریاں اپنے اندر رکھتا ہو کون انسان اور کون معاشرہ اس پر مطمئن ہو سکتا ہے اور اپنی پوری زندگی کو اس کے تسلط میں دینے کے لئے تیار بھی۔

فلسفہ اخلاق بھی کافی نہیں | یہی حال فلسفہ اخلاق کا بھی ہے۔ کوئی اخلاقی فلسفہ محدود ہے چند افراد کو تو اپنی طرف مائل کر سکتا ہے پورے معاشرے کی توجہ اپنی طرف مبذول نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر فلسفی کا اپنا فلسفہ اخلاق ہوتا ہے۔ اب لوگ کس کی پیروی کریں پھر سوال یہ ہے کہ ان میں سے کسی فلسفہ کے پیرو کی جڑ اکیس ہے؟ کیا عقل و دل اسی پر مطمئن ہو جاتے ہیں۔ یا وہ محض ایک سراپ ہے جسے پانی سمجھ کر پیسا اس کی طرف لپکتا ہے۔ اس نامعلوم سپاہی کی کیا جڑا ہے جو سب کی خدمت کے لئے کام کرتا ہے حالانکہ اسے نہ کوئی دیکھتا ہے نہ جانتا ہے اور اسے بدلہ دینے کی کسی کو فکر نہیں اپنی قوم اور اپنے خاندان کے لئے جان کی قربانی پیش کرنے والے کی کیا جڑا ہے جو ان کا دفاع کرتے ہوئے روتا اور ظلم و ستم کی موت مانتا ہے۔ یہاں جس راحت خمیر کا فلسفہ اخلاق کے علمبردار ذکر کرتے ہیں اس کا کوئی وجود بھی ہے؟ دوسری طرف ساری عمر ظلم و ستم برداشت کئے والے کی کیا سزا ہے؟ اور وہ جو دل کی معمولی شکک کے بغیر من مایاں کرتا ہے اس کے لئے اس بے قید اور بے لگام زندگی پر کوئی تعزیر بھی ہے؟

ہم نے مذہب بالاسطور میں جس چیز کو مسترد کیا ہے وہ فلسفیوں کے تصورات اخلاق میں لیکن جہاں محاکم دین و مذہب کے میان کردہ عاسن اخلاق کا تعلق ہے ان کی اہمیت سے کس کو انکار ہو سکتا ہے؟ وہ ترقی یافتہ فرد کی بنیاد اور مذہب معاشرے کی جان ہوتے ہیں۔ ان کے بغیر زندگی بے رنگ نہیں رہتی۔ قرآن میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ سے زیادہ جو تعریف کی گئی ہے اس کی بنیاد یہی اخلاق ہے۔ **وَ اِنَّكَ لَعَلٰی خَلْقٌ كَخَطِيْمٍ** اور خود رسول پاک نے اپنے پیغمبر ہدایت کو چند الفاظ میں یوں سمجھا ہے۔

اِنَّمَا بُعِثْتُ لِكَمَالِ الْاَخْلَاقِ
میرا مقصد بعثت یہ ہے کہ مکالم اخلاق کی تکمیل کروں
ایک اور حدیث نبوی میں ہے۔

اَكْمَلُ الْخَلْقِ اِنَّا اَكْمَلُكُمْ خَلْقًا
ایمان میں سب سے زیادہ مکمل ایمان اس کا ہے جس کا اخلاق
سب سے اچھا ہے۔

ان آیات و احادیث سے دین میں اخلاق کی اہمیت اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے۔

دین، اخلاق کی طرف محض دعوت دینے پر ہی اکتفا نہیں کرتا بلکہ وہ اخلاق کی بنیاد پر اصول و ضوابط وضع کرتا ہے۔ حدود اخلاق کی نشاندہی کرتا ہے۔ زندگی کی جزئیات تک کے لئے اخلاقی نونوں کے انبار لگا دیتا ہے اور ان پر مستقل مزاجی کے ساتھ قائم رہنے کی تلقین کرتا ہے۔ اسے اصول اخلاق سے انحراف قطعاً گوارا نہیں ہوتا۔ وہ واضح طور پر بتاتا ہے کہ انحراف کرو گے تو دنیا و آخرت میں یہ سزا ملے گی اور اصول اخلاق کی پاسداری پر دونوں جہانوں میں یہ جزا ملے گی اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ دین کے بغیر تکمیل اخلاق ممکن نہیں اور اخلاق کے بغیر کسی قانون کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔

عقیدہ و ایمان معاشرتی و اجتماعی زندگی کے لئے جن اصول، اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے گذشتہ طور میں ثابت کیا جا چکا ہے کہ وہ نہ تو انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین میں ملتے ہیں اور نہ فلاسفہ کی پستیج بحثیں ان تک پہنچاتی کرتی ہیں ان کا سراغ اگر کہیں ملتا ہے تو دامن ایمان میں ملتا ہے۔ ایمان اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ حیات دنیا کا مقصد و خواہشات نفس کی تکمیل نہیں نہ شکم پروردی اور لذت کام و دہن کا حصول، انسانی زندگی کی غایت ہے کسی قسم کے تعصب کو بھی وہ انسان کا نصب العین نہیں بننے دیتا اور مکر و فریب اور فتنہ و فساد کی آلائشوں سے بھی انسانی زندگی کو پاک دیکھنا چاہتا ہے۔ ایمان جو مقصد حیات انسان کے سامنے رکھتا ہے۔ وہ نہایت ارفع و اعلیٰ مقصد ہے یعنی اللہ سے قریب ہونا اس کے ضابطوں کی پابندی کرنا اور اس کی خوشنودی کے لئے تگ و دو کرنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں۔

لوگوں کے لئے مغربات نفس۔ عورتیں بیٹھے
سوئے چاندی کے ڈھیر، چیدہ گھوٹے، موسیقی
اور ذریعہ زمین بڑی خوش آئند بنا دی گئی
ہیں مگر یہ سب سامان دنیا کی چند روزہ زندگی
کے ہیں حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ تو اللہ کے

رَبِّ النَّاسِ حُبِّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ
وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ
الذَّهَبِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ
وَالْأَنْعَامِ وَالْخِرَاطِ ذَاتِ مَنَاعٍ
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَ أَحْسَنِ

پاس ہے۔ بعد میں تمہیں بتائیں گے ان سے زیادہ
 اچھی چیز کیسے۔ جو لوگ تقویٰ کی روش اختیار
 کریں ان کے لئے ان کے رب کے پاس باغ ہیں
 جن کے شے نہیں بہتی بہاؤ کی گھاٹیں انہیں
 ہمیشگی کی زندگی حاصل ہوگی۔ پاکیزہ بیویاں
 ان کا رفیق ہوں گی اور اللہ کی رضا سے وہ
 سرفراز ہوں گے۔ اللہ اپنے بند کے لئے
 پرگہری نظر رکھتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں
 مالک ہم ایمان لائے ہماری خطاؤں سے درگزر فرما
 اور ہمیں آتش و سوز سے بچالے۔ یہ لوگ صبر
 کرنے والے ہیں۔ راستباز ہیں فرمانبردار اور
 فیاض ہیں اور بات کی آخری گھڑیوں میں اللہ سے
 مغفرت کی دعائیں مانگا کرتے ہیں۔

الذَّابِّ ۚ قُلْ اَوْ تَبْتَغُوا عَذَابَ رَبِّكُمْ
 ذَابُّكُمْ فَلَّذِيْنَ اَتَّقُوا عِندَ رَبِّهِمْ
 جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ
 خَالِدِينَ فِيْهَا وَاَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ
 وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ
 بِالْعٰبِدِيْنَ الَّذِيْنَ يَقُولُوْنَ رَبَّنَا اٰمَنَّا
 اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَرَحِمْنَا
 عَذَابَ النَّارِ ۚ اَلْصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰدِقِيْنَ
 وَالْقٰنِتِيْنَ وَالْمُتَّقِيْنَ وَالْمُسْتَغْنٰيْنَ
 بِالْاَسْحٰرِ ۝

سورۃ آل عمران - ۱۴ تا ۱۸

ان آیات میں جن اوصاف کی نشاندہی کی گئی ہے وہ دراصل ثمرات ہیں اس اخلاق کے جو ایمان کے
 زیر اثر نشوونما پاتا ہے اور جس سے مسلم معاشرہ کو ہر فرد متصف ہوتا ہے۔ پس عاقلان اخلاق سے ہر
 فرد کا مزین ہونا گویا بہترین معاشرہ کی بنیادوں کا مضبوط و مستحکم ہونا ہے۔
 اخلاق الہی کو اپنے اندر پیدا کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ انسان مقام الوہیت پر فائز ہو سکے یہ
 چیز نہ مطلوب ہے نہ ممکن مقصود صرف یہ ہے کہ انسان حیوانیت کی سطح سے بلند ہو جائے اور حضرت
 حق کے مبدی فیض سے اغد و استفادہ کی مسلسل کوشش کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ عظیم و حکیم ہیں انسان کو
 بھی چاہیئے کہ علم و حکمت کے موتیوں سے اپنے دامن کو بھرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ رؤف و
 رحیم ہیں انسان بھی اپنے اندر جذبہ رافت و رحمت پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ غنی و کریم ہیں انسان بھی اپنی
 طاقت کے مطابق غنی و کریم کے اوصاف سے متصف ہو۔ اللہ صبور و حکیم ہیں انسان بھی متدور
 بھر حلم و صبر سے کام لے۔ اللہ تعالیٰ جبار و متکبر ہیں انسان بھی طاقتوں کے مقابلے میں کمزور اور

دوں ہمت ثابت نہ ہو اور دنی الاُخلاق اور بد اعمال قسم کے لوگوں سے مرعوب و متاثر نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی صفت یہ ہے کہ وہ بڑا زبردست اور انتہائی سخت گیر ہے۔ انسان کو بھی چاہیئے کہ وہ کفار و مشرکین کے لئے بڑا شدید اور مفسدین کی راہ روکنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ شکر کی قدر کرے نواسے اور نطا کا لوں کو معاف فرماتے والے ہیں انسان کا بھی کام یہ ہونا چاہیئے کہ وہ حسن سلوک کرنے والوں کا قدر داریں ہو اور معذرت چاہنے والوں سے درگزر کرے۔ اللہ تعالیٰ کسی راہ راست سے انحراف نہیں فرماتے انسان کا بھی فرض ہے کہ وہ ہمیشہ جاوہ مستقیم پر گامزن رہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر صفت شان کمال رکھتی ہے اور وہ ذات ہر عیب سے پاک اور ہر نقص سے منزہ ہے۔ لہذا انسان کے لئے ضروری ہے کہ وہ بھی اپنی زندگی کو نقائص اور عیوب سے پاک کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرے۔

اب فرمائیے کہ جس معاشرے کے افراد کے سامنے یہ اخلاق الہی ہوں کیا ان کے اندر کوئی ثواب یا بگاڑ رونما ہو سکتا ہے۔ اور کیا ان کی زندگی کا کوئی گوشہ ایسا بھی ہو سکتا ہے جو نور حق سے منور نہ ہو اور نفوس طبائع انسانی کے لئے اخلاق اللہ سے زیادہ موثر کوئی اور چیز بھی ہے جس کی تاثیر کی انہیں حاجت ہو اور جس کے لئے انہیں دائرہ دین و ایمان سے باہر قدم رکھنا پڑے؟ ظاہر ہے کہ ایسی کسی چیز کا انفس و آفاق میں کہیں وجود نہیں۔

سروسامانِ حیات کی محبت

اور اجتماعی اخلاق پر اس کے مضر اثرات

دنیا کے ناپائیدار فوائد کے لئے بھائی بھائی پر ظلم و ستم کرتا ہے بیٹا، باپ لگا لگا کاٹ دیتا ہے امانت میں خیانت کی جاتی ہے اور عہد و پیمان توڑ دیے جاتے ہیں متبرع دنیا وہ چیز ہے جس نے انسانوں کو حدود و انسانیت سے تجاوز پر اکسایا، چوری اور ڈاکہ زنی پر ابھارا اور انسانی معاشرہ کچھ ایسی شکل اختیار کر گیا جیسے درندوں کی لہستی ہو۔ تجارت دھوکا فریب کرتے ہیں۔ امر اور دوسرا سرکشی پر اترتے ہیں اور قضاۃ و حکام رشوتیں جیتتے ہیں اور براہ حق و صواب سے انحراف کرتے ہیں۔ اہل علم کتمان حق کرتے ہیں معنیان کرام غلط فتاویٰ صادر فرماتے ہیں۔ اہل قلم کذب و افتراء کو اپنا شعار بنالیتے ہیں۔ شعراء اشرف کی جو پر اترتے ہیں۔ ان سارے مذموم اعمال کا محرک کیا ہوتا ہے؟ صرف ایک چیز دنیا اور اس کے فوائد و منافع اور یہ لام دہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور نہ یوم حساب پر ایمان رکھتے ہیں دوسرے لفظوں میں جو عقیدہ و ایمان سے عاری ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اہل جنت اور اہل دوزخ کا ایک مکالمہ نقل فرمایا ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ غلط کار لوگوں کو اعمال خیر کی توفیق نہ ملنے اور اعمال شر ہی میں منہمک رہنے کی وجہ فقط ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کا فقدان ہے۔ اہل ایمان جنت میں داخل ہونے کے بعد عذاب دوزخ میں مبتلا لوگوں سے سوال کریں گے۔ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ ۚ

تمہیں دوزخ میں کس چیز نے داخل کیا۔

وہ جواب دیں گے ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے

اور ہم مساکین کو کھانا بھی نہیں کھلایا کرتے تھے

نیز ہم خدا و رسول کی تعلیمات پر کلمت چینی کوئے

والوں کے ساتھ مل کر کلمت چینی کیا کرتے تھے اور

فَالْوَالِمَهُ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ۚ وَلَمْ

نَكُ نَطْعِمُ الْمَسْكِينَةَ ۚ وَكُنَّا تُخَوِّضُ

مَعَ الْخَالِصِينَ ۚ وَكُنَّا تُكَذِّبُ

بِیَوْمِ الدِّینِ ۚ (مشر۔ ۲۲-۲۶)

ہم روزِ جزا کی تکذیب کیا کرتے تھے۔

اسی طرح فرعون کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَأَسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا جُنُودًا فِي الْأَرْضِ
لَعَنَ الْبَاقِيَ وَالْحَقُّ وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ لَكِنَّا لَا
يُؤْخَذُونَ (قصص: ۳۹)

زمین میں خود فرعون بڑبڑاتا اور اس کے لشکروں
نے بھی ناحق تکبر کیا اور ان کا گمان تھا کہ وہ (مرغا)
کے بعد ہماری طرف نہیں پھیلے گے۔

مقصود یہ ہے کہ دنیوی سائنس و سامان کے حصول کی طرف انسان بہت شدید میلان رکھتا ہے، اور
اسی کام میں بسا اوقات ساری عمر گنوا دیتا ہے اور خدا و یومِ آخرت کسی کا بھی خوف اس کے دل کے
قریب نہیں پہنچتا اس دلدل سے انسان کو اگر کوئی قوت نکال سکتی ہے تو وہ عقیدہ و ایمان کی قوت
ہے جہاں یہ قوت مفقود ہوگئی یا ضعت و اضمحلال کا شکار ہوئی تو وہیں سے انسان بے لگام ہو کر ایسی
حرکات کا مرتکب ہونا شروع ہو جاتا ہے جو انفرادی و اجتماعی زندگی کا ستیا ناس کر دیتی ہیں۔
فرعون کے فساد فی الارض کی وجہ کیا تھی؟ یہی کہ وہ یومِ آخرت پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ اگر وہ اس حقیقت
کو تسلیم کر چکا ہوتا کہ موت کے بعد مجھے ایک عظیم و خیر خدا کے رو برو اپنے ہر عمل کی جواب دہی کرنی ہے تو
وہ کبھی ظلم و ستم نہ کرتا اور آتش و دوزخ کے مہیب شعلوں میں سڑنے والوں نے کس بات کا اعتراف کیا
اور اعمالِ خیر سے تہی دامن ہونے کی کیا وجہ بیان کی؟ صرف یہی کہ کُنَّا مُكَذِّبِينَ يَوْمَ الدِّينِ ہم روزِ جزا
کو جھٹلاتے تھے کیونکہ روزِ جزا کی تصدیق کا عقیدہ ہی تو وہ قوت تھی جو انہیں ترغیبِ حسنات و تنبیہ
اور از نکابِ سنیات سے باز بھی رکھ سکتی تھی۔

دوسری طرف دیکھیے سر و سامان دنیا کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرمایا ہے
ہیں۔ حضرت عمرؓ نے عرض کی یا رسول اللہ آپؐ کے پہلوئے مبارک پر چٹائی کے نشان پڑ گئے ہیں کیا
اس سے زیادہ نرم و نفیس کچھونا نہ میتیا کر دیا جائے۔ جواب رسالہ کتابِ سنیہ اور ایمان کے اُن گہرے
اثرات کا اندازہ کیجئے جو حیاتِ انسانی پر مرتب ہو کر رہتے ہیں۔ مجھے سر و سامان دنیا سے کیا واسطہ میری
اور دنیا کی مثال تو ایسے ہے جیسے کوئی مسافر دن کی گرمی میں جلتا ہے اور کسی سایہ دار درخت کے نیچے
پل بھر کے لئے ٹھہرے پھر اسے چھوڑ کر آگے چلے آ رہے دیکھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا
کہہ رہے ہیں۔ مخاطب دنیا ہے جو حسین و جمیل و شیرازہ کار و پ و دھانکے سامنے کھڑی ہے۔ اور نظر کو فریب

دینے والی جا کسی اور کو فریب دے مجھ سے تعرض کرتی ہے؟ یا میری طرف میلان رکھتی ہے؟ میں تجھے
تین طلاق دے چکا ہوں۔ اب رجوع کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ کون بول رہا ہے؟ ابن ابی طالب نہیں
جذبہ ایمان سے سرشار علی مرتضیٰ بول رہے ہیں۔ ان کا ایمان بول رہا ہے جس کا نصب العین مال و متاع
دنیا نہیں اس سے بہت بلند و برتر بہت عظیم و جلیل اور بہت بیش قیمت انعامات خداوندی ہیں۔
مالا عین رأی ولا اذن سمعت ولا خطر لقلب بشر۔

پیس ایمان ہی وہ منفرد چیز ہے جو مومن کے اندر ترغیبات دنیا کو ٹھکرنے کی تاب دلاں پیدا
کرتا ہے۔ اس کے دل کو اس یقین سے معمور کر دیتا ہے کہ اللہ کے نزدیک روئے ارض کی ساری دولت
بھی مجھ کے کپکے برابر قدر و قیمت نہیں رکھتی وہ اسے دنیا کا غلام نہیں بننے دیتا لیکن یہ بات واضح ہے
کہ ایمان و رسا مان دنیا کے استعمال و استمتاع سے نہیں روکتا بلکہ وہ کہتا ہے اس کو مقصودِ اصلی نہ سمجھو
غایت الغایات نہ قرار دو اور اس میں کچھ شک نہیں کہ ایمان و اخلاق کا مقابلہ کرنا تو درکنار، مادی ٹرسٹ
اور دینوی لڑائی و منافق کے اندر اتنی سخت بھی نہیں کردہ اس کا سامنا ہی کر سکیں۔

طبیعت و جبلت کی قوت اور ایمان کی قوت | معاشرہ کو سعادت کے مرتبہ کا الٹک پہنچانے
کے لیے جن اصول و اخلاق کی ضرورت ہے ان میں سے ایک کا اثبات ہو چکا یعنی مال و متاع دنیا کی
تحصیل کو اصلی اور حقیقی نصب العین نہ بنایا جائے اور اسے کبھی یہ حیثیت نہ دی جائے کہ دین و ایمان کے
تقاضے مجروح ہونے لگیں اس کے بعد ہم یہ گناہ کش کریں گے کہ دوسری چیز جسے افراد معاشرہ کو
اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے وہ جلی و فطری داعیات پر ضبط ہے۔ ان داعیات میں سب سے طاقتور
داعیہ جنس کا ہے جس کو عام حالات میں بھی قابو میں رکھنا بڑا دشوار ہے لیکن ایم شباب میں تو خاص طور
پر یہ تمام حدود سے تجاوز کرنا چاہتا ہے۔ اس عالم میں نہ اسے کسی قانون کا پاس ہوتا ہے نہ کسی فلسفی
کے افکار و نظریات سے کوئی واسطہ یہ حدود و قیود نا آشنا داعیہ اگر کسی قوت کی مزاحمت کے آگے پس
ہوتا ہے تو وہ ایمان کی قوت ہے۔ حضرت یوسف علی نبینا وعلیہ السلام فرجوان ہی تو تھے اس پر مستزاد
یہ کہ ایسے ماحول میں پہنچا دیے گئے جہاں داعیہ جنسی کی تسکین کے سانسے سامان موجود تھے ایک منصب
یہاں سے بہرہ ور خاتون خود دعوت گناہ سے نہ ہی تھی وہ خاتون جو حاکم وقت کی اہلیہ تھی۔ ذی اقتدار
ای شان اور ان کی مالکہ اور یہ اس کے غلام مجبور دونوں تنہا تھے۔ قانون کی نظر سے مستور اور

لوگوں کی دسترس سے دور غور فرمائیے اس وقت کیا چیز سیدنا یوسف کی مدد و معاون بنی جس نے خود ان کے داعیہ جنسی کو بھی ضبط میں رکھا اور اس مشتعل خاتون کی بھی پوری قوت کے ساتھ مزاحمت کی۔ یہ صرف ایمان تھا۔ خدا کے حاضر ناظر ہونے پر ایمان۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور اللہ کے عاصیہ مواخذہ پر ایمان۔ اور اس بات پر ایمان کہ اپنے داعیہ جنسی کی تسکین کی یہ صورت حرام ہے اور خدا کے غضب کا موت دینے والی اور اس کی رحمت سے دور کرنے والی ہے۔ یہ سیدنا یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ذکر تھا جو خدا کے جلیل القدر پیغمبر تھے اور جی کے بارے میں کہا جاسکتا ہے کہ انبیاء و رسل غیر معمولی اوصاف کے حامل ہوتے ہیں تو آئیے ایک عام عورت کا واقعہ سنئے۔ حضرت عمر کا عہد خلافت تھا۔ آپ رات کو عامۃ المسلمین کے حالات معلوم کرنے کی غرض سے گشت کر رہے تھے۔ ایک مکان کے پاس سے گزرتے وقت آنجناب نے سنا ایک عورت پُرسوز آواز میں گادہی تھی۔ اس کے لئے اپنے شوہر کی جدائی ناقابل برداشت ہو رہی تھی جو مملکت اسلامیہ کی سرحدوں پر جہاد و قتال میں مصروف تھا اور کئی مہینوں سے گھر نہیں آسکا تھا جو لوگوں کو تفریق جذبات اشعار کی صورت میں اُبل پڑے تھے۔

لَعَدَّ طَالُ هَذَا الْيَلْبُثُ وَأَسْوَدَ جَانِبُهُ
وَأَرْقَىٰ أَنْ لَا حَبِيبَ الْأَعْبَسُ
فَوَاللَّهِ لَوْ لَا اللَّهُ تُخْشَىٰ عَوَاقِبُهُ
لَمُرَّكَ مِنْ هَذَا السَّرِيرِ جَوَازِبُهُ
رات تار یک اور طویل ہو گئی ہے اور میری نیند غائب ہو چکی ہے کیونکہ کوئی محبوب نہیں جس کے ساتھ میں
دل بہلاؤں خدا کی قسم اگر اللہ کا ڈر نہ ہوتا اور اس کے احکام کی نافرمانی کے نتائج و عواقب کا خوف نہ ہوتا
تو اس بے رنگ کے اطرت و جوان کو کھٹکھٹا جاتا۔

داعیہ جنس کی طرح جلی طور پر انسان میں ایک اور زور دار داعیہ غضب و انتقام کا بھی موجود ہوتا ہے جو بسا اوقات اتنی شدت اختیار کر جاتا ہے کہ مغلوب الغضب انسان پر وحشی اور درندے کا گمان ہونے لگتا ہے۔ داعیہ غضب جب زور پکڑتا ہے تو وہاں نہ کسی قانون کا بس چلتا ہے نہ کوئی فلسفہ اخلاق کام آتا ہے۔ معمولی باتوں پر لوگ جھگڑ پڑتے ہیں اور آپلے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ نتیجہ قتل و غارتگری کا بازار گرم ہو جاتا ہے۔ معاشرتی زندگی میں تصادم کی بے شمار صورتیں جو آئے دن پیدا ہوتی رہتی ہیں ان کے پیچھے کیا محرک کار فرما ہوتا ہے۔ یہی داعیہ غضب اس شعلہ جوالہ کی جدت کو کم کرنے والی اور بالآخر اسے ٹھنڈا کر کے رکھ دینے والی چیز ایمان کے سوا اور کوئی نہیں ایمان آدمی کو نبھو کر تا ہے کہ غصہ کو ٹھوک دے

زیادتی کرنے والے کو معاف کر دے جہالت کے برتاؤ پر صبر و حلم سے کام لے بلکہ برا سلوک کرنے والے کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے قربانی کی۔ ایک کی قربانی قبول ہو گئی جبکہ دوسرے کی قربانی نامقبول ٹھہری۔ اس پر مؤخر الذکر بیٹا غصہ میں آ گیا اور مشتعل ہو کر کہنے لگا **لَا قَتْلَکَ**، میں تجھے قتل کر کے دم لوں گا۔ مگر صاحب ایمان بیٹا اشتعال کے جواب میں گرمی نہیں دکھاتا بلکہ ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ کہتا ہے :-

اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿۱﴾ اللہ تو اہل تقویٰ ہی کی نذر میں قبول کرتا ہے
بَسَطْتُ الْيَدَ لَكَ لَتَقْتُلَنِي مَا اَنَا اگر مجھے قتل کرنے کے لئے ہاتھ اٹھائے گا تو میں
بِمَا بَسَطَ يَدِيْ اِلَيْكَ لَا قَتْلَکَ اِنِّیَّ تجھے قتل کرنے کے لئے ہاتھ نہ اٹھاؤں گا میں اللہ
اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِیْنَ ۝ اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔

معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے کبھی کسی کے درپے آزار نہیں ہوتے نہ غیظ و غضب کے عالم میں حد سے تجاوز کرتے ہیں کسی کے خلاف ظلم و زیادتی کرنے سے انہیں خوفِ خدا رکھے رکھا ہے چاہے جتنی داعیات کا اقتضا کچھ ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے ”خدا سے ڈرنے والے لوگ اپنے غیظ و غضب کی تسکین کا سامان نہیں کرتے جو جی میں آتا ہے اسے کر گزرنے سے انہیں خوفِ خدا مانع ہوتا ہے اور اگر یومِ قیامت نہ ہوتا تو معاملہ اس کے برعکس ہوتا جو تم دیکھ رہے ہو حضرت عمر بن عبدالعزیز سے ایک آدمی ہمکلام ہوا اور آئیناب سے نہایت بری طرح پیش آیا حتیٰ کہ آپ غضبناک ہو گئے آپ اس وقت امیر المومنین تھے۔ آپ نے ارادہ کیا کہ اسے درست کر دیا جائے لیکن بعد ازاں رک گئے اور اس آدمی کو مخاطب کر کے فرماتے لگے ”تمہاری کوشش تو تھی کہ میرے اندر کا شیطان نشتر اُٹلا کے ذرا اثر مجھے بھر ڈالتا اور میں تمہاری خوب خیر لیتا جس کی پاداش میں کل قیامت کے دن تم میرا دامن پکڑ لیتے لیکن اب جاؤ اللہ تمہیں معاف کرے میں تمہارے ساتھ مزید گفتگو نہیں کرنا چاہتا“

بیس ثابت ہوا کہ ایک سعادت مند معاشرہ کے افراد کو اخلاق کے اس بلند مقام پر فائز ہونا چاہیے جہاں جہلی داعیات ایمان کی بالادستی کو قبول کر لیتے ہیں اور خود کو مکمل طور پر اس کی تحویل میں دے کر فخر غموس کرتے ہیں۔

ایمان، انانیت کو فطری حدود سے آگے بڑھنے نہیں دیتا۔ | انانیت یا اپنی ذات سے محبت ایک فطری

امریہ اور کوئی فرد بھی اس سے خالی نہیں۔ اپنی انائی جزوی اور اپنی ذات کے وقار کا سوال عام طور پر انسانوں کے نزدیک زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ اور اہم سوال بن جاتا ہے۔ اپنا بول بالا رکھنے کے لئے، اپنا مقام حاصل کرنے کے لئے اور اپنی عزت و اقتدار کا بھرم قائم کرنے کے لئے جذبہ انانیت خاص طور پر ابھرتا ہے اور معاشرتی زندگی میں خصومت و نزاع کے سیلکوں میں بیج بوجھتا ہے۔ اس جذبہ فاسد نے کتنے خاندانوں کی عزت خاک میں ملا دی، کتنے قبیلوں کو آپس میں لڑوا دیا اور کتنی قوموں کو برسوں متعارف رکھا۔ انسانی تاریخ میں یہ پورا ریکارڈ دیکھا جاسکتا ہے۔

اس جہنم میں جب کوئی فرد یا معاشرہ مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر کم ہی کوئی چیز اس پر اثر انداز ہوتی ہے ہوا کے گھوٹے پر جب انانیت زدہ لوگ سوار ہوتے ہیں اور پنڈلہ نفس اسے جلا رہیہ میسر لگاتا ہے تو اس وقت کوئی ضابطہ کوئی قانون اور ہر محسوس ذمہ داری کوئی مقدار بھی اسے نہ جیسر پائیں کر سکتی ایمان کی گلام البتہ ایک ایسی چیز ہے جو اس کی سرکشی کو دیر کر سکتی ہے۔ ایمان سب سے پہلے انسان کو اس کی حقیقت سمجھاتا ہے تاکہ اپنے بسے میں وہ کبھی غلط فہمی کا شکار نہ ہونے پائے اس طرح وہ اس جڑ ہی کو کاٹ دیتا ہے جہاں سے شاخ انانیت غذا حاصل کر رہی ہوتی ہے۔ دین و ایمان کی دوسے انسان اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ کے سہارے زندہ ہے اس کی تمام صلاحیتیں اور استعدادیں اللہ کی عطا کردہ ہیں۔ کوئی ایک چیز بھی اس کی اپنی نہیں نہ اس کا رزق اس کے بس میں ہے نہ زندگی نہ موت نہ عزت اور ذلت کا یہ مالک ہے نہ حکومت و اقتدار اس کی ذاتی شے ہے تو فقیق الہی کے بغیر یہ دنیا میں کوئی کام نہیں کر سکتا۔ کوئی کام تو کتنا اس کے لئے ایک تنکے کو بھی زمین سے اٹھانا اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں۔ ایک سانس بطور خود لے لینا ایک بات تک کر سکتا اس کے قبضہ قدرت میں نہیں۔ جب انسان کی اوقات یہ ہے اور اس اوقات کا شعور بھی وہ رکھتا ہو تو انانیت کا غلط جذبہ اس کے دل میں کہاں پیدا ہو سکتا ہے؟ اور اگر کسی نہ کسی طرح پیدا ہو جائے تو خدا پر ایمان، حشر نشر اور جنت و دوزخ پر ایمان اسے معطل اور مغلوب کر کے رکھ دیتا ہے۔

”ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آدمی اپنے بھگڑے کا فیصلہ کرنے کے لئے آئے۔ وہ میراث کے بارے میں جھگڑا رہے تھے۔ ہر ایک کی زبان پر تھا ہذا حق (یہ میراث حق ہے) مگر ثبوت کسی کے پاس نہ تھا تاہم دوسرے کے حق کا

انکار بڑی شدت سے کر رہے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعجازہ کر لیا کہ بات کچھ بھی نہیں ان میں سے ہر ایک کے اندر انانیت بول رہی ہے۔ آپ نے ان کے دل و دماغ کو سمجھوٹاتے ہوئے فرمایا میں ایک انسان ہوں اور تم اپنے جھگڑے کا فیصلہ کرنے کے لئے میرے پاس آئے ہو۔ ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کوئی دوسرے کے مقابلے میں زیادہ چرب زبان ہو اور اپنے موقف کو بہتر طریقے سے بیان کر دے تو میں اس کی بات سن کر اس کے حق میں فیصلہ کر دوں لیکن یاد رہے کہ جس کو میں نے اس کے بھائی کے حق میں سے کچھ حصہ دے دیا وہ آگ کا ٹکڑا ہو گا اسے چلبیٹے کہ دوسرے کے حق کو قبول نہ کرے۔" جھگڑنے والوں نے جب یہ کلمات تمیز سننے تو ان کے اندر کا جذبیہ نشیبت الہی بیدار ہو گیا اور فکر آخرت انگیز ہو گئی۔ دونوں دھڑپڑے اور ہر ایک دوسرے کو کہنے لگا۔ میرا حق بھی آپ لے لیں میں اپنے حق سے دست بردار ہوتا ہوں۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جب تم اس طرح سے سوچنے لگے ہو تو مناسب یہ ہے کہ اس درخت کو آپس میں تقسیم کر لو اور اپنا اپنا حق لے لو اور تقسیم کرتے وقت اگر کسی کے حق میں سے کچھ دوسرے کے حصے میں جانے کا احتمال ہو تو درگزر سے کام لو اور ہر ایک دوسرے پر ایسے مباح قرار دیدے۔

غور فرمائیے کہ یہ نزاع جو سرسرا انانیت کی پیداوار تھی کس چیز کی بدولت ختم ہوئی۔ ایمان اور صرف ایمان کی بدولت۔ ایمان اہل کے بت کو پابش پابش کرنے کے ساتھ آدمی کے اندر عفاف اور نہد و ابتکار کے اوصاف بھی پیدا کر دیتا ہے۔ وہ دوسرے کے حق سے دست بردار ہو جاتا ہے اپنے حق کو بھی دوسرے کی جھولی میں بخوشی ڈال دینا چاہتا ہے۔ رسول پاک نے دو ایمانداروں کا قصہ بیان فرمایا۔ ایک نے دوسرے سے زمین خریدی۔ خریدار کو بعد میں زمین سے ایک ٹھکانا جس میں سونا تھا۔ سونے زمین فروخت کرنے والے کے سامنے سونے سے بھرا ہوا ٹھکانہ رکھتے ہوئے کہا۔ اپنا سونا لے لیجئے میں نے آپ سے زمین خریدی تھی یہ سونا نہیں۔ دوسرا آدمی جو دولت ایمان سے مالا مال تھا گویا ہوا میں نے زمین ادب و بچہ چس میں ہے سب آپ کے ہاتھ فروخت کر دیا تھا۔ رسول پاک نے فرمایا بعد ازاں وہ دونوں ایک تیسرے آدمی کے پاس بغرض فیصلہ گئے اس نے ان سے پوچھا تم صاحب اولاد ہو؟ ایک نے جواب دیا میرا ایک لڑکا ہے۔ دوسرا ابلا میری ایک لڑکی ہے فیصلہ کرنے والے نے کہا۔ دونوں کا آپس میں نکاح کر دو اور اس سونے کو مصرف میں لاؤ۔ پھر چونکہ رہے اسے صدقہ کر دینا اس طرح دنیا کے سامنے یہ

عجیب نظر آیا کہ سونے کا ڈھیر سامنے تھا مگر دونوں میں سے کوئی بھی اس کا طلبگار نہ تھا۔ ہر ایک اس سے بچتا چاہتا تھا اور ساتھی سے کہہ رہا تھا یہ تیرا ہے۔ حالانکہ ایسے مواقع پر لوگ کہا کرتے ہیں۔ یہ میرا ہے، صرف میرا۔ انانیت کا اس درجہ استیصال اور زہر و آیتار کا یہ گمان کہیں معاشرہ کے افراد میں اُس وقت پیدا ہوتا ہے جب وہ اُس اخلاق سے متخلف ہوں جسے ایمان یتم دیتا ہے۔

انسان پہ عادات و میلانات کا تسلط

انسان بسا اوقات اپنی عادات کا بھی غلام بن کر رہ جاتا ہے۔ بلکہ بعض محققین کا کہنا ہے کہ انسان پیدا بھی غلام ہوتا ہے اور مرنا بھی غلام ہے۔ پیدائش کے وقت اسے قبیض پہنائی جاتی ہے تو وفات کے وقت کفن، یعنی مہر سے لے کر لحد تک وہ عادات و روایات کا اسیر ہوتا ہے۔ بعض فلاسفہ نے عادت کو طبیعتِ ثانیہ قرار دیا ہے کیونکہ انسان پر اس کی گرفت بھی قریب قریب اُسی نوعیت کی ہوتی ہے جتنی طبیعتِ اولیٰ یعنی فطرتِ انسانی کی اور جس سے انسان انحراف نہیں کرتا، اگھر دیکھتی ہے کان سنتے ہیں، معدہ خوراک ہضم کرتا ہے۔ ہاتھ حرکت و عمل کرتے ہیں اور ٹانگیں چلنے کا کام دیتی ہیں۔ یہ سب کچھ انھیں جہنمی کی عین فطرت ہے۔ اسی طرح انسان کا عمل پیدائش اور آبادی و اجلا کے اخلاق و اطوار کا ورثہ میں منتقل ہوتا بھی اقتصادِ فطرت ہے۔ سالہا سال سے جن میلانات و رجحانات اور جن عادات کا کسی خاندان یا معاشرہ میں چلن رہا ہے ان سے گلو خلاصی کر لینا آسان نہیں ہوتا۔ ان میں سے بہت سی چیزوں کی قیامت بھی انسان پر واضح ہوتی ہے۔ مگر اس کے باوجود وہ اس کی زندگی کا جزو لازم و ملزوم بنی رہتی ہیں۔

شراب نوشی کس کے نزدیک پسندیدہ فعل ہے؟ ظاہر ہے کہ کسی کے نزدیک بھی نہیں لیکن پھر یہ کیا بات ہے کہ وہ چھٹی نہیں ہے منہ سے یہ ظالم لگی ہوئی؟ جواری جو اکیٹا ہے اور چور چوری کرتا ہے اور مسلسل کٹے چلا جاتا ہے۔ اسے سزا بھی ملتی ہے مگر بار بار سزا بھگتتے کے باوجود وہ باز نہیں آتا۔ زانیہ کا کہنا ہے۔ وہ اس فعلِ حرام کو حرام اور انتہائی قبیح سمجھتا ہے اور اپنی اولاد کو اس کے قریب بھی نہیں جانے دینا چاہتا۔ مگر خود اسے جوت پڑ چکی ہے وہ چھوٹنے کا نام نہیں لیتی۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ وہ عادی مجرم ہے اور عادت بڑا گہرا تسلط اس پر جمائے ہوئے ہے۔

یہ تو افراد کی بات تھی معاشرے کا معاملہ بھی اس سے مختلف نہیں۔ امریکہ کتنا تعلیم یافتہ ملک ہے

اس ملک کے عوام اور ارباب حکومت دونوں نے شراب کے تباہ کن اثرات کو محسوس کرنے کے بعد اس سید باب کو کھانا چاہا۔ چنانچہ ۱۹۱۹ء میں عوام کے منتخب نمائندوں نے ایک قانون پاس کیا جس کی دوسری امریکہ میں شراب حرام کر دی گئی اس قانون پر سختی کے ساتھ عمل درآمد کرنے کے لئے پوری حکومتی مشینری حرکت میں آگئی۔ بحری بیڑے میں فوج تعینات کی گئی تاکہ شرابی حدود ملک سے باہر جا کر شغل شراب نہ کر سکیں۔ فضائیہ کے سپرد فضائی ٹکڑیوں کا کام کیا گیا۔ ریڈیو، اخبارات، رسائل اور کتابیں اور دیگر اشاعتی مواد کے ذریعے شراب کی مذمت کی جانے لگی۔ شراب سے نفرت دلانے کے لئے تقریریں کی جاتی رہیں۔ تصویبیں چھاپی گئیں اور سینماؤں میں اس موضوع سے متعلق فلمیں دکھائی جانے لگیں اور متواتر چودہ برس تک یہ ہم چلتی رہی اور حکومت امریکہ نے اس مقصد کے لئے کروڑوں ڈالروں کا خرچہ کر ڈالا۔ ملکوں افراد کو جیلیں میں پھانسل دیا۔ ہزاروں لوگوں کو جمانے کے لئے اور کوئی تین سو کے لگ بھگ افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے مگر ان ساری تدابیر کے باوجود امریکی معاشرے کی شراب سے وابستگی کم نہ ہوئی بلکہ اس میں کچھ اضافہ ہی ہوا اور لوگ سوطر کے چیل پہانے کے لئے قانون کا منہ بھی چڑھاتے اور شوق شراب بھی پورا کرتے۔ بالآخر حکومت نے مجبور ہو کر ۱۹۳۳ء میں تحريم شراب کے قانون کو منسوخ کر ڈالا۔ بیکس کی فتح تھی؟ عادت کی۔ امریکی معاشرے کی اس عادت کے آگے قانون کو گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ آئیے ذرا سوچیں کہ اجتماعی عادات و رجحانات کا تسلط معاشرے سے ختم کیا جاسکتا ہے یا نہیں؟ اور اگر یہ ممکن ہے تو کس طرح؟

ایمان کو ہر چیز پر بالادستی حاصل ہے | ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ معاشرہ کو حقیقی سعادت سے ہم کنار کرنے کے لئے ان اصول اخلاق پر عمل پیرا ہونا ناگزیر ہے جو دین ایمان سے اخذ کئے گئے ہوں اور تمام معاشرتی برائیوں کا انسداد بھی کا حقہ جمعی ممکن ہے جب ایمان کی طرف رجوع کیا جائے جبلی و نفسانی داعیات ہوں یا جندہ انانیت یا عادات و میلانات سرلیکٹ کو قابو میں رکھنا اور حدود سے متجاوز نہ ہونے دینا ایمان کا کام ہے اور کسی کا نہیں۔ ایمان ہی عزم صمیم کا خالق ہے۔ ذہن قوت مضبوط ہے جو نفسانی داعیات کو ان کے فطری حدود سے آگے نہیں بڑھنے دیتی اور وہ عزم حکم ہے جو عادات کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔

اسی شراب کی بات میں سچ سے ڈیڑھ ہزار سال پہلے عرب کا معاشرہ بھی بہت بری طرح مبتلا

ہو چکا تھا۔ ذرا ملاحظہ کیجئے کہ کس طرح ایمان نے قلیل عرصہ میں عربوں کو اس بڑی سے یکسر نجات دلا دی
ابتداءً قرآن میں حکم نازل ہوا کہ اسے نبیؐ انہیں کہہ دو کہ ان دونوں چیزوں (شراب اور خمر) میں بڑی خرابی
ہے۔ اگرچہ ان میں لوگوں کے لئے کچھ منافع بھی ہیں مگر ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے۔ پھر
کچھ عرصہ بعد یہ حکم نازل ہوا کہ نشہ شراب کی حالت میں فائدہ کے قریب نہ جاؤ۔ یہ گویا فائدہ ہوں کو تمہیں کیا تیار کیا۔
جاننا تھا کہ شراب بہر حال بری چیز ہے اسے چھوڑ ہی دینا چاہیے۔ اور بالآخر ارشاد ہوتا ہے کہ تمہاری
لٹنے والی یہ شراب اور خمر اس لئے آگے اور پائسے یہ سب گندے شیطان کی کام ہیں ان سے پرہیز کرو
امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور خمر کے ذریعے تمہارے
درمیان عداوت اور بغض محال دے اور تمہیں خدا کی یاد سے اور نماز سے روک دے۔ پھر کیا تم ان
چیزوں سے باز ہو گے؟ (المائدہ: ۹۰-۹۱)

اس حکم کا نازل ہوتا تھا کہ اطاعت و امتثال امر کے عجیب و غریب مظاہر ہوتے۔ دنیا نے
دیکھا کہ شراب کے مسئلے کو توڑ دیئے گئے۔ جام و ساغر اٹھا کر پھینک دیئے گئے اور شراب خانہ خراب ہو
گلیوں میں بہنے لگی جیسے پانی بہتا ہو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں ابو عبیدہؓ، ابی بن کعب
اور دیگر حضرات کو شراب پلا رہا تھا کہ ایک آنے والا آیا اور اس نے خبر دی کہ شراب حرام کر دی گئی
چنانچہ ابو طلحہؓ نے کہا اے انسؓ اٹھو اور شراب کو باہر لگی میں بہا دو۔ یہ کون حکم دے رہا ہے میں وہ کہن
کی گئی میں شراب پیتی تھی، وہ جو ہر چیز کی جلدی کر داشت کر سکتے تھے مگر شراب کی مفاہقت نہیں اس معاشرے
کے حلقہ کہ جس معاشرے کے ایک شاعر نے شراب کے ساتھ اپنا تعلق کچھ اس طرح بیان کیا ہے کہ جب
میں مرجاؤں تو مجھے انگوڑی کی پیل کے نیچے دفن کرنا تاکہ اس کی جڑوں سے موت کے بعد بھی میرے دگ دلیشے
میراب ہوتے رہیں۔ امرؤ القیس (متنازجہا لی شاعر) کو جب اپنے باپ کے قتل کی خبر ملی تو اس وقت
وہ میخوردن کی مجلس میں بیٹھا ناؤ نوش میں مصروف تھا۔ یہ الناک خبر سن کر کہنے لگا۔ اَللّٰهُمَّ خُذْ عَذَابُ
آجِ تَوَفُّعِ شَرَابِ جَارِی رَسْمِی۔ کلی سوچیں گے کیا کرتا ہے۔

ہم بیان کر رہے تھے کہ شراب کے یہ متوالے جب دولت ایمان سے مالا مال ہوئے تو پھر شراب
محبوب نہ رہی بلکہ خدا اور رسولؐ کی محبت ہر چیز پر غالب آگئی۔ ان کے ایک اشارے پر شراب کے
ساتھ اپنا صدیقوں کا تعلق منقطع کر دیا۔ حضرت ابو موسیٰؓ الاشعری روایت کرتے ہیں کہ ہم بیٹھے شراب پی رہے

تھے کہ میں اٹھا اور رسول پاکؐ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ اس وقت تحریمِ نحر کا حکم نازل ہوا ہی تھا اور آپؐ صحابہ کرامؓ کو وہ آیت سنارہے تھے۔ میں نے بھی آکر اپنے ساتھیوں سے حرمتِ شراب کا ذکر کیا جو ابھی تک شراب نوشی میں مصروف تھے تو ان میں سے کوئی پیالہ پکڑ رہا تھا۔ کسی نے ساغر ہونٹوں کو لگا یا ہی تھا اور کوئی دو چار گھونٹ پی چکا تھا اور میں جب آیت پڑھتے پڑھتے اس مقام پر پہنچا **فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُوْنَ**۔ تو سب بیک زبان پکار اٹھے **اَنْتُمْ هِيَ اَرْبَابَنَا**۔ اَنْتُمْ هِيَ اَرْبَابَنَا۔ اے ہمارے رب ہم باز آگئے۔ اے ہمارے رب ہم باز آگئے۔ اور یوں آبن واحد میں سالہا سال کی ایک عادت چھوٹ گئی۔ وہ عادت جو ان کی فطرتِ ثانیہ بن چکی تھی اور جس نے اس پورے معاشرے کو اپنی پیٹ میں لے رکھا تھا۔

پس ثابت ہوا کہ کوئی عادت خواہ وہ کتنی ہی پختہ ہو۔ رگ و ریشہ میں رچ بس گئی ہو ایک فرد پر مسلط ہو یا پورے معاشرہ کو اپنا شکار بنا چکی ہو۔ ایمان کے ایک حملہ کی تاب بھی نہیں لاسکتی۔

ایمان بحیثیت اساس اخلاق

نفس انسانی کی گہرائیوں میں ایک مخفی قوت موجود ہوتی ہے جسے نہ خود دین سے دیکھا جاسکتا ہے نہ علم الطبیعیات اس کا ادراک کر سکتا ہے۔ اس کا کام فرائض و واجبات کی طرف انسان کی راہنمائی کرنا ہے اور خیر و صلاح کی طرف اسے اس طرح کھینچ لینا جیسے متغناطیس قطب نما کی سوئی کو کھینچنے رکھتا ہے اور مشر و فساد سے اسے بچانا۔ جیسے باپ بیٹے کو غلط حرکات سے بچاتا ہے یا جیسے استاد اپنے متلامذہ پر نظر رکھتا ہے یہ باطنی قوت جو تاریکی میں روشنی کا کام دیتی ہے، فضائل پر آمادہ کرتی اور مذموم سے باز رکھتی ہے۔ معروف کا حکم دیتی اور منکر سے منع کرتی ہے۔ علمائے اخلاق اسے ضمیر اور وجدان سے تعبیر کرتے ہیں اور اسلام نے اسی کا نام ”القلب“ (دل) رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے نیکی اور گناہ کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا: ہر وہ کام نیکی ہے جسے کر کے باطن سکون محسوس کرے اور دل مطمئن ہو۔ اور گناہ وہ کام ہے جس کے ارتکاب سے نہ نفس کو سکون حاصل ہو اور نہ دل کو اطمینان اگرچہ مفتی حضرات تجھ کو اس کے جواز کا فتویٰ دے دیں، اے ”ایس“ اور ایک دوسری حدیث میں ہے: آپ نے فرمایا: ”اگرچہ لوگ تجھے فتویٰ دیں تاہم تو اپنے دل سے فتویٰ طلب کر۔“

قلب و ضمیر اخلاق کا بنیادی ستون ہے۔ اس کے بغیر اخلاق کی عظیم الشان عبادت قائم نہیں رہ سکتی۔ زندہ ضمیر اخلاق کی تعبیر و تشکیل کا باعث بھی ہوتا ہے اور ایک مستعد و ربان کی طرح اس کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ کوئی معاشرہ محض قوانین اور آئینی ضوابط کے بل بوتے پر یا پولیس اور فوج کی قوت سے ترقی و تنظیم اور سعادت و خوش بختی سے ہمکنار نہیں ہو سکتا۔ حصول سعادت کے لئے بیدار ضمیر اور زندہ قلوب کا وجود ضروری ہے۔ اور یہ کلمہ حکمت تو آپ نے سنا ہی ہو گا کہ عدل و انصاف قانون کے الفاظ میں نہیں بلکہ قاضی اور حاکم کے ضمیر میں ہوتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح عائشہ کی نظر میں قانون کی کوئی وقعت نہیں ہوتی۔ ایک شاعر نے ان کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا ہے

www.KitaboSunnat.com

لَنْ يَصْلَحَ الْقَانُونَ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْهُ حَقُّ نَكُونِ دَوَى ضَمَائِرُ تَوَدَّعَ .

(ترجمہ) قانون کی سرزنش ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی جب تک کہ ہم خوف سے ہرگز ان کے عامل بن جائیں
پس جب اطلاق کے نشو و ارتقا میں ضمیر اس درجہ ذلیل ہے تو آئیے اس امر کا جائزہ لیں کہ خود ضمیر کی تحقیق
کا راز کس چیز میں مضمر ہے

ضمیر اور ایمان | ضمیر کی تعمیر و تحقیق میں ایمان بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ اسے زندگی عطا کرنے، اس کی
آواز کو زیادہ مؤثر بنانے اور ہر قدم پر اس کی محرک اور فعال حیثیت برقرار رکھنے کے لئے ایمان ناگزیر
ہے۔ اللہ پر ایمان، انسان کے اندر یہ اعتقاد راسخ کر دیتا ہے کہ وہ جہاں بھی ہو اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے
سفر میں، حضر میں، خلوت میں، جلوت میں اللہ سے اس کی کوئی کیفیت چھپی نہیں رہ سکتی۔ وہ ہر چیز کا علم
رکھتا ہے، انسان کے نہاں خاندول و دماغ کے اسرار و رموز، اس کے پوشیدہ اعمال اور اس کی ظاہری حرکت
ہر ایک سے اللہ پوری طرح باخبر ہے۔

اَللّٰهُ تَرَاتُ اللّٰهُ لَعَلَّكُمْ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا
فِي الْاَرْضِ مَا يَكُوْنُ مِنْ شَيْءٍ اَلَّا هُوَ رَاحَهُمْ
وَلَا خَمْسَةَ اَلْفُو
سَاوِيَهُمْ وَلَا اَذْنِيْ مِنْ ذٰلِكَ وَلَا
اَلَّذِيْ هُوَ مَعَهُمْ اَيُّنَ مَا كَانُوْا اَللّٰهُ
يَمْكُنُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا اَيُّوْمَ الْقِيٰمَةِ
اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

(المجادلہ - ۷)

وَمَا تَكُوْنُ فِيْ سُبْحٰنٍ وَمَا تَكُوْنُ فِيْ
مِنْ قُرْاٰنٍ وَلَا تَعْمَلُوْنَ مِنْ عَمَلٍ اَلَّا
كُنَّا عَلَيْكُمْ تَحْفُوْذًا اِذْ تَخْفُوْنَ فِيْهِ
وَمَا يَعْمُرُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ يَّتَّقٰلِ

اے نبی تم جس حال میں بھی ہوتے ہو اور قرآن میں سے
جو کچھ سنانے ہو اور لوگوں تم بھی جو کچھ کہتے ہو اس
صباح کے دوران تم کو دیکھتے دہستے ہیں کوئی نہ
براہر چیز آسمان میں اور زمین میں ایسی نہیں ہے

ذَرِّفِي فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا
أَصْغُرْ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا كَرَبِّ
نہ چھوٹی نہ بڑی جو تیرے رب کی نظر سے پوشیدہ
ہو اور ایک صاف دفتر میں درج نہ ہو۔
(یونس: ۶۱)

ایمان باللہ کے بعد ضمیر انسان کو جو چیز مزید سنوار اور نکھار دیتی ہے۔ وہ یوم آخرت پر ایمان ہے۔ یوم آخرت پر ایمان دراصل اس حقیقت کا شعور ہے کہ مرنے کے بعد رب العزت کی بارگاہ میں انسان کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہے ہر اچھے عمل کی جزا وصول کرنی ہے اور ہر برائی کا خمیازہ بھگتنا ہے اُس وقت اس کی زندگی کی لمحہ بہ لمحہ تفصیل اس کے سامنے رکھ دی جائیگی۔

اَذِیْتَ لَقَى الْمُسْتَقْبَلِ عَنِ الْيَمِينِ وَ
عَنِ الشِّمَالِ قَعْبًا ۚ مَا يُلْفِظُ مِنْ
قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ
دو کاتب اس کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہر
چیز ثبت کر رہے ہیں کوئی لفظ اس کی زبان
سے نہیں نکلتا جسے مغفود کرنے کے لئے ایک
حاضر باش نگران موجود نہ ہو۔
(ق-۱۸)

أَمْ يَحْسِبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ
وَنَجْوَاهُمْ ۚ بَلَىٰ ۖ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ
يَكْتُمُونَ
کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی پوشیدہ باتیں
اور سرگوشیاں نہیں سنتے ہیں۔ ہم سب کچھ
سننے میں اور ہمارے فرشتے ان کے پاس ہی
ہر چیز رکھتے ہیں۔
(الزخرف-۸۰)

حیات انسانی کا یہ سارا ریکارڈ — جسے اللہ کے فرشتوں نے پوری جزئیات اور تفصیلات کے ساتھ مرتب کیا ہوگا اور جس کے مطابق اس سے مواخذہ و محاسبہ کیا جائیگا — ایک ایسی ناقابل تردید و متنازع ہوگی کہ جس کا ذرا سا احساس ہی قلب کی زندگی کا ضامن اور ضمیر کی بدلیاری کا باعث ہے۔

اللہ کے بارے میں یہ اعتقاد اور یوم آخرت پر اس نوعیت کا ایمان ہی انسان کو مہر آن اللہ کی نگرانی کا احساس دلاتا ہے اور اپنے نفس کے محاسبہ پر مجبور کرتا ہے چنانچہ وہ کھلی آنکھوں سے اپنے افعال و اعمال کا جائزہ لیتا ہے۔ نتائج و عواقب پر نظر رکھتا ہے نہ ظلم و ستم کرتا ہے نہ خیانت و بد عہدی کا مرتکب ہوتا ہے نہ ڈینگیں مارتا ہے اور نہ تکبر کرتا ہے اور نہ اپنے فرائض کا انکار کرتا ہے

ادھر دوسروں کے حقوق کا دعویٰ نہ ہوتا ہے۔ وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس کے عاسبے سے گل مخالفت ہو۔ نہ چھپ کر کوئی ایسی حرکت کرتا ہے کہ جس کے متضاد شہود پر آجہلے سے اسے ندامت لاحق ہو سکتی ہو۔ خدا کے حاضر و ناظر ہونے کا یقین کامل اسے راہ صواب سے ذرہ برابر ادھر ادھر نہیں ہونے دیتا۔

کما قال شاعر صوفیؒ

اِذَا مَلَخَلَتْ اِلَٰهٌ رِّیَومًا فَلَا تَقُلْ
وَلَا تَحْسَبَنَّ اِلَٰهٌ یَغْفِلُ سَاعَتَهُ
وَلَا اِنْ مَا تَخْفِیْهِ عَنْہُ یَغِیْبُ

(ترجمہ) اگر تو ایک دن کے لئے بھی غفلت نشین ہو تو یہ نہ کہہ کہ میں اب تنہا ہوں بلکہ یہ کہہ کہ مجھ پر ایک علیم و خیر نگران ہے اور اللہ کے بلے میں کبھی یہ گمان نہ کر کہ وہ ایک لحظہ کے لئے بھی غافل ہو جاتا ہے یا جو کچھ تو اس سے چھپانا چاہتا ہے وہ اس کی نظر سے ہی الواقع چھپ جاتا ہے۔

صوفیاء اور احتساب نفس | ایک اہل اللہ سے سوال کیا گیا کہ اس ارشاد الہی کا کیا مطلب ہے۔

رَضِیَ اللہُ عَنْہُمْ وَرَہُومًا اَعْنَدُ ذَا لَکَ
لَعْنٌ خَشِیْ رَیْبَہُ
اللہ اُن سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور یہ مقام اُس شخص کو حاصل ہوتا ہے جو اپنے رب سے ڈر جائے۔

انہوں نے فرمایا کہ رب سے ڈر جانے کا مطلب ہے اپنے آپ کو رب کی نگرانی میں محسوس کرنا اپنے نفس کا عاسبہ کرنا اور آخرت کے لئے توشہٴ حسنات جمع کرنا۔

محب بن علی الترمذیؒ نے فرمایا: اپنے آپ کو اس ذات کی نگرانی میں دے دے کہ جس کی نظر سے تو کبھی چھپ نہیں سکتا۔ اپنے شکر و سپاس کو اُس کے لئے خاص کر دے کہ جس کے انعامات کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوتا۔ صرف اُس کی فرمانبرداری اختیار کر کہ جس سے تو کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتا اور اپنے شغوغ و خضوع کا مستحق اس کو گردان کہ جس کی سلطنت سے قدم باہر رکھنا ممکن نہیں۔

حضرت ڈوڈانؤنؒ مصری سے پوچھا گیا: بندہ جنت کیسے حاصل کر سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا یا نبیؐ پیروں سے۔ استقامت سے جو ہر شبائہ مکروہ و انحراف سے پاک ہو۔ کوشش سے جس میں سہو و نسیان نہ ہو خود غلام سے جو بظاہر بھی ہوا و رہا ملن بھی۔ موت کی تیاری کرنے کے بعد اس کے انتظار سے اور عاسبہٴ نفس سے پیشتر اس کے کہ اس کا حساب بیا جائے۔

بلائیشر وہ فہمیر جس کی تربیت ایمان کرتا ہے — خوف خدا اور حساب آخرت سے مرث را ایمان۔
 بیدار توانا اور زندہ رہا جس ہوتا ہے۔ وہ عمل سے پیشتر ہی انسان کا احتساب کرتا ہے کیا کرنا چاہتا ہے؟
 کیوں کرنا چاہتا ہے؟ کس کے لئے کرنا چاہتا ہے؟ پیرا ہی پر اکتفا نہیں وہ عمل کے بعد بھی محاسبہ جاری رکھتا ہے
 کرنے کی کیا ہے؟ کیوں کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ نور ایمان سے منور فہمیر عطا ہی مستحق فاضی ہوتا ہے جو جزا یا
 سزا پر مشتمل اپنا فیصلہ فوراً صادر کر دیتا ہے اور اس کا فیصلہ باطنی طعن و ملامت ہی کی صورت نہیں اختیار
 کرتا بلکہ کبھی مادی و جسمانی منراؤں کا باعث بھی بن جاتا ہے۔

حضرت حسن بصریؒ نے۔ ”وَلَا آفْسِسُ بِالنَّفْسِ الْوَلَوَاقِدَةُ“ کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ
 مومن جب بھی اپنے گریبان میں منہ ڈالتا ہے نفس کو معذرت کرنے لگتا ہے۔ میری اس بات سے تیری کیا
 مراد تھی؟ میرے کھانے میں تیرا کیا ارادہ مضر تھا؟ میرا پینا کس مقصد کے تحت تھا؟ مگر فاسق دغا جرح کا معاملہ
 اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے۔ وہ معصیت میں آگے ہی بڑھتا جاتا ہے اور کبھی پلٹ کر نفس پر عقاب بھیجتے
 کی اسے توفیق نہیں ہوتی۔

حضرت مالک بن دینار نے فرمایا: اللہ اس بندے پر رحم فرمائے جس نے اپنے نفس کو سرفراش
 کرتے ہوئے کہا — کیا تو اس چیز کا مالک نہیں؟ کیا تیرے پاس وہ چیز نہیں؟ اللہ کی نعمتیں یا د ملنے
 کے بعد پھر نفس کو نکام دی اور نکیل ڈال دی اور کتاب اللہ کی پیروی پر اسے مجبور کر دیا۔

حضرت ابراہیم التیمی نے فرمایا: میں عالم تصور میں اپنے نفس کو جنت میں لے گیا اور اس کے پھل
 کھانے لگا۔ اس کی صاف شفاف نہروں کا پانی پیا اور وہاں کی حسین و جمیل دوشینراؤں سے بخل گیر
 ہونا رہا۔ بعد ازاں اپنے نفس کو دوزخ میں لے آیا۔ جہاں اس کے کڑے کیسلے پھل کھائے اُس کے
 بدکرداروں کا لہو اور پیپ پیچنے کی کوشش کی اور طوق و سلاسل پہننے مبتلا سے مصیبت رہا پھر میں نے
 اپنے نفس کو غافل کر کے کہا ان میں سے کون سا مقام تجھے مطلوب ہے؟ نفس نے جواب دیا۔ میں سزوت
 دیا میں رہ کر ہی کچھ اعلان صالح کرنا چاہتا ہوں اس پر آنجناب نے فرمایا تیری مراد پوری ہو گئی اب علی ہی
 کہے جا۔

مذکورہ بالا احوال واقعات یہ ثابت کرتے ہیں کہ ایمان، ضمیر کو جھنجھوٹنے اور بیدار کرنے کی کب
 صورتیں اختیار کرتا ہے۔ جناب اخف بن قیس اس مقصد کے لئے ایک اور طریقہ اختیار فرمایا کرتے

تھے۔ آپ چراغ کے پاس چلے جاتے اور چراغ کی لو پہ انگلی رکھ دیتے جب آگ اسے جلانے لگتی تو آپ اپنے نفس سے کہتے۔ اے اضعف گناہوں کی منزل ہی لگت ہے۔ فلاں دن تو نے جو (گناہ) کیا تھا تجھے اس پر کس چیز نے اکسایا؟ اور فلاں دن تو نے جو کچھ کیا اس پر کس چیز نے مجبور کیا؟ کیا اُس وقت آگ کا خوف نہ تھا۔

عاصیہؓ نفس کا ایک اور اسلوب وہ ہے جو توبہ الصمتہ سے مروی ہے۔ آپ نے نفس کا حاسبہ کرتے ہوئے اپنی عمر کا حساب لگایا تو وہ ساٹھ سال بنی پھر آپ نے ان سالوں کے دن گنے تو وہ اکیس ہزار پانچ سو ہوئے۔ اس پر آپ چیخ اٹھے اور گویا ہوئے۔ ہائے افسوس ۲۱۰۰۰ گناہوں کو لے کر خدا کے دربار میں حاضر ہوں گا پھر خیال آیا کہ گناہوں کی یہ تعداد تو اس صورت میں ہے۔ اگر دلفانہ ایک ہی گناہ کیا ہو۔ لیکن اپنا حال تو یہ ہے کہ ایک ایک دن میں ہزاروں گناہ سرزد ہوتے ہیں۔

ادھر ہم نے کہیں ذکر کیا ہے کہ ضمیر کے فیصلے کے نتیجے میں کبھی کبھی مادی سزا بھی آدمی کو مل جاتی ہے اور بیدار ضمیر انسان اسے بخوشی قبول کر لیتا ہے تو اس کی مثال حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ ہے کہ آپ ایک روز اپنے بلوغ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ خوشگوار ماحول میں نماز پڑھتے وقت آپ کی توجہ شاخ خرپہ بیٹھے ہمسے ایک پرندے کی طرف مبذول ہو گئی اور آپ کو تھوڑی دیر کے لئے احساس نہ رہا کہ آپ حالت نماز میں ہیں۔ بعد میں جب خیال آیا کہ بھائے اللہ کے، دل پرندے کی طرف مائل ہو رہا ہے تو آپ نے اس نقصان کا تقاریہ ادا کیا کہ پوسے باغ ہی کو صدقہ کر ڈالا اور آئندہ کے لیے ایسے ہر نقصان سے محفوظ ہو گئے۔

نورِ ایمان سے منور ضمیر کا اعجاز

انسان خود اپنے وضع کردہ قوانین کی پابندی سے بھاگتا ہے اور ان کے اجراء و نفاذ پر ذاتی مفادات کے تحفظ کی خاطر سوطرح کی تدابیر سوچتا ہے۔ مثال کے طور پر حکومتیں کلا و بارسلطت چلانے کے لئے ٹیکس عائد کرتی ہیں۔ امن عامہ بحال رکھنے اور معاشرتی جرائم کے سبب باب کے لئے قانونی تعزیرات نافذ کرتی ہیں۔ آپس کے معاملات کو درست رکھنے کے لئے اور بیع و شری کے صحیح انعقاد کی خاطر اصول و ضوابط طے کرتی ہیں۔ سیاست و حکمرانی کے باب میں ایسے اقدامات کی سختی سے مخالفت کر دی جاتی ہے جن سے ملک و قوم کا مفاد متاثر ہوتا ہے یہ سب کچھ کرنے کے بعد عمل ہوتا ہے کہ قوانین و ضوابط کی حکم کھلا مخالفت کی جاتی ہے۔ ٹیکسوں کی چوری اور جرائم کا ارتکاب سرعام ہوتا ہے۔ قانون کا احترام نہ حکام کرتے ہیں اور نہ عوام ہی اس کے تقاضوں سے عہدہ برا ہوتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ لوگ قوانین کی افادیت و اہمیت کو سمجھنے کے باوجود ان سے انحراف کیوں کرتے ہیں؟ اس کا جواب صرف یہ ہے کہ ان کا ضمیر بیدار نہیں ہوتا اور اسے ایمان کی حرارت نصیب نہیں ہوتی، کیونکہ جو ضمیر ایمان کی بدولت بیدار ہو چکا ہو اس پر عقل عیار کا کوئی حیلہ کارگر نہیں ہو سکتا آئیے ذرا اسلامی تاریخ کے اوراق اٹکتے کہ دیکھیں کہ نورِ ایمان سے منور قلوب و ضمائر کس طرح زندگی کے ہر میدان میں انسان کی رہنمائی کرتے ہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زکوٰۃ وصول کرنے کے لئے بھیجا۔ میں ایک آدمی کے پاس گیا اور اسے اپنے تمام اونٹ جمع کرنے کے لئے کہا جب وہ سارے میرے سامنے حاضر ہو گئے تو میں نے حساب لگا کر اسے بتایا کہ آپ کو صرف ایک سال کا بچہ بطور زکوٰۃ ادا کرنا ہوگا۔ اس نے کہا کہ ایک سال کا بچہ تو نہ دودھ دے گا نہ سواری کے قابل ہوگا آپ اس کے بجائے یہ جوان احمد موتی تازی اونٹنی لے جائیں۔ میں نے کہا کہ جس چیز کو لینے کا مجھے حکم نہیں دیا گیا اسے کیسے لے لوں؟ ہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے قریب ہی ہیں

اگر آپ چاہیں تو حضور کے پاس چلے جاتے ہیں۔ پھر اگر آپ نے اسے قبول کر لیا تو میں وصول کر لوں گا بصورت دیگر آپ کا مال آپ کو مبارک۔ اس نے کہا ٹھیک ہے اور میرے ساتھ چل پڑا اور وہ اونٹنی جو مجھے دے رہا تھا ساتھ لے لی۔ بارگاہ رسالت میں پہنچ کر کہنے لگا: ”یا رسول اللہ آپ کا قاصد میرے پاس پہنچا تاکہ میرے مال کا صدقہ وصول کرے اور اس سے پیشتر میرے مال کا صدقہ وصول کرنے کے لئے نہ کبھی آپ تشریف لائے نہ آپ کا کوئی قاصد آیا۔ میں اس کے سامنے اپنے سارے اونٹ پیش کر دیتا ہوں اس کا کہنا ہے کہ ایک سال کا بچہ ادا کروں، لیکن وہ تو اللہ کے رسول نہ دودھ دینے کے قابل ہوتا ہے نہ سواری کے۔ میں نے اس کے بجائے اسے ایک جوان موٹی تھامڑی اونٹنی دی مگر یہ اُسے لینے سے انکار کرتا ہے اونٹنی میں اپنے ساتھ لے آیا ہوں اے اللہ کے رسول آپ قبول فرمائیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہارے ذمہ واجب الا وصدقہ تو وہ بچہ ہی ہے تاہم اگر تم زیادہ دینا چاہتے ہو تو اس کا اللہ آپ کو اجر دے گا اور ہم اسے قبول کرتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس اونٹنی کو وصول کرنے کا حکم دے دیا اور اُس صحابیؓ کے مال میں برکت کی دعا کی۔ آپ نے غور کیا اس واقعہ میں فریقین کے اندر کون سا مقدس جذبہ کارفرما ہے؟ یہ ضمیر کی آواز تھی۔ اُس ضمیر کی جس پر ایمان کا رنگ چڑھ چکا تھا۔

حضرت ماعزؓ بن مالک مشہور صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دفعہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے اور زنا کر بیٹھا ہوں۔ اب چاہتا ہوں کہ آپ مجھے پاک کر دیں، رسول پاکؐ نے فرمایا شاید تو نے جھوٹ چھاڑ لی ہو یا بوس و کنار کی ہو مگر حضرت ماعزؓ نے ہر بار تردید کی اور گناہ کا اعتراف کرتے رہے اور اس بات پر مصر رہے کہ حد جادی رکھے انہیں پاک کیا جائے بالآخر رسول پاکؐ نے انہیں رحم کرنے کا حکم صادر فرمایا اور حضرت ماعزؓ نے اپنے اوپر بخوشی حد نافذ کرائی۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

اور یہ ایک مسلمان خاتون ہیں۔ رسول پاکؐ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتی ہیں اے اللہ کے رسولؐ میں نے زنا کا ارتکاب کیا ہے مجھے پاک کر دیجئے، رسول اللہؐ اسے ٹوٹا دیتے ہیں مگر لگے دن وہ بھر آجاتی ہیں اور کہتی ہیں یا رسول اللہؐ آپ نے مجھے ٹوٹا دیا شاید آپ ماعزؓ کی طرح مجھ پر سے حد ٹٹان چاہتے ہیں، بخدا میں حاضر ہو گئی ہوں۔ آپ نے فرمایا: یہ بات ہے تو اب چل جا اور پیچھے کی پاداش

کے بعد آگیا۔ عورت چلی گئی۔ دن پر دن گزرتے گئے مگر اس کے ضمیر کی غلش نہ گئی۔ گناہ سے پاک ہونے کا خیال اسے ہر وقت مضطرب رکھتا آخر وضع حمل ہو گیا اور بچے کو لے کر وہ ایک بار پھر دوبارہ رسالت میں حاضر ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی حد جاری نہیں کی جاسکتی۔ جا اور اس بچے کو دودھ پلا اور جب زمانہ رضاعت گزر جائے اور بچہ روٹی وغیرہ کھانے لگے تو پھر آتا۔ بیدار ضمیر خاتون واپس چلی جاتی ہے اور پورے دو سال بچے کو دودھ پلاتی ہے۔ مگر اس عرصے میں کبھی ایک لمحے کے لئے بھی اس کے دل و دماغ سے گناہ کا تصور محو نہیں ہوتا۔ وہ آخرت میں اس جرم کی سزا کا خیال کر کے کانپ کانپ جاتی ہے آخر جب بچے نے دودھ پینا چھوڑ دیا تو وہ اس کے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا دے کر رسول خدا کی خدمت میں پھرتے پھرتے گئی۔ ”یا رسول اللہ اب میرا بچہ دودھ نہیں پیتا۔ اب یہ کھانا کھانے لگا ہے۔“ اس کے بعد اگر اسے حد میں مزید تاخیر نہیں کی جاسکتی تھی چنانچہ آپ نے اُسے رجم کرنے کا حکم دیا۔ حضرت خالد بن ولید بھی اُن لوگوں میں تھے جو اسے پتھر مار رہے تھے۔ انہوں نے اُس کے سر پر پتھر مارا جس سے خون کے پھینے حضرت خالد کے چہرے پر جا پڑے اس پر اُن کے منہ سے گالی نکل گئی۔ اللہ کے نبی نے سزا تو فرمایا۔ اسے خالد رک جا۔ اُس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اس خاتون نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ کو مدینہ کے ستر گنہگاروں پر تقسیم کر دیا جائے تو سب کی مغفرت کے لئے کافی ہو۔ کیا اس سے افضل بھی کسی کی توبہ ہو سکتی ہے؟ اس نے تو خدا کے لئے اپنی جان دیدی۔

کیا دنیا کے کسی قانون تعزیرات کی اس درجہ اطاعت کی گئی ہے؟ نہیں اور یقیناً نہیں۔ دنیا کے قوانین کا نفاذ، فوج، پولیس یا حکومت کے دوسرے اہلکاروں کے ہاتھوں بمجرور کرنا ہوتا ہے جس سے بچاؤ کی کئی صورتیں اختیار کی جاسکتی ہیں۔ مگر اسلامی قانون کی تنقید پر ایک مومن کو اس کا ضمیر مجبور کرتا ہے اور اس کی پکار پر بلیک کہنا ہی پڑتا ہے۔

اس کے بعد دو چار واقعات اور شیئے جن کا تعلق امانت و دیانت اور حسن معاملہ سے ہے اور جن سے متعلق قوانین پر عمل درآمد یا ان کے ضمیر کے ماسوا کوئی طاقت نہیں کر سکتی۔

امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب نے حکم جاری کر دیا کہ اشیائے خورد و پی میں ملاوٹ قابلِ تعزیر جرم ہے۔ کوئی مسلمان مرد اور عورت یہ جرم نہ کرے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مَنْ عَصَى فَلَيْسَ مِنَّا۔ جس نے دھوکا دیا وہ ہم سے نہیں۔ ادھر فاروق نے اہل کایہ حکم تھا اور ادھر ایک

عورت اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی دودھ میں پانی ڈال دو کچھ زیادہ پیسے وصول ہو جائیں گے۔ بیٹی نے ماں کو امیر المومنین کا حکم یاد دلایا تو ماں نے کہا امیر المومنین یہاں کہاں ہے؟ وہ ہمیں دیکھ تو نہیں رہا۔ بیٹی نے جواب دیا اگر امیر المومنین ہمیں نہیں دیکھتا تو خدا تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اماں جان میں دودھ میں پانی ہرگز نہیں ملاؤں گی یہ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ دھوکا کھائے یہ سنگین جرم ہے۔

مؤرخ طبری نے ذکر کیا ہے کہ جب مسلمان مدائن میں فاتحانہ داخل ہوئے تو انہوں نے مقبوضہ خاتم ایک جگہ جمع کر دیئے۔ ایک صاحب گئے اور ایک بیش قیمت چیز خزانچی کو فے دی لوگوں نے کہا ایسی بہترین چیز تو ہم نے کبھی نہ دیکھی اور ہمارے پاس موجود اشیاء میں کوئی بھی اس کے برابر نہیں آپ نے اس پر قبضہ کیا تھا۔ انہوں نے جواب دیا اگر خدا کا خوف نہ ہوتا تو کبھی اسے تمہارے پاس لیکر نہ آتا لوگوں نے سمجھ لیا کہ آدمی بڑے مرتبہ و مقام کا حامل ہے۔ استفسار کرنے لگے آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میں یہ نہیں بتاؤں گا نہ آپ کو اور نہ کسی اور کو۔ آپ میری طرح تعریف کرنے لگیں گے حالانکہ میں نے یہ کام صرف خدا کی رضا کے لئے کیا ہے اور وہی تمام تعریفوں کا مستحق ہے۔ لوگوں نے ایک آدمی کو اشارہ کیا کہ اس کے پیچھے پیچھے جاؤ اور اس کے ساتھیوں سے اس کا نام معلوم کرو۔ اس نے ایسا ہی کیا تو پتہ چلا کہ آنجناب عامر بن عبد قیس ہیں۔

حضرت عبداللہ بن دینار نے فرمایا کہ میں ایک مرتبہ امیر المومنین عمر ابن الخطاب کے ہمراہ مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں ایک مقام پر ہم نے رات گزاری۔ وہاں پہاڑ پر سے ایک چرواہا ریوڑ سمیت نیچے اُترا اور ہمارے پاس سے گزرا۔ امیر المومنین نے اسے کہا! اسے چم دے، ان میں سے ایک بکری میرے ہاتھ فروخت کرے اس نے جواب دیا میں غلام ہوں اور یہ ستم آقا ریوڑ ہے۔ آپ نے بربتلے آزمائش فرمایا۔ اپنے آقا سے کہہ دینا کہ اسے بھیڑیا لکھا گیا ہے پھر وہاں بولا اللہ کو کیا جواب دلاں گا۔ اس پر عمر رضی اللہ عنہ رو پڑے اور صبح کے وقت اس غلام کے ساتھ گئے اور آقا سے خبر لی کہ اسے آزاد کر دیا اور فرمایا اس کلمہ کی بدولت تجھے دنیا میں آزادی نصیب ہوگئی ہے میں امید کرتا ہوں کہ آخرت میں بھی یہ تجھے نجات دلا دے گا۔

اب ذرا امور سیاست و حکمرانی کی طرف آئیے اور دیکھیں کہ ایمان کا تربیت کو وہ فہم کی طرح مسند حکومت پر فرد کش عامل کو راہ راست پر لکھتا ہے اور با اختیار ہونے کے باوجود ظلم و زیادتی کا ادنیٰ تصور

بھی ان کے دماغ میں نہیں ابھرتا نہ قومی دولت پر خود کو متصرف پارک خیانت و بد عہدی کا کوئی خیال ان کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔

امیر المؤمنین علیؓ بن ابی طالب کے عہد خلافت میں ایک دفعہ قحط پڑ گیا۔ آپ نے اس عرصے میں معمول کا کھانا ترک کر دیا اور تیل یا روغن کے ساتھ روٹی چلبلیتے۔ نتیجتاً آپ کا رنگ سیاہ پڑ گیا۔ یہ نقلے کا رنگ یہ دیکھا تو عرض کیا۔ اے امیر المؤمنین امور سلطنت کا بار آپ کے کندھوں پر ہے۔ آپ اکل و شرب کے معاملہ میں اتنا پرہیز نہ کریں، مبادا آپ کی صحت بالکل ہی جواب نہ جائے اس پر آپ نے فرمایا۔

بئس الوالی انان شجبت والناس حیاع میں بدترین قسم کا حکم ہوں گا اگر خود میرے لئے کھاؤں اور لوگ مجھ کے رہیں

اس زمانے میں آپ نے ایک دن اپنے خاندان کی ایک نغمی بچی دیکھی جو بھوک سے مڑھال ہو رہی تھی اور چلتے ہوئے گر پڑتی تھی آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ آپ کے بیٹے عبداللہ نے جواب دیا یہ میری بیٹی ہے فرمایا اس کو کیا ہے؟ حضرت عبداللہ نے کہا سامان خورد و نوش آپ کے قبضہ میں ہے جسے آپ نے ہم سے روک رکھا ہے اسی کا نتیجہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ بیٹے کی شکایت سنی تو آپ نے فرمایا۔ عبداللہ! میرے اور آپ کے درمیان فیصلہ کن چیز اللہ کی کتاب ہے، بخدا میں آپ حضرات کو وہی چیز دے سکتا ہوں جس کا اللہ نے آپ کو حق دار بنایا ہے۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ دوسروں کو ان کے حقوق سے محروم کر کے تمہیں توازنار ہوں اور ان فداؤ خلق کی نظروں میں خائن قرار پاؤں؟

امام ابن کثیرؒ نے ”البدایہ والنہایہ“ میں عرض فاروق کے کارہائے نمایاں اور عظیم الشان فتوحات کا ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے۔ ”آپ اللہ سے بہت زیادہ ڈرتے، سادہ زندگی بسر کرتے اور معمولی خوراک کھاتے تھے باوجود یہ دین حق کے تقاضوں کو پورا کرنے میں بڑے مستعد اور شدید تھے۔ سادگی کا یہ عالم تھا کہ لباس میں خود چمچے کے پیوند لگا لیتے۔ پانی سے بھرا ہوا ششگیر اٹھلاتے۔ گدھے کی ننگی پشت پر سوار ہو جاتے، بہت کم ہنستے، اور کبھی کسی سے مذاق نہ کرتے۔ آپ کی انگوٹھی پر یہ عبارت کندہ تھی۔

حقاً بالہودۃ و احضاً یا عسر لے عترے لئے موت کا ناصع کافی ہے۔

اور یہ امیر المؤمنین علیؓ بن ابی طالب میں جھڑپیں صبر و ان سے فاطمہ ہے۔ اے امیر المؤمنین دو آدمی آپ کے پاس آتے ہیں، ان میں سے ایک آپ کو اپنے اہل و عیال اور مال و منال سے زیادہ محبوب رکھتا ہے

جب کہ دوسرا آپ کی دشمنی میں اتنا بڑھا ہوا ہے کہ اس کا بس چلے تو آپ کو ذبح کر ڈالے مگر آپ میں کہ دشمن کے حق میں اور دوست کے خلاف فیصلہ صادر فرمائیے ہیں۔ حضرت علیؑ نے سن کر فرمایا جانبداری کا رویہ تو میں اس صورت میں اختیار کر سکتا ہوں جب ذاتی منفعہ میرے پیش نظر ہو مگر میرے توسب کام اللہ کے لئے ہوتے ہیں۔

امام شعبیؒ کہتے ہیں حضرت علیؑ کی ذرہ گم ہوگئی آپ کو معلوم ہوا کہ وہ ایک عیسائی کے پاس ہے بنیانیہ اسے عدالت میں طلب کیا گیا۔ حضرت علیؑ نے بیان دیا کہ یہ ذرہ میری ہے میں نے اسے فروخت کیا ہے نہ ہربیہ کسی کو دی ہے۔ قاضی شریح نے عیسائی سے کہا امیر المؤمنین نے جو کچھ بیان کیا ہے اس کے بارے میں کیا کہتے ہو۔ عیسائی نے جواب دیا ذرہ میری ہے اور امیر المؤمنین محض جھوٹ بول رہے ہیں۔ قاضی نے جناب امیر کی طرف توجہ کی اور دریافت کیا آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا دیئے، اور فرمایا ثبوت تو میرے پاس کوئی نہیں۔ قاضی نے فیصلہ دیدیا کہ ذرہ کا مالک عیسائی ہے۔ وہ ذرہ لیکر چلا گیا، ابھی چند سی قدم چلا تھا کہ پھر پلٹ آیا اور کہنے لگا، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ عین انبیاء و رسول کی تعلیمات ہیں۔ امیر المؤمنین عدالت کی طرف رجوع کیے ہیں اور اپنے قاضی سے فیصلہ طلب فرماتے ہیں مگر قاضی ان کے حق میں فیصلہ کرنے کے بجائے ان کے خلاف فیصلہ کر دیتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمدؐ اسی کے بندے اور رسول ہیں۔ اسے امیر المؤمنین اس میں کچھ شک نہیں کہ ذرہ آپ ہی کی ہے آپ صفین جا رہے تھے کہ راستے میں آپ سے گر گئی تھی۔ حضرت علیؑ نے یہ سنا تو فرمایا "اب جب کہ تم نے اسلام قبول کر لیا ہے جاؤ میں نے آپ کو یہ ذرہ بخش دی۔"

یہ دولت ایمان سے مانا مال ضمیر تھا جو خلیفہ اور قاضی دونوں کی رہنمائی کر رہا تھا۔ خلفاء نے کبھی یہ کوشش نہ کی کہ قوت کے بل بوتے پر اپنا حق وصول کریں یا قاضی پر کسی طرح کا اثر ڈالیں تاکہ وہ فیصلہ ان کی مرضی کے مطابق دے۔ اسی طرح قاضی نے بھی یہ نہیں کیا کہ خلیفہ کی رضا جوئی کے لئے انصاف کا خون کرے لے لے اگر یہ یقین تھا کہ خلیفہ پس کرتا ہے۔ مگر قاضی نے عدل و انصاف یہ تھا کہ امیر و مامور دونوں کے ساتھ قانون کے مطابق مساوی برتاؤ کیا جائے۔

اور یہ اموی خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ میں جن کے بارے میں مالک بن دینارؒ کہا کرتے تھے "لوگ کہتے ہیں کہ مالک بڑا پرہیزگار ہے۔ میں بھلا کیونکر پرہیزگار ہوا۔ پرہیزگار تو عمر بن عبدالعزیزؒ ہیں جن کے پاس

دنیا منہ کھولے ہوئے آئی مگر انہوں نے اسے جھٹک دیا۔

نصفائے بنی امیہ میں یہی وہ جلیفہ لاشہ تھی جن کے پاس صرف ایک قمیص تھی، میلی ہو جاتی تو اسی کو دھونے کے لئے دے دیتے اور جب تک وہ خشک نہ ہو جاتی آپ گھر پہنچے ہی قیام فرماتے۔

ایک دن اپنے گھر تشریف لائے اور اہلیہ سے ایک درہم قرض مانگا تاکہ انکو خرید سکیں مگر خیر مرہ کے پاس بھی تمام خدای تھا۔ وہ کہاں سے دینگیں۔ کہنے لگیں آپ اچھے امیر المؤمنین ہیں آپ کے خزانوں میں انکو خریدنے کے لئے بھی کچھ نہیں اس پر آپ نے فرمایا "میرے لئے آج عروم نہ ہنگارا اور آسمان ہے بہ نسبت اس کے کہ کل نابہریم کے طوق و انگل میری گردن میں ہوں۔"

آپ نے اپنے مندر سے درہم نکالی تین اس امر کی بھرپور کوشش کی کہ مظالم کا سلسلہ بند کر دیں اور حق داروں کو ان کے غضب شدہ حقوق و حقوق واپس دیں۔ ان کی طرف سے روزانہ ایک منادی یہ اعلان کیا کرتا تھا "مقروض کہاں ہیں؟ تنگ دست جو نکاح کے خواہش مند ہیں کہاں ہیں؟ یتامی اور مساکین کہاں ہیں؟ میرے پاس آئیں تاکہ سب کی ضروریات پوری کر دوں۔ اس بے نظیر عدل و انصاف، کمال درجہ کے نہاد و پرہیزگاری اور شدید نفسان ریاضت کے باوجود آپ اللہ تعالیٰ سے کہہ کر اکر یہ دعا کیا کرتے تھے "اے اللہ! میں یہ اہلیت نہیں کہ تیری رحمت کا حقدار نہایت ہوں سکے۔ لیکن تیری رحمت اتنی وسیع ضرور ہے کہ اسے اپنے دامن میں ڈھانپ لے۔"

مسلمان مراء اور حکام کے اندر یہ خدا خوفی کہاں سے آئی تھی؟ وہ مفاد و ملت کے پاسبان اور عدل و انصاف کے پیکر کیوں بن گئے تھے صرف اس لئے کہ اپنا احتساب آپ کرنا ان کا شعار تھا اور اسی خود احتسابی کا نام ضمیر ہے۔ ضمیر بیدار کے اشلہ و شواہد کا بیان کچھ طویل ہوتا جا رہا ہے لیکن ہم نے شروع میں عرض کیا تھا کہ زندگی کے ہر موڑ پر اور ہر میدان میں قور ایمان سے مقتو ضمیر انسان کی راہنمائی کرتا ہے۔ اس کی دغاوت کرتے ہوئے بعض شعبہ ہائے حیات سے متعلق مثالیں ہم پیش کر چکے ہیں۔ اور بعض کا بیان ابھی باقی ہے۔

تجارت اور آپس کے لین دین میں ایک بندہ مومن کا ضمیر اسے کس حد تک آمادہ نفع و خیر طری رکھتا ہے اس کا اندازہ حسب ذیل واقعات سے کیجئے۔

امام غزالی نے احیاء العلوم میں نقل کیا ہے کہ حضرت یونس بن عبید بادجات فروخت کیا کرتے

تھے اُن کے پاس موجود بیش قیمتے پارچات میں سے بعض کی قیمت چار سو درہم تھی اور بعض کی دو سو درہم آپ اپنے بھتیجے کو دکان پر بٹھا کر خود نماز پڑھنے کے لئے تشریف لے گئے ان کی عدم موجودگی میں ایک بزدل آیا اور چار سو درہم والا منہ طلب کیا۔ آپ کے بھتیجے نے دو سو درہم والا حملہ دکھایا جسے بدرونے پسند کیا اور خرید لیا۔ ابھی وہ چند ہی قدم گیا تھا اور مقدم بھی اس کے ہاتھوں ہی میں تھا کہ سامنے سے حضرت یونس بن عبید آگئے۔ آپ نے حملہ پہچان لیا اور سمجھ گئے کہ اُن کی دکان سے خرید لیا گیا ہے۔ پوچھا کتنے میں خریدا ہے؟ بدرونے کہا چار سو درہم میں۔ آپ نے فرمایا مگر اس کی قیمت تو دو سو درہم ہے۔ اڈا وہ یہ مقدم واپس کر دو۔ بدرونے جواب دیا مگر ہمارے علاقے میں تو اس کی قیمت پانچ سو درہم ہے اور میں چار سو میں خرید کر راضی ہوں حضرت عبید نے کہا بھائی میرے ساتھ آئیے دین میں نصیحت و خیر خواہی کو دنیا بھر کے مال و منال سے بہتر قرار دیا گیا ہے چنانچہ آپ اسے دکان پر لے آئے اور دو سو درہم واپس کئے اور اپنے بھتیجے کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ تمہیں شرم نہ آئی۔ سو فیصد منافع لیتے ہوئے تم نے خدا کا خوف نہ کیا۔ تمہیں مسلمانوں کی خیر خواہی کا مطلق خیال نہ آیا۔ بھتیجے نے کہا ”پچا جان! خدا کی قسم یہ صاحب تو چار سو درہم دے کر بھی راضی تھے“ مگر تم جو قیمت اپنے لئے پسند کرتے ہو وہی اس کے لئے کیوں نہ کی؟ حضرت عبید نے جواب دیا۔

ہو سکتا ہے آپ سوتج رہے ہوں کہ خیر خواہی کا یہ احساس صرف قرونِ اولیٰ کے مسلمانوں کے اندر ہی موجود تھا یہ سوتج درست نہیں اس لئے گزرے زمانے میں بھی بہت سے روشن ضمیر ایسی علی روایات کو قائم رکھے ہوئے ہیں۔

مولانا ابوالحسن علی مدنی نے اپنے ایک مقالہ میں تحریر فرمایا کہ مجاز کے ایک ثقہ بزرگ سے مجھے معلوم ہوا کہ مکہ کے تجارتی کاروباری ساتھیوں کے ساتھ حد درجہ اخلاص و ایثار کا برتاؤ کرتے تھے اگر کسی تاجر کے پاس ہن کے آخری حصے میں کوئی گاہک آتا اور تاجر یہ سمجھتا کہ آج میرا کافی مالی فروخت ہو گیا ہے مگر فلان دکان دار کی بکری بہت کم رہی ہے تو گاہک کو مشورہ دیتا کہ اس بازار میں فلان دکاندار کے پاس وہ مال موجود ہے جو آپ مجھ سے خریدنا چاہتے ہیں آپ براہِ کم دہاں تشریف لے جائیں یوں ہر تاجر دوسرے کی خیر خواہی کرتا۔

آخر میں ایک دو واقعات بذل و انفاق کے بھی سن لیجئے جن سے پتہ چلتا ہے کہ ایک باایمان اور باضمیر شخص کے نزدیک مالِ مدولت دنیا کی کوئی وقعت نہیں وہ اپنی ذات پر حقوق کرنے کے بجائے

دوسروں پر خرچ کر کے زیادہ راحت اور خوشی محسوس کرتا ہے۔ امام مالک نے موطا میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ ایک مسکین نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا، جب کہ آپ روزہ سے تھیں اور گھر میں سوائے ایک روٹی کے اور کچھ نہ تھا آپ نے اپنی کنیز کو حکم دیا کہ جاؤ اسے وہ روٹی دے دو۔ اس نے کہا تو پھر روزہ افطار کرنے کے لئے آپ کے واسطے کچھ نہ بنے گا۔ آپ نے فرمایا بس اسے وہ روٹی دے دو چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ ممکن ہے کوئی آدمی یہ خیال کرے کہ روٹی معمولی چیز تھی اس لئے آپ نے اپنی ذات پر مسکین کو ترجیح دی تو ایسے حضرات کے لئے ہم اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ ہی کا ایک اور واقعہ بیان کرتے ہیں۔

حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ اسی ہزار درہم حضرت عائشہ کی خدمت میں بھجوائے۔ اس وقت بھی آپ روزہ سے تھیں اور ایک پرانا سا لباس آپ نے زیب تن کر رکھا تھا۔ درہم وصول کرنے کے بعد اُسی وقت حضرت عائشہ نے انہیں فقرا اور مسکین میں تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ یہاں تک کہ ایک درہم بھی باقی نہ رہا۔ اُن کی خادمہ نے کہا: اُمّ المؤمنین آپ ایک درہم کا گوشت ہی خرید لیتیں تاکہ ہمارے لئے رات کا کھانا تیار ہو جاتا اور آپ کی افطاری کا سامان بھی۔ اُمّ المؤمنین نے فرمایا جی پہلے ذکر کیا ہوتا تاکہ میں کچھ بچا لیتی، تو آپ نے غور فرمایا کہ وہ روزہ دار ہستی جس نے ایک روٹی کے لئے اپنے اوپر ایک مسکین کو ترجیح دی جب اس کے قبضہ میں اسی ہزار درہم آئے تو اس وقت بھی فقرا و مسکین ہی کو اپنی ذات پر مقدم رکھا۔

امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب نے چار سو دینار ایک تھیلی میں باندھ کر اپنے روتے سے کہا انہیں ابو عبیدہ بن الجراح کو میری طرف سے دینا، پھر دیکھنا وہ اس رستم کو کیا کہتے ہیں۔ طحا ان کی خدمت میں پہنچا اور عرض کی امیر المؤمنین نے فرمایا ہے کہ آپ یہ رقم قبول فرمائیں اور اپنی کوئی ضرورت پوری کر لیں حضرت ابو عبیدہ نے کہا اللہ امیر المؤمنین پر رحم فرمائے اور انہیں میل ملاپ کی توفیق دے سکے۔ بعد ازاں انہوں نے ایک لڑکی کو بلایا اور اسے محکم دیا کہ یہ سات دینار فلاں آدمی کو دے آؤ۔ اور یہ پانچ دینار فلاں صاحب کے لئے لے جاؤ اور یہ پانچ فلاں کے لئے۔ اسی طرح بھجواتے گئے تمام تکمیل ختم ہو گئے۔ طحا والیں آیا اور حضرت عمرؓ کو اس کی خبر دی کیا دیکھتا ہے کہ حضرت عمرؓ نے اتنے ہی دینار حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے لگ رکھے ہیں لڑکے سے کہا جاؤ یہ چار سو دینار

معاذ بن جبل کو دو اور پھر گھر کے کسی کام کاج میں مشغول ہو جانا اور دیکھنا کہ وہ اس رقم کو کیا کرتے ہیں؟ رطلہ ان کی خدمت میں پہنچا اور عرض کی امیر المؤمنین فرماتے ہیں ”اس رقم کو اپنی کسی ضرورت کے لیے اور اس رقم میں صرف کر لیں۔ آپ نے رقم قبول فرمائی اور کہا اللہ امیر المؤمنین پر رحم فرمائے اور انہیں ربط و تعلق قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ایک رطلہ کو بلایا اور حکم دیا جاؤ فلاں آدمی کے گھراتے دینار دے آؤ۔ فلاں آدمی کے گھراتے اور فلاں کے گھراتے۔ آپ تقسیم فرما رہے تھے کہ آپ کی اہلیہ کو خیر ہوئی انہوں نے اُک کر کہا واللہ ہم بھی تو غریب ہیں، ہمیں بھی کچھ دیجئے۔ اُس وقت کپڑے میں صرف دو دینار دے گئے تھے۔ حضرت معاذؓ نے وہ گھر والوں کی طرف پھینک دیئے۔ رطلہ نے جا کر ان کے متعلق بھی اطلاع دی۔ سُن کر امیر المؤمنین بہت خوش ہوئے اور فرمایا یہ سب بھائی بھائی ہیں ایک دوسرے کے مشابہ اور ایک دوسرے کے لئے مثال۔

ایک دفعہ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ تجارت مدینے میں وارد ہوا قافلہ اتنا بڑا تھا کہ پورے مدینے میں ہلچل مچ گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے شور و غوغا سنا تو پوچھا کیا ماجرا ہے؟ انہیں بتایا گیا کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ تجارت ہے اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حدیث بیان فرمائی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ آپ فرما رہے تھے کہ میں اکیسے دیکھتا ہوں جیسے میں اور عبدالرحمن بن عوف ریل صراط پر اکٹھے ہوں عبدالرحمن نیچے کی طرف مائل ہونے لگتے ہیں مگر پھر سیدھے ہو جلتے ہیں، یہاں تک کہ نیچے جاتے ہیں اگرچہ قریب تھا کہ جب یہ حدیث حضرت عبدالرحمن بن عوف کو پہنچی تو انہوں نے فرمایا ”جتنے اونٹ سامان تجارت لے کر آتے ہیں، یہ سب اور ان پر جو سامان تجارت لدا ہوا ہے نہ بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ راوی نے بیان کیا کہ جو سامان تجارت اونٹوں پر لدا ہوا تھا وہ اونٹوں سے زیادہ مالیت کا تھا اور اونٹوں کی تعداد پانچ سو تھی۔

امام غزالیؒ نے احیاء العلوم میں لکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک صاحب کی خدمت میں بکری کی سری ہدیۃ بھیجی گئی۔ انہوں نے قبول کر لی، پھر فرمایا فلاں آدمی مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے، چنانچہ اس کی طرف بھیج دی۔ انہوں نے قبول کر کے ایک اور صاحب کی طرف بھیجا دی جو ان کے خیال میں زیادہ حاجت مند تھا۔ اس طرح ہر وصول کرنے والا بکری کی سری کو لے

بھیجتا رہا سچی کہ وہ پلٹ کر پھر پہلے صحابی کے پاس پہنچ گئی۔
 اہل ایمان کا یہ بدلہ وفاق اور اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو مقدم رکھنے کا حسن
 ایمان و ضمیر ہی کی بدولت پیدا ہوتا ہے اور اسی کی پیہم ترغیب و تحریک سے یہ قرار رہتا ہے۔

ایمان ایک زبردست داعیہ اصلاح

اعتراف حقیقت | قلوب و ضمائر کے تزکیہ اور اخلاقِ فاضلہ کی تربیت میں دینِ دایمان کے اثرات کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ اس حقیقت کا اعتراف ادبِ دین ہی نہیں بہت سے ملحدین اور منکرینِ خدا نے بھی کیا ہے مثال کے طور پر ہم چند ایک منصف مزاج اکابر کے اقوال ذیل میں درج کرتے ہیں۔

بنیامین کید کاو نے کہا ہے کہ تمام تمدنوں کی بنیادیں اُخروی جزا و سزا کے وہ تصورات کا فرما ہیں جنہیں تکمیلِ اخلاق کے لئے دین نے پیش کیا ہے۔ دستوفسکی جو دنیا کا سب سے بڑا ناول نگار ہے اس کی کتنی ہی تحریروں ایسی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کو چھوڑ دینے کے بعد انسان شیاطین سے تعلق جوڑ لیتا ہے۔ ایک ملحد کی رستے میں دین ہے تو خرافات (معاذ اللہ) مگر اس کے بغیر زندگی بھیک طرح بسر نہیں ہوتی اور ایک دوسرے ملحد کا قول ہے کہ اگر اللہ موجود نہ ہوتا تو ہمارا فرض تھا کہ اسے ایجاد کر لیتے کیونکہ نفس انسانی پر اس کے خوشگوار اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ مشہور فرانسیسی ادیب گویتیر کہتا ہے کہ اللہ کے وجود میں شک کیوں کرتے ہو وہ اگر موجود نہ ہوتا تو میری بیوی میری عزت ناموس میں خیانت کرتی اور میرا خادم میرا مال چرائے جاتا۔ ایک منکر خدا کے تاثرات کچھ یوں ہیں ”میں اگر جہنم کے وجود کو تسلیم نہیں کرتا تاہم اس بات کا اقرار ضرور کرتا ہوں کہ جہنم کی فکر بے شمار انسانوں کو بڑائی کے اذیتاب سے باز رکھتی ہے۔ فوجوں کو اگر معلوم ہو جائے کہ جہنم کی حقیقت کچھ نہیں تو وہ بڑے سے بڑا سنگین جرم بھی معمولی خیال کرنے لگیں نیز یہ کہ اخلاق کا کام یہ ہے کہ وہ جُز کے مقابل کُل کی مکمل تصویر لے آتا ہے اور حال کے سامنے مستقبل کو لا کھڑا کرتا ہے اور یہ صحتِ اعمال — جس کا اہتمام صرف دین کرتا ہے — کے بغیر ممکن نہیں۔

دین کے بارے میں ہوندرنچ کی رائے یہ ہے کہ دین بہترین اقدارِ حیات کے تحفظ کا نام ہے اس کی جزا و سزا کے بغیر اخلاق ایک فرضی چیز قرار پاتا ہے اور ادا کے فرض کا احساس زائل ہو جاتا ہے

اور ہر نوجوان اپنے علم و ذکا کو جیلے بہانے سوچنے کے لئے وقف کر دیتا ہے۔
ایک شبہ کا ازالہ | تعمیرِ سیرت اور تربیتِ اخلاق کیلئے دین کے اثرات کا یہ کھلا اعتراف موحیدین اور مہدیین سب کے ہاں ملتا ہے لیکن بعض کج فطرت لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے سنے جاتے ہیں کہ تربیت کی غرض سے خدا اور آخرت کا خوف انسانی قلوب و اذان پر بھٹانا اور اصل آزاد اور خود مختار شخصیت کے نشوونما میں رکاوٹ ڈالنا ہے۔

ان حضرات کی خدمت میں ہم یہ عرض کریں گے کہ تربیت میں سے خوف کے عنصر کو مطلق طور پر نکالنے کا ادعا ایک ادعائے باطل اور خیالِ موهوم ہے۔ تربیت کے لئے کسی نہ کسی کا خوف ناگزیر ہے۔ باپ کا خوف ماں کا خوف، استاد کا خوف، برادری کا خوف، محلے اور معاشرے کا خوف، امانت و تدبیر کا خوف، تاریک مستقبل کا خوف یا قانون اور حکومت کا خوف۔ پس جب یہ حقیقت ہے کہ خوف انسانی شخصیت کے جمیع ارتقائے کے لئے ضروری ہے تو پھر کسی دوسرے کے خوف کے بجائے اللہ خالق السموات والارض، مالک الملک اور احکم الحاکمین کا خوف ہی کیوں نہ ہو؟

فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَخْشَوُا اللَّهَ ۚ اللَّهُ كَاخُوفٍ بِی سَبَبٌ مِّنْهُ
کیونکہ اللہ تعالیٰ جابر و قاهر ہی نہیں علیم و حکیم اور غفور و جیم بھی ہیں۔ دوسروں سے سخت گیری اور ظلم و زیادتی کا قد شہ ہو سکتا ہے مگر اللہ تعالیٰ سے نہیں کو ذاتِ حق کا ہر کام علم و حکمت اور عدل و حرمت پر مبنی ہوتا ہے۔ مَرْحَمَتِیْ وَ سِعَتِیْ کَانَ شَیْنِیْ۔

ڈاکٹر ہنری لنک کی شہادت | دین و ایمان کے طریقِ تربیت پر اعتراض وارد کرنے والوں کو ہم اپنی طرف سے جواب دینے کے بجائے ڈاکٹر ہنری لنک کی تعینات یہ غور کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ ڈاکٹر موصوف امریکہ کے ممتاز نفسیاتی معالج ہیں انہوں نے اپنی کتاب العقدۃ الی الایمان میں جدید نفسیاتی مکتب فکر کی طرف سے پیش کردہ ایسے ہی بعض نظریات کی غلطی و افح کی ہے آپ اس قسم طراز ہیں۔

”بچوں کی تربیت نہایت مشکل کام ہے۔ اس میں حیاتِ انسانی کے متعدد داخلی اور خارجی امور پیشِ نظر رکھنے پڑتے ہیں۔ لیکن اس اہم فرض سے عہدہ برآہ ہونے کے لئے عام طور پر والدین بعض غلط افکار و نظریات کے زیر اثر شدید کوتاہیوں کے مرتکب ہوتے ہیں کوئی یہ سمجھتا ہے

کہ بچے کو بدنی سزا بالکل نہیں ملنی چاہیے کیونکہ یہ نفسیاتی لحاظ سے مفسرے کسی کا خیال ہے کہ بچے کو ایسا کام کرنے کے لئے کہا جائے جس میں سختی کرنے کی نوبت نہ آئے۔ مینیریہ کہ بچے کو جھڑکانا جائز نہیں بلکہ اسے موقع دیا جائے کہ وہ اپنا مدعا بیان کر سکے یا یہ نظریہ کہ بعض بچے پیدا ہونے کے طور پر متعصب اور حساس ہوتے ہیں، ان سے وہ کام نہ کر لے جائیں جو دوسرے بچے باآسانی کر دیتے ہیں، ڈاکٹر ہنری لنگ فرماتے ہیں کہ ان میں سے کوئی نظریہ بھی کسی علمی یا نفسیاتی دلیل کی گود سے درست نہیں۔ ہم گے چل کر ڈاکٹر مذکور کہتے ہیں، بعض والدین کو ہم بڑبڑاتے ہوئے سنتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو مساجد یا دینی مدارس میں نہیں بھیجیں گے ان کے خیال میں وہ بڑے ہو کر بغیر کسی تکلیف کے مرد و چہیزوں کا اوراک کر لیں گے۔ آپ کا کیا خیال ہے یہ بچے شعور کی اُس منزل کو پہنچ سکیں گے جہاں اُن کے لئے خطا و صواب میں امتیاز نہ کرنا ممکن ہو جائے گا؟ اور کیا یہ ان نمایاں اخلاقی نمونوں کو مان جائیں گے جنہیں ہم اپنے عہد طفلی میں تسلیم کر چکے ہیں، ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں کہ بعض اعمال غلط ہوتے ہیں اور بعض دوسرے صحیح اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے اُن کی، حقیقت بیان کر دی ہے۔ صحیح و غلط کو معلوم کرنے کا یہ طریق — کتاب اللہ کی طرف رجوع کرنے کا بالکل ابتدائی اور فطری ہے۔ اس سے اعمال کے حسن و قبح کا پتہ بہر حال چل جاتا ہے۔ اس شعور کے بعد ہمارے کرنے کا کام صرف یہ رہ جاتا ہے کہ اپنے بچوں کو بتادیں کہ انہوں نے کتاب الہی پر کام غلط ہے اور وہ صحیح اس سے بچنے کی ذہنی طور پر تامل ہو جاتے ہیں کیونکہ ہماری اپنی رائے بھی وہی ہوتی ہے اور معاشرہ بھی اس سے اتفاق کر چکا ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی صحیح و غلط کے اس معیار کو رد کرتا ہے تو کیا ماحول یا معاشرے میں کہیں سے اسے کوئی تائید ملے گی؟ کوئی اس کے حق میں بولے گا؟ یا ماحول کا دباؤ اس کا ساتھ دے گا؟ نہیں کبھی نہیں۔ پھر کیا زندگی کی بنیادی اخلاقی اقدار، دینی عقائد کے علاوہ کسی اور جگہ سے ہمارے بچے حاصل کر سکتے ہیں؟ نہیں یقیناً نہیں۔ ہمارے بچوں کی اخلاقی تربیت انہی اخلاقی اقدار کے پیش نظر رہنے سے ہو سکتی ہے چاہے ہم ان اقدار کے خدائی مصدر و ماخذ کو قبول کریں یا نہ کریں۔

ڈاکٹر ہنری لنگ مزید لکھتے ہیں ”مختلف اور متضاد طبیعتوں کے حامل بچوں میں پاکیزہ عادات راسخ کرنے کے لئے ہر وہ ذریعہ اختیار کرنا ضروری ہے جو مؤثر ہو اور قدرے جبر و اکراہ پر مبنی ہوتا کہ بلاتماخیر اوصاف حمیدہ کا اکتساب کیا جاسکے اور واقعہ یہ ہے کہ والدین کی بہت بڑی اکثریت نے اس مقصد کے لئے دیندار اکابر کے نصاب کی شدید احتیاج محسوس کی ہے اور اپنے بچوں میں

محاسن اخلاق پیدا کرنے میں انہیں بہت مفید اور مددگار پایا ہے۔
 ”عقل اور نفسیاتی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو سب سے بڑا ذریعہ اصلاح خود دین ہے کیونکہ اللہ
 کے وجود پر ایمان، اس کے رسولوں اور کتابوں پر ایمان اور آخرت کی جزا و سزا کا یقین اتنا مضبوط
 حصار ہے کہ تربیت اخلاق کے دوران والدین اس کی بجا طور پر پناہ لے سکتے ہیں اور اس طرح انہیں
 بچوں پر وہ قدرت اور بلا دستی نصیب ہو جاتی ہے جس کے بغیر کارِ اصلاح و تربیت پایہ تکمیل تک
 نہیں پہنچ سکتا۔“

”دوہ آبار جو سوال کرتے ہیں کہ ان کی اولاد میں اچھے اخلاق کیسے پیدا ہوں؟ جبکہ وہ دیکھ رہے
 ہوں کہ ان میں دینی تعلیمات اور اثرات کی بہت کمی ہے۔ وہ اخلاق جو پیشتر اذیں خود ان کی اخلاقی تربیت
 کر چکے ہوتے ہیں تو ایسے آباء فی الحقیقت ایک بڑی مشکل سے دوچار ہوتے ہیں۔ ایسی مشکل جس کا
 کوئی حل نہیں۔ کیونکہ تربیت اخلاق کے لئے کوئی چیز تعلیمات دین کا بدل قرار نہیں پاسکتی۔“
 ”دین ہی وہ واحد قوت ہے جو ان اخلاقی و عقلی مسائل کے حل کے لئے مدد و معاون ثابت ہو سکتی
 ہے جنہوں نے والدین، اولاد اور پورے معاشرے کو پریشان کر رکھا ہے۔ اور جن کی بدولت یہ دنیا
 ایک دنیائے تغیر و اضطراب بن چکی ہے۔ اس میں ٹھنڈا اور سکون اس وقت پیدا ہو سکتا ہے جب
 انسان خدائے حی و قیوم کا دامن پکڑے گا کیونکہ صرف وہی ذات امن و سلامتی کا منبع اور تبدیلی و
 تغیر سے منترہ ہے۔“

دینی اسباق پڑھنے اور مساجد میں آنے جانے سے بچے کے قلب و ضمیر پر جو گہرے اثرات
 مرتب ہوتے ہیں انہیں ڈاکٹر ہنری ٹنگ اپنے تجربات کی روشنی میں بیان کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیے
 مکاتب و مساجد اور دینی مواظبت و نصائح کے عیوب و نقائص چاہے کتنے ہی کیوں نہ ہوں
 یہ بات بجائے خود حقیقت ہے کہ یہ ادارے بچوں میں خطا و صواب کی تمیز پیدا کرنے والی صحیح
 بنیادیں فراہم کرنے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح جیسے ان کی بدولت ایمان باللہ اور
 اخلاق اللہ کا اصل الاصول کی حیثیت سے اعتقاد راسخ ہوتا ہے لہذا ماں باپ اور معاشرہ و ماحول
 کے لئے یہ ادارے عظیم افادیت کے حامل ہیں۔ تجربہ بتاتا ہے کہ وہ بچہ جو دینی اسباق پڑھتا ہے بلحاظ
 اوصاف اس بچے سے بدرجہا افضل و اعلیٰ ہوتا ہے جو مسجد میں نہیں جاتا اور تعلیمات دین سے بے بہرہ

رہتا ہے۔ میں یہ بات سن سنا کر نہیں کر رہا ہوں بلکہ پورے دس ہزار افراد کی زندگیوں کا مطالعہ کرنے کے بعد اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ مراکز عبادت کی طرف رجوع کرنے والے اصحاب کی شخصیت دوسرے لوگوں کے مقابلے میں بہتر اوصاف سے مصطف ہوتی ہے۔“

ڈاکٹر موسوف اسی پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ وہ مزید یہ بھی کہتے ہیں کہ بچے کو تعلیمات دین میں نشین کرانے کا صحیح وقت وہ ہوتا ہے جب وہ انہیں سمجھے بغیر قبول کر لیتا ہو کیوں کہ اس عمر میں بچے کے جذبات احساسات بلند اقدار کے سامنے سرخمیدہ ہوتے ہیں لیکن اگر والدین اپنے بچوں کو پیشگی کی عمر میں داخل ہونے کے بعد دینی اسباق کی طرف راغب کرنے کی کوشش کریں تو یہ ایک خطرناک اصول کی پیروی ہوگی کیونکہ جب بچہ ماحول کی ہر بات کو سمجھنے لگتا ہے اس وقت بہت سے فاسد اور باطل امور اس پر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت اصلاح کی کوشش بالعموم کامیاب نہیں ہوتی۔ اصلاح کا وقت تو عمر کے وہی قیمتی سال تھے جنہیں وہ ضائع کر چکا۔

ضمیمہ بلا ایمان کی حقیقت | بعض لوگوں کا خیال ہے کہ تربیت اخلاق کے لئے ضمیر اپنی مرضیت میں بالکل کافی ہے اور اس کام کے لئے دین و ایمان کی کوئی ضرورت نہیں دوسرے نظموں میں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ محض ضمیر، دین و ایمان کا بدل بن سکتا ہے اس کے جواب میں ہم یہ عرض کریں گے کہ یہ خیال بالکل غلط ہے۔ اس لئے کہ زندہ اور راہنمائی کے قابل ضمیر صرف وہی ہوتا ہے جسے تعلیمات دین نے مسائل حیات کا مکمل شعور بخشا ہو۔ جو حد و حلال و حرام سے پوری طرح باخبر ہو اور خطا و صواب میں امتیاز کر سکتا ہو جس کی آواز ہر حال میں صداقت پر مبنی ہو اور جو بہر قیمت اصولوں کی پاسبانی کرتا ہو۔ ان اوصاف سے متصف وہی ضمیر ہوتا ہے جو نور ایمان سے متور ہو۔ نور ایمان سے محروم ضمیر کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے استاد اندیرہ کرلیسن رقم طراز ہے ”تمام خطہ مانے ارضی کے رہنے والے تمام اودا میں ضمیر کی آواز کو سنتے رہے ہیں مگر ان کے قلوب و ضمائر کبھی ہم آہنگ نہیں پائے گئے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک زمانہ کے لوگ ایک چیز کو عین عدل اور سراپا خیر سمجھتے ہیں مگر بعد کے کسی دور میں اُسی چیز کو کچھ دوسرے حضرات منافی عدل اور خیر سے یکسر تہی قرار دینے لگتے ہیں مثال کے طور پر عہد قدیم کے چنانی غامی کو جائز سمجھتے تھے مگر ان کے بہترین دل و دماغ بہائم کی طرح مردوں عورتوں اور بچوں کی خرید و فروخت کو باطل فطری اور طبعی عمل سمجھتے تھے۔ قدیم روم کے قوانین دیگر مال و اسباب

کی طرح بیوی بچوں کو بھی شوہر کی ملکیت قرار دیتے تھے اور بچوں کے باپ کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ اپنی زوجہ و بچی کو مارکیٹ میں لے جائے اور فروخت کر دے بشرطیکہ اس کی کوئی اور بچی موجود ہو۔ تو یہ اپنے دور کے مہذب معاشرہ کا حال تھا۔ ان لوگوں کا ضمیر انسانوں کی خرید و فروخت جیسے جرم پر انہیں ملامت نہ کرتا تھا۔ دوسری طرف قرونِ اولیٰ کے مسلمانوں کا حال سنئے یہ بزرگ ارتکابِ جرم کے خیال کو بھی گناہ سمجھتے تھے۔ حقوقِ العباد کی ان کے نزدیک اتنی اہمیت تھی کہ معمولی سا سلب و نہب بھی سنگین سزا پر منتج ہوتا اور آزاد انسانوں کی خرید و فروخت بھی ان کے ہاں نہایت قبیح فعل اور غلابِ قانونِ اقدام تھا کہنے کا منشا یہ ہے کہ دین و ایمان کی روشنی کے بغیر ضمیرِ انسانی صحیح رہنمائی کے قابل نہیں ہوتا۔ یکساں نوعیت کے اعمال و افکار کے بارے میں تمدنی و معاشرتی حالات بدل جانے سے اُس کی رائے میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے۔ دور کیوں جائیں عرواں ہی کو دیکھ لیجئے۔ دورِ جاہلیت میں ان کا رہن سہن ان کی پسند و ناپسند اور ان کے صحیح و غلط کا معیار کچھ اور تھا۔ وہ شراب و قمار کے دلدادہ تھے حرامِ خودی اور حرامِ گاری سے ان کی طبیعت ابا نہ کرتی تھی۔ اپنی معصوم بچیوں کو زندہ درگور کرنے میں انہیں کوئی تباہت محسوس نہ ہوتی تھی۔ عورتوں پر تسلط و ستم کرنا، قیموں کا مال کھانا اور ذرا ذرا سی بات پر قتل و غارت گری یہ اثر آنا ان کے دوز مرقہ کے مشاغل تھے۔ ان تمام اعمالِ شنیع کا ارتکاب بن رات کرنے کے باوجود ان کا ضمیر کبھی ملامت نہ کرتا۔ مگر یہی عرب جب حلقہٴ گوثنِ اسلام ہو گئے، اور دینِ فطرت کی تعلیمات کو جذب کرنے لگے تو ان کی زندگیوں کا رنگ ہی بدل گیا۔ اب ان سے رُبِ نامُوس کا پیمانہ پہلے سے کبیر مختلف تھا اور اب ان کے ضمیر کی آواز وہ نہیں تھی جسے یہ کبھی سن کر تے تھے۔

صدائے ضمیر کا یہ اختلاف اس حقیقت کے اثبات کے لئے بالکل کافی ہے کہ ضمیر اپنی مطلق حیثیت میں فضائلِ اخلاق اور اعمالِ حسن کی اساس نہیں بن سکتا۔

بلاشبہ ضمیر ایک فطری قوت ہے اور ایک ملکہ تمیز سے عبارت ہے مگر اس ملکہ کو معصوم قرار نہیں دیا جاسکتا۔ فرد کی زندگی میں عمر کے اختلاف سے، ایک ماحول سے دوسرے ماحول میں منتقل ہو جانے سے، عقل و شعور کے ترقی کر جانے سے، تہذیبی و تمدنی اثرات مرتب ہونے سے اور ردِ قضا و احباب کی تبدیلی سے اس فطری قوت کے اندازے اور تخمینے بھی بدل جاتے ہیں اس کی سوچ کا رنگ کچھ اور ہو جاتا ہے۔ حالات کے تغیر و تبدل سے ملکہ تمیز کے ادراکات و احساسات

میں زمین آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے اور کسی ایک حالت پر باقی نہیں رہتے۔ انہیں قرار و ثبات اور صحت و صواب سے ہمکنار کرنے کے لئے ضروری ہے کہ اس فطری قوت اور ملکہ تمیز — یعنی ضمیر انسانی — کو کسی بھٹوس اور پائیب اور حقیقت سے مربوط و منسلک کر دیا جائے۔ ایسی حقیقت جو محسوس ہو اور ہر شائبہ عجیب و غریب سے پاک ہو اور وہ دین و ایمان ہی ہو سکتی ہے۔ پس ثبات ہو گیا کہ دین علما کے بغیر ضمیر ایک بے معنی چیز ہے۔

اجتماعی اخلاق کے چند نمایاں پہلو

انفاق و ایثار

معاشرتی زندگی میں جو اوصاف حمیدہ ایک انسان میں ایمان کی بدولت پیدا ہوتے ہیں ان میں انفاق و ایثار نہایت نمایاں وصف ہے فطری طور پر ہر انسان میں اتانیت کا جذبہ موجود ہوتا ہے اور ہر کوئی ذاتی مفاد کا حریص ہوتا ہے یہاں تک کہ جمل جمل آدمی بوڑھا ہوتا ہے اس کی حرص اور خواہشات نفس جو ان ہوتی جاتی ہیں۔ خود علاقہ کا نباتات نے انسان کی اس کمزوری کی نشاندہی کرتے ہوئے فرمایا۔ **وَكُلُّ الْإِنْسَانُ فَتْنَةٌ**۔ اور انسان بڑا تنگ دل واقع ہوا ہے نیز یہ کہ **وَاحْضَرْتُ الْإِنْفُسَ الشَّحَّ**۔ نفس تنگ دلی و بخل کی طرف جلدی مائل ہو جاتے ہیں۔ اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ **كُلُّ الْإِنْسَانِ فَتْنَةٌ**۔ اگر آدمی کے بیٹے کے پاس سونے سے معمور دو وادیاں موجود ہوں۔ پھر بھی وہ کسی تیسری وادی کی تلاش میں سرگردان ہوگا۔ ذاتی منفعت کا یہی وہ درجہ ہے جس کے زیر اثر لوگ اپنے حقوق کو تو یاد رکھتے ہیں مگر اپنے فرائض کو یکسر بھلا دیتے ہیں اور پھر جب بخل و حرص کی پٹھنیت معاشرتی زندگی میں داخل ہوتی ہے تو ایک دنیا کی دنیا نفسی نفسی پکارتی نظر آتی ہے مگر امتی امتی کہنے والا کوئی نہیں ملتا۔

اپنی ذات کو نفع پہنچانے کی غرض و غایت یہ ہوتی ہے کہ دنیا کی زندگی آرام اور سکون کے ساتھ گزرے، دکھ درد اور تکلیف میں دوسرے مبتلا ہوں تو ہوں مگر مجھے کوئی اذیت نہ پہنچے جب تحفظ ذات کا یہ جذبہ اپنی فطری حد سے تجاوز کر جاتا ہے تو انسان کے اندر خود غرضی پیدا ہو جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں ترقی و عظمت خاک میں مل جاتی ہے اور مذہبیت و حفاظت پر اضمحلال طاری ہو جاتا ہے۔

اس کے برعکس جو معاشرہ مجدد و بزرگی کو فروغ دینا چاہتا ہے اور تہذیب و تمدن کی ترقی کا خواہاں ہوتا ہے اسے ایسے انسانوں کی ضرورت ہوتی ہے جو دوسرے کے سکون و آرام کو اپنے سکون پر ترجیح دیں اور اس مجدد و مجدد میں کبھی شکوہ نہ کریں بلکہ انہیں اس بات کی خوشی ہو کہ وہ دوسرے کے کام

آ رہے ہیں۔ صحت مند معاشرہ ایسے انسانوں کی کوششوں سے معرضِ جوہ میں آتا ہے جو لینے کی بجائے دینا جانتے ہوں جو فرض کی ادائیگی کو طلبِ حق پر مقدم رکھتے ہوں۔ جنہیں مفادِ ملت میں دیس کے بجائے غریب گوارا ہو۔ جو ضرورت کے موقع پر اپنا مال و اسبابِ بطیبِ خاطر نچھاور کر سکتے ہوں اور جو ملک و ملت کے عمومی مفاد پر ذاتی مصلحت کو قربان کرنے پر ہر وقت آمادہ رہتے ہوں۔

ایسے انسان کہاں پائے جاتے ہیں؟ کس مدرسہ فکر اور کس تربیتی ادارہ سے ایسے لوگ تیار ہو کر نکلتے ہیں؟ بخدا وہ اپنی نوعیت کا ایک ہی مدرسہ ہے، جسے ہم مدرسہ ایمان سے تعبیر کرتے ہیں۔ اسی مدرسہ کے فارغِ اپنی خواہشاتِ نفس اور اپنی احتیاجات کو نظر انداز کر سکتے ہیں۔ اپنی بھوک کو مٹانے کے لئے طعام کی معمولی مقدار اور اپنے ستر کو ڈھانکنے کے لئے بقدرِ ضرورت لباس پر نفاعت کر لیتے ہیں یہ ایمان ہی کی تربیت ہے جو انہیں مالِ قلیل پر راضی کر دیتی ہے اور اس مال کے بدل و انفاق کا بھی حوصلہ عطا کرتی ہے۔ وہ بلند اور پاکیزہ مقاصد کے لئے گھر بار چھوڑ دیتے ہیں، اپنی جائیںِ مہتمل پر رکھ لیتے ہیں اور مطمئن ضمیر کے ساتھ مصائب کا مقابلہ کرتے ہیں اس لئے کہ وہ پختہ یقین رکھتے ہیں کہ اس زندگی کے بعد جنت ان کے انتظار میں ہے ”وَرِضْوَانٍ مِنَ اللَّهِ كَبِيرٌ“

مومن اللہ کی راہ میں کسی طرح کی سعی و جہد — کیا مادی و اخلاقی اور کیا نفسی و دینی — سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ کیونکہ انہ قسم ایثار اس کا ہر چھوٹا بڑا عمل اللہ کے ہاں اس کے حساب میں جمع ہوتا رہتا ہے۔ کوئی ذرہ برابر نیکی بھی ضائع نہیں ہوتی۔ صداقت کی راہ میں اسٹپنے والا ہر قدم اور بھلائی کی خاطر خیرِ حق کی جانے والی پائی پائی سستی کہ بھوک پیاس اور تنگن کا ادنیٰ احساس بھی اسے اجرِ عظیم کا سزاوار بنا دیتا ہے۔

مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَنْحَارِ أَنْ يَخْلَعُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يُمْسِكُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ أَنْفُسِهِمْ ذَلِكَ بَالَتْهُمُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَا تَحْمِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ دَرَيْطُونَ مُوْطَأَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَا

”ایسا کبھی نہ ہوگا کہ اللہ کی راہ میں بھوک پیاس اور جسمانی مشقت کی کوئی تکلیف دہ بھیہیں اور منکرینِ حق کو جو راہِ ناکوار ہے اس پر کوئی تنہا وہ اٹھائیں اور کسی دشمن سے دعداتِ حق کا کوئی انتقام وہ لیں اور اس کے بدلے ان کے حق میں ایک عملِ صالح نہ لکھا جائے یقیناً

يَا لَوْنُ مِنْ عَدُوٍّ لَكَ الْكَتَبُ لَكُمْ
 بِهِ عَلَى صَاحِبِ طَائِفَةِ اللَّهِ لَا يُبْصَحُ
 الْمُحْسِنِينَ وَلَا يَفْقَهُونَ نَفَقَتَهُمْ
 وَلَا كَيْفَرَهُ وَلَا يَفْقَهُونَ وَادِيَا
 الْأَكْبَرِ يَفْقَهُونَ يَفْقَهُونَ اللَّهُ أَحْسَنُ
 مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

اللہ کے ہاں محسنوں کا حق القدرت مانا نہیں جاتا رہی
 طرح یہ بھی کہیں نہ ہوگا کہ (راہِ خدا) میں تھوڑا سا بہت
 کوئی خرقہ دہ (طاہرین اور سچی جہادیں) کوئی دای
 وہ یاد کریں اور ان کے حساب میں اسے نہ کما جائے
 تاکہ اللہ ان کے اس اچھے کارنامے کا صلہ،
 انہیں عطا کرے

(التوبة: ۱۲۰-۱۲۱)

اس کے بعد یہ بات قابلِ تعجب نہیں رہتی اگر ہم دیکھیں کہ مسلمانوں نے اپنے دورِ شبابِ مدنی
 میں قربانی و جہاد اور بذل و انفاق کے کیسے کیسے عظیم الشان ریکارڈ قائم کئے ہیں؟

اہل ایمان کے بدل و انثار اور سعی و جہاد کے نمونے | حضرت ابوطالبؓ انصاری سورہ توبہ کی تلاوت
 کے دوران جب اس آیت پر پہنچے ”انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ
 فِي سَبِيلِ اللَّهِ“ (آیت ۹۱) تو اپنے جی میں کہنے لگے عَفَافًا وَثِقَالًا یعنی راہِ خدا میں جہاد کے لئے ہر حال
 میں نکلو۔ جوانی اور بڑھاپے میں بھی۔ فارغ البالی اور متاعِ دینی میں بھی۔ اللہ نے تو کس کا عذر نہیں
 سنا۔ چنانچہ اپنے بیٹوں سے کہنے لگے۔ میرے لئے سامانِ جہاد تیار کرو۔ انہوں نے کہا: ابا جان اللہ آپ
 پر رحم فرمائے آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرتے رہے تا آنکہ آپ کا دھال ہو گیا۔ پھر حضرت
 ابوبکرؓ کے ساتھ مل کر جہاد کرتے رہے حتیٰ کہ وہ بھی وفات پا گئے بعد ازاں حضرت عمرؓ کے دوش بدوش
 آپ ان کے انتقال تک راہِ خدا میں لڑتے رہے تو ساری عمر آپ نے جہاد میں بسر کی ہے اب آپ
 رہنے دیں ہم آپ کی جگہ پر جہاد کریں گے مگر حضرت ابوطالب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نہیں۔ میرے
 لئے سامانِ جہاد تیار کرو چنانچہ انہوں نے سامانِ حرب تیار کر دیا اور جناب ابوطالبؓ ایک بحری فوج پر
 فوج کے ساتھ روانہ ہو گئے سمندر ہی میں آپ نے بحالتِ جہاد وفات پائی اور ایک جزیرے میں
 دفن کیے گئے۔

حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد کے لئے اس حالت میں نکلے کہ ان کی ایک
 آنکھ کی بصارت نداشت ہو چکی تھی۔ ان سے کہا گیا کہ آپ چونکہ علیل ہیں اس لئے گھر پر ہی رہیں مگر

انہوں نے مندرجہ بالا آیت کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہر حال میں شریک جہاد ہونے کا حکم صادر فرمایا ہے۔ اگر میں حرب و قتال میں کوئی زیادہ کام نہ کر سکا تو میری موجودگی سے مسلمانوں کی فوج کی تعداد تو ضرور زیادہ نظر آئے گی اور میں سادہ سامان کی حفاظت میں معاونت کر سکوں گا۔

روایات میں آتا ہے کہ ایک غزوہ میں باپ اور بیٹا دونوں بیک وقت شرکت کے لئے انتہائی آہزدہ منہ نظر آتے تھے مگر صورت یہ تھی کہ ان دونوں میں سے ایک سہمی کو شرکت کی اجازت مل سکتی تھی چنانچہ اس امر کے فیصلے کے لئے قرعہ ڈالا گیا اور وہ بیٹے کے نام نکل آیا۔ باپ نے بیٹے سے حسرت بھرے انداز میں فرمایا بیٹا مجھے اپنے آپ پر فوجیت دو کیوں کہ میں تمہارا باپ ہوں۔ بیٹے نے کہا اے ابا تو جنت کا معاملہ ہے۔ خدا کی قسم اگر اس کے علاوہ کوئی دوسرا معاملہ ہوتا تو میں یقیناً آپ کو ترجیح دیتا۔ حضرت عمرؓ بن الجموح انصاری بہت زیادہ لنگڑا کر چلتے تھے ان کے چار جوان بیٹے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں حصہ لیتے تھے۔ غزوہ احد کے موقع پر انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا اب کے میرے لئے بھی سامان جہاد تیار کرو بیٹوں نے عرض کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو معذور قرار دیا ہے لہذا آپ گھر پر ہی تشریف رکھیں۔ جہاد کے لئے ہم آپ کی طرف سے کافی ہیں۔ جب بات فوجی نظر نہ آئی تو حضرت عمرؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ بیٹے مجھے جہاد میں حصہ لینے سے منع کرتے ہیں مگر میں بخدا شہید ہو جاؤں گا اور اسی لاشی کے سہارے چلتا ہوا جنت میں پہنچوں گا رسول پاک نے یہ سن کر فرمایا: لیکن آپ پر تو جہاد فرض ہی نہیں۔ پھر آپ ان کے بیٹوں سے مخاطب ہوئے۔ اگر یہ جہاد میں شرکت کریں تو آپ کو اس پر کیا اعتراض ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں شہادت کی نعمت سے سرفراز فرمائے۔ اس کے بعد حضرت عمرؓ بن الجموح نے غزوہ میں شرکت کی اور شہادت پائی۔ انہیں کے بارے میں آپ نے انصار سے فرمایا تھا: اے گروہ انصار آپ میں ایسے افراد بھی موجود ہیں جو اللہ کی قسم کھا کر کسی کام کا عزم کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کر دیتے ہیں۔ عمرؓ بن الجموح ان میں سے ایک ہیں۔

اور یہ حضرت مصعب بن عمیرؓ ہیں۔ خوشحال ترین والدین کے بیٹے، ناز و نعمت میں پلے ہوئے ماں باپ ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ انہیں بہترین کھانا کھلاتے، عمدہ لباس پہناتے، مکہ کی جس گلی سے گزر جاتے فضا معطر ہو جاتی۔ یہی وہ ناز پروردہ نوجوان تھے جنہوں نے دارالارقسام میں

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربارت ہی پرست پر اسلام قبول کیا اور مصائب و آلام سے دوچار ہو گئے۔ والدین اور اعزہ و اقارب نے انہیں پکڑ کر قید کر لیا۔ مارا پیٹا۔ گھربار چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ ظالموں کے ظلم سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کی پھر مدینہ کا رخ کیا اور بہت کچھ تنگی کی زندگی بسر کرتے رہے غزوہ احد میں شرکت کی اور شہادت کی دردت سے ہلکا ہو گئے۔ بے سروسامانی اور کسمپرسی کا یہ عالم تھا کہ کفن کے لئے دو گڑھ کپڑا میسر نہیں آ رہا تھا۔ ایک ناتمام سی چادر تھی جس سے سر ڈھانپتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے اور پاؤں ڈھانپنے کی کوشش کی جاتی تو سر کھلا رہ جاتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کا یہ منظر آیا تو آپ بے اختیار رو دیئے۔ اشکبار آنکھوں کے ساتھ آپ نے فرمایا: اے مصعب میں نے تمہیں مکہ میں دیکھا تھا جب تم سے زیادہ غمین و رقیق باس کسی کا نہ ہوتا تھا جب تمہارے سر کے بال عطریں بسے ہوتے ایک شان حسن و جمال لئے ہوئے ہوتے تھے مگر اب تم ایک ایک کھردری چادر کے نیچے پر لگندہ بال پڑے ہو پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی -

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا
عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِمْ جَعَلَ مِنْهُمْ قُلُوبًا
فَحَسْبُ مَا وَعَدْنَاهُمْ قُلُوبُهُمْ وَمَا
بَدَّلُوا بَدْلًا

ایمان لانے والوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اللہ سے کئے ہوئے عہد کو سچا کر دکھایا ہے ان میں سے کوئی اپنی نذر پوری کر چکا اور کوئی وقت آنے کا منتظر ہے۔ انہوں نے اپنے رب سے کوئی تبدیلی نہیں کی۔

خود فرمائیے عیش و عشرت کی وہ زندگی تیج کر ان پر مصیبت و محلات کو قبول کر لینا کہنا بڑا ایثار تھا کتنی عظیم الشان قربانی تھی اسلام کے اولین داعی اگر ایسی قربانیاں دینے سے گریز کرتے تو حق و صداقت کی آواز چار دانگ عالم میں کبھی نہ پھیلتی اور اجتماع و معاشرہ کی فلاح و بہبود کے لئے اہل حق کو ایسی قربانیاں دینے کے قابل کس چیز نے بنایا تھا؟ ایمان اور صرف ایمان نے۔ اس کے بعد بدل و انفاق مال کا ایک واقعہ سنئے۔

حضرت زید بن اسلم روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی مَنْ ذَا الَّذِي يقرضُ اللہ قَرْضًا حَسَنًا تو حضرت ابوالدرداء نے عرض کی: یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ اللہ تعالیٰ ہم سے قرض مانگتے ہیں حالانکہ وہ ذات قرض سے بے نیاز ہے۔ آپ نے فرمایا یا اللہ تعالیٰ ہی قرض

مانگتے ہیں تاکہ اس کے بدلے میں وہ تمہیں جنت میں داخل کرے۔ انہوں نے عرض کی تو میں اپنے پروردگار کو قرض دیتا ہوں کیا وہ مجھے اور میری گچی و حداد کو دخول جنت کی ضمانت دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ! حضرت ابوالدرداءؓ نے کہا..... تو لائیے اپنا دست مبارک آگے کیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو پکڑ کر کہنے لگے : دو باغ میری ملکیت ہیں ایک مدینہ کے زبیر بن علقمہ میں اور دوسرا بالائی حثتے میں۔ ان دو باغوں کے علاوہ بخدا اور کوئی چیز میرے پاس نہیں۔ میں یہ دونوں باغ اللہ کو قرض دیتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : ان میں سے ایک راہ خدا میں دے دو اور دوسرا اپنی اور اپنے اہل و عیال کی گواراوقات کے لیے رکھ لو۔ اس پر حضرت ابوالدرداءؓ نے کہا تو پھر یا رسول اللہ ان میں سے جو بہتر ہے وہ اللہ کی راہ میں دیتا ہوں آپ گواہ رہیں۔ اس باغ میں چھ سو کھجور کے درخت ہیں۔ رسول پاکؐ نے فرمایا : اس بذل و انفاق کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو جنت دے گا ابوالدرداءؓ یہ کہہ کر چل دیئے۔ اور باغ میں پہنچے جہاں ام الدرداءؓ اپنے بچوں کے ہمراہ کھجور کے درختوں میں گھوم پھر رہی تھیں۔ انہیں دیکھ کر حضرت ابوالدرداءؓ پکار اٹھے :

اقرضتہ اللہ علی اعتماوی بانطوع لا مین ولا ارتدا
الاجراء انضعف في المعاد فان تحلی بالنفس والاولاد
والسبر لا شک فخير نرا قد مد السبر الى المعاد

(ترجمہ) میں نے یہ باغ اللہ کو بطور قرض خوش دلی سے دے دیا ہے نہ کوئی احسان کیا ہے اور نہ واپس لینے کی خواہش رکھتا ہوں۔ میں نے اس اعتماد اور اس امید کے ساتھ یہ قرض دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں مجھے اس سے کئی گنا زیادہ عطا کریں گے۔ لہذا تو بال بچوں کو لے کر اس باغ سے نکل جا۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ وہی میکی بہترین زادراہ ہے۔ جیسے آدمی آخرت میں اجر پانے کی غرض سے کرے۔

ام الدرداءؓ یہ سنتے ہی غامد کی تحمیں و تبشیر کرتے ہوئے بچوں کو لے کر باغ سے نکل گئی اور بچوں کے جیب و دامن میں جو کھجوریں تھیں اور جو ان کے منہ میں تھیں سب نکلا کر دیں ڈھیر کر دیں۔ تاہم اس طرح کے نمونوں سے بھری پڑی ہے۔ سعی و جہد، قربانی و ایثار اور بذل و انفاق کے عظیم نمونوں سے جو محض ایمان کی بدولت عالم وجود میں آتے ہیں۔

ایمان اور جذبہ رحمت | ایمان کے زیر اثر جو اجتماعی اخلاق نشوونما پاتے ہیں۔ ان میں سے ایک نمایاں اور ممتاز خلق رحمت، اور کرم کا جذبہ ہے کسی کو درک دیکھ کر دل میں رقت کا پیدا ہو جانا کسی کو غمگین و حزن پا کر تڑپ اٹھنا کسی غریب و مسکین سے محبت و شفقت سے پیش آنا اور کسی پریشان حال کی طرف دستِ نعاون بڑھانا اسی جذبہ ترحم کی بدولت ممکن ہوتا ہے۔ یہی جذبہ انسان کو اندامِ رسانی سے دور رکھتا ہے، جرم و گناہ سے نفرت دلاتا ہے اور اسے ایک مصدرِ خیر و صلاح اور مرکزِ امن و سلامتی بنا کر پیش کرتا ہے۔ ایک مومن کے اندر خاص طور پر یہ جذبہ اس لیے ظہور و نفوذ کرتا ہے کہ اللہ پر ایمان لاکر وہ اخلاق اللہ سے متعلق ہونا چاہتا ہے اور رحم، اخلاق اللہ میں سب سے نمایاں اور غالب خلق ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں۔

رَحِيمٌ وَبُحِيْمٌ ۝ وَسَخِيٌّ غَلِيٌّ شَبِيْحٌ ۝ اور میری رحمت ہر چیز پر حاوی ہے

قرآن حکیم میں اللہ کے رحمان و رحیم ہونے کا تذکرہ جگہ جگہ ملتا ہے۔ قرآن کی تو ایک سوتیلہ سورتوں کا آغاز ہی بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ سے ہوتا ہے۔ ان سورتوں میں اللہ کی رحمت کا بیان اس پر مستزاد ہے۔ پھر ہر نمازی فرض رکعتوں میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مذکورہ اسمائے حسنیٰ کو چونتیس مرتبہ زبان سے ادا کرنا بے سنن و نوافل کی ادائیگی کی صورت میں یہ تعداد دگنی چوگنی ہو جاتی ہے۔ ان کو بار بار زبان سے ادا کر کے، اہم غزالیؒ کی تصنیف کے مطابق — مومن کے اندر یہ صفت پیدا ہو جاتی ہے کہ ہر محتاج کی برقع احتیاج کے لئے مقدور بھر کوشش کرے۔ اپنے غلط یا شہر کے کسی غریب اور مسکین کو دیکھ کر اس کی غربت و مسکنت کو دور کیے بغیر نہ چھوڑے یا خود مال دے کر کسے یا کسی سے مال دلانے یا کسی کے پاس جا کر اس کے لئے نمارش کرے اور اگر کچھ بھی نہ کر سکتا ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کرے کہ باری تعالیٰ اپنے اس بندے کے حال پر رحم فرما۔ مقصود کلام یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کے اس کثیر تذکرہ سے اللہ پر ایمان رکھنے والا ہر شخص بہت کچھ اخذ و استفادہ کر لے اور اگلے چل کر مخلوقِ خدا اس کے جذباتِ رحم و مہمکت سے بیش از بیش فیضیاب ہوتی ہے۔

مَنْ لَا حِرْمَ لَّاهِرٍ حِرْمٌ | مومن جو اللہ کی رحمت کا ہمیشہ محتاج اور طلبگار رہتا ہے اور جس کی نوری فوز و فلاح اور آخری و نجات و مغفرت کا تمام تر دار و مدار رحمتِ حق پر ہی ہے، اس حقیقت پر ایمان رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سزاوار صرف وہی بندہ ہوتا ہے جو مخلوقِ خدا پر مہربان ہو۔ رسول اللہ

علی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے -

إتوا بحم الله من عباده الرحماء

بے شک اللہ تعالیٰ رحیم وشفیق بندوں پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔

نیز یہ کہ :

ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء

تم مسکینانِ ارض کے ساتھ رحمت کا بتاؤ کہ وہ آسمانِ اقام پر رحم کرے گا۔

ان تعلیمات کے پیشِ نظر مومن کا رحم وشفقت کا بڑا ذریعہ صرف انسانوں تک ہی محدود نہیں رہتا بلکہ حیوانات و نباتات سب اس کے جذبہ رحم سے فیضیاب ہوتے ہیں۔

حضرت عمرؓ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ اپنی بکری کو پاؤں سے پکڑ کر گھسیٹے لیے جا رہا تھا تاکہ ذبح کرے۔ آپؐ نے فرمایا

ویلک قدھا الی الموت قودا جعیلاً

تم پر افسوس ہے اسے مذبح کی طرف لے جاؤ۔

فتحِ مصر کے دوران حضرت عمرؓ بن العاص کے خیمے پر ایک کبوتری نے اسٹیشیا نہ بنالیا۔ آنجناب نے جب کوئچ کا ارادہ کیا تو اس خیال سے کہ کبوتری کا گھونسلہ نہ ٹوٹ جائے خیمہ کوٹے کر کے ساتھ لے جانا مناسب نہ سمجھا اور اپنی جگہ پر ہی قائم رہتے دیا۔ بعض اڑاں اسی خیمہ کے ارد گرد آبادی شروع ہو گئی اور ایک شہر تعمیر ہو گیا جس کا نام "الفسطاط" تھا۔

خلیفہ راشد حضرت عمرؓ بن عبدالعزیز نے بلا ضرورت گھوڑوں کو ایڑہ لگانے سے حکماً روک دیا تھا نیز آپؐ نے شاہراہوں کے ناظم کو لکھا کہ جانوروں کو بھاری بھرکم لگام نہ ڈالی جائے۔ علاوہ انہیں چابک کے نچلے حصہ میں دہانہ لگایا جائے، اسی طرح والی مہر کو آپؐ نے لکھا "مجھے اطلاع ملی ہے کہ بار بار لاکھ کے اوٹوں پر ایک ایک ہزار رطل بوجھ لاد دیا جاتا ہے۔ میرا یہ کتب موصول ہوتے ہی آئندہ کے لئے کسی اونٹ پر چھ سو رطل سے زائد بار نہ لاداجئے۔"

اور یہ حضرت ابوبکرؓ الصدیق ہیں۔ جیشِ اسامی کی ردائلی کے وقت حضرت اسامہؓ کو نصیحت کرتے ہیں "دیکھنا کسی عورت کو قتل نہ کرنا کسی بوڑھے اور بچے کو نہ مارنا، کھجور کا درخت ہو یا کوئی اور پھل دار درخت اسے کاٹنے سے احتراز کرنا نیز اگر کچھ لوگ عبادت گاہوں میں مصروفِ عبادت پاؤ تو انہیں بھی کچھ نہ کہنا

جب تک وہ تمہارے قتل کے درپے نہ ہوں۔“

اجتماعی زندگی میں مسلمانوں کی رحمدلی کے یہ نمونے ہیں جن کی تربیت اور نشوونما کا تمام تر سہرا ایمان کے

سر ہے۔

اسلامی معاشرہ میں آسٹار رحمت و شفقت | ایمان دلوں میں رحمت و مودت کا جو بیج بوتا ہے اس کے نتیجے میں اہل ایمان ایسے امور خیر انجام دیتے ہیں جو ان کی زندگی میں بھی خلیق خدا کو نفع بخشتے ہیں اور ان کی موت کے بعد بھی فیضِ رسانی کا سلسلہ قائم رہتا ہے۔ وہ ہسپتال اور شفا خانے تعمیر کرتے ہیں سکول اور کالج بناتے ہیں، دارالامان اور یتیم خانوں کی سرپرستی کرتے ہیں، غریب، مسکین اور یتیم بچوں کی تعلیم کا بندوبست کرتے ہیں اور ان کی دیگر احتیاجات کو بھی پورا کرتے ہیں۔ مساجد اور سرائیں تعمیر کراتے ہیں اور پل اور تالاب بنواتے ہیں۔ اسی طرح بھوکوں کو کھانا کھانا، پیاسوں کو پانی پیتا کرتا، ننگوں کو لباس پہنانا، بیماروں کا علاج کرنا، لاوارث میتوں کو سپردِ خاک کرنا اور محروم لوگوں کی مالی اعانت کرنا بھی ان کے دلپسند مشاغل تھے ہیں۔ بعض اہل ثروت مدارس و مساجد کے نام بڑی بڑی جاگیریں اور جائیدادیں وقف کر دیتے ہیں جو مدتِ مدید تک ان اداروں کے لئے مضبوط سہارا ثابت ہوتی ہیں۔ یہ آسٹارِ رحمتِ اسلامی معاشرہ میں قدمِ قدم پر دکھائی دیتے ہیں۔

مادہ پرستوں کی قساوتِ قلبی | خدا پرستوں کے جذباتِ رحم و تملطف کا حال آپ پڑھ چکے ہیں۔ اب ایک نظر مادہ پرستوں کی درندگی و قساوتِ قلبی کا بھی جائزہ لیتے جلیے۔ معروف صحافی علی امین لکھتا ہے ”لینن کی موت کے بعد اشتراکی پارٹی کی گورنگ باؤی نے بالاتفاق سٹالن کو سربراہ منتخب کیا اور سٹالن نے اس گورنگ باؤی کے تمام ممبران کو قتل کروا دیا اور لینن کے تمام وزراء کو بھی تہمتِ خیانت سے متهم کرتے ہوئے ہلاک کر دیا۔ مزدور یونینیں جو اسے مبارک باد دینے کے لئے جمع ہوئی تھیں ان کے اتنی فیصد سیکریٹریوں کو ترہیت کر دیا۔ ۱۹۳۶ء کی دستور کمیٹی کے ۲۷ میں سے ۱۵ ممبران کو مرڈاڈالا کیمونسٹ پارٹی کے تزپیچ میں سے تینتالیس سیکریٹریوں کو موت کی نیند سلا دیا۔ سویت روس کی مجلسِ قضا کے اتنی میں سے ستر ممبران کو ہلاک کر دیا۔ سرخ فوج کے پانچ میں سے تین مارشلوں کو قتل کر دیا۔ ۱۹۳۶ء میں مجلسِ وزراء کے گیارہ میں سے نو ارکان کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور سرخ فوج کے ۶۰ لاکھ فوجیوں کو اور تیس ہزار سرکاری ملازمین کو ہلاک کر دیا۔“

یہ قتل و غارت گری اشتراکی نظام کا جزو و لا ینفک ہے اور اس کا سبب یہ ہے کہ روس کے کارفرما
خدا اور اس کی تعلیمات کے منکر ہیں وہ تعلیمات جو انسان کو انسانیت کا درس دیتی ہیں اور اس سے
مکرم اخلاق سے آراستہ کرتی ہیں۔ ظلم و سفاکی کی ان مثالوں کو سامنے رکھتے ہوئے سیدنا عثمان بن عفان
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ ترحم ملاحظہ فرمائیں سبائیوں نے جس وقت خلیفہ راشد کے مکان کا محاصرہ کیا
تو آپ کے پاس بعض ایسے جان نثار موجود تھے جو ان باغیوں کو تیرتھ کر دینے کا مصمم ارادہ رکھتے تھے مگر عثمان
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہتے ہوئے ان کے ہاتھ روک دیئے کہ اگر ایک مرتبہ تلوار نیا آیتہ باہر آگئی تو پھر خونریزی
کا بند کرنا مشکل ہوگا۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو خطرے میں گھر ہوا
دیکھ کر تلوار سونت لی اور سبائیوں پر حملہ کرنے کی غرض سے باہر نکلنے کی کوشش کی مگر حضرت عثمانؓ نے
انہیں ایسا کرنے سے منع کیا۔ اسی طرح زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی انصار کی جمعیت کے ساتھ
خلیفہ راشد کے حضور میں باغیوں کو تہس نہس کرنے کی پیشکش کی مگر انہوں نے اس مسلح سرکوبی کے ثواب
کو سامنے رکھتے ہوئے صاف انکار کر دیا۔

حضرت عائشہ بن ربیعہ کا ارشاد ہے کہ وہ سبائیوں کی یلغار کے وقت حضرت عثمانؓ کے پاس
موجود تھے۔ مگر انہوں نے ہمیں ان الفاظ کے ساتھ محاصرہ کرنے والوں پر حملہ کرنے سے منع فرمایا۔
”یاد رکھو کہ تم میں سے جو کوئی اس حقیقت کو جانتا ہے کہ اس پر میری اطاعت لازم ہے اسے
مسلمانوں کے خلاف اسلحہ اٹھانے سے اجتناب کرنا چاہیئے“

حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اپنے اس طرز عمل پر نظر ثانی کے لئے کہا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا:
”کسی مسلمان کا خون صرف تین صورتوں ہی میں مباح ہو سکتا ہے۔ ایمان کے بعد کفر اختیار کرنے کی صورت
میں، قتل ناحق اور شادی شدہ شخص کے زنا کرنے کی صورت میں“

پھر انہوں نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔ بتاؤ کہ میں ان تینوں میں سے کس بنیاد پر تمہیں لوگوں کا
خون بہانے کی اجازت دوں۔

ایمان کے محسوس نتائج | بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین و ایمان مجرد عقائد کا نام ہے جو انسان کو زندگی
کی حرکت اور حرارت سے محروم رکھتے ہیں اس کی خواہش و محبت دنیا کو مٹا دیتے ہیں اور اس کے اندر عمل اور

جدوجہد کے لئے کوئی رغبت باقی نہیں رہنے دیتے۔ ایمان کے بارے میں یہ مغالطہ جہالت کا پیدا کردہ ہے کیونکہ حقیقت ایمان محض ایک ذہنی تصدیق قلبی کا نام ہی نہیں بلکہ عمل اور جدوجہد سے بھی عبارت ہے۔ عمل ایمان کا جزو لا ینفک ہے۔ عمل دینی کامیابی اور اخروی سعادت کی بنیاد ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے

وَمِنْ ذَٰلِكَ الْحِكْمَةُ الَّتِي اُوْرَثْنٰمُوهَا
لِبَنِي اِسْرٰءِیْلَ لَعَلَّہُمْ یَتَّقُوْنَ

اور یہ وہ ہمت ہے جس کا وارث تمہیں بنایا گیا ہے اس لئے کہ تم عمل کرتے تھے۔

فَلَا تَعْلَمُوْا نَفْسٌ مَّا أُخْفٰی لَہُمْ مِنْ شَیْءٍ
فَرٰہُہٗ اَعْلٰیٰنَ جَزَآءٌ لِّہُمْ اَلَّذِیْہُمْ کَانُوْا یَعْمَلُوْنَ

کس جان کو معلوم نہیں، آپ انہوں کو کھینچ کر لے کر آئے ہیں جو سادہ مسلمان ان کے لئے پوشیدہ رکھے گئے ہیں۔ یہ بدلہ ہے اس کا جو وہ عمل کرتے تھے

یہ تو تھا اخروی سعادت کا عمل پر موقوف ہونا۔ جہاں تک دینی کامیابی کا تعلق ہے وہ بھی عمل ہی سے حاصل ہوتی ہے۔ تعلیمات اسلام میں محنت مزدوری اور ہاتھ سے کام کرنے کی جو فضیلت بیان ہوئی ہے وہ کس چیز کی غائز ہے؟ تجارت اور کاروبار کے قواعد و اصول وضع کئے گئے ہیں اور شرکت و مضاربت اور لین دین کی جو صورتیں متعین کی گئی ہیں وہ آخر کن لوگوں کے لئے ہیں؟ کیا ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ رہنے والوں کے لئے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جہاد و قتال یہ سب امور جو ایک مسلمان کی دینی کامرانی کے ضامن ہیں کیا عمل کے بغیر انجام پا سکتے ہیں۔ حکومت و سلطنت کے فرائض، امن و امان کا قیام، عمائد و قباہ کا غرل و نصب و تنصاف کا تقرر اور پولیس اور فوج کی تشکیل یہ سارے کام عمل مسلسل ہی کا تو تقاضا کرتے ہیں۔ مقصود کلام یہ ہے کہ ایمان نہ صرف یہ کہ انسان کو ہر دلت چاک و چوبند اور مستعد رکھتا ہے بلکہ وہ اس کی سعی و عمل کو صحیح سمت میں لگا کر اسے عبادت کا درجہ دیتا ہے جس سے آدمی نہ جی چراتا ہے اور نہ تھکتا ہے اور عبادت کا پاکیزہ محرک اسے ہر آن ایک دولتِ نازہ سے سروسرشار رکھتا ہے۔

مومن، خوفِ خدا کے زیر اثر کام کو اچھی طرح انجام دیتا ہے | مومن جس کام میں بھی ہاتھ ڈالے اسے بے دلی سے کبھی نہیں کرتا بلکہ اس کو شش میں رہتا ہے کہ ممکن حد تک مفوض ذمہ داری سے بطریق احسن عہدہ برآ ہو۔ (اس کی وجہ یہ ہے کہ عام کارندے تو اپنے آپ کو صرف اپنے مالک کے سامنے ہی جواب دہ سمجھتے ہیں، مگر مومن اپنے مالک کے ساتھ ساتھ اپنے آئینہ حقیقی

(اللہ تعالیٰ) کے روبرو بھی خود کو مواخذہ و محاسبہ کے لئے تیار رکھتا ہے بنا بریں وہ کسی قیمت پر بھی خیانت و بد عہدی کا مرتکب نہیں ہوتا اور نہ اولئے فرض میں دالستہ کوئی کوتاہی کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

إِنَّ اللَّهَ يُعَذِّبُ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا لَا يَتَّقِيهِ
تَقِيَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَسُدَّكَ مِنْ كَثَرِ مَا تَمْنَى مِنْ حَبِ
كُونِ شَيْءٍ كَسَى كَأَمْ كَرِهَ تَوْخِبُ أَجْبَى طَرَحَ كَيْفَ

اولئے فرض میں استقامت | لوگ کھیل تماشوں میں اپنے اوقات کا بیشتر حصہ ضائع کر دیتے ہیں۔ حرام اور ناجائز امور میں منہمک رہتے ہیں۔ شراب پیتے ہیں اور رات گئے تک گپیں ہانکتے رہتے ہیں۔ غرض خواہشات نفس کے ماتھے میں اپنی زندگی کی باگ ڈور دے دینے سے لوگ اولئے فرض میں کبھی استقامت نہیں دکھاتے اور نہیں دکھا سکتے کیونکہ وہ اپنی جسمانی و عقلی قوتوں کو بے جا استعمال کے اس قابل نہیں رہتے کہ اپنے روزمرہ کے مشاغل حسن و خوبی سے انجام دے سکیں ایک مثال عرض ہے تجارت میں آچکا ہے کہ امریکہ میں سات کروڑ بیس لاکھ افراد نشہ کرتے ہیں جن میں سے دو کروڑ اپنے فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی کے مرتکب ہو کر ہر سال حکومت کو کھربوں ڈالر کا نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ نتیجہ صرف مشراب کی لت کا ہے ایسے ہی دوسرے بے ہودہ مشاغل میں انہماک بحیثیت مجموعی قومی و معاشرتی سطح پر جس نقصان عظیم کا موجب بن سکتا ہے اس کا اندازہ مشکل نہیں۔

اس کے برعکس مومن اپنے اوقات کی قدر و قیمت کا خوب احساس رکھتا ہے۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ جہاں اس سے اور سوالات کریں گے وہاں ایک سوال یہ بھی ہو گا کہ تو نے اپنی عمر کن کاموں میں کھپائی اور اپنا عہد شباب کیسے گزارا؟ بنا بریں ایماندار اپنے وقت کو ضائع کرنے کا قصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آج کا کام آج ہی ختم کر لے نیز آج کی کارکردگی گزرنے والے کل سے بہتر ہو۔ علاوہ ان کے یہ صرف ان کاموں میں ہی دلچسپی نہیں لیتا جن کا فائدہ جلد حاصل ہونا نظر آتا ہو بلکہ وہ ایسے امور غیر بھی انجام دیتا ہے جن کی نفع بخشی و فیض رسانی کا سلسلہ اس کی موت کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ حضرت ابوالدرداءؓ رسول پاکؐ کے مشہور صحابی عمر کے آخری حصے میں انروٹ ایک درخت لگا رہے تھے۔ ایک آدمی نے دیکھا تو کہنے لگا آپ یہ پودا لگا رہے ہیں درمخالیکہ آپ بہت بوڑھے ہیں اور یہ درخت تو اتنے اور اتنے سالوں کے بعد جا کر پھل دیا کرتا ہے۔ حضرت ابوالدرداءؓ

نے فرمایا ”میرا کیا نقصان ہے اگر اس کا ثواب مجھے مل جائے اور اس کا پھل میرے علاوہ کسی اور کو حاصل ہو؟
مومن خدا کی زمین کو آباد کر لے | بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مومن تنیکہ کے دیویش یا غاروں اور کھوکھوں
 میں بیٹھ ہنسنے والے لوگ ہوتے ہیں جنہیں معاملات زندگی سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ حالانکہ یہ نرا مفروضہ ہے
 اور بالکل غلط ہے۔ اگرچہ بعض مذاہب میں ہفتہ کے سات دنوں میں سے ایک دن کو عبادت کے لئے
 مخصوص کر لیا گیا ہے لیکن اسلام کسی ایسی تخصیص کا قائل نہیں۔ جمعہ کا دن جس کو لمبا عبادت اسلام میں خاص
 اہمیت حاصل ہے۔ بھی سارے کا سارا عبادت کے لئے وقف نہیں کیا گیا۔ بلکہ نماز جمعہ ادا کرنے کے
 بعد حکم ہے۔

فَانْتَشَرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۖ
 زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔
 فَضِّلِ اللَّهُ ۝

پس معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنی زمین کو آباد اور خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں اور نہیں پسند کرتے کہ لوگ گیاں بھیاں
 میں کچھ اس طرح مستغرق ہو جائیں کہ انہیں دنیا و مافیہا سے کوئی واسطہ نہ رہے اور ہاتھ توڑ کر بیٹھے رہیں
 بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمرؓ نے دیکھا کہ کچھ لوگ نماز جمعہ سے فارغ ہونے کے بعد مسجد کے
 ایک کونے میں سر چپائے بیٹھے ہیں۔ آپ نے پوچھا تم کون ہو انہوں نے جواب دیا۔

نَحْنُ الْمُتَوَكِّلُونَ عَلَى اللَّهِ
 ہم اللہ پر توکل کرنے والے لوگ ہیں
 حضرت عمرؓ نے اپنے مشہور کلام کو حرکت دی اور انہیں ڈانٹتے ہوئے فرمایا: اخیر دار اگر تم میں سے
 کسی نے طلب رزق سے کنارہ کشی اختیار کی اور اللہ سے دعا کرنے لگا کہ یا اللہ مجھے بیٹھے بیٹھے ہی رزق
 دے دے حالانکہ وہ جانتا ہے کہ آسمان سے سونے اور چاندی کی بارش نہیں ہو کر تی۔ کیا تمہیں اللہ تعالیٰ کا
 یہ حکم یاد نہیں کہ جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔

عبادت کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی سعی و عمل اور جدوجہد سے دستکش ہو جائے اور نہ ایمان بالآخرۃ
 کا ہی یہ مفہوم ہے کہ دنیا اور اس کے معاملات سے کوئی سروکار نہ رکھا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
 صحابہ زراعت پیشہ تھے، تاجر تھے، کارگیر اور ہنرمند تھے، ان میں سے کسی کو بھی ہم توکل و قناعت کے
 اس مفہوم پر عمل پیرا نہیں دیکھتے کہ کام کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ میاں خود بخود دیں گے۔ انہوں نے
 تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کو پٹے باندھ رکھا تھا کہ اگر قیامت برپا ہو جائے اور تم میں سے

کسی کے ہاتھ میں کھجور کی شاخ ہو تو اسے اگر زمین میں گاڑ سکو تو ضرور گاڑ دو، خود فرمائیے رسول پاک نے کس کس طرح اپنے صحابہ میں زندگی کی حرارت اور حرکت پیدا کی اور حرکت بھی وہ جس سے بظاہر امتناع کی کوئی امید نہ ہو۔

توکل کا صحیح مفہوم | بعض لوگ توکل کا مطلب ترک اسباب لیتے ہیں۔ جو کسی طرح بھی درست نہیں توکل کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ آدمی اپنی ساری پوری کوشش کرے اور ممکن حد تک ذرائع و وسائل کو استعمال کرنے کے بعد نتائج کے لئے اللہ تعالیٰ پر انحصار کرے اور یہ نہ سمجھے کہ میری کوشش ہی مطلوبہ نتائج کی ضامن ہے۔ جیسا کہ اعزابی دلسے واقعہ سے سمجھ میں آتا ہے، اس نے مسجد کے دروازہ پر اپنا اونٹ کھلا چھوڑ دیا اور یہ گمان کیا کہ یہ توکل ہے۔ اس پر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **اعقلہا وتوکل**۔ اسے دسی سے باندھ پھر اللہ پر توکل کر بعض لوگ اس حدیث سے ترک اسباب کا نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ اگر تم اللہ پر توکل کرو جیسا کہ توکل کا حق ہے تو اللہ تمہیں بھی اسی طرح رزق دے جس طرح پرندوں کو دیتا ہے۔ وہ صمد خالی پیٹ اپنے آشیانوں سے نکل جاتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں، لیکن اگر معمولی غور فکر سے کام لیا جائے تو صورت اس کے برعکس نظر آتی ہے۔ پرندے آشیانوں سے نکلے ہیں تو پھر ان کی شکم سیری کا بندوبست ہوتا ہے۔ آشیانوں میں بیٹھے بیٹھے تو ان کے پیٹ نہیں بھر جاتے۔ ترک اسباب کا اثبات اس حدیث سے اس صورت میں ہو سکتا تھا اگر رسول پاک یہ فرماتے کہ پرندے صبح دم خالی پیٹ اپنے آشیانوں میں ہی بیٹھے رہتے ہیں اور سیر ہو جاتے ہیں۔

ایمان ایک عظیم قوت

دنیا میں انسان کے پیش نظر عیسویوں مقاصد ہوتے ہیں جنہیں حاصل کرنے کے لئے اسے متواتر جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ اس تنگ دود اور کشمکش کے دوران اسے قدم قدم پر اپنی کمزوریوں کا احساس ہوتا ہے جو اسے کبھی بڑی قوت کا سہارا لینے پر مجبور کرتا ہے۔ ایسی قوت جو ہر مشکل مرحلہ پر اس کی دستگیری کئے اس کی راہ کے خطرات کو دور کرے اور سفر زندگی کی گہری تاریکیوں میں تازہ نظر اجالا کرے۔

وہ قوت بس ایک ہی قوت ہے۔ عقیدہ و ایمان کی قوت۔ اس قوت کی بدولت بندہ مومن اتقان قوت ہو جاتا ہے کہ کسی چیز کو خاطر میں نہیں لاتا۔ اللہ کے فضل کی اسے امید ہوتی ہے۔ اللہ کے عذاب سے وہ ڈرتا ہے وہ ہمتا ہو کر بھی بڑا قوی ہوتا ہے کیونکہ اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ مفلس دہی دست ہونے کے باوجود غنی ہوتا ہے۔ تنہا رہ کر بھی اپنے آپ کو غالب دتوانا محسوس کرتا ہے اور جب سیفۂ حیات کسی گرواب میں پھنس جاتا ہے تو وہ کسی مضطرب کا نشانہ نہیں ہوتا۔ بلکہ بہار کی سی مضبوطی و حتمیت کا مظاہرہ کرتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان باللہ کی حیرت انگیز طاقت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا۔

لو عرفتمہ اللہ حق معرفتہ لزالتم
اگر تم اللہ کی معرفت کا حق حاصل کرو تو تمہاری

مدد عاتکہ الجبال -
دعائے پہاڑ ٹل جائیں۔

فرد کے اندر قوت کا یہ خزانہ دراصل معاشرہ کی قوت کا مصدر و ماخذ ہے اور وہ معاشرہ کتنا سعادت مند ہے جس کے افراد قوت و درسوخ کے اس درجہ پر فائز ہوں اس کے برعکس قوت ایمان سے محروم کمزور و دل ہمت اور درماندہ لوگوں کا معاشرہ کتنا شقی و بد بخت معاشرہ ہے جس میں کوئی اپنے دوست کی مدد نہیں کرتا اور نہ اپنے دشمن کو ڈرا دھمکا سکتا ہے۔

مومن کے نزدیک قوت کے مہوار | ۱۔ ایمان باللہ ۲ اللہ قوی و تدبیر ہے اور علی و کبریٰ جو اس پر ایمان لائے، اس پر بھروسہ کرے اور اس کے حاضر و ناظر ہونے کا پختہ اعتقاد رکھے اللہ کبھی

اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔

وكان حقا عيلت نصر المومنين
اور یہاں ان لوگوں کی مدد کو ہمارا فرض ہے۔
ان ينصر كما لله فلا غالب لکم
اور جس کی اللہ مدد کرے اس پر کوئی غالب نہیں آسکتا

۶۔ الایمان بالحق -

مومن کی قوت کا دوسرا بڑا ماخذ اس کا حق و صداقت پر ایمان ہے۔ اور تو اپنی نفس کے ذریعہ کوئی کام نہیں کرتا۔ نہ ذاتی منفعت نہ جاہلی عصبیت اور نہ ظلم و زیادتی اس کے اعمال کی حرک ہوتی ہے بلکہ وہ اس حق کے لئے سب کچھ کرتا ہے۔ جس پر سموات و الارض قائم ہیں اور جہاں حق ہوگا وہاں کوئی دوسری چیز ٹھہر نہیں سکتی۔ وَجَلَّ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوًّا قَدْ وَّاسِعٍ کی لفظی معنی حضرت سعد بن ابی وقاص کے تفسیر ربیع بن عامر جب ایرانیوں کے سپہ سالار رستم کے پاس گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے خدم و چشم اور اس کے لشکر کی سونے چاندی میں لرے پھندے اس کے ارد گرد دست بستہ کھڑے ہیں۔ مگر جناب ربیع بن عامر کسی چیز کو خاطر میں لاتے ہوئے آگے بڑھتے گئے اور اپنے کو تباہ و تاراج گھوڑے، اونچ ہوٹی جھوٹی ڈھال اور اپنے معمولی لباس کے ساتھ رستم کے پاس جا پہنچے۔ اس نے سوال کیا تم کون ہو؟ اللہ کے اس بندے نے پوری قوت سے کہا: ہم ایک ایسی قوم ہیں جسے اللہ نے اس مقصد کے لئے مبعوث فرمایا ہے کہ ہم اس کی مخلوق کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ وحدہ لا شریک کی غلامی میں لے آئیں اور دنیا کی لگ سے نکال کر کشاکش سے ہمکنار کریں اور باطل اویان اور طاغوتی قوتوں کے ظلم و جور سے بچا کر اسلام کے سایہ رحمت میں لے آئیں۔ کشور کشانی ہمارا مقصد نہیں۔ ربیع بن عامر کے اندر یہ کیا چیز بول رہی تھی۔ رستم ایران کے سامنے اُن کا یہ بے باکانہ طرزِ خطاب کس بنا پر تھا؟ صرف اس بنا پر کہ وہ حق و صداقت کے نمائندہ اور علمبردار تھے۔ اور قوت حق و صداقت نے اُن کے اندر یہ شجاعت اور بیسب کی پیدا کر دی تھی۔

۳۔ ایمان بالخلود -

انسان کے اندر جو مختلف چیزیں ہیں جنہں وضع و انحطاط پیدا کر دیتی ہیں ان میں سے ایک اس کا یہ احساس بھی ہے کہ وہ فانی مخلوق ہے۔ کہیں فنا نہ ہو جائے اس کا کوئی اقدام اس کی موت کا پیغام نہ بن جائے۔ لیکن مومن زندگی کو اسی دنیا کی زندگی تک محدود نہیں سمجھتا بلکہ وہ ازل و ابد کے ایمان و یقین اس کا

والذی نفسی بیدار
ما من رجل یقاتلهم
الیوم فیقتل صابرا
محتسبا مقبلا غیر
مدبرا الا ادخلہ اللہ
الحسنہ -

اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان
ہے جو آدمی بھی آج ان سے (مشترکین) لڑے
اور قیمتی فتنل ہو جائے اسے اس حال میں کہ وہ
صابر ہو۔ ثواب کی نیت سے لڑائی میں حصہ
لے رہا ہو جو پیچھے ہٹنے کے بجائے آگے بڑھنے
والا ہو۔ اللہ اسے جنت میں داخل کر دے گا

اور حضرت عمرؓ کے منہ سے بے اختیار نکلا بیخ بیخ (کلمہ تعجب ہے) رسول پاکؐ نے فرمایا۔ اے ابن الحماہ اس بات پر تعجب کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کی تو کیا رسول اللہ میرے اور جنت کے درمیان صرف موت ہی حائل ہے۔ یعنی اس کے بڑھ کر لڑائی کر دوں اور مارا جاؤں۔ رسول پاکؐ نے فرمایا تو اور کیا۔ یہ سنتے ہی حضرت عمرؓ نے ہاتھ میں جو کچھ اب نہیں بھینک رہے تھے ان کو بھینک کر ختم ہوئے کا انتظار کوں کرے۔ اسی وقت دشمن کی صفوں میں گھس گئے اور بے جاگری سے لڑنے لگے۔ ان کی زبان پر یہ رجز تھا۔

وَكُفَّا إِلَى اللَّهِ بِغَيْرِ نَزَاةٍ
وَالصِّيرَ فِي اللَّهِ عَلَى الْجِهَادِ
غَيْرِ اتَّقَى وَالْبِرَّ وَالرَّشَادِ
إِلَّا اتَّقَى وَعَمِلَ الْمَعَادِ
وَكُلَّ زَادٍ خَضَعْتَ النِّفَادِ

اللہ کی جانب بغیر زادِ راد کے رواں دواں ہوں۔ اپنا زادِ راد تقویٰ اور آخرت میں اجرِ پائے کی نیت سے کیا جانے والا عمل ہے۔ راہِ خدا میں جہاد کے لئے اپنے آپ کو وقف کر چکا ہوں اور تقویٰ، نیکی اور بھلائی کے علاوہ ہر دوسرا زادِ راد ختم ہونے والا ہے۔

۴۔ ایمان بالقدر — پختہ تھی جو ایک مومن کے لئے قوت کا باعث ہے وہ اس کا تقدیر پہ حکم

ایمان ہے۔ وہ جانتا ہے کہ جو مصیبت بھی پہنچتی ہے۔ اللہ کے اذن سے پہنچتی ہے۔ تمام انسان، جن اور دور کا
جملہ مخلوقات مل کر بھی اگر کسی کو کوئی فائدہ پہنچا یا پامیں تو نہیں پہنچا سکتیں الا یہ کہ اللہ کی مشیت بھی
یہی ہو۔ قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ مومن
اس بات کا پختہ یقین رکھتا ہے کہ اس کے رزق کی تقسیم ہو چکی ہے اور اس کی موت کا وقت
مقرر ہو چکا ہے۔

اس عقیدہ کے نتیجے میں اس کے اندر ایسی زبردست قوت پیدا ہو جاتی ہے جو تمام خطرات و سوا اس
کا قلع قمع کر دیتی ہے اور وہ بے خوف ہو کر میدان جہاد میں کودتا ہے، کوئی پوچھے کہ بیوی بچوں کا کیا کر چلے
ہو تو اس کا جواب یہ ہوتا ہے۔

عِلَيَاتِ لَطِيعَتِہٖ تَعَالٰی ہمارا فرض ہے کہ ہر حال میں اللہ کے حکم کی
کما امرنا وعلینا اطاعت کریں جیسا کہ اس نے ہمیں حکم دیا ہے
بِرِزْقِنَا کَمَا وَعَدْنَا اور اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ہمیں رزق
دے جس کا اس نے ہمارے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے

اسی طرح اگر کوئی محروم ایمان جا کر اُس مرد مجاہد کی بیوی کے کان بھرے کہ دیکھو تمہیں بھوکا مرنے
کے لئے پیچھے چھوڑے جا رہا ہے تو وہ مومنہ خاتون کا دامن پکڑنے کے بجائے پورے اعتماد کے
ساتھ کہتی ہے۔

زَوْجِی عَرَفْتُ اَکَالًا وَلَمْ اَعْرِفْ میں اپنے خاتون کو کھانے والے کی حیثیت
رِزَاقًا فَانْ ذَهَبَ الْاِکْلُ فَقَد سے جانتی ہوں رزق کی حیثیت سے نہیں
بَقِیَ الرِّزَاقُ اگر کھانے والا چلا گیا تو کیا ہوا رزق لینے والا
تو موجود ہے۔

پس ثبات ہوا کہ تضار و قدر پر ایمان، انسان کو برأت و اتمام کی صفت سے متصف کرتا ہے
اس کے اندر شجاعت و بسالت پیدا کر دیتا ہے۔ اسے عظیم کارنامے انجام دینے اور خطرات میں کود
جانے کی تاب دے گا۔ بخشتا ہے اور اس کی طبیعت میں ثبات و استقامت، حلم و تحمل اور صبر و وفا
کے اوصاف حمیدہ کو پورا پورا چڑھاتا ہے۔

۵۔ ایمان بالافوۃ -

آخری چیز جس سے اہل ایمان کو احساس تقویت ہوتا ہے وہ دوسرے ایمان دار بھائیوں کا وجود ہے۔ وہ بھائی کہ جو اس کی خدمت و خیر خواہی کے لئے وقف ہوتے ہیں۔ اس کی موجودگی میں ہر طرح اس کے مددگار ہوتے ہیں اور اس کی غیر حاضری میں اس کے حقوق کے محافظ، جو دکھ تکلیف میں اس کے لئے سامان انس اور بوقت لغزش اس کے دستگیر ہوتے ہیں۔ جب اس کے قوی جواب دے جائیں تو وہ اسے سہارا بہم پہنچاتے ہیں۔ جب کوئی کام کرنے لگے تو اس کے شریک کار بنتے ہیں، اور جب وہ میدان جہاد و قتال میں مصروف حرب و ضرب ہوتا ہے تو دوسرے اہل ایمان اس کے دوش بدوش رٹتے ہیں۔ ایک ہزار ایمان دار جب کسی دشمن کی جمعیت پر حملہ آور ہوتے ہیں تو ان میں سے کوئی بھی خود کو تنہا محسوس نہیں کرتا بلکہ ہر ایک اپنے آپ کو ہزار ہزار کی قوت سے شہر شاد پاتا ہے، یا بالفاظ دیگر وہ ہزار افراد تنہا و واحد کی صورت میں ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا ایک لشکر دشمن کی فوج کے سامنے صف آرا تھا اور درمیان میں ایک دریا حائل تھا۔ سپہ سالار نے حکم دیا کہ دریا میں پھلانگیں لگا دو اور اسے پار کر کے دشمن پر حملہ آور ہو جاؤ۔ پتہ ناچہ دیکھتے ہی دیکھتے سارا لشکر اسلام دریا میں تھا دوسری طرف دشمن حیران تھا کہ یہ انسان ہیں یا کوئی دوسری مخلوق۔ وسط دریا میں جب یہ لشکر پہنچا تو سب نے غوطہ کھایا اور دشمن نے خیال کیا کہ غرق ہو گئے۔ مگر لشکر اسلام پھر نمودار ہو گیا۔ دشمنان اسلام ایک دوسرے سے استفسار کرنے لگے یہ ماجرا کیا ہے؟ آخر انہیں پتہ چلا کہ کسی سپاہی کا پیالہ دریا میں گر گیا تھا اور وہ چینا "میرا پیالہ" "میرا پیالہ" یہ سننا تھا کہ سب سپاہی اپنے بھائی کا پیالہ تلاش کرنے کی غرض سے پانی میں نیچے چلے گئے۔ اس ہمدردی و خیر خواہی کا نتیجہ یہ نکلا کہ دشمن کی فوج سوچنے لگی ایک پیالہ دریا میں گر جانے پر یہ لوگ تعاون و ایثار کا اتنا بھرپور مظاہرہ کرتے ہیں تو اگر ہم نے خود ان میں سے کسی کو قتل کر دیا تو نہ معلوم یہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں۔ اسی احساس نے ان کی کمر ہمت توڑ دی ان کے حوصلے پست ہو گئے اور مسلمانوں کے جذبہ اخوت کے سامنے دشمن گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا ایمان جتنا مضبوط ہو تو قوت کا احساس اتنا ہی شدید ہوتا ہے | مندرجہ بالا سطور میں عرض کیا جا چکا ہے کہ اللہ پر ایمان، حق و صداقت پر ایمان، مخلوق و حیات پر ایمان اور قضا و قدر اور اخوت پر ایمان ہی درحقیقت ایک انسان کے مصادر قوت ہیں اب یہ بات بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ مذکورہ بالا

تقائنی پر جتنا کسی کا ایمان پختہ ہوتا ہے۔ اتنا ہی وہ خود کو قوی محسوس کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو حوصلہ شکن حالات پیدا ہو گئے تھے اور ان میں جس طرح سیدنا ابوبکرؓ نے امت کو سہارا دیا اسے دیکھتے ہوئے جناب فاروق کو اعتراف کرنا پڑا۔ واللہ نو وزن ابھان ابی بکر یا بیان ہذا لامۃ ریح۔
 ”بھلا اگر ابوبکرؓ کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور پوری امت مسلمان ایمان ترازو کے دوسرے پلڑے میں تو ابوبکرؓ کا پلڑا ہی جھکے گا۔ رسول پاکؐ کی وفات کے صدمہ سے بڑے بڑے صحابہؓ کے اوسان خطا ہو گئے تھے خود عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقتی طور پر اپنے حواس کو بھیٹے اس موقع پر جناب صدیقؓ کا یہ اعلان ان کی زبردست قوتِ ایمانی کا کھلا ہوا ثبوت ہے۔

من کان یحب محمدًا فلیحبا
 قد مات ومن کان یحب اللہ فلیحبا
 اللہ حی لا یموت

جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرستش کرتا تھا وہ
 سن کے کہ محمدؐ وفات پا چکے ہیں اور جو خدا کے واحد
 کا پرستار ہے (اس کے لئے خوف اور گھبراہٹ
 کی کوئی بات نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے اسے

موت اور فنا نہیں۔

جیش اسامہؓ جسے شام کی طرف بھیجنے کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے قبل فرما چکے تھے حضورؐ کی وفات کے بعد عام اصحاب رسولؐ اس کی روانگی کو اس احساس کے تحت موخر کر دینا چاہتے تھے کہ آپؐ کی وفات کی خبر قبائل عرب میں نہ معلوم کیا رد عمل پیدا کرے لہذا اس امر کے متحقق ہونے تک کہ وہ اسلامی حکومت کا ساتھ بھی دیتے ہیں یا نہیں، جیش روانہ نہ کیا جائے۔ مگر حضرت ابوبکر صدیقؓ جناب رسالتؐ کا یہ فیصلہ ہر تہمت پر نافذ کر دینا چاہتے تھے۔ ان کا موقف یہ تھا کہ اس وفات کی قسم جس کے قبضے میں ابوبکرؓ کی جان ہے اگر میرا گمان یہ ہوتا کہ وہ نہ میری بڑیاں فتح لیں گے۔ پھر بھی جیش اسامہؓ کو روانہ کر کے نہ جیسا کہ رسول پاکؐ نے اس کی روانگی کا حکم صادر فرمایا ہے۔ اور اگر لشکر بھیجنے کے بعد میں کہیں تنہا رہ جاؤں پھر بھی آپؐ کے فیصلہ کو نافذ کر کے نہ ہونگا۔ غور فرمائیں سیدنا ابوبکر صدیقؓ دن یہ باتیں کس برتے پر کر رہے تھے؟ انہیں کس قوت و طاقت کا سہارا تھا؟ وہ تنہا تھے پھر بھی اپنے وقت پر ڈٹے ہوئے تھے۔ یہ سب کچھ محض قوتِ ایمانی کا نتیجہ تھا۔ اسی طرح مرتدین و مانعین کو لڑکھانے کا معاملہ جب پیش آیا تو بعض لوگوں نے مشورہ دیا۔

یا خلیفۃ رسول اللہ لا طاقتہ
لث مجرب العرب جمیعاً الزم بیتک
واغلق باباً واعد ربک حتی
یا تبیت الیقین -

اسے رسول اللہ کے جانشین آپ میں سارے عرب
کے ساتھ لڑا کیے کی طاقت نہیں لہذا دروازے
بند کر کے اپنے گھر بیٹھ رہتے اور اپنے پروردگار
کی عبادت کیجئے تاکہ موت آجائے۔

اسی قسم کی رائے جب حضرت عمرؓ کی طرف سے بھی آئی تو آپ نے نہایت سختی سے اس کا نوٹس لیا اور انہیں
مخاطب کر کے فرمایا اُجبا قرأ فی الجاہلیۃ کخوار فی الاسلام یہاں ابن الخطاب - خطاب کے بیٹے !!
جاہلیت میں تم بڑے دلیر تھے اسلام قبول کر کے زبوں ہو گئے ہو۔ یاد رکھو وحی مکمل ہو چکی ہے اور زکوٰۃ کا انصاب
مقرر ہے۔ میرے جیتے جی اس میں کمی نہیں ہو سکتی۔ خدا کی قسم اگر مانعین زکوٰۃ نے مجھے اونٹ باندھنے
کی دسی بھی دینے سے انکار کیا جسے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ادا کرتے تھے تو میں ان سے جنگ
کر دینا گا۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت کے یہ چند واقعات اس لئے نقل کئے
گئے ہیں تاکہ اندازہ ہو سکے کہ مضبوط ایمان کے حامل لوگ کتنی غیر معمولی طاقت کے مالک ہوتے ہیں۔ کس طرح
تن تنہا وہ بڑی بڑی جمیعتوں سے ٹکرا جاتے ہیں اور اپنے عزمِ محکم کی بناء پر ایک دنیا کی دنیا کے خیالات
و نظریات تبدیل کر کے اسے اپنا ہمنوا بنالیتے ہیں۔

یہ ایمانِ محکم انہیں ہر حال میں عدل و انصاف پر قائم رکھتا اور حق و صداقت کا ترجمان بنا دیتا ہے
مادی سہاروں کی کوئی اہمیت ان کی نظر میں باقی نہیں رہتی تو ہی و طاقتور ایمان ان کے قول و عمل میں
اخلاص پیدا کر دیتا ہے۔ خوف و حرص ان کے قریب نہیں بچسکتا اور اپنے وقت کے جابر و مستبد حکمرانوں
کو وہ پرہیزگارہ کے برابر بھی نہیں سمجھتے۔ یہ سب باتیں محض زبانی باتیں نہیں بلکہ تاریخ کے صفحات ان سے
بھرے پڑے ہیں۔

العلم والایمان

بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس دور کا انسان جو علم کے لحاظ سے باوجود جہان کا سب سے بڑا ہے دین و ایمان اور مذہب کے اصول و ضوابط کا حاجت مند نہیں ہے۔ وہ مجرور علم کی بنیاد پر زندگی کا صحیح رخ متعین کر سکتا ہے اور اپنے معاملات میں نظم و توازن پیدا کر کے بہتر طور پر جی سکتا ہے۔ نیز وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ علم کا پیش کردہ نظریہ زندگی عقلی و نفسیاتی لحاظ سے درست ہوگا جبکہ ان کے نزدیک مذہب، ایمان، اُلقب جیسے غیر علمی نظریات سے ذہنوں کے اندر غلبان پیدا ہوتا ہے۔ دوسری چیز جو ان پرستارانِ علم کے لئے زیادہ کشش رکھتی ہے وہ ہے حریت فردان کے خیال میں مذہب نے حلال و حرام کے نام سے فرد کی آزادی کو قدمِ علم پر پامال کیا ہے لہذا جب انسان محض علم کی رہنمائی میں زندگی بسر کرے گا تو وہ اپنی آزادی کا تحفظ کر سکے گا تیسری چیز جو ان کے نظریے کے مطابق علم کے حق میں جاتی ہے وہ حیاتِ دنیا اور اس کی ترقی کے لئے بھرپور کوشش ہے۔ کیونکہ دین، دنیا کو کوئی اہمیت نہیں دیتا اور اس کی نظر میں تمام اہمیت عالمِ آخرت کو حاصل ہے پس جب ایک چیز کی قدر و قیمت کا ہی دین قائل نہیں تو وہ اس کے حصول کے لئے زور کیسے لے سکتا ہے۔ لیکن علم کی روشنی میں جب زندگی بسر ہوگی تو حیاتِ دنیا کی طرف انسان بھرپور توجہ دے سکے گا۔

یہ وہ تین امور ہیں جن کی بنیاد پر آج کا ذی علم انسان دین و مذہب سے گریزاں ہے اور ایمان کی افادیت کا منکر۔ ذیل میں ہم اس امر کا جائزہ لیں گے کہ مذکورہ بالا دعاوی اپنے اندر کس حد تک صداقت رکھتے ہیں؟

علم اور ایمان کے مختلف دو اثر عمل | علم کی ایک حد ہے جہاں سے وہ آگے نہیں جاسکتا۔ یعنی مادہ اور مسوسات کی محدود دنیا۔ علم مشاہدات و تجربات کر سکتا ہے اور اپنے تجربات سے صحیح یا غلط نتائج اخذ کر سکتا ہے۔ رہی یہ بات کہ جس سے ماوراء اور مادہ سے آگے کیا ہے؟ تو علم اس باب میں بالکل خاموش ہے۔ علم کی رسائی محتاجِ اشتیاء کے ایک حصہ تک ہے یعنی اس کے ظاہری پہلو تک۔ باطن کے بارے

میں علم کچھ نہیں جانتا۔ موجود اشیا کیا ہیں اور کیسے ہیں؟ مادی چیزوں کے بارے میں علم صرف انہی سوالات کا جواب دے سکتا ہے۔ رہا یہ سوال کہ یہ کیوں ہیں تو اس کا جواب دینا علم کے بس کی بات نہیں یہ ایمان کا کام ہے۔ مادہ کا محرک اقل کیا ہے؟ موجودات کی غایت الغایات کیا ہے؟ محسوسات و مشاہدات سے ماوراء کیا ہے اور ظاہر اشیا کا باطن کیا ہے؟ ان سب سوالات کا نہایت شافی جواب صرف ایمان کے پاس ہے آدمی مر کے کہاں جاتا ہے؟ روح انسانی کی حقیقت کیا ہے؟ انسان کا اس کائنات کے ساتھ ربط و تعلق کیا ہے؟ عالم ملک اور سیاروں کو کس عظیم طاقت نے ایک زبردست انتظام میں جکڑ رکھا ہے؟ کیوں جکڑ رکھا ہے؟ اس کائنات کی ابتداء کب ہوئی اور اس کی انتہا کیا ہے؟ ان تمام امور سے بحث صرف ایمان کرتا ہے۔ علم و عقل کے پاس اس مقام پر چلنے لگتے ہیں۔ پس یہ بات ثابت ہو گئی کہ مجرد علم پر انحصار کرنے والے حقائق سے پوری طرح آگاہ نہیں ہو سکتے اور ان کے لئے یہ ایمان ہی کے محتاج ہیں تو جس علم کی بے چارگی کو تاہی کا یہ عالم ہے اس کے پرستاروں کی ضلالت اور حقیقت سے بُعد کا اندازہ کرنا کچھ مشکل نہیں۔

علم کے نتائج قطعی و یقینی نہیں ہوتے | علم کا دوسرا نقص یہ ہے کہ اس کے اندر وہ نتائج بطحا صحت قطعی و یقینی نہیں ہوتے۔ نتائج میں علم کے ساتھ بار بار یہ حادثہ پیش آیا ہے کہ ایک وقت میں علم نے جس چیز کو مسلمہ حقیقت قرار دیا بعد کے ادوار میں وہ از قسماً ادا ہوا و باطل سمجھی گئی۔ اسی سلسلہ میں ایک امر کی اشکال کے تاثرات ملاحظہ کیجئے۔ علم تجربہ شدہ حقائق کا نام ہے لیکن یہ حقائق انسان کے ادہام و خیالات سے بھی متاثر ہوتے رہتے ہیں۔ نیز انسان کا۔ ان حقائق کے ملاحظہ و وصف و استنتاج میں وقت نظر سے لام زینا بھی ان پر اثر انداز ہوتا ہے۔ بنا بریں نتائج علوم ایک تو اشیا کی کیفیت و کیفیت تک محدود ہوتے ہیں۔ دوسرے احتمالات سے شروع ہو کر احتمالات پر ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ ان کے بارے میں یہ کہنا مشکل ہے کہ ان کی صحت یقینی ہے۔ زیادہ سے زیادہ جو بات کی جا سکتی ہے وہ ان کا اقرب الی الصحت ہونا ہے تاہم خطا و احتمال خطا سے پاک وہ بہر حال نہیں ہوتے۔

علمی پختگی ایمان کی طرف رہنمائی کرتی ہے | علم سے مکمل رہنمائی حاصل کرنے کے علمی حضرات نے علم کو ایمان کے بالمقابل لا کھڑا کیا ہے۔ حالانکہ علم، ایمان کا حرلیت نہیں نہ اس کا بدمقابل ہے بلکہ ایمان کی طرف رہنمائی کرنے والی ایک چیز ہے تاریخ میں بہت سے راسخین فی العلم ایسے نظر آتے ہیں جن کے علم نے

سے امر کی مصنفہ مات استانی کو محمد کا مقالہ کتاب اللہ یتبعہ فی حصر العلم میں

ان کی حقیقت کی طرف رجحانی کی ہے اور وہ اس نتیجہ تک پہنچ گئے کہ اس کائنات کے پیچھے ایک برتر قوت ایسی موجود ہے جو اس کی تدبیر و انتظام فرما رہی ہے اور جس نے ہر چیز کو ٹھیک ٹھیک انداز سے اس کے اصل مقام پر رکھا ہے۔ ایک عالم کے لئے اس امر کو جاننا دوسروں کی بہ نسبت آسان ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے میں کتنا ربط و نظم اور کتنا استحکام پایا جاتا ہے۔ اسے سموات والارض کی تخلیق میں رات اور دن کے اختلاف میں، سمندر کے سینہ پر رواں دواں کشتیوں اور جہازوں میں اور آسمان سے نازل ہونے والے پانی میں اللہ کی بے حد بے حساب نشانیاں نظر آتی ہیں۔ ہواؤں کی گردش میں آسمانوں اور زمین کے مابین مسخر بادلوں میں اور رستے زمین پر انسانوں جانوروں اور دوسری مخلوقات کے وجود میں جو اسرار و رموز پوشیدہ ہیں اس کا علم اسے ان کی مکمل معرفت بخشا ہے اور نتیجہً اس کا سر خدائے جیہ و قیوم کی چوکھٹ پر جھک جاتا ہے۔ استفادہ ہوشیہ، رقم طراز ہے ”علم میں جیسے جیسے وسعت آتی ہے ایک انڈی وادی خالق کے وجود پر دلالت کرنے والی براہین میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ وہ خالق کہ جس کی قدرت کی کوئی حد نہایت نہیں پس آج ماہرین حیاتیات، ریاضی دان، ہدیت دان اور ماہرین طبیعیات نے علم کے جس عظیم الشان قصر کی تزیین کی ہے وہ درحقیقت اللہ وحدہ لا شریک کی عظمت کا قصہ ہے۔“

اسی معنی میں ہر برہٹ سپنسر لکھتا ہے۔ ”علم اہام و خرافات کی نزدیک تو کرتا ہے لیکن دین کی نزدیک کبھی نہیں کرتا۔ آج اکثر و بیشتر علم طبیعی پس الہی و زندگی روح سرایت کئے ہوئے ہے۔ حالانکہ علم صحیح جو حقائق کی گہرائیوں میں جاگزین ہے اس روح سے قطعی طور پر بیزار ہے۔ علم طبیعی دین کے منافی نہیں بلکہ اس علم میں دسوخ پیدا کرنا اور اس طرف توجہ دینا تو ایک لحاظ سے عبادت کرنا ہے ایک طرح کی تسبیح خوانی ہے۔ ایسی تسبیح جو زبان کی حرکت سے نہیں بلکہ تجربہ و عمل سے تعلق رکھتی ہے۔ ڈاکٹر ڈی فوئی جو نہایت ذی علم طیب ہیں علم طیبی پر کلام کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ بہت سے سمجھ دار اور بزرگمذہب خود نیک نیت لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں لاسکتے کیونکہ وہ اللہ کی حقیقت سمجھنے سے قاصر ہیں۔ حالانکہ ایک علمی شوق رکھنے والا آدمی اللہ کا تصور زیادہ سے زیادہ اتنا ہی کر سکتا ہے جتنا کہ وہ بجلی کے بارے میں کئے ہوئے ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ دونوں کے بارے میں اس کے تصور کی نوعیت بالکل ناقص ہے۔ بجلی اپنا کوئی مادی وجود نہیں رکھتی مابین ہمہ ایک مادی کے طور سے (جو ہر حال مادی وجود رکھتا ہے) زیادہ بہتر طور پر اپنا وجود حضرت انسان سے موافق ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کے مادی و جسمی وجود پر اصرار کرنا

اور ماننے کے لئے اسے شرط لازم قرار دینا ایک غیر علمی بلکہ احمقانہ حرکت ہے۔

اہل علم کی ان تصریحات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ علم، ایمان کا بدل کبھی نہیں ہو سکتا بلکہ علم صحیح و ایمان کی صداقت کا شاہد عادل ہے ایمان کی منزل تک پہنچانے والی ایک روشنی ہے بجائے خود منزل نہیں۔

عقل و نفسیات کا معاملہ ایمان سے ہٹ کر جو نظریہ زندگی خالص علمی بنیاد پر اختیار کیا جائیگا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ عقلی و نفسیاتی اعتبار سے درست۔ لگا لیکن واقعات اس امر کی تکذیب کرتے ہیں اور مغرب کے مادی تمدن نے بھی اس کی نفی کر دی ہے۔ مغرب کے اہل علم کا دعویٰ تھا کہ وہ اپنے تجربی علم اور فنی ترقی کی بنیاد پر ایسا نظریہ حیات اور ایسے اصول زندگی دریافت کر لیں گے جو عقلی و نفسیاتی لحاظ سے درست ہوں گے۔ برطانوی مؤرخ اور فلسفی ٹائٹن بی کی شہادت سنئے، میں نے صنعتی فنون کی گہرائی میں ڈوب کر دیکھا تو محسوس کیا کہ ان انسانوں نے اپنی زندگی کی باگ ڈور ان کے ہاتھ میں دے رکھی ہے اور انہوں نے پرانے دیوں کی جگہ پر کچھ نئے چرخ خرید لئے ہیں۔ یہ گمراہی اس درجہ بڑھ گئی ہے کہ انسانوں نے اپنی جانوں کا سودا کر لیا اور بدلے میں سیٹھا اور ریڈیو لے لئے۔ اس تہذیبی تباہی میں جس کا سبب تازہ ترین لین دین تھا۔ کانیتوریہ نکلا کہ قلب و روح کی دنیا برباد ہو گئی۔ ایسے ہی معاشرہ کو انفلاطون نے خنثیہ دل کا معاشرہ قرار دیا تھا اور الٹرس کہلے نے اسی کو ایک نئے ظاہر فریب مگر تاریک، باطن جہان، سے تعبیر کیا، اس بحث کے اختتام پر طائج بی لکھتا ہے: ”اب مغرب کی نجات اس میں ہے کہ اپنے نظام معیشت سے نرغ پھیرے اور دین کی طرف رجوع کیسے“ لیکن ٹائٹن بی ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ اس انتقال کی صورت کیا ہو؟ وہ صرف یہ تاکید کرتا ہے ”مغرب کا انسان صرف دین کی وساطت سے وہ روحانی بلا دستی حاصل کر سکتا ہے جو مادی قوت سمیت اس کی سماجی کی ضامن ہے جسے اس وقت مغربی صنعت کشی دور نے نظر انداز کر رکھا ہے“ ڈاکٹر الیکس کیبل جنہوں نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ تجربہ گاہوں میں گزارا ہے اور جو جدید علم کا وافر ذخیرہ اپنے پاس رکھتے ہیں۔ رقم طراز ہیں۔ ”تعجب ہے کہ دماغی امراض دوسرے تمام امراض سے زیادہ پائے جاتے ہیں اور شفا نامہ اسے امراض دماغی یا گلوں سے بھرے پڑے ہیں اور نئے مریضوں کے لئے ان میں کوئی جگہ نہیں“۔ سس۔ دبیرس کا تجربہ یہ ہے کہ نیویارک کے ہر بائیس باشندوں میں سے ایک دماغی امراض کے ہسپتال میں داخلہ کا مستحق ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کیبل مزید لکھتے ہیں

لے کو کال دس نے اپنی کتاب۔ سقوط الحضارة۔ میں اسے نقل کیا۔

ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے شفاخانوں میں یا گلوں کا علاج بڑی توجہ سے کیا جاتا ہے جن کی تعداد
 دق اور سہل کے مریضوں سے آٹھ گنا زیادہ ہوتی ہے۔ وہاں ہر سال چھ یا سہ ہزار کے لگ بھگ افراد دماغی
 امراض کے ہسپتالوں میں داخل ہوتے ہیں۔ اگر اسی رفتار سے لوگ پاگل ہوتے رہتے تو لاکھوں کروڑوں بچے اور
 جوان جو اس وقت سکولوں اور کالجوں میں جاتے ہیں جلد یا بدیر انہیں نفسیاتی بیماریوں کی وجہ سے ہسپتالوں میں
 داخلہ لینا پڑے گا۔ ڈاکٹر موصوف ایسے ہی مزید کئی اعداد و شمار دینے کے بعد لکھتے ہیں: ”یہ اعداد و شمار بتاتے
 ہیں کہ دور جدید کا مستعد انسان کس تنہائی سے دوچار ہے اور جدید معاشرہ میں دماغی صحت کا مسئلہ کتنی اہمیت
 اختیار کر گیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ دماغی امراض ہیں ہی نہایت خطرناک۔ یہ دق، سل، سرطان اور گردہ و دل کے
 امراض سے زیادہ خطرناک ہیں۔ بلکہ تپ حرقت، طاعون اور ہیقبہ بھی ان کے سامنے بھیج ہیں۔ پس اسی
 پہلو سے ہی یہ امراض لاحق اعتبار نہیں کر ان سے مجرموں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے۔ بلکہ اس لحاظ
 سے بھی ان کی قوری سزا باب کی کوشش کرنی چاہیے کہ ان کی بنا پر وہ تفوق اور برتری متاثر ہو رہی
 ہے جو سفید فام نسلوں کو دوسری انواع بشر پر حاصل ہے۔“

اسی سلسلہ سے تعلق رکھنے والی ایک خبر ملاحظہ فرمائیے: امریکہ کی پولیس نے باغی ادوار کی ایک
 انجمن کے دسیوں ارکان کو گرفتار کر لیا۔ اس کا سبب شعر و ادب پر مبنی ان کی قابل اعتراض تخلیقات و تحلیلات
 نہ تھیں بلکہ ان کا عیناک رہن سہن ان کا مکثرت ایفون کھانا اور نشہ آور اشیاء کے استعمال کا خطرناک طرز پر
 دفاع کرنا تھا۔ ان کی گرفتاری پر انجمن ہی کے ایک ممبر ولیم لارک نے احتجاج کرتے ہوئے کہا: ”زندگی تلخ و
 ترش ہو گئی ہے، اور لوگ مسلسل غم و مشقت کا شکار ہیں اب اس نشہ کے روگ سے مفرک کوئی صورت
 نہیں سوار اس کے کہ لوگ اپنے آپ کو دنیا کے خواب و خیال میں پینچا دیں اور بے کاری و سستی کے منہ لوٹیں۔
 یہ ہے وہ نفسیاتی و عقلی اعتبار سے صحیح و در زندگی چنے مغرب کے اہل علم نے دین و ایمان سے ہٹ کر
 دریافت کیا ہے اور جس پر جدید تہذیب و تمدن کو ناز ہے اور جس کے تلخ و تاریک نتائج کو دیکھ کر مغرب ہی
 کے سلیم الفکر دانشور ریخ اٹھے ہیں اور اپنے ارباب حل و عقد کو دین و ایمان کی طرف لوٹنے کا مشورہ دے رہے ہیں۔“

فرضی آزادی اور اس کے نتائج | لہذا نہ فکر کے علمبرداروں نے دین و ایمان کے خلاف اس لئے بھی
 بہت پراپیگنڈہ کیا ہے کہ مذہب انسان پر بے جا پابندیاں عائد کرتا ہے۔ اور قدم قدم پر اس کی
 آزادی کو سلب کر لیتا ہے۔ اس کے مقابلے میں انہوں نے بنام علم جو نظریہ زندگی پیش کیا ہے اُن

کا دعویٰ یہ ہے کہ اس میں آزادی فرد میں کہیں مداخلت نہیں کی گئی۔
 جہاں تک ان حدود و قیود کا تعلق ہے جو عقیدہ اسلام میں انسان پر عائد کی گئی ہیں وہ فرد کی آزادی میں مداخلت نہیں بلکہ فرد اور معاشرے کے حقوق میں توازن کا قیام ہے۔ ایک شخص اگر بلا روک ٹوک خواہش نفس پوری کرنا چاہے تو بلاشبہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں۔ ایک اور صاحب اگر کسی کی حیب پر ہاتھ صاف کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں تو ایسی آزادی کی بھی دین و ایمان میں کوئی گنجائش نہیں فضائل اخلاق کو چھوڑ کر اگر کوئی آدمی رذائل اختیار کرنا نہ ہے تو یقیناً اس کی بھی گرفت کی جائیگی نہ بان کا غلط استعمال طاقت کا ناواستعمال اور دولت کا ضیاع دے جا صرف یہ سب ایسے کام ہیں جن کے ارتکاب کی اگر کھلم کھلا اجازت دے دی جائے تو معاشرتی زندگی کا امن و سکون غارت ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ پس جہاں تک اس آزادی کا تعلق ہے جس سے انسانوں کے باہمی حقوق سلب ہو جانے کا خطرہ ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسی آزادی دین و ایمان کی رو سے حرام اور ممنوع ہے یہی وہ آزادی جو انسان کی شخصیت کی نشوونما کے لئے ضروری ہے اور جس سے دوسرے افراد کے حقوق اور مفاد ملک و قوم متاثر نہیں ہوتا۔ اس آزادی کو نہ صرف یہ کہ مباح قرار دیا گیا ہے بلکہ اس کے تحفظ کی بھی پوری پوری ضمانت دی گئی ہے۔

اب آئیے ذرا اس معاشرے کی حالت کا جائزہ لیں جو خود کو علم و شعور سے بہرہ ور سمجھتا ہے اور جہاں نام نہاد شخصی آزادی پائی جاتی ہے اور دیکھیں کہ اس نے زندگی کی اعلیٰ اقدار کس بے دردی سے خون کر ڈالا ہے۔

(روم) ایکس برطانوی سوسائٹی جو جنسی بے راہروی کا علاج سوچنے کے لئے معرض وجود میں آئی تھی اس کی رپورٹ یہ ہے کہ برطانیہ میں دس لاکھ افراد اور بسا اوقات اس سے بھی زیادہ لوگ جنسی بے راہ روی میں مبتلا ہیں۔ (الابہرام، قاہرہ، ۷ مئی ۱۹۶۵ء)

(دب) سات کروڑ بیس لاکھ امریکی شہری پیتے ہیں جن میں سے دو کروڑ امریکی اپنے فرائض سے کوتاہی کے مرتکب ہیں کہ ہر سال حکومت کو کھربوں ڈالر کا نقصان پہنچاتے ہیں۔ (الابہرام قاہرہ ۲۰ مئی ۱۹۶۵ء)
 (جر) سویٹشس عورتوں نے نسبی آزادی کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے بھرپور مظاہرہ کیا۔ (اس مظاہرہ میں ملک کے ہر حصہ سے تعلق رکھنے والی خواتین نے شرکت کی جن کی تعداد تقریباً ایک لاکھ تھی

(اخبار الیوم قاہرہ ۲۴ / اپریل ۱۹۶۲)

(۵) جرائم ریاست ہائے متحدہ امریکہ کی پیشانی پر کلنک کا داغ ہیں۔ پولیس کے رجسٹر ایسے واقعات سے بھرے پڑے ہیں کہ تجارتی مقامات سے خرید و فروخت کے دوران لوگوں کی خرید کردہ اشیاء یا دکانداروں کی چیزیں ایک لی گئیں اور خواتین کے بیگ تک ان سے چھین لئے گئے۔ دوسری طرف ایوان ہائے عدالت سلبِ ذہب اور نقل و خزانہ کے مجرموں سے معمور ہوتے ہیں۔

امریکہ اور دوسرے یورپی ممالک جو علوم و معارف اور تہذیب و تمدن کا گہوارا سمجھے جاتے ہیں کا حال یہ ہے کہ رہائشی علاقوں میں نصف سے زائد لوگ غریب آفتاب کے بعد گھروں سے باہر نکلتے ہوئے خوف محسوس کرتے ہیں اور ایک شلٹ کے قریب ایسے حضرات ہوتے ہیں کہ قبیلے میں کسی اجنبی کو دیکھتے ہی جن کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے اور آبادی کا ایک تیسرہ حصہ اصحاب ہیں جو خوف و اضطراب کے مارے منتقلی بھاگنا چاہتے ہیں لیکن نہیں جانتے کہ کدھر جائیں اور کہاں امن و سکون میسر آ سکتا ہے؟ علاوہ انہیں ہر سال ان لوگوں کی تعداد بڑھتی جاتی ہے جو نقل مکانی کر چاہتے ہیں یا اپنے گھروں اور موٹروں میں بند و قید اور دوسرے آتشیں اسلحہ رکھنے کے اجازت نامے حاصل کرتے ہیں۔ مینر حفاظت و نگہبانی کرنے والے موٹے ہاتھوں والے دندہ مفت کتوں کا وجود تو گھروں کی فطری ضرورت بن چکا ہے۔

یہ سب نتائج کس بات کے ہیں؟ نام نہاد شخصی آزادی کے۔ انارکی و بے راہ روی کے اور عقیدہ و ایمان سے بے لاری کے۔ اب آپ خود فرمائیں کہ بد عنوانیوں اور جرائم سے بھرپور ایسے معاشرے کو کیا کوئی نسبت ہو سکتی ہے۔ اس پر سکون اور خوش گوار معاشرے سے جسے عقیدہ و ایمان جنم دیتا ہے جہاں کسی کی زبان اور ہاتھ دوسرے کے مال جان اور عزت پر حملہ آور نہیں ہوتا جہاں چوری اور ڈاکے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لوگ کامل یکسوئی اور اطمینان سے اپنے مال و اسباب سے بھری ہوئی دوکانیں کھلی چھوڑ جاتے ہیں۔ جہاں ہر آدمی دوسرے کو بھائی سمجھتا ہے اور اس کی ہمدردی اور فیئر پلے میں کوئی دقیقہ فرو گذار نہیں کرتا۔

ایمان اور حیات دنیا | آخری سوال جو ایمان سے ہٹ کر زندگی بسر کرنے والے لوگ کرتے ہیں یہ ہے کہ عقیدہ ایمان حیات دنیا کے لئے سعور و جہد و جدوجہد کا قائل نہیں اس کی نظر میں دنیا کی زندگی کوئی اہمیت نہیں اور وہ تمام توجہ آخری زندگی پر ہی مرکوز رکھتا ہے۔ اس سوال کا جواب یہاں از سر نو شرح و بسط سے

دینے کی ضرورت نہیں کیونکہ ایک گزشتہ باب میں ”ایمان کے عموس نتائج“ کے زیر عنوان ہم اس پر کافی روشنی ڈال چکے ہیں۔ یہاں صرف اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ ایمان پر مبنی تعلیمات دنیا کی زندگی کے لئے بھی اسی طرح رہنما اصول ہیں جس طرح کہ آخرت کے لئے۔ دنیوی زندگی کے مسائل و مشکلات کا ان میں حل بتایا گیا ہے اور ان سے زندگی بسر کرنے کا صحیح طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ پھر آخر اس سوال میں کیا معنویت ہے کہ ایمان حیات دنیا سے دلچسپی نہیں رکھتا۔ زیر نظر کتاب ”الایمان والحیوة“ کے سینکڑوں صفحات میں جن امور کو زیر بحث لایا گیا ہے ان کا تعلق دنیا کی زندگی سے ہی تو ہے۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ حیات دنیا اور اس کے سر و سامان سے وہ غم و تانہ و البستگی کا قائل نہیں کیونکہ یہ چیزیں بہر حال تاپاؤ اور فانی ہیں تاہم ایک دانا و بینا شخص کو زوال پذیر اور فنا انجام اسٹیار سے ان کی افادیت کے پیش نظر جتنا تعلق رکھنا چاہیے اور ان کے حصول کے لئے مناسبت حد تک جتنی سرگرمی دکھانی چاہیے ایمان اس کا ضرور قائل ہے اس سے زیادہ کا نہیں۔

الایمان والاصلاح

قوموں اور جماعتوں کی اصلاح بغیر کسی اصول و ضابطہ کے محض اتفاقات کے تھپیڑوں سے نہیں ہو جایا کرتی جو قومیں گرنے کے بعد سنبھلنے اور اضمحلال کے بعد اپنے اندر قوت و توانائی پیدا کرنے کی آرزو مند ہوتی ہیں وہ اپنے سلمے تربیت و اصلاح کا واضح پروگرام اور عزم رکھتی ہیں جن پر عمل پیرا ہونے کے بغیر وہ رفعت و اُرد سر بلندی کا کوئی مقام حاصل نہیں کر سکتیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ قرآن مجید میں اس اصول کی بڑے صاف الفاظ میں یوں نشاندہی کی گئی ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا
مَا بِأَنفُسِهِمْ۔
اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک
کہ وہ اپنی حالت خود نہ بدلے۔

مگر اپنی حالت کو بدلنے والی بات بہت مشکل ہے۔ دیر پاؤں کے رخ بدلنے آسان ہیں زمین کا سینہ شکن کرنا اور پہاڑوں کے جگر چھید ڈالنا ممکن ہے مگر قلوب و نفوس کے اندر تبدیلی بہت ہی مشکل ہے۔ اس ناممکن کو ممکن بنانے والی قوت صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے ایمان کی قوت۔ علمائے نفسیات کا کہنا ہے کہ انسان کی تربیت و اصلاح کا ایک معین وقت ہوتا ہے یعنی سن الطفولہ۔ اگر یہ وقت گزر جائے تو پھر مگرین عادات اور تہذیب و اخلاق کی کوشش بے انگاہن جاتی ہے۔ اسی طرح وہ اس امر کو بھی بہت اہمیت دیتے ہیں کہ آدمی جس ماحول میں پیدا ہوتا رہتا ہے اور پروردگار چڑھتا ہے۔ وہ بھی اس کے بناؤ بگاڑ کا بہت حد تک ذمہ دار ہوتا ہے۔ لیکن ہم جس قوت ایمانی کا ذکر کر رہے ہیں اس کی معجز ثنائی و کارفرمائی ہر آن مسلم ہے۔ چاہے آدمی عمر کے کسی مرحلہ میں داخل ہو اور چاہے اس کے حالات اس کی تبدیلی کی راہ میں سنگ گراں بن کر کھڑے ہوں، ایمان کی ایک لہر ہی اس کے دل و دماغ کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔

دربار فرعون سے وابستہ جادوگر دس کی قلب ماہیت کو دیکھ لیجئے۔

فرعون اپنے گرد پیش کے سرداروں سے ولایت
 شخص یقیناً ایک ماہر جادوگر ہے اور چاہتا ہے
 کہ اپنے جادو کے ذریعے تم کو تمہارے ملک
 سے نکال دے اب بتاؤ تم کیا حکم دیتے ہو انہوں
 نے کہا اسے اور اس کے بھائی کو سزا دیجئے
 اور شہروں میں ہر کار سے بھیج دیجئے کہ ہر ماہ جادوگر
 کو آپ کے پاس لے آئیں چنانچہ ایک مقررہ
 وقت پر جادوگر اکٹھے کر لئے گئے اور لوگوں سے
 کہا گیا کہ تم اجتماع میں جلد کے شاید کہ ہم جادوگر
 کے دین ہی پر رہ جائیں اگر وہ غالب رہے
 جب جادوگر میدان میں آئے تو انہوں نے فرعون
 سے کہا ہمیں انعام تو ملے گا اگر ہم غالب رہے
 اس نے کہا ہاں اور تم تو اسی وقت مقرر میں مل
 ہو جاؤ گے۔ موسیٰ نے کہا پھیلو جو تمہیں پسند آتا ہے
 انہوں نے قرآن اپنی رسیاں اور لاطیاں پھینک
 دیں اور بولے فرعون کے اقبال ہے ہم ہی غالب ہیں
 گے پھر موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا تو یہاں تک کہ
 ان کے جھمکے سرخوں کو رہا چلا جا رہا تھا اس پر
 سارے جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے
 اور بول اٹھے کہ مان گئے ہم رب العالمین کو موسیٰ
 اور ہارون کے رب کو۔ فرعون نے کہا تم موسیٰ
 کی بات مان گئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت
 دیتا ضرور یہ تمہارا بڑا بے جس نے تمہیں جادو

قَالَ لِمَا حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا السَّحَرُ
 عَلَيْهِمْ رِيْدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ
 بِسِحْرِهِمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ قَالُوا أَجِبْهُ
 وَأَخَذُوا الْبَعْثُ فِي الْمَكَارِ خَيْرِينَ
 يَا ثَوَالِئُ بَكْرٍ سَحَارٍ عَلَيْهِمْ فَجَمَعَ شَعْرُ
 أَمِيقَاتٍ لَهُمْ وَقَعْلُو عَمْرٍ قَبْلَ النَّاسِ
 هَلْ أَنْتُمْ مُتَّبِعُونَ هَلْ عَلَيْنَا تَتَّبِعُ السَّحْرُ
 إِنْ كَانُوا هُمْ الْعَالَمِينَ قَالُوا بَلَاءُ السَّحْرُ
 الْبَقَرُ هَوْنٌ إِنْ لَنَا لَأَجْرٌ إِنْ كُنَّا نَفْقَهُ
 الْعَالَمِينَ قَالُوا نَعَزَّ رَأْسُهُمْ إِذَا
 تَبْنَ الْمُتَقَرَّبِينَ قَالُوا لَهُمْ مُوسَى
 أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُنَادُونَ قَالُوا لَقَدْ
 جَاءَهُمْ وَعَصِيَّتُهُمْ وَقَالُوا بِحِثَّةِ
 فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْعَالَمُونَ قَالُوا
 مُوسَى عَصَاكَ فَإِذَا فُجِي تَلْقَفْ مَا
 يَأْفِكُونَ قَالُوا لَقَدْ سَخِرَ لِمُجِدِّ بْنِ هَافُ
 أَمَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى
 هَارُونَ قَالُوا آمَنَّا لَهُ قَبْلَ أَنْ
 آذَنَّا لَهُمْ جَاءَهُمْ لَكِبْسُ كُفَا لَدُنِي
 عَسَاكُمُ السَّحْرُ جَاءَهُمْ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ
 لَوْ كُفَّعَ أَيْدِيكُمْ وَأَنْزَجَكُمْ مِنْ
 خِافٍ وَلَا وَصَلَكُمْ أَجْمَعِينَ قَالُوا
 لَوْ صَبَرْنَا عَلَى آتِي رَبِّنَا مُتَتَابِعُونَ

اِنَّا نَطْمَحُ اَنْ يَغْفِرَ لَنَا خَطِيَاۡتَنَا ۚ
اَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ

سکھایا ہے۔ اچھا اچھی تہیں معلوم ہوا جانتے ہیں کہ
ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کھڑاؤں کا اور تم سب کے
سولی پر چٹھا دوں گا۔ انہوں نے جواب دیا کچھ پردہ
نہیں ہم اپنے ذہن کے حضور پہنچ جائیں گے اور
مہیں توقع ہے کہ ہمارا رب ہمارے گناہ معاف
کرے گا کیونکہ کہ سب سے پہلے ہم ایمان لائے ہیں

(الشعراء - ۵۱۳۳)

غور کیجئے ان کی شخصیات کیسے بدل کر رہ گئیں۔ کتنا بڑا اصلاحی انقلاب آتا تھا ان کے اندر برپا
ہو گیا۔ کہاں ان کی سوچ کا یہ انداز کہ اِبْنُ كُنَا لَا جُرْأَانَ كُنَا نَخْشِ الْعَدْلِيْنَ (میں انہما تو تھے گا کہ ہم غالب رہیں)
اور کہاں یہ بلند فکری کہ كُنْ فَوْشْرًا عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ (ہم تجھے کبھی ترجیح نہیں دے سکتے ان
روشن دلائل پر جو ہمارے پاس آچکے) اور پہلی نیاز مندی کے مقابلے میں ذرا بعد کی جرأت ایمانی کے تیور دیکھیں
فَاقْضِ مَا اَنْتَ قَاضٍ (تو ہمارے خلاف جو بھی فیصلہ کرنا چاہے کرے۔)

آج مغربی تاریخ دان حیران ہیں کہ باشندگان عرب جو بکریاں چرایا کرتے تھے۔ قوموں اور ملکوں کے حکمران
کیوں کر بن گئے۔ با دیہ نشین تمدن و حضارت کے رموز کیسے پلگئے اور انہیں فتح و نصرت کا کون سا گڑھ آ گیا
تھا کہ قہر و کسریٰ کی باجروت حکومتوں کے تختے الٹنے میں کامیاب ہو گئے لیکن جاننے والے جانتے ہیں کہ اس میں
سیرت کی کوئی بات نہیں اور وہ راز بھی زیادہ دیر تک راز نہیں رہا بلکہ سرریاں ہو چکا ہے۔ عربوں کی کیا
پلٹ دینے والی چیز اکسیر ایمان تھی جس کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی زندگیوں میں عجیب و غریب
انقلاب پیدا کیا۔ اسی اکسیر کی بدولت ان کے حالات میں تغیر رونما ہوا ان کی انفرادی و اجتماعی زندگی کا پورا
ڈھانچہ تبدیل ہوا۔ بتوں کے پوجنے والے خدا پرست بن گئے اور جاہلیت کی تاریکیوں میں ٹھوکریں کھانے
والوں کے بیٹے نور ایمان سے منور ہو گئے۔

اقفال حیات کے لئے واحد کلید | حیات انسانی کا عظیم الشان قہر ہر طرف سے مقفل تھا اور اس
کے دروازے کی کوئی صورت نظر آتی۔ انسانانی مقفل تھی جسے حکماء و فلاسفہ کھولنے سے عاجز تھے
غیر انسان مقفل تھا اور دو عظیم و مرثبین اس کا تال توڑنے میں ناکام ہو چکے تھے۔ دل و دماغ مقفل
تھے جنہیں حوادث زمانہ کے تھپیڑے ہلکے کھول نہ سکے تھے۔ موارب و عطا یا مقفل تھے اور کوئی تعلیم تہیت

ان پر اثر انداز ہو رہی تھی۔ مدرسہ مقفل تھا جسے کھولنے پر اساتذہ و علماء قادر نہ تھے۔ خاندانی نظام مقفل تھا اور اس کے آگے مصلحین و مفکرین کی کوئی پیش نہ چلتی تھی۔ تھر حکومت مقفل تھا جسے مظلوم عوام عزت کش کسان اور غریب مزدور اپنی متحدہ کوشش سے کھول نہ سکتے تھے۔ دولت مندوں کے خزانے مقفل تھے اور ان کے قفل غریبوں کی بھوک اور عورتوں اور بچوں کی برہنگی توڑ نہ سکتی تھی۔ عظیم مصلحین نے بار بار کوشش کی کہ ان تانوں کو توڑ دیا جائے تاکہ انسانیت کو زندگی کی حقیقی مسرتوں سے ہمکنار کیا جاسکے مگر بار بار انہوں نے منہ کی کھائی۔

حیاتِ انسانی کی اس مشکل کو بڑے بڑے دارالحمکومتوں میں حل نہ کیا جاسکا۔ عظیم الشان یونیورسٹیاں اور درسگاہیں اس سے عاجز آگئیں تو اللہ کی رحمت کو بخش آیا اور ایک پہاڑ کی چوٹی پر ایک چھوٹی سی غاد میں فرخ کش انسانیت کے ایک عظیم محسن کے ہاتھ پر اس مشکل کو آسان کر دیا گیا اور تمام افعالِ حیات کی کلید ان کی خدمت میں پیش کر دی گئی یعنی ایمان باللہ والیہم الرسول والیہم الامر کی شاہ کلید جس نے ایک ایک قفلِ حیات کو کھول دیا۔

اس کلید نے عقلِ انسانی کا قفل کھول دیا اور وہ انفس و آفاق میں اللہ کی بے شمار نشانیاں دیکھنے کے قابل ہو گئی اور شرک و بت پرستی کی برائی کو محسوس کرنے لگی۔ اس نے خواہیدہ ضمیرِ انسانی کا قفل کھول دیا اور وہ بیدار ہو گیا اور شعور حقیقت سے بہرہ ور ہو کر خوب دنا خوب میں اقبال کرنے لگا۔ اس نے ان لوگوں کے قفل کھول دیے جو نہ کسی چیز سے عبرت پکڑتے تھے نہ زجر و توبیخ کا کوئی اثر ان پر ہوتا تھا اور نہ نرمی و درگت ان میں پیدا ہوتی تھی مگر ایمان باللہ کی کلید کے استعمال سے ان کے اندر نشو و نما شروع پیدا ہوا اور وہ حوادثِ روزگار سے عبرت پکڑنے لگے۔ کسی مظلوم کو دیکھتے تو ان کے دل کے اندر ارتعاش پیدا ہو جاتا اور ضیعتِ ناقواں پر نظر پڑتی تو جذباتِ رحم و شفقت سے مملو ہو جاتے۔ اس سے پہلے حیاتِ انسانی کا دامن اللہ کی عطا کردہ صلاحیتوں اور دیگر مواہبِ ربوبی سے سمور ہوتا تھا مگر یہ تمام استعدادیں مقفل تھیں۔ ایمان باللہ کی کلید نے یہ اجازت دکھایا کہ انسان کی جملہ غنی استعدادیں اجاگر کر دیں اور دیکھتے ہی دیکھتے بھیڑ بکریوں اور آدمیوں کے چرانے والے اقوام و مل کے پاس جان بن گئے۔ نیابتِ الہی سے ہمکنار ہو کر عالم پر حکمرانی کرنے لگے اور جو قبیلوں کے سردار تھے وہ ممالک و دہلی کی قیادت و سیادت پر فائز ہو گئے۔ اس کلید نے درگاہِ ابرہہ و انشکدہ کے قفل کھول دیئے اور دنیا کو علم کے شرف سے آگاہی نصیب ہوئی اور عالم و متعلم اور مری و

معلم کے فضل و تقویٰ پر رشک کو لے لگی۔ گھر گھر تدریس و تعلیم کی مسند بچھ گئی اور ہر بوڑھے اور نوجوان کے لئے فیور علم سے آراستہ ہونا ضروری سمجھا۔ اسی کلید نے عدل و انصاف کے مقفل ایوان تک اہل علم کو رسائی بخشی چنانچہ حکام و قضاة عدل و انصاف اور پوری حساب رسا زندگی بکھاتا اپنے فرائض ادا کرنے لگے اور مظلوموں اور ستم کشوں کے دن بھر گئے اور ظلم و جور سے معمور خدائی، رحمت الہی کا گہوارہ بن گیا۔ اس کلید کے ہاتھ لگنے سے پہلے خاندانی نظام ترو با تھار بیٹا باپ کے حقوق پر درست درازی کر رہا تھا اور بھائی بھائیوں کو بیٹے کے درپے تھا۔ مزید برآں خاندانی نظام کا یہ فساد معاشرہ تک متعدی ہو چکا تھا۔ آتی خادموں پر ستم توڑ رہے تھے اور بڑے چھوٹوں پر ان حالات میں ایمان باللہ کی کلید نے ہر ایک کو دوسرے کے حقوق یاد دلانے اور ان کا تحفظ کرنا سکھایا، باہمی رحمت و مودت پر تعلقات استوار کئے۔ خدا کا خوف اور آخرت کی فکر دلوں پر مسلط کی اور اس حقیقت کا گہرا شعور بختا کہ آدمیت، انسانیت کے احترام اور انسانیت کی خدمت کا نام ہے۔ معاشرتی زندگی کی چولیس ڈھیلی ہو چکی تھیں انہیں پھر سے کس دیا اور معاشرہ میں عدل و اخوت کی روح دوڑا دی، غیر خواہی و ہمدردی کے جذبات پیدا کر دیئے۔ قوم کا سردار قوم کا خادم بن گیا اور امر اور اختیار نے اپنی دولت کا رخ غریب و مسکین اور محروم لوگوں کی طرف پھیر دیا۔

تقصہ مختصر یہ کہ افراد معاشرہ کی اصلاح کے لئے جتنا موثر کردار ایمان ادا کرتا ہے اور کوئی چیز نہیں کرتی لہذا جس طرح کلید ایمان سے سینکڑوں سال پہلے معاشرہ میل بہ اصلاح ہو گیا تھا۔ اسی طرح دور جدید کے تمام مشکل مسائل حیات کو بھی ایمان کی بنیاد پر حل کی جاسکتا ہے۔ اور یہ بات باسکل غلط ہے کہ جدید مسائل حیات کے لئے یہ قدیم کلید کارآمد نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ نہ مسائل جدید ہیں اور نہ ان کے حل کے لئے کسی جدید کلید کی ضرورت ہے کیونکہ

زمانہ ایک حیات ایک کائنات بھی ایک

دلیل کم نظری قصہ جدید و قدیم !

زندگی کے مسائل جو آج سے ہزاروں سال پہلے تھے وہی آج بھی فکر انسانی پر تسلط جائے ہوئے ہیں۔ فرق جو کچھ پڑا ہے۔ وہ صرف یہ ہے کہ یہ مسائل نئے رنگ میں ملنے آئے ہیں۔ آج سے ہزاروں سال پہلے انسان کو امن کی ضرورت تھی اور آج بھی انسان اس کا بخت و ضرورت مند ہے آفات ارضی و سماوی، دکھ تکلیفیں اور بیماریاں پہلے بھی انسانوں کو لاحق تھیں اور آج بھی ہیں۔ انسان ایک

کے حقوق پر پہلے بھی ڈالہ ڈالتا تھا اور آج اس تہذیب و تمدن کے روشن دور میں بھی یہ ڈاکہ زنی عام ہے۔ جھوٹ مکر و فریب، وعدہ خلافی و بدعہدی جیسے اوصاف رذیلہ اُس زمانے میں بھی انسان کے لئے مضر تھے جب وہ اونٹوں اور گھوڑوں پر سواری کرتا تھا اور آج بھی جب کہ وہ کاروں اور جیٹ طیاروں میں سفر کرتا ہے، ان کی مضریت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ ظلم و جور، انسانوں کا انسانوں کے ہاتھوں استحصال پتھر کے زمانے میں بھی ہوتا تھا اور آج بھی جب ایٹم کا دور ہے استبداد و استحصال پر مبنی کلونیائی جوں کی توں ہیں۔ عدل کے خوف سے عادی لوگوں اور انبیاء و رسل کی تعلیمات سے انحراف گزراؤں کی پہلے بھی کمی نہ تھی اور آج بھی کمی نہیں۔ مرد و عورت اور فرد و معاشرہ کے تعلقات میں عالم انسانی افراط و تفریط کا پہلے بھی شکار رہا ہے اور آج بھی ہے پس جب زندگی کے مسائل اپنی حقیقت کے اعتبار سے پرانے ہی میں تو کیا مضائقہ ہے۔ اگر ان کا علاج جی دہی اختیار کر لیا جائے جو حدیثوں سے شافی ثابت ہوا ہے یعنی اَمْنٌ بِاللّٰهِ وَمَنْ يَمْلِكُ اَنْ يَكْسِبَ وِرْثًا وَلِلّٰهِ الْاَحْزَابُ

صفت ایمان سے متصف افراد ہی درحقیقت اصلاح یافتہ افراد ہوتے ہیں جی سے صالح معاشرہ وجود میں آتا ہے اور صالح معاشرہ ہی اصلاح افراد کا بھی ضامن ہوتا ہے۔ اس طرح ایمان افراد معاشرہ کو ایک وقت چنانچہ مصلح کی سی حیثیت دے کر معاشرتی زندگی کے ارد گرد ایک زبردست حصار قائم کر دیتا ہے جو اس میں سے ایمان و اصلاح کے عنصر کو کبھی خارج نہیں ہونے دیتا۔

ان گزارشات کا ماحصل یہ ہے کہ نوع بشری کے لئے واحد اور منفرد راہ نجات راہ ایمان ہی ہے مسلمانوں کے لئے تو اس کی حیثیت رگ جان سے بھی زیادہ ہے۔ اسی راہ پر چل کر وہ اپنے مقاصد کو حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی انگلیوں اور امانوں کو پورا کر سکتے ہیں۔ انہیں آخرت مطلوب ہو تو ایمان کی بدولت حاصل ہو سکتی ہے۔ دنیا مطلوب ہو تو اس کے حصول کا راستہ بھی یہی ہے۔ دونوں کی طلب ہو تو ایمان اس کی بھی ضمانت دے سکتا ہے۔ جہاں تک ایمان کے ذریعے اخروی سعادت کے حصول کا تعلق ہے اس امر کی وضاحت ہم کسی دوسرے موقع پر اٹھا رکھتے ہیں۔

لیکن جہاں تک دنیا اور اس کے آمال و مقاصد کی تکمیل کا تعلق ہے اور جہاں تک دنیا میں حصول سعادت کا تعلق ہے اس مطالعہ کے دوران ہم پر یہ حقیقت منکشف ہو چکی ہے کہ یہ سب کچھ ایمان ہی کی بدولت ناممکن ہے اس کے علاوہ اس کی کوئی سیل نہیں۔

اگر ہم انفرادی زندگی کی سعادت و خوش بختی کے طالب ہیں تو وہ اطمینان قلب کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی اور طمانیت قلب کا حصول ایمان کے بغیر کسی طرح بھی ممکن نہیں۔ اگر ہمیں طہارت و نقافت مطلوب ہو تو معلوم ہے کہ یہ چیز استقامت کے بغیر تیسر نہیں ہوتی اور استقامت ایمان کے بغیر نہیں ملتی۔ اگر ہم اجتماعی استحکام و استیلا چاہتے ہیں تو اس استحکام کے لئے موافقت ضروری ہے اور موافقت کے لئے ایمان ناگزیر ہے۔ اگر دشمن پر غلبہ استیلا اور فتح و نصرت ہمارا مقصود ہو تو نصرت بہادری سے، بہادری قربانی سے اور قربانی ایمان سے پیدا ہوتی ہے۔ اگر ہمیں اقتصادی خوشحال درکار ہے تو خوشحالی کو شمش پیداوار کے بغیر اور پیداوار اخلاق کے بغیر اور اخلاق ایمان کے بغیر محض شکستہ تشنہ و سراسر آب ہے۔ اگر ہمیں صنعتی اور صنعتیاتی ترقی مطلوب ہے تو ترقی اخلاص کے بغیر، اخلاص متعین مقصد کے بغیر اور زندگی کے کسی متعین مقصد کا ایمان کے بغیر تصور نہیں کیا جاسکتا۔ اگر ہم اپنی زندگی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو اصلاح تزکیہ نفس کے بغیر، تزکیہ نفس عدم صمیم کے بغیر اور عدم صمیم ایمان کے بغیر ممکن نہیں۔

ایمان ہی قوت اخلاق اور اخلاقی قوت ہے۔ یہی روح حیات اور حیات روح ہے۔ بہر عالم اور عالم اسرار ہے، جمال دنیا اور دنیائے جمال، توریہ راہ اور راہ توریہ ایمان ہی ہے۔

ایمان مسافر کے لئے شگفتہ و شاداب وادی، ناخدا کے لئے دشمن ستارہ، حیران و پریشان انسان کا رہنما، کارگاہ حیات میں جدوجہد کرنے والے کے لئے موثر ہتھیار، غریب الیاد کا رفیق اور وحشت زدہ کا انیس ہے ایمان قوی اور زور آور کے لئے لگام اور ضعیف و ناتواں کے لئے سرمایہ قوت ہے۔

ایمان جرأت و شجاعت پیدا کرنے والا، حیرت انگیز انقلاب برپا کرنے والا، ہمارے دشمنوں کو کھولنے والا اور ہر چہار جانب دشمنی کرنے والا دشمن مینار ہے۔

ایمان بچائے خود ایک کلمہ ہے لیکن حیات انسانی کے لئے شاہ رگ، فرد کے لئے اطمینان قلب کا ایک ہمارا اور معاشرے کے لئے ایک مضبوط بنیاد اور اساس ہے تاکہ اس میں کوئی قرار پیدا ہو۔ ضبط نظم پیدا ہو اور انسان بہتر اور شاد کام زندگی گزارنے کے قابل ہو سکے۔

اور ایمان سے ہماری مراد دین اسلام کا پیش کردہ ایمان ہے۔ قرآن و سنت کا ایمان اور صحابہ تابعین کا ایمان جو عرفان الہی، حسن نیت و اعتقاد اور عمل صالح سے عبارت ہے۔ وہ عقلی ایمان نہیں جو تکلمین کے بل بوتے پر نہ روحانی ایمان جو اہل تصوف کا خاصہ اور نہ وہ تشکیک ظاہریت پر مبنی ایمان جو موجود پرست

تہار کے مان پایا جاتا ہے۔

ہمارا مطلوبہ ایمان محض ایک شعار اور دعوت ہی نہیں بلکہ وہ ایک مکمل اسلوب حیات ہے
فرم کے لئے بھی اور قوم کے لئے بھی نہایت تیز روشنی ہے جو فرد کی دنیا کے نکر و ارادہ کو منور کرتی ہے
اور جب اس کی شعاعیں معاشرہ پر پڑتی ہیں تو اس کی رنگوں میں خون زندگی دوڑنے لگتا ہے
اس کے دگ دپے میں امن و عافیت سرایت کرتی چلی جاتی ہے۔ وہ مریض ہوتا ہے اور دوائے ایمان
اسے شفا یاب کر دیتی ہے بلکہ وہ مرچا ہوتا ہے اور اکیسرا ایمان اسے حیات نو بخش دیتی ہے۔ بیس ہے کہ
ایمان روبرو الہی کارا زدان ہوتا ہے وہ جب کسی چیز کو کہتا ہے ہو تو وہ وجود میں آ جاتی ہے۔

حقیقی ایمان پوری زندگی پر اپنے نقوش و اثرات مرتب کرتا ہے اور اسے صیغۃ اللہ میں رنگ
دیتا ہے۔ انسان کے افکار و نظریات، اس کے جذبات و اطوار سب اطاعت الہی اور بندگی و رب کا
نقشہ پیش کرتے ہیں۔ زندگی کا کوئی پرہیز ایسا نہیں ہوتا جس پر یہ رنگ گہرا نہ ہو۔

صِبْغَتِہَا اللہ و من احسن من اللہ صِبْغَتَہَا — وہ قوم جو ایمان سے منور زندگی بسر

کرنا چاہتی ہے اسے اپنے جملہ اصول و مناجات تقاضائے ایمان کے مطابق بدلنا ہوں گے اور ہر اس چیز
سے دستکش ہونا پڑے گا جو نور ایمان کا راستہ روکنے والی ہو۔ اگر کوئی قوم یہ قربانی نہیں دیتی مگر
اسلام و ایمان کا دعویٰ کرتی چلی جاتی ہے تو اس کے اس دعویٰ کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ دعویٰ بلا دلیل ہے
اے اللہ اُمّتِ مسلمہ کی صراطِ ایمان کی طرف رہنمائی فرما۔

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ — (المین) — اے الحق الامین

(کنایت) ہمارے قسّم آبادی چاہو ہمارا والا گرجہ نور اللہ

جناب عبدالحجید صدیقی

کے حقیقت نگار قلم سے !

انسانیت کی تعمیر نو اور اسلام

اس ایڈیشن میں فاضل

مصنف نے بہت سی

ترمیم اور اضافے کئے

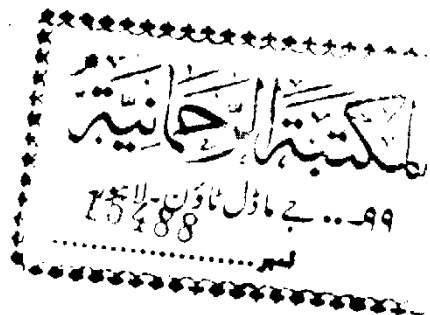
ہیں۔

قیمت مجلد ۲۵ روپے

اسلامک پبلیشنگ

ہاؤس

لاہور

اسلامک پبلیشنگ ہاؤس کی تازہ ترین ہر کار کتب

فتح الباری (عربی) حافظ ابن حجر عسقلانی ۱۲ مجلدات - ۱۷۵۰/-

- ۱۔ شرح صمیم البخاری
حافظ ابن حجر عسقلانی کی محدثانہ تحقیق کا عظیم شاہکار
- ۲۔ فضیلتہ اشیح عبد العزیز بن باز نے اس ایڈیشن کی تصحیح کی۔
- ۳۔ محمد فواد عبدالباقی نے متن صحیح کی احادیث ابواب اور کتب کی نمبرنگ کی ہے
- ۴۔ مقدمہ سمیت ۴۲ جلدوں میں نہایت آب و تاب کیساتھ شائع کی گئی ہے
- کاغذ، طباعت اور تبحر کے اعتبار سے ایک یادگار اور لا جواب ایڈیشن۔
- ۵۔ یہ مکمل سیٹ ۱۷۵۰/- روپے ہے۔ تاجران کتب کے لئے خصوصی رعایت
- نصب الراية علامہ جمال الدین ابو محمد عبد اللہ بن یوسف اخفی
لاحادیث السہ آئہ الزیلعی کی بلند پایہ عربی کتاب ہے۔ جس میں
فقہ حنفی کی کتاب ہدایہ کی احادیث کی تحقیق و تخریج کی گئی ہے۔ یہ علمی شہکار
عرصہ سے نایاب تھا۔ اب مجلس علمی کراچی کی اجازت سے ادارے نے اسے شائع کرنے
کا شرف حاصل کیا ہے۔ آفٹ پیپر پر بہترین طباعت کے ساتھ چار جلدوں میں یہ ممکن ہوئے
- التجیر علامہ سیوطی کا یہ نایاب شہکار زبان عربی حال ہی میں مخطوط سے طبع کیا
فی علم التفسیر گنجائش کے ساتھ جس کی تحقیق و تقدیم دکتور فتوحی عبدالقادر فرید نے کی ہے اس
کتاب میں امام نے مجملہ تفسیری مباحث پر نہایت حسن و خوبی اور اختصار کیساتھ کلام فرمایا
اہل علم کیلئے ایک حیرت انگیز کتاب جسے آفٹ پیپر پر چین و جیل انداز میں شائع کیا گیا ہے ہر جلد پر
تذکرۃ الحفاظ (اردو) حفاظ حدیث کے حالات امام فہرہ کی اس
عظیم تالیف کا اردو ترجمہ شیخ الحدیث حافظ محمد اسحق منظر نے کیا ہے صحت ۱۲۰۰
۴۔ اجزاء دو جلدوں میں مجلد ۱۰ قیمت مکمل سیٹ ۲۰۰ روپے

فہرست مطبوعات عربی

۳۰/-	غلاف	شیخ محمد پربندی	المغنی فی ضبط اسماء الرجال عربی ٹائپ
۸۳/-	مجلد	ابن حجر العسقلانی	تقریب التہذیب
۲۲۵/-	مجلد واحد	الشیخ مبین الدین بن صفی الدین	جامع البیان فی تفسیر القرآن (جزوین)
۴۰/-	غلاف	ابن حجر العسقلانی	بلوغ المرام مع تعلیقات عربی
۱۰۰/-	مجلد	محمد بن علی الخبلی	مختصر الفتاویٰ المصریۃ
۳۸/-	غلاف	محمد بن خنوف	کلمات القرآن
۱۲۰/-	مجلد	ابن ہشام	معنی اللیب عن کتب الایاریب جزوین
۴۰/-	غلاف	مولانا محمد اسماعیل	شرح المعلقات سبع
۲۰/-	غلاف	زوزنی	شرح المعلقات سبع
۱۸۰/-	مجلدین	امام ابن الجوزی	العلل المتناہیۃ (جزوین)
۳۰/-	غلاف	صالح بن محمد الفدانی	ایضاح نظم اولی الابصار
۹۰/-	مجلد	امام ابن حزم	جوامع السیرۃ
۱۲۵/-	مجلد	محمد بن حبیب	کتاب الحجر
۱۸۰/-	مجلدین	ابن حجر العسقلانی	تخیص الجحیر (۴-۱ اجزا)
۹۰/-	۶ مجلدات	مولانا عبید الرحمن مبارکپوری	مرعاة المفاتیح شرح مشکوٰۃ المصابیح
دار نشر الکتاب الاسلامیہ (اسلامک پبلشنگ ہاؤس)			
۲۔ میس محل روڈ متصل داتا دربار نزد بھائی چوک (لاہور)			

فہرست مطبوعات عربی

سنن الدارقطنی ۴ اجزاء	امام دارقطنی	مجلدین ۲۵۰/-
فتح اباسی مع مقدمہ ہدی اساسی ۱۴ اجزاء	ابن حجر العسقلانی	۱۴۵۰/- مجلدات ۱۴
الدراہ فی تخریج احادیث البدایہ	ابن حجر العسقلانی	مجلد ۱۰۰/-
آدب المفرد	امام بخاری	مجلد ۶۰/-
المفصل	امام زحمتی	مجلد ۷۵/-
جواب اہل السنۃ والنبویہ	محمد بن عبد الوہاب	غلاف ۳۶/-
تدریب الراوی	امام سیوطی	مجلد ۱۰۰/-
کلید و منہ	ابن المقفع	مجلد ۷۵/-
بضع رسائل فی التوحید والایمان	محمد بن عبد الوہاب	غلاف ۳۰/-
فی الرد علی القسورین	محمد بن ناصر الحنبلی	غلاف ۱۳/۵۰
بیان المحجہ فی الرد علی البجہ	حسن بن محمد بن عبد الوہاب	غلاف ۱۲/-
کشف شبہ اہل الضلال	حسن بن محمد بن عبد الوہاب	غلاف ۱۰/-
النحو الواضح (تین اجزاء)	علی الحارم - مصطفیٰ العین	غلاف ۳۶/-
تیسیر مصطلح الحدیث	دکتر محمد الطحان	غلاف ۳۶/-
المنقذ مع تحفہ المودود	لابن الجارود	مجلد ۹۰/-

نیز علامہ ناصر الدین ابانی کی جملہ کتب بھی ہم سے طلب فرمائیں

دار نشر الکتاب الاسلامیہ (اسلامک پبلشنگ ہاؤس)

۲- شیش محل - ورڈ (مصل داتا دربار نزد دھاتی جوک) لاہور

فہرست مطبوعات اُردو

۱۵/-	عبدالحید صدیقی مرحوم	ایمان اور زندگی
۲۵/-	" " "	انسانیت کی تعمیر اور اسلام
۳۰/-	ڈاکٹر غلام جیلانی برق	امام ابن تیمیہ
۱۲/۵۰	مولانا محمد اسماعیل مرحوم	رسول اکرم کی نماز
۱۲/-	مولانا حافظ محمد اسحق	فقہ اربعہ
۳/-	مولانا عبدالغفار حسن	رمضان المبارک مقصد و خصوصیات نتائج و ثمرات
۹/-	مولانا محمد اسماعیل	مسد حیات النبی
۲۵/-	الشیخ عبدالغنی مقدسی ترجمہ حافظ محمد اسحق	عمدۃ الاحکام (مترجم)
۲۵/-	مولانا محمد اسماعیل مرحوم	حجیت حدیث
۲۰۰/-	حافظ ذہبی	تذکرۃ المحققین (اردو)
۳۶/-	مولانا محمد یونس قریشی ملتان	دستور المتقی فی احکام النبی
(زیر طبع)		فتاویٰ مولانا محمد اسماعیل مرحوم
(زیر طبع)	حضرت علامہ حافظ محمد گوندلوی	تقاریب بخاری
۶۰/-	عنایت اللہ نسیم	مولانا خضر علی خاں
۷/۵۰	نگہت بانو ڈار	شیطان کو شکست دیجئے

اسلامک پبلشنگ ہاؤس (دار نشر الکتب الاسلامیہ)

۲- شیش محل روڈ (متصل داتا دربار نزد بھائی چوک) لاہور

ماورِ علی لاہور میں

صحت مند ادبی اور معیاری اسلامی کتب کا سب سے بڑا ادارہ

عربی کی فناد و نایاب کتب

اردو کا عظیم سرمایہ علم و دانش

انگریزی کا بہترین لٹریچر

اور

نوادرات
خطاطی
مضوی

تشریف لائے
اور

پختہ ذوق کی کتب انتخاب فرمائیے

سوروم

اسلامک پبلیشنگ ہاؤس

۲۰ شیش محل روڈ (متصل اسلامیہ ہائی سکول بھائی چوک) لاہور