

اللہ کی عادت

(رازِ مسرّت کی تفصیل)

ڈاکٹر غلام جیلانی برقی

MFN
5734

شیخ غلام علی اینڈ سنز لمیٹڈ، پبلشرز

لاہور ○ حیدرآباد ○ کراچی

جس حقوق کا پبلسٹر محفوظ

297.909

ب 41
9 182

باہتمام شیخ نیاز احمد پرنٹر،
غلام علی پبلسٹرز، شاہ پیتال روڈ، لاہور
سے چھپوا کر چوک انارکلی، لاہور سے شائع کیا۔

مقام اشاعت:

شیخ غلام علی اینڈ سنز لمیٹڈ، پبلسٹرز

ادبی مارکیٹ، چوک انارکلی، لاہور

انشاب

- ۱- مجھے اللہ نے راز مسرت سمجھایا
- ۲- اسی نے یہ کتاب لکھنے کا خیال دل میں ڈالا
- ۳- بیماری کے شدید حملوں کے باوجود اسی نے تکمیل کتاب کی ہمت دی
- ۴- اللہ ہی میری چٹان، میرا حصار، میری پناہ اور میرا آخری سہارا ہے۔

اس لیے

میں یہ ناپ چیز کتاب اسی کی بارگاہِ اقدس میں پیش کرنے کی جرات کرتا ہوں۔

UNIVERSITY
LIBRARY

فہرست

صفحہ		صفحہ	
۹۹	۱۵۔ الہامی کہانیاں	۷	۱۔ دیباچہ
۱۱۹	۱۶۔ راہ نجات	۱۰	۲۔ اللہ کی عادت
۱۲۵	۱۷۔ توبہ	۱۱	۳۔ وجود باری تعالیٰ
۱۳۰	۱۸۔ قید و حیاتِ بندِ غم	۱۵	۴۔ خدا کا علم
۱۲۴	۱۹۔ مسرت	۱۷	۵۔ کیا ہمارے شخصی و اجتماعی
۱۴۰	۲۰۔ ایک مثالی انسان		اعمال میں دلچسپی لے رہا ہے؟
۱۴۴	۲۱۔ حوادث میں اختیار کی حفاظت	۲۱	۶۔ تقسیم انصاف
۱۵۹	۲۲۔ عفو و مغفرت	۲۴	۷۔ نوعیت انصاف
۱۶۶	۲۳۔ انسانی تجربہ	۴۰	۸۔ نیکی کا صلہ
۱۹۲	۲۴۔ مسئلہ خیر و شر	۴۸	۹۔ دیگر الہامی صحائف کا فیصلہ
۱۹۵	۲۵۔ سقراط	۷۷	۱۰۔ منطقی نقطہ نگاہ سے
۱۹۶	۲۶۔ ارسطو	۸۰	۱۱۔ ایک تمثیل
۱۹۹	۲۷۔ معاصرین سقراط	۸۵	۱۲۔ ایک واقعہ
۱۹۹	۲۸۔ معاصرین ارسطو	۸۶	۱۳۔ دو کہانیاں
۱۹۹	۲۹۔ معاصرین ارسطو	۸۸	۱۴۔ میرا مشاہدہ

صفحہ

۲۱۶

۲۱۸

۲۱۹

۲۲۰

۱۱

۲۲۲

۲۲۳

۲۳۱

۲۳۳

۲۳۵

۲۳۹

۲۴۳

۲۵۹

۲۶۵

۲۶۶

۲۹۲

۴۶۔ ہیوم

۴۸۔ کانٹ

۴۹۔ فتنے

۵۰۔ ٹیلنگ

۵۱۔ ہیگل

۵۲۔ شوپن ہار

۵۳۔ نیشے

۵۴۔ ملخص

۵۵۔ کیا خیر و شر میں ارتقا ہوا؟

۵۶۔ ایک شدید چوٹ

۵۷۔ دیر و حرم میں تصور خیر و شر

۵۸۔ قرآن کا تفسیر خیر

۵۹۔ دیگر الہامی صحائف

اور خیر و شر

۶۰۔ گداگری

۶۱۔ کچھ عورتوں کے متعلق

۶۲۔ حرفِ آخر

صفحہ

۲۰۰

۲۰۱

۱۱

۲۰۲

۱۱

۲۰۵

۲۰۶

۲۰۷

۲۰۸

۱۱

۲۰۹

۲۱۰

۱۱

۲۱۱

۱۱

۲۱۲

۲۱۵

۲۰۔ بعد از اسلو

۲۱۔ نوین سے پندرہویں صدی تک

۳۲۔ فلسفہ جدید (بالیں)

۳۳۔ اسپینوزا

۳۴۔ فلسفہ جدید کے مختلف مکاتب

۳۵۔ بکن

۳۶۔ گڈورٹھ

۳۷۔ سیمول کلاک

۳۸۔ اسکلے

۳۹۔ آدم سمٹھ

۴۰۔ بٹلر

۴۱۔ پینٹھم

۴۲۔ ریل

۴۳۔ ڈارون

۴۴۔ سپنسر

۴۵۔ رشل

۴۶۔ والٹیئر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۱۹۴۷ء میں دورِ حاضر کی سب سے بڑی اسلامی سلطنت یعنی قیامِ پاکستان کا قیام عمل میں آیا۔ اس وقت سے لے کر آج تک اخلاقی انحطاط، ملی انتشار، خود غرضی، شکم پرستی اور نفسا نفسی کے جو مناظر نگاہ سے گزرے۔ ان سے مجھے خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ کہیں نصیبِ اعدا ہمارا یہ ایوانِ سیاست و اقتدار دھڑام سے زمین پر نہ آ رہے اور ہماری یہ داستانِ حریت و آزادی، جو دس لاکھ نفوس کے لہو سے لکھی گئی ہے۔ فسانہٴ ماضی نہ بن جائے۔

تاریخِ عالم ایسی ہزار ہا اقوام کی داستانوں سے لبریز ہے۔ جو کسی وقت دنیا میں برسرِ اقتدار آئیں، خشک و تر پر ان کے پرچم لہرائے۔ علوم و فنون کے دریا بہائے، تہذیب و تمدن کے خم لٹھکھائے اور ہم ہستی میں بڑے بڑے طوفان اٹھائے اور پھر لوں تباہ ہوئیں، کہ ان پر آسو بہانے والا کوئی نہ رہا۔ سوال پیدا ہوتا ہے۔ کہ وہ کیوں تباہ ہوئیں؟۔ کیا اس لیے کہ انہوں نے گوشت کی جگہ سبزی کھانا شروع کر دی تھی؟ یا اس لیے کہ ان کی زبان عبرانی سے لاطینی ہو گئی تھی آیا اس لیے کہ ان کا طریقِ عبادت دیگر اقوام سے جداگانہ تھا؟ ان میں سے کوئی بات نہیں تھی۔ اقوامِ عالم کی تباہی کی وجہ صرف ایک تھی، ایک ہے اور ایک ہی رہے گی۔ یعنی اخلاقی انحطاط۔ اخلاقی انحطاط وہ دیرِ آدمِ ثور ہے جس کا پیٹ ہزار ہا اقوام کا مدفن ہے۔ یونانیوں، کلدانیوں،

مصریوں، روسوں، عبا سیوں اور سلجوقیوں کی ہڈیاں آپ کو اسی گورستان میں
 ملیں گی اور اگر میری نوجوان قوم نے اپنے اعمال کا بہت جلد محاسبہ نہ کیا تو وہ
 بھی اسی خاک میں مل کر خاک ہو جائے گی۔

قیام پاکستان سے پہلے میری قوم سخت زار و زبور تھی۔ یہ غلام تھی، جاہل تھی،
 مفلس تھی، بے دست و پا تھی۔ بے لوث تھی۔ بے احترام تھی اور بے مقام تھی۔ اللہ
 نے اس کا اضطراب دیکھا اور اس کی فریاد سنی۔ یہ ۱۴ اگست ۱۹۴۷ء کی شام تک
 سیاسی و معاشی استبداد کے سلاسل گراں میں جکڑی ہوئی گراہ رہی تھی۔ لیکن ۱۵ اگست
 کی صبح کو اس کے ارض و سما قاطبتہ بدل گئے۔ یہ فرشِ غلامی سے اچھک کر
 اورنگِ جہاں بانی پہ جا بیٹھی۔ یہ ہزار ہا کارخانوں، عظیم الشان ایوانوں، منڈیوں،
 بازاروں، بندرگاہوں، سمندروں اور صحراؤں کی مالک بن گئی۔ اس کا ہلالی پرچم
 چار لاکھ مربع میل زمین پر لہانے لگا۔ اس کے درباروں میں کینخروان گیتی کے
 پیامائے تہنیت و محبت آنے لگے۔ اس کے اپنے سفرا سبز پرچم ہاتھوں میں
 لیے دنیا کے ہر کونے میں جا پہنچے۔ الغرض ہماری زمین ہم دوشِ فلک بن گئی۔
 اور ملک ہم پایۂ عرش۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اس نعمتِ بیکراں پر ساری قوم سجدۂ شکر
 بجالاتی، اللہ سے عہد نامی و عبودیت استوار کرتی۔ سیدھی راہوں پر چل کر اس
 دورِ استقلال کو پائدار و محکم بناتی۔ لیکن ہوا یہ کہ اکابرِ سیاسی، اربابوں، سازشوں
 اور پست ریشہ دوانیوں کی آگ میں کود پڑے۔ تاجر، گراں فروشی، چور، بازاری
 زراں دوزی اور شکم پروری کی پستیوں میں گر گئے۔ ملازمین حکومت کی ایک
 کثیر تعداد عوام کے کپڑے اتارنے میں مصروف ہو گئی اور عوام اس کششِ مکش

سود و زیاں اور جنگاہ خورد و برد میں چشم حیراں بن کر رہ گئے۔
یہ المناک مناظر دیکھ کر میرے دل میں ایک ہوک اٹھی، اور یہ ہوک ایک
فریاد بن کر ان صفحات میں پھیل گئی۔ اقوام عالم کی مکمل تاریخ میرے سامنے ہے
میدان ہستی ان اقوام کی لاشوں سے پٹا پڑا ہے۔ مجھے یوں معلوم ہوتا ہے۔ کہ
شاہراہ حیات کی دونوں جانب گہرے کھڈ ہیں۔ جن کی تہ میں آتش فشاں پہاڑوں
کا لادرا ابل رہا ہے۔ جو نہی کوئی قوم اس شاہراہ کو چھوڑتی ہے۔ وہ مکولتے ہوئے
جہنم میں جا گرتی ہے اور اس کی حیات نامراد کا نشان تک باقی نہیں رہتا۔
بدرہاہ بلد کار اقوام کیوں سٹ جاتی ہیں! اور بلند شعار قومیں کیوں زندہ رہتی
ہیں؟ اس کا جواب صرف ایک ہے کہ

اللہ کی عادت

یہی ہے :-

اللہ کی عادت

اللہ کی عادت یعنی طریق کار و سنت پر روشنی ڈالنے سے پہلے تین سوالات کا جواب دینا ضروری ہے :-

اول - کیا خدا موجود ہے؟

دوم - کیا اس کا علم تمام کائنات پر محیط ہے؟

سوم - کیا وہ افراد و اقوام کے انفرادی و اجتماعی اعمال میں کوئی دلچسپی لے رہا ہے یا اُس کی ذات ان خرخشوں سے بلند و بے نیاز ہے؟

وجودِ باری تعالیٰ آج ایک ایسی حقیقت بن چکا

وجودِ باری تعالیٰ

ہے جس پر مذہب دینا تو رہی ایک طرف، افریقہ کا

ایک جاہل جلتی کسی نہ کسی طرح ایمان رکھتا ہے۔ گو اس حقیقت کو واضح کرنے کی ضرورت نہیں تھی، تاہم بغرض تجدیدِ ایمان ایک آدھ برہان حاضر ہے۔

آج سے تیس چالیس برس پہلے سائنس کے عرقِ سہ آتش نے ہمارے بعض تعلیم یافتہ

حضرات کا دماغ چکرا دیا تھا اور وہ لوگ خم ٹھونک کر کہا کرتے تھے کہ کائنات

کی یہ کارگاہ جلیل بغیر کسی کار فرما کے چل رہی ہے، بادل اپنی کاریگری سے بجلیاں

اور بوندیاں برسا رہے ہیں۔ پھول خود بخود کھل رہے ہیں۔ اور بہار کے تانے

اپنی مرنی سے آجا رہے ہیں۔ بہت اچھا۔ ذرا تھم جائیے اور ایک دو باتیں

بتاتے جائیے۔

۱۔ پھول کہاں سے اُگا؟

زمین سے

۲۔ اس میں رنگ اور خوشبو کہاں سے آئے؟

ہوا، زمین اور آفتاب سے،

۳۔ اگر تمام پھول زمین سے پیدا ہوئے ہیں۔ اور یہ رنگ و خوشبو، ہوا، زمین

اور سورج سے حاصل ہوئے ہیں۔ تو پھر وجہ کیا ہے کہ گلاب کا رنگ سرخ۔

چنبیلی کا سفید اور نرگس کا زرد ہے۔ اور ان کی خوشبو الگ الگ ہے؟ ایک

زمین۔ ایک کرہ ہوا اور ایک سورج کے عمل سے قدم قدم پر نتائج مختلف

کیوں برآمد ہو رہے ہیں، زمین سے آگ بھی پیدا ہوتا ہے اور عوامل بھی

وہی ہیں۔ پھر آگ کے ساتھ گلاب و یاسمن کے پھول کیوں نہیں لگتے؟

تم زمین میں آم اور رنگترے کے بیج بونے ہو بتاؤ کہ آم کے بیج سے رنگترے

کیوں نہ پیدا ہوا؟ اس بے حس اور بے جان بیج کے کان میں کس نے کہہ دیا۔

کہ دیکھو، تمہیں آم کا درخت بنتا ہے، خبردار جو شیشم یا شنتوت میں تبدیل

ہوئے۔ آم کے درخت کی ڈالی توڑو اور چکھو اس تلخ و ترش ہوگا،

لیکن اسی ڈالی کا پھل بے حد لطیف و لذیذ اور خوشبودار ہے۔ ڈالیوں کا

کڑوا رس پھل میں پہنچ کر اس قدر لذیذ کیسے بن گیا؟ خود بخود ہوا؟ کتنا

احتمالہ خیال ہے۔ تمہارے گھڑوں کا پانی کیوں خود بخود شہد نہیں بن جاتا۔

تمہاری گیند کیوں ماٹے میں تبدیل نہیں ہو جاتی۔ تمہارے بے کے ساتھ

کیوں آم نہیں لگتے؟ اگر یہ مادہ اس قدر دانا و بیٹا ہے، اگر یہ زمین و آفتاب

اور آب و ہوا اس قدر عقل مند ہیں تو پھر لکڑی کے اس ستون کے ساتھ،

جوفٹ بھر زمین میں نصب ہے اور جس پر آفتاب کی شعاعیں بھی ہر روز پڑتی ہیں، کیوں جا من یا آڑ و نہیں گنتے۔ خود تمہارے جسم سے پتے اور ٹکڑے کیوں نہیں پھوٹتے؟ تمہاری کتابیں کیوں سرسبز نہیں ہو جاتیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوسے، چیل، مرغ، کبوتر اور بلبل کی آواز میں بڑا فرق ہے۔ یہ کیا بات ہے کہ ہر کوا کائیں کائیں کر رہا ہے اور کبوتر کی طرح نہ تو مرغوں کرتا ہے اور نہ مرغ کی طرح اذان دیتا ہے۔ یہ ان لاتعداد طیور کو صحیح بولی کس نے سکھائی، گدھے کو گدھا اور بھیڑ کو بھیڑ کس نے بنایا۔ کمکشاں کے کروڑوں مہیب آفتابوں کے باوجود رات کے وقت زمین پر اندھیرا کیسے چھا جاتا ہے؟ اور اسی زمین سے لاکھوں گنا بڑے آفتاب کو ہر صبح مشیتِ قاہرہ کی جبلتیں سے کھینچ کر مشرق کی طرف سے کون نکالتا ہے؟

قُلْ اَدَايْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ اِلَهٌ غَيْرُ اللهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَآءٍ اَفَلَا تَسْمَعُوْنَ ۝

قُلْ اَدَايْتُمْ اِنْ جَعَلَ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ اِلَهٌ غَيْرُ اللهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُوْنَ فِيْهِ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ۝

(القصص)

دورا سوچو کہ اگر اللہ رات کا دامن پھیلا کر اُسے دامنِ قیامت سے جوڑ دے تو کیا اللہ کے بغیر کوئی اور طاقت ایسی ہے جو تمہیں نور کی نعمت عطا کر سکے؟ کیا تم سنتے نہیں؟ اور یہ بھی سوچو۔ کہ اگر خدا دن کو قیامت تک طویل کر دے، تو کیا اللہ کے بغیر کوئی اور طاقت ایسی ہے جو تمہیں سکون پرور رات کی

اسودگیاں عنایت کرے؛ کیا تم دیکھتے نہیں؟
 یہ بات کیا ہے کہ جلی، سڑی، ویران اور بانجھ زمین پر حیب گھٹائیں برستی ہیں۔
 تو اس کی نش نش سے اُغتاب و نخیل کی جلتیں مچھوٹ نکلتی ہیں؛ یہ تھر و غناب
 کے رنگ۔ ذائقے اور خوشبو میں اختلاف کس نے پیدا کیا۔ تم نے؛ زمین نے؛
 آسمان نے؛ آفتاب نے؛ یا اللہ نے؛

وَاٰیةٌ لَّهُمْ الْاَرْضُ الْمَیِّتَةُ اَحْیٰیْنَاهَا وَاَخْرَجْنَا مِنْهَا
 حَبًّا فَمِنْهُ یَا کُلُوْنَ ۝ وَجَعَلْنَا فِیْهَا جَنَّاتٍ مِّنْ نَّخِیْلِ وَّ
 اَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِیْهَا مِنَ الْعُیُوْنِ ۝ لِّیَا کُلُوْا مِنْ ثَمَرِهَا
 ۝ وَمَا عَلَمْتُمْ اَیْدِیْهِمْ اَفَلَا یَشْكُرُوْنَ ۝

(یس)

دہماری ہستی پہ ایک بُرہان یہ بھی ہے کہ ہم مردہ زمین کو بارش سے
 زندہ کرنے کے بعد اس سے انسانی غذا پیدا کرتے ہیں۔ کھجور اور انگور
 سنے باغات اٹکاتے ہیں۔ نیز اس کی نسوں میں چشھے جاری کر دیتے ہیں اور
 لوگ ایسے پھل کھاتے ہیں جو ان کے ہاتھوں کی تخلیق نہیں ہوتے بلکہ یہ
 ہماری تخلیق ہیں۔ حیرت ہے کہ لوگ ہماری نعمتوں کا پھر بھی شکر یہ ادا
 نہیں کرتے

میں پانی کے وہ چشھے کس نے رواں کیے۔ جن سے تم زندگی حاصل
 خشک ہو جائیں، تو کوئی ہے، جو انہیں دوبارہ

قُلْ أَدَايْتُمْ إِنِ أَصْبَحَ مَاءٌ كُفُّمْ غَوْدًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مُّعِينٍ ۝

(القلم)

ابتدا اگر بطن زمین کے چٹنے سوکھ جائیں تو انھیں پھر کون جاری کرے گا؟

ان نیگنوں فضاؤں میں ستاروں کی یہ انجن کس نے قائم کی ان ٹیب و نندرو

گروں میں یہ بلا کا توازن کہاں سے آیا؟

وَالسَّمَاءَ دَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ

(الرحمن)

(اللہ تعالیٰ) نے آسمانوں کو بلند کرنے کے بعد ان میں توازن قائم کر دیا

تیرے جسم پر بال کیسے اُگ رہے ہیں۔ اور کس طرح چپکے ہوئے ہیں؟ تیری

آنکھوں سے نور بصارت کیسے نکل رہا ہے۔ تیرے دماغ میں فکر و خیال کے چراغ

کس نے جلائے؟ تیرے دل کی مشینری، کہ جس کی کیفیت تک سے تو جاہل ہے،

کون چلا رہا ہے؟ رجم مادر کی تہ بہ تہ ظلمتوں میں تیری تکمیل کس نے کی؟ ماں

نے؟ باپ نے؟ ان بیچاروں کو کیا خبر؟ کہ تیری تخلیق کتنا بڑا اعجاز ہے۔ پھر

بطنِ اُم میں تجھے انسانی صورت میں کس نے ڈھالا؟ تو خرگوش یا بندر کیوں نہ بنا؟

ان تمام سوالات کا جواب صرف ایک ہے کہ کائنات میں تکوین و تدوین کے تمام

کوششے خدائے علیم و حکیم کی مشیتِ قاہرہ سے سرزد ہو رہے ہیں۔ وہ بہت بڑا

حکیم ہے۔ وہ اتنا جانتا ہے کہ مختلف اشیاء کے اجزائے ترکیبی اور ان کے مقایرہ

کیا ہیں۔ وہ بے پناہ علم کا مالک ہے۔ کوئی بات سمندروں کی گہرائی میں ہو رہی

ہے، یا کہکشاں کی فضاؤں میں۔ اس کے ہمہ گیر علم سے باہر نہیں رہ سکتی اور یہی

وجہ ہے کہ ہر مقام پر جو کام ہو رہا ہے وہ ہر لحاظ سے مکمل ہے۔ اور جہاں بیکراں

کی بلندیوں اور پستیوں میں کہیں کوئی خلل قطعاً موجود نہیں۔

فَأَوْجِعُ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورِهِ (الملك)

دارض و سما کو بار بار دیکھو، کیا تمہیں کہیں کوئی خلل نظر آتا ہے؟

حضرت ایوب علیہ السلام فرماتے ہیں :-

” سیلابوں کی گزرگاہیں اور عدد برقی کی راہیں کس نے مقرر کیں.....

کیا تو بایوں کو پکار سکتا ہے کہ وہ تجھ پر مینہ برسائیں، کیا تو بجلیوں کو اپنے

حضور میں بلا سکتا ہے..... دل کو فہم کس نے دیا.....

اور ہرن کو کس نے آزادی عطا کی.....“

(ایوب کی کتاب باب ۲۸، ۲۹)

زمین کے دُور دراز گوشواروں اور بیابانوں میں جا کر

خدا کا علم کسی بھاری پتھر کو الٹ دیکھیے۔ نیچے چیونٹیوں کے مختلف طبقے

نظر آئیں گے۔ ان میں سے کچھ انڈوں سے نکل رہی ہوں گی۔ پہاڑوں کی تاریک

غاروں میں چیونٹی کے انڈے سے چیونٹی کا پیدا ہونا اور بحر الکابل کے ساتھ میل گری

اعماق میں مچھلی کے انڈے سے مچھلی کا نکلنا اللہ کے علم و بصیرت پر ناقابل تردید شہادت

ہے۔ صاف معادوم ہوتا ہے کہ سمندر کی تاریک گہرائیاں ہوں یا ککشاں کی بعید ترین

فضائیں۔ اللہ کے کائنات گیر علم سے باہر نہیں۔ اس لیے کہ ہر مقام پر نہایت

صحت و استحکام سے عمل ہو رہا ہے۔ چیونٹی کے انڈے سے چیونٹی پیدا ہو رہی

ہے نہ کہ مچھری۔ اونٹنی کے بطن سے اونٹ پیدا ہو رہا ہے نہ کہ گدھا۔ آم کے درخت

کے ساتھ آم لگ رہے ہیں نہ کہ آڑو۔

وَسَيُجَنَّبُهَا الْمُتَّقِينَ
 وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَالَهُمْ خَيْرًا مِّنْ أُولَئِكَ لَمْ يُؤْتُوا مَالَهُمْ خَيْرًا مِّنْ أُولَئِكَ
 فِي ظُلُمَاتٍ لَّأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ
 (العنكبوت)

(خزائنِ غیب کی چابیاں صرف اللہ کے پاس ہیں۔ اور غیب کو صرف وہی جانتا ہے۔ وہ ان اشیاء سے آگاہ ہے، جو سمندروں اور صحراؤں میں موجود ہیں۔ درخت سے ٹوٹا ہوا پتلا، بطنِ ارض کی ظلمتوں میں نہاں دانے اور ہر خشک و تر اللہ کے علم میں ہے۔)

آج حکمائے مغرب نے آواز کو دور دراز اطرافِ زمین تک پہنچانے کے لیے ایک نیا واسطہ یا میڈیم دریافت کیا ہے جسے ایتھر کہتے ہیں، امریکہ یا لندن میں کسی ہوئی بات صرف ایک لمبے (سیکنڈ) میں زمین کے گرد پورے سات چکر کاٹتی ہے۔ اور ہم گھر بیٹھے اطرافِ زمین کی خبریں لمح البصر میں سُن لیتے ہیں۔ یہ ایتھر اللہ کی تخلیق اور اللہ کے تصرف میں ہے۔ یہ ہر مقام پر موجود ہے۔ اگر ہم اس ایتھر کی بدولت لندن سے کسی ہوئی بات اور وہاں کی ہر لرزش و جنبش ایک لمبے میں سُن سکتے ہیں، تو اسی ایتھر کی بدولت کائنات کی ہر صدا، ہر حرکت اور ہر آہٹ اللہ کے حضور بھی یقیناً پہنچ جاتی ہوگی۔ اسپیریل کالج آف سائنس لندن کے ایک پروفیسر سٹرویم کی رشتے کی بات کہتے ہیں:-

He who planted ears, shall He not hear ?

(اودنڈا، جس نے ہمیں کان عنایت کیے۔ کیا وہ خود سُن نہیں سکتا؟)

اور بائبل میں درج ہے :-

” وہ خدا جس نے کان ایجاد کیے، کیا خود نہیں سنتا، وہ جس نے آنکھ بنائی، کیا خود نہیں دیکھتا..... اور وہ جس نے انسان کو دانش سکھائی، کیا خود بے دانش ہے؟“

(زبور ۹۲/۸-۱۱)

کیا خدا ہمارے شخصی و اجتماعی اعمال میں دلچسپی لے رہا ہے؟

یقیناً لے رہا ہے۔ وہ دیکھو کھیت میں خر بونے کی تنھی سی بیل زمین سے نکل رہی ہے۔ اس کے دو نازک سے پتے ہیں۔ اس کی جڑ اس قدر کمزور ہے۔ کہ ابھی زمین سے غذا حاصل نہیں کر سکتی۔ اس کے پتوں کے ساتھ اس کا بیج دو حصوں میں بٹ کر چمٹا ہوا ہے۔ یہ ننھا پودا اسی بیج سے غذا لے رہا ہے۔ جب دو چار روز کے بعد اس کی جڑ حصولِ غذا کے قابل ہو جائے گی۔ تو یہ بیج جھڑ جائیں گے۔

ماں کے پیٹ میں انسان کے لیے نہ غذا موجود تھا، نہ دودھ اور نہ پھل۔ اللہ نے ایک پاؤں کے ذریعے اسے نو ماہ تک غذا بہم پہنچائی، باہر آیا تو بہت نحیف و نازک تھا، آلاتِ ہاضمہ سخت کمزور تھے۔ وہ روٹی کھانے کے قابل نہ تھا۔ اللہ نے اس کی ماں کی چھاتیوں میں لطیف و شفاف دودھ کے چشے رواں کر دیے۔ جب دو برس کے بعد دانت نکل آئے، تو یہ چشے سوکھ گئے اور خدا نے اسے کہا، کہ جاؤ اور بطنِ زمین سے اپنی غذا تلاش کرو۔ اس کے

بعد اللہ اور ابن آدم میں حسب ذیل مکالمہ ہوا۔

ابن آدم : اے خدائے بزرگ و برتر! میں زمین کے پیٹے سے کیسے غذا حاصل کروں

اللہ : یہ لو چند دانے، انہیں زمین میں بکھیر دو۔ ہماری زمین خود بخود انہیں پودوں اور خوشوں میں تبدیل کر دے گی۔

ابن آدم : لیکن اگر میں نے گندم بوئی اور بھکڑا اگ پڑا تو پھر؟

اللہ : یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اول۔ اس لیے کہ کائنات کی ہر چیز ہماری مشیت

کو بجالانے پر مجبور ہے اور دوم اس لیے کہ ہم ہر عمل کی ہر منزل پر نگرانی

کرتے ہیں۔ یہ ناممکن ہے کہ گندم سے جو پیدا ہو، اور انگور سے باوام۔

ابن آدم : لیکن اتنے بڑے کھیت کو سیراب کرنے کے لیے میں پانی کہاں سے

لاؤں گا؟

خدا : پانی کا ایک سمندر زمین کی تہوں میں رواں ہے۔ چند گز گڑھا کھودو

اور جتنا چاہو پانی نکال لو۔ اور اگر گڑھا کھودنے کی ہمت نہ ہو، تو

کوئی ہرج تھیں، ہم آفتاب کی شعاعوں کے ڈول سمندر میں ڈالیں گے۔

لاکھوں ٹن پانی ہوا کے کندھوں پر لا دیں گے۔ ہوا اس بوجھ کو لے کر

برفانی کساروں کی طرف چل دے گی۔ وہاں یہ پانی گھٹاؤں میں تبدیل

ہو جائے گا اور گھٹائیں تمہارے کھیت پر جا برسیں گی۔

ابن آدم : آپ کتنے اچھے رب ہیں۔ اے میرے خالق! مجھے یقین دلانے

کہ آپ کا سایہ شفقت و ربوبیت میرے سر پر علی الدوام رہے گا۔ ورنہ

میں تو اس انوکھی دنیا میں آپ کی دستگیری و رہنمائی کے بغیر ایک قدم نہ چل سکوں گا۔

خدا : ہم تمہاری اس خواہش کو پورا کریں گے۔ ہم تمہارے دل کی مشینری تمہارے علم کے بغیر چلانے نہیں گے۔ ہم تمہیں بصارت و بصیرت ہر دو عطا کریں گے۔ تمہیں حصول دانش کی استعداد دیں گے۔ بن کے تمہاری غذا کا رس خون بنا کر تمہارے عروق میں بھیج دیں گے اور تلچھٹ باہر پھینک دیں گے۔ تمہارا دماغ ایک قیمتی عطیہ ہے۔ جسے ہم ہڈیوں کے مضبوط حصاروں میں محفوظ رکھیں گے۔

ابن آدم : میں تیرے حضور میں سجدہ ہائے عقیدت و محبت پیش کرتا ہوں۔
خدا : تیرا نظام تنفس ایک نہایت پیچیدہ نظام ہے۔ اس نظام کو ہم اپنی بے پناہ حکمت و دانش سے چلائیں گے۔ تجھے زندہ رہنے کے لیے آکسیجن کی شدید ضرورت ہے، جسے ہم مہیا کریں گے۔ اس مقصد کے لیے ہم نے نباتات سے جنگل بھر دیے ہیں۔ نباتات آکسیجن نکالتے ہیں اور تو کاربن۔ اگر یہ کاربن فضا میں جمع ہوتی رہتی، تو سارا ماحول مسموم ہو جاتا۔ ہم نے کاربن پودوں کی غذا بنا ڈالی۔ تاکہ تیری فضا میں زہر آلود نہ ہونے بائیں
ابن آدم : سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى

خدا : ہم نے تمہارے جسم میں ٹیلیفونی تاروں کا ایک جال بچھا دیا ہے جن کا مرکز دماغ ہے، جو نہی کوئی کیڑا مکوڑا، بچھو، وغیرہ جسم کے کسی حصے پر چڑھ آئے گا۔ فوراً ان تاروں کے ذریعے دماغ کو اطلاع پہنچے گی اور دماغ دفعتاً

تمہارے دست و پا کو وزن کا حکم نافذ کرے گا۔ جب جسمانی مشقت سے تم تھک جاؤ گے، تو ہم نیند کی راحت انگیز آغوش میں تمہیں سلا دیں گے۔ جب تمہارے جسم میں غلاظتیں جمع ہو جائیں گی تو ہم پسینے، تنفس اور گردوں کے راستے انہیں باہر پھینک دیں گے۔ اگر غلاظت کا مواد قدرے زیادہ ہوا تو ہم تمہارے جسم میں حرارت (بجارت پ) پیدا کر کے اسے جلا ڈالیں گے۔

ابن آدم : اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ اَنْتَ الِاعْلٰی

خدا : تمہارے جسم میں ایک چیز دل بھی ہے جو تمام جذبات لطیفہ کا سرچشمہ ہے۔ محبت۔ اخوت۔ مروت، ایثار اور دیگر صفات عالیہ یہیں جنم لیتی ہیں۔ جب تیری زمین دل ویران ہو جائے گی، تو ہم الہامی بلند یوں سے حسین گھٹائیں برسا کر تیرے دل کی بنی کو حیات نو عطا کریں گے۔ ہم تمہیں زندگی کی بلند سے بلند منازل کی طرف بلا تے رہیں گے۔ اگر تم نے ہماری بات سنی اور ہمارے اشاروں کو سمجھا تو ایک دن تم ہماری بارگاہ اقدس میں پہنچ جاؤ گے۔

(قوان)

وَ اِنَّ اِلٰی رَبِّكَ الْمُنْتَقٰی

ابن آدم : اسے رپ کریم ! تو سراپا رحمت ہے۔ تیری نوازشوں اور عنایتوں کا کوئی کنارہ نہیں۔ اسے مہیب آفتابوں اور لافعداد دنیاؤں کے خالق میں تیری اس بندہ پروری کو کیسے بھول سکتا ہوں۔ کہ تو اس قدر عظیم و جلیل ہونے کے جو مجھ جیسے ایک حقیر کیرٹے پر اس قدر مہربان ہے میرا نظام حیات چلا رہا ہے۔ میری روحانی تربیت کا انتظام کر رہا ہے۔

مجھے خطروں سے بچا رہا ہے۔ میری مردہ رہین پر گھٹائیں برس رہا ہے میرے
تاریک مسکن میں مردہ وانجم کی شمعیں جلا رہا ہے۔ میرے برباد آنگن کو تاظلمائے
بہار سے سجا رہا ہے اور میری سونی فضاؤں کو سور و بلبل کے ترانوں
سے سرشار کر رہا ہے۔ کون کہتا ہے کہ تو میرے اعمال اور میری ضروریات و
خواج سے بے نیاز ہے۔ ہرگز نہیں۔ تو ابر رحمت کی طرح سدا مجھ پر سایہ فلک
ہے۔ میں جب چل رہا ہوتا ہوں۔ تو تیرے قدموں کی چاپ بہت قریب
سے سنائی دیتی ہے۔ میں نظر اٹھاتا ہوں تو تیری بجلیاں نیلگوں فضاؤں
میں رواں دواں نظر آتی ہیں۔ میں کان لگاتا ہوں۔ تو مغنیۃ فطرت تیرے
ریلے گیت میری سماعت میں انڈیل دیتی ہے۔ اسے میرے عظیم و جلیل
رتب۔ میری جبین عبودیت کے یہ چند بے تاب سجدے قبول فرما۔ اور
مجھے سایہ عافیت میں رکھ۔ کہ تیرا قرب میری جنت ہے اور بندہ جہنم۔
ان تفصیل سے یہ حقیقت سامنے آگئی۔ کہ اللہ کا علم تمام کائنات کو
محیط ہے۔ اور کہ وہ نہ صرف ہمارے تمام اعمال کی نگرانی کر رہا ہے۔
بلکہ ہمارے بہت سے شخصی امور کو وہ خود سرانجام بھی دے
رہا ہے۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ کہ جب وہ تمام

اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ ہمارے ذاتی امور

تقسیم النصارف

میں گرمی دلچسپی لے رہا ہے اور پھر وہ فرمانروائے کائنات بھی ہے۔ تو کیا

وہ ہمارے اچھے اور برے اعمال پر احکام جزا و سزا بھی نافذ کر رہا ہے

یا نہیں۔ عقل کے نزدیک یہ بات ناقابل تسلیم ہے کہ وہ مظلوموں پر ستمگروں کے مظالم دیکھتا رہے اور خاموش رہے۔ کوئی اچھا بادشاہ اپنی رعایا پر ظلم و ستم برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر خدا واقعی اچھا ہے تو پھر وہ کیسے دیکھ سکتا ہے۔ کہ ایک چور کسی بیس بیوہ کا سب کچھ لوٹ کر رہو چکر ہو جائے۔ یا کوئی ظالم تختا نیندار کسی شریف انسان کو محض اس لیے کسی مقدمے میں جکڑے تاکہ اس کی دولت سے اپنے ہاتھ رنگ سکے۔ یا کوئی راشی و بدکار افسر کسی محنتی اور غریب ملازم کے حقوق پر محض اس لیے چھرا چلا دے کہ وہ اس کی ہوس رانی کے لیے آرا کار نہیں بن سکتا۔ اگر اللہ واقعی مالک الملک ہے اگر وہ واقعی عادل و انصاف کل ہے۔ تو اس کا یہ خدائی فرض ہے۔ کہ وہ مظلوموں سے انصاف کرے۔ ظالم کو سزا دے اور بلند کاروں کو عنایاتِ پیہم سے نوازے :-

فَمَا يَكْذِبُكَ بَعْدُ بِالْذِّينِ - أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ ۝

(التین)

تم نظامِ جنرا و سزا سے کیسے انکار کر سکتے ہو۔ کیا اللہ عادل ترین جج نہیں؟

وَاللّٰهُ تَرْجِعُ الْأُمُورَ - (انفال)

(تمام معاملات فیصلے کے لیے اللہ کے سامنے آتے ہیں)

لَا تَتَّبِعُوا الْاَعْيُنَ وَلَا تَتَّبِعُوا السَّمْعَ الَّذِي يَدْعُوَكُمْ إِلَى الْغُلَامِ وَلَا تَتَّبِعُوا الْاَفْهَامَ وَلَا تَتَّبِعُوا الْاَهْوَاءَ وَلَا تَتَّبِعُوا الْاَشْهَاءَ وَلَا تَتَّبِعُوا الْاَبْهَامَ وَلَا تَتَّبِعُوا الْاَبْهَامَ وَلَا تَتَّبِعُوا الْاَبْهَامَ (الحجرات)

(اللہ کو ظالموں کی کارستانیوں سے کبھی غافل نہ سمجھو)

أَلَا لَهُ الْخُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاكِمِينَ ۝

دکانات میں صرف اسی کے فیصلے چلتے ہیں اور وہ سزا و جزا کا حساب

کرنے میں بہت تیز ہے (

اللہ کے نیک بندے جب بھی مصائب میں محصور ہوئے اور ان پر مظالم کے پہاڑ ٹوٹے، تو انہوں نے ہمیشہ عدلِ خداوندی کو آواز دی۔

رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ -

(اعراف)

اے رب تو میرے اور میری قوم کے جھگڑے کا فیصلہ فرما۔ کہ تو بہترین

حج ہے (

چونکہ رات صرف نصف زمین پر ہوتی ہے اور نصف دیگر پر دن ہوتا ہے اور دن کے وقت لوگ کاروبار میں مصروف رہتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس وقت پر فیصلے سنانے کے لیے ہر وقت مسدِ انصاف پر جلوہ گر رہتا ہے۔

”خداوند تختِ سلطنت پر ہمیشہ متمکن رہتا ہے۔ خداوند اپنے لوگوں کو

زور بخشتا ہے“ (زبور ۲۹-۱۱)

”زمین خوش ہو اور چھوٹے بڑے جزیرے شاد۔ کہ خدا سلطنت کرتا ہے اس کے ارد گرد کالے بادل چھائے ہوئے ہیں۔ صداقت اور عدالت

اس کے تخت کی بنیادیں ہیں“ (زبور ۹۴-۱-۳)

”خداوند تمام مظلوموں کا انصاف کرتا ہے..... خداوند کا تخت

آسمانوں پر ہے، اور اس کی بادشاہت سب پر“ (زبور ۱۰۳-۱۹)

جب اللہ کا تخت انصاف و صداقت کے

نوعیت انصاف

ستونوں پر قائم ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کا

ہر فیصلہ انصاف پر مبنی ہوگا۔ وہ بدکاروں پر لعنت، تباہی، بھوک، امراض،
و بائیں، روسیاء ہی اور ذلت مسلط کرتا ہوگا اور نیکوکاروں کو فارغ البالی،
خوشحالی، امن و سکون اور رحمت و برکت کی بشارت دیتا ہوگا۔

مجھے یوں معلوم ہوتا ہے۔ کہ اللہ مسندِ عدل پر متمکن ہے۔ اس کے سامنے

معاظتِ انسان ہر دم پیش ہو رہے ہیں اور وہ مختلف سزائیں نافذ کر رہا ہے۔
دنیوی عدالتوں اور خدائی عدالتوں میں یہ فرق ہے کہ یہاں فیصلے ہم اپنے کانوں
سے سنتے ہیں۔ اور ان کی نقول بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن خدائی فیصلوں کی
نقول نہیں مل سکتیں۔ اور نہ فیصلہ اپنے کانوں سے سُن سکتے ہیں۔ خدائی فیصلے
کچھ اس طرح کے ہوتے ہوں گے :-

۱۔ فلاں بدکار کو دق کی سزا دی جاتی ہے۔

۲۔ فلاں کو تنگ دستی میں مبتلا کیا جاتا ہے۔

۳۔ فلاں کے جسم میں کیڑے ڈال دو۔

۴۔ فلاں کو بے اولاد کر دو۔

۵۔ فلاں کو ضعفِ جگر کی سزا دو۔

۶۔ فلاں کو موٹر کے حادثے میں پھینک دو۔

۷۔ فلاں کی لائیں توڑ دو۔

۸۔ فلاں سے آنکھیں چھین لو۔

۴۔ اسے جھگڑا لڑبوی دو۔

وغیرہ وغیرہ۔

اور نیکو کار کے متعلق اس قسم کے احکام نکلتے ہوں گے :-

۱۔ اس کی روزی فراخ کر دو۔

۲۔ اس کے منصب و عزت میں اضافہ کر دو۔

۳۔ اسے بیماریوں سے بچاؤ۔

۴۔ اسے قابل اولاد دو۔

۵۔ اسے حسین مطیع اور دانش مند بیوی دو۔

۶۔ بحیثیت ادیب و فلسفی اس کی شہرت میں چار چاند لگا دو۔

۷۔ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دو۔

۸۔ اسے اتنا بزرگ یا تاثر اعظم بنا دو۔

۹۔ اس میں علم و مطالعہ کا شوق بھر دو۔

وغیرہ وغیرہ۔

یہ صرف میرا قیاس ہی نہیں، بلکہ مجھے یقین ہے کہ خدائی فیصلوں کی نوعیت

یہی ہوتی ہے۔ اس معاملے پر خود اللہ تعالیٰ کی شہادت ملاحظہ فرمائیے :

أَفَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ۚ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ

(القلم)

کیا ہم نیکوں اور بڑوں سے ایک جیسا سلوک کرتے ہیں؟ یہ تم

کیا کہہ رہے ہو؟

بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبِ وَاللَّهُ مِنْ وَدَائِهِمْ مُحِيطٌ
(الطلاق)

دکافر مشغل تکذیب میں مصروف ہیں۔ اور اللہ انہیں ہر طرف سے
گھیرے ہوئے ہے (

عاد و ثمود نے اللہ کو چھوڑا۔

فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالنَّافِثَةِ وَأَمَّا آدُ فَأُهْلِكُوا
بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَارِيَةٍ (المحاقة)

(تو ثمود ایک ہولناک گرج سے تباہ کر دیے گئے اور عاد کی ہلاکت
ایک تند و تیز آندھی سے ہوئی۔)

بدکاروں کو یہ بھوک، غلامی اور بے چینی کے سلاسل میں جکڑ دیا جاتا ہے
اور آگے چل کر آگ میں دھکیل دیا جائے گا۔

إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا
(الدھر)

اہم نے بدکاروں کے لیے یہاں زنجیر اور بیڑیاں اور آگے جہنم
تیار رکھا ہوا ہے (

مَسَاخِطٍ مِّنْهُمُ أُعْرِقُوا (الجن)

(بدکار اپنے گناہوں کی وجہ سے غرق ہوئے)

وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (الدھر)

اللہ نے جفاکاروں کے لیے خوفناک عذاب تیار کر رکھا ہے (

یہ آج تک نہیں ہوا کہ بددیانت، بدکار، فاسق اور خدا اور رسول کے عمل دشمن
ادبار و ذلت سے بچ گئے ہوں۔ ایسے لوگ ہمیشہ منہ کے بل گرے اور آئندہ بھی
ان کا حشر یہی ہوتا رہے گا۔

إِنَّ الَّذِينَ يُكَادُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كَبِتُوا كَمَا كَبِتَ الَّذِينَ
مِنْ قَبْلِهِمْ۔ (المجادلة)

(خدا اور رسول کے دشمن پہلے بدکاروں کی طرح منہ کے بل گر گئے)
دوسری طرف عادل و منصف خدا نیک بندوں کے مدارج بلند کرتا ہے۔
انہیں خوشحالی، فارغ البالی، امن و سکون اور لازوال مسرت کی نعمتوں سے
نوازتا ہے۔

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ
(المجادلة)

(خدا تعالیٰ ایمان اور ارباب علم کو مدارج علیا پر فائز کرتا ہے)
اور مشکل اوقات میں روح القدس سے ان کی مدد کرتا ہے۔

وَإِنَّمَا يَرْفَعُهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ

(خدا روح سے ان کی امداد کرتا ہے)

انہیں دونوں جہانوں میں مادی اور روحانی مسرتیں عطا کرتا ہے۔

فَاتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحَسَنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ

(عمران)

(انہیں دنیا و آخرت ہر دو میں صالحات کا صلہ دیتا ہے)

ان کی دیناے قلب و دماغ نور سے معمور ہو جاتی ہے۔

نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَٰ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا
 أَنْتُمْ نُنَا نُورُنَا (التحریم)

(ان کے سامنے اور دائیں طرف تجلیاں دوڑتی ہیں۔ اور ان کی دُعا

یہ ہوتی ہے کہ اے اللہ اس نور کو کامل فرما)

مجھے اپنے وسیع حلقہ اجباب میں مختلف قسم کے دوست نظر آتے ہیں۔ ایک صاحب امریکہ سے ابھی ابھی آئے ہیں۔ ان سے کوئی بات کیجیے، وہ فوراً امریکہ پہنچ جائینگے۔ اور وہاں کے معاشرہ پہ ایک طویل تقریر جھاڑ ڈالیں گے۔ گویا ان کے دماغ پر امریکہ چھایا ہوا ہے۔ ایک اور صاحب ہر وقت کرکٹ کی داستانیں سنتے رہتے ہیں۔ ان کے دماغ پر ہٹلر۔ وارڈل۔ کاردار اور حنیف سوار ہیں۔ ایک صاحب صرف جنسیت پر گفتگو کیا کرتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگوں سے بھی واسطہ پڑا، جو کسی چھوٹی سی غرض کو پورا کرنے کے لیے دوسروں کا مستقبل تباہ کر دیتے ہیں۔ ان نے ان کو ہمیشہ سازشوں اور بد معاشیوں میں مصروف پایا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں۔ جن کے دل و دماغ پر شیطان قابض ہے۔ شیطان از سر تا پا شر ہے۔ اس لیے یہ لوگ مجسم شر بن جاتے ہیں۔ ان کے اعمال گندے، اقوال غلیظہ ارادے بھیانک، ہر اقدام قابل نفرت۔ اور یہ خود مکمل لعنت ہوتے ہیں۔ کسی انسان پر

مے انگلستان کی ٹسٹ ٹیم کا کپٹن۔ مے انگلستان کا مشہور باؤلر۔ مے پاکستان کی ٹسٹ ٹیم کا کپٹن
 مے ہماری ٹسٹ ٹیم کا اوپننگ بیٹ

شیطان کا مُسلط ہو جانا بڑی سزا ہے۔ یہ لوگ مسلسل نامراد یوں کا شکار رہتے ہیں اور تباہی کے ایک گڑھے سے نکل کر دوسرے میں جا گرتے ہیں۔

اَلَا اِنَّهُمْ هُمُ الْمُكَذِبُونَ ۝ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ
فَانْسَاهُمْ ذِكْرَ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ ط اَلَا رَآٰ
حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۝ (مجادلہ)

(یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ ان پر شیطان یوں مُسلط ہو گیا ہے کہ انہیں اللہ یاد ہی نہ رہا، یہ لوگ شیطان کے بندے ہیں اور ناکامی و نامرادی ان کی قسمت میں لکھ دی گئی ہے)

علمائے نفسیات اس امر کے قائل ہیں کہ ہر انسان کی ہستی سے کچھ غیر محسوس سی لہریں نکلتی ہیں جو یا تو دوسروں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں اور یا انہیں دور دھکیل دیتی ہیں۔ پہلی قسم کی لہریں صرف ان لوگوں سے نکلتی ہیں۔ جن کے دل و دماغ میں محبت، مروت اور پاکیزگی کی ایک دنیا آباد ہو۔ یہ پاکیزگی ان کے چہروں پر بھی اثر ڈالتی ہے۔ ہم ہر روز کچھ ایسے چہرے دیکھتے ہیں۔ جن کی طرف دل کھینچتا چلا جاتا ہے اور کچھ ایسے بھی۔ جن کی خشونت، بد وضعی اور بے آہنگی دل میں نفرت و کراہت پیدا کرتی ہے۔ ایک راشی اہلکار کو ایک طرف گرفتاری کا خوف ہوتا ہے اور دوسری طرف گناہ کا احساس، اس دو گونہ اضطراب سے اس کے خدو خال میں ایک قابل نفرت تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے جسے روسیاء ہی یا ذلت کہنا زیادہ سوزوں ہو گا۔ یہی حال ظالم و راشی حکام، چور بازار می کرنے والے گراں فروش تجار، خائن و بددیانت ملازمین اور

بدکار و بداندیش افراد کا ہوتا ہے۔ ضاحک، متبسم اور خوش نما چہرے وہ
الغامت ہیں جو پاکیزہ لوگوں کو عادل و منصف رب کی بارگاہ سے عطا ہوتے
ہیں اور ذلیل و بد نما چہرے وہ لعنتیں ہیں، جو بدکاروں پر مسلط کر دی جاتی ہیں۔
وَجُورٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ - وَجُورٌ يَوْمَئِذٍ
عَلَيْهَا غُبْرَةٌ نَرَاهُهَا قَتْرَةٌ - أُولَئِكَ هُمُ الْكُفْرَةُ الْفَجْرَةُ -

(التکویر)

اعمال کا اثر یہ ہوگا۔ کہ اس روز کچھ چہرے روشن، متبسم اور ہنسی بٹاش
ہوں گے۔ اور کچھ گرد آلود سیاہ، موخر الذکر کفار و فجار کے
ہوں گے۔

إِنَّ الْأَبْرَادَ لَفِي نَعِيمٍ - عَلَى الْأُودَانِكِ يَنْظُرُونَ - تَعْرِفُ
فِي وَجْهِهِمْ نَفْسَةَ النَّعِيمِ - (تطفیف)

پاکیزہ شمار لوگ جنت میں جائیں گے۔ چہوتروں پر بیٹھ کر مناظر فروری
کا تماشا دیکھیں گے اور تم ان کے چہروں میں بہاروں کی تازگی
دیکھ رہے ہو۔

اللہ نے بدکار چہروں کی تین علامات بیان کی ہیں: اول پوست کی وجہ سے
وہ گرد آلود ہوں گے عَلَيَّهَا غُبْرَةٌ دوم آنکھیں نگوں ہوں گی اور
ذلت برس رہی ہوگی۔

خَاشِعَةٌ أَبْصَارُهُمْ تَرَاهُمْ ذُلَّةً (القلم)

آنکھیں جھکی ہوئی اور منہ پر ذلت چھائی ہوئی

سوم۔ سیاہی چھائی ہوئی ہوگی۔

لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا لِحُسْنِي وَزِيَادًا ۗ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهُهُمْ قَتْرٌ وَلَا
ذَلَّةٌ ۗ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۗ وَالَّذِينَ
كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِنُحْلٍ ۗ وَكُرْهُهُمْ ذَلِيلٌ
وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ ۗ كَانَمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطْعًا
مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا ۗ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۗ

(یونس)

دہم نکو کاروں کو نہ صرف ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیں گے بلکہ
کچھ زیادہ بھی عنایت کریں گے۔ ان کے چہروں کو ذلت و سیاہی
سے محفوظ رکھیں گے۔ اور آگے چل کر جنت کی بہاروں میں انہیں
دائمی مسکن عطا کریں گے۔ دوسری طرف ہم بدکاروں کو ان کے اعمال
کے مطابق سزا دیں گے۔ ان کے چہروں پر ذلت برسائیں گے۔ انہیں
ہماری قاہرانہ گرفت سے چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ان کے منہ
اس قدر سیاہ ہو جائیں گے۔ گویا شب تاریک کا کوئی ٹکڑا کاٹ کر
ان کے رخ پر چپکا دیا گیا ہو۔ یہ لوگ سدا جہنم میں رہیں گے)

ذیل و تاریک چہرہ بہت بڑی سزا ہے۔ یہ انسان کی شخصیت کو تباہ کر دیتا
ہے، اسے معاشرے میں مناسب مقام حاصل نہیں کرنے دیتا۔ ایسا شخص
دنیا بھر کی نفرت و حقارت کا ہدف بن جاتا ہے، کیا تم اس ہولناک سزا
سے بچنا چاہتے ہو؟ تو پھر راستہ صرف ایک ہے کہ گناہ چھوڑ دو۔ اسے دنیا

کے راشی، ظالم، بددیانت اور چور اہلکاروں، دکانداروں، حاکموں اور پیشہوروں۔
 اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ تم نے رشوت چھپ کر لی تھی۔ کسی کو پتا نہیں چل
 سکا اور تم ہر قسم کی سزا سے محفوظ ہو۔ تو تم سخت غلطی پر ہو۔ اس اضطراب
 کے علاوہ جس نے تمہاری زندگیوں کو جہنم بنا رکھا ہے۔ تمہاری فطرتیں اور
 شکلیں ہر دو مسخ ہو چکی ہیں۔ تمہاری پیشانیوں میں پاکیزگی کی کوئی جھلک
 باقی نہیں رہی۔ تمہاری آنکھیں تمہارے دل کی طرح بے نور ہو چکی ہیں، تمہارے
 چہروں پر ذلت۔ نخوست اور نکبت کا غبار چھا رہا ہے۔ اور ساتھ ہی لعنت
 کے تاریک سائے از سزا پاؤں اٹھانے کی طرح پھیل چکے ہیں۔ اور اب تمہارا
 یہ منحوس چہرہ تمہاری خیانتوں، بددیانتیوں اور بدکاریوں کا ایک ناطق و متحرک
 اشتہار بن چکا ہے، بے شک تم اندھے قانون کی گرفت سے بچ گئے ہو، کیا تم
 اللہ سے بھی بچ نکلو گے؟ کبھی نہیں۔

يُعْرِفُ الْمُجْرِمُونَ سَيِّمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ ۝

(رحمن)

بدکار اپنے چہروں سے پہچانے جاتے ہیں۔ ہم انہیں چوٹیوں سے
 پکڑیں گے اور ان کے پاؤں بیڑیوں میں جکڑ دیں گے)
 جس طرح بدکاری چہرے کو ذلیل و سپاہ کر دیتی ہے، اسی طرح نیکو کاری سے
 چشم و جبیں میں ایک خاص چمک، تازگی اور شادابی سی آجاتی ہے اور نیکوں کی
 علامت یہی ہے۔

سَيِّمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ

(تعمیل و اطاعت کے آثار ان کے چہروں سے عیاں ہیں)

عام مفسرین کی رائے یہ ہے، کہ چہرے کی سیاہی سفیدی کا تعلق یوم قیامت سے ہے۔ مجھے ان مفسرین سے صرف اتنا اختلاف ہے۔ کہ یہ سلسلہ اسی زندگی میں شروع ہو جاتا ہے اور قیامت میں اس کی تکمیل ہوتی ہے۔ ہمارا یہ مشاہدہ ہے اور کوئی شخص اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا کہ عالم و فلسفی کا چہرہ جاہل سے جدا ہوتا ہے۔ ایک مدبر اور احمق کے خدو خال میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اسی طرح نیک اور فاسق، مسخرے اور متین، ظالم اور رحمدل، شرابی اور نمازی، خونی اور غیر خونی، چور اور پاسبان کی وضع قطع، الگ الگ ہوتی ہے۔

ایک مصور کو خیال آیا کہ وہ نیکی کی تصویر تیار کرے۔ چنانچہ وہ شہروں اور دیہاتوں میں برسوں گھومتا رہا۔ آخر ایک روز اسے ایک نہایت حسین بچہ نظر آیا۔ جس کا رنگ گورا تھا۔ آنکھیں موٹی اور چادار۔ جسم سڈول اور ملائم، پیشانی روشن اور فراخ، دست و پا نرم اور نازک۔ وہ فرط مسرت سے چلا اٹھا، کہ "مل گئی، نیکی کی تصویر مل گئی" چنانچہ اس نے اس بچے کی تصویر اپنے سٹڈیو میں لٹکادی اور نیچے لکھ دیا،

"نیکی کی تصویر"

کچھ عرصہ بعد اسے خیال آیا کہ بدی کی تصویر بھی تیار کرنی چاہیے، چنانچہ وہ اس مقصد کے لیے دنیا میں نکل پڑا۔ اور بیس برس تک گھوما۔ کروڑوں چہرے دیکھے، بد سے بدتر۔ لیکن اس کی تسلی نہ ہوئی، آخر ایک دن اسے ایک عجیب چہرہ نظر آیا۔ کہ دیکھتے ہی اس کا دل جذباتِ نفرت و حقارت سے بھر گیا۔

اور وہ پھر چلا اٹھا۔

”مل گئی، مل گئی، بدی کی تصویر“

اور یہ تصویر بھی اس کے سٹڈیو کی زینت بن گئی، ارباب ذوق اس سٹڈیو میں آتے اور چلے جاتے، ایک دن ایک شخص اس سٹڈیو میں آیا، ان دونوں تصاویر کے سامنے تصویر حیرت بن کر کھڑا ہو گیا۔ پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اور مصوّر سے یہ کہہ کر چلا گیا کہ دونوں تصاویر میری ہیں۔

دیکھا آپ نے کہ ایک ہی انسان کے چہرے میں سیہ کاری کی وجہ سے کتنی بھیانک تبدیلی واقع ہوئی۔ میں نے خود ایسے کئی مناظر دیکھے ہیں۔ ۱۹۱۳ء کا واقعہ ہے کہ ایک سکول کی ساتویں جماعت میں شاہ پور کا ایک لڑکا داخل ہوا۔ گوری رنگت منتر تم آواز۔ بانکا۔ تڑچھا۔ شوخ۔ وٹنگ۔ وہ جس طرف کو نکلتا۔ سینکڑوں نگاہیں اس کا تعاقب کرتی ہیں۔ اور لوگ فطرت کے اس شاہکار کو دیکھ دیکھ کر جھوم جاتے۔ حالات کچھ ایسے ہو گئے کہ مجھے وہاں سے آنا پڑا، اس کے بعد ہماری راہیں الگ الگ ہو گئیں اور ہم ایک دوسرے سے مستقلاً جدا ہو گئے۔ پورے اکتالیس برس بعد یعنی آج سے ایک برس پہلے کسی نے میرے دروازے پر دستک دی۔ میں باہر آیا، تو ایک اجنبی چہرے پر نظر پڑی۔ تاریک و گرد آلود۔ آنکھیں تنگ اور بے نور۔ پیشانی بچی ہوئی۔ کمر جھکی ہوئی۔ ریشموں کی ہڈیاں بے طرح اٹھری ہوئی۔ آواز درشت اور کھردری، دانت میلے اور ہونٹ لٹکے ہوئے۔ تعارف کے بعد میری حیرت کی حد نہ رہی۔ کہ یہ آدمی فطرت کا وہی حسین شاہکار تھا۔ وہی ۱۹۱۳ء والا شوخ وٹنگ بچہ۔

کون کتنا ہے کہ اللہ نے سزا و جزا کا تمام سلسلہ قیامت کے دن تک اٹھا رکھا ہے۔ اور اس نے ہمیں یہاں آزاد چھوڑ دیا ہے؟ ہمارے سامنے لوگوں کو اعمالِ حسد کی جزا مل رہی ہے۔ اور بد کاریوں کی سزا۔ اربابِ محنت کے مناصب بند ہو رہے ہیں۔ اور کامپور پستی کے جہنم میں گر رہے ہیں۔ نکوکار امن و سکون کی نعمت سے بہرہ ور ہیں۔ اور بدکار کرب و بلا میں مبتلا۔ اہل تقوٰے کے چہرے دلکش بن رہے ہیں۔ اور بد کرداروں کے منہ پر نحوست و لعنت برس رہی ہے۔

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌُ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌُ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ آيَاتِنَا كُفْرًا فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

(آل عمران)

وہ دن آکر رہے گا۔ جب بعض چہرے نورانی ہو جائیں گے اور بعض تاریک، سیاہ ہو۔ لوگوں سے کہو کہ تم نے اللہ کو تسلیم کرنے کے بعد اس کے احکام سے انحراف کیا۔ اب اس بد کاری کی سزا بھگتو۔ باقی رہے

لے چہرے کے نور سے مراد جلد کی سفیدی نہیں۔ اس لیے کہ افریقہ، ملایا اور ہندوستان میں رنگ سیاہ ہی رہے گا۔ خواہ کوئی شخص قلب کیوں نہ بن جائے۔ بلکہ اس سے مراد وہ تناسبِ مدونیت اور چمک ہے، جو نیکی کا لازمی نتیجہ ہے۔

مُنَوَّرُ الْوَجُوهِ لَوْ كَرِهَ اللَّهُ حَفْظَهَا لَآتَىٰ حَمَلَهَا فَيَكْفُرَ بِهَا كَمَا كُفِرَ بِمَا كَرِهَ اللَّهُ لَوْلَا الَّذِي رَحِمْتَ مِنْ دَاثِمَاتِهَا لَافْتَدَىٰ بِهَا
سزا کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ بدکار اقوام کو اورنگِ جہان بانی سے اٹھا کر
فرشِ زلت پر پٹخ دیا جاتا ہے۔

وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرَسُلِهَا فَمَا
سَبَّحْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَدَّ بِنَاهَا عَذَابًا نَّكَرًا ه
فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا ه
أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّا نَقُؤُا اللَّهُ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ ه
(التخویم)

دایسی کتنی ہی قومیں گزر چکی ہیں۔ جنہوں نے خدا اور انبیاء کی ہدایات کو
پس پشت ڈال دیا۔ چنانچہ ہم نے ان کا شدید مجازہ کیا اور انہیں المناک عذاب
دیا۔ یہ لوگ بدکاری کے نتائج سے نہ بچ سکے اور ان کی تمام تدابیر ناکام
ہو گئیں۔ ابھی ایک اور دردناک عذاب ان کا منتظر ہے۔ واللہم! (اللہ سے ڈرو۔)

سورۃ القمر میں چند ایسی اقوام کی تفصیلی درج ہے۔ جنہیں اپنی بد کاریوں کی
سزا ملی۔ مثلاً قوم نوحؑ نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا تو
فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّسْتَسْقَرٍ
(ہم نے ان پر طوفانوں کے دروازے کھول دیے)
قوم عاد نے یہی حرکت کی تو

إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمٍ نَّحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ ه

تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أُجْرَازٌ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ .

ہم نے ان پر ایک ہوناک دن کو مسلسل تند و تیز آندھی چلائی جس نے انہیں یوں اکھاڑ پھینکا۔ گویا وہ کھجور کے گہرے ہوئے درخت تھے (

شودنے نافرمانی کی تو

إِنَّا أَدَّسْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ .

ہم نے ان پر ایک ایسی کڑک بھیجی کہ وہ روندے ہوئے بھس کی طرح پس گئے (

قوم لوٹنے راہِ راست کو چھوڑا تو

إِنَّا أَمْرَسْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا

ہم نے ان پر پتھروں کا مینہ برسایا (

پتھروں کا مینہ کیسے برستا ہے؟ اہل انگلستان سے پوچھو۔ جن پر ہٹلر ہر شب پورے تین برس تک دس دس ہزار ٹن بم برساتا رہا۔

جب آل فرعون کی ستم رانیوں سے زمین اُداس ہو گئی تو

فَأَخَذْنَا هُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُّقْتَدِرٍ

ہم نے ان کو اپنی مضبوط اور آہنی گرفت میں لے لیا (

بدکار اقوام کو میٹ دینا اللہ کی عادت ہے۔ شہادت درکار ہو، تو تاریخ عالم

دیکھو۔ صحائف المایہ کا مطالعہ کرو اور یا اس زمین میں گھومو۔ تمہیں قدم قدم

پر اقوام ماضی کی یادگاریں ملیں گی۔ کہیں عظیم اہرام نظر آئیں گے۔ کہیں حسین و جمیل

تاج محل۔ اور کہیں ان کے دیار و مساکن کے کھنڈرات۔

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
 الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً
 وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا
 كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ ۝

(المومن)

دیکھا یہ لوگ زمین میں گھوم کر نہیں دیکھتے کہ پہلی اقوام کا انجام کیا ہوا،
 وہ لوگ قوت اور تہذیب و تمدن میں ان سے برتر تھے۔ لیکن اللہ
 نے انہیں بدکاریوں کی وجہ سے پکڑ لیا۔ اور انہیں انجام بد سے
 کوئی نہ بچا سکا

اقوام کی چھوٹی موٹی لغزشوں کو اللہ ہمیشہ معاف کرتا رہا ہے۔ لیکن جب
 کسی قوم کی عیاشی، دست درازی، شکم پروری اور ہوس رانی سے خلق خدا میں
 اضطراب پیدا ہو جاتا ہے اور خدائی بے چین ہو جاتی ہے، تو خدا کے جہنم
 ایسی قوم کو نکلنے کے لیے بے تاب ہو جاتے ہیں، سلطنت اللہ کی نیابت ہے۔
 اللہ اپنی نعمتیں (علم، امن رزق وغیرہ) اپنی مخلوق میں اپنے نائب کی معرفت
 تقسیم کیا کرتا ہے۔ اگر یہ نائب ان نعمتوں کی تقسیم روک لے۔ ناؤ نوش میں
 ڈوب جائے۔ سرکاری خزانوں کو عیاشی میں اڑانے لگے۔ اگر کوئی آواز احتجاج
 میں بلند ہو۔ اور اپنے منصب سے فائدہ اٹھا کر اسے کچل دے تو اللہ ایسے
 فرد یا افراد کو اس منصب پر کبھی رہنے نہیں دیتا، وہ ایسے لوگوں کو تباہ کرنے
 کے لیے مختلف طریقوں سے کام لیتا رہتا۔

فَعَلَّا أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِمْ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا
وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ
الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ
وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۝

(العنكبوت)

دہم نے ہر ایک کو اس کے کرتوتوں کی سزا دی۔ بعض پر پتھروں کا
میں برسایا۔ کسی کو کڑک نے آیا۔ بعض کو زمین نکل گئی اور کچھ
سمندر میں ڈوب گئے۔ ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا۔ بلکہ اپنی
تباہی کی وجہ یہ خود تھے)

نزولِ قرآن کے وقت اور اس سے پہلے عنانِ سلطنت شخص واحد کے ہاتھ میں
ہوا کرتی تھی۔ اور اس شخص کی تباہی ساری قوم کو لے ڈوبتی تھی۔ آج نظامِ حکومت
جمہوری ہے۔ اصلی طاقت عوام کے ہاتھ میں ہے۔ عوام اپنے نمائندے چنتے
ہیں۔ جو اسمبلیوں میں پہنچ کر وزیر بنتے ہیں۔ آج ایک دو یا دس وزیروں کی تباہی
سے کاروبارِ حکومت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آج کسی حکومت کی اچھائی یا برائی
کا فیصلہ کرنے کے لیے سارے ڈھانچے کو دیکھنا پڑتا ہے کہ آیا حکومت کا ہر پڑزہ
صحیح کام کر رہا ہے؟ اگر نہیں تو غفلت کس کی ہے؟ آخری ذمہ داری وزیرِ ادا پر
عاید ہوتی ہے۔ ورنہ کی بکروی کی باز پرس ممبروں سے ہوتی ہے۔ اور اگر ممبر بھی
ذاتی اغراض کا شکار ہو جائیں تو پھر عوام کا فرض ہو جاتا ہے کہ وہ نئے انتخابات
کا مطالبہ کریں۔ اگر کسی جمہوری نظام میں وزیر کا مقصد رساندوزی، جلوس اور

سپاسناموں کی فراہمی ہو۔ اگر حکام انصاف بیچ رہے ہوں۔ پولیس غریبوں کے کپڑے اتار رہی ہو۔ کارخانہ دار اور ڈکاندار چور بازاری سے عوام کا لہو پی رہے ہوں، عطیات و مناصب صرف سفارشوں پر تقسیم ہوتے ہوں پھر عوام گنگ ہوں۔ یعنی پاسبان خفتہ ہو، اور ڈزد بیدار۔ تو ایسی قوم کی آزادی کا خدا حافظ۔

ممکن ہے آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ اقوام متحدہ کے چارٹر کی رو سے آج کوئی قوم خواہ وہ کتنی ہی پست کار و بد کردار کیوں نہ ہو، دوسروں کی غلام نہیں بن سکتی۔ شاید آپ کشمیر، حیدرآباد دکن اور جونا گڑھ کی کہانی بھول چکے ہیں غالباً آپ کو فلسطین میں سات لاکھ عربوں کی تباہی یاد نہیں رہی۔ ممکن ہے آپ الجیریا، مراکش اور انڈونیشیا کے ڈرامے کو غیر حقیقی سمجھتے ہوں۔ لیکن کیا رائے ہے۔ اس خونی ڈرامے کے متعلق جو آج سے آٹھ سال پہلے آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوا۔ اس خطے میں جو آج مغربی پاکستان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ کسی وقت اتنی لاکھ ہندو آباد تھے۔ وہ کئی ہزار برس پہلے سے یہاں رہتے تھے وہ عالیشان محلوں، بیشمار کارخانوں، دولت کے انباروں، نہروں، باغوں، کھیتوں، بینکوں، منڈیوں اور بازاروں کے مالک تھے مناصب حکومت چہ انہی کا قبضہ تھا۔ خشک و زہرہ انہی کا سکھ چلتا تھا۔ لیکن ان میں دو چار بڑی بڑی خرابیاں تھیں۔

اول : کہ زراعت کا خدا تھا۔ اور وہ اس خدا تک پہنچنے کے لیے تمام روحانی و اخلاقی اقدار کو ذبح کر دیتے تھے۔

دوم : وہ سود خور تھے۔ اور انہوں نے باقی تمام آبادی کو معاشی سلاسل

میں جکڑ رکھا تھا۔

سوم : وہ متعصب و تنگ نظر تھے۔ ان معنوں میں کہ مسلمان کو کسی صورت
برداشت کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ وہ یونیورسٹیوں میں مسلم طلبہ
کو اول تو پاس ہی نہ کرتے۔ اگر کرتے تو بدترین پوزیشن میں رکھتے
یہ حالات کئی سو برس تک جاری رہے۔ آخر جب یہ قوم کسی طرح نہ سنبھلی، تو اللہ
نے انہیں ان جنات و مخلات سے نکال کر باہر پھینک دیا۔ اور آج بھی ان کی ایک
خاصی تعداد وہلی کی سڑکوں پر ایڑیاں رگڑ رہی ہے۔

كَمْ تَوَكَّؤْا مِنْ جَنَّاتٍ وَعِيُونٍ وَذُرُؤَيْحٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ
وَنِعْمَةً كَانُوا فِيهَا فَارِكِهِينَ ۝

وہ لوگ کتنی ہی جنتیں، چشمے، کھیتیاں۔ بلند منازل اور نعمتیں جن
سے وہ متمتع ہوا کرتے تھے، چھوڑ کر چلے گئے۔

آج ان کی بنائی ہوئی عمارتیں گر رہی ہیں۔ ان کی عبادت گاہیں ویران
ہیں اور ان کے کنوئیں اجاڑ ہیں۔

فَكَآئِبِنٌ مِّنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ لِّهِيَ
خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبُئْرِ مَعَطَلَةٍ وَتَصْرِ مَشِيدٍ۔

(الحج)

کے ہندوؤں میں کچھ لوگ وسیع المشرب آئادہ رو اور بلند نظر بھی تھے۔ لیکن ان کی تعداد بہت
کم تھی۔ خدائی فیصلے اکثریت کے اعمال پر نافذ ہوا کرتے ہیں۔

اہم کتنی ہی ایسی بدکار بستیوں کو تباہ کر چکے ہیں۔ جن کی چھتیں آج
گر رہی ہیں۔ ان کے کنوئیں برباد ہو چکے ہیں اور ان کے محکم حصاروں

میں ہو کا عالم ہے)

انہوں نے خوبصورت محل بنائے۔ لیکن ان میں نہ رہ سکے۔ ان کے فکر و تدبیر

سے دنیا دہلی تھی، لیکن جب عذاب کا وقت آن پہنچا تو پھر

الٹی ہو گئیں سب تدبیریں کچھ نہ دولانے کام کیا

دیکھا، اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا

اور آج ان کی منازل میں ہم آباد ہیں۔

وَمَكَنتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا انْفُسَهُمْ وَتَبِينَ لَكُمْ

كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَوَيْنَا لَهُمُ الْاَمْثَالَ ط وَقَدْ

مَكَّدُوْا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللّٰهِ مَكْرُهُمْ وَاِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ

لَتَنْزُوْلٌ مِنْهُ الْجِبَالُ۔ (الحجرات)

اور تم ان لوگوں کے گھروں میں آباد ہو گئے۔ جو اپنے آپ پر ظلم

توڑ چکے تھے۔ تم جانتے ہو کہ ہم نے ان سے کیا سلوک کیا۔ ہم یہ

واقعات آج تمہیں بتا رہے ہیں۔ وہ لوگ ایسی گہری چالیں

چلتے تھے کہ پہاڑ بھی اپنے مرکز سے ہل جائے، لیکن اللہ ان کی

چالوں کو جانتا ہے)

ہندو کی تباہی اور اس کی چال بازی کا کتنا صحیح نقشہ ہے اگر یہ تمام واقعات

جمعیۃ اقوام کے سامنے ظاہر ہوئے اور وہ لٹس سے مس نہ ہوئی۔ تو کل

اگر یہی حشر ہمارا ہو اور ہمیں اپنے گھر بار چھوڑ کر مکران و وہیل کی چٹانوں میں پناہ لینا پڑی تو جمعیت کو قطعاً کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ ہم زندگی کی بھینک دوسروں سے نہیں مانگ سکتے۔ بلکہ اس کے سوتے دل کی چٹانوں سے پھوٹا کرتے ہیں۔ اسی طرح تباہی آسمان سے نہیں آتی۔ بلکہ اس کا سامان ہم خود فراہم کرتے ہیں۔ چور اور قاتلوں پر عدالت ظلم نہیں کرتی۔ بلکہ اپنے دشمن وہ خود ہوتے ہیں۔ عدالت کا کام ظالم کو سزا دینا اور مظلوم کی مدد کرنا ہے۔ اللہ مجسم انصاف ہے۔ اس کا یہ خدائی فرض ہے کہ وہ برے کو سزا دے اور نیک کی مدد کرے۔

فَأَنْتَقِمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرُهُمْ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا
نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ۝

ہم نے مجسم سے انتقام کیا۔ اور اہل ایمان کی مدد کی۔ کہ یہ
اُن کا حق تھا (

دنیا میں سزا کی ہزاروں صورتیں ہمارے سامنے ہیں۔ کوئی موزی مرض ہیں گرفتار ہے۔ کوئی تنگیِ افلاس میں جکڑا ہوا ہے۔ کسی کی اولاد نالائق ہے۔ کوئی اولاد ہی سے محروم ہے۔ کسی سے بصارت چھین لی گئی۔ کوئی ہوش و خرد سے محروم کر دیا گیا۔ کوئی جاہل رہ گیا۔ علیٰ ہذا۔ ان میں سے بعض سزاؤں کا ذکر صاحب قرآن نے بھی کیا ہے مثلاً

إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّمُ لَهُمْ
الْبُؤَابُ السَّمَاوَاتِ (اعراف)

جو لوگ ہماری آیات کو (عملاً) جھٹلاتے ہیں اور اڑتے ہیں، ان پر
 آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے،
 کیسے؟ تفصیل اس آیت میں ملاحظہ فرمائیے:-

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُورُهُ
 يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى ۝ (طہ)

(جو لوگ میرے احکام کو بھول جائیں گے۔ ہم یہاں ان کی روزی
 تنگ کر دیں گے اور قیامت میں انھیں اندھا بنا کر اٹھائیں گے)
 مزید تفصیل لیجیے:-

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا
 رَغَدًا مِنْ حَلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ
 لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ
 (النحل)

اللہ تمہیں ایک ایسی بستی کی بات بتاتا ہے۔ جو امن و سکون کی حالت
 میں زندگی بسر کر رہی تھی اور اسے ہر طرف سے وسیع رزق ملتا تھا۔
 پھر وہ ان عطیات کی بے قدری کرنے لگی۔ چنانچہ ہم نے اسے بد عملی
 کی سزا بھوک اور خوف کی صورت میں دی،
 یہاں خوف سے مراد کسی شیر یا بھیڑیے کا ڈر نہیں، بلکہ وہ اضطراب ہے۔ جو
 راسخی، بددیانت اور چور کے دل کو جہنم میں بدل دیتا ہے۔ ایک مقام پر اللہ
 نے اس اضطراب کو جہنم کہا ہے۔

وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطْمَةُ - نَادَى اللَّهُ الْمُؤَدَّةَ الَّتِي تَطْلَعُ

عَلَى الْأَفْسِدَةِ (ہمزہ)

(کیا تم جانتے ہو۔ کہ جہنم کیا ہے۔ یہ اس بھڑکتی ہوئی آگ کا نام ہے۔

جو دلوں کو گھیر لیتی ہے)

میرے ایک شناسا نے حکومت کے خزانے سے فرضی سفر خرچ وصول کر لیا۔ رقم بیس پچیس کے قریب تھی، پہلے تو وہ ہفتوں اس فکر میں گھلتا رہا۔ کہ کہیں بات کھل گئی تو کیا ہوگا۔ اس دوران میں اس کی میند حرام ہو گئی اور بھوک جاتی رہی۔ آخر ایک ماہ کے بعد اس کا بل پاس ہو کر آ گیا اور اس نے رقم لے لی۔ دو ماہ کے بعد کسی نے شکایت کر دی اور حکام بالانے جواب طلب کر لیا۔ اس سلسلے میں اس کے دل و دماغ پہ کیا پیتی، اس نے کس قدر بھاگ دوڑ کی۔ اور کتنے سو روپے خرچ کیے۔ یہ ایک طویل کہانی ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ ہر راشی و بددیانت ملازم۔ ہر چور بازاری کرنے والے دکاندار۔ ہر حریص۔ شکم پرست اور عوام کا لہو چاٹنے والے کارخانہ دار کا دل خوف و اضطراب کا ایک جہنم بنا رہتا ہے۔ یہ لوگ چند سیکوں کی خاطر اس حسین دنیا کو آہوں اور آنسوؤں کی وادی بنا لیتے ہیں۔ اور جو حضرائن کا آگے ہونا ہے، وہ سب پہ عیاں ہے۔

اسے افسرد اور اہلکارو۔ ایک بات تو بتاؤ۔ اللہ کتنا ہے۔ کہ میں بد عمل کا رزق تنگ کر دیتا ہوں۔ کیا تم کسی ایسے حرام خور کو جانتے ہو۔ جس کا رزق درحقیقت کشادہ ہو اور جس کے ساتھ مال حرام نے وفا کی ہو۔ ایک ڈاکو ایک

کاروان تجارت کو لوٹ کر لاکھوں کا مالک بن جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی قلاش کا قلاش رہتا ہے؛ جب اللہ نے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ نیکیوں کو رزق فراوان دے گا تو تم اس نسنے کو آزما تے کیوں نہیں۔ اللہ کی ہر بات نہایت محکم و استوار ہوتی ہے۔ امتحان کر کے دیکھو لو۔

فرعون کتنا بڑا بادشاہ تھا۔ سارے مصر کا واحد مالک اور بے شمار باغات و انہار پر بلا شرکت غیرے قابض۔ لیکن جب اس کی سرکشی حد سے بڑھ گئی۔ تو اس کی منہریں اور کھیتیاں اُسے نہ بچا سکیں اور وہ ایک ایک دلنے کا محتاج ہو گیا۔

وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْفِهِمْ مِّنَ الثَّمَرَاتِ
لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ۝ (اعراف)

اہم نے قوم فرعون کو قحط کی سزا دی اور ان کے پھل گھٹا دیے (گزشتہ سال ملتان کے ایک آدمی نے مجھے بتایا کہ ملتان میں آم کم ہو رہے ہیں عین پھولوں کے وقت سبز رنگ کھٹیوں کا ایک طوفان کہیں سے حملہ کر دیتا ہے اور نوٹے نی صدی پھولوں کو صاف کر جاتا ہے۔

کیمبلیور کا ایک علاقہ چھپچھ کھلاتا ہے۔ رقبہ سولہ میل لمبا اور چھ سات میل چوڑا۔ آبادی سو لاکھ۔ زمین نہایت زرخیز اور حدنگاہ تک سبز ہی سبز۔ لوگ عموماً تاجر ہیں۔ قسمیں کھانے اور جھوٹ بولنے میں ماہر ہیں۔ یہ لوگ آج سے سات آٹھ برس پہلے اپنی زمینوں میں سبزیاں اور ویسی تمباکو بوتے تھے۔ پھر یہاں اسپیریل ٹوبیکو کمپنی آگئی، وہی جو گولڈن فلیک اور کیمپٹن سگریٹ بناتی ہے۔ اس نے لوگوں کو درجینیا تمباکو کاشت کرنے کی ترغیب دی۔ یہ فصل اس قدر

منفعت، بخش ثابت ہوں کہ لوگ بہت آسودہ حال ہو گئے اور ساتھ ہی ان کی اخلاقی بیماریاں (جھوٹ فریب وغیرہ) بھی بڑھ گئیں۔ چنانچہ اس سال اللہ نے عین وقت پر ایک مکھی بھیجی۔ جسے تیلہ کہتے ہیں اور اس نے ساٹھ فی صد فصلوں کا بیڑا تباہ کر دیا

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۝

(عنکبوت)

(کیا بدکار لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ہم سے بچ کر کہیں نکل جائیں گے۔ ان کا یہ خیال کس قدر لغو ہے)

تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ نے فرعون کو قحط و قلت ثمرات کی سزا دی۔ نیز:-

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجُرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ

آيَاتٍ مُّفَصَّلًا فَاسْتَكَبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ۝

(اعراف)

دُن پر طوفان اٹھی دل جوئیں۔ مینڈک اور لہو بھیجا۔ ان آیات کی تفصیل ہو چکی ہے۔ یہ اس لئے کہ وہ لوگ بڑے سرکش اور بدکن تھے

اللہ در حقیقت بے انتہا فیاض واقع ہوا ہے۔ اس کے پاس نعمتوں کے ان گنت خزانے ہیں۔ ربوبیت۔ رحمت۔ شفقت۔ رافت اور محبت خدائی فطرت ہیں۔ وہ

آج جوئیں مسلمانوں کے سوا کسی اور قوم یا فرد میں نہیں ملتیں۔ وادی کشمیر اور قبائلی علاقوں میں اس جنس کی وہ فراوانی ہے کہ صرف ایک ٹانویا پھان کے پاجامے میں کم از کم دو سو جوئیں مل سکتی ہیں

تے مکن ہے لہو سے ملد لہو کی بیماریاں ہوں۔ سے تفصیل تورات میں ملاحظہ کیجیے۔

سے کتب علی نفسه الرحمة (اللہ نے اپنے آپ پر رحمت فرمائی ہے)

فطرتاً ماہل بہ کرم ہے۔ اس کی سزائیں اور عقوبتیں محض قیام امن کے لیے ہوتی ہیں،
آخر وہ چور، بد معاش اور فریبی کو آزاد کیسے چھوڑ دے۔ اگر انسان گناہ چھوڑ دے
تو میرا یہ ایمان ہے کہ یہ دنیا جو آج آہوں اور کراہوں کا جہنم بنی ہوئی ہے۔
کھلکھلاتے ہوئے چمنستانوں میں بدل جائے۔ یہاں کوئی غم نہ ہے، دکھ نہ ہے،
اور انسانی گھرانہ خدائی نعمتوں سے بہرہ مند ہو جائے۔

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً اَنْعَمَهَا عَلٰى قَوْمٍ حَتّٰى
يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ

(بات یہ ہے کہ اللہ صرف اسی وقت کسی قوم سے اپنی نعمتیں چھینتا ہے

جب وہ قوم اللہ سے پھر جائے)

گناہوں کی ایک اور سزا سیاسی غلامی ہے۔

قُلِ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا سِتْغَابُوْنَ -

(تاؤن شکن لوگوں سے کہہ دو۔ کہ تم مغلوب ہو کر رہو گے)

بدکاروں کی تمام تمنائیں خاک میں مل جاتی ہیں۔

خَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ

(سرکش اور معاند لوگ ناکام ہو جائیں گے)

اور یہ بھی ممکن ہے کہ خدا انہیں سمع و بصر سے محروم کر دے اور ان کے دلوں

پر یوں مہر لگا دے کہ کسی پاکیزہ تصور کا وہاں گزرتک نہ ہو سکے۔

قُلْ اِذَا يَتْمِرٰنْ اَخَذَ اللّٰهُ سَمْعَكُمْ وَاَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلٰى

قُلُوْبِكُمْ مِّنْ رَّالٰهٖ غَيْرُ اللّٰهِ يٰٓاَتِيْكُمْ بِهِ اَنْظُرْ كَيْفَ

نُصِرَتْ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصُدُّونَ ۝

(العامر)

دیکھا تم نے کہیں سوچا کہ اگر خدا تمہیں سمع و بصر سے محروم کر دے اور تمہارے
دلوں پر تالے لگا دے۔ تو کوئی ایسی طاقت ہے؟ جو تمہیں یہ نعمتیں دوبارہ
عطا کرے۔ دیکھو، ہم اپنی بات کن کن پیرایوں میں بیان کر رہے۔
لیکن یہ پھر بھی نہیں مانتے)

اول تمام جذبات، تصورات اور تجاویز کا سرچشمہ ہے۔ اگر یہ چشمہ سوکھ جائے
تو انسان کی زندگی ناکامیوں کی ایک طویل داستان بن کارہ جاتی ہے۔ میرے
ایک دوست نے ۱۹۱۸ء میں بی اے پاس کیا اور ایک بڑے آدمی کے
ساتھ ٹیپنگ مشین کے ہاں ملازمت کے لیے گیا۔ ٹیپنگ مشین نے کہا کہ میں سر دست
تمہیں تحصیلداری دلا سکتا ہوں۔ میرے دوست نے انکار کر دیا اور بعد میں
مجبوراً ایک سکول مدرسہ قبول کرنا پڑی، اور وہ آخر تک مدرس ہی رہا۔ یہ غلط
فیصلہ اس نے کیوں کیا۔ اس لیے کہ دل پر مہر لگی ہوئی تھی۔ آج سے دس برس
پہلے مجھے ایک بڑے عہدے کے لیے پبلک سروس کمیشن کے سامنے جانا پڑا۔
انٹرویو نہایت کامیابی کے ساتھ ختم ہونے کو تھا کہ ایک ممبر نے ایک آسان سا
سوال پوچھ لیا۔

”اگر تمہیں اس منصب پر مقرر کر دیا جائے۔ تو تم طلبہ کی اخلاقی اصلاح

کے لیے کون سے قدم اٹھاؤ گے؟“

میں لگا آئیں بائیں شاہیں کرنے اور انجام ناکامی ہوا۔ کیوں، اس لیے کہ اس

وقت میرے دل پہ مہر لگ گئی تھی اور میں تشفی بخش جواب دینے سے قاصر
 رہا تھا۔ ہر انسان کی زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں کہ ایک غلط فیصلہ
 منزلِ حیات کو سینکڑوں فرسنگ دور پھینک دیتا ہے اور ایسے لمحات بھی
 کہ ایک صحیح اقدام سے ماہ و مشتری کا ہم عنان بنا دیتا ہے۔ یہ فیصلے دل میں
 جنم لیتے ہیں۔ اگر دل کی فضاؤں میں خدا آباد ہو تو دل کا ہر فیصلہ بالکل صحیح،
 نتیجہ خیز، زندگی ساز، یا یوں کہہ لیجئے کہ خدائی ہو گا۔ اور اگر وہاں شیطان
 رہتا ہو، تو پھر صحیح فیصلے کی امید ہی نہ رکھیے۔ اس لیے کہ

إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

(شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے)

الغرض، کھیت میں جو بونے کے بعد گندم کی امید کبھی نہ رکھیے۔ تھوہر سے آم
 ہرگز نہ مانگیے۔ اور گناہ کرنے کے بعد کسی بہتری کا انتظار کسی صورت میں نہ کیجیے
 کہ بدی کا انجام بد ہے، جو کسی طرح ٹل نہیں سکتا۔

تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهْمٍ -

(شوری)

تم ظالموں کو دیکھو گے کہ وہ اپنے اعمال کے وبال سے ڈر رہے ہیں
 (انہیں کہہ دو) کہ یہ وبال ٹل نہیں سکتا

؛ اگر یہ درست ہے کہ بدکاری سے رزق تنگ ہو جاتا ہے تو

پھر کیا وجہ ہے کہ بعض بڑے بڑے راشی اور حرام خور افراد

دھن دولت میں کھیل رہے ہیں اور ان کے پاس جہان بھر کی نعمتیں موجود ہیں؟

سوال

جواب : جس طرح نیک کے ہاتھ میں تلوار رحمت ہے اور ظالم کے ہاتھ میں لعنت۔ اسی طرح بڑے کے پاس دولت رحمت ہے۔ اور نیک کے پاس لعنت۔ ہو سکتا ہے کہ ایک بڑے آدمی کے پاس دولت وراثت آئی ہو یا اس نے کسی بڑے ٹھیکے میں ٹھیکیدار کے ساتھ مل کر ہاتھ رنگ لیے ہوں، یا اس نے سرکاری خزانہ لوٹ لیا ہو یا کسی موٹی اسامی کو سنگین مقدمے میں پھنسا کر تجوریاں بھر لیا ہوں۔ صورت کوئی ہو، میرا یہ محکم یقین ہے کہ اس مالِ حرام کے نتائج نہایت المناک ہوں گے۔ ایسے لوگ عموماً عیاشی و شراب نوشی میں پڑ کر صحت کا جنازہ نکال لیتے ہیں۔ دل کمزور جگر ناکارہ، گگردوں میں ریت، جنسی بیماریاں، فشارِ خون، ذیابیطس اور خراب جانے کن کن مصیبتوں میں پھنس جاتے ہیں۔ ان کی دولت کا چشمہ تین دھاروں میں بٹ جاتا ہے۔ ایک دھارا طوائف خانے کی طرف بہہ نکلتا ہے۔ دوسرا شراب خانے کی طرف اور تیسرا قمار خانے کی طرف۔ دل تمام نیکیوں کا سرچشمہ ہے۔ ان کا سینہ دل سے خالی ہوتا ہے۔ یہ لوگ نہایت پست اغراض کے لیے خوفناک قدم اٹھاتے ہیں اور اس لیے عموماً مقدمہ بازی میں الجھے رہتے ہیں۔ انھیں اپنی ان قائم رکھنے کے لیے چند غنڈے بھی رکھنے پڑتے ہیں۔ جن کی ہر جائز و ناجائز خواہش کے سامنے انھیں جھکنا پڑتا ہے۔ عوام میں ان کا کوئی احترام نہیں ہوتا اور ان کا خاتمہ عموماً عبرتناک ہوتا ہے۔

لراوائی دولت کا ایک اور پہلو ہجوم افکار ہے۔ میرے ایک دوست تقسیم ہند کے بعد بھارت چھ پاکستان آگئے۔ یہاں انھیں ایک کارخانہ الاٹ

ہو گیا اور لاکھوں میں کھینے لگے۔ ایک دن ملاقات ہوئی۔ تو کہنے لگے۔ مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ کجا وہ زمانہ کہ صرف ایک پاؤ آٹے کی فکر تھی۔ اور کجا یہ کہ دو سو کارکن، ان کے جھگڑے، شکایتیں اور قابضیں۔ اس پر مزید یہ کہ آج گودام میں آگ لگ گئی۔ خرابی کیشن سمیت بھاگ گیا۔ انجن کا پمپ ٹوٹ گیا۔ فلاں کار بگ نارا من ہو گیا۔ مال کا بھاؤ بکدم گر گیا۔ آمدنی سے زیادہ انکم ٹیکس لگ گیا۔ موٹر کھڑ میں جا پڑی۔ فلاں اسپیکر کے بیوز بدلے ہوئے ہیں اور سپلائی کا ہیڈ کلرک دو ہزار روپیہ مانگتا ہے۔ کیا بتاؤں جان عذاب میں ہے۔ گویا جیتے جی جہنم میں جا کر اس

زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے

ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے

بارہا ایسا بھی ہوا ہے کہ صاحب پر جوانی کا بھوت سوار ہو گیا اور وہ تعلیم کو چھوڑ کر حسن آباد کی طرف نکل گئے۔ شراب بھی پینے لگے۔ اور جوان بھی کھینے لگے۔ والدین کے اکلوتے بیٹے ہیں۔ اور ان کے بڑھاپے کا واحد سہارا۔ وہ لاکھ سمجھانے اور منت کرنے ہیں، لیکن بر خود دار "بلڈا طوار" رکھنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ ان کے بڑے بڑے ٹھکانے دو بن جاتے ہیں۔ کبھی طوائف خانے میں ہوتے ہیں۔ اور کبھی جیلخانے میں۔ انصافاً کہیے کہ کیا اس طرح کی اولاد یا دولت کسی طرح بھی وجہ مسرت و راحت بن سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ ایسی دولت اور ایسی اولاد ایک عذاب ہے اور بہت بڑا عذاب۔

سرگنگا رام کی دولت رحمت تھی۔ اس نے شفا خانے بنائے۔ کالج کھولے

دارالکتب جاری کیے۔ بیواؤں اور یتیموں کے لیے پناہ گاہیں تعمیر کیں اور خود ایک معتدل سی شریفانہ زندگی بسر کی۔ لیکن ایک بدکار کی دولت کبھی رحمت نہیں بن سکتی۔ وہ عیاشیوں میں پڑ کر خود تباہ ہوتا اور سینکڑوں اجباب و اقارب کا پڑا غرق کرتا ہے۔ وہ یا تو اس کارخانہ دار کی طرح سینکڑوں پتلاؤں میں الجھ جاتا ہے اور یا ناؤ نوش میں پڑ کر دل و دماغ کی تربیت سے غافل ہو جاتا ہے۔ اگر انسان صرف خورد و نوش کو لائحہ عمل بنالے تو وہ حیوان محض بن کر رہ جاتا ہے۔ دماغ کو سنوارنے تو سقراط و فلاطون بن سکتا ہے اور دل کو آباد کر لے تو جنید و بایزید کی بلذیباں پالیتا ہے۔ کتنا احمق اور اندھا ہے وہ انسان جو درجہ حیوانیت پہ قانع ہو جائے اور دل و دماغ کی رنگینیوں، رعنائیوں اور بلندیوں سے یکسر محروم رہے۔

فَلَا تَعْجَبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ۔
(التوبہ)

دیکھیں ان کے مال و اولاد پر حیرت نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ اس دنیا میں مال و اولاد کو ان کے لیے ایک مستقبل عذاب بنا دیں۔ اور وہ اسی کافرانہ زندگی کے ساتھ اس جہان سے رخصت ہو جائیں

دو اور اعتراض : ایک رود کالج کے سٹاٹ روم میں مسئلہ گناہ و سزا پر بحث چل پڑی۔ میرا موقف یہ تھا کہ مصیبتیں گناہوں کی سزا ہیں۔ اس پر ایک پروفیسر بھائی نے دو اعتراض کر دیے۔

اول : انبیاء و اولیاء عموماً گناہوں سے مبرا ہوتے ہیں۔ لیکن پھر بھی مصائب کا شکار بنتے ہیں۔ کوئی قتل ہوتا ہے، کوئی جیل میں پھینک دیا جاتا ہے اور کسی کو صلیب پر لٹکا دیا جاتا ہے۔

دوم : اللہ نے مصائب کو ابتلاؤں و امتحان قرار دیا ہے (وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ اسْتِخْصَانٍ اسْتِعْجَالٍ وَهَمَّتْ جَانِحِينَ كَيْ يَلِيَهُ هَوَاتَا۔
نہ کہ سزا دینے کے لیے۔ اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے یا مفلس۔
تو سمجھ لیجیے کہ اللہ اس کا امتحان لے رہا ہے۔

جزو اول

جواب : سترت عجیب عجیب رنگ بدلتی ہے۔ کبھی اچھل کود اور قمقموں کے لباس میں جلوہ دکھاتی ہے۔ کبھی آنسوؤں کا روپ دھار لیتی ہے۔ فرض کیجیے کہ ایک بچہ بچھا ہوا بیٹا طویل مدت کے بعد ماں سے ملتا ہے۔ ماں کے دل میں سترت کا ایک طوفان اٹھ کر آنسوؤں کی شکل اختیار کرے گا۔ ہم بعض اوقات کوئی گناہیں رہے ہوتے ہیں۔ کوئی ایسا شعر آ جاتا ہے کہ دل جھوم اٹھتا ہے اور آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی برسے لگتی ہے۔ بعض لوگوں کو کم خوری۔ کم خوابی۔ جسمانی مشقت اور لذائذِ جنات سے بھاگنے میں سترت ملتی ہے۔ یونان کا فلسفی پیٹیرا سقراط چار چار دن کے باسی ٹکڑے کھاتا۔ بکری کے بالوں کا لباس پہنتا اور ایک ٹوٹے ہوئے بڑے ٹکڑے میں رہتا تھا۔ یہی حال ہمارے حضور صلعم اور آپ کے صحابہ کرام کا تھا۔ ایران و روم کی دولت کے انباران کے سامنے تھے۔ لیکن یہ لوگ کھجور اور

ستون پر گزارا کرتے۔ کھڑے کپڑے پہنتے اور پچیس لاکھ مربع میل قلمرو پر حکومت کرنے کے باوجود مزدوری کر کے بچوں کا پیٹ پالتے تھے۔ مسرت کے پہلو اور بھی ہیں ایک چور دوسرے کی دولت سمیٹ کر خوش ہوتا ہے۔ لیکن ایک کریم الطبع دوزوں کو کچھ دے کر لذت اٹھاتا ہے۔ بزدل میدان جنگ سے بھاگنے میں خیریت سمجھتا ہے لیکن ایک محبت وطن سردے کر شہادت کے مزے لوٹتا ہے۔ تم لاکھ لاکھ دل و جگر پر تیر کھانے اور گلا کٹوانے میں کونسی لذت ہے۔ اس سوال کا جواب اپنے قائد محمد علیہ الصلوٰۃ سے پوچھو۔ جو عموماً یہ دعا مانگا کرتے تھے:-

”میری سب سے بڑی آرزو یہ ہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہادت حاصل کروں، پھر زندگی ملے، پھر سرکٹاؤں۔ سہ بارہ زندگی ملے اور سہ بارہ جان دے دوں۔“

حضرت امام حسین سے پوچھو کہ جسم پر ۹۷ زخم کھائے۔ تیر حلقوم سے پار ہو گیا۔ بچے پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ لیکن آپ شہادت کے منصبِ عظیم کو حاصل کر کے ہی مٹے۔ زندگی کی وہ کون سی بلندی ہے جس کی راہ سنگلاخ زمینوں اور خارزاروں سے ہو کر نہیں گزرتی۔ علم کے لیے برسوں محنت کرنا پڑتی ہے۔ عزت کے لیے خواہشات کو روندنا پڑتا ہے۔ بندہ خدا بننے کے لیے راتیں بیداری میں کاٹنا پڑتی ہیں۔ جب منزل حسین و جمیل ہو تو راہ کی دشواریوں کو خاطر میں کون لاتا ہے، بلکہ سفر کی تانہیوں میں بھی ایک گونہ راحت ملتی ہے۔ اگر آپ کو یقین ہو کہ کراچی پہنچ کر آپ گورنر جنرل کے سیکرٹری بن جائیں گے۔ تو آپ کو اس طویل سفر میں بھی لذت ملے گی۔ کعبہ کی راہ بڑی کمٹن ہے لیکن وصلِ حبیب

میں وہ لذت ہے کہ یہ طویل راہ گاتے اور جھوٹے کٹ جاتی ہے۔ ڈاکٹر کے
نشر میں خلش ضرور ہے۔ لیکن شفا و صحت کی راحتوں کے سامنے اس خلش کی
حقیقت کیا؟ سر دینے میں چند لمحات کی تکلیف یقینی ہے۔ لیکن ذرا نتائج کا
اندازہ لگائیے۔ کہ ایک طرف وطن کے لاکھوں افراد دشمن کی تلوار سے بچ جاتے
ہیں۔ اور دوسری طرف شہیدانِ منور و متبسم فضاؤں میں جا پہنچتا ہے۔ جہاں
ایک طرف جنت اپنی لاکھوں رعنائیوں کے ساتھ دعوتِ نظارہ دے رہی ہے۔
دوسری طرف خیامِ قدس سے جمالِ ایزوی کی شعاعیں چھن چھن کر نکل رہی ہیں۔
جب منزل اتنی جمیل و حلیل ہو تو راہ کی تمام دشواریاں عین راحت بن جاتی ہیں۔
اگر تم ان دشواریوں کو دکھ سمجھتے ہو۔ اگر تم ڈاکٹر کے نشر کو زحمت قرار دیتے ہو۔ اگر
تم شوقِ وصل کو اضطراب کہتے ہو۔ اگر تم ان راہوں کو جو دیارِ حبیب تک پہنچاتی
ہیں تکلیف وہ خیال کرتے ہو تو تمہاری اس نادانی و کوتاہ نگاہی کا کوئی علاج
نہیں۔ تم نے شمشیرِ شتر سے خونِ حسینؑ کے ٹپکتے ہوئے قطرے تو دیکھ لیے۔ لیکن
وصالِ حبیب کے لیے وہ اضطراب اور وہ طوفانِ مسرت نہ دیکھ سکے جو دلِ حسینؑ
میں موجزن تھا۔ تم نے مسیح علیہ السلام کو سپردِ صلیب ہوتے تو دیکھ لیا۔ لیکن اس
لذتِ بکراں کا اندازہ نہ لگا سکے۔ جسے یہ مردِ کامل سر دے کر خرید رہا تھا۔ حقیقتاً
تمہارا معیارِ لذت و المِ سخت ناقص و سطحی ہے اور اس لیے تم انبیاء و اولیاء کی
راحتوں کو مصائب سمجھتے ہو۔ تم کرگس اور وہ شاہیں۔ تم شاہیں کے احوال و مقامات
کو کیا جانو۔ ع

کرگس کا جہاں اور ہے شاہیں کا جہاں اور (اقبال)

جزو دوم :-

ہم ابھی ابھی عرض کر چکے ہیں کہ بلند منازل کی راہیں بڑی کٹھن ہوتی ہیں۔ شہادت کے لیے سر دینا پڑتا ہے۔ وطن کو آزاد کرانے کے لیے قید و بند کی سختیاں جھیلنا پڑتی ہیں۔ عوام کو جگانے کے لیے جہان بھر کی خاک چھاننا پڑتی ہے۔ خدمتِ انسان ہی وہ بلند مقصد ہے جس کے لیے انبیاء و اولیائے سب کچھ دے دیا تھا۔ اس سفر میں بڑے بڑے مرحلے آتے ہیں۔ کبھی قید و بند۔ کبھی جلا وطنی۔ کبھی جائداد ضبط۔ اور کبھی سلسلہ حیات ختم، خدمتِ انسان کی راہ ہی ایسی ہے کہ ان مراحل سے چار و ناچار گزرنا پڑتا ہے۔ آیہ ذیل میں انہی مراحل کا ذکر ہے :-

وَلَنَبَاؤُنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخُوفِ وَالْجُرُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ
الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ
إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۝

ہم تمہیں مختلف امتحانات میں ڈالیں گے۔ کہیں خطروں میں گھر جاؤ گے کبھی فاقوں پر فاقے آئیں گے۔ کہیں مال و جان کی قربانی دینا پڑے گی۔ ممکن ہے کہ دشمن کی فوجیں تمہارے فصلوں کو بھی روند ڈالیں۔ لیکن ان حوصلہ مند بہادروں کو کامیابی کی بشارت دے دو۔ جن پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹیں۔ تو وہ یہ کہیں۔ کہ ہم تو اللہ کے راہی ہیں اور زندگی کی حسین ترین منزل یعنی اللہ کی طرف جا رہے ہیں۔

پھر پڑھیے :- ہم تو اللہ کے راہی ہیں اور زندگی کی حسین منزل یعنی اللہ کی طرف

جا رہے ہیں یہ آیت آج مظلوم ترین آیت بن چکی ہے۔ اس کا مفہوم یہ تھا۔
 کہ اللہ کے راہی چھوٹے بڑے مصائب کو خاطر میں نہیں لاتے۔ اس لیے کہ ان
 کی منزل بہت دلفریب ہے اور وہ اس منزل کو سر کرنے کے لیے سرتک کی
 پروا نہیں کرتے۔ لیکن آج یہ آیت صرف گورستانوں اور ماتم خانوں کے لیے
 مخصوص ہو چکی ہے۔ چھت گرسے تو اتنا اللہ۔ آگ لگے تو اتنا اللہ۔ چوری ہو تو اتنا اللہ۔
 سر یہ ڈانگ پڑے تو اتنا اللہ، شاہ مرے تو اتنا اللہ۔ چور مرے تو اتنا اللہ۔ اس
 اس آیت کی طرح ہمارا تصور ابتلا و امتحان بھی مسخ ہو چکا ہے، کجا وہ دشواریاں
 جن سے مہمانِ انسانیت کو بہر رنگ گزرنا پڑتا ہے۔ اور کجا وہ مشکلات جو
 ہم اپنی نادانی اکم کوشی یا بدکاری سے خرید لیتے ہیں۔ مثلاً کاجوری کی وجہ سے
 کسی امتحان میں فیل ہو جانا۔ طوائف خانے سے کوئی موذی مرض خرید لانا۔
 اپنے ہاتھوں اپنی شخصیت، جوانی اور صحت کا سٹیپا ناس کر لینا۔ یا قفل شکنی
 کی وجہ سے جیل میں پہنچ جانا۔ اب اگر کوئی مسخرا یہ کہے کہ میری یہ بیماری جو
 طوائف خانے سے لایا ہوں یا میری یہ حیاتِ زندانِ مصائب انبیا کی طرح
 ایک خدائی امتحان ہے۔ تو اس کی موزوں جگہ پاگل خانہ ہے۔

تفصیل بالا کا حاصل یہ کہ اللہ سببِ عدل پر متمکن ہے۔ ہمارے معاملات اس
 کی بارگاہ میں مسلسل پیش ہو رہے ہیں۔ اور وہ جزا و سزا کے فیصلے سیم صادر
 کر رہا ہے، ایک منصف اور خدائے حاکم سے یہ آرزو کرنا کہ وہ چور کو چھوڑ
 دے۔ اسے ظلم و بے انصافی کی دعوت دینا ہے۔ اسی طرح اللہ سے یہ امید
 رکھنا کہ وہ فریب کار، چور، ظالم، راشی، زانی، اور بدخواہِ انسانیت کو چھوڑ دیگا۔

اُس کی ذاتِ اقدس کو (خاکم بدہن) ظالم و بے انصاف قرار دینا ہے۔ اللہ نے آج تک بدکن کو معاف نہیں کیا۔ اور نہ وہ آئندہ اپنی اس عادت کو بدلنے کے لیے تیار ہے۔

سَيُصِيبُ الَّذِينَ اجْرَمُوا ضِعَاءً عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ
بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ ۝

(الانعام)

دہم جرائم کاروں کو بہت جلد ذلیل کر دیں گے اور انہیں عذابِ الیم میں مبتلا کر دیں گے۔ یہ اس لیے کہ یہ لوگ خدا کی سیدھی راہ کو چھوڑ کر چالبازی سے کام لیتے ہیں۔

وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ۚ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ
الْأَوَّلِينَ ۚ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ
اللَّهِ تَحْوِيلًا ۝

(الفاطر)

بڑی چالیں چالبازی کا محاصرہ کیا کرتی ہیں، کیا یہ لوگ اقوام سابقہ کے اعمال و انجام پر درس گیر نگاہ ڈال رہے ہیں؟ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کی عادت قطعاً نہیں بدلتی اور نہ یہ اپنی راہ سے ذرہ بھر سرتکتی ہے۔

اللہ نے ہر بدکار کی قسمت میں شکست۔ ناکامی، بے بسی اور بے کسی لکھ دی ہے۔ کوئی ہے جو اللہ کے اس فیصلے کو بدلنے کی ہمت رکھتا ہو؟

وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَأَدْبَارْتُمْ لَا
يَجِدُونَ وِثْيًا وَلَا نَصِيرًا ۝ سُنَّةِ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ

قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ۝

(الفتح)

اگر بدکار لوگ کبھی تمہارے مقابل آئے۔ تو دم دبا کر بھاگ نکلیں گے اور پھر ان کا نہ کوئی دوست ہو گا اور نہ مددگار۔ یہ اللہ کی وہ عادت ہے جو ابتدا سے کائنات میں سرگرم عمل ہے۔ اور اس میں کبھی تبدیلی نہیں ہو گی۔

ایک جھوٹا اعتقاد کھوپٹیٹا ہے، فریب کار و چال باز کو نیکی کا صلہ ہر آدمی ذلیل سمجھتا ہے۔ راشی و ظالم پر دنیا لعنت بھیجتی ہے اور زانی و قمار باز کو معاشرہ کی لعنت سمجھا جاتا ہے۔ دوسری طرف ایک راست باز انسان دیدہ و دل میں مقام پاتا ہے۔ اس کی نیکی و ہمدردی کا ہر جگہ چرچا ہوتا ہے۔ یہ تو اس کی فیاضیوں کے گن گاتے ہیں۔ ہر مقام پر وہ صدر محفل بنتا ہے۔ قومی مہمات اس کی قیادت میں سر ہوتی ہیں۔ وہ ہر قسم کی بے انصافی کے خلاف لڑتا ہے۔ وہ گریے ہوؤں کو اٹھاتا۔ کمزوروں کو سہارا دیتا اور اندھوں کو راہ پر ڈالتا ہے۔ اس کی زندگی خدمت انسان کے لیے وقف ہوتی ہے۔ وہ دوسروں کے سکھ سے خوش اور دکھ سے ملول ہوتا ہے۔ یہ انسان کا محسن ہوتا ہے۔ اور اللہ کا دوست۔ اللہ اسے مصائب سے بچاتا۔ ہر مہم میں کامران بناتا۔ اس کی دعاؤں کو سننا۔ اس کی خواہشوں کو پورا کرتا۔ اور مقامات بلند پہ فائز فرماتا ہے۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ مومنوں کے اوصاف بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں :-

أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (النفال)

یہ لوگ صحیح معنوں میں ایماندار ہیں۔ ہم انہیں بلند درجات مغفرت اور باعزت روزی عطا کریں گے۔

تمیز حق و باطل بڑی کمیاب نعمت ہے اور بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ غیر مسلموں کو چھوڑیے اور مسلمانوں کے اعمال و عقائد پر نگاہ ڈالیے۔ کتنے لوگ ہیں۔ جن کے حق میں باطل کی آمیزش موجود نہیں۔ لاکھوں قبر رستی میں مبتلا ہیں۔ کروڑوں پیروں کے دام فریب میں گرفتار ہیں۔ کچھ آئمہ کو خدائی صفات کا حاصل سمجھتے ہیں۔ بعض صرف عقائد کو وجہ نجات قرار دیتے ہیں۔ اور کچھ ایسے بھی ہیں جو بھنگ نوشی کو کارِ خیر تصور کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ اسی لیے ہو رہا ہے کہ لوگ فرقان یعنی تمیز حق و باطل سے محروم ہیں یہ وصف اگر ملتا ہے تو صرف نیکو کاروں میں۔ ورنہ اگر یہ وصف ان میں نہ ہوتا تو وہ خیر کو شر سے کیسے جدا کرتے اور نیک اعمال کیسے بنتے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَشْقُوا لَلَّهِ يَجْعَلْ لَكُمْ
فُرْقَانًا وَيُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ

(النفال)

اے ایمان والو! اگر اللہ کا خوف تمہارے دل میں پیدا ہو گیا۔ تو ہم تم میں تمیز حق و باطل پیدا کر دیں گے۔ تمہاری گزشتہ بد کاریوں کے نقصان کی تلافی کر دیں گے اور تمہارے گناہوں کو ڈھانپ دیں گے۔

دوست اس انسان کو کہتے ہیں جو ہمارے دکھ درد میں برابر کا شریک ہو جو ہماری تکلیف سے بے چین ہو جائے۔ جس کی دعائیں، نیک آرزوئیں، عملی امداد اور مفید مشورے ہر منزل پہ شامل حال ہوں۔ ہم کتنے خوش نصیب سمجھے جاتے ہیں۔ اگر کوئی با اختیار حاکم یا کوئی متمول فرد ہمیں اپنی دوستی میں قبول کر لے، یہ لوگ کسی غریب کو کبھی دوست نہیں بناتے۔ کہ ایسی دوستی میں انہیں ہمیشہ کچھ دینا ہی پڑتا ہے۔ انسانی دنیا میں دوستی قائم ہی وہاں ہوتی ہے۔ جہاں یا تو لین دین کے پلٹے برابر ہوں اور یا دوستی کا دائرہ صرف زبانی جمع و خرچ تک محدود ہو۔ انسان کی طویل تاریخ میں ایسی مثالیں تقریباً موجود ہی نہیں جہاں ایک دوست کا کام صرف لینا ہی لینا ہو۔ اگر اتفاقاً کہیں ایسی دوستی ہو بھی جائے تو وہ محض چند روز ہوتی ہے۔ یہ امتیاز صرف اللہ کو حاصل ہے۔ کہ وہ محض غریب انسانوں سے دوستی کا ٹھہ لیتا ہے۔ ان پر رحمتیں برساتا ہے۔ انہیں جہاں بھر کی نعمتیں دیتا ہے۔ ہر مشکل میں ان کی مدد کرتا ہے۔ ان کے نقصان کی تلافی کرتا ہے۔ اور انہیں کامرانی کی راہیں بتاتا ہے۔

فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ

(الأنفال)

(ایمان والو! یقین رکھو کہ خدا تمہارا دوست ہے۔ وہ بڑا عمدہ

دوست اور اعلیٰ مددگار ہے)

إِنَّ الَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنُؤْتِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

(جو لوگ ہمارے لیے جدوجہد کرتے ہیں۔ ہم انہیں کامرانی کی راہوں پر ڈال دیتے ہیں)

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ه
الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ - لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ - ذَلِكَ
هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ -

(یونس)

دیا درکھو۔ کہ اللہ کے دوست خوف و غم سے ہمیشہ محفوظ رہیں گے۔
وہی دوست جنہیں نظام جزا و سزا پر ایمان حاصل ہے اور جو اللہ کی
گرفت سے ڈرتے ہیں، انہیں بشارت دے دو کہ ہم ان کی دنیا و
آخرت ہر دو کو امن و سرور سے بھر دیں گے۔ یہ اللہ کے وعدے ہیں
جو کبھی بدل نہیں سکتے اور مت بھولو کہ نیکی بہت بڑی کامیابی ہے ( )
مرزا غالب کا خیال یہ تھا۔ کہ خدا دل میں رہتا ہے۔ اس لیے اگر خدا مہربان
ہو جائے تو انسانی دلوں کا مہربان ہو جانا یقینی ہے۔

سب کے دل میں ہے جگہ تیری جو تو راضی ہوا

مجھ پہ گویا اک زمانہ مہربان ہو جائے گا (غالب)

اس کی تائید ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ لکھا ہے۔ کہ ایک دن مسجد نبوی

کے پاس سے ایک جنازہ گزرا۔ صحابہ میں سے ایک نے پوچھا۔ کس کا جنازہ ہے؟

جواب ملا۔ فلاں کا۔ سب نے بالاتفاق کہا۔ اچھا ہوا۔ کہ یہ فتنہ ختم ہوا۔

حضور علیہ السلام بھی وہیں تشریف فرمائے سن کر کہنے لگے۔

قد دخل النار

(یہ آدمی جہنم میں جا پہنچا)

اتفاقاً چند لمحات کے بعد ایک اور جنازہ آ گیا۔ جب معلوم ہوا کہ فلاں آدمی مر رہا ہے، تو سب کہنے لگے: "بڑا اچھا آدمی تھا۔ مخیر۔ راست باز۔ صادق القول اور خادم خلق" حضور علیہ السلام نے فرمایا۔

قد دخل الجنة

(یہ آدمی جنت میں پہنچ گیا ہے)

اور ساتھ ہی ارشاد ہوا:-

أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ عَلَى الْأَرْضِ

تم لوگ اس زمین پر اللہ کے گواہ ہو۔ یعنی اس کی آواز ہو اور تمہاری رائے اللہ کی رائے ہے۔ حضور علیہ السلام کی محبوب ترین دعا یہ تھی:-

اللَّهُمَّ حُبِّ النَّاسِ إِلَيَّ وَحُبِّي إِلَيْهِمْ (حدیث)

(اے اللہ لوگوں کو میرا محبوب بنا اور مجھے ان کا)

اور یہ منزلت حاصل کرنا آسان نہیں۔ اس کے لیے بڑے دکھ اٹھانا پڑتے ہیں سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے۔ اور سب کچھ دینا پڑتا ہے۔ لوگوں کا محبوب بننا زندگی کی بہت بڑی بندی ہے۔ جو کبھی تختہ دار پہ ملتی ہے۔ کبھی تلوار کی دھار پہ نصیب ہوتی ہے۔ اس کے لیے زہر کا پیالہ پینا پڑتا ہے۔ اور کبھی آگ میں کودنا ہوتا ہے۔ ہمارے ابوالملت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پیاری اولاد کے لیے کیا پیاری اور پر معنی دعا کی تھی:-

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بُيُوتًا بِغَيْرِ ذِي قُرْبَىٰ عِنْدَ
بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً
مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ -

(ابراہیم)

(اے رب میں نے اپنے بعض بچوں کو تیرے مقدس گھر کے پاس
ایک غیر مزروعہ واری میں بٹھرا دیا ہے۔ اے رب تو انھیں عبادت گزار
بنا اور لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر)

یہ عقیدہ ہمارے دنیا نوسی حلقوں میں آج تک باقی ہے کہ یہ دنیا
کفار و فجار کے لیے ہے اور مومن کے لیے صرف جنت ہے۔ اس دنیا کی
لذائذ و نعم سے اس کا کوئی واسطہ نہیں۔ یہ عقیدہ عقل و نقل ہردوس کے
خلاف ہے۔ کیا ایک نیک آدمی کو پھل کھاتا ممنوع ہے کیا دنیا بھر کی عورتیں
اس پر حرام ہیں کیا وہ بہار کی رنگینیوں سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا۔ کیا
وہ عنادوں کے گیت نہیں سن سکتا۔ کیا وہ آبشاروں کا رقص نہیں دیکھ سکتا
کیا یہ چمن یہ پھول، یہ سبزہ، یہ گھٹائیں، یہ ہوائیں، یہ فضا میں صرف کافر کے
لیے ہیں؟ کیا کافر اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اس کا دل بہلانے کو نہ واجب کی
محفل سجائی، فضاؤں میں مست گھٹائیں تعمیر کیں اور زمین کا دامن رنگ رنگ
پھولوں سے بھر دیا؟ کیا مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ پیٹ بھرنے
کے لیے در در کی بھیک مانگے؟ اس کے تن پر صرف چھتھرے ہوں؟ اور
دکانوں کے مخڑوں پر رات کاٹے؟ یہ درست ہے کہ دنیا کی لذتوں میں

الْجُحُودِ كَرِهُوا بَنِي جَانًا، مَالٌ وَدَوْلَةٌ كَوْعَامِلٍ حَيَاتٍ سَمِجْنًا، وَرِاخْلَاقِي وَ
 رُوحَانِي صِدَاقَتُوں كُو نَظَرِ اَنْدَازِ كَرِ دِي نَا حِمَاقَتِ هِي۔ لِيكِن اِس سِي بَرِي حِمَاقَتِ
 يِي هِي كِي طَيِّبَاتِ اَرْضِي كُو مَوْمِنِ كِي لِي حِرَامِ سَمِجَا جَايِي۔

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ
 مِنَ الرِّدْقِ۔

(ذرا ان سے پوچھو تو سہی، کہ اللہ کی ان طیباتِ ارضی کو مومن کے
 لیے کس نے حرام قرار دیا ہے؟)

نیکی کا ایک اجر یہ بھی ہے کہ انسان کی دنیوی خوشحالی میں اضافہ ہو جاتا ہے
 لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ (النزہ)

(نیکو کاروں کو اس دنیا میں بھی فارغ البالی نصیب ہوگی)

إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
 (المؤمن)

(ہم انبیاء اور اہل ایمان کی مدد اس دنیا میں بھی کرتے ہیں۔)

ہم "شر" کے ذیل میں عرض کر چکے ہیں۔ کہ بروں یہ شیطان مُسَلِّط ہو جاتا
 ہے اور یہاں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نیکوں کے دل و دماغ پر فرشتوں کا
 غلبہ ہو جاتا ہے۔ شیطان تَبَرُّجِمْ ہے اور فرشتہ خیر محض۔ شیطان کا کام
 فسق و فجور کی ترغیب اور انسان کی تباہی ہے۔ فرشتہ انسان کی
 حفاظت کرتا ہے۔

لَهُ مَعْقِبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ

مِنْ أَهْرِ اللَّهِ (رعد)

اللہ نے انسان کے آگے اور پیچھے چند نگران مقرر کر رکھے ہیں۔ جو خدائی اشارہ پا کر انسان کی حفاظت کرتے ہیں (اُسے نیک شورے دیتا، اُسے کامیابی کی راہیں سمجھاتا۔ معالیٰ حیات کی طرف اس کی رہنمائی کرتا اور امن و سکون کی بشارت دیتا ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ه تَحْنُ أُولِيَآءُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ه (السجده)

(جو لوگ اللہ کو اپنا معبود تسلیم کرنے کے بعد اس کی اطاعت پر جم جاتے ہیں۔ ان پر فرشتے یہ بشارت لے کر اترتے ہیں کہ ڈرو مت۔ نہ غم کھاؤ کہ تمہاری جنت موعودہ تمہیں مل گئی۔ نیز یقین رکھو کہ ہم دنیا و آخرت ہر دو میں تمہارے دوست رہیں گے)

نیک دنیا میں غالب رہتا ہے۔

إِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ه

(صرف ہماری فوج غالب رہتی ہے)

اور اس کا انجام اچھا ہوتا۔

وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ

(اہل تقویٰ کا انجام عمدہ ہوتا ہے)

دیگر الہامی صحائف کا فیصلہ

یہ تو تھا خیر و شر کے متعلق قرآن کا فیصلہ۔ قرآن سے پہلے بھی بے شمار انبیاء و نسلِ انسانی کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ جن میں سے بعض کے صحائف آج دنیا میں موجود ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ ان انبیاء کی رکٹے اس اہم مسئلے کے متعلق کیا تھی، یہ مت سمجھیے گا کہ ان انبیاء نے کسی کانفرنس میں شریک ہو کر ایک دوسرے کی صحیح یا غلط تائید کی سازش کر لی تھی۔ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اول اس لیے کہ ان میں عموماً طویل زمانے حائل تھے۔ اور دوم اس لیے کہ ان کے حلقہائے کار (باستثنائے انبیائے بنی اسرائیل) جدا جدا تھے۔ کوئی بنی بابل میں آیا۔ کوئی مصر و یونان میں اور کوئی ہندو ایران میں۔ اس لیے ان کا اجتماع ناممکن تھا۔ اور کسی سازش کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بھلا انھیں ایسی سازش سے حاصل کیا تھا۔ وہ کسی سے کچھ لیتے نہیں تھے۔ بلکہ سب کچھ لٹا دینے والے تھے۔ وہ سرداری نہیں چاہتے تھے۔ بلکہ اپنے پیروؤں کو نوعِ انسانی کا سردار بنانا چاہتے تھے۔ وہ خدمت نہیں چاہتے تھے۔ بلکہ ان کی زندگیاں دوسروں کی خدمت میں کٹ جاتی تھیں۔ وہ عیش کے طالب نہیں تھے۔ بلکہ ہر قسم کی عیش کو لات مار کر وہ قریب بہ قریب کوہِ کوہِ اللہ سے بھاگے ہوؤں کو اللہ کی طرف بلا تے تھے۔ تاریخِ عالم بہ بانگِ دہلِ اعلان کر رہی ہے کہ وہ لوگ بڑے مخلص و بے غرض تھے۔ وہ پیکرِ محبت اور مجسمہٴ ایثار تھے۔ ان کی مقدس زندگیاں صرف اسی دُھن

میں کٹ گئیں کہ ابن آدم کو گناہ کی آہنی گرفت سے نجات دلائیں۔ ان لاکھوں ہی خوالان انسانی کی تاریخ میں جھوٹ اور فریب کا ایک ہلکا سا واقعہ بھی نہیں ملتا۔ تو پھر ہم یہ کیسے فرض کر لیں کہ نیکی کی طرف بلانے میں ان کی کوئی غرض پنہاں تھی۔ اگر وہ ہر زمانے میں انسان کو گناہ سے ڈراتے رہے۔ تو یقین کیجیے کہ اس میں ہمارا ہی بھلا تھا۔ وہ لوگ رازدان تھے۔ بلکہ حقیقت شناس تھے۔ اللہ کی مشیت و عادت سے آگاہ تھے۔ انسان کے عروج و زوال پہ ان کی نظر تھی۔ اگر انہوں نے انسانی نجات خیر میں دیکھی تو میرا یہ ایمان ہے کہ ان کا یہ فیصلہ بہر پہلو صحیح تھا۔ آخر وہ ایک غلط بات کہتے بھی تو کیوں؟ کیا غلط بیانی پر انہیں کسی انعام کی توقع تھی؟ کوئی جاگیر مل جانے کی امید تھی؟ جب ہمیں اس حقیقت پہ عین یقین حاصل ہے۔ کہ ان کی کسی بات میں خود غرضی کا کوئی شائبہ نہیں تھا۔ بلکہ ان کی زندگیاں دوسروں کی بہتری کے لیے وقف تھیں تو پھر ہم اس بات پر کیوں ایمان نہ لائیں کہ ہماری نجات انہی ہدایات کی پیروی میں ہے جو ان افرادِ کامل نے اللہ سے سچ کر ہم تک پہنچائی تھیں۔

دومنٹ کے بے الہامی تعلیمات کو رکھیے ایک طرف۔ اور اپنے مشاہدہ و تجربہ کی بنا پر بتائیے کہ کیا آپ نے کسی ظالم کا اچھا دیکھا ہے؟ کسی بد معاش و بدکار کے متعلق سنا ہے کہ اسے زندگی کی سب سے بڑی نعمت یعنی سکونِ قلب حاصل تھا؟ دوسروں کو چھوڑیے اور خود اپنے متعلق صحیح صحیح بتائیے۔ کیا کیا آپ گناہ کی سزا سے آج تک بچ سکتے ہیں؟ کیا آپ واقعی دوسروں کا شکار

کھیلنے رہے۔ اور آپ کو کبھی کوئی گزند نہیں پہنچا، کیا خیانت و رشوت سے
 حقیقتاً آپ کی مسرت و دولت میں اضافہ ہو گیا ہے؟ کیا مال حرام کمانے کے
 بعد آپ تمام بیماریوں، پریشانیوں اور بے چینیوں سے محفوظ ہیں؟ کیا سیاہ کارانہ
 زندگی کے باوجود آپ اپنے تمام ارادوں میں کامیاب ہو رہے ہیں؟ اگر ان تمام
 سوالات کا جواب نفی میں ہے تو پھر اس اصول کو کیوں تسلیم نہ کیا جائے۔ کہ
 انسانی فلاح خیر میں نہاں ہے اور اس کی تباہی نتیجہ شریعی بات ان اہلیانے
 بھی کسی معنی۔ چند ارشادات ملاحظہ ہوں:-

”اگر تو ان احکام پر جو آج تجھے دے رہا ہوں عمل کرے گا، تو
 تیرا خداوند تجھے زمین کی قوموں میں سرفراز کرے گا..... ساری برکتیں
 تجھ پر نازل ہوں گی۔ تو شہر میں بھی مبارک ہو گا اور کھیت میں بھی
 ..... تو گھر میں آتے وقت اور باہر جاتے وقت مبارک ہو گا۔
 تیرے حملہ آور تیرے سامنے ماسے جائیں گے۔ اگر وہ ایک راہ سے حملہ
 کریں گے۔ تو سات راہوں سے بھاگیں گے..... خداوند تیری زمین
 کے پھلوں میں فراوانی دے گا۔ وہ اپنا خاص خزانہ تیرے آگے
 کھولے گا۔ آسمان تیری زمین پر بروقت مینہ برسائے گا.....
 تو اوروں کو قرض دے گا پر تو قرض نہ لے گا.....“

۱۷۔ یہ فقر آج امریکہ کو حاصل ہے کہ دنیا کی پچاس اقوام کو قرض دے رہا ہے
 اور خود کسی سے کچھ نہیں لیتا۔

لیکن اگر تو نے خداوند کی آواز کو نہ سنا۔ تو..... پھر تو شہر
 میں بھی لعنتی ہو گا اور کھیت میں بھی..... تو اندر آتے اور باہر نکلتے
 وقت لعنتی ہو گا..... خداوند تیرے کاموں پر لعنت جبرت
 اور ملامت نازل کرے گا۔ یہاں تک کہ تو ہلاک ہو جائے گا.....
 وہاں تجھ سے لپٹی رہے گی..... خداوند تجھ کو سوکھنڈی۔ تپ۔
 جوشِ خون، سخت جلن۔ خشک سالی اور گرم لُوسے مارے گا۔ تیرا
 آسمان پتیل کا اور تیری زمین لوہے کی بن جائے گی۔ خداوند مینہ
 کے بدلے تیری زمین پر خاک ڈھول برساتے گا..... تو اپنے
 دشمن پر ایک راہ سے حملہ کرے گا اور سات راہوں سے بھاگے گا
 ..... خداوند تجھ کو دیوانگی۔ نابینائی اور گھبراہٹ سے مارے
 گا جس طرح اندھا نابینائی کے، اندھیرے میں ٹٹولتا ہے۔ تو دوپہر
 کو ٹٹولتا پھرے گا..... تیرے بیٹے اور تیری بیٹیاں دوسری قوم
 کو دے دی جائیں گی۔ تو دیکھتا رہ جائے گا اور ان کے انتظار میں
 تیری آنکھیں خشک جائیں گی۔ تیرے بازوؤں میں زور نہیں
 رہے گا۔ تیری محنتوں کا پھل ایک اجنبی قوم کھا جائے گی۔

(کتاب موسیٰؑ۔ استثناء ۲۸/۳۳)

مے ہمارے ساتھ ہی ہو رہا ہے۔ مے یاد کرو کہ قیام پاکستان کے وقت کیا ہوا تھا۔ دشمنوں
 نے ہم سے ستر ہزار بیٹیاں چھین لیں اور ہم آج تک ان کی راہ دیکھ رہے ہیں۔

• اگر تیری نسل دل و جان سے میری راہوں پر چلی تو وہ اسرائیل کے
تخت سے کبھی خارج نہ ہوگی۔

(سلاطین ۸، ۲۰)

• اگر تو میری شریعتوں اور عدالتوں کی حفاظت کرے گا۔ تو میں
تیری سلطنت کا تخت اسرائیل میں ہمیشہ قائم رکھوں گا۔۔۔۔۔
اور اگر تم یا تمہاری اولاد میری پیروی کو چھوڑ بیٹھی۔۔۔۔۔
تو میں اسرائیل کو اُس زمین سے جو میں نے انہیں دی ہے۔
اکھاڑ پھینکوں گا۔

(سلاطین - ۱۵، ۶)

• میں ان پر رحم کرتا ہوں۔ جو مجھے پیار کرتے اور میرے احکام
کی حفاظت کرتے ہیں۔

(کتاب موسیٰ خروج ۲۲، ۱)

• تم میرے احکام پر عمل کرو تا کہ تم زمین پر صحیح و سالم رہو۔ زمین
تمہیں پھل دے اور تم پیٹ بھر کر کھا سکو۔

(کتاب موسیٰ اخبار ۲۵، ۱۸-۱۹)

• اگر تم میری شریعتوں پر چلو گے۔۔۔۔۔ تو میں تمہارے لیے
وقت پر مینہ برسائوں گا، زمین اپنی دولت تم کو دے گی۔۔۔۔۔
میں تمہیں سلامتی بخشوں گا۔۔۔۔۔ تم اپنے دشمنوں کا پیچھا کرو گے
۔۔۔۔۔ میں تمہیں برومند کروں گا۔۔۔۔۔ اپنا مسکن تم میں قائم

رکھوں گا۔ میری روح تم سے متنفر نہیں ہوگی، میں تمہارے ہاں
 سیر کو آؤں گا اور تمہارا خدا رہوں گا..... اور اگر تم عہد شکنی
 کرو گے..... تو میں خوف، سہل اور تپ سوزاں تم پر مسلط
 کروں گا..... تم دشمنوں کے سامنے قتل کیے جاؤ گے۔ تمہارے
 دشمن تم پر حکومت کریں گے۔ اور تم بغیر اس کے کہ کوئی تمہیں
 رگیدے بھاگتے جاؤ گے!"

(اجبار ۲۶
 ۱۸-۳)

"اگر تم خداوند کے حضور شرارت کرو گے..... تو وہ تم کو
 دیگر اقوام میں بکیر دے گا!"

(کتاب موسیٰ استثنا ۱۶)

"خداوند اپنے مقدسوں کے قدم پر نگاہ رکھتا ہے پر شریر
 اندھیرے میں چپ چاپ پڑے رہیں گے!"

(۱- سموئیل - ۶)

"یاد کرو۔ کیا کبھی کوئی بے گناہ بنا ہوا۔ اور کبھی سچے لوگ
 مارے گئے؟"

(ایوب ۱۶)

"ہاں شہر کا چراغ ضرور بجھایا جائے گا۔ اس کی آگ کا
 شعلہ نہیں چمکے گا..... اس کی طاقت کے قدم چھوٹے کیسے
 جائیں گے..... اس کا زور بھوک سے جاتا رہے گا....."

خوف اس کے گھر میں آجے گا..... اور اس کی یادگار
زمین سے مٹا دی جائے گی۔“

(ایوبؑ ۵-۱۷)

”صادق کا تھوڑا سا اثاثہ شریروں کے مال و اسباب سے بہتر
ہے۔ شریروں کے بازو توڑے جائیں گے۔ اور خدا صادقوں
کو تقام لے گا۔ خدا دینداروں کے دلوں کو پہچانتا ہے۔ ان
کی میراث ابدی ہوگی..... خداوند کے دشمن بدوں کی
چربی کی مانند فنا ہوں گے اور دھوئیں کی طرح غائب ہو جائیں
گے..... جن پر خدا کی برکت ہے وہ زمین کے وارث
ہوں گے اور جن پر اس کی لعنت ہے۔ کٹ جائیں گے.....
میں نے صادق کی نسل کو ٹکڑے مانگتے نہیں دیکھا..... کامل کو
تاک اور پیچھے پہ نگاہ رکھو۔ ایسے آدمی کا انجام سلامتی ہے۔ پرگنہ کار
سب ہلاک ہو جائیں گے۔“

(زبور ۳۶
۱۶-۲۸)

۱۷ اگر امویوں۔ عباسیوں۔ سلجوقیوں۔ غزنویوں۔ سامانیوں۔ صفویوں اور طاہریوں کی کوئی یادگار
آج دنیا میں باقی ہو۔ تو نام لیجیے۔ یہ ہمارے اسلاف تھے۔ یہی حشر کل ہمارا ہو سکتا ہے۔
۱۸ قرآن میں درج ہے:-

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ النِّحْمَ

”ہم نے زبور میں لکھ دیا ہے کہ زمین کے وارث میرے صادق بندے ہوں گے۔“

” اے زبردست انسان! تو دریاں کا رمی پہ کیوں فخر کرتا ہے ..
 ..... تو شرارت کو نیکی پر اور جھوٹ کو سچ پر ترجیح دیتا ہے ..
 ..... اس لیے خدا ابد تک تجھے برباد کر دے گا۔ اور تجھے تیرے
 خیمے سے اکھاڑ پھینکے گا!“

(زبور ۵۶)

” کاش کہ میرے بندے میری حسنتے ..... تو میں ان کے دشمنوں
 کو مغلوب کر دیتا ..... انہیں ستھرے ستھرے گیسوں کھلاتا اور
 چٹانوں کے شہدے سے سیراب کرتا!“

(زبور ۱۸-۱۳)

” صادق کی اولاد مبارک ہوگی۔ اس کے گھر میں مال اور دولت
 ہوگی۔ اور اس کی صداقت ابد تک قائم رہے گی!“

(زبور ۱۱۲)

حضرت کرشن علیہ السلام فرماتے ہیں :-

” خوف سے آزادی۔ پاکیزگی۔ نیکی میں ثبات قدمی۔ خیرات دینا۔
 ضبط نفس۔ ایثار۔ تلاوت کلام اللہ۔ عیاشی سے نفرت۔ راستبازی۔
 دکھ نہ دینا۔ سچائی۔ غصے سے بچنا۔ لہد صلح پسندی۔ نفاق سے اجتناب
 رحم۔ جنسی خواہشات سے احتراز۔ نرمی۔ ارادوں میں پختگی۔ جوشِ عمل۔
 عفو۔ استقامت۔ خلوص اور تواضع، خدائی صفات ہیں۔

دوسری طرف منافقت۔ تکبر۔ غرور۔ غضب۔ تند مزاجی اور حماقت

شیطانی خصائل ہیں۔ خدائی صفات کا مقصد انسان کو دکھوں سے
چھڑانا ہے اور شیطانی خصائل کا نتیجہ اُسے زنجیریں باندھنا ہے۔

(گیتا ۱۶/۵)

”جو لوگ میری تعلیم پر عمل نہیں کرتے، ان کا انجام تباہی ہے۔“

(گیتا ۳/۳۲)

”جو لوگ مختلف تصورات کی وادیوں میں حیران ہیں۔ جو فریب
کے جال میں گرفتار ہیں۔ جن کا مقصد حیاتِ آرزو ہائے نفس کو پورا
کرنا ہے۔ انہیں پاک خوفناک جہنم میں اوندھا پھینک دیا جائے گا۔“

(گیتا ۶/۱۶)

”اگر تم نے نفسانیت کی وجہ سے میری بات کو نہ سنا تو یقیناً تباہ
ہو جاؤ گے۔“

(گیتا)

میں اس حقیقت پر محکم ایمان رکھتا ہوں کہ ہر عمل کا کوئی نہ کوئی بدلہ ہے جو
انسان کو مل کر رہتا ہے۔ محنت کا بدلہ کامیابی۔ ورزش کا صحت۔ طلبِ علم کا
تمویزِ دل و دماغ۔ جہالت کا ظلمت۔ غلامت کا بیماری۔ شرافت کا عزت۔
اور بدکاری کا بدلہ ذلت و رسوائی ہے۔ کوئی ہے جو اعمال کو ان کے صلوں
سے جدا کر سکے؟ کوئی نہیں اور قطعاً کوئی نہیں۔ یہ بات بہراصل بعید از قیاس
ہے کہ ہم بڑائی کرنے کے بعد کسی عمدہ صلے کی انتظار میں بیٹھ جائیں۔ اس کی
مثال یوں ہوگی۔ کہ ہم قتل کرنے کے بعد مقتول کے وارثوں سے یہ توقع کریں

کہ وہ ہمارے گلے میں ہار ڈال کر شہر میں ہمارا جلوس نکالیں گے۔ یا چوری کے بعد یہ خیال ہو جائے۔ کہ لٹے ہوئے مٹھالی کے مخالف نے کہہ ہیں مبارک باد دینے آئیں گے۔ حضرت مہاتما بڈھ علیہ السلام کا یہ ارشاد کتنا ایمان افروز ہے۔

”میرا عمل، میری جائیداد اور وراثت ہے۔ تم نہ سمندر کی تہ میں۔ نہ پہاڑوں کی غار میں اور نہ ہوا میں اپنے اعمال کے پھل سے بچ سکتے ہو“
(بڈھ مت مترجمہ شیونارائن شمیم صفحہ ۹)

انبیاء و حکما کے ارشادات کو ذرا الگ رکھ کر
منطقی نقطہ نگاہ سے سوچے کہ بُرائی کا نتیجہ منطقی طور پر کیا ہو سکتا

ہے۔ ایک جھوٹے کو لیجیے۔ ظاہر ہے کہ اس کی بات پر کوئی شخص اعتماد نہیں کرے گا۔ اس سے ہر ایک کو نفرت ہوگی۔ اس کا کوئی دوست نہیں ہوگا۔ نتیجہً مشکلات میں نہ تو کوئی اس کا عملاً ہمدرد ہوگا۔ اور نہ قولاً نمکسار۔ فریبی۔ چور۔ زانی یا شرابی کو ہر فرد معاشرے کی لعنت سمجھتا ہے۔ ہر شخص اس کی تاک میں رہتا ہے اور جو ہنی موقع ملتا ہے سانپ کی طرح اس کا سر کھل دیتا ہے۔ آئے دن یہ قتل اور مار پیٹ کی واردات کیوں ہوتی ہیں۔ محض اس لیے کہ دوسرے کے ناموس پہ ہاتھ ڈالنے والا کہیں زرخے میں آجاتا ہے۔ یا کوئی جیب کٹرا موقع پر گرفتار ہو جاتا ہے یا کوئی بد معاش کہیں گھبر جاتا ہے جس طرح سانپ اور بچھو پھر شخص وار کرتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ اپنی بد کاریوں، دست درازیوں اور ہوسناکیوں کی وجہ سے مار و کتر دم کی طرح خطرناک بن جاتے ہیں انہیں کچلنا ہر شخص کے ہاں جزو ایمان بن جاتا ہے، اگر ایک ملازم

حکومت راشی ہے تو کون ہے جو اس کی تباہی کے لیے دُعا و دوا ہر دو نہیں کرے گا اور اگر کوئی حاکم تہ مزاج و بد تمیز ہے۔ تو کون ہے جو اس کے تبادلہ و تعطل کا آرزو مند نہیں ہوگا۔ اور اگر کسی وقت ایسے حکام و ملازمین کے متعلق کوئی تفتیش شروع ہو جائے تو ان کے متعلق کلمہ خیر کہنے والا سارے علاقے میں نہیں ملے گا۔ ایسے لوگ یا تو بالآخر معزول ہو جاتے ہیں یا ان کی ترقیاں رُک جاتی ہیں۔ ایسی ہی زندگی کا نام ذلت و لعنت ہے۔

فرض کیجیے کہ پاکستان کے تمام محکموں میں رشوت چلنے لگتی ہے۔ کلرک اور حکام کاغذات کو دبا کر بیٹھ جاتے ہیں اور صرف وہی کاغذ چلنے دیتے ہیں۔ جس کے ساتھ شہد لگا ہوا ہو۔ رفتہ رفتہ عوام میں اضطراب، پھرا انتشار اور بالآخر اپنے ملک سے نفرت پیدا ہو جائے گی۔ اہل ہمت ہجرت کر جائیں گے اور بے ہمت حملہ آور کی راہ دیکھنے بیٹھ جائیں گے۔ جو ہنسی کسی طرف سے حملہ ہو گا عوام حملہ آوروں کا مقدمہ الجیش بن جائیں گے اور اپنے حکام و وزرا کو چوچن چوچن کر ختم کریں گے۔

اندازاً ایک ماہ کا ذکر ہے۔ کہ میرا ایک شاگرد جو ایک بدنام محکمہ میں بڑے منصب پر فائز ہے، میرے ماں آیا اور کہنے لگا کہ میں پاکستان کو چھوڑ کر کنڈا جانا چاہتا ہوں۔ میں نے پوچھا، کیوں؟ کہنے لگا کہ میں بد قسمتی سے دیانت دار واقع ہوا ہوں۔ اور ہر وقت بددیانتی کے خلاف برس برس پیکار۔ نتیجہ یہ کہ سارا محکمہ میرے پیچھے پڑ گیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ کسی وقت چڑھوٹے مل کر اگلا مجھ پر رشوت کا کوئی مقدمہ بنا دیں۔ اور مجھے جیل کی ہوا کھانا پڑے۔ اس لیے عزت اسی میں ہے کہ ملک چھوڑ جاؤں۔ کتنی دردناک کہانی ہے کہ اس سر زمین پاک میں کچھ ایسے

مٹکے بھی ہیں۔ جن میں دیانت داروں کی گنجائش ہی نہیں۔ یہی وہ مٹکے ہیں جن کے محکام ملک میں بددلی اور انتشار پھیلا رہے ہیں۔ یہ انتشار بڑھ رہا ہے۔ لوگوں کی محبت ملک و ملت سے کم ہو رہی ہے۔ ہر چار سو ایک اضطراب سا محسوس ہو رہا ہے۔ بددلی نفرت سے بدل رہی ہے۔ اور اگر اس نفرت نے کہیں انتقام کی صورت اختیار کر لی تو پھر پاکستان کا خدا حافظ۔

اسے بددیانت افسرو اور اہلکارو۔ کیا تم نے اس ہولناک انجام پر کبھی غور کیا ہے۔ کیا تمہیں ان لاکھوں بیواؤں اور یتیموں کی چیخیں سنائی دیتی ہیں۔ جو مستقبل کی قتل گاہوں سے اٹھ رہی ہیں۔ وہ طوفان نظر آتے ہیں جو آغوشِ امروز میں پرورش پا رہے ہیں۔ وہ خونی انقلاب دکھائی دیتے ہیں جو کھولتے ہوئے لاوے کی طرح سینوں میں کر وٹ لے رہے ہیں۔ تم اپنی بدکاریوں سے حملہ آوروں کو دعوت دے رہے ہو، تم انقلاب کے سوتے ہوئے خونی راکٹشن کو جگا رہے۔ نہیں نہیں تم جہنم کو بلا رہے ہو۔ خدا کے بندو! اتنا نوسو چو کہ اگر عوام کا رشتہ محبت و وطن سے ٹوٹ گیا تو پھر اس کی حفاظت کون کرے گا اور یہ بھی سوچو کہ اگر مختاری وجہ سے عوام کی ضروریات رُک گئیں۔ امن کی مشکلات بڑھتی گئیں۔ اور ان میں اضطراب پیدا ہو گیا۔ تو پاکستان سے ان کا رشتہ محبت و عقیدت کیسے قائم رہے گا؟ سنو اور کان کھول کر سنو کہ ہر قوم کا زوال محض اس لیے ہوا تھا کہ حکمران طبقے کی عیاشیوں، حرام خوریوں، ایسے نیازیوں اور بدکاریوں نے عوام کو پورے ملک سے متنفر کر دیا تھا اور وہ لوگ اپنی نجات دوسروں کی غلامی میں سمجھنے لگے تھے۔ اٹھایے تاریخِ عالم اور پڑھ جا بیٹے

تمام اقوام کے حالات۔ آریوں، مصریوں، ایرانیوں اور بابلیوں سے لے کر مغلوں تک۔ آپ کو ان کے زوال کی صرف ایک ہی وجہ ملے گی۔ کہ عوام میں بے چینی پیدا ہو گئی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کارپردازانِ حکومت از شاة تا محتسب عیاشی۔ زراندوزی اور شکم پروری میں از سر تا پا ڈوب گئے تھے۔ انھیں صرف اپنا نفس۔ اپنا شکم، اپنی تجوریاں۔ اپنے کبوتر۔ اپنے بلیئر۔ اپنے گھوڑے اور کتے یاد رہ گئے تھے اور باقی سب کچھ بھول گیا تھا۔ نتیجہ عوام کا غیظ و غضب ایک مہیب سیلاب کی صورت اختیار کر گیا۔ اور اربابِ اقتدار کے جاہ و جلال کو خن و خاشاک کی طرح بہا لے گیا

فرض کیجیے کہ چند افراد بغرض تجارت کچھ رقم جمع کر کے
ایک تمثیل ایک کو اپریٹو سوسائٹی بنانے ہیں اور سہولت کار کے لیے ایک مینجر مقرر کرتے ہیں۔ مینجر کا کام ہوتا ہے حساب رکھنا۔ خط و کتابت کرنا۔ دفتر کا انتظام رکھنا اور خرید و فروخت کرنا۔ یہ مینجر سوسائٹی کا ملازم ہوتا ہے اور سوسائٹی کے احکام کی تعمیل اور اس کی بہتری کا خیال اس کے فرائض میں شامل ہوتا ہے۔

اب اگر یہ مینجر بددیانتی شروع کر دے۔ روپیہ عیاشی اور بد معاشی میں اڑاتے لگے۔ چند غنڈوں کو ساتھ ملا کر ہر احتجاج کرنے والے ممبر کو پٹینا شروع کر دے۔ تو سوسائٹی کا فرمن ہو جاتا ہے کہ وہ اس مینجر کو معزول کرنے کے بعد پولیس کے حوالے کر دے۔

حکومت کو ایک ایسی ہی سوسائٹی سمجھیے جس کے لیے عوام مالیہ وغیرہ کی

صورت میں روپیہ جمع کرتے ہیں۔ اور پھر ایک مینجر (وزیر اعظم یا صدر) انتظام چلانے کے لیے مقرر کرتے ہیں۔ اگر یہ مینجر یا اس کا کوئی لازم فنڈ میں خورد برد شروع کر دے۔ عام احتجاج کے باوجود اس سے مس نہ ہو۔ تو سوسائٹی کا فرض ہے کہ اسے معزول کر دے۔ اگر وہ ممبران کی اکثریت کو کسی طرح ساتھ ملا کر اپنی مسند پر جم جاٹے اور احتجاج کرنے والوں کا گلا گھونٹنا شروع کر دے تو پھر سوسائٹی کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اسے کیفر کر دے۔ لیکن پہنچانے کے لیے دوسروں کی امداد حاصل کرے اور اسی کا نام ہے قومی زوال۔

حکومت صرف وزیر اعظم یا صدر اعظم کا نام نہیں بلکہ اس میں ہر جھوٹا بڑا ملازم برابر کا شریک ہوتا ہے۔ ایک موٹر سیکڑوں پر زوں کے مجموعے کا نام ہے۔ اگر ان میں سے ایک پیچ بھی کم ہو جائے تو موٹر کی رفتار میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ موٹر اسی وقت تک چل سکتی ہے کہ ہر پڑنہ دوسرے کے ساتھ تعاون کرے۔ اگر کوئی پڑنہ تیل کے ٹینک میں سوراخ نکالنے بیٹھ جائے تو ظاہر ہے کہ دیر و زود یہ موٹر تباہ ہو کر رہے گی۔ اسی طرح اگر کوئی ملازم حکومت، حکومت کی کشتی میں سوراخ کرنے پہ تل جائے تو اس کشتی کا غرق ہو جانا یقینی ہے۔ عوام سفینہ حکومت کے تختے ہیں۔ اگر ایک، دس یا ہزار ملازم شب و روز ان تختوں پہ زندہ چلاتے رہیں۔ تو ان تختوں کا ختم ہو جانا لا بدی ہے۔

شام کو کلب میں جہاں تمام مقامی محکموں کے حکام جمع ہوتے ہیں۔ یہی تذکرہ رہتا ہے کہ فلاں مشمنواں۔ فلاں ناظر اور فلاں کلرک راسخنی ہیں۔ اور

جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کرتے تو عموماً دو جواب ملتے ہیں۔ اول۔ ثبوت کہاں سے لائیں۔ میں باندھوں گا تو اوپر جا کر بچ جائے گا۔ دوم۔ نیچے سے اڑ پڑتا ہے یہی حال ہے۔ کس کس کے خلاف آواز اٹھائیں۔ اور یہ جواب بڑی حد تک صحیح ہے۔ اس بیماری کا علاج یا تو یہ ہے کہ ہماری وزارت حرام خوری و نااہلیت کے استیصال کا نتیجہ کرے۔ شبہ پڑ جائے تو فوراً لازم کو معطل کر کے ایک دیانت دار افسر کو تحقیق پر لگا دے۔ اگر حرام خوروں کا مزاج تعطل ہی سے درست ہو جائے گا اور اگر جرم کا یقین ہو جائے تو ایسے شخص کو ایسی عبرتناک سزا دی جائے کہ تمام بددیانت اپنے اپنے مقام پر دہل جائیں اور یہ کہ ایسے لوگوں کا اپنا ضمیر جاگ اٹھے۔ اور ان پر یہ حقیقت منکشف ہو جائے کہ حرام خوری سے پہلے ان کی تباہی ہوگی اور پھر پاک کی۔ اللہ کی اس عادت کو مت بھولیے کہ وہ ہر مجرم کو سنہلنے کا موقع دیا کرتا ہے کہ شاید باز آجائے۔ اور جب اس کی کارستانیوں سے مخلوق کر لہنے لگتی ہے۔ تو اللہ کی آتش انتقام بھڑک اٹھتی ہے اور اسے پریشانیوں، دباؤں اور مصیبتوں کے چکر میں پھنسا دیتا ہے۔ بڑا عقلمند وہ ہے جو جو گناہ کے قریب ہی نہ جائے۔ اور دوسرے درجے کا وہ جو قریب جا کر واپس لوٹ آئے۔ رشوت کھانے والو! اگر تمہارے دماغوں میں عقل و خرد کی کوئی تہلی باقی ہے۔ تو اس بڑی راہ سے اسی وقت لوٹ جاؤ۔ ورنہ بہت پٹو گے۔ بہت روڈ گے۔ اور بہت فریاد کرو گے۔

وَإِنِّي بَوَالِي دَيْكُمْ وَأَسْلَمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُاتِيَكُمْ الْعَذَابُ

ثُمَّ لَا تَنْصُرُونَا ۖ

(النصر)

تم عذاب آنے سے پہلے اللہ کی طرف لوٹ جاؤ۔ اور اس کے سامنے
 جھک جاؤ۔ ورنہ پھر تمہیں چھڑانے والا قطعاً کوئی نہیں ہوگا۔
 میں یہاں تک پہنچا تھا کہ ایک نئے دے آگئے۔ سطورِ بالا کو پڑھ کر کہنے لگے۔
 "ذرا قلم کو روکیے۔ ایسا نہ ہو کہ تم باغیوں میں شمار ہونے لگو" میں نے جھٹ
 کہا کہ اگر اپنی قوم اور اپنے محبوب ملک کو چوروں سے بچانا بغاوت ہے
 تو میں یہ جرم آخری سال تک کرتا جاؤں گا۔ ہمارے تمام حکام ایک جیسے
 نہیں۔ ان میں بڑے بڑے شریف، دیانت دار، قابل اور صحیح معنوں میں
 خدام ملک و ملت موجود ہیں۔ اور کچھ بڑے بھی۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ کیا
 ہمارے ماں کوئی بد دیانت، راشی اور نا اہل افسر موجود نہیں؟ اگر ہیں خواہ وہ
 سو میں دوہی ہوں۔ تو میرا روٹے سخن انہی کی طرف ہے۔ میں انہی کو سانپ اور
 بچھو کہہ رہا ہوں۔ یہی وہ شکم پرست اور بد دیانت لوگ ہیں۔ جو اپنی کشتی میں
 خود سوراخ کر رہے ہیں۔ جن کی مار دھاڑ سے عوام چیخ اٹھے ہیں۔ جن کی
 سیاہ کاریوں نے ہماری انتظامی مشینری کو ساری دنیا میں بدنام کر دیا ہے۔
 جن کی ہوس پرستی نے ہماری قوم کا وقار کم کر دیا ہے۔ انگریز بڑی عظیم قوم
 سمجھی جاتی ہے۔ کیوں؟ محض اس لیے کہ ان کا شخصی و قومی اخلاق بہت بلند
 ہے۔ وہ پرائیویٹ زندگی میں بھی کوئی سیوہ حرکت نہیں کرتے کہ بات
 اخبار تک پہنچ جائے گی اور دنیا کی نگاہوں میں قوم کا وقار کم ہو جائے گا۔

ان کے ہاں رشوت لینے والے ٹھیکیداروں کے ساتھ مل کر سرکاری خزانے سے دس کی جگہ سو وصول کرنے والے عوام کی عرصیوں کو کالے کنوئیں میں پھینکنے والے حاجت مندوں سے منایت و حشیا نہ اور غیر انسانی سلوک کرنے والے اور ڈاکخانے میں اخبارات و رسائل چرانے والے کہیں نہیں ملیں گے۔ اور اگر ان میں ایسا بدسرشت پیدا ہو جائے تو حکومت اسے آنا ٹاننا کچل دیتی ہے۔ ہر اس حکومت کا جو عوام کی نمائندہ و منتخبہ ہے یہ اخلاقی و انسانی فرض ہے کہ وہ ایسے سبب کاروں کو مستند حکومت سے اٹھا کر گندے ہانڈے کی طرح پستی و ذلت کی بدرو میں پھینک دے۔ آخر یہ کیا مسخر اپن سے کہ عوام کا ایک ملازم و پیسک (سروٹ) عوام ہی کی ہڈیاں چبانے لگے۔ کیا آپ گھر میں ایسے ملازم کو برواشت کر سکتے ہیں۔ جو گھر ہی کا صفا یا شروع کر دے؟

ہمارے حکام اعلیٰ عموماً یہ کہا کرتے ہیں کہ ہم تو راشیوں کی بیخ کنی میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ لیکن دقت یہ ہے کہ ان کی بدعاشیاں ہمارے علم میں نہیں آئیں بہت اچھا صاحب! اگر آپ کی معلومات کا دائرہ اتنا تنگ ہے اور آپ کا نظام اطلاعات اس قدر ناقص اور برباد ہے تو آپ اپنی مستند کو خالی کیوں نہیں کرتے۔ شاید آپ کو معلوم ہو کہ پاکستان کا رقبہ اندازاً ساڑھے تین لاکھ مربع میل ہے۔ اور حضرت ناریق اعظم کی سلطنت پچیس لاکھ مربع میل میں پھیلی ہوئی تھی۔ یعنی پاکستان سے آٹھ گنا بڑی تھی۔ پھر ان کے پاس اونٹ تھے اور آپ کے پاس طیائے دون میں زیادہ سے زیادہ بارہ کوس کی مسافت طے کرتے تھے اور آپ بارہ گھنٹوں میں سارے پاکستان کے دو چکر لگا سکتے ہیں ان طویل

مسافتوں اور دشواریوں کے باوجود دربار خلافت کی وہ ہیبت تھی کہ مدینہ سے چار ہزار میل و گورہرات و بلخ میں کام کرنے والے ملازم کو بھی حرام خوری کی ہمت نہیں پڑتی تھی اور ہمارا یہ عالم کہ شاید کراچی کے دفاتر میں ایسے ملازمین کی ایک پوری فوج نکل آئے۔ یہ کیا ہے؟ کیا یہ اغماض ہے؟ لا علمی ہے؟ یا بھولا پن؟ بات کچھ ہو۔ صورت حال کی آخری ذمہ داری ادا کرنے والی حکام کے بعد مرکزی وزارت پر عاید ہوتی ہے۔

کچھ عرصے کا ذکر ہے۔ کہ کیمپور کے ایک ورکشاپ کے ایک واقعہ ایک ملازم نے حکام اعلیٰ کو اطلاع دی کہ فلاں فلاں حضرات انجن کے پڑے تیل پٹے وغیرہ دھڑا دھڑیچ رہے ہیں۔ اور اتنا سامان فلاں جگہ زمین میں دبا رکھا ہے۔ مقدمہ چلا۔ ہم نے سنا کہ سامان زمین سے بھی برآمد ہوا اور آخر میں معلوم ہوا کہ شکایت کنندہ نوکری سے علیحدہ کر دیا گیا ہے۔ آخری اتھارٹی کے ماں اپیل کرنے سے بعد وہ غریب بڑی مشکلوں سے بچا ہوا۔ اصل بات کیا تھی؟ تحقیق نے کیا صورت اختیار کی؟ شکایت کنندہ کو کیوں معزول کیا گیا؟ یہ سب وہ اسرار ہیں، جن سے یہاں کے عوام ناواقف ہیں۔ وہ اتنا ہی جانتے ہیں کہ دزد و پاسبان سب ملے ہوئے تھے۔ اس لیے شاکر شکار انتقام ہو گیا۔

یہی وہ واقعات ہیں جو عوام کو پاکستان سے جدا کر رہے ہیں۔ ارباب حکومت کا فرض ہے کہ صورت حال کی جلد تر خبر لیں۔ بددیانتی کا اسٹینسال کریں۔ انتشار و بددلی کو روکیں۔ نظم و نسق کو مثالی بنائیں۔ اتنا مثالی کہ قوم کا

وقار دنیا میں پھر بحال ہو جائے۔

آج سے تین برس پہلے تک میری یہ کیفیت تھی کہ کسی شخص کے منہ سے ہمارے ملکی نظم و نسق اور ارباب اقتدار کے خلاف کوئی لفظ نکلا اور میں بجلی بن کر اس کے کاشانے پہنچا گیا۔ لیکن آج میں ہر محفل میں ہر منہ سے گفتگوں ایسی باتیں سنتا ہوں اور خاموش رہتا ہوں۔ کیوں؟ واقعات نے مجھے بد دل کر دیا ہے۔ میری یہ بددلی اس خطرے میں تبدیل ہو گئی ہے جو اس کتاب کا موضوع ہے۔

۱۔ سعودی بوستان میں لکھتے ہیں کہ ایک بادشاہ شکار دو کہانیالی کے لیے جنگل میں گیا۔ ایک چرواہے نے دُور سے دیکھا اور بادشاہ کا شرفِ نیاز حاصل کرنے کے لیے دوڑ پڑا۔ بادشاہ نے سمجھا کہ کوئی دشمن ہے۔ جھٹ تیرکمان پر چڑھا لیا۔ اور چھوڑنے کو تھا کہ چرواہا چلا یا عالم پناہ! میں سرکاری چرواہا ہوں۔ یہ رپورٹ آپ کا ہے۔ میں بارہا آپ کے دربار میں حاضر ہوا۔

سرا بارہا در حضور دیدہ

زخیزل و چہرہ گاہ پڑ سیدہ

اور آپ نے مجھ سے رپورٹ کا حال پوچھا۔ حیرت ہے کہ آج آپ مجھے نہ پہچان سکے۔ آپ نے میری نگرانی میں سینکڑوں گھوڑے۔ اونٹ اور ہزارہا بھیر بکریاں دے رکھی ہیں۔ اور مجھے معلوم ہے کہ اس وقت فلاں گھوڑا یا بکری کہاں ہے اور کس حال میں ہے اور آپ کی یہ کیفیت کہ اپنے اور بیگانے میں تمیز نہیں کر سکتے۔

دریں دار ملک از نخل غم بود
 کہ تدبیرش از شبان کم بود
 اس سلطنت کا خدا حافظ۔ جس میں بادشاہ کا نظم و نسق ایک گڈریے
 سے بھی کم درجے کا ہو۔

۲۔ ایک مسافر جنگل میں گزر رہا تھا۔ کہ اس پر ایک کتے نے جو کسی
 دہقان نے پاں رکھا تھا۔ حملہ کر دیا۔ اور اس کے کپڑے پھاڑ ڈالے۔ سوال پیدا
 ہوتا ہے کہ مسافر کا دامن کس نے چیرا۔ کتے نے یا دہقان نے؟ سودی فرماتے ہیں
 نہ سگ دامن کاروانے ورید
 کہ دہقانِ ناداں کہ سگ پر ورید

مسافر کا دامن کتے نے نہیں پھاڑا بلکہ اس کم فہم دہقان نے پھاڑا ہے
 جس نے کتا پاں رکھا ہے۔

ہر ظالم و راشی ملازم وہ کتا ہے جو عوام کے کپڑے پھاڑ رہا ہے اور اسے
 پالتے کی ذمہ داری لازماً حکومت پر عاید ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے
 کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ

(تم سب چرواہے ہو اور تم سے تمہارے ریوڑ کے متعلق باز پرس کی جائیگی)

میرا مشاہدہ

میری عمر اس وقت چوٹ کے قریب ہے۔ اس عرصے میں بے شمار عبرت انگیز واقعات نگاہ سے گزرے۔ میں نے سلطنتوں کو تہ و بالا ہوتے، اور بڑے بڑے قیصرہ و جبارہ کو خاک میں ملتے دیکھا۔ میں نے درجنوں اقوام کو غلام بنتے اور آزاد ہوتے دیکھا۔ میں نے ایسے افراد دیکھے جن کی خوشحالی و فارغ البالی کا ایوان رفیع دیکھنے دیکھنے پیوند زمین ہو گیا۔ جن کے چوڑے چمکے سینے وق اور سل سے ٹکڑے گئے۔ جنہیں اللہ نے سمع و بصر سے محروم کر دیا۔ جو قمار بازی و مقدر بازی میں پھنس کر دن و رات لٹ گئے۔ جنہیں مسلسل نائرا دیوں نے تار و ڈالا اور جن کا سینہ خوف و اضطراب کا ایک کھوتا ہوا جہنم بن گیا۔

انسان گناہ کرتا ہے۔ اور دربار ایزدی سے احکام سزا نافرمان ہو جاتے ہیں۔ یہ معلوم کرنا کہ کون سی مصیبت کس گناہ کی سزا تھی ناممکن ہے۔ تاہم ایک بدکار کی پیہم مصائب کو دیکھ کر یہ نتیجہ نکالنا مشکل نہیں کہ گناہ و سزا میں چوٹی دامن کا رشتہ ہے اور انہیں ایک دوسرے سے جدا کرنا ناممکن ہے۔

میں نے اپنی زندگی میں ایسے سینکڑوں واقعات دیکھے ہیں۔ نامناسب نہ ہوگا۔

۱۹۰۱ء اکتوبر ۲۶ء

اگر ان میں سے چند ایک آپ کو بھی سنا دوں۔

(۱)

میرا بچپن اس ضلع (ٹٹک) کے ایک گاؤں میں گذرا ۱۱ برس کی عمر ہوگی کہ میں ایک برباد کنوئیں پر بلیں پکڑنے گیا۔ دام لگا کر دکر بیٹھ گیا۔ لیکن ہوا بہ کہ جو بیل آتی ڈر کر بھاگ جاتی۔ میں حیران کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ کنوئیں کے کنارے گیا۔ جھانک کر اندر دیکھا۔ تو خوف سے میری چیخیں نکل گئیں۔ اور میں گھر کی طرف سرپٹ بھاگا۔ کنوئیں میں ایک لاش تیر رہی تھی۔ منہ کھلا ہوا۔ زبان دواخ باہر اور خوفناک آنکھیں مجھے گھور رہی تھیں۔ میں اس قدر ڈر گیا کہ کئی راتیں نیم بیداری میں بسر ہوئیں۔ پولیس آئی۔ چند آدمی گرفتار ہوئے۔ سینچیں عدالت نے چھوڑ دیا۔ وہ بیچارے تھے ہی بے گناہ۔ اصلی قاتل تین تھے۔ مقتول کا بڑا بھائی، سالہ اور اس کی بیوی۔ بیوی بے حد بددلت تھی اور مقتول نہایت شکیں۔ مقتول کو بیوی سے انتہائی نفرت تھی اور وہ اس کی جان لینے پر تل چکی تھی۔ مقتول کا والد کافی آسودہ حال زمیندار تھا اور اسے اس بیٹے سے بہت محبت تھی۔ اس کا ارادہ تھا کہ کچھ زمین اس بیٹے کے نام حق وراثت سے رائد منتقل کر دے۔ بڑے بیٹے کو یہ بات ناگوار گزری، اور وہ بھی منسوب قتل میں شریک ہو گیا۔

ایک رات جب بھلیاں چمک رہی تھیں اور بوندا باندی جاری تھی مقتول

لے ان کہانیوں سے بیشتر کردار آج بھی زندہ ہیں اس لیے ان کے نام و مقام درج نہیں کیے جائیں گے

رات کے نو بجے چوپال سے اٹھ کر آیا، بستر پہ دراز ہو گیا۔ بیوی چرخہ کات رہی تھی جب خراٹوں کی آواز آنے لگی۔ تو ایک کونے سے دو سیاہ ساٹے بڑھے، ایک کے پاس موٹا لٹھ تھا۔ اس نے بالیں پر آکر لٹھ ہوا میں گھمایا۔ اور پوری طاقت سے اس کے سر پہ دے مارا۔ سارے نے گلا داب لیا۔ بیوی اُچھل کر اس کی لاتوں پہ جا بیٹھی۔ اور پورے غینس و غضب سے اس پر گالیاں اور کتے برسائے گی۔ بسمل کو زچہ پنے کی بھی اجازت نہ ملی۔ اور وہ سخت کرب و اضطراب کی حالت میں دم توڑ گیا۔ اس کے بعد ظالموں نے اسے رستیوں میں جکڑا اور اسی بستر میں پیٹ کر اس پر باد کنوئیں میں پھینک دیا۔ پولیس آئی تو سب سے زیادہ دادیلا اپنی قاتلوں نے کیا۔ بیوی دھڑام سے ایک طرف گری اور بے ہوش ہو گئی۔ بھائی صاحب نے منہ پہ چادر اوڑھ کر نالہ و فریاد کا وہ منظر باندھا کہ ساری نضا اُداس ہو گئی۔ سارے صاحب پتھر اٹھا کر چچائی کو پیٹنے لگے۔ ان حالات میں ان ایکٹروں پر شک کرنا تو کون؟

دن گزرتے گئے۔ فرضی قاتل تین چار ماہ بعد بری ہو گئے اور یہ قتل ایک ایسا معمہ بن گیا، جسے حل کرنے میں تمام کوششیں ناکام ہو گئیں۔

مقتول کا ایک بیٹا بھی تھا۔ عمر چھ برس۔ وہ قتل کے ہنگامے میں جاگ اٹھا تھا۔ لیکن ماموں نے اسے چھرا دکھایا۔ ماں نے اس زور سے چائے رسید کیے کہ وہ دم بخود ہو کر بستر میں گھس گیا۔ اور خوف سے آنکھیں بند کر لیں۔ بعد از قتل بیوی فوراً دوسرے گاؤں میں بھائی کے ماں چلی گئی۔ اور اس بچے کو ساتھ لے گئی۔ اسے کئی ماہ تک گل میں بھی نہ جانے دیا۔ کہ کہیں بھولے پن میں راز نہ

کھول دے۔ آٹھ ماہ گزر گئے نیچے کو وہ خوف ناک ڈرامہ بھڑول گیا۔ عید کا موقع
آیا تو دادا اپنے پوتے کو چند روز کے لیے اپنے پاس لے گیا۔ ایک دن بچہ دادا
کی گود میں بیٹا ہوا تھا۔ کہ دادا نے پوچھا۔

دادا: ”بیٹا، تیرا آبا کہاں ہے؟“

پوتنا: ”آبا؟ اُسے امی نے مار ڈالا ہے۔“

دادا: (حیرت سے) امی نے مار ڈالا؟ کہاں؟ کیسے؟

پوتنا: میرے تایا، ماموں اور امی سب نے مل کر مارا۔ آبا کی چار پائی پر مارا۔
(پولیس کی کہانی یہ تھی کہ وہ گاڑوں سے باہر کہیں قتل ہوا تھا)

دادا نے پھر پولیس کو بلوایا۔ پولیس نے متول کی چار پائی کو دیکھا تو جگہ جگہ
خشک لہو کے جمے ہوئے قطرے ملے۔ چار پائی سے نیچے والی زمین کو لگو و اتنو
خشک لہو کی ایک تہ نکل۔ بات صاف ہو گئی۔ لیکن چند قانونی خامیوں کا وجہ
سے اصلی تامل بھی سزا سے بچ گئے۔ کیا خدائی سزاؤں سے بھی بچ نکلے تھے؟ نہیں۔
ہر گز نہیں۔ کچھ عرصہ بعد بیوی کے جسم پر فالج گرا۔ اور وہ تین برس تک انتہائی
عذاب برداشت کرنے کے بعد سیدھی جہنم میں چلی گئی۔ سلسلے بڑا انجام کیا ہوا؟
مجھے نہیں معلوم ہو سکا۔ البتہ متول کا بھائی آج تک زندہ ہے۔ اس کے تین
بیٹے تھے۔ تینوں جرم قتل میں پھانسی چڑھ گئے۔ ساری جائیداد مقدمہ بازی میں
بک گئی۔ وسائل رزق جاتے رہے۔ اللہ نے آنکھیں چھپیں لیں وہ پچھلے پندرہ برس
سے مسجد میں ایڑیاں رگڑ رہا ہے اور بھیک مانگ کر پیٹ پال رہا ہے۔

إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ - (قرآن)

دہشتگردی کی گرفت بڑھی شدید ہے)

(۲)

نمبر ۱۹۴۶ء میں فساداتِ تقسیمِ زوروں پہ تھے اور مہاجریت کا سلسلہ جو بن
 پہ تھا۔ انہی آیام کا ذکر ہے۔ کہ ایک شخص نے چند غنڈوں کو ساتھ لے کر رات
 کے وقت ایک منموں زرگر کو ٹوٹا اور پھر اسے چار بچوں اور بیوی سمیت
 بے چھپوں سے ہلاک کر ڈالا۔ کہتے ہیں کسی مقتول کے بدن پر بارہ سے کم گھاؤ نہیں
 تھے۔ ٹوٹ میں اسی ہزار کا سونا بھی تھا۔ قاتل کراچی چلا گیا۔ اس نے دو بیس خرید
 لیں۔ تجارت میں ترقی ہوئی۔ بسوں کی تعداد سات برس میں دو سے ایک دہن
 تک پہنچ گئی۔ قاتل بڑے ٹھاکھڑے سے رہنے لگا۔ لیکن اللہ اس کے نقاب میں تھا۔
 نومبر ۱۹۵۴ء کا ذکر ہے کہ قاتل چند دوستوں کے ہمراہ کسی مقام پر شکار کھیلنے گیا۔
 خیمے، موٹریں، خالنا سے۔ شراب اور دیگر لوازم عیش سب ساتھ تھے۔ دوسرے روز
 شکار کے دوران میں اس آدمی سے دو مجنوط الحواسیاں ہوئیں۔ ایک یہ کہ بندوق
 میں آٹھ نمبر کا چھترہ ڈالا گھوڑا چڑھایا کہ پرند زد سے باہر ہو گیا اور دوسری یہ
 کہ آپ بندوق کا گندہ زمین پہ ٹیک کر اور نالی کا سرا بعل میں لے کر دراستنکے
 لگے۔ پاؤں کو خارش سی ہوئی تو آپ نے دائیں سے کھجلا نا چاہا۔ پاؤں گھوڑے کو
 جا ٹکرایا۔ بندوق چل گئی۔ اور سوائین سو چھترے آپ کے پھیپھڑے، جگر، دل۔
 حلق اور کلیجے وغیرہ میں پھنس کر رہ گئے۔ مریض کو فوراً ایک بڑے ہسپتال میں
 پہنچایا گیا۔ کئی دنوں کی کوشش کے بعد اندازاً دو سو چھترے نکالنے میں کامیابی
 ہوئی اور باقی اندر ہی رہے۔ اس کے بعد انھیں کراچی کے ایک شفا خانے میں

پہنچایا گیا۔ انھوں نے صرف چند چھڑے نکالنے کے بعد پنجاب کے کسی شفا خانے میں بھیج دیا۔ یہاں چند اور چھڑے نکالے گئے اور باقی ماندہ کے متعلق معذرت کر دی گئی۔ انسدادی تدابیر کے باوجود مریض کے نس نس سے پیپ نکلنے لگی۔ جب معاملہ اور بگڑ گیا تو ڈاکٹروں نے مریض کو شفا خانے سے نکال دیا۔ رشتہ دار اسے گھر لے گئے۔ مقامی علاج جاری رہا۔ لیکن پیپ کی فراوانی اور بدبو سے گھر والوں کا دم ناک میں آ گیا۔ خون اور پیپ کے دریا میں ایک مہینہ اور غوطے کھانے کے بعد اس کا آخری وقت آ گیا۔ آنکھیں پھٹ گئیں۔ گلے میں گھنگھرو بننے لگا۔ اور اہل خانہ بے چینی سے موت کا انتظار کرنے لگے۔ پورے پندرہ دن گذر گئے۔ اور تلخی نزع جاری رہی۔ آخر ایک دیہاتی حکیم کو رشوت دے کر مرنے والے کا رشتہ زندگی منقطع کیا گیا۔ اور اس طرح اس ذات شریف سے جان چھوٹی۔ پتہ ہے۔

وَدُقِيتُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهِيَ اَعْلَمُ بِمَا
يَفْعَلُونَ۔ (النصر)

دہر انسان کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ مل کر رہتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ انسانی اعمال سے اچھی طرح باخبر ہے۔

(۳)

۱۹۴۲ء کا ذکر ہے کہ میں صبح کے وقت کالج جا رہا تھا۔ ایک گلی میں ایک ہجوم دیکھا۔ معلوم ہوا کہ مکان میں ایک ہندو بیوہ اپنی لڑکی کے ساتھ رہتی تھی۔ کافی دولت مند تھی۔ وہ لڑکی سمیت قتل کر دی گئی ہے۔ پولیس

تلاشِ قاتل میں ناکام ہو گئی۔ لیکن کچھ عرصہ بعد مجھے ایک ہندو دیکھنے سے بتایا۔
 کہ مقتولہ کا بھتیجا اس واردات کا ذمہ دار تھا۔ جب تقسیم ہند کے بعد ہجرت کا
 سلسلہ شروع ہوا۔ تو کیمپلپور کے ایک قافلے پر چند دیہاتیوں نے حملہ کر دیا۔
 میں بھی جائے واردات پہ پہنچا۔ چند لاشیں وہاں پڑی تھیں۔ ان میں سے ایک
 کا ٹھلیہ بڑی طرح بگڑا ہوا تھا۔ باقی لاشوں کے زخم ایک دوسے زائد نہیں تھے۔
 لیکن اس کا جسم چھلنی بنا ہوا تھا۔ اور ایک گھاؤ اس کی دائیں آنکھ میں بھی تھا۔
 معلوم ہوا کہ یہ اس مقتولہ کا وہی خونی بھتیجا تھا۔

وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ النُّفُوسَ وَهِيَ ظَالِمَةٌ
 إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ه (هُود)

(تیرا رب ظالم لوگوں کو اسی طرح پکڑا کرتا ہے اور اس کی گرفت
 بڑی المناک اور شدید ہوتی ہے)

(۴)

میرے گاؤں میں ایک مُفسد رہا کرتا تھا۔ بڑا ڈانگہ، مارہ ہنگامہ پسند
 منصوبہ باز اور مُردم آزار۔ وہ بات بات پر جامعہ سے باہر ہو جاتا۔ اور
 اگلے کاسر توڑ دیتا۔ اس نے کتنی ہی لوگوں کی ہڈیاں توڑیں۔ کتنی ہی خواتین
 کو بے عزت کیا۔ اور حد یہ کہ ایک غریب قضائے حاجت کے لیے اس کے
 کھیت میں چلا گیا۔ اس نے دیکھ لیا۔ موقع پر جا کر پہلے اسے بڑی طرح
 پیٹا اور پھر فضلہ اس کے دامن میں ڈلوادیا۔ اللہ نے اُس دشمنِ انسانیت
 کو مختلف سزائیں دیں پہلے اُس سے رزق کے تمام وسائل چھین لیے اور

پھر اس کے دماغ میں ایک ایسا پھوڑا نکالا جس سے وہ ایڑیاں رگڑتے،
چینتے اور کراہتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔

إِنَّ دَبَّكَ لِبِئْسَ الْمُرْصَادِ - (قرآن)

(تمہارا رب بدکاروں کی گھات میں رہتا ہے)

(۵)

میرے گاؤں کے ایک زیندار کو عشق کا بھوت چمٹ گیا۔ اس نے محبوبہ سے
شادی کر لی۔ اور پہلی بیوی پر مظالم کے وہ پہاڑ توڑے، اُسے بات بات پر
اس قدر بیٹا کہ وہ اپنے دونوں بچوں کو لے کر دُور کسی رشتہ دار کے ہاں
چلی گئی۔ جب بڑا بچہ جوان ہوا، اور اس نے ماں کی المناک کہانی سنی۔ تو وہ
انتقام پر تڑپ گیا۔ ایک رات وہ کھانا اڑا لے کر باپ کے گھر میں دیوار پھلانگ
کر داخل ہوا۔ باپ کی بالیں پہ جا کر پوری طاقت سے تین وار کیے۔ پہلے ضرب
پیشانی پر، دوسری دائیں کان کے قریب، اور تیسری گردن پر پڑی۔ باپ
سے فارغ ہو کر سوئیل ماں سے بھی وہی سلوک کیا اور چلا گیا۔ مہولہ ایسی ضربات
ملا کہ ہوا کرتی ہیں۔ لیکن اللہ نے ان دونوں کو چند برسوں زندہ رکھا۔
آٹھ دس ماہ ہسپتال میں اور چند سال گھر پر اور آخری سال تک انہیں
ضربات کے نتائج سے رہائی نہ ملی۔

مَنْ يَعْْمَلْ سُوءًا يُجْزِئِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ

(النساء)

وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا

ہر بد عمل کیے کی سزا پاٹے گا اور اللہ کے سوا اس کا نہ کوئی

دوست ہوگا نہ مددگار)

(۶)

میرے ایک دوست نے دوسری شادی کر لی۔ اور پہلی بیوی کو اس کے دو بچوں سمیت گھر سے نکال دیا۔ یہ بچے کسی نہ کسی طرح کچھ تعلیم حاصل کر کے اڑھائی تین سو روپے ماہوار کمانے کے قابل ہو گئے۔ دوسری بیوی سے بھی دو بچے پیدا ہوئے، بڑا جوان ہو کر چورا اور بد معاش بن گیا۔ اور چھوٹے کو روق ہو گئی۔ کسی پڑانے شاعر نے کیا خوب کہا ہے۔

جو آج کسی کو یہاں کلپٹے گا   یہ یاد رہے وہ بھی نہ کل پٹے گا
اس دورِ مکانات میں سُن اے غافل   جو آج کرے گا، وہی کل پٹے گا
وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكَيْتٌ   وَجُودُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ يُجْزَوْنَ
إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝   (القصص)

جو شخص کسی بُرائی کا مرتکب ہوگا۔ ہم اُسے درج و الم کی آگ میں اوندھا پھینک دیں گے اور مت بھولو کہ تمہیں صلہ و پیاہی ملے گا۔ جیسے عمل ہوں گے۔

(۷)

ایک خاتون کا یہ پیشہ بن چکا تھا کہ اس کے خاندان میں جب کوئی شادی ہوتی تو یہ دلہا دلہن میں ناچاتی ڈالنے کی آخری کوشش کرتی مجھے ایک واقعہ یاد ہے کہ اس

خاتون نے شادی کے دوسرے روز دو لہا کو بلا دیا۔ اس کے سر کو چوما۔ کچھ تھنے
 تحائف دیے۔ کچھ کھلایا پلایا۔ اور پھر باتوں باتوں میں کہہ دیا۔ تمہاری اس
 شادی سے فلاں نوجوان کے گھر میں صفِ ماتم بچھ گئی ہے۔ بعض خفیہ ملاقاتوں
 کا بھی حوالہ دیا اور چند خطوط کا بھی ذکر کیا۔ نتیجہ یہ کہ دو لہا نے اسی وقت
 دُھن کو طلاق دے دی۔ یہ خاتون گھرا جاڑتی رہی۔ یہاں تک کہ اس کی
 اپنی دو بیٹیاں جوان ہو گئیں۔ پہلی کی شادی ہوئی تو صرف تین روز کے بعد
 اُجڑ کر گھر آن بیٹھی۔ یہاں اسے خفقان اور سٹیڑیا جیسی بیماریوں نے گھیر لیا۔
 دوسری کی منگنی ٹوٹ گئی۔ تیسری دق میں پھنس گئی اور خود کئی بیماریوں میں
 گرفتار ہو کر آج کل سارے گھر کے لیے ایک مصیبت بنی ہوئی ہے۔

دوسروں کو اجاڑنے والا خود کیسے آباد رہ سکتا ہے۔

وَلَا يَحِيقُ الْمُكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ (الفاطر)

(شرارت خود شریر ہی کا محاصرہ کیا کرتی ہے)

(۸)

ایک آدمی یہاں ایک دفتر میں ملازم تھا۔ گو ایک غریب خاندان سے متعلق
 رکھتا تھا۔ لیکن اس کی حرکات "امیرانہ" تھیں۔ وہ بعض نامحرم خواتین کا تعاقب
 کرتا۔ اپنی ایک دورشتہ دار لڑکیوں کی عصمت بچپتا۔ اور بددیانتی کا کوئی
 موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا۔ اس میں ایک خوبی بھی تھی۔ کہ دفتری فرانس کو
 پوری تندہی سے بجالاتا تھا اور اسی وصف کی بدولت اس کے حکام اس پر خوش
 رہتے تھے۔ چونکہ وہ ان حرکات میں نہایت احتیاط سے کام لیتا تھا۔ اس لیے

اس کی شرارتوں کا علم بہت کم لوگوں کو تھا۔ لیکن اللہ اس کی گھات میں تھا۔ ایک دن دفتر میں اچانک اس سے ایک ایسی مجرمانہ حرکت سرزد ہو گئی، کہ اس پر پردہ ڈالنا بھی جرم تھا۔ چنانچہ وہ درخواست ہو گیا۔

(ذَالِكَ جَزَاؤُنَا هُمْ بِبُعْثِهِمْ)

(یہ بھی ان کی بد عملی کی سزا)

کہاں تک سزاؤں یہ کہانیاں۔ ایسے بے شمار واقعات ہر روز ہماری آنکھوں کے سامنے سرزد ہو رہے ہیں۔ عدالتوں میں گھومو۔ ہسپتالوں میں پھرو۔ جیلخانوں میں دیکھو۔ تمہیں گناہ و سزا کے عبرتناک مناظر نظر آئیں گے۔ اگر دوسروں کے واقعات دیدہ دل واکرتے کے لیے ناکافی ہوں۔ تو اپنی زندگی پہ نظر ڈالو۔ تم نے یقیناً کسی نہ کسی منزل پہ گنا کیے ہوں گے۔ اور تمہیں بیماریوں۔ پریشانیوں اور ناکامیوں کی صورت میں سزا ملی ہوگی۔ لیکن تم کم فہمی کی وجہ سے ان سزاؤں کو اتفاقی حوادث سمجھتے رہے۔ اور گناہ و سزایں کوئی تعلق قائم نہ کر سکے۔

الہامی کہانیاں

ہم عالم الغیب نہیں، اس لیے دوسروں کے گناہوں کو نہیں جانتے اور نہ یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ فلاں کی فلاں مصیبت کس جرم کی سزا تھی۔ البتہ خدائی عصمتوں میں بعض سزاؤں کے جرائم کا ذکر بھی ملتا ہے۔ چند کہانیاں سنئے۔

(۱)

جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو علمائیق پر حملہ کرنے کا حکم دیا اور انھوں نے انکار کر دیا۔ تو اللہ نے حضرت موسیٰ کی وساطت سے مندرجہ ذیل سزا نافذ کی :-

”پھر خداوند نے موسیٰ اور ہارون کو خطاب کر کے فرمایا.....

ان سے کہہ..... کہ تم اس زمین تک نہیں پہنچو گے، جس کی

بابت میں نے قسم کھائی تھی، کہ تمہیں وہاں بساؤں گا.....

تمہاری لاشیں اسی بیابان میں گرہیں گی۔ اور تمہارے لڑکے اس

دشت میں چالیس سال تک بھٹکتے پھریں گے۔

(نورات گنتی ۱۳۱-۱۳۲)

(۲)

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ بنی اسرائیل لاکھوں کی تعداد میں تھے۔

یہ سب فرعون کی غلامی سے نکل کر ارض مقدس کی طرف جا رہے تھے۔ ان

میں ہر قسم کے لوگ تھے۔ کچھ نیک، کچھ بہت نیک۔ بعض ضعیف الایمان اور

بعض بد طبیعت، ایک دن

۵ فرح بن اظہار نے چند لوگوں کو جمع کیا۔ داتن۔ ابیرام۔ ایاب کے بیٹے۔ اور اذن..... وغیرہ وغیرہ..... بھی ساتھ تھے..... یہ سب موسیٰ کے مقابلے میں اُٹھے..... اور موسیٰ و ہارون کو کہا..... کہ ساری جماعت میں ہر آدمی مقدس ہے۔ تم اپنے آپ کو کیوں بڑا سمجھتے ہو.....؟

(گنتی ۱۶)

کہانی کا خلاصہ یہ کہ ان لوگوں نے حضرت موسیٰ کی مخالفت پہ مکر باندھ لی۔ اور ایک گروہ کو نافرمان بنا دیا۔ چنانچہ اللہ نے انہیں سزائے ذیل دی۔ زمین جو ان کے خیموں کے نیچے تھی، بچھٹ گئی۔ اس نے اپنا منہ کھولا۔ اور ان تمام آدمیوں کو جو فرح کے ساتھ تھے۔ ان کے گھروں اور مال و اسباب سمیت نکل گئی۔

(گنتی ۱۶)

اس پر ایک اور جماعت باغی ہو گئی۔ اس نے موسیٰ اور ہارون سے شکایت کی۔ کہ تم نے خداوند کے لوگوں کو ہلاک کیا ہے۔

(گنتی ۱۶)

اور موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت پہ جم گئی۔ اس پر ”ان لوگوں میں وبا داخل ہوئی..... اور وہ لوگ جو وبا سے مرے

..... ان کی تعداد چودہ ہزار سات سو تھی۔“

(گنتی، ۱۱-۵)

(۳)

ایک اور موقع پر جب حضرت موسیٰ اپنی قوم کے ہمراہ ایک دشوارگھاتی ٹ سے گزر رہے تھے۔

”تو لوگ اس راہ کے سبب نہایت دل تنگ ہوئے اور انہوں نے خدا و موٹائی سے بگڑ کر کہا۔ کہ تم کیوں ہم کو مصر سے نکال لئے۔ محض اس لیے کہ ہم بیابان میں مریں۔ یہاں نہ روٹی ہے نہ پانی۔ اور ہمیں تمہاری اس ہلکی غذا سے نفرت ہو گئی ہے تب خداوند نے ان لوگوں میں جلانے والے سانپ بھیجے، انہوں نے ان لوگوں کو کاٹا۔ اور بہت سے بنی اسرائیل مر گئے۔“

(گنتی، ۲۰-۵)

(۴)

جب بنی اسرائیل ایک مقام سلیم پر پہنچے تو
 ”لوگوں نے موآبیوں کی بیٹیوں سے حرام کاری شروع
 کر دی..... تب خداوند کا فر بنی اسرائیل پہ بھڑکا...
 ..... (و با آئی) اور وہ جو اس و با میں مرے۔ میں
 ہزار تھے.....“

(گنتی، ۲۵-۱)

(۵)

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زحمت کے بعد بنی اسرائیل کی قیادت حضرت
یشوع علیہ السلام کے سپرد ہوئی تھی۔

”تب خداوند نے یشوع کو فرمایا۔ اٹھ..... کہ اسرائیل نے گناہ
کیا۔ انہوں نے اس عہد کو توڑا۔ جس کی بابت میں نے انہیں حکم
دیا تھا۔ حرام چیزوں میں سے کچھ کھا لیا۔ چوری بھی کی اور دیاکاری
بھی..... اس لیے اب بنی اسرائیل دشمنوں کے سامنے
نہیں ٹھہر سکیں گے بلکہ پیٹھ پھیر کر لعنتی ہوں گے۔ اور آئندہ میں
منتھارے ساتھ نہیں ہوں گا۔“

(یشوع ۱۰: ۱۱)

(۶)

سہوٹیل کی دوسری کتاب، باب ۱۱- آیات ۱-۵ میں لکھا ہے۔ کہ ایک دن
حضرت داؤد علیہ السلام محل کی چھت پر ٹہل رہے تھے۔ کہ ان کی نگاہ ایک حسین
عورت پہ جا پڑی جو ساتھ ہی ایک گھر کے صحن میں نہا رہی تھی۔ آپ اس کے
صحن پہ اس قدر فریفتہ ہو گئے کہ اسے محل میں داخل کر لیا اور اس کے غاوند
اور یا کو جو بچہ نشینت سپاہی کسی محاذ پر لڑ رہا تھا، اپنے پہ سالار کو یہ کہہ کر کہ اسے
گھمسان میں رکھو اور اڈالا۔ اس پر اللہ نے اپنے ایک نبی ناتن کو حضرت داؤد کے پاس بھیجا اور

ملہ اس واقعہ پر میرا تبصرہ میری کتاب ”ایک اسلام“ میں ملاحظہ فرمائیے ۛ

”ناتن نے داؤد سے کہا..... تو نے خداوند کے حکم کی تمقیر
کی۔ اس کے سامنے بدی کی۔ تو نے اُوریا کو قتل کرایا اور اس کی
جو رو کو اپنی جوڑو بنایا..... سو اب تیرے گھر سے تلوار کبھی
جدا نہیں ہوگی..... میں تیری بیویاں تیری آنکھوں کے سامنے
تیرے ہمسائے کو دوں گا۔ اور وہ ان کے ساتھ ہم بستر ہوگا...
..... اور جو لڑکا اُوریاہ کی بیوی کے پیٹ سے پیدا ہوگا (مر جائے گا

(۲۔ سموئیل ۱۳/۱۶)

(۷)

حضرت داؤد علیہ السلام کی ناتوے بیویاں تھیں۔ ان میں سے ایک کے
بیٹے کا نام ابی سلوم تھا۔ اس کی بہن کا نام نمر تھا۔ اس پر داؤد علیہ السلام کا
ایک اور بیٹا امنوں، جو کسی دوسری بیوی سے تھا، عاشق ہو گیا۔ اور ایک
دن موقع پا کر

”امنوں نے اس سے زبردستی کی اور اس سے ہم بستر ہوا“

(۲۔ سموئیل ۱۳/۱۶)

جب وہ چیمنی چلاتی گھر پہنچی تو ابی سلوم نے انتقام کی ٹھان لی۔ اور
دو سال بعد موقع پا کر اسے کھیت میں مار ڈالا۔ کچھ عرصہ بعد باپ کے خلاف
مسلح بغاوت کی۔ اور قتل ہو گیا۔ پھر پڑھو،

”سو اب تیرے گھر سے تلوار کبھی جدا نہ ہوگی“

(۸)

حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق لکھا ہے۔

”کہ جب سلیمان بوڑھا ہوا۔ تو اس کی بیویوں نے اس کا دل
غیر معبودوں کی طرف مائل کیا..... سلیمان نے گناہ کیا، اور
اپنے باپ داؤد کی طرح خداوند کی پوری پیروی نہ کی۔“

(۱۔ سلاطین ۱۱۱)

اس گناہ کی سزایوں دی :

”میں تیری سلطنت کو بھاڑ کر تیرے نوکر کو دے دوں گا، لیکن
تیرے باپ داؤد کی خاطر تیری زندگی میں ایسا نہیں کروں گا۔ بلکہ
تیرے بیٹے کے ماتحت سے بھاڑوں گا۔ مگر ساری سلطنت نہیں لوں گا۔
..... ایک فرقہ تیرے بیٹے کو دوں گا۔ خداوند نے ادومی ہڈو کو
اُجھارا کہ سلیمان کا دشمن بن گیا۔ یہ ادومی بادشاہوں کی نسل سے
تھا..... اور خدا نے الیدع کے بیٹے زدون کو بھی اُجھارا کہ
سلیمان کا مخالف ہو..... اور یہ لعام نے جو سلیمان کا نوکر تھا۔
..... بادشاہ کے خلاف بغاوت کر دی۔“

(۱۔ سلاطین ۱۱۱)

دیکھا آپ نے کہ حضرت سلیمان کو ایک وقتی رُحمان پہ کتنی سزائیں ملیں۔ اگر
انبیاءِ خدائی تازیانے سے نہیں بچ سکے۔ تو پھر آپ اور ہم کس شمار میں ہیں۔
حضرت سلیمان کے بعد ان کا بیٹا دجعام وارثِ تخت و تاج ہوا۔ لیکن

اسرائیل کے ایک فرقے یہود کے سوا باقی تمام فرقوں نے یربعام کو اپنا بادشاہ بنا لیا۔

” انھوں نے یربعام کو سارے اسرائیل کا بادشاہ چن لیا۔ اور یہوداہ فرقے کے سوا کسی اور نے داؤد کے گھرانے کی اطاعت نہ کی۔“

(۱۔ سلاطین ۱۲۔)

(۹)

رفتہ رفتہ یربعام بت پرستی کی طرف مائل ہو گیا۔ اور اللہ نے اسے اس کام سے روکنے کے لیے یہوداہ کے ایک نیک آدمی کو بھیجا۔ جس نے ہدایت کی، کہ وہاں پہنچ کر کھانا کسی سے نہ کھانا۔ لیکن اس نے بیت ایل (جہاں یربعام کا بت خانہ تھا) کے ایک نبی کی دعوت قبول کر لی اور کھانا کھا لیا۔ اس نافرمانی کا خمیازہ یوں ٹھگتا۔

” جب وہ واپس روانہ ہوا تو راہ میں اُسے ایک شیر ملا۔ جس نے اُسے پھاڑ کھایا..... اس نے خداوند کے حکم سے سرکشی کی تھی۔“

(۱۔ سلاطین ۱۳۔ ۲۴-۲۵)

(۱۰)

اور یربعام کو بت پرستی کی پہلی سزا یہ ملی کہ اس کا بیٹا ایسا جس سے یربعام کو اندھی محبت تھی مر گیا۔

” اور سارے اسرائیل نے اُس پر نوحہ کیا۔“

(۱۔ سلاطین ۱۴۔)

دوسرے یہ کہ

”میں یربعام کے گھرانے پر بلا نازل کروں گا..... اور اس
گھرانے کا بقیہ یوں اٹھالے جاؤں گا۔ جس طرح کہ کوئی آدمی
کوڑا کرکٹ اٹھالے جانتا ہے..... سو یربعام کا جو آدمی
شہر میں مرے گا اُسے کتے کھائیں گے۔ اور جو میدان میں
مرے گا اُسے ہوائی پرندے“

(۱-سلاطین ۱۴
۱۱-۱۰)

(۱۱)

دوسری طرف رجمام بن سلیمان کی سلطنت صرف یہوداہ پر تھی۔ جب
یہ فرقہ راہِ راست سے منحرف ہو گیا۔

”یہوداہ نے خداوند کے حضور بدی کی اور اپنے گناہوں سے خداوند
کا غصہ بھڑکایا“

(۱-سلاطین ۱۴
۲۶)

تو

”مصر کے بادشاہ میسنی نے یہوشلم پہ چڑھائی کی اور اس نے
خداوند کے گھر اور شاہی گھر کا خزانہ لوٹ لیا“

(۱-سلاطین ۱۴
۲۵-۲۶)

(۱۲)

جب یربعام کی وفات کے بعد اس کا بیٹا نادب اس کا جانشین ہوا۔ اور اس

نے بھی گناہ کی راہ اختیار کر لی۔ تو
 ”اشکاس کے گھرانے میں سے انخیاہ کے بیٹے بعشاش نے
 اس سے سرکشی کی..... اُسے مار لیا اور اس کی جگہ بادشاہ
 بن گیا..... تب اس نے یربعام کے سارے گھرانے کو
 قتل کر دیا“

(۱۔ سلاطین $\frac{15}{24-26}$)

(حکایت نمبر ۱ کی پیشگوئی پھر پڑھیے)

”میں یربعام کے گھرانے پہ بلا نازل کروں گا اور.....“

(۱۳)

پورے چوبیس برس تک سلطنت کرنے کے بعد جب بعشاش کا انتقال ہوا۔ اور
 اس کا بیٹا ایلاہ تخت پر بیٹھا تو شاہی گاڑیوں کے داروغے زہری نے
 بغاوت کر دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ

”بعشاش نے خداوند کی نظروں میں بدی کی۔ اور یربعام کی راہ پر چلا“

(۱۔ سلاطین $\frac{15}{37}$)

اور ایلاہ کو قتل کرنے کے بعد اسرائیل کا بادشاہ بن گیا۔ پھر
 ”اس نے بعشاش کے سارے گھرانے کو قتل کر دیا“

(۱۔ سلاطین $\frac{15}{37}$)

کچھ عرصہ پہلے بعشاش نے بھی بالکل یہی حرکت کی تھی۔ کہ

”اس نے یربعام کے سارے گھرانے کو قتل کر دیا تھا“

وحکایت ۱۲

یہ دنیا دادالعدل ہے۔ یہاں گناہ و سزا کے پڑے بالکل برابر رکھے جاتے ہیں۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم پر ظلم نہ کیا جائے تو تم کسی پر ظلم نہ کرو۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے پسینے کی کمانی تمہارے ہی پاس رہے۔ تو تم کسی اور سے اس کی کمانی مت چھینو۔ اگر تم امن و سکون سے رہنا چاہتے ہو۔ تو کسی اور کا امن و سکون برہم نہ کرو۔ اگر تم اپنے مستقبل اور اپنے وسائل رزق کو محفوظ رکھنا چاہتے ہو۔ تو کسی اور کے مستقبل اور اس کی روزی پر حملہ نہ کرو۔ اگر تمہیں اپنی بہن یا بیٹی کی عصمت بہت عزیز ہے تو کسی دوسرے کی بہن یا بیٹی کو رسوا نہ کرو۔ اگر تم چُغلی خوروں سے بچنا چاہتے ہو تو خود کسی کی چُغلی نہ کھاؤ۔ اگر تم دوسروں کی سرد مہری دے رہی ہو تو کسی سے محفوظ رہنا چاہتے ہو۔ تو اپنے آپ کو ان خباثت سے پاک کرو اور مت بھولو کہ

من لا یدرحم لا یدرحم (حدیث)

(جو خود رحم نہیں کرتا۔ اس پر کبھی رحم نہیں کیا جاتا)

(۱۲)

جب زمری بھی بدکاریوں میں الجھ گیا۔ تو اسرائیل نے ایک فوجی سردار عمری کو اپنا بادشاہ بنا لیا۔ عمری نے زمری پہ چڑھائی کر دی۔ اور جب زمری کو کوئی راہ نجات نظر نہ آئی۔

”تو زمری دیوان خاص میں داخل ہوا۔ بادشاہی گھر میں اپنے آپ کو

آگ لگادی اور جل مراد (یہ سزا تھی) ان بد فعلیوں کی۔ جو اس نے

خدا کے حضور کی تھیں!

(۱- سلاطین $\frac{۱۶}{۱۹-۱۸}$)

(۱۵)

عمری نے بارہ برس حکومت کی۔ اور پھر اس کا بیٹا اخیاب تخت نشین ہوا۔
”اور اخیاب نے پہلوں سے بڑھ کر خدا کے حضور میں بدکاریاں کیں!“

(۱- سلاطین $\frac{۱۶}{۳۱}$)

”تب ایلیاہ نبی نے جو جلا د کے باشندوں میں سے تھا۔ اخیاب
سے کہا۔ کہ خداوند اسرائیل کا خدا جس کے سامنے میں کھڑا ہوں زندہ
ہے۔ ان برسوں میں نہ اوس پڑے گی۔ نہ مینہ برسے گا!“

(۱- سلاطین $\frac{۱۶}{۱۶}$)

دیکھا آپ نے کہ اخیاب کو گناہوں کی سزا کس صورت میں دی جا رہی ہے۔
ان کہانیوں کو پڑھتے وقت ذرا اپنی زندگی اور قوم کی حالت کو سامنے رکھیے۔ اور
دیکھیے کہ آپ کتنے گناہ کر چکے ہیں۔ اور کون سے اب کر رہے ہیں۔ اسی طرح
قوم کے ماضی و حال کا بھی مطالعہ کیجیے۔ اور پھر حساب لگائیے کہ کن گناہوں کی
سزا مل چکی ہے۔ اور کتنی سزائیں ابھی باقی ہیں! محاسبہ اصلاح کا بہترین راز ہے

(۱۶)

اخیا ب کے محل کے ساتھ ملحق ایک باغ تھا۔ جس کا مالک ایک شخص نبات
یزد عیسیٰ تھا۔ اخیاب نے اس سے کہا کہ یہ باغ مجھے دے دو۔ اور اس کے
عوض ایک اور باغ مجھ سے لے لو۔ نبات نے انکار کر دیا۔ اور کہا کہ یہ میرے

باپ کی یادگار ہے۔ جسے میں پہچنا پسند نہیں کرتا۔ اخیاب محل میں اداس ساداخل
ہوا۔ ملکہ ایزیل نے وجہ معلوم کرنے کے بعد کہا گھبراؤ مت۔ یہ باغ میں آپ کو
دوں گی۔ چنانچہ ملکہ نے نبات کی بتی کے چند امرا کی طرف شاہی مہر لگا کر
چند خطورا لکھے جن کا خلاصہ یہ ہے۔

” نبات کو لوگوں کے درمیان بلند جگہ پر بٹھاؤ اور بلعالم میں سے
دو گواہ اس پر شہادت دیں کہ اس نے خدا و بادشاہ پر لعنت
بھیجی ہے پھر اسے پکڑ کر لے جاؤ اور سنگسار کر دو۔“

(۱۔ سلاطین ۲۱/۹)

چنانچہ نبات کو سنگسار کر دیا گیا۔ اور ایزیل نے اخیاب سے کہا۔
” اٹھ اور نبات کے انگوری باغ کا..... مالک بن۔“

(۱۔ سلاطین ۲۱/۱۵)

اس کے بعد

” خداوند کا کلام ایلیشاہ نبی پہ نازل ہوا۔ خداوند نے کہا۔ اٹھ
اور جا کر اخیاب..... سے ملاقات کر..... اور
اسے کہو خداوند فرماتا ہے۔ جس جگہ کتوں نے نبات کا لہو
چاٹا۔ اسی جگہ تیرا بھی چاٹیں گے..... اور خداوند
ایزیل کے حق میں بھی فرماتا ہے۔ کہ یزرعیل کی دیوار کے پاس
ایزیل کو کتے کھا دیں گے۔“

(۱۔ سلاطین ۲۱/۱۶-۱۷)

۷۔ اخیاب بن عمری۔

۸۔ اخزیابہ بن اجباب۔

۹۔ یورام بن اخیاب۔

۱۰۔ باہو بن یوسفطی سے ایسع پیغمبر نے

خدا سے الہام پا کر تختِ اسرائیل پیش کیا

تھا۔ اور تمام فرقوں نے تسلیم کر لیا تھا۔

اخزیابہ اور یورام دونوں نے مل کر اسرائیل کے مد مقابل شاہِ آرام پر حملہ کیا۔

یورام زخمی ہو گیا اور معالجہ کے لیے پایہ تخت میں لوٹ آیا۔ ٹھیک اسی وقت ایسع

نبی کو اللہ نے الہاماً کہا کہ جا۔

”یوسفطی کے بیٹے یاہو کو ڈھونڈ۔۔۔۔۔ اور کہہ خداوند یوں

فرماتا ہے۔ کہ میں نے تجھے اسرائیل کا بادشاہ کیا“

(۲۔ سلاطین ۹/۳۷)

چنانچہ یاہو نے ایک فوج لی اور یورام پر حملہ کر دیا۔

”تب یاہو نے پورے زور سے کمان کھینچی۔ اور یورام کے دونوں

شانوں کے درمیان ایسا تیر مارا۔ کہ اس کے دل کے پار ہو گیا“

(۲۔ سلاطین ۹/۳۷)

اس وقت ایزبل چوٹی سوار کر اور آنکھوں میں کاجل لگا کر درپچے سے باہر جھانک رہی تھی۔

مقصود یہ کہ شاید وہ اس طرح یاہو کے دل کو بس میں کرے۔ جو نبی یاہو کی اس پر نظر پڑی۔

غیبت و غیب سے بھر گیا۔ اور ملازموں کو حکم دیا کہ اسے اٹھا کر کھڑکی سے نیچے پھینک دو۔ چنانچہ

”انہوں نے اسے نیچے گرا دیا۔ اس کا لہو دیوار اور گھوڑوں پر گرا
 ..... اور کہا۔ یہ وہ بات ہے جو خداوند نے ایلیاہ نبی کی
 معرفت فرمائی تھی، کہ بزرگیوں کے سوزوشی باغ میں کتنے ایزبل
 کا گوشت کھائیں گے!“

(۲۔ سلاطین ۳۳-۳۶)

شجرہ بالائیں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ یہ بعام نے آل داؤد کے
 خلاف بغاوت کی، اس کے بیٹے نادب کے خلاف بعثتاً نے۔ بعثتاً کے بیٹے
 ایلاہ کے خلاف زمری نے بغاوت کی۔ اور آل زمری کو یا ہونے تباہ
 کر ڈالا۔ ع

اگر خار کاری، سمن ندرومی

کیا کبھی آپ نے سوچا، کہ اللہ نے الہامی کتابوں میں تباہ شدہ
 خاندانوں اور قوموں کی حکایات کیوں بیان کی ہیں؟ کیا اللہ کوئی ایڈیٹر ہے
 جو عرش سے صحائف کے ”داستان نمبر“ نکالتا پھرتا ہے؟ میرے بھائی یہ
 سب کچھ آپ کو صرف ایک بات سمجھانے کے لیے کیا ہے کہ
 گناہ کرو گے تو پٹ جاؤ گے،

(۱۷)

اجیاب کے بعد جب اس کا بیٹا انزیہاہ مسند حکومت پر بیٹھا، تو
 ”اس نے خداوند کے حضور بدکاری کی!“

(۱۔ سلاطین ۲۲-۲۴)

اور سزا یہ ملی کہ

”اخریاء اپنے بالا خانے کے جھروکے سے جو سمرون میں تھا۔ گرہ پڑا“

(۲۔ سلاطین ۱/۱)

اور اسی چوٹ سے فوت ہو گیا۔

دیکھا آپ نے کہ گناہ کی نوعیت کیا تھی۔ اور سزا کس طرح کی ملی؟

(۱۸)

ایسٹخ نبی کے متعلق مذکور ہے کہ وہ ایک گاؤں کے پاس سے گزے۔

چھوٹے چھوٹے لڑکے جمع ہو کر انہیں چڑانے اور فقرے کہنے لگے۔ جب

معاہدہ آپ کی برداشت سے باہر ہو گیا، تو آپ نے

”بیچھے پھر کراؤں پر نگاہ کی اور خداوند کا نام لے کر ان پر لعنت بھیجی“

(۲۔ سلاطین ۲/۲)

اور پھر

”بن سے دور بچھنیاں نکلیں اور انھوں نے بیابیس چھو کروں

کو بچھاؤ والا“

(سلاطین ۲/۲)

(۱۹)

ایسٹخ کے زمانے میں آرام کا بادشاہ نغان کوڑھی ہو گیا۔ اور ایسٹخ

سے دعائے شفا طلب کی۔ ایسٹخ نے کہا۔ کہ جاؤ دریا کے اردن میں سات غوطے

لگاؤ۔ صاف ہو جاؤ گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اس پر نغان نے ایسٹخ کی خدمت

میں قیمتیں تخائف پیش کیے۔ لیکن اس نے انکار کر دیا۔ جب نعان واپس جا رہا تھا تو الیسع کا حریفیں ملازم پیچھے دوڑ کر گیا۔ اور اپنے آقا کی طرف سے جھوٹ بول کر اپنے لیے تخائف لے آیا۔ اور گھر میں چھپا کر نبی کی خدمت میں جا پہنچا۔ نبی کو سب کچھ الہاماً معلوم ہو چکا تھا۔ جو نبی وہ لڑ کر سامنے آیا تو الیسع نے کہا

”سو نعان کا کوڑھ اب تجھے لگے اور تیری نسل سے پشت در پشت

جدانہ ہو۔ سو وہ برف کی طرح کوڑھی ہو کر سامنے سے نکل گیا“

(۲- سلاطین ۶/۲)

(۲۰)

یاہو کے بعد اس کا بیٹا یہوآنز وارثِ تخت و تاج بنا۔ اور

”اس نے خداوند کے حضور میں بدی کی“

(۲- سلاطین ۱۳/۲)

نتیجہ

”خداوند کا غضب بنی اسرائیل پر بھڑکا۔ اور انہیں...

..... آرام کے بادشاہ حزائیل اور اس کے بیٹے بن ہدو

کا غلام بنا دیا“

(۲- سلاطین ۱۳/۲)

بائبل میں مختلف انبیاء کی جیسا سٹڈ الہامی کتابیں ہیں۔ اندازاً ساتھی تیرہ سو صفحات پر پھیلی ہوئی یہ صحائف گناہ و سزا کی حکایات سے لبریز ہیں۔ ان میں سے

ہیں آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہیں۔ صرف یہ واضح کرنے کے لیے۔

اول :- کہ انسان گناہ کرنے کے بعد سزا سے نہیں بچ سکتا۔

دوم :- کہ گناہ کی نوعیت کچھ ہوتی ہے اور سزا کی صورت کچھ اور

ہم مسلمانوں میں اللہ کی رحمت و مغفرت کا نہایت غلط تصور رائج ہے ہم یہ سمجھے

بیٹھے ہیں کہ ہمارا کام گناہ کرنا ہے۔ اور خدا کا کام معاف کرنا۔ اگر آپ کا ملازم

یا بیٹا گناہ پہ گناہ کرتا چلا جائے تو کیا آپ اسے مسلسل معاف کرتے چلے جائیں گے

اور کوئی سزا نہیں دیں گے؟ اگر ہماری عدالتیں مجرموں کو معافی دینا شروع کر دیں تو

پھر انتظام ملک کیسے برقرار رہے گا۔ مانا کہ خدا مہربان ہے لیکن عفو و درگزر کی بھی

کوئی حد ہوتی ہے۔ آخر ماں باپ بھی کسی نہ کسی مرحلے پہ تنگ آکر بچے کو گھر سے نکال

دیتے ہیں۔ ایسی سینکڑوں مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ تو پھر خدا سے یہ کیوں توقع رکھیں

جائے کہ وہ مجرم کو کبھی سزا نہیں دے گا۔ اگر یہ درست ہے کہ خدا عادل ہے تو پھر

اس کا فرض ہے کہ وہ انصاف کرے۔ اگر یہ صحیح ہے کہ وہ رحیم بھی ہے۔ تو پھر ہم

کیسے مان لیں کہ وہ اس غریب کے ساتھ ہمدردی نہیں کرے گا۔ جسے ڈاکوؤں نے

ٹوٹ لیا ہو۔ یا اس یتیم پر رحم نہیں کھائے گا۔ جس کی جائیداد دیگر ورنانے زبردستی

چھین لی ہو۔ یا اس دادخواہ کی اعانت نہیں کرے گا۔ جس کے کپڑے اہلکاروں نے

عدالت میں اتار لیے ہوں۔ کیا اللہ تعالیٰ ان تمام ڈاکوؤں۔ راشنیوں اور ظالموں کو

محض اس لیے معاف کر دے گا کہ ان کی شانِ غفور الرحیم میں فرق نہ آنے پائے

خواہ دنیا کا انتظام تباہ ہو جائے۔ کائنات مظلوموں کی چیخوں اور فریادوں سے لرزے

ہو جائے۔ اور بیکس لوگ چلا اٹھیں کہ اس ارمن و سماں کوئی خدا موجود نہیں اور

اگر ہے تو وہ نہایت سنگدل۔ بے رحم۔ بے انصاف اور مظلوم کش واقع ہوا ہے۔
 مت بھولو کہ کائنات کا رب بے حد عادل و رحیم واقع ہوا ہے۔ اس کی طاقتیں بے پناہ
 ہیں۔ اس کے پاس جزا و سزا کی لاکھوں صورتیں ہیں۔ اس کے پاس عزتیں بھی ہیں۔ اور
 ذلتیں بھی۔ بلندیوں بھی ہیں اور پستیوں بھی، صحتیں بھی ہیں اور وباہیں بھی۔ مسرتیں
 بھی ہیں اور تلخیاں بھی، وفائیں بھی ہیں اور جفائیں بھی، گھٹائیں بھی ہیں اور بجلیاں
 بھی، امواج نسیم بھی ہیں اور طوفان بھی، تمپکیاں بھی ہیں اور زلزلے بھی جنت بھی
 ہے اور جہنم بھی۔ وہ ہر شخص کو وہ چیز دیتا ہے۔ جس کے وہ قابل ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ
 کوئی شخص اس کی حمد و ثنا کے گیت گاتا ہوا، اس کے سامنے آئے اور وہ اس کے
 منہ پر تھپڑ رسید کر دے۔ یا ایک ظالم و سنگدل ڈاکو کو جس کی تلوار سے بکیں بچوں اور
 عورتوں کا لٹو ٹپک رہا ہو۔ منسپ بنوت پر فائز کر دے۔ یہ اندھیر گردی تو کسی
 بدترین فرماں روا کی قلمرو میں بھی نہیں ہو سکتی تو پھر اللہ کی طرف اس دھاندلی کو
 کیسے منسوب کر سکتے ہیں۔ ذرا کائنات کی طرف ایک نظر اٹھا کر دیکھو۔ کہیں کوئی بد نظمی
 ہے؟ کبھی آپتے بھیڑ کے پیٹ سے ہاتھی پیدا ہوتے دیکھا؟ کبھی آگ کے ساتھ آم
 لگے؟ کبھی سرویوں میں بہا آئی؟ اگر ان میں سے کبھی کوئی بات نہیں ہوئی۔ اگر تم نے
 کائناتی نظام میں کوئی فتور اور خلل کبھی نہیں دیکھا۔ پھر تم یہ کیسے تسلیم کرتے ہو کہ انسانی
 معاملات میں خدا عادل و انصاف سے کام نہیں لیتا۔ ایک آدمی پہلے چوری کرتا ہے۔
 پھر زنا۔ پھر قتل پھر دوسرا قتل۔ اس کے بعد ساری بستی کو قتل کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ
 نہ صرف چُپ چاپ دیکھتا رہتا ہے۔ بلکہ اُسے بلا کر کہتا ہے۔ شاہاں میرے بہادر
 نوجوان خون بہائے جا۔ عصمتیں لوٹے جا۔ آگ لگا لے جا۔ جو جی میں آئے کیے جا۔

میں غفور الرحیم ہوں۔ میری رحمتیں اور مغفرتیں تیرے ساتھ رہیں گی! اسے رشوت کھانے والو، خیانت کرنے والو، ٹھیکیداروں سے مل کر سرکاری خزانوں پر ڈاکر ڈالنے والو۔ اسے بے گناہوں پر جھوٹے مقدمے بنانے والو۔ دنیا کو آزار دینے والو۔ عصمتوں کے دامن چیرنے والو۔ اسے شرابیوں، جھوٹوں، غنڈوں اور لنگو، کیا تم سب کا تصور اللہ کے متعلق یہی ہے؛ یقیناً یہی ہے۔ تم نے کسی واعظ سے، وہی واعظ جو بے ایمانوں اور جھوٹوں کو خدائی رحمت کی بشارات سنانا ہے، اور غنڈوں کو جنت کے سبز باغ دکھاتا ہے۔ سُن لیا ہو گا۔ کہ خدا غفور الرحیم ہے۔ اور تم بدکاری میں اندر سزنا پاؤ بگئے۔ ورنہ اگر تمہیں ایک لمحہ کے لیے بھی خیال آتا کہ وہ بدکار کو بھوک پیاری، مصیبت، خوف، غم یا ماتم کی صورت میں بے دھڑک سزا دیتا ہے۔ تو تم ہر بدی سے پہلے لمحو بھر ضرور سوچتے۔ بات یہ ہے کہ غلط عقائد و تصورات کی دیواریں تمہاری نگاہ کے سامنے حائل ہیں، اس لیے تمہیں نہ بدکاروں کا انجام نظر آتا ہے۔ نہ خدا دکھائی دیتا ہے اور نہ اس کے نظام جزا و سزا کو تم دیکھ سکتے ہو۔

وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ۝ (یسین)

دہم نے ان کے آگے پیچھے دیواریں کھڑی کر دیں۔ اور انہیں ڈھانپ لیا کہ اب وہ دیکھ ہی نہیں سکتے!

راہِ نجات

ہم اور اراقِ گزشتہ میں یہ بات واضح کر چکے ہیں۔ کہ گناہ کی راہ خوف، غم، مصائبِ امراض اور افلاس کی راہ ہے۔ کیا دنیا میں کوئی ایسا حق موجود ہے۔ جو خوف و غم کو دعوت دے، خفقان، یرقان، دق، ریل یا ذیابیطس خریبے رزق کے دروازے بند کر لے۔ بدکاری سے اپنی صورت بگاڑ لے۔ جہاں بھر کی پٹکار سولے لے لے اور ہوش و بصر کھو بیٹھے۔ مجھے دنیا میں ایک بھی ایسا آدمی نظر نہیں آتا۔ جو ہزار، دو ہزار بلکہ دس ہزار روپیہ لے کر ایک آنکھ تک بیچنے کو تیار ہو۔ یا بیس ہزار روپیہ لے کر ناک کٹوانے پر رضامند ہو جائے۔ یا بیس لاکھ روپیہ کے عوض پھیپھڑوں میں دق کے جراثیم بھرنے کی اجازت دے دے۔ اگر ایسا کوئی آدمی موجود نہیں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ لوگ گناہ کر کے یہ تمام بلائیں کیوں خرید رہے ہیں۔ اس کا جواب سیدھا سا ہے کہ ان نادانوں کو معلوم ہی نہیں کہ بدکاری کے ساتھ یہ تمام مصیبتیں بندھی ہوئی ہیں ورنہ وہ اس راہ کا کبھی رخ نہ کرتے۔ اس معاملے کا زیادہ افسوسناک پہلو یہ ہے کہ وہ بعض ادنائت اپنی بدراہیوں پر اتنا تے نظر آتے ہیں۔ وہ کسی بھولے مسافر کی جیب تراشی کو بڑا کمال سمجھتے ہیں وہ جب جعلی دستاویزات سے کسی بینک یا خزانے کو دھوکا دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو جاہل میں پھولے نہیں سماتے۔ یہ لوگ جعل و فریب کذب و دروغ اور عیاشی و تحرامِ خوری کو دانش اور راستی و دیانت کو پرستے درجے کی حماقت سمجھتے ہیں

اگر آپ راستباز ہیں۔ تو یہ آپ کو "بھولا بادشاہ" کہتے ہیں۔ اگر آپ دیانت دار ہیں تو ناعاقبت اندیش قرار دیتے ہیں۔ اگر آپ عبادت گزار بھی ہیں۔ تو آپ کو "میستا" کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ رب الارض والسما ان کو تہ نظر چاہنا زوں کی نادانیوں سے یوں نقاب اٹھاتا ہے:-

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا
أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ
أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا۔

(الكهف)

داؤد ہم تمہیں بتائیں، کہ زیاں کار لوگ کون ہیں۔ یہ وہی ہیں، جن کی تمام کوششیں چند دنیوی لڈائیڈ فراہم کرنے میں صرف ہو گئیں اور وہ سمجھتے یہ ہیں۔ کہ جو کچھ کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں یہ خدائی ہدایات کو توڑنے والے اور نظام جزا و سزا (بِلْتَاغِهِ) کے منکر ہیں۔ ان کے اعمال تباہ ہو گئے، اور قیامت کے دن ہم ان کے کارہائے نیک و بد کو تولے بغیر انہیں سپرد جہنم کر دیں گے۔

۱۔ اول تو ایسے لوگوں کے نامہ اعمال میں نیک کام ہوتے ہی نہیں اور اگر ہوں تو نہ ہونے کے برابر۔ اس لیے دن کی ضرورت نہیں پڑے گی۔

آپ نے شیخ شہر سے یہ جملہ بارہا سنا ہو گا کہ اللہ سے ڈرو۔ اور اس کی تشریح بھی سنی ہوگی۔ کہ خدا اس جہنم کا مالک ہے جس میں آگ کے سمندر کھول رہے ہیں۔ جس میں سانپوں اور بچھوؤں کا لیسرا ہے۔ جہاں کھانے کو مٹھوہرا اور پینے کو پیپ ملے گی۔ اور اس لیے ایسے خوفناک خدا سے ڈرنا ہی مناسب ہے۔ لیکن یہ نہیں سوچتے کہ جس اللہ کی گھٹائیں ہزاروں میل چل کر ہماری خشک کھیتوں پہ آبرتی ہیں جس کی حسین درنگیں بہاریں ہماری زمین کو سجاتی ہیں۔ جس کی کروڑوں تندیلیں ہماری فضاؤں کو جگمگاتی ہیں۔ جس کے رنگ برنگ اشجار۔ انار کے خرمن اٹھائے ہر چار سو ہمارے منتظر ہیں۔ جس کی عنادل ہماری تفریح کے لیے گیت لگاتی، ہوائیں ساز بجاتی اور برساتیں مستیاں لٹاتی ہیں۔ جس کے اجالوں میں نور اور اندھیروں میں کیف و سرور ہے۔ ایسے خدا کو ایک خوفناک دیوتا سمجھ کر شب و روز ڈرے کانپتے رہنا اندھیرے پن کی انتہا ہے۔ ایک حاکم سے ڈرنے کے یہ معنی نہیں۔ کہ خوف سے لحاف میں گھس کر ہرے ہرے کرتے پھرو۔ بلکہ یہ کہ اس کے احکام کو مت توڑو۔ جب تک تم ایک امن پسند شہری کی طرح رہے ہو۔ نہ تانے توڑتے ہو نہ جلیں کاٹتے ہو۔ نہ دنگا فساد کرتے ہو اور نہ بغاوت پہ اکتانے ہو۔ تو تمہیں حاکم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ماں اگر کوئی جرم کر بیٹھتے ہو تو پھر اس کی گرفت سے ڈرو۔ یہ ڈر حاکم کی طرف سے عطیہ نہیں۔ بلکہ تمہاری اپنی آئین شکنی کا نتیجہ ہے۔ حاکم امن پسند شہریوں کو صرف اچھا ہی نہیں سمجھتا بلکہ ان سے محبت بھی کرتا ہے۔ وہ ان کی صحت، صفائی، تعلیم، حفاظت، غذا اور دیگر ضروریات حیات کا مکمل انتظام کرتا ہے۔ اور اگر کوئی بستی لوٹ مار پہ اتر آئے

اور کسی تنبیہ یا دھمکی کی پروا نہ کرے۔ تو حاکم اس بستی کو تباہ کر دیتا ہے، یہی کیفیت اللہ کی ہے۔ وہ اپنے فداکاروں سے محبت کرتا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ

وَاللَّذَانِ لَوْ كُنُوا مِنْكُمْ لَمَيَّتُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

کی بازی لگا دیتے ہیں)

فداکار اُسے چاہتے ہیں۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ

(ایل ایمان اللہ سے والمانہ محبت کرتے ہیں)

اور بدکاروں کے کاشانے پر پھکیاں گراتا ہے۔ خوف آئین شکنی کا نتیجہ ہے۔ آئین اللہ کا ہے اور سزا دینا بھی اسی کا کام ہے۔ خدا یکدم نہیں پکڑتا، بلکہ کچھ مہلت دیا کرتا ہے۔ اگر اس وقفے میں مجرم کی چشم دل وا ہو جائے اور وہ اللہ کے قدموں پہ گہر پڑے تو ممکن ہے کہ وہ اس کا قصور معاف کر دے۔ یا تھوڑی سزا دے۔ بس یہ ہے وہ منزل جہاں ایک صاحبِ دل اللہ سے ڈرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس خوف کو زحمت یا عذاب مت سمجھیے، بلکہ شاہراہِ حیات پر یہ ایک سُہانی منزل ہے۔ ایسی منزل جس کے گرد میلوں تک بدکاری کے سائے نظر نہیں آتے۔ یہ خوف حقیقتاً ایک زبردست قلبی انقلاب کا نام ہے۔ یہ اعلان ہے اس بات کا میں گناہ کے نتائج سے ڈر گیا ہوں اور آئندہ اس سے دُور رہوں گا۔ یہ خوف ترکِ گناہ کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ گناہ اور خوفِ خدا کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دھڑا دھڑا گناہ بھی کیے جائیں۔ اور

یہ زٹ بھی لگائے جائیں۔ میں خدا سے ڈرتا ہوں۔ بہت ڈرتا ہوں۔ بے حد ڈرتا ہوں۔ یعنی اتنا ڈرتا ہوں کہ جب تک رات کو دو چار تالے اور دن کو پان سات سرنہ توڑ لوں۔ میرے اس خوف کے بحر مضطرب میں سکون پیدا نہیں ہو سکتا۔ اگر ایک رکاندار دن بھر چور بازاری کرے۔ اگر ایک اہلکار شام تک حاجت مندوں کے کپڑے اتارتا پھرے۔ اگر ایک گواہ آئے دن عدالت میں آکر اللہ کو حاضر و ناظر سمجھ کر جھوٹ بولے۔ اور پھر یہ تینوں اللہ سے ڈرنے کی بھی ڈینگیں مانگتے رہیں۔ تو یقین کیجیے۔ کہ یہ بد بخت اللہ سے مذاق کر رہے ہیں۔ اس کی مثال یوں ہے۔ کہ ایک لڑکا سکول کے تمام رجسٹرز کتابیں اور نقتے پھاڑ ڈالے۔ پھر کرسیاں توڑ دے۔ دو چار طلبہ کے سر بھی کھول ڈالے اور ساتھ ہی چلاتا پھرے۔ "اے لوگو۔ میں ماسٹر جی سے بہت ڈرتا ہوں۔" اور یہی وہ مسخر اپن ہے۔ جس کا مظاہرہ آج کا مسلمان کر رہا ہے۔

سانپ سے کھیلنا قرین دانش نہیں اور آشیانہ بگلیوں کی زد میں تعمیر کرنا نقاشائے خرد نہیں۔ بد کاریاں سانپ ہیں۔ جو آپ کو پھر پھر کر ڈسیں گی۔ گناہ کے دامن میں بگلیوں کے خزانے ہیں۔ جو بار بار تمہارے کاشائے پہ گریں گی۔ اگر آپ کی گردن پر کوئی سر ہے اور اس میں رات کے دانے جتنی بھی عقل موجود ہے۔ تو سانپوں، بگلیوں اور شعادوں سے بچو۔ ہر صاحب عقل دشمن سے بچ کر رہتا ہے۔ گناہ سے بڑا کوئی دشمن موجود نہیں۔ دشمن کا کام بدنام کرنا۔ منصوبے سوچنا۔ اور زیادہ سے زیادہ یہ زندگی چھین لینا ہے۔ لیکن گناہ دنیا و آخرت ہر دو کو تباہ کر دیتا ہے۔ مبارک ہے وہ انسان جو اس دشمن سے بچنے کے

یہ اللہ کے دامن میں پناہ لے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ ارشاد کس قدر
ایمان افروز ہے،

”خداوند کا نام قدوس اور مہیب ہے۔“

خداوند کا خوف دانائی کا آغاز ہے۔“

(زبور ۱۱۱/۹)

خدا کا خوف اور گناہ سے اجتناب دونوں ایک چیز ہیں۔ وہ شخص واقعی
بڑا عقلمند ہے۔ جس میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ حضرت سلیمانؑ اسی مضمون
کو یوں بیان فرماتے ہیں۔

”خداوند کا خوف دانش کی ابتدا ہے، لیکن احمق تادیب و دانش
کو حقیر سمجھتے ہیں۔“

(سلیمان کے اشعار ۱/۱)

حضرت کرشن علیہ السلام کا ارشاد ہے۔

”دانش مند وہ ہے جو ایمان لانے کے بعد اپنی خواہشات کو
اپنے بس میں کرے۔ ایسے انسان کو بلند و پاکیزہ سکون کی طرف
راہ مل جاتی ہے۔“

لیکن نادان۔ خالی اندام اور اسیر گناہ تباہ ہو جاتا ہے۔ اسے
نہ یہاں راحت ملتی ہے اور نہ وہاں اس جہاں سے آگے۔“

(دگیتا ۳۴-۳۵)

ایک اور مقام پر دانش و حماقت کی تفسیر یوں پیش کرتے ہیں۔

”انکسارِ خلوص۔ بے آزاری۔ خطا بخشی۔ راستی۔ خدمتِ استاد۔
 استقامت۔ ضبطِ نفس۔ محوسات سے بے اعتنائی۔ انائیت سے
 اجتناب و لاوت۔ موت۔ مرض اور پیدمی کی مصائب پر درسِ گزیر نظر
 بے نیازی۔ گھر بیوی اور بچوں میں الجھ کر نہ رہ جانا۔ حسبِ آرزو اور
 خلافِ آرزو معاملات میں معتدل رہنا۔ خدا سے غیر متزلزل محبت،
 خلوتِ گزینی، انسانی صحبتوں میں مسرور نہ ہونا۔ ہر وقت اپنا محاسبہ
 کرنا۔ مقصد و انش کو سمجھنا۔

بس یہ ہے دانائی اور اس کی نقیض حماقت ہے“

(دگیتا ۱۳/۸)

وہ خوفِ خدا جسے واؤد سلیمان علیہما السلام نے دانش کی ابتدا
 تو بہ کہا تھا۔ ترکِ گناہ کے عہدِ محکم سے پیدا ہوتا ہے۔ اور اسی عہد کا
 دوسرا نام تو بہ ہے۔ تو بہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ جس کے معنی نعت میں یوں
 دیے ہوئے ہیں۔

قَاب تَوْبَةٍ رَجَعِ عَنِ الْمَعْصِيَةِ نَدَم

(یعنی گناہ سے لوٹنا اور نادم ہونا)

تو بہ کرنا خدا کے سامنے یہ محکم عہد کرنا ہے۔ کہ اے خدائے بزرگ و بزر
 گزینہ گناہوں کی سزا معاف یا کم کر۔ میں آئندہ کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ بعض
 گناہ ایسے ہوتے ہیں۔ جن کی سزا جلد مل جاتی ہے۔ مثلاً بلندی سے کود پڑے۔
 تو کوئی ہڈی توڑ لی۔ کسی کی عزت میں ہاتھ ڈالا اور پکڑے گئے تو سرتڑوا لیا۔

یا محنت نہ کی تو امتحان میں ناکام ہو گئے۔ افسر سے لڑ پڑے تو ترقی رکوالی وغیرہ وغیرہ۔ ان صورتوں میں اللہ سے کہنا کہ یہ سزا نہیں واپس لے لے مہیے معنی ہے۔ اس لیے کہ پینے ہوئے دن واپس نہیں آسکتے۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر بار بار کیے جائیں تو انسان ان کے عواقب کی دلدل سے آخری دم تک نہیں نکل سکتا۔ میرے ایک دوست جوانی میں بے راہ ہو گئے۔ امیر زادہ تھے۔ اس لیے عیاشی میں ذوق تک ڈوب گئے۔ شام کو عموماً شراب کی پوری بوتل اڑا جاتے۔ اور نیم شب تک پرستشِ حسن میں مصروف رہتے۔ جب یہ نوجوان گناہ کی راہوں پہ بڑھتا ہی گیا۔ تو اللہ نے اس کے قلب و جگر کی مشینری کو تباہ کر دیا۔ آج اس کی عمر پینتیس برس کے قریب ہے۔ لیکن دن و جگر کی کئی خوفناک بیماریوں میں مبتلا ہے۔ زہر پانی کی طرح کٹا رہا ہے۔ لیکن پیچیدگیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ خرمن کو آگ لگا کر راکھ کر دینے کے بعد اللہ سے وہی خرمن مانگنا حماقت ہے۔ اسی طرح جسمانی نظام کو اپنے ماتحتوں مکمل طور پر تباہ کرنے کے بعد خود کو وہ پہ ندامت بے سود ہے۔ موم بتی کو آگ لگا دی جائے تو آہستہ آہستہ پگھلتی رہتی ہے۔ یہاں تک کہ ختم ہو جاتی ہے۔ اگر سیلاب کا دھارا کسی دیوار کو چھو کر گزرے۔ تو رفتہ رفتہ یہ دیوار آبخوردہ ہو کر گر پڑتی ہے۔ اس دیوار کو بچانے کی صورت یہی ہے کہ دھارے کا رخ جلد تر موڑ دیا جائے۔ ورنہ دیوار گر جانے کے بعد ندامت بے معنی ہوگی۔ اسی طرح توبہ کا فائدہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ گناہ کی آگ کو جلد تر بجھا دیا جائے۔ ورنہ کاشائے حیات جل جانے کے بعد پشیمانی بے سود ہوگی۔

جس طرح مسلمانوں کا تصور۔ خدا۔ رسول، گناہ، ثواب، اسلام، کفر وغیرہ کے متعلق قطعاً مسخ ہو چکا ہے۔ اسی طرح توبہ کا تخیل بھی ان کے ماں عجیب ہے۔ ان کے نزدیک توبہ نام ہے عبارت ذیل دہرانے کا۔

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّيْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَالْاُتُوْبُ اِلَيْهِ۔

گنا دھڑا دھڑکیے جاؤ۔ اور پھر سر جھکا کر یہ منتر پڑھ لو۔ سب کچھ معاف اور اگر کچھ فرق رہ جائے، تو دعائے گنج العرش کے چند جملے پڑھ لو، نہ صرف گناہ کی ظلمت کا فوراً ہو جائے گی۔ بلکہ ہر طرف ناکر وہ بچوں اور ناخواندہ نمازوں کا نور پھیل جائے گا۔ ان کی توبہ کا دائرہ صرف الفاظ تک محدود ہے اور اعمال پر اس کا کوئی اثر نہیں، ایک اور گروہ توبہ و اعمال کے رشتے کو تو نسیم کرتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی کہتا ہے۔ کہ توبہ کے بعد زندگی بھر کی لغزشیں خواہ وہ معمولی ہوں یا خطرناک۔ دس ہوں یا دس لاکھ یک دم معاف ہو جاتی ہیں۔ ان سے کوئی پوچھے کہ اگر ایک کاچور طالب علم نے کاہلی کا جرم کیا اور وہ امتحان میں ناکام ہو گیا تو تیس برس بعد توبہ کرنے سے یہ گناہ و سزا کیسے معاف ہوں گے۔ ایک فیاض شرابی کی تباہ شدہ صحت کہاں سے واپس آئے گی اور باپ کے قاتل کو بعد از توبہ باپ کہاں سے مل جائے گا۔ توبہ اسی صورت میں مفید ہو سکتی ہے کہ نجات کے تمام مواقع کھوینے سے پہلے گناہ کو

۱۔ دعائے گنج العرش کی بعین ادویہ کے متعلق لکھا ہے۔ کہ ان کے پڑھنے سے دس دس لاکھ حج اور کئی کئی کروڑ نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔

ترک کر دیا جائے۔

آیہ ذیل میں قریب کا لفظ خاص توجہ کے قابل ہے۔

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ
ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ.

و توبہ انہی لوگوں کے لیے سوومند ہوتی ہے جو نادانی سے گناہ کرتے ہیں اور جلد لوٹ آتے ہیں۔ ایسوں پر اللہ بھی مہربان ہو جاتا ہے |

توبہ دو اجزا کا مجموعہ ہے۔ اول جلد ندامت۔ دوم آئندہ کے لیے گناہوں سے اجتناب۔

مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ
فَأَنَّهُ غَنُودٌ رَحِيمٌ۔ (الغمام)

جو لوگ نادانی سے گناہ کر بیٹھتے ہیں اور اس کے بعد تائب ہو کر اپنی اصلاح کر لیتے ہیں۔ وہ اللہ کو غفور و رحیم پائیں گے | یہی وہ توبہ ہے جس کے بعد آسودگیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔
وَإِنِ اسْتَغْفِرُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَنُؤْتِيَهُمْ مِمَّا كَانُوا يَكْفُرُونَ
وَإِنِ اسْتَغْفِرُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَنُؤْتِيَهُمْ مِمَّا كَانُوا يَكْفُرُونَ
حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ
(ہود)

تم اللہ سے معافی مانگو۔ اور اس کی طرف لوٹ جاؤ، اللہ تمہیں موت تک عمدہ اسبابِ حیات سے نوازے گا۔ اور مستحقِ عزت کو عزت

عطا کرے گا

تورات میں درج ہے۔

”اگر تو اپنے خداوند کی طرف پھرے گا اور اس کی آواز سنے گا۔
وہ تجھے نہ چھوڑے گا نہ ہلاک کرے گا۔“

(استثنا ۳۱-۳۳)

”جب ان لوگوں نے فریاد کی۔ تو اللہ نے اُن کا نالہ سنا۔ ان کے
دُکھ پر نظر ڈالی اور اپنے عہد کو یاد فرمایا۔“

(زبور ۱۰۶-۱۰۷)

”تب انہوں نے اپنی مصیبتوں میں خداوند کو پکارا۔ خداوند نے
انہیں مصیبتوں سے چھڑایا۔ تاریکی اور موت کے سائے سے
باہر نکالا اور ان کی زنجیروں کو توڑ دیا۔“

(زبور ۱۰۶-۱۱۳)

حضرت کرشن علیہ السلام کا ارشاد ہے۔

”اگر دنیا کا سیاہ کارترین انسان بھی پورے خلوص کے ساتھ
میری غلامی میں آجائے تو اسے راستکار سمجھو۔ اس لیے کہ اس کا ارادہ
بہت مبارک ہے۔ ایسا آدمی بہت جلد فرض شناس بن جاتا ہے۔
اور دائمی سکون پاتا ہے۔ اسے گنتی کے فرزند یقین کر کہ میرا فدا
کبھی ہلاک نہیں ہوتا۔“

(دکینا ۳۱-۳۳)

ماتما بدھ علیہ السلام فرماتے ہیں:-

”اگر کوئی شخص گناہ کا اقرار کرے اور آئندہ اس سے بچے تو گناہ کا اثر رفتہ رفتہ ختم ہو جاتا ہے“

(بدھ کاست ص ۹۹)

کسی بزرگ کے متعلق پڑھا تھا کہ وہ ایک مجمع سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ کہ یہ تمام مصیبتیں۔ بیماریاں اور پریشانیاں وہ تیر ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ گناہ گار مخلوق پر رسا رہا ہے۔ کسی نے اٹھ کر سوال کیا کہ جب خدا کی مخلوق ہر طرف پھیلی ہوئی ہے اور اس کے تیر بھی ہر چار طرف چل رہے ہیں تو ہم ان تیروں سے کیسے بچیں؟ جواب ملا۔

”تیر انداز کی بغل میں آ جاؤ مانچ جاؤ گے۔“

حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی مصائب کو تیر کہا تھا۔

”اے خدا مندروں نے تجھے دیکھا۔ وہ ڈر گئے۔ ان کے گراؤ بے قرار ہو گئے۔ گھاؤں نے پانی انڈیل دیا۔ بادل گرے۔ تیرے تیر ہر چار طرف سے آئے۔ تیری گرج بگولوں سے اٹھی۔ اور تیری بجلیوں نے کائنات کو روشن کر دیا۔“

(ذہور ص ۱۶-۱۸)

مرزا غالب نے کہا ہے کہ

”قید و حیات و بندِ غم اصل میں دونوں ایک ہیں اور زندگی میں غم سے ملائی ناممکن ہے۔ لیکن مجھے مرزا سے اتفاق نہیں۔“

میرے ہاں غم کا رشتہ زندگی سے نہیں بلکہ گناہ سے وابستہ ہے۔ اس لیے
مصرعہ مذکورہ میں یوں تبدیلی کیجیے :

ع بند گناہ و قیدِ غم اصل میں دونوں ایک ہیں
گناہ کو زندگی سے نکال دیجیے اور دکھ کا سلسلہ معاً ختم ہو جائے گا۔
فَمِنْ أَمْنٍ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
(الغام)

د جو لوگ ہماری باتوں کو مان لیں اور اپنی اصلاح کریں۔ انہیں
خوف و غم سے رہائی مل جائے گی۔
الْأَرَانِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
(یونس)

(یاد رکھو کہ خدا کے دوستوں کے قریب نہ خوف آئے گا نہ غم)

حضرت داؤد علیہ السلام فرماتے ہیں :-

”اے خداوند! تو میری پناہ گناہ ہے۔ میں نے خدا کو اپنا مسکن
بنالیا۔ اس لیے تجھ پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ کوئی وبائیرے
خیمے کے پاس نہ پہنچے گی۔ کیونکہ خداوند اپنے فرشتوں کو حکم دے گا
کہ وہ سب راہوں پر تیری نگہبانی کریں۔ یہ فرشتے تجھے ہاتھوں پر
اٹھائیں گے کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھوکر نہ لگے۔ تو شیر اور
سانپ کو لتاڑے گا۔۔۔۔ اور اس لیے کہ تو نے خداوند سے دل
لگایا۔ وہ تجھے نجات دے گا۔“
(زبور ۹۱)

ہم ادراق گذشتہ میں عرض کر چکے ہیں۔ کہ اللہ نے انسانوں پر محافظ مقرر کر رکھے ہیں۔ جو انہیں مختلف مصیبتوں اور حادثوں سے بچاتے ہیں۔ ان محافظین کی راہ دل و دماغ تک بھی ہوتی ہے کہ عین مصیبت سے پہلے کوئی ایسا خیال دل میں ڈال دیتے ہیں کہ انسان مقامِ خطر سے نکل جاتا ہے۔ میں ایک نیک پلیٹ لیٹر کو جانتا ہوں جو ایک روز لیٹ ہو گیا۔ اندھیرا بڑھ رہا تھا کہ سامنے سے سخت آندھی آگئی۔ چونکہ اس طوفان کے بالمقابل ڈالی کا آگے بڑھنا بہت دشوار ہو گیا تھا۔ اس لیے پلیٹ لیٹر نے مزدوروں کو کہا۔ کہ رگ جاؤ اور ڈالی اٹھا کر پٹری سے ذرا دور رکھ دو۔ جونہی وہ ڈالی اتار چکے تو صرف تین چار منٹ بعد کوئی چیز ڈالی سے پٹری پر سے گزر گئی۔ جب طوفان ختم گیا اور یہ لوگ اگلے اسٹیشن پر پہنچے، تو معلوم ہوا کہ وہ مال گاڑی کا ایک خالی ڈبہ تھا جو آندھی کی وجہ سے بھاگ نکلا تھا۔ اس واقعہ کے بعد اس پلیٹ لیٹر کا گمان اس قدر مضبوط ہو گیا ہے کہ وہ نہ سانپ سے ڈرتا ہے اور نہ چور سے اور عموماً اس کی زبان پر یہ جملہ رہتا ہے۔

”جس خدا نے مجھے اس طوفان کی رات بچایا تھا وہ مجھے ہمیشہ

بچائے گا۔ بشرطیکہ میری نیت میں فرق نہ آیا۔“

إِنَّ اللَّهَ يُدَارِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا

(الحج)

(اللہ یقیناً اہل ایمان کی حفاظت کرتا ہے)

حضرت داؤد علیہ السلام دکھ سے نجات پانے کی تدبیر یوں بتاتے ہیں:-
 ”خداوند میری چٹان۔ میرا گڑھ اور میرا نجات دہندہ ہے...
 ..... وہ میری ڈھال اور میری نجات کا سینگ ہے۔
 میں قابل ستائش رب کو پکارتا ہوں اور یوں دشمنوں سے
 رہائی پاتا ہوں..... جب موت کے پھندوں نے مجھے
 گھیرا اور بے دین لوگوں کے سیلاب نے مجھے دھمکایا.....
 تو میں نے تنگی کے وقت خداوند کو پکارا..... اس نے میری
 آواز اپنی سیکل میں سنی۔ تب زمین کانپی۔ سارے پہاڑ جڑ سے
 ہل گئے..... اس کے نتھنوں سے دھواں اٹھا اور اس
 کے منہ سے آگ نکلی..... خداوند آسمان میں گر جا.....
 ... تو اولے اور انگارے برسے لگے۔ اس نے تیر چھوڑے اور
 دشمن پراگندہ ہو گئے۔ اس نے بجلیاں چمکائیں اور وہ گھبرا گئے..
 ..... پھر اللہ نے مجھے پکڑ کر گہرے پانیوں سے باہر کھینچ لیا۔ اس
 نے دشمنوں سے مجھے چھڑا لیا..... کیونکہ وہ مجھ سے خوش تھا۔
 خداوند نے میری صداقت کے مطابق مجھے جزا دی“

(زبور ۱۸)

مجھے یہ بہاروں اور برساتوں، یہ نعموں اور مستیوں، یہ رنگینیوں اور لاحتوں کا
 خالقِ رحمت مجسم نظر آتا ہے۔ اس کے پاس نعمتوں، راحتوں اور لذتوں کے
 لامحدود خزانے ہیں۔ یہ سب انسان کے لیے ہیں۔ خدا نے ان بہاروں اور برساتوں کو

کیا کرنا ہے۔ کریمی اس کی فطرت ہے۔ نیا صنی اس کی عادت ہے۔ ربوبیت اس کا خلق ہے۔ وہ اپنی نعمتوں سے تمھارے آنگن۔ میدان اور کھیت بھر دے۔ اگر تم بدکاریوں سے اسے ناراض نہ کرو۔ اور آئین شکنی سے اس کی مخلوق کے سکون میں خلل نہ ڈالو۔

كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ (قرآن)

(اللہ نے رحمت کو اپنا فرض قرار دے رکھا ہے)

مسرت کا آغل غم سے ہوتا ہے۔ اور غم کا مسرت سے۔

مسرت

رشوت خوری۔ شراب نوشی۔ عیاشی۔ گپ بازی۔ لہو و لعب

اور راگ رنگ وہ لذتیں ہیں۔ جن کا انجام افلاس۔ رسوائی۔ ذلیل زندگی۔ بیماری۔ دھڑکن اور بے چینی ہے۔ دوسری طرف علم۔ عزت۔ ناموری۔ قیادت۔

سیادت وغیرہ وہ مسرتیں ہیں جو مصائب کے پہاڑ چیرنے کے بعد ملتی ہیں۔ روحانی دنیا کی حدود بہت وسیع ہیں اور اس کی لذتیں بے شمار۔ کسی مصیبت زدہ

کی مدد کرنا کتنی بڑی لذت ہے۔ کسی یتیم کے آنسو پوچھ کر اس کی تربیت کرنا

کتنی عظیم مسرت ہے۔ بڑے سے بڑے خطرے میں سچ بولنا۔ وعدوں کو

پورا کرنا۔ کسی بے نوا کو تعلیم دلا۔ بیماروں کی خاطر شفا خانے کھولنا۔ کالج جاری

کرنا۔ بیواؤں کے وظائف باندھنا اور اور حق کی خاطر تن من تار کر دینا۔ یہ

سب وہ پاکیزہ مسرتیں ہیں۔ جن کو نہ زوال آتا ہے۔ اور نہ ان کی تاب و تازگی

میں فرق پڑتا ہے۔ جب یہ مسرتیں روح میں اپنا بسیرا کرتی ہیں تو روح میں

ایک قسم کا ارتعاش اور پھیلاؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ اتنا پھیلاؤ کہ اس میں آفاق

گم ہو جاتے ہیں۔ اس میں وہ رفعت آ جاتی ہے کہ اس کے سامنے آسمان بھی
پست معلوم ہونے لگتے ہیں۔ ایسی روح بلندیوں کی طرف چڑھتی جاتی ہے۔
یہاں تک کہ بارگاہ ذوالجلال کے جلوہ زاروں میں جا پہنچتی ہے۔ اس روح کو
اللہ نے نفس مطمئنہ کے نام سے یاد کیا ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ اُوجِعِي إِلَىٰ رَبِّكَ دَاخِيَةً
مَرْضِيَّةً
(الفجر)

(اے مطمئن روح آؤ اپنے رب کے پاس اس حالت میں کہ ہم
تم سے خوش ہیں اور تم ہم سے خوش)

اسی اطمینان کا نام مسرت، سکون یا امن ہے جو گناہ سے برہم ہو جاتا ہے۔

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ
لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ
(العام)

جو لوگ ایمان لے آئے اور اپنے ایمان کو ظلم و گناہ کی آمیزش
سے پاک رکھا حقیقی امن (اطمینان) انہی کو حاصل ہے۔ اور نجات
کی راہ ہمیں ہی لوگ چل رہے ہیں)

حضرت کرشن اس مسرت کی تفسیر یوں پیش فرماتے ہیں:-

• جو شخص خواہشات نفسانی کو چھوڑنے کے بعد بے غرضی و بے خودی
کی پاکیزہ کیفیات سے سرشار ہو کر اللہ کی راہوں پہ بڑھتا چلا جاتا
ہے وہ دائمی مسرت کو پالیتا ہے۔

(گیتا ۱۰)

” جو شخص حواس و دماغ اور عقل کو بس میں لانے کے بعد خواہشات
خوف اور جذبات کو ترک کر دیتا ہے۔ وہ تمام دکھوں سے رہائی
پالیتا ہے۔“

(گیتا ۵/۲۸)

” میں تمام کائنات کا خالق ہوں۔ ہر چیز مجھ سے جنم لیتی ہے۔ اس
حقیقت کو پالنے کے بعد دانشمند پوری محویت سے صرف میری
عبادت کرتا ہے۔ صرف میرے متعلق سوچتا ہے۔ میری ہستی میں
ڈوب جاتا ہے۔ مجھ سے نور حاصل کرتا ہے اور میں اس کی تابانیوں
کا لطف اٹھاتا ہوں وہ میرے متعلق گفتگو کرتا ہے۔ یہی لوگ صحیح
معنوں میں مسرور و مطمئن ہیں۔“

(گیتا ۱۰/۹-۸)

” جس مسرت کا آغاز سیم قاتل اور انجام آپ حیواں ہو۔ حقیقی مسرت
وہی ہے۔ یہ عرفانِ نفس کے مقدس بطن سے جنم لیتی ہے۔ لیکن جس
خوشی کا منبع محوسات ہوں۔ جس کا آغاز اُمرت اور انجام سیم قاتل
ہو۔ جو اول و آخر محض فریب عقل و بصر ہو۔ جو خواب۔ کسل اور
لا پرواہی کی تخلیق ہو، وہ غم ہے۔“

(گیتا ۱۸/۳۴-۳۵)

حیاتِ انسان مصائب کا ایک طویل سلسلہ ہے۔ جس سے نجات حاصل کرنے کے
لیے انسان نے مختلف راستے اختیار کیے۔ بعض نے یہ سمجھا کہ دولت سے مشکلات پر قابو

پا سکتے ہیں اور یہ نہ سوچا کہ خود دولت کتنی پریشانیوں کو ساتھ لاتی ہے۔ بعض نے غم کا علاج شراب نوشی سے کیا اور بے شمار مصیبتوں میں پھنس گئے۔ بعض بازارِ حرن کی طرف چل دیے اور وہاں ایمان کے ساتھ متاعِ عقل و صحت بھی کھو آئے۔ بعض لوگوں نے الجھ کر بیکار بن گئے۔ بعض جوگی بن کر جنگلوں اور پہاڑوں میں بھاگ گئے۔ جب انسان کی نگ و دو تلاشِ مسرت میں ناکام ہو گئی تو ربِّ کائنات کو اس بے بس مخلوق پر رحم آیا۔ اور اس نے عرشِ بلندیوں سے آواز دی کہ اے بھٹکے ہوئے انسان میری طرف آ۔ کہ میں تجھے خوشی کی راہیں بتاؤں۔ امن و سلام کی منازل دکھاؤں اور کامیابی کے گھر سمجھاؤں۔

الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ
وَأَنْفُسِهِمْ أَكْبَرُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُنْتَوُونَ
يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ
فِيهَا نَعِيمٌ مُّقْتَدِرٌ (التوبة)

جو لوگ اللہ کی باتوں کو مان لیں اس کی خاطر وطن چھوڑ دیں اور اس کی راہوں میں جان و مال قربان کر دیں۔ انہیں مدارج ملتے ہیں۔ کامیابیاں ان کے پاؤں چومتی ہیں۔ اللہ انہیں رحمت و خوشنودی سزا کی بشارت سناتا ہے اور لازوال مسرتوں کی جنت میں جگہ دیتا ہے! حصولِ مسرت کی تمام راہیں الہامی کتابوں میں تفصیلاً بتادی ہیں :-

قَدْ فَتَلْنَا الْآيَاتِ بِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ هَلْ هُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُمْ يَكْفُرُونَ هَلْ هُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُمْ يَكْفُرُونَ هَلْ هُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُمْ يَكْفُرُونَ (العام)

ہم نے نجات کے لیے اپنی باتیں کھول کھول بتا دی ہیں۔ اگر یہ
ہمارے پیچھے چل پڑے تو انھیں امن و سکون کی منازل تک لے
جاؤں گے اور ہر مرحلے پر ان کی امداد کریں گے)

وَاللّٰهُ يَدْعُوْاۤ اِلٰى دَارِ السَّلَامِ (یونس)

(اللہ انسان کو امن و سکون کے بیروں کی طرف مسلسل بلا رہا ہے)

ان راہوں پر چل کا مہا پیمان تیرے قدم چومیں گی۔ مسرت کی بدلیاں تیرے سر پر
سایہ کریں گی۔ اور تو ایک ایسی پر سرور دنیا میں جا پہنچے گا، جہاں نہ غم کے نوے
ہوں گے نہ دکھ کی کراہیں، نہ انفلاس کی تلخیاں ہوں گی نہ امراض کی تلملاہٹیں،
نہ مصائب کے سائے ہوں گے اور نہ خوف کی ظلمتیں۔

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللّٰهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِيْنٌ يَهْدِيْ بِهٖ اللّٰهُ
مَنْ اَتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمٰتِ
اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِهٖ وَيَهْدِيْهِمْ اِلٰى صِرٰطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

(المائدہ)

اللہ کی طرف سے تمہارے پاس یہ منبع نور یہ کتاب روشن پہنچ چکی
ہے مقصد یہ کہ ہم اپنے پیروؤں کو امن و سلامتی کی راہیں دکھلائیں۔
غم کے اندھیروں سے نکال کر مسرت کی منور دنیاؤں میں لے جائیں
اور انھیں نجات کی سیدھی راہ پر ڈال دیں)

بعض لوگوں کو آزار دینے میں مزہ ملتا ہے اور بعض کو راحت پہنچانے میں
سکون نصیب ہوتا ہے۔

دو آوازیں

اول : آج فلاں مسافر کی جیب اس صفائی سے کاٹی کہ بس لطف ہی آگیا ہے۔
 دوم : آج جلسے میں ایک شخص کی جیب سے بٹوا گر گیا۔ میں نے بڑی مشکل سے اٹھایا۔ لیکن بٹوے والا ذرا آگے نکل گیا تھا۔ میں پھیر کر جیر کر اس کے پاس پہنچا اور بٹوہ دیا تو اس نے شیریں زبان چمکدار آنکھوں اور مسکراتے ہوئے ہونٹوں سے اس انداز میں شکر یہ ادا کیا کہ
 بس لطف ہی آگیا ہے۔

بتاؤ: کس کا لطف صحیح معنوں میں لطف ہے۔

دو آدمی

اول :- "میں اس موذی کی تاک میں مدت سے تھا۔ لیکن کوئی موقع نہ ملتا تھا۔ آج عدالت میں وہ جھوٹے گواہ گزارے۔ کہ حاکم نے اسے سات سال کے لیے جیل میں ٹھونس دیا۔ آج میں بے حد خوش ہوں، میرا دل
 جھوم رہا ہے۔"

دوم :- فلاں سفید ریش مہاجر چھ ماہ سے جیل میں سٹر رہا تھا۔ اس کا جرم یہ کہ پاپورٹ کے بغیر پاکستان میں کیوں داخل ہوا۔ کل جیل جانا ہوا تو اتفاقاً اس پر نگاہ پڑ گئی۔ نوزانی صورت۔ چہ دار آنکھیں۔ دلکش شخصیت بڑے پیارے انداز سے تلاوت کر رہا تھا۔ میں نے جیل سے

آتے ہی ضمانت کی عرضی دے دی۔ جو آج منظور ہوئی۔ اسے جیل سے باہر لایا۔ گھر جا کر ہنلایا۔ جب چائے سامنے آئی تو اس نے بارِ احسان کے نیچے دبی ہوئی بوجھل آنکھوں سے مجھے دیکھا۔ اور صرف اتنا ہی کہہ کر خاموش ہو گیا۔

”آپ انسانیت کے ایک حسین پیکر ہیں“

نہ جانے ان الفاظ کا تاثر تھا یا ان احسان آلودہ نگاہوں کا کہ شمع کہ میرا دل فرط انبساط سے جھوم رہا ہے۔“

بتاؤ کس آدمی کو سچی خوشی نصیب ہوئی؟

: اگست ۱۹۴۶ء میں جب ہجرت کا سلسلہ شروع

ایک مثالی انسان ہوا۔ تو اس وقت گورنمنٹ کالج لاہور میں ایک

پروفیسر تھے۔ نام سعادت علی خاں۔ آپ ہر روز اپنی بیگم کے ساتھ واہگہ جاتے۔

دودھ پھل، ادویہ اور اغذیہ کی ایک خاصی مقدار اپنی جیب سے خرید کر

ہمراہ لے جاتے اور دن بھر زخمی مہاجرین کے زخموں اور دلوں پر مرہم رکھتے۔

بعد میں گورنمنٹ کالج کیمپلپور میں پرنسپل بن کر آگئے۔ یہاں بھی ان کا وتیرہ

وہی رہا۔ اگر ہاسٹل میں کوئی طالب علم بیمار ہو جاتا۔ تو دعا، دوا، پھل وغیرہ

سے تا دمِ صحت اس کی تیمارداری کرتے۔ سحر کو تہجد پڑھتے۔ پھر ہاسٹل میں

آتے۔ بچوں کو باجماعت نماز پڑھاتے اور اس کے بعد قرآن کا درس دیتے۔

جب کبھی آپ لاہور جاتے، تو تمام طلبہ، عملہ اور احباب کے پاس فرداً فرداً

جا کر ان کی ضروریات نوٹ کرتے اور سب اشیاء لے کر آتے۔ مجھے یاد ہے کہ

ایک مرتبہ ایک صاحب نے انھیں کو ڈلانے کو کہا۔ دوسرے نے ماہی گیری کا سامان لکھوا دیا۔ اور ایک بزرگ نے سنگر مشین اٹھوا دی۔ کہ فلاں مستری سے مرمت کرا لائیے گا۔ واپسی پر ان کا سامان اس قدر زیادہ ہو گیا۔ کہ انھیں ساڑھے سترہ روپے سامان کا کرایہ دینا پڑا اور انھوں نے فرمائش کرنے والوں سے ذکر تک نہ کیا۔

سعادت علی خاں یہ سب کچھ اس لیے کرتا تھا کہ اُسے دوسروں کی تکالیف دُور کرنے اور ان کا بوجھ اٹھانے میں ایک لذت ملتی تھی۔ یہی وہ لذت ہے جو شہزادہ بدھ کو شاہی محلوں سے باہر کھینچ لائی تھی۔ جو موسیٰ کو فرعون کے دربار میں لے گئی تھی۔ جس نے عیسیٰ کو بقول (بقول عوام) صلیب پہ چڑھایا تھا، محمد (علیہ الصلوٰۃ) کو ہدفِ مظالم بنایا تھا اور سقراط کو کاسٹہ زہر پلا یا تھا، اگر ان مصائب سے ذرا آگے غیر فانی مسرت کے خزانے نہ ہوتے تو لوگ کیوں دکھ اٹھاتے، دنیا ان کے قدموں پر جہاں بھر کی دولت نثار کرنے کو تیار تھی، بشرطیکہ یہ اپنی راہ سے ہٹ جاتے۔ لیکن حقیقی مسرت کا جلوہ اس قدر نظر نواز و دلکش تھا، کہ جہاں ہست و بود کا بڑے سے بڑا ہنگامہ بھی انہیں اس راہ سے نہ ہٹا سکا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو ان تلخیوں میں جو مسرت حقیقی کو گھیرے ہوئے ہیں۔ شہد کے چھتے نظر آتے تھے فرماتے ہیں :-

”خدا کی عدالتیں تمام و کمال سچی اور سیدھی ہیں وہ کندن سے زیادہ

تاناہک اور شہد کے ٹپکوں سے زیادہ شیریں ہیں۔“

(ذہبوزیادہ)

مہاتما بدھ کو مسرت کی دولت شناہی محل میں نہیں بلکہ دل کی کٹیائیں ملی تھی۔
 ”اصلی آئندہ بھی ملتی ہے۔ جب دل پاکیزہ نصوات سے لبریز ہو جائے“

(بدھ مت ص ۹۵)

اور ساتھ ہی اس پر یہ راز بھی کھل گیا تھا کہ آئندہ یا سکون دل کا ثنات کی
 گراں بہا منتساع ہے۔ اور یہ متاع صرف پاکیزگی سے حاصل ہوتی ہے۔
 سکون دل کی انتہائی کیفیت کو بدھ، زروان کے نام سے یاد کرتے ہیں اور
 ہے۔

”زروان وہاں ہے جہاں انصاف و اخلاق کی حکومت ہو۔ جب
 لالچ نفرت اور فریب کی آگ بجھ جاتی ہے۔ تو زروان حاصل ہو
 جاتا ہے۔ تندرستی خود ایک نیکی ہے۔ قناعت بہت بڑا خزانہ
 ہے اور سکون خاطر بہترین ساختھی ہے۔“

(بدھ مت ص ۹۵)

دنیا کے تمام انبیا صرف ایک ہی مقصد کے لئے آئے تھے کہ نوع انسان کو یہاں
 اور وہاں دکھ سے نجات دلائیں۔ سب نے سکھ کی ایک ہی راہ بتائی۔ یعنی
 نیکی، اور سب نے گناہ کو دکھ قرار دیا۔ گو ان انبیا کی تعداد ایک لاکھ سے
 متجاوز تھی۔ لیکن دکھ سے نجات کا طریقہ۔ سب نے ایک ہی بتایا تھا۔ انھوں
 نے جیاتِ انسانی کے تمدنی و معاشی پہلوؤں پر بھی کچھ ہدایات دی تھیں چونکہ
 معیشت و تمدن تغیر پذیر ہیں۔ اس لیے یہ ہدایات بھی تبدیل ہوتی رہیں۔
 دوسری طرف حقیقی مسرت کے خدو خال میں نہ کسی تبدیلی کا امکان تھا اور نہ

گنجائش۔ لہذا اس کے حصول کا راستہ بھی ہمیشہ ایک رہا اور ایک رہے گا۔ اسی
 راستے کا دوسرا نام مذہب ہے۔ جو حقیقی مسرت کی طرح غیر متغیر ہے۔
 مہاتما بدھ کیا نرسے کی بات کہتے ہیں:-

” جس طرح سمندر کا ذائقہ ایک ہی ہے یعنی نمکین۔ اسی طرح میری تعلیم کا
 بھی ذائقہ ایک ہی ہے۔ یعنی غم سے نجات!“

(بدھ مت ص ۶۴)

ایک اور موقع پر فرمایا:-

” میں ایک ہی بات سکھاتا ہوں یعنی دکھ سے رہائی!“

(بدھ مت ص ۶۴)

حوادث میں اختیار کی حفاظت

کسی فرد کے متعلق یہ فیصلہ کرنا کہ وہ نیک ہے یا بد، بہت مشکل ہے۔ اس لیے کہ اس کی ساری زندگی کے تمام اعمال ہمارے سامنے نہیں ہوتے اور اگر ہوں بھی تو ہر عمل کی قدر و قیمت معین کرنے کے بعد اس کی نیکی و بدی کا فیصلہ دینا تقریباً ناممکن ہے۔ وجہ یہ کہ اللہ نے اعمال کی قدر و قیمت معین نہیں کی۔ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ روزہ بڑی نیکی ہے یا نماز۔ اگر روزے کو فضیلت حاصل ہے تو کتنی۔ آیا دس نمازیں ایک ایک روزے کے برابر ہیں یا پچاس۔ جب ہم بحیثیتِ ممتحن طلبہ کے پرچے دیکھنے بیٹھتے ہیں تو ہر سوال کے نمبر مقرر ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم بہتر کو بدتر سے متمیز کر سکتے ہیں۔ لیکن جہاں یہ معلوم ہی نہ ہو کہ طالباتِ العلم نے کتنے سوال حل کیے ہیں اور ہر سوال کے نمبر کتنے ہیں۔ وہاں ہم بے بس ہو کر رہ جاتے ہیں۔ کسی فرد کے تمام اعمال ہمارے سامنے نہیں ہوتے اور نہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر عمل کے نمبر کتنے ہیں۔ اس لیے ہمارے اندازے عموماً غلط ہوتے ہیں اور انہی غلط اندازوں کی بنا پر ہم خدا پر اعتراض کرنے بیٹھ جاتے ہیں کہ لوجی فلاں حرام خور طوائف باز اور بدکار تو عینش کر رہا ہے۔ اور ہمیں نانِ جو میں تک بیتر نہیں۔ آپ کو کیا معلوم کہ اس طوائف باز کے نامہ اعمال میں کیا لکھا ہے۔ ہو سکتا ہے۔ کہ اس نے پانچ چھ یتیم پال رکھے ہوں۔ نو دس پواؤں کو روزی دے رہا ہو۔ سات آٹھ غریبوں کو ایم اے تک تعلیم دلائی ہو۔

پان سات لاکھ روپیہ کسی یونیورسٹی یا کالج کی تعمیر کے لیے دے دیا ہو۔ یا
دفاع ملک و ملت کے لیے کسی وقت سردھڑ کی بازی لگادی ہو اور ممکن
ہے کہ اس کے یہ کارنامے اللہ کو ہتھاری نمازوں سے زیادہ پسند آگئے
ہوں۔ بیشک طوائف بازی و عیاشی گناہ ہیں۔ ممکن ہے اسے ان گناہوں
کی سزا کسی اور صورت میں مل رہی ہو، مثلاً اس کی اولاد نالائق ہو۔ بیوی
بدچلن ہو۔ لڑکی نظر باز ہو۔ خود کسی بیماری میں مبتلا ہو۔ یا اس کے دشمن بڑھ
رہے ہوں۔ سزا کی صورت صرف افلاس ہی نہیں۔ سینکڑوں اور صورتیں بھی
ہیں اور اللہ جو سزا چاہتا ہے۔ گنہگار کو دے دیتا ہے۔ اللہ سے یہ پوچھنا کہ
اس نے فلاں سزا کیوں دی۔ اور فلاں کیوں نہ دی، حماقت ہے۔ وہ عادل
ہے۔ دینا کا ناظم ہے اور بے حد دانشمند ہے وہ جب کوئی فیصلہ صادر کرتا
ہے تو طزم کی ساری زندگی اس کے سامنے ہوتی ہے۔ وہ تمام حالات کو
دیکھ کر نہایت چچا تلاً موزوں اور مبنی بہ انصاف فیصلہ جاری کرتا ہے۔ اس
کے فیصلوں کو بیک طرفہ جانبدارانہ یا غیر منصفانہ قرار دینا نادانی کی انتہا ہے
بہر حال ہمیں یہ قطعاً معلوم نہیں کہ نیک کون ہے اور بد کون؟ البتہ
اتنا یقیناً معلوم ہے۔ کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آتی ہے، تو نیک
بچ جاتے ہیں اور برے تباہ ہو جاتے ہیں۔ میں نے زندگی میں ایسے کئی
حوادث دیکھے ہیں مثلاً ۱۹۳۶ء کا ذکر ہے کہ میں جموں کے راستے کشمیر
جا رہا تھا۔ ایک بس اندازاً نصف میل کے فاصلے پر آگے جا رہی تھی
ایک پہلے پر سے گذر رہی تھی کہ بے قابو ہو گئی۔ اور اندازاً دو سو فٹ گہرے گھا

میں گر کر چور چور ہو گئی۔ مسافروں کی زیادہ تعداد فوراً ہلاک ہو گئی۔ بعض شدید زخمی ہوئے بعض کم، اور دو تین اُس کھڑے نکل کر سڑک پر آ گئے۔ ان کے جسموں پہ خراش تک نہیں تھی۔ ہم اوراق گذشتہ میں عرض کر چکے ہیں کہ اللہ نے ہر جاندار پر محافظ مقرر کر رکھے ہیں۔

يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفِظَةً. (ہود)

(خدا تمہاری حفاظت کے لیے فرشتے بھیجتا ہے)

لَا تَحِلُّ نَفْسٌ تَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ. (طلاق)

(بے شک ہم نے ہر جاندار پر ایک محافظ مقرر کر رکھا ہے)

وَدَبُّكَ عَلَىٰ حَجَلٍ شَيْئٍ حَفِيظٌ. (سبا)

(تمہارا رب ہر چیز کی حفاظت کر رہا ہے)

جب کوئی بدکار اللہ کو ناراض کر لیتا ہے، تو اسے اس حفاظت سے محروم

کر دیا جاتا ہے اور وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ حادثہ مذکورہ میں وہ دو تین مسافر

جو بالکل بچ گئے تھے۔ اللہ کی حفاظت میں تھے۔ ان میں سے ایک نے بتایا کہ

اس کے پیٹ کے نیچے گندم کی ایک بوری اور اوپر کسی مسافر کا بستر آ گیا۔ اور

وہ بچ نکلا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ بوری اور بستر محض اتفاقاً اس مسافر

کے نیچے اوپر آ گئے تھے یا کوئی خفیہ ہاتھ وہاں کام کر رہا تھا۔ میرا یہ محکم

ایمان ہے کہ یہ انتظام ان خفیہ محافظین کا تھا اور باقی مسافر اس لیے تباہ ہو

گئے کہ اللہ نے انہیں حفاظت کے قابل نہ سمجھا تھا۔

۲۔ بچپن کا ذکر ہے۔ کہ میں ایک کھیت میں اپنی بھینس کے لیے چارہ

کاٹ رہا تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ کوئی چیز میری دائیں ران کو چھوتی ہوئی سرک رہی ہے۔ گردن جھکا کر دیکھا تو ایک خوفناک سانپ نظر آیا۔ جو ایک بل سے نکل کر ایک طرف کو روانہ تھا۔ خوف سے میری چیخ نکل گئی اور میں گھر کی طرف سرپٹ بھاگ نکلا۔ سوچتا ہوں سانپ نے مجھے کیوں نہ کاٹا؟ اس کا جواب یہی ہونگتا ہے کہ کوئی طاقت میری حفاظت کر رہی تھی۔ سانپ کا ڈنک دہرا اور دماغ اسی طاقت کے بس میں تھے۔ اس طاقت نے سانپ کے دماغ میں ڈسنے کا ارادہ ہی پیدا نہ ہونے دیا۔ اور اس طرح میں بچ گیا۔

۳۔ ۱۹۷۵ء کا واقعہ ہے کہ ایک بس کیمپور کی طرف آرہی تھی۔ جب شہر کے قریب پہنچی۔ تو اللہ نے ڈرائیور کے ہاتھ ڈھیلے کر دیئے اور وہ ایک درخت سے جا ٹکرائی۔ گیارہ مسافرجن میں سات پٹواری تھے۔ جگہ پر گر گئے، کچھ زخمی ہوئے اور چار پانچ بالکل بچ گئے۔

کیا یہ بچ جانے والے مسافر سب نیک تھے؟ اور ہلاک ہونے والے سب بڑے تھے؟ اس کا جواب کوئی نہیں دے سکتا۔ البتہ اللہ نے قرآن حکیم میں چند ایسے حادثوں کا ذکر کیا ہے اور بچ جانے والوں کے متعلق ہر جگہ یہی کہا ہے، کہ وہ نیک تھے اس لیے بچ گئے مثلاً

۱۔ قوم ہود کے متعلق ارشاد ہے:-

وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا
بِرُحْمَةِ مِنَّا وَنَجَّيْنَا هُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ۝

(ہود)

اجب قوم ہود پہ ہمارا عتاب نازل ہوا۔ تو ہم نے ہود اور اس کے پیروؤں کو اپنی نوازش سے بچا لیا۔ اور ایک ہولناک عذاب سے انہیں محفوظ رکھا۔

۲۔ اسی طرح جب ثمود پہ بنا ہی آئی۔ تو

نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ (هود)

(ہم نے صالح اور دیگر اہل ایمان کو بچا لیا)

۳۔ جب اہل مدین کو بکلیوں نے بھون ڈالا تو

نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا بِرُحْمَةٍ مِنَّا (هود)

(ہم نے شعیب اور اس پہ ایمان لانے والوں کو بچا لیا)

۴۔ جب قوم نوح پہ طوفان ٹوٹ پڑا۔ تو

وَنَجَّيْنَا ذُرِّيَّتَهُ مِنَ الْكَافِرِينَ وَالْعَظِيمِ ۝ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ ۝

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ۝ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ ۝ إِنَّا كَذَلِكَ

نَجِّدِي الْمُحْسِنِينَ ۝ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ۝ ثُمَّ أُنقَذْنَا الْآخِرِينَ ۝ (صافات)

ہم نے نوح اور اس کے پیروؤں کو اس عذابِ عظیم سے بچا لیا۔ صرف اس کی اولاد کو

دینا میں باقی رکھا۔ اس کا ذکر خیر بعد کی نسلوں میں بھی زندہ رہا۔ جب تک یہ کائنات موجود

ہے۔ نوح پہ سلام و سکون برتتے رہیں گے۔ ہم پاکیزہ کاروں کو اسی طرح اجر دیا کرتے

ہیں۔ نوح ہمارا فرما بزرگوار غلام تھا۔ ہم نے اس کے شکرین کو طوفان میں ڈبو دیا تھا۔

۱۔ اس وقت تک متفقینِ عالم کا خیال یہی ہے کہ طوفانِ نوح کے بعد نسلِ انسانی کا سلسلہ نوح علیہ السلام کے بیٹوں

عام، سام اور یافت سے شروع ہوا تھا۔ موجودہ انسان صرف نوح کی نسل سے ہیں۔

۵۔ جب قوم لوط کو زلازلوں نے آیا، تو

وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ۝
إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ۝ ثُمَّ دَمَرْنَا الْأَخْرُسِينَ ۝

(صافات)

(لوط ہمارا رسول تھا۔ ہم نے اُسے تمام متبعین و اقارب سمیت بچا لیا۔ ایک بڑھیا کے سوا (جو عذاب کے وقت لوط کے ساتھ نہ گئی) اور پیچھے رہ گئی۔ ہم نے اس بڑھیا کو دیگر منکریں کے ساتھ تباہ کر دیا)

۶۔ جب قوم ایاس نے حضرت ایاس کی بات کو نہ سنا تو اللہ نے فرمایا:-

فَأَنشَأْنَا لَهُمْ مَعْضُرُونَ ۝ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ۝

(صافات)

(کہ ان لوگوں کو پکڑ لیں گے۔ البتہ ہمارے مخلص بندے ہماری گرفت سے محفوظ رہیں گے)

۷۔ فرعون کی غلامی ایک المناک عذاب سے کم نہ تھی۔ جب بنی اسرائیل اللہ کے سامنے گر گڑاٹے تو

نَجَّيْنَا هُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكُرْبِ الْعَظِيمِ ۝

(صافات)

(ہم نے موسیٰ و ہارون اور ان کی قوم کو اس کربناک عذاب سے

نجات دے دی)

کیوں؟

سَلَامٌ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ۚ إِنَّا كَذَّبْنَا نَجْمَ الْمُحْسِنِينَ ۚ
إِنَّهُمْ مِمَّا مِنِّ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ۚ

(صافات)

اس لئے کہ موسیٰ و ہارون ہمارے نیک بندے تھے ہم نیکوکاروں
کو اسی طرح اجر دیا کرتے ہیں۔ موسیٰ و ہارون پر ہمارا
سلام)

اور دوسری طرف فرعون اکرنا ہی گیا تو

فَأَنزَلْنَا مِنْهُمْ أُمَّةً نَّافِلًا ۚ فَأَنزَلْنَا لَهُمْ فِي الْيَمِّ

(اعراف)

ہم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا
خدا کی عذاب کا سلسلہ اقوام مذکورہ تک ہی محدود تھا۔ بلکہ ہر زمانے میں لوگ
گمراہ ہو کر پٹتے رہے۔ اور نیک ہمیشہ محفوظ رہے۔

وَلَقَدْ أَهَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ ۚ وَلَقَدْ أَذَّ سَلْنَا
فِيهِمْ مُّذِرِينَ ۚ فَاَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُتَذِرِينَ
إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ۚ

(صافات)

لے یہاں ترجمہ میں آیات کی ترتیب بدل دی گئی ہے۔ آخری آیت کا ترجمہ پہلے ہے
اور پہلی کا آخر میں۔

ان سے پہلے بھی کئی اقوام گمراہ ہوئیں اور ہم نے اپنے رسول ان کی طرف بھیجے۔ ذرا دیکھو تو سہی کہ خطا کاروں کا انجام کیا ہوا؟ اور نیک بندے کس طرح مصائب سے محفوظ رہے؟

یہ تو تھے قومی حوادث۔ انفرادی مشکلات میں بھی اللہ کو کاروں کی ہمیشہ مدد کرتا رہا۔ طبیعی لغزشوں کی سزائیں اٹل ہوا کرتی ہیں۔ آگ میں کوئی ہاتھ ڈالے۔ جل جائے گا۔ پھٹو کو کوئی چھیڑے ڈنگ کھائے گا۔ طاعون زدہ بستی میں کوئی پھنس جائے۔ بیمار ہوگا۔ بلندی سے کوئی گرے چوٹ آئے گی۔ طبیعی قوانین اچھے یا برے تو نہیں دیکھتے۔ سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرتے ہیں کسی ایسی ہی لغزش کا شکار ہو کر حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے سامنے گڑا گڑاٹے تو

فَاَسْتَجِبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا لَهُ مَا بِهِ مِنْ ضُرِّهِ۔

(انبیاء)

ہم نے اس کی آواز سن لی اور اس کی تکلیف دور کر دی

سوال پر جب اللہ نے محافظ مقرر کر رکھے ہیں۔ اور بیمار کیسے بھی ایک طرح کی سزا۔ تو پھر اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو اس مصیبت میں کیوں پھنسا یا؟ وہ محافظ کہاں چلے گئے تھے۔ اور یہ سزا کس گناہ کی تھی۔

جواب ہم پیغمبروں سے بھی لغزشیں ہو سکتی ہیں۔ اور انہیں بھی سزائیں مل سکتی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی نافرمانی کی اور انہیں

جنت سے نکال دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک قبلی کو

خواہ منواہ مار ڈالا۔ اسے شیطانی فعل تسلیم کیا۔

هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ (التقص)

(اے رب یہ شیطانی فعل تھا)

اور پھر گڑ گڑا کر معافی مانگی۔

دَبَّ إِلَيَّ ظَلَمْتُ نَفْسِي فَأَغْفِرْ لِي (التقص)

(اے رب میں نے اپنے آپ پر ظلم توڑا ہے)

فَغْفِرْ لَهُ (التقص)

(اور اللہ نے اسے معاف کر دیا)

گو قرآن میں حضرت ایوب کے کسی گناہ کا ذکر موجود نہیں۔ تاہم ممکن

ہے کہ اُن کی بیماری کسی نعرش کی سزا ہو۔ اللہ کی عادت جاریہ یہی ہے۔

کہ وہ گناہ کے بغیر سزا نہیں دیا کرتا۔ اس کی واضح مثال حضرت یونس علیہ السلام

کا قصہ ہے۔ کہ آپ بے تحد خلوت گزین اور تنہائی پسند واقع ہوئے تھے۔

جب اللہ نے آپ کو منصب نبوت سے نوازا اور اہل ینبوا کو ڈرانے کا

حکم دیا تو آپ خلوت سے نکلے تو سہی۔ لیکن بادل ناخواستہ۔ پھر جب

ینبوا والوں نے بات نہ سنی اور آپ نے عذاب کی دعا مانگی۔ تو عذاب کا

وقت مقرر ہو گیا اور حضرت یونس صحرا کی طرف چل دیے۔ جب عذاب

ملہ اسلامی اور اسرائیلی روایات میں ایسا ہی مذکور ہے۔

کی علامات ظاہر ہونے لگیں۔ تو ساری قوم گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگی۔ چنانچہ عذاب ٹل گیا۔ اس پر شیطان نے انسانی صورت بدل کر حضرت یونسؑ سے کہا کہ تیرے خدانے وعدہ کرنے کے باوجود اس قوم پر عذاب نہیں بھیجا۔ اس پر حضرت یونسؑ زیادہ بگڑ گئے اور بڑے غیض و غضب کے ساتھ گھر کی طرف روانہ ہو پڑے۔ ممکن ہے آئیہ ذیل میں اسی غصے کا ذکر ہو۔ بہر حال اللہ نے اس حرکت کو گستاخی قرار دے کر حضرت یونسؑ کو ویل مچھل کا نغمہ بنا دیا۔ اس اندھیرے میں حضرت یونسؑ نے رور و کر معافی مانگی اور اللہ نے معاف کر دیا۔

وَذَالْتُنُورٍ ۚ اِذْ ذَهَبَ مُغَاظِبًا فَنظَرَ اَنْ لَّنْ نَقْدِرَ
عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ
سُبْحٰنَكَ اِنِّى كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ ۝ فَاَسْتَجِبْنَا لَهُ
وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الغَمِّ وَكَذٰلِكَ نُنَبِّئُ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝
(انبيا)

اور یونس کی کہانی بھی سُن لو کہ وہ ہم سے ناراض ہو کر چل دیا۔ اور اس کا خیال یہ تھا کہ اب اس پر ہمارا بس نہیں چل سکے گا جب مچھلی اسے نگل گئی تو اس اندھیرے میں اس نے ہمیں پکارا۔ اے مقدس رب! میرا سہارا صرف تو ہے۔ میں گنہگار ہوں میری لغزش معاف کر۔ ہم نے اس کی پکار سُن لی، اور غم سے اسے چھڑا دیا۔ ہم اہل ایمان کو اسی طرح

نجات دیا کرتے ہیں)

ممكن ہے کہ حضرت ایوبؑ کو بھی کسی ایسی ہی لغزش کی سزا ملی ہو۔ واقعہ کچھ ہو بہر حال یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ دینداروں کی پکار بہت جلد سنتا ہے اور ان کا دکھ دور کر دیتا ہے۔

سوال ۱۔ جب اللہ ان کی فریاد اتنی جلد سن لیتا ہے تو پھر انہیں دکھ دیتا ہی کیوں ہے؟

جواب :- اگر لغزش کی عذر نہ ملے، تو انسان ایک اور لغزش کرتا ہے اس کے بعد ایک اور اس طرح اس کا اخلاقی و روحانی نظام تباہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اپنے خاص بندوں کی تباہی پسند نہیں کرتا اس لیے پہلی لغزش پیر ہی پکڑ لیتا ہے۔ تاکہ یہ سلسلہ رک جائے۔

تفصیل بالاسے یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ اللہ نیک افراد و قوم پر عذاب نہیں بھیجا کرتا۔

وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلِهَا مُصْلِحُونَ

(ہود)

دیرا رت نیک لوگوں کی بستی کو کبھی ظلم سے ہلاک نہیں کرتا۔

اہل تقویٰ کا انجام ہمیشہ روشن ہوتا ہے۔

وَأَنَّ لِلْمُتَّقِينَ لِحُسْنِ صَآبٍ

(خدا سے ڈرنے والوں کا انجام ہمیشہ اچھا ہوتا ہے)

اور کہ وہ بدکاروں سے سدا انتقام لیتا ہے۔

فَأَنْتَقِمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا
نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ۝

ہم نے مجرموں سے ہمیشہ انتقام لیا اور ایمانداروں کی سدا مدد
کی، کہ یہ ان کا حق تھا (

سوال : ایک طرف تو آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ خدا مجرم کو ڈھیل دیتا
ہے اور دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نیک
بندوں کو پہلی ہی لغزش پر پکڑ لیتا ہے۔ ان میں کوئی بات صحیح ہے۔

جواب : دونوں صحیح ہیں۔ عادی بدکاروں کو تباہ کرنے سے پہلے
اللہ کافی مہلت دیتا ہے کہ شاید واپس آجائیں۔ قرآن حکیم
کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مہلت ہمیشہ سیاہ کاروں کو دی جاتی رہی۔

وَأُولَئِكَ لَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا كَفَرُوا (اعراف، والقلم)
ان میں بدکاروں کو مہلت دیا کرتا ہوں۔ اور میری تدبیر بڑی
محکم ہوتی ہے (

وَكَايِبُنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَمَلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْنَا
(حج)

ہم نے کتنی ہی بد اعمال بستیوں کو پہلے مہلت دی اور پھر
پکڑ لیا۔

فَأَمَلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا (مرعد)

دہم نے کفار کو مہلت دی (

وَحَدِّبَ مُوسَىٰ فَأَمَلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُ لَهُمْ

(حج)

دوسری کا انکار کیا گیا۔ اور ہم نے کفار کو مہلت دے کر پھر پکڑ لیا)

لیکن انبیاء کو یہ مہلت نہیں دی جاتی۔

اول : اس لیے کہ انبیاء کی لغزشوں کا اثر ان کے پیروؤں پر پڑتا ہے

اور پوری قوم کے گمراہ ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔

دوم : ایک لغزش سے دوسری اور دوسری سے تیسری پیدا ہوتی ہے

اور بالآخر سارا اخلاقی نظام متزلزل ہو جاتا ہے۔

اس لیے جو سنی کوئی پیغمبر غلطی کرتا ہے۔ اسے وہیں پکڑ لیا جاتا ہے۔

جب حضور علیہ السلام نے ایک نابینا سے بے انتقائی برتی۔ توجھٹ بٹس

وَتَوَلَّىٰ أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ..... (رسول نے چلے بھینے ہو کر منہ

پھیر لیا۔ جب ایک نابینا اس کی محفل میں آیا) کی شدید نازل ہوئی۔ جب

آپ نے مدینہ کے مشہور منافق عبداللہ بن ابی بکر پر نماز جنازہ پڑھی تب یہ ذیل

نازل ہوئی۔

وَلَا تَصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ

إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ ۝

(توبہ)

اے رسول! جب ان منافقین میں سے کوئی مر جائے تو تم نہ تو

ان کا جنازہ پڑھو۔ زقیر پہ جاؤ۔ یہ لوگ خدا اور رسول کے دشمن
تھے اور مرتے دم تک ماسق رہے (

۲۔ جب آپ نے مخالفین کی زبان بند کرنے کے لیے کوئی معجزہ طلب کیا۔
وہ نہ ملا۔ اور آپ اللہ کے اس رقیب پہ کچھ شاک کی سے ہو گئے۔ تو اللہ
نے یوں ڈانٹ پلائی۔

وَإِنْ كَانَ حَبْرٌ عَلَيْكَ إِسْرًا ضَهُمُ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ
تَبْغِي نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيهِمْ
بِآيَةٍ وَلَوْ مَنَّا اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ
مِنَ الْجَاهِلِينَ ۝

(النعام)

(اے رسول! اگر تم پر ان لوگوں کا انکار شاق گزور رہا ہے اور
معجزہ چاہتے ہو تو سرنگ کھود کر زمین کے پیٹ میں اتر جاؤ۔ یا
سیر پھی لگا کر آسمان پہ چڑھ جاؤ۔ اور کوئی معجزہ ڈھونڈ لاؤ۔ اگر
اللہ چاہتا تو انھیں ہدایت کی راہ پہ ڈال دیتا۔ تم ایسے معاملات
میں جاہل مت بنو)

ایک اور موقع پر ارشاد ہوا۔

۳۔ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسِكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (شعراء)

(اے رسول! کیا تم اس رنج میں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔
خود کشی کرنا چاہتے ہو)

۴۔ جب مقام احد میں بعض صحابہ مال غنیمت کی خاطر اپنے مورچوں سے نکل

آئے تو فوراً سزا ملی فتح شکست میں بدل گئی۔ اور حضور علیہ السلام کا واثق
شہید ہو گیا۔

وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ
شَيْئًا وَضَنَّاتٍ عَلَيْكُمْ الْأَرْضَ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ

مُدْبِرِينَ ه (توبہ)

(وہ حنین کا واقعہ یاد کرو جب تم اپنی کثرت پر مغرور ہو گئے تھے۔
یہ کثرت تمہیں نہ بچا سکی۔ یہ وسیع زمین تم پر تنگ ہو گئی اور تم
پیٹھ پھیر کر بھاگ نکلے۔

عفو و مغفرت

گو توبہ کے ضمن میں مغفرت پر بحث ہو چکی ہے، لیکن ہنوز اس بحث کے چند پہلو تشریح طلب ہیں۔ قرآن حکیم میں ایک طرف تو لکھا ہے کہ "الإنسان کفورہ بھر بدی کی بھی سزا ملے گی" (زلزلہ) اور دوسری طرف عفو و مغفرت پر بھی سینکڑوں آیات موجود ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہر گناہ کی سزا مل کر رہتی ہے، تو پھر مغفرت کا کیا مطلب؟ اور اگر نہیں ملتی تو من یعمل مثقال ذرۃ شرا یدرہ

اور

جَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا

(بڑائی کی سزا ایک ویسی ہی بڑائی ہے) کی تفسیر کیا ہے؟

جواب: گناہ کی دو قسمیں ہیں۔ اول وہ گناہ جن کی سزا فوراً مل جاتی ہے۔ مثلاً ایک آدمی اپنے گھر کو آگ لگا دیتا ہے۔ ایک طالب العلم سالانہ امتحان سے غیر حاضر ہو جاتا ہے۔ کوئی شخص دو تولے ایون کھا جاتا ہے۔ یا ضرورت سے زیادہ شراب پی لیتا ہے۔ کوئی غنڈہ کو توال کے منہ پر تھپڑ کھینچ مارتا ہے۔ و قس علی ہذا۔ یہ لوگ فوراً سزا پالیتے ہیں۔ دوم۔ وہ گناہ جن کی سزا ذرا دیر سے ملتی ہے۔ مثلاً ایک آدمی ماں باپ کی توہین کرتا ہے۔ بیوی کو بے وجہ گھر سے نکال دیتا ہے۔ جھوٹی شہادت دیتا ہے۔ مردم آزاری کرتا، رشوت کھاتا اور جھوٹے سفر خرینح وصول کرتا ہے۔ بدقول۔ بد عمد مائل بہ غلمان۔ نظر باز ابد اندیش اور بد کن ہے۔ پھر وہ یہ

تمام گناہ اس ہشیاری سے کرتا ہے کہ قانون اور سماج ہر دو کے احتساب سے بچ جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ شخص خدائی انتقام کا لازماً شکار ہوگا۔ لیکن قدر سے دیر کے بعد پہلے قسم کے گناہوں میں مغفرت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ سزا مل چکی۔ اگر کوئی چور دو سال قید کی سزا پاتا ہے اور وہ یہ قید کاٹ آتا ہے۔ تو اب عدالت سے اس کی یہ التماس کہ اُسے وہ دو سال کی قید معاف کی جائے۔ بے معنی ہوگی۔ مغفرت کا سوال وہاں پیدا ہوتا ہے۔ جہاں گناہ نو ہو چکا ہو، لیکن سزا نہ ملی ہو۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی ایسی صورت ہے کہ خدا سزا کو

ٹال دے؟

ہاں ہے!

۱۔ فرض کیجئے۔ ایک بیٹا نافرمانی کی وجہ سے گھر سے نکال دیا جاتا ہے۔

کچھ مدت بعد اسے اپنی حماقت کا احساس ہوتا ہے۔ وہ آکر والدین سے

گذشتہ بداعتدالیوں کی معافی مانگتا ہے۔ اور آئندہ سعادت مند رہنے

کا حکم عند کرتا ہے۔ کیا یہ سنگ دلی نہیں ہوگی۔ اگر والدین اسے معاف نہ کریں؟

۲۔ آپ بیابان میں جا رہے ہیں۔ ایک دیہاتی آپ کے کپڑے اتار لیتا ہے

ایک روز بعد وہ اٹھناٹے سفر میں دوبارہ آپ کو آ لیتا ہے۔ کپڑے

لوٹاتا۔ معافی مانگتا۔ آٹھو بہاتا۔ اور اپنے آپ کو ہر سزا کے لیے پیش

کرتا ہے۔ کیا اسے معاف کرنا کوئی قبیح فعل سمجھا جائے گا۔

۳۔ ایک طالب علم استاد سے گستاخانہ پیش آتا ہے۔ رپورٹ ہوتی ہے۔ لیکن

پر پشیل کوئی سزا نہیں دیتا۔ دو چار ماہ کے بعد وہ لڑکا آپ کے گھر میں آکر تہ دل سے قصور کی معافی مانگتا ہے کیا اسے معاف نہ کرنا ظلم نہیں ہوگا؛ دنیا میں ہر عمل کی کوئی نہ کوئی جزا یا سزا ہے۔ ایک پشیمان خطاکار کی ندامتِ الحاج اور عہدِ اصلاح کی جزا صرف معافی ہی ہو سکتی ہے۔ اسے اس جزا سے محروم کرنا شدید بے انصافی ہے۔

سزا و قسم کی ہوتی ہے۔ ایک وہ جو والدِ معلم یا حاکم عادل کی طرف سے ہو اور دوسری وہ جو جانی دشمن دے۔ پہلی کا مقصد ہمیشہ اصلاح ہوتا ہے اور دوسری کا محض انتقام۔ اگر کوئی گناہگار سزا ملنے سے پہلے ہی اصلاح کا محکم ارادہ کر لے، تو اسے سزا دینا ظلم ہوگا۔ اس لیے کہ مقصدِ سزا پہلے ہی حاصل ہو چکا۔ اب سزا چہ معنی دار رہے۔

۴۔ فرض کیجیے ایک آدمی روزانہ شراب پیتا ہے۔ شراب کا اثر اس کے قلب و جگر پر باقاعدہ پڑتا رہتا ہے اور اس کے نظامِ جسمانی میں کافی فتور واقع ہو جاتا ہے۔ لیکن مکمل تباہی سے پہلے وہ سنبھل جاتا ہے۔ شراب چھوڑ دیتا ہے۔ قلب و جگر کے ضعف کو مناسب غذا و ورزش سے دور کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کیا یہ ہمارا مشاہدہ نہیں کہ رفتہ رفتہ شراب کا اثر دور ہو جائے گا اور اس کی صحت لوٹ آئے گی۔

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ (ہود)

(اچھے اعمال بُرے اعمال کا اثر زائل کر دیتے ہیں)

۵۔ مغفرت کے لغوی معنی ہیں چھپانا، ڈھانکنا اور چادر ڈال دینا جس سے

ایک آدمی گناہ کو چھوڑ کر نیک بن جاتا ہے تو اس کی نیکیاں ایک چادر کی طرح گناہوں کو چھپا لیتی ہیں۔ عوام کا حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ انھیں یاد ہی نہیں رہتا کہ یہ آدمی کبھی بدکار بھی تھا۔ ہمارے ضلع کا ایک آدمی مختلف اخلاقی کمزوریوں کا شکار تھا۔ آج سے نوادس برس پہلے اپنی اصلاح کا خیال آیا۔ چنانچہ اس نے توبہ کی۔ مالک و مضارب کے جھگڑے میں کود کر غربا کی قیادت سنبھالی اور اس راہ میں یہاں تک جہاد کیا کہ اسے گولی مار دی گئی۔ آج اس کے مزار پر نذرانے چڑھتے۔ چراغ جلتے اور باقاعدہ عرس ہوتے ہیں۔ دیکھا آپ نے کہ اس شخص کی آخری زندگی نے اس کی گزشتہ زندگی کو کیسے چھپایا؟

اللہ ہمارا مربی۔ محسن، مددگار اور دوست ہے۔ اس لیے اس کی سزا میں انتقامی نہیں ہوتیں، بلکہ اصلاحی ہوتی ہیں۔ اور اگر کوئی گناہگار سزا سے پہلے اصلاح کا عزم مصمم کر لے۔ تو اغلب یہی ہے کہ اس کی سزا مل جائے گی اور اسی کا نام مغفرت ہے۔ سزا بھولیے کہ معافی کی لازمی شرطیں دو ہیں۔ ندامت اور اصلاح۔ اگر یہ شرائط موجود نہ ہوں تو معافی کی امید نہ رکھیے

وَإِنِّي لَبَغْفَاءٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ

اهْتَدَى (طہ)

دہم اس خطا کار کی خطائیں معاف کر دیتے ہیں جو پہلے نادوم ہو پھر ہماری ہدایات کو ماننے پھر ان پر عمل کرے اور پھر سیدھا ہی چلتا جائے

مغفرت کا عام تصور یہ ہے کہ خدا غفور رحیم ہے۔ ہم نیک ہوں یا بد، اس کا کام معاف کرنا ہے۔ یہ تصور غلط احادیث سے نکلا ہے۔ جہاں وضو کرنے، صرف کلمہ پڑھنے، حلوہ کھلانے، کاجل لگانے اور خضاب کرنے کا اجر تمام گناہوں کی معافی اور کئی کئی بہشتوں کی صورت میں درج ہے۔ ہمارے واعظین ان احادیث کو بارہ سو برس سے گلی گلی سنا رہے ہیں۔ بلکہ کچھ کچھ احادیث ایسی بھی ہیں۔ جن کے رُوسے اُمتِ مسلمہ بخشش بخشاٹی ہے۔ اور اس کا کوئی گناہ گناہ ہی نہیں۔ ان حالات میں ہمارے اہل کار کیوں رشوت نہ کھائیں۔ ہمارے گواہ کیوں جھوٹ نہ بولیں۔ ہمارے لیڈر کیوں تجوریاں نہ بھریں۔ ہمارے تاجر کیوں ہمارا لٹو نہ چوسیں میں ان سب کو اللہ کا یہ فیصلہ ایک مرتبہ اور سنا دینا چاہتا ہوں۔ کہ خدائی مغفرت حاصل کرنے کے لیے شرائط ذیل کی پابندی لازمی ہے۔

الَّذِينَ قَابُوا وَأَصْحَابُوا وَعَتَبُوا بِاللَّهِ وَأَخَاصُوا
دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ه (نساء)

جو لوگ اپنے گناہوں پر نادام ہو جائیں۔ پھر اپنی اصلاح کریں۔ اللہ کی رسی کو تقام لیں اور پورے خلوص و یکسوئی سے خدائی ضابطے پر کار بند ہو جائیں۔ ہم ایسے ہی لوگوں کو ایمانداروں میں شمار کریں گے۔

ماہ تفصیل کے لیے میری کتاب "دو اسلام" ملاحظہ فرمائیے۔

ان تفصیل کا ما حاصل یہ کہ ہر گناہ کی لازماً سزا موجود ہے۔ جس سے صرف
تاٹ بچ سکتا ہے جَزَاءُ سَيِّئَةٍ الْخَالِئِ كَمَا مَفْهُومِ یہ ہے کہ ہر گناہ کے ساتھ
اُس کی سزا بندھی ہوئی ہے اور آیات توبہ کی تفسیر یہ کہ ان سزاؤں سے تاٹ
محفوظ رہتے ہیں۔ اس لیے ان آیات میں کوئی تضاد نہیں۔

بہت اچھا جناب۔ جب توبہ کا دروازہ
ایک راشی اہلکار کی آواز کھلا ہوا ہے تو ریٹائر ہونے کے بعد
موت سے چند روز پہلے توبہ کر لوں گا۔ دینا تو سمیٹ ہی لوں گا۔ جنت بھی
مانگنے سے نہیں جائے گی۔

دیکھیے بابو جی! آپ دفتر میں اور ضابطے کے اس قدر
جواب ماہر ہیں کہ بسا اوقات افسر ایک کام کرنا چاہتا ہے۔ لیکن
آپ کوئی ایسا سرکل کہیں ڈھونڈ نکالتے ہیں۔ یا کوئی ایسی کلاز پیش کر دیتے
ہیں کہ افسر بے بس ہو کر رہ جاتا ہے۔ قرآن بھی ضابطہ قوانین ہے۔ اس کی
ایک کلاز سنیے۔

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ
بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ
اللَّهُ عَلَيْهِمْ۔

توبہ صرف انہی لوگوں کے لیے سود مند ہوتی ہے جو نادانی
سے گناہ کرتے ہیں اور جلد لوٹ آتے ہیں۔ ایسوں پر اللہ
بھی مہربان ہو جاتا ہے (

پھر پڑھیے "جو نادانی سے گناہ کرتے ہیں اور جلد لوٹ آتے ہیں"؛
 کیا آپ نادانی سے رشوت لے رہے ہیں؛ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ حرام خوری
 پر خدا و انسان دونوں لعنت برساتے ہیں۔ اور کیا بڑھا چاہے میں لوٹنا جلد لوٹ
 آنا ہے؛ یہ تو اس سانحہ خوردہ زندگی کی توبہ ہوگی، جو جوانی میں عصمت اور امراض
 بیچتی رہے اور جب کسی کام کی نہ رہے تو توبہ کر لے۔ نادانی کے یہ معنی نہیں۔
 دھڑا دھڑا گناہ کرتے جاؤ اور کوئی پکڑ لے تو ہاتھ جوڑ کر جناب میری یہ غلطی
 نٹھی۔ نادانی نٹھی۔ حماقت نٹھی "کاورد شروع کر دو۔ بلکہ یہ ہے کہ ایک آدمی گناہ کو
 گناہ ہی نہ سمجھے اور کرتا جائے۔ مثلاً ایک عیسائی جو حضرت مسیح علیہ السلام کو
 ابن اللہ سمجھتا ہے یا ایک ہندو جو بت پرستی کو خدا پرستی قرار دیتا ہے یا ایک
 پیر پرست مسلمان جو پیر پرستی کو جزو ایمان تصور کرتا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی حقیقت
 کو پا لے اور تائب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کی اس لغزش کو معاف کر دیں گے؛

انسانی تجربہ

بعض مصائب کا سلسلہ اسباب عیاں ہوتا ہے۔ مثلاً ایک طالب العلم کام نہیں کرتا اور ناکام ہو جاتا ہے۔ ایک امیر زادہ شراب نوشی و طوائف بازی میں پڑ کر ساری جمع جنتی لٹا دیتا ہے۔ یا ایک ٹھگ کسی سادہ لوح کو لوٹنے کی وجہ سے جیل میں جا پہنچتا ہے۔ اور بعض کا نماں۔ مثلاً ایک آدمی اپنے باپ کی وارثی توجہ لیتا ہے۔ تیس برس بعد اس کا اپنا بیٹا اس کی وارثی اٹھیر پھینکتا ہے۔ اس جرم و سزا میں کوئی منطقی سلسلہ اسباب موجود نہیں۔ لیکن ازل سے نافرمان بیٹے کو نافرمان اولاد ملتی رہی ہے اور اب تک ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ دوسروں کے ننگ و ناموس میں ہاتھ ڈالنے والا اپنے ناموس کو آج تک نہیں بچا سکا اور دوسروں کو تباہ کرنے والا خود ہمیشہ تباہ ہوتا رہا۔ آغاز میں انسان صدیوں تک یہی سمجھتا رہا۔ کہ یہ مصائب محض اتفاقات ہیں۔ انسانوں میں عقلمند اور گری سوچ والے بھی آتے رہے۔ ممکن ہے کہ انھوں نے ایک نافرمان بیٹے کی نافرمان اولاد کو دیکھ کر یہ سوچنا شروع کر دیا کہ کہیں اولاد کی نافرمانی باپ کی نافرمانی کی سزا تو نہیں؟ اگر ہے تو یہ سزا کس نے دی؟ سلسلہ اسباب کیسے مہیا ہوا؟ اولاد کو کس نے کہہ دیا کہ تمہارا والد نافرمان تھا۔ اس لیے تم اپنے باپ کو نافرمانی کی صورت میں سزا دو۔ اور یہ کیا بات ہے کہ فرماؤں کو لوگوں کو اولاد بھی فرماں بردار ہی ملتی ہے؟ اور باپ فکر مند توں ایسے واقعات دیکھتے رہے اپنے تاثرات اجاب و آثار کو بتاتے رہے۔ یہ تاثرات

انگلی نسل تک پہنچے۔ ان میں بھی دانش مند موجود تھے۔ ان کی نگاہ سے بھی ایسے ہی واقعات گذرے۔ اور یہ لوگ بھی انہی نتائج پر پہنچے۔ جو ان کے اسلاف نے اخذ کیے تھے۔ رفتہ رفتہ پاکستان کے سوا (ساری نسل انسانی کو معلوم ہو گیا کہ خیر کا پھل اچھا اور شر کا بُرا ہے۔

انبیا عموماً ایشیا میں آتے رہے۔ تمام مذاہب کا سرچشمہ بھی ایشیا ہے۔ اس لیے خیر و شر کا جو چہرہ ایشیا میں ہے۔ وہ اور کہیں نہیں۔ الہامی صحائف کے علاوہ یہاں ایسی لاکھوں کتابیں بھی موجود ہیں۔ جو صوفیوں، ریشیوں، ودوانوں، الہامی کتب کے عالموں، اماموں، مبلغوں اور مجتہدوں نے لکھیں۔ ہمارے ہاں مسجدوں اور مندروں کا بھی وسیع سلسلہ ہے۔ جن میں ملا و برہمن کا کام ہی قرآن اور گیتا سنانا ہے۔ یہ سہولتیں یورپ میں نہ کہیں موجود تھیں اور نہ اب ہیں۔ وہاں نہ کبھی کوئی پیغمبر آیا۔ نہ کتاب نازل ہوئی۔ ان کا علم خیر و شر سنا سنا یا، دھندلا اور ناقص تھا۔ وہاں معابد کی بھی وہ کثرت نہ تھی۔ جو یہاں ہے۔ یہاں ہر محلے میں ایک مسجد اور وہاں پورے قصبے میں ایک گرجا۔ اور وہ بھی عموماً غیر آباد۔ پادریوں کی تعداد کم اور لوگ مذہب سے گریزاں۔ یہی ہم ان کے دانش مند بھی سلسلہ جنا و سزا پر غور کرتے رہے۔ ٹھوکر میں کھاتے رہے۔ اور بالآخر اسی نتیجے پر پہنچے کہ خیر میں بھلائی ہے اور شر میں تباہی۔

ملہ شاید اس لیے کہ اہل مشرق کو سیاہ کاری سے خاص انس ہے۔

میں ممکن ہے کہ آیا ہو۔ لیکن تاریخ انسانی میں اس کا ذکر موجود نہیں۔

ہم یہاں دانشورانِ مشرق کے اقوال پیش نہیں کریں گے۔ اس لیے کہ ان کا تو کام ہی تبلیغ و اصلاح تھا اور ان کے ارشادات سے دفتر کے دفتر بھرتے پڑے ہیں۔ بلکہ مفکرینِ فرنگ کی شہادت پر اکتفا کریں گے۔ تاکہ آپ یہ دیکھ سکیں کہ جن لوگوں کے پاس نہ کوئی نبی تھا نہ الہامی کتاب۔ نہ کوئی امام تھا نہ مجتہد۔ نہ ملا تھا۔ نہ پروہت، نہ واعظ تھا نہ گیانی۔ انہوں نے اپنے تجربے سے خیر و شر کا کیا تصور قائم کیا؟ لیجیے چند اقوال حاضر ہیں:-

Happy were men if they but understood ;
There is no safety but is doing good.
(John Fountain)

(لوگ کتنے آسودہ ہوتے۔ اگر اتنی سی بات سمجھ لیتے کہ ان کی
فلاح نیکی میں ہے)

Do noble things, not dream them all day
long,
And so make life, death forever that vast
One grand sweet song.
(Kingsley—Farewell)

دون بھر خیالی سکیں بنانے کا کیا فائدہ؟ اٹھو۔
نیک کام کرو۔ نتیجتاً اس زندگی، موت اور
مابعد الموت کو ایک عظیم و دلنواں نغمے میں
بدل ڈالو)

Do all the good you can.
To all the people you can.
In all the ways you can.
As long as ever you can.

(انگلستان میں ایک قبر کا کتبہ)

(جس قدر نیکی کر سکتے ہو کرو۔

جتنے لوگوں سے کر سکتے ہو کرو۔

جتنے طریقوں سے کر سکتے ہو کرو۔

اور جتنے عرصے تک کر سکتے ہو کرو)

Recommend to your children virtue, that
alone can make them happy, not gold.

(Beethoven)

(اپنے بچوں کو زرنہ دو بلکہ نیکی کی ہدایت کرو۔ کہ انہیں صرف نیکی

ہی سے مسرت مل سکتی ہے)

Honour is the rewards of virtue.

(Cicero)

(عزت نیکی کا صلہ ہے)

The only reward of virtue is virtue.

(Emerson—Essays)

(نیکی کا حسلہ صرف نیکی ہے)

Virtue is health, vice is sickness.

(Petrarch)

خیر صحت ہے اور شر بیماری

Virtue consists not in abstaining from vice,
but in not desiring it.

(G. B. Shaw)

(نیکی یہ نہیں کہ آپ بدی سے اجتناب کریں۔ بلکہ یہ ہے کہ آپ
میں بدی کی خواہش ہی نہ رہے)

I have learned to seek my happiness by
limiting my desires, rather than in attempting
to satisfy them.

(John Stuart Mill)

(میں نے مسرت کا راز پا ہی لیا۔ یہ تجدید خواہشات میں ملتی ہے
نہ کہ تسکین خواہشات میں)

Man is the artificer of his own happiness.

(Thoreau)

(انسان اپنی مسرت کا خالق خود ہے)

Fly the pleasure that bites tomorrow.

(Herbert)

(اس خوشی سے بھاگوا جو کل غم بن کر کاٹنے لگے۔)

We tire of those pleasures we take, but never of those we give.

(J. Peter Senn)

ہم ان خوشیوں سے اکتا جاتے ہیں۔ جو اپنے لیے حاصل کرتے ہیں۔
لیکن ان سے کبھی نہیں جو دوسروں کو دیتے ہیں۔

The way to be happy is to make others so.

(Ingersoll)

(سکھ حاصل کرنے کی راہ یہ ہے کہ دوسروں کو سکھ پہنچاؤ)

God bears with the wicked but not for ever.

(Cerventes)

(خدا شریر کو برداشت کرتا ہے۔ لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں)

Wickedness is weakness.

(Milton—Samson Agonistes)

(شرارت ضعف کا نام ہے)

He that falls into sin is a man; that grieves at it is a saint; that boasts of it is a

devil.

(Thomas Fuller—Holly State)

جو شخص گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ اُسے محض ایک آدمی سمجھو۔ جو
اس پر نادم ہوتا ہے۔ اُسے ولی کہو اور جو بدکاری پر اتر آتا ہے
اسے شیطان قرار دو۔

The wages of sin is death.

(ما معلوم)

(گناہ کی اجرت موت ہے)

Poverty and wealth both are sins.

(Victor Hugo)

(دولت و افلاس دونوں شر ہیں)

امیر بینائی نے ایک انوکھی سی زمین میں غزل کہی تھی۔ قافیہ تھا۔ وہن،
چمن وغیرہ اور ردیف تھی "ایک اس طرف ایک اس طرف" اس
غزل کے دو شعر مینے :-

تو بزم میں جلوہ نما   عکس آئینے میں ہے ترا
بیٹھے ہیں دو غنچہ وہن   ایک اس طرف ایک اس طرف

افلاس و دولت دونوں سے ہوتا ہے دنیا میں ضرر

اس سانپ کے ہیں دو وہن ایک اس طرف ایک اس طرف

دوسرا شعر دکھائیو گو کے قول کا تقریباً لفظی ترجمہ ہے۔

Self-love and the love of the world
constitute hell.

(Sweden Berg)

(خود پرستی اور دنیا پرستی سے پورا جہنم تیار ہو جاتا ہے)

Never throw mud. You may miss your
mark, but you must have dirty hands.

(Joseph Parker)

(کیچڑ مت اچھا لو۔ یہ دوسروں پر پڑے یا نہ پڑے۔ لیکن تمھارے
ہاتھ یقیناً لتھڑ جائیں گے)

Be not overcome of evil, but overcome
evil with good.

(گناہ سے شکست مت کھاؤ۔ بلکہ نیکی کی مدد سے گناہ کو شکست دو)

”خیر“ ایک عام لفظ ہے، جو احسان، مروت، محبت، تواضع جیسی تمام حسنت
پر حاوی ہے۔ اسی طرح ”شر“ تمام سیئئات پر محیط ہے۔ اقوال بالا کا تعلق
خیر و شر کے عام مفہوم سے تھا۔ اب چند ایسے اقوال لیجیے جو خیر و شر کے معین
پہلوؤں سے تعلق رکھتے ہیں۔

غصہ

He that is slow to anger is better than

the mighty; and he that rules his heart is better than he that takes a city.

جو شخص غصے میں دھیما ہے، ایک طاقتور بادشاہ سے بہتر ہے۔

جو شخص دل پر غلبہ پالیتا ہے، وہ اس سے بہتر ہے جو شہر پر

غلبہ پالے (

Anger is momentary madness, so control your passion or it will control you.

(Horace-Epistles)

غصہ وقتی دیوانگی ہے، اسے قابو کرو، ورنہ یہ تمہیں قابو کرے گا)

An angry man opens his mouth and shuts up his eyes.

(Cato)

غصے والا انسان منہ کھول دیتا ہے اور آنکھیں بند کر لیتا ہے)

حُسن

Beauty is truth, truth beauty.

(Keats)

(سچائی کا نام حُسن ہے اور حُسن کا نام سچائی)

خیرات

It is more blessed to give than to receive.

(لینے والے سے دینے والا زیادہ فائدے میں رہتا ہے)

Every Charitable act is a stepping stone towards heaven.

(ہر عمدتہ بہشت کے لیے زینہ ہے)

ایک طیب کتنا ہے۔

The poor are my best patients, God pays for them.

(غریب میرے بہترین مریض ہیں جن کی فیس اللہ ادا کرتا ہے)

When the purse is emptied the heart is filled.

(Victor Hugo)

(جب خیرات سے جیب خالی ہو جائے، تو مسرت سے دل بھر جاتا ہے)

ضبطِ نفس

Self conquest is the greatest victory.

(Plato)

(اپنے آپ کو فتح کرنا سب سے بڑی فتح ہے)

حسد

As a moth gnaws a garment, so doth
envy consume a man.

(Chrysostom)

جس طرح کیڑا کپڑوں کو کھا جاتا ہے۔ اسی طرح حسد انسان کو
ختم کر دیتی ہے

ایمان

Faith is to believe what we do not see;
and the reward of this faith is to see what we
believe.

(St. Augustine)

ایمان اُن اشیاء کو تسلیم کرنا ہے جو نظر نہیں آتیں اور اس ایمان
کا صلہ یہ ملتا ہے کہ وہ نظر آنے لگتی ہیں۔

We walk by faith and not by sight.

ہم ایمان کی روشنی میں چلتے ہیں، نہ کہ بصارت کی روشنی میں۔

Let us have faith that right makes might;
and in that faith let us do our duty to the
end.

(Lincoln)

اے ہمیں اس حقیقت پر ایمان لانا چاہیے۔ کہ طاقت صداقت کا نام
ہے اور اس ایمان کے ساتھ ہمیں اپنا فریضہ تا دمِ آخرین ادا
کرنا چاہیے۔

Faith is the force of life.

(Tolstoy)

(ایمان قوتِ زندگی ہے)

جھوٹ

Falsehoods not only disagree with truth,
but usually quarrel among themselves.

(Daniel Webster)

(جھوٹے اقوال نہ صرف سچائی
کے خلاف نبردِ آزما رہتے ہیں،
بلکہ آپس میں بھی لڑتے رہتے
ہیں۔)

والدین

A mother is the holiest thing alive.
(Coleridge)

(کائنات میں ماں مقدس ترین ہستی ہے)

There is no fount of deep, strong,
deathless love, save that within a mother's
heart.
(D. Hemans)

(لازوال محبت کا گہرا اور طاقتور چشمہ صرف ماں کے دل سے
پھوٹتا ہے)

The hand that rocks the cradle is the
hand that rules the world.
(William Ross Wallace)

(جو ماں گوارے کو ہلاتا ہے وہی دنیا پر بھی حکومت کرتا ہے)

Father is a banker provided by Nature.
(A French proverb)

(باپ ایک ایسا خزانچی ہے جو اولاد کے لیے
اللہ نے مہیا کیا ہے)

دیانت

Honour lies in honest toil.

(Cleveland)

(عزت و دیانت دارانہ محنت میں ہے)

An honest man is the noblest work of God.

(Pope)

(ایک دیانت دار انسان خدا کی بہترین تخلیق ہے)

مذہب

To do good is my religion.

(Thomas Laine—Rights of man)

(نیکی کرنا میرا مذہب ہے)

One religion is as true as another.

(Burton)

(ایک مذہب اتنا ہی سچا ہے جتنا دوسرا)

Religion is nothing else but love to God and man.

(مذہب خدا و انسان سے محبت کا نام ہے)

So many Gods, so many Creeds, so many
Paths that wind and wind, while just the
art of being kind is all the sad world needs.
(Welcox—The world's needs)

دنیا میں لاتعداد خدا۔ بے شمار مذاہب اور ان گنت بل کھاتی ہوئی
راہیں ہیں۔ طویل دنیا کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں۔ اسے صرف
محبت اور ہمدردی چاہیے۔

If men are wicked with religion, what
would they be without it.
(Franklin)

(اگر مذہب کے ہوتے ہوئے انسان اتنا بدکار ہے، تو نہ جانے
اگر مذہب نہ ہوتا تو یہ کیا ہوتا)

منافقت

Hypocrisy is the homage which vice
renders to virtue.
(La Ranchegaucauld)

(انفاق وہ تراج ہے۔ جو بدی نیکی کی خدمت میں پیش کرتی ہے)

بقائے دوام

Immortality is the glorious discovery of religion.

(Channing)

(حیاتِ دوام مذہب کا عظیم الشان انکشاف ہے)

بے انصافی

He who commits injustice is made more wretched than he who suffers it.

(Plato)

(جو شخص کسی سے بے انصافی کرتا ہے۔ وہ اپنے شکار سے
دیوارہ دکھ اٹھاتا ہے)

شراب نوشی

All the crimes on earth do not destroy so many of the human race, nor alienate so much property, as drunkenness.

(Bacon)

دو دنیا کے تمام جرائم مل کر نسل انسانی کو اتنا ہلاک نہیں کرتے اور
 نہ اتنی جائیداد کو تباہ کرتے ہیں۔ جس قدر کہ تنہا شراب نوشی
 کرتی ہے (

انشقارِ فطرت

God's mills grind slowly but grind
 exceedingly small.

(Herbert)

اللہ کی چکیاں آہستہ آہستہ پستی ہیں لیکن نہایت باریک پستی ہیں (

اطاعت

Obedience alone gives the right to
 command.

(Emerson)

(اطاعت ہی سے حق قیادت ملتا ہے)

Let them obey that know not how to rule.

(Shakespeare—Henry VI)

اجو لوگ فرماں روائی نہیں جانتے۔ وہ فرماں برداری کے

انداز سیکھیں (

عبادت

Prayer is the voice of faith.

(Horne)

(نماز ایمان کی آواز ہے)

God warms his hands at man's heart
when he prays.

(Masefield—Widow in the street)

(جب کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے، تو اللہ اس کی حرارتِ دل

سے اپنے ہاتھوں کو گرم کرتا ہے۔)

Pray as if everything depended on God,
and work as if everything depended on you.

(تم یوں دعا مانگو، گویا ہر چیز اللہ کے بس میں ہے اور یوں کام

کرو گویا سب کچھ تمہارے بس میں ہے)

خدا

Without belief in God, I think, I should
go crazy.

Without God the world would be a maze

without a clue.

(Woodrow Wilson)

اگر اللہ کا تصور مجھ سے چھین لیا جائے۔ تو میں پاگل ہو جاؤں گا
خدا کے بغیر یہ کائنات ایک ایسی چیتاں بن جائے گی۔ جس کا
کوئی حل موجود نہ ہو۔

انتقام

In taking revenge a man is but equal to his enemy, but in passing it over he is his superior.

(Bacon)

انتقام لینے والا اپنے دشمن کی سطح پر رہتا ہے۔ اور معاف کرنے والا
اس سے بہت بلند ہو جاتا ہے۔

Every stroke our fury strikes is sure to hit ourselves at last.

(William Penn)

دہر وہ چوٹ جو ہم جوش انتقام میں لگاتے ہیں ابالآخر ہمیں کو لگتی ہے۔

Revenge is an inhuman word.

(Seneca)

(انتقام کسی غیر انسانی زبان کا لفظ ہے)

سادگی

Nothing is more simple than greatness, to be simple is to be great.

(Emerson—Literacy Ethics)

(بڑائی سے زیادہ کہیں اور سادگی نہیں ملتی۔ سادہ ہونا دراصل
بڑا بننا ہے)

Simplicity of character is the natural result of profound thought.

(Hazlit)

(اخلاق و عادات میں سادگی فکرِ عظیم کا قدرتی نتیجہ ہے)

The fewer our wants the nearer we resemble the Gods.

(Socrates)

(ہماری ضروریات جتنی کم ہوں گی، ہم خداؤں سے اتنا ہی مشابہ ہوں گے)

رشوت

Corrupted freemen are the worst slaves.

(David Garrick)

داگر کوئی آزاد قوم رشوت سے آلودہ ہو جائے۔ تو اسے

بدترین غلام سمجھو

آنسو

Tears are summer-showers to the soul.

(Alfred Austin)

(آنسو زمین دل کے لیے ساون کے چھینٹے ہیں)

تحمل

Tolerance is the real test of civilization.

(Arthur Helps)

(انسانی تہذیب کی صحیح آزمائش تحمل سے ہوتی ہے)

Toleration is the best religion.

(Victor Hugo)

(تحمل بہترین مذہب ہے)

زبان

The birds are entangled by their feet and

men by their tongues.

(Thomas Fuller)

(پرنڈے پاؤں سے پھنساٹے جاتے ہیں اور آدمی زبان سے)

The tongue can no man tame ; it is an unruly evil.

(James III)

(زبان کو کوئی شخص رام نہیں کر سکتا یہ ایک بے قابو قند ہے)

مصائب

The true way to soften one's troubles is to solace those of others.

(اپنی مشکلات کو کم کرنے کی بہترین راہ دوسروں کی تکالیف کو دور کرنا ہے)

سچائی

Truth is mighty and will prevail.

(Thomas Brooks)

(سچائی میں بڑی قوت ہے۔ اور وہ غالب ہو کر رہے گی)

Truth ever lovely since the world began,
The foe of tyrants and the friend of man.
(Campbell)

(سچائی کی آب و تاب ازل سے قائم ہے۔ یہ ظالموں کی دشمن
اور انسانیت کی دوست ہے)

Error is mortal and truth is immortal.
(Baker Eddy)

(باطل فانی اور حق غیر فانی ہے)

To thine own self be true,
Thou canst not, then, be false to any man.
(Shakespeare)

(پہلے اپنے آپ سے راستی بازی کرو، اور پھر تم کسی کو دھوکہ
نہیں دے سکو گے)

ظلم

He who strikes fear into others is himself
in continual fear.
(Claudian)

(جو شخص دوسروں میں خوف پیدا کرتا ہے۔ وہ خود ہمیشہ

بیتلائی خوف رہتا ہے)

Tyrants have not yet discovered any chains that can fetter the mind.

(Colton)

(اربابِ ظلم ابھی تک ایسی بیڑیاں نہیں ڈھونڈ سکے۔ جو انسانی
دماغ کو جکڑا سکیں)

Resistance to tyrants is obedience to God.
(Jefferson)

(ظالم کے خلاف بغاوت اللہ کی اطاعت ہے)

جنگ

It is not right to exult over slain men.

(Homer—Odyssey)

(لاشوں پہ کھڑے ہو کر اترا نا اچھا نہیں)

War comes from the failure of human wisdom.

(Bonar Law)

(جنگ عقلِ انسانی کی ناکامی کا

نتیجہ ہے)

دولت

Surplus wealth is a sacred trust which its possessor must administer for the good of humanity.

(ایک امیر کے پاس فالٹو دولت ایک مقدس امانت ہے۔ جسے
فلاح انسانی پر صرف کرنا اس کا فرض ہے)

عزم

He who is firm in will moulds the world to himself.

(Goethe)

(جو شخص عزم محکم کا مالک ہے۔ وہ دنیا کو اپنی خواہش کے مطابق

ڈھال لیتا ہے)

حکیم مشرق کا خیال بھی یہی تھا ہے

گفتند، جہان ما آیا بہ تو می سازد

گفتم، کہ منی سازد، گفتند کہ بر ہم زن

تو یہ تھے فلاسفہ مغرب کے چند اقوال۔ ہم پہلے کہہ چکے ہیں۔ کہ ان کے پاس نہ کوئی

نبی آیا تھا۔ نہ ان پر کوئی کتاب نازل ہوئی تھی۔ یہ لوگ محض اپنے تجربے

اور مشاہدے سے صدیوں تک گناہوں میں آلودہ رہنے اور خوفناک سزائیں
 بھگتنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے تھے۔ کہ انسان کی نجات لینے میں نہیں دینے میں
 ہے۔ دکھ دینے میں نہیں سکھ سہنے میں ہے۔ سیئات میں نہیں صالحات میں ہے۔
 سیم و زر میں نہیں فکر آخر میں ہے۔ تسکین خواہش میں نہیں، ضبط خواہش میں ہے۔
 خود پروری میں نہیں۔ خدا پرستی میں ہے۔ بغض و نفرت میں نہیں۔ جذب و الفت
 میں۔ ظلم و عصیان میں نہیں صدق و ایمان میں ہے۔

مسئلہ خیر و شر

خیر کیا ہے اور شر کسے کہتے ہیں؟ یہ ہیں وہ سوالات جن کا صحیح حل آج تک دریافت نہیں ہو سکا۔ بعض حکما کا خیال یہ ہے کہ خیر و شر اضافی صفات ہیں۔ حالات کے بدل جانے سے خیر شر میں اور شر خیر میں بدل جاتا ہے۔ مثلاً پچ بولنا ایک تسلیم شدہ خوبی ہے۔ فرض کیجیے کہ دو آدمی کسی بات پر جھگڑ پڑتے ہیں۔ معاملہ بڑھ جاتا ہے۔ ایک تلوار نکال لیتا ہے اور دوسرا بھاگ نکلتا ہے۔ ایک موٹر پر دو گلیاں مختلف سمتوں میں نکلتی ہیں۔ بھاگنے والا ایک گلی میں مڑ جاتا ہے اور تعاقب کرنے والے کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کس گلی میں داخل ہوا ہے وہاں ایک آدمی کھڑا ہے۔ اس سے وہ پوچھتا ہے۔ اب اگر وہ آدمی پچ بولے تو بھاگنے والے کی جان جاتی ہے۔ اس لیے ان حالات میں جھوٹ بولنا ہی نیکی ہے۔

اگر ہم ان محکما کے اس عقیدے کو تسلیم کر لیں۔ تو نیکی و بدی کا کوئی تصور قائم ہی نہ ہو سکے گا اور ہر شخص کے جی میں جو آٹے وہ کر گزرے گا۔ اس ذہنی و روحانی انارکی سے بچنے کے لیے قدیم فلسفیوں کے ایک اور نمائندے نے کہا کہ خیر محض صرف خدا ہے، جو عمل خدائی صفات سے ملتا جلتا ہوگا۔ مثلاً رزق دینا (خیرات صدقہ) احسان کرنا۔ رحم کرنا وغیرہ وغیرہ۔ وہ خیر کہلائے گا۔ اور اس کی ضد شر سمجھی جائے گی۔ اس پر ایک فلسفی نے کہا، کہ اگر خدا خیر محض ہے تو اس نے سانپ اور بچھو کیوں پیدا کیے۔ بگلیاں،

سیلاب اور طوفان کیوں بہنے لگے۔ دکھ، وبائیں اور موت کیوں تخلیق کی؟
 اس فلسفی کو کون سمجھائے کہ اللہ کی ہر تخلیق سرِ پا رحمت ہے۔ اگر خدا
 اس فلسفی کی بات سن کر موت کو ختم کر دے اور ان تمام انسانوں کو جو
 آغازِ آفرینش سے اب تک مر چکے ہیں۔ دوبارہ زندہ کر دے تو یہی فلسفی
 زہر کھا کر مر جائے۔ آخر اتنے لوگ رہیں کہاں؟ کھائیں کیا اور تن کیسے
 ڈھانکیں؟ یہ دنیا ایک لمحہ میں جہنم بن جائے۔ موت کی طرح اس کی بجلیاں
 اور سیلاب بھی رحمت ہیں۔ اس کے سانپ اور بچھو بھی رحمت ہیں۔ اطباء
 نے سانپ کے مہرے اور اس کی زہر سے حیات بخش دوائیں ایجاد کی ہیں۔
 ابھی انسان کا علم نامکمل ہے۔ ممکن ہے چند صدیوں کے بعد سانپ کی افادیت
 اور زیادہ واضح ہو جائے۔ باقی رہیں بیماریاں تو یہ ہماری اپنی کارستانیوں
 کی سزا ہیں۔ صحتِ اعتدال مزاج اور بیماری اس اعتدال کی برہمی کا
 نام ہے۔ اللہ نے ہر شخص کو معتدل مزاج دیا ہے۔ اس اعتدال کو ہم پرخوری،
 شراب نوشی، کاہلی یا جنسی بداعتدالیوں سے برہم کر لیتے ہیں۔ اگر ایک
 موٹر ڈرائیور اپنی حماقت سے موٹر کا گیر توڑ ڈالے اور پھر کہے کہ موٹر سازوں
 ہی نے شکستہ گیر ڈال دیا تھا تو اس کی یہ بات قابلِ قبول نہیں ہوگی۔ اسی
 طرح اگر ہم اپنی حماقت سے اپنا بازو توڑ بیٹھیں۔ یا جنسی بے اعتدالیوں سے
 دل و جگر خراب کر دیں تو ان بیماریوں کو خدا کی طرف منسوب کرنا صحیح
 نہیں ہوگا۔

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ (شوریٰ)

دہمٹھاری ہر مصیبت تمھارے ہی کرتوتوں کا نتیجہ ہے ( )
 جن طرح ساز سے متضاد یعنی دھیمے اور اونچے سر (ذیر و بم) نکل کر ایک
 متوازن نغمہ تیار کرتے ہیں۔ اسی طرح کائنات کی ترکیب بھی دو متضاد عناصر
 یعنی لذت و الم سے ہوئی ہے۔ ممکن ہے کہ تنہا اونچی سُر بار سماعت ہو،
 لیکن نیچی سُر کے ساتھ شامل ہو کر یہ مخلوط نغمہ کیف انگیز و سرور آور بن جاتا
 ہے اسی طرح ممکن ہے کہ تنہا غم تکلیف دہ ہو، لیکن لذت کے ساتھ مل کر یہ
 مخلوط غم زندگی میں وہ سوز و ساز پیدا کر دیتا ہے جو حاصل زندگی ہے ( )

غم جوانی کو جگا دیتا ہے لطف خواب سے

ساز پید بیدار ہوتا ہے اسی مضرب سے

ایک بھی پتی اگر کم ہو تو وہ گل ہی نہیں

جو خزاں نا دیدہ بلبیل ہو، وہ بلبیل ہی نہیں

(اقبال)

میرے ناقص خیال میں مزاج گیتی کا اعتدال لذت و الم کے امتزاج ہی
 سے قائم ہے۔ اس لیے بلبیلوں اور طوفانوں کو شرکنا درست نہیں۔
 قدیم فلسفیوں کا ایک اور گروہ جس میں قلیقلیس Calicles اور
 یونٹھائڈیس Euthydemus بھی شامل ہیں، اس بات کا قائل
 تھا کہ ہر آدمی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جس بات کو اپنے لیے مفید سمجھتا
 ہے کرے، خواہ اس سے دوسروں کو نقصان ہی کیوں نہ پہنچے۔ پیشا غورث
 (۲۸۰ ق م) بھی تقریباً اسی فلسفے کا مبلغ تھا۔ یہ خیر کو ایک انفرادی چیز

سمجھتا تھا اور ہر فرد کو اجازت دیتا تھا کہ وہ جس بات کو اچھا سمجھتا ہے
 کرے گورجیاس (۴۸۳ ق م) Gorgias بھی اسی مکتب خیال
 کا پیرو تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ فلسفہ خود غرضی سکھاتا ہے اور اسے فلسفہ خیر
 کہنا صحیح نہیں۔ حالات اسی طرح چلتے رہے اور سمند فکر یونہی ٹھوکیں
 کھاتا رہا۔

یہاں تک کہ اُنق یونان پہ ایک ستارہ اُبھرا۔ جس کی
 سقراط دھبی دھبی شعاعیں از اُنق تا اُنق دوڑ گئیں اور انسانی
 قلب و نگاہ میں نور و سرور کی ایک دنیا بسا گئیں۔ اس کا نام سقراط
 (۴۷۰ - ۳۹۹ ق م) یہ پہلا فلسفی ہے جس نے خیر کا مقصد فلاح انسان
 بتایا اور انفرادی خیر کو جس میں اجتماعی بہبودی کا پہلو موجود نہ ہو خود غرضی
 قرار دیا۔ نیز اعلان کیا کہ خیر نام ہے صرف علم کا۔ اور اس اعلان کی دو
 نشریں پیش کیں۔ اول: کہ علم کے بغیر نیکی آہی نہیں سکتی اور چاہل کبھی
 نیک نہیں بن سکتا۔ دوم: یہ کہ جب تک انسان کو نیکی کے مفید اثر بدی
 کے مضر ہونے کا علم نہ ہو۔ وہ مائل بہ خیر نہیں ہو سکتا۔

(افلاطون (۴۲۷ - ۳۴۷ ق م)

سقراط کے شاگرد افلاطون کا یہ خیال تھا کہ دنیا کا ہر آدمی ہر کام (کاشت،
 جامہ بانی، جامہ دوزی، کفشن دوزی وغیرہ) خود نہیں کر سکتا۔ وہ قدم
 قدم پر دوسروں کے تعاون کا محتاج ہے۔ انسانی گھرانہ اسی تعاون کی بدولت

آباد ہے۔ اس روح تعاون کو زندہ رکھنے اور حقوق افراد کی حفاظت کے لیے ایک نگران آنکھ کی ضرورت ہے جسے حکومت کہا جاتا ہے۔ یوں سمجھیے کہ افلاطون کے ہاں انسان ایک سوشل جاندار ہے۔ جو دوسروں کے تعاون کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اگر دنیا کے تمام کوٹے مرجائیں تب بھی ایک کوآ زندہ رہ سکتا ہے۔ لیکن صرف ایک آدمی کبھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس لیے کہ بیک وقت وہ اپنی بے شمار ضروریات فراہم نہیں کر سکتا۔ کہ مکان بھی خود بنائے، کاشت بھی خود کرے۔ کپڑے اور جوتے بھی خود سینے۔ سینے کے لیے سوئی دھاگا چاہیے۔ وہ بھی خود تیار کرے۔ روٹی بھی خود پکائے۔ پانی کے لیے کنواں بھی خود کھودے۔ اگر ایک انسان ایک صحرا میں تنہا پھینک دیا جائے تو شاید وہ چند گھنٹوں میں مرجائے۔ اتنے کام تنہا کون کر سکتا ہے؟ اس لیے یہ کہنا غلط نہیں کہ انسان ایک سوشل جاندار ہے۔ جس کی بہتری سو سائٹی کی بہتری سے وابستہ ہے۔ سو سائٹی کا ارتقائی نقطہ ایک عمدہ حکومت ہے۔ جس کی بقا چار اوصاف سے وابستہ ہے۔

اول : دانش یا علم۔ جو کار حکومت چلانے کے لیے لابدی ہے۔

دوم : شجاعت جس کے بغیر فوج وطن کا دفاع نہیں کر سکتی۔

سوم : اعتدال۔ جس کے بغیر جذبات پر ضبط حاصل ہو سکتا ہے اور نہ

انسانی معاملات سمجھ سکتے ہیں۔

چہارم : انصاف تقسیم رزق و اعزازات میں۔ رعایت حقوق میں۔ لحاظ مراتب

میں۔ اگر ہر آدمی پہلے اپنے آپ سے اور پھر دوسروں سے انصاف

کرے۔ یعنی کسی کا حق نہ چھینے اور کسی پر ظلم نہ کرے تو کہیں کوئی جھگڑا نہ رہے۔ اور یہ دنیا امن و سلام کی جنت بن جائے۔

افلاطون انصاف کو اوصافِ حسنہ کا پچوڑا اور خالص خیر

سمجھتا تھا۔

فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ (الانعام)

(انصاف کرو، خواہ وہ رشتہ دار کے خلاف ہی کیوں نہ ہو)

إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ (مائدہ)

(انصاف کرو، کہ تقویٰ سے انصاف کا قریب ترین

رشتہ ہے)

وَأْمُرْتُ بِالْعَدْلِ بَيْنَكُمْ (شوریٰ)

(مجھے اللہ نے حکم دیا ہے۔ کہ تم سے انصاف کروں)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ (نحل)

(خدا تمہیں عدل و احسان کا حکم دیتا ہے)

ارسطو (۳۸۴-۳۲۲ ق م)

افلاطون کے شاگرد ارسطو کے ہاں خیر کا مقصد دائمی مسرت ہے نہ کہ عارضی جس طرح ایک بچوں سے بہار نہیں بنتی۔ اسی طرح ایک لمحہ کی مسرت، مسرت کہلانے کی مستحق نہیں۔ ارسطو انسان کو تین حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ جسم، دماغ اور دل۔ جسم کی بہتری (خیر) عمدہ صحت میں ہے۔ دماغ کی علم میں اور

دل کی عقل میں۔ عقل سے مراد عام دانش نہیں بلکہ وہ ضمیر یا شعورِ خیر ہے۔ جو انسان کو بدی سے روکتا اور نیکی کی طرف دعوت دیتا ہے۔ دل کے طوفانی جذبے دو ہیں۔ غصہ اور خواہش (شہوت، ہوس) اگر یہ دونوں جذبے بے عقل کے قابو میں ہوں۔ تو انسان دکھ سے محفوظ رہتا ہے۔ ورنہ اس کی زندگی تلخ ہو جاتی ہے۔ ارسطو خیر کو اعتدال کا مرادف سمجھتا ہے۔ اور کہتا ہے کہ ہر وصف کے تین پہلو ہوتے ہیں۔ افراطی۔ تفریطی اور وسطی۔ وسط خیر ہے اور باقی شر۔ وسط ایک ہوتا ہے۔ اور وسط سے انحراف یا تفریط تک لا تعداد مقام آتے ہیں۔ جو تمام کے تمام شر کہلاتے ہیں۔ کمال اسی وسطی نقطے یا اعتدالی کیفیت

کا نام ہے۔ مثلاً

تفریط	نقطۂ اعتدال یا وسط	افراط
مُجَل	سجاوت	اسراف
بُزْدِی	شجاعت	تہور
بِدْ خُلُقِی	خوش خلقی	خوشامد
لَا دِیْنِی	عبادت	دیبانیت
وَقَسْرِ عَلٰی ہَذَا		

خَيْرُ الْأُمُورِ أَوْسَطُهَا (حدیث)

(خیر اوصاف کے وسط کا نام ہے)

قرآن میں بھی عدل کا حکم بار بار دیا گیا ہے۔ عدل کے معنی توازن یا

نقطۂ اعتدال ہے۔ جو وسط کے مرادف ہے۔

معاصرین سقراط میں سے دو فلسفی خصوصیت

معاصرین سقراط سے قابل ذکر ہیں۔ ان میں سے ایک انٹیسٹین

(۳۶ ق م Antisthenas)۔ سقراط صرف علم کو خیر سمجھتا تھا۔

لیکن یہ فقط اس علم کو خیر کہتا تھا۔ جس پر عمل کیا جائے۔ یہ قوم وطن اور

نسل کی بنیادوں پر گروہ بندی کا قائل نہیں تھا۔ بلکہ تمام نسل انسانی کو

ایک کنبہ اور زمین کو اس کا گھر سمجھتا تھا۔ اس کے پیرو سنیکیس Cynics

کہلاتے تھے۔ رفتہ رفتہ ان کے عقائد بگڑ گئے اور یہ لوگ نفس کشی۔ دنیا سے

نفرت اور خشک رہبانیت کو کمال انسانیت سمجھنے لگے۔

دوسرا ارسطیپس (۳۵ ق م Aristippus) تھا۔ جس کا

نظر یہ تھا کہ مقصدِ حیات مسرت ہے۔ جو صرف خیر سے حاصل ہوتی ہے

اور خیر ضبطِ نفس کا نام ہے۔ اس کے پیروؤں نے جو سرائیکیس Cyrenaics

کے نام سے مشہور تھے۔ عارضی نفسانی لذتوں کو بھی مسرت کے دائرہ میں شامل

کر لیا تھا اور اس طرح یہ راہِ راست سے بھٹک گئے تھے۔

۱) ایتھورس (۱۰۳ ق م Epicurus)

معاصرین ارسطو کے ہاں لذت و نعم خیر و نسر کا معیار ہیں۔ جو چیز کہ مسرت

دے وہ خیر ہے اور جو باعثِ رنج و الم ہو وہ شر ہے۔ خیر وقتی و عارضی بھی ہو سکتا

ہے۔ لیکن اصل خیر وہ ہے جس سے ساری زندگی مسرور ہو جائے مثلاً علم اعتدال وغیرہ۔

۲) سٹائیکس Stoics کے امام زیٹو (۱۰۰-۲۶۵ ق م)

کے جزیرہ قبرص کا باشندہ۔

Zeno کا خیال تھا کہ انسان کائنات کا ایک حصہ ہے۔ اس کائنات میں توازن اسی صورت میں قائم رہ سکتا ہے، کہ اُس کا ہر پُزہ اپنے فرض کو پوری طرح نبھائے اور دوسرے کے ساتھ تعاون کرے۔ اسی تعاون اور توازن کا دوسرا نام سترت ہے۔ جو انصاف، شجاعت، علم، مروت، رحم اور دیگر حسات سے حاصل ہوتی ہے۔

(۱) ارسطو سے اندازاً تین سو برس بعد اسکندریہ سے بعد از ارسطو نو فلاطونی Neo-Platonic فلسفے کا چشمہ

چھوٹا۔ جو سیلاب کے دھارے کی طرح روم و یونان تک پھیل گیا۔ اس کے بڑے بڑے مُفسر فیلو Philo پلاطینس Plotinus اور پارفری Porphyry وغیرہ تھے۔ ان کے نزدیک خدا خیر محض ہے۔ اور حقیقی سترت کمال اطاعت سے اللہ میں ڈوب جانا۔ یعنی اس کی مشیت کے سانچے میں پوری طرح ڈھل جانا ہے۔ اسلامی صوفیانے فنا فی اللہ استغراق اور محویت کا تصور انہی فلاسفہ سے لیا تھا۔ یہ فلسفہ پہلی صدی سے چھٹی صدی عیسوی تک دل و دماغ پر چھایا رہا اور پھر ختم ہو گیا۔

(۲) اسی فلسفے کے ساتھ ساتھ ایک اور مکتب فکر بھی سرگرم عمل تھا۔ جسے پیٹرٹک Patriotic کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ اس کا بنیاد بائبل اور پہلی پانچ صدیوں کی مذہبی تحریروں پر ڈالی گئی تھی۔ اس کا مشہور مُفسر آگسٹائن (آرلینڈ ۳۸۴ء) تھا۔ جس کے ہاں خیر صرف خدا سے محبت

کرنے کا نام تھا۔ اس کی تعلیم کا خلاصہ تھا کہ خدا کی محبت سے انسان آخری نقطہ کمال پہ پہنچ جاتا ہے۔ اور اس کی تمام تمناؤں کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ یہ مکتب پہلی صدی سے نویں صدی تک زندہ رہا۔

نوویں سے پندرھویں صدی

نوویں سے پندرھویں صدی تک عیسوی تک ایک اور مکتب فکر

سکولاشک فلاسفی Scholastic Philosophy کا سکہ رواں رہا۔

اس کا مقصد یونانی و مسیحی فلسفہ کے اخلاق میں وحدت و تطبیق پیدا کرنا

تھا۔ اس کا مشہور مبلغ سکالٹس (Erigena) Johannes Scotus

آئر لینڈ (ولادت ۸۱۰ء) تھا۔ یہ کہا کرتا تھا کہ سچے فلسفے اور سچے مذہب میں

مغاڑت ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے کہ فلسفہ عقل سے پیدا ہوتا ہے۔ ایمان دل

میں جنم لیتا ہے۔ اور ان دونوں میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ عقل سوچتی ہے

اور دل دیکھتا ہے۔ یوں کیسے کہ عقل و دل دو مشعلیں ہیں۔ جن کی ضو میں زندگی

آگے بڑھتی ہے اور یہی وہ دو روزن ہیں۔ جن سے معرفت خدا کی شعاعیں

داخل ہو کر رُوح کو متور کر دیتی ہیں۔

فلسفہ جدید کا زمانہ سوٹھویں صدی سے

فلسفہ جدید (ہابیس) شروع ہوتا ہے اور اس دور میں کانسٹ

ہیگل۔ ہیگن اور فٹے جیسے مُتفکر پیدا ہوئے۔ لیکن یہ لوگ یونانِ قدیم کے اقاہیم

تھلائے (سقراط۔ افلاطون۔ ارسطو) سے اس قدر مرعوب تھے کہ کوئی نئی بات کہنے

کی جرأت نہ کر سکے اور انہی پرانی باتوں کو نئے انداز میں پیش کرتے رہے۔ تمنا اس ہابیس

(۱۵۸۸-۱۶۳۹ Thomas Hobbes اس دور کا پہلا مفکر

تھا۔ جو نظریہ حرکت کا قائل تھا کہ ہر چیز منزل کمال کی طرف محو سفر ہے۔

ہر شے مسافر ہر چیز راہی

کیا چاند تارے کیا مرغ و ماہی - اقبال

اگر یہ سفر بخیر و عاقبت ختم ہو جائے تو انسان کو مسرت ملتی ہے اور اگر
راہ میں کسی چٹان سے پاؤں پھسل جائے۔ یا راہی تھک کر بیٹھ جائے یا سفر
کی دشواریوں سے گھبرا کر واپس چلا جائے۔ تو وہ مسرت سے محروم ہو جاتا
ہے۔ اس فلسفے کے ہاں حرکت کے مقاصد دو تھے۔ اول انفرادی مسرت۔

دوم اجتماعی مسرت۔ ان دونوں مسرتوں کو حاصل کرنے کے لیے اس نے

اپنی کتاب Leviathan میں انیس اصول درج کئے ہیں۔ مثلاً

۱۔ دنیا میں امن قائم رکھنے کے لیے دوسروں کو اتنی آزادی، آرام

سہولتیں دو۔ جتنی تم اپنے لیے ضروری سمجھتے ہو۔

۲۔ وعدوں کو پورا کرو۔

۳۔ محسن کا شکریہ ادا کرو۔

۴۔ خوش اخلاقی سے پیش آؤ۔

۵۔ نادم کو معاف کر دو۔

۶۔ کسی سے نفرت نہ کرو۔

۷۔ غرور نہ کرو۔

۸۔ انسانوں کو برابر سمجھو۔

4- جھوٹ مست بولو۔

وغیرہ وغیرہ۔

اور یہی انیس اصول مابس کے ہاں خیر کہلاتے ہیں۔ جن کا لازمی نتیجہ مسرت ہے

: اسپینوزا (۱۶۳۲-۱۶۷۷) Spinoza

اسپینوزا بھی اصول حرکت کا قائل تھا۔ لیکن باری اضافہ کہ

حرکت کے ساتھ علم کا ہونا ضروری ہے۔

Error is lack of knowledge. Action without knowledge will produce results which are not desired, and pain will follow.

(S.E. Frost—The basic teachings of great Philosophers)

دلفزش بے علمی کا نام ہے۔ علم کے بغیر عمل حرکت کے نتائج

اچھے نہیں ہوں گے اور عامل دکھ کا شکار ہو جائے گا۔

: فکر اور انداز فکر میں ہمیشہ

فلسفہ جدید کے مختلف مکاتب

اختلاف رہا۔ اور یہ بات ہے بھی قدرتی۔ اس لیے کہ ہر انسان کا زاویہ نگاہ دوسرے سے مختلف ہونا

ہے۔ بعض اوقات حقیقت ایک ہی ہوتی ہے۔ لیکن تفاسیر کا تنوع باعث اختلاف

بن جاتا ہے۔ اس کی واضح ترین مثال مخالف سماویہ ہیں کہ ان کا مختلف

ایک - بات ایک اور خیر و شر کا تصور ایک - لیکن زبانوں اور تشریحوں کے
 تنوع سے نسل انسانی گروہوں میں بٹ گئی - اور دنیا فتنہ و فساد سے لبریز
 ہو گئی - اسی طرح کا اختلاف حکمائے جدید میں بھی ملتا ہے - گلیلیو Galileo
 کیپلر Kelper اور نیوٹن Newton کا خیال یہ تھا کہ
 کہ انسان خدائی مشیت کے سامنے بے بس اور مجبور ہے - لیکن گڈ ورڈ
 Gudworth اور کلارک Clarke اسے با اختیار
 سمجھتے تھے - ایک اور گروہ کا خیال تھا کہ خیر و شر ازلی و ابدی حقائق ہیں -
 جس میں کسی تبدیلی کی گنجائش نہیں - لیکن ہر برٹ اسپنسر خیر و شر کے تصور
 میں ارتقار کا قائل تھا - اس قسم کے چند اور اختلافات بھی تھے - جنہوں
 نے حکمائے جدید کو مختلف گروہوں میں بانٹ دیا - نیچرلزم Naturalism
 اور انٹیوشنلزم Intuitionism دو ابتدائی مکاتب فکر
 تھے بعد میں ان تئوں سے کئی اور شاخیں پھوٹیں - مثلاً

Naturalism کی شاخیں یہ تھیں

Sympathetic ۱

Evolutional ۲

اور Intuitionism کی یہ

Rational Intuitionism -۱

Aesthetic Intuitionism -۲

Sympathetic Intuitionism -۳

۴- Automatic Intuitionism

ان مکاتیب کے اختلاف پر بحث کرنا ہمارے موضوع سے خارج ہے۔ ہمارے قارئین کو اس بات سے بھی کوئی دلچسپی نہیں ہو سکتی کہ کون سا فلسفی کس مکتب فکر سے متعلق رکھتا تھا۔ اس لیے ہم صرف اتنا ہی بتانے پر اکتفا کریں گے کہ خیر و شر کے متعلق ان حکماء کا تصور کیا تھا۔

Francis Bacon { ۱۵۶۱-۱۶۲۰ } بیکن
انگلینڈ
کے ہاں خیر فلسفے کا نام ہے اور شر کے فلسفے کا نتیجہ۔

It is only philosophy which can give even to a life of turmoil and grief the stately peace that comes of understanding.
(Bacon)

ایہ صرف فلسفہ ہی ہے۔ جو اس چرہ از غوغا اور غم زدہ زندگی کو وہ عظیم الشان مسرت دے سکتا ہے۔ جو صرف فکر صیح سے پیدا ہوتی ہے۔
ایک اور مقام پر کتاب ہے۔

(Will Durant—Story of Philosophy P. 121)

Learning conquers or mitigates the fear of death and adverse fortune.

د علم، موت اور مصیبت کے خوف کو یا تو کچل دیتا ہے اور یا اس پر غالب آجاتا ہے۔

ان اقتسابات سے واضح ہے کہ بیکن سقراط کی طرح علم کو خیرا عظم سمجھتا ہے۔ قرآن اس حد تک تو ان حضرات کی تصدیق کرتا ہے کہ حکمت و فلسفہ، علم خیر کثیر ہے، لیکن خیر کو علم تک محدود نہیں سمجھتا۔
وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا -
(بقرہ)

د جسے حکمت مل گئی، وہ خیر عظیم کا مالک بن گیا۔

Alph Gudworth { ۱۶۸۸ - ۱۶۱۷ }
انگلینڈ } ۲۔ گڈورٹھ

کہا کرتا تھا کہ آنکھ کا دائرہ بصارت بہت محدود ہے اور اس پر ان بے شمار حقائق کو نہیں دیکھ سکتی، جو محسوسات سے آگے ہیں۔ اخلاقی صداقتیں (رحم، انصاف وغیرہ) بھی شامل ہیں۔ یہ صداقتیں لازمی اور ابدی ہیں۔ جن کا سرچشمہ وہ ابدی و سرمدی دماغ ہے۔ جو ابدی کائنات میں سرگرم عمل ہے۔ ابدی صداقتوں کا سرچشمہ بھی ابدی ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں کہ اس جہان کون و فساد کی عنان نظر سے اسی ہستی کے ماتھے میں ہے۔ جو ازل و ابدی ہونے کے علاوہ تمام

طاقتوں اور صداقتوں کا منبع بھی ہے۔ وہ خیرِ محکم ہے۔ جس سے رابطہ پیدا کرنا زندگی کو مسرت عطا کرتا ہے۔

۳۔ سیموئل کلارک { ۱۶۲۹-۱۶۷۵ }
Samual Clarke { انگلستان }

گڈورٹھ ہی کاہم خیال تھا اور اسی کے نظریات کا مفہمتر۔ اس نے مسرت کے لیے چار اصول تجویز کیے تھے۔

اول : اللہ کی عبادت نہ اس لیے کہ وہ کوئی خوفناک دیوتا ہے بلکہ اس لیے کہ وہ تمام مسرتوں کا منبع ہے اور ہم اس سے ذہنی و روحانی رابطہ پیدا کرنے کے بعد مسرت حاصل کر سکتے ہیں۔

دوم : مساوات، یعنی ہم دوسروں سے وہی سلوک کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔

سوم : محبت، کہ ہم نوع انسانی کے سکھ کے لیے ہر قسم کا سکھ برداشت کریں۔ انسان کو سکھ صرف رحم۔ انصاف۔ فیاضی۔ سخاوت اور دیگر اخلاقی فضائل سے مل سکتا ہے اور اس لیے انہی فضائل کو اپنانے کا نام انسانی محبت ہے۔

چہارم : صحت۔ تاکہ انسان اپنے فرائض کو اچھی طرح ادا کر سکے صحت قائم رکھنے کے لیے شراب نوشی۔ کاہلی۔ گندی غذا۔ غلیظ ماحول عیاشی۔ زیادہ دماغی کام کرنے۔ برسی سوسائٹی۔ غم اور بے چینی سے اجتناب ضروری ہے۔ بے چینی گناہ کا نتیجہ ہے۔ اس لیے ہر قسم کے

گناہ سے بچنا بھی لازمی ہے

کلارک کے یہ اصول سراسر قرآنی ہیں۔ ہر چند کہ کلارک قرآن سے نا آشنا تھا۔ لیکن اس کے سینے میں وہ دل زندہ یقیناً موجود تھا جو انسان کو خیر کی راہ دکھاتا اور شر سے روکتا ہے۔

فَاللَّهُمَّ اجْعُدْهَا وَتَقْوَاهَا (الشمس)

(اللہ نے خیر و شر کا شعور انسان کی فطرت میں رکھ دیا ہے)

Antony Askley Cooper { ۱۷۷۱-۱۷۱۲ } اسکے انگلستان

کے ہاں فرد کی بہبود، معاشرہ کی بہبود میں نہاں ہے۔ یعنی وہی عمل خیر کہلائے گا جو نوع انسان کے لیے مفید ہو۔ انفرادی مفاد خود غرضی سمجھا جائے گا۔ جو عبادت انسانی خدمت کا درس نہیں دیتی۔ یا جو علم معاشرہ کی مسرت میں اضافہ نہیں کرتا وہ بے کار ہے۔ اخلاقی فضائل مثلاً احسان، رحم، انصاف وغیرہ۔ اسی صورت میں فضائل شمار ہوں گے۔ اگر ان سے انسانی مفاد کی پیش رفت میں مدد ملے وہ مشہور جملہ

In the public interest آج سرکاری مکاتیب اور آئین ساز مجالس

میں عموماً استعمال ہوتا ہے۔ اسی فلسفہ کی ایجاد ہے۔ ہچسن (۱۷۹۴-۱۷۷۷ء) آئرلینڈ

Hutcheson اسکے ہی کا ہم خیال تھا۔

Adam Smith { ۱۷۷۳-۱۷۹۰ } اسکے گلاسگو

۵۔ آدم سمٹھ کہا کرتا تھا کہ اللہ سراپا رحمت ہے اور اس کی رحمت ہی کا یہ تقاضا ہے کہ

ہر انسان دکھ سے محفوظ رہے۔ اس مقصد کے لیے اس نے ہر انسان کو ایک ضمیر عطا کیا۔ جو اسے نیکی کی راہ دکھاتا اور بدی سے روکتا ہے ہر فرد کی دو شخصیتیں ہیں۔ داخلی اور خارجی۔ داخلی شخصیت (ضمیر) ایک جج ہے جو ہر عمل کے نیک و بد ہونے کا فیصلہ دیتی ہے۔ یایوں کہیے کہ ضمیر خدا کی بلکہ ساری خدائی کی آواز ہے کہ اسے انسان فلاں چیز کے قریب نہ جانا۔ ورنہ خدا اور خدائی سب تم سے ناراض ہو جائیں گے اور تم مبتلائے مصیبت ہو جاؤ گے۔

۶۔ جوزف بٹلر { ۱۶۹۲ - ۱۷۵۲ }
Joseph Butler انگلستان

آدم سمند کی طرح داخلی انسان کا تامل ہے۔ جو نیکی پہ خوش اور بدی پہ ناخوش ہوتا ہے۔ سمند اسے فیکلٹی Faculty کے نام سے یاد کرتا ہے۔ بٹلر اسے اصلی انسان قرار دیتا ہے۔ فلاطون و ارسطو نے اسے عقل کہا تھا۔ اور اس کا عام نام ضمیر ہے۔ اگر انسان کا عمل اس اندرونی انسان کی خواہش کے مطابق ہو تو وہ مسترت حاصل کرتا ہے۔ ورنہ مبتلائے مصائب ہو جاتا ہے بٹلر کے ماں یہ زندگی دورِ آزمائش Period of Probation ہے اور ایک مستقل، محکم و پابندہ زندگی کے لیے۔ اگر ہم عبوری دور میں نیکی کریں گے۔ تو ہماری وہ زندگی بہار کی مقبسم کیا ریوں کی طرح چمک اٹھے گی ورنہ مر جھا کر رہ جائے گی۔

.....

Bentham

۷۔ بینٹھم { ۱۸۳۸-۱۹۰۰ }

کے ہاں انسان کے آقا و وہیں۔ لذت اور آزار۔ جو عمل لذت بخش ہو اور
 خیر ہے ورنہ شر۔ لذت سے مراد وہ مسرت ہے جو عمیق، پائدار اور یقینی ہو
 جس کے جلو میں غم نہ ہو اور جو انسانوں کی زیادہ سے زیادہ تعداد کے لیے
 ہو۔ مسرت کا دائرہ جتنا وسیع ہوگا اتنی ہی عظیم ہوگی۔ اس فلسفی کے خیال
 میں صبر، قناعت، اعتدال، انکساج، احسان، رحم، انصاف وغیرہ ہی وہ
 اعمال خیر ہیں، جن سے انسانیت کو امن و مسرت مل سکتی ہے۔

J. S. Mill

۸۔ مل { ۱۸۰۶-۱۸۶۳ }

بھی بینٹھم کا ہم نوا تھا اور اس کا نظریہ بھی یہی تھا
 کہ جس خیر سے معاشرہ کو فائدہ نہ پہنچے وہ خیر نہیں ہے۔ ایک
 مقام پر کہتا ہے۔

To produce general happiness is the sole
 criterion of the goodness of actions.

۱) اعمال خیر کا معیار صرف ایک ہی

ہے کہ ان سے نوع انسانی کو مسرت

حاصل ہو

اور یہ اعمال ایثار، حسن سلوک، مروت، رحم، احسان وغیرہ ہیں۔

۹- ڈارون Darwin (۱۸۰۹-۱۸۸۲) تنازع لیبقا

اور بقائے اصلح Survival of the fittest کا قائل تھا۔ اس کے
ہاں زندگی ایک مسلسل جہاد ہے۔ جس میں صرف طاقتور زندہ رہ سکتے ہیں
اس زندگی کا دوسرا نام انتخابِ فطرت Natural Selection ہے
گو ڈارون کا دائرہ تحقیق حیوانات و نباتات تک محدود تھا۔ تاہم اس
نے ایک آدھ مقام پر اشارہ اتنا ضرور کیا ہے کہ نباتی و حیوانی دنیا کی طرح
انتخابِ فطری کا اصول روحانی، اخلاقی، سیاسی اور سماجی دنیا میں بھی کارفرما ہے

۱۰- ہربرٹ سپنسر (۱۸۲۰-۱۹۰۳)

Herburt Spencer

نے اس اشارے کو ایک مکمل فن بنا دیا۔ اور انتخابِ فطرت کا دائرہ تہذیب،
تمدن معاشرت، سیاست، الغرض انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں تک
وسیع کر دیا۔ زندگی نئے ماحول میں نئے آلات سے مسلح ہو جاتی ہے۔
ریٹکنی ہوئی زندگی کہیں بھاگنے کہیں اچھلنے اور کہیں اڑنے لگتی ہے۔ اسی
ڈھل جانے کا نام سپنسر کے ہاں اہلیت یا صلاحیت ہے۔ موت و زندگی
کی آویزش مسلسل ہے۔ موت انفرادی زندگی پر وباؤں، حادثوں اور مصیبتوں
کے تیر چلاتی ہے اور اجتماعی زندگی کا سر بد کردارسی کے گریز گراں سے
توڑتی ہے۔ زندگی موت کو صرف ایک ہی حربے سے شکست دے سکتی ہے
جس کا نام خیر ہے۔ خیر زندگی کی طاقت ہے۔ اسی سے یہ محکم و استوار بنتی ہے

غم شرکامیثا ہے۔ اور زندگی کا سب سے بڑا دشمن۔ اس دنیا میں وہی
افراد و اقوام زندہ رہ سکتی ہیں۔ جس کے پاس خیر و تقویٰ کی قوت موجود رہے۔

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ
يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ (انبیاء)

دہم نے زبور میں آئین بقا کی تفصیل کے بعد یہ بات لکھ دی

تھی، کہ زمین کے وارث وہی لوگ ہوں گے۔ جو صالح و نیک

ہوں گے۔

ہر بڑے سپنر کا مقولہ ذیل آید بالا کا تقریباً ہم مضمون ہے۔

In the struggle for existence only those
survive who have pleasure in life-preserving
acts.

زندگی کی جدوجہد میں وہ لوگ زندہ رہتے ہیں، جو ایسے اعمال
سے مسرت حاصل کریں۔ جن سے زندگی محفوظ و مستحکم بنے۔

Bertrand Russel

۱۱۔ برٹرنڈ رسل

نراندوزی کا شدید دشمن تھا اور کہا کرتا تھا کہ دولت وہی طریقوں سے

Short History of Ethics P. 263

کے آج کل (۱۹۵۵ء) زندہ ہے۔

جمع ہو سکتی ہے۔ سینہ زوری سے یا چوری سے۔ چونکہ ریاست اس قسم کی دولت کی حفاظت پولیس اور اسلحہ سے کرتی ہے۔ اس لیے ایسی ریاست بھی شر ہے۔

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ

(ہمزہ)

(اس عیب چیں اور بدگو یہ لعنت، جو مال جمع کر کے اسے گنتا ہے) رسل کے ہاں آزادی خیرا عظیم ہے۔ اس کے بغیر نہ شخصیت و کردار کی تعمیر ہو سکتی ہے اور نہ انسانیت کی تکمیل۔ یہ اختلاف آرا کو رحمت قرار دیتا ہے کہ بحث و مناظرہ سے علم بڑھتا اور ایمان و یقین کو قوت حاصل ہوتی ہے۔ اگر عقائد میں جمود پیدا ہو جائے اور آزادی رائے منقوہ ہو جائے تو دنیا ایک زنداں بن جائے۔ اقوام مغرب کی لڑائیوں اور استعماری ریشہ دوانیوں کو دیکھ کر کہا تھا کہ اقوام عالم تہذیب و اخلاق کے تقاضوں کو نظر انداز کرنے کے بعد سخت وحشی اور حریص بن چکی ہیں۔ اس وحشت و حرص کا علاج ضبط خواہشات اور تحمل ہے۔ رسل نے تحمل کی تعریف یوں کی ہے۔

The growth of one individual or one community is to be as little as possible at the

۱۔ قرآن میں اہل ایمان سے آزادی کا وعدہ کیا گیا ہے۔

۲۔ اختلاف علماء۔ امتی رحمة (حدیث) (حدیث) نبوی امت کے علماء کا اختلاف رحمت ہے

expense of another.

(Story of Philosophy P. 414)

(ایک فریاد یا قوم کی ترقی دوسروں کے مفاد کو کچل کر نہیں ہونی چاہیے)
اشتراکیت کے متعلق اس کا نظریہ یہ تھا کہ زراندوزی اور جاگیرداری کی اجازت
نہ دی جائے۔ لیکن تقسیم زمین کے بعد شخصی ملکیت کو برداشت کیا جائے۔ اس
لیے کہ جب تک کسان کو یہ یقین نہ ہو کہ اس کی زمین کا وارث اس کا بیٹا ہوگا،
وہ زمین کی کاشت و نگہداشت میں محنت سے کام نہیں لے گا۔

۱۲۔ وائیٹر (۱۶۹۴-۱۷۶۸) Voltaire

فرانس کا مشہور انقلابی مفکر، مدنیوں لادینی و لاجینی کی ظلمتوں میں گم رہا۔
چونکہ صحیح معرفت کے جلوے ظن و گمان کے تاریک افق ہی سے پھوٹا کرتے ہیں
اس لیے وائیٹر کو بھی خدا پر ایمان لانا پڑا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ دنیا کو گناہ سے
روکنے کے لیے ایک خدا ضروری ہے۔ جو نیکی کا صلہ دے اور بدی پر سزا
کے احکام نافذ کرے۔

If God did not exist it would be necessary
to invent him.

اگر ایسا خدا موجود نہ ہو تو اسے ایجاد کرنا پڑے گا
ایک دہریہ دوست کو خط میں لکھتا ہے:-

You yourself say that belief in God has kept some men from crime : this alone suffices me.

When this belief prevents even ten assassinations, ten columnies, I hold that all the world should embrace it.

Religion, you say, has produced countless misfortunes; nay rather the superstition which reigns on our unhappy Globe. This is the cruelest enemy of the religion. Let us detest this monster which has always torn the bosom of its mother. Those who combat it are the benefactors of the human race. It is a serpent which Chokes religion in its embrace. We must crush its head without wounding the mother whom it devours.

(Story of Philosophy P. 217)

تم تسلیم کرتے ہو کہ خدا پر ایمان رکھنے کی وجہ سے بعض لوگ
محنتوں سے رُک گئے۔ بس میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگر اس

ایمان کی وجہ سے صرف دس تہمتیں اور دس قتل رگ سکتے ہیں۔

تو پھر تمام دنیا کو اللہ پر ایمان لانا چاہیے۔ تم کہتے ہو کہ مذہب

نوع انسانی کے لیے لاتعداد مصائب کا سبب بنا۔ میں کہتا ہوں

کہ یہ مذہب نہیں بلکہ مذہب کا غلط تصور تھا۔ جو آج ساری زمین

پر محیط ہے۔ غلط تصور مذہب کا ظالم ترین دشمن ہے۔ آؤ ہم اس

راکھشن کا جس نے اپنی ماں (مذہب) کا سینہ چیر رکھا ہے، مقابلہ

کریں۔ جو لوگ غلط تصورات کے خلاف جہاد کرتے ہیں وہ انسانیت

کے بہت بڑے مٹسن ہیں۔ یہ ایک سانپ ہے، جو مذہب کے

ارد گرد لپٹا ہوا ہے اور اپنے فشتار سے اس نے مذہب کی سانس

تک روک رکھا ہے۔ یہ سانپ اپنی ماں کو بھگل جایا کرتا ہے۔ ہمیں

چاہیے کہ ماں کو بچا کر اس کا سر کچل ڈالیں۔

دالیٹر نے کتنی کام کی بات کہی ہے۔ مذہب ہمیشہ غلط تصورات، توہمات اور

خرافات کے مجموعہ میں گم ہوتا رہا۔ اور دنیا چند بے معنی رسوم و مناسک کو مذہب

سمجھتی رہی۔ آج دنیا کی تمام بھل ان خرافات میں چوٹی تک ڈوبی ہوئی ہیں اور

مسلمان اس معاملہ میں سب سے آگے ہے۔ یہ عرس یہ میلے۔ یہ گدیاں یہ توایاں

یہ واڑھیاں، یہ تسبیحیں، یہ عباہیں، یہ ردائیں، یہ فرضی عذاب و ثواب

کے افسانے۔ یہ علم غیب و سمع موت کے تازے۔ یہ دین و دنیا کی تفریق۔

الغرض کہاں تک گنوں۔ اسلامی دنیا میں ازافق تا افق غلط تصورات کے بڑے

بڑے محل تعمیر ہو چکے ہیں۔ جن کے تماشائے عظمت میں سب محو ہیں۔ لاکھ بلاؤ

کہ یہ سب کچھ فریبِ نظر ہے۔ آؤ تمہیں حقیقی مذہب کی بہاروں کی سپر کرالیں۔
قطعاً کوئی نہیں سنتا۔

تو ہم والیٹر کے متعلق یہ کہہ رہے تھے کہ وہ غم سے نجات پانے کے
لیے ایک ایسے خدا کا وجود ضروری سمجھتا تھا، جو تمام کائنات کا خالق اور
تمام طاقتوں کا سرچشمہ ہو۔ جو گناہوں پہ سزا دے۔ اور نیکی کا صلہ عطا کرے۔
جو تمام تفرقوں سے آزاد ہو اور کسی ایک فرقے سے تعلق نہ رکھتا ہو۔ جس کا
مذہب ایک ہو اور آغاز آفرینش سے بلا تغیر و تبدل ایک چلا آتا ہو۔
والیٹر کہا کرتا تھا۔

To do good is my worship and to submit
to God is my creed.

دینی کرنا میری عبادت ہے اور خدا کے سامنے جھک جانا
میرا مذہب ہے (

وَمَنْ أَحْسَنُ وَبِنَاؤِ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ۔
(نساء)

(اس شخص سے بہتر دین کس کا ہے؟ جو اللہ کے سامنے جھک گیا۔
اور جس نے نیکی کو اپنا شعار بنایا)

David Hume { ۱۷۱۱-۱۷۷۶ء }
۱۳۔ ڈیوڈ ہیوم } جرمنی

کا قول ہے کہ خیر سرت کا نام ہے اور گناہ غم کا۔ یہ بڑی حد تک فسلاطون کا

ہم نواتھا۔ اور اعتدال کو خیر ابر کہا کرتا تھا۔ وہی اعتدال جسے فلاطون انصاف
 کتا تھا۔ اس اعتدال کی دو قسمیں ہیں داخلی اور خارجی۔ داخلی اعتدال سے
 مراد تمام جذبات میں توازن ہے۔ اسی توازن کا دوسرا نام ضبط نفس ہے اور
 خارجی سے مراد معاشرہ و افراد معاشرہ کے حقوق کی حفاظت ہے۔ ہیوم
 کی رائے یہ تھی کہ جب تک ہر فرد اپنے جذبات کو قابو میں نہ رکھے۔ اور
 دوسروں کے حقوق ادا نہ کرے۔ اس وقت تک دنیا امن و مسرت کی نعمت
 سے بہرہ یاب نہیں ہو سکتی۔

Immanuel Kant

{ ۱۷۲۴ - ۱۸۰۴ }
 جرمن } کانٹ

کے ہاں خیر محض نیک ارادے کا نام ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کام کو اچھے
 ارادے سے کرتا ہے تو اس کا یہ عمل خیر سمجھا جائے گا۔ خواہ نتیجہ کچھ ہی
 کیوں نہ ہو۔

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

(صحیح بخاری کی پہلی حدیث)

(اعمال کے نیک و بد ہونے کا انحصار نیت پر ہے)

کانٹ کہا کرتا تھا کہ تم اس دنیا میں یوں رہو۔ کہ تمہارا ہر عمل دوسروں کے
 لیے مشعل ہدایت بن جائے۔ تمہارے اعمال میں سے اچھا عمل وہی ہے۔ جس
 کے متعلق تمہاری یہ آرزو ہو۔ کہ دوسرے لوگ بھی ایسا ہی کریں۔ ایک چود
 چوری کے بعد انزانا ضرور ہے۔ لیکن وہ کبھی پسند نہیں کرتا کہ ساری دنیا چور

بن جائے۔ اور اس کا چرایا ہوا مال دوسرے لوٹ لے جائیں۔ دنیا میں امن اور معاشرہ میں توازن اسی اصول سے قائم رہ سکتا ہے کہ ہر فرد اپنے ہر عمل کو دوسروں کے لیے قابل تقلید سمجھے۔ دنیا کے باقی حکما بھی یہی کہتے رہے کہ انسان کا مقصد مسرت ہے جو نیکی سے حاصل ہوتی ہے۔ لیکن کانٹ کا نظریہ اپنے پیش روؤں سے قدرے مختلف تھا۔ کتا ہے۔

Let us seek happiness in others, but for ourself perfection; whether it brings i us happiness or pain.

دہیں دوسروں کے لیے مسرت اور اپنے لیے کمالِ نفس کی تلاشی

چاہیے۔ خواہ اس سے ہمیں مسرت حاصل ہو یا غم)

انسان کا فرض دوسروں کو شکم پہنچانا ہے جسے ہر قیمت پر ادا کرنا ضروری ہے۔ گویا کانٹ کے ہاں خیر امور ذیل کا مجموعہ ہے۔

۱۔ نیک بنی، ۲۔ دوسروں کے لیے تلاشِ مسرت

۳۔ اور تکمیلِ نفس،

Fichte

۱۵۔ فیشٹے { ۱۷۹۲ - ۱۸۱۴ء }
جرمن

کانٹ کی طرح اخلاقی شعور یا Moral Nature کا قائل تھا۔

(Story of Philosophy P. 245)

ک

جو انسان کو بچی کی طرف بلاتی اور بدی سے روکتی ہے۔ فتنے و سقراط کی طرح
علم کو انسان کے لیے لازمی سمجھتا ہے اور اسی لیے وہ کہا کرتا تھا کہ -

(جاہل کبھی اچھا انسان نہیں ہو سکتا)

ہر انسان کو خیر و شر کا علم ہونا چاہیے اور وہ خیر کو محض اس لیے اپنائے
کہ وہ خیر ہے۔

۱۴۔ شیلنگ { ۱۸۵۴-۱۷۷۵ }
Schelling (جرمن)

خدا کی معرفت کو انسانی تصورات کا بلند ترین نقطہ سمجھتا تھا۔ اس کا نظریہ
تھا کہ خدا خیر محض اور ایک عظیم ترین صداقت ہے۔ انسانی روح اس صداقت کبریٰ
کا ایک جزو ہے۔ اگر انسان اپنے آپ کو خدا کا ایک حصہ سمجھنے لگے۔ تو اس حسین
تخیل سے اس کے اعمال و تصورات میں رفعت و باریدگی آجائے گی۔ اس طرح
کا تخیل خیر بھی ہے اور مسرت بھی

۱۵۔ ہیگل { ۱۸۳۱-۱۷۷۰ }
Hegel (جرمن)

اخلاق و مذہب پر بحث کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ فلسفہ کا مقصد کثرت
میں وحدت کی تلاش ہے۔ ریاست کا کام افراد کا رشتہ اثنا دہیں پر ونا ہے۔
علم اخلاق کی غایت داخلی و خارجی انسان کو متحد کرنا ہے اور مذہب کا مقصد
ایک ایسی ہستی پر ایمان لانا ہے۔ جو کائنات کے تمام اخلاقات کے لیے

رشتہ وحدت بن سکے۔ جس کی طرف خیر و شر۔ نور و ظلمت۔ بلند و پست۔ لذت و الم
سب کی نسبت ہو سکے اور وہ ان سب کا خالق ہو۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ
الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ط

(الغمام)

اقابل ستائش ہے وہ رب جو ارض و سما اور نور و ظلمت کا

خالق ہے)

ہیگل کشمکش، جدوجہد، حرکت اور تغیر کو خیر سمجھتا ہے۔ جدوجہد ترقی و بالیدگی
کے لیے لازمی ہے۔ ترقی کی منازل طے کرتے وقت بعض اوقات شر سے بھی
کام لینا پڑتا ہے۔ قتل کرنا برا ہے۔ لیکن کبھی کبھی قیام امن و انصاف کے لیے
تلوار کو استعمال کرنا ہی پڑتا ہے۔ اخلاق میں استوار می مصائب سے آتی
ہے اور مصائب ہی عموماً حرکت و تغیر کا باعث بنتے ہیں۔ کبھی کبھی آرزو حرص
سے بھی اسکندر و نپولین جیسے عظیم انسان پیدا ہوتے ہیں۔

Life is not made for happiness but for
achievement.

زندگی کا مقصد مسرت نہیں۔ بلکہ تکمیل انسانیت ہے۔ تاریخ انسان میں
امن و مسرت کے وقفے، دراصل انسان کی کاہلی کم کوششی اور غیر تخلیقی رجحان
کے ادوار — Periods ہیں۔ انقلاب خواہ وہ فکری ہو یا سیاسی۔
معاشری ہو یا معاشی، حاصل زندگی ہے۔ اور اس کا واحد راستہ
جدوجہد ہے۔

گفتند جہاں ما آیا بہ تو می سازد

گفتم کہ نمی سازد گفتند کہ بہ ہم زن (اقبال)

ہیگل کے ہاں ہر شخص کو چند آئینی حقوق Legal rights حاصل

ہیں۔ جن میں مداخلت گناہ ہے۔ ایک چور دوسرے سے اس کا حاصل ٹنٹ چسپن

لے جاتا ہے۔ جھوٹ بول کر ایک آدمی دوسرے کو سچائی یا حقیقت کے علم سے

محروم کر دیتا ہے۔ ان پڑھ آدمی ایک طرف علمی عظیموں اور سرتوں سے بہرہ

رہتا ہے اور دوسری معاشرہ کے لیے باعث ننگ بن جاتا ہے۔ یعنی وہ اپنے

آپ اور سوسائٹی دونوں کو چند حقوق اور چند جائز عزتوں سے محروم کر دیتا ہے۔

الغرض ہیگل کے ہاں خیر ایک ہے یعنی جدوجہد اور شر دو ہیں۔ کاہلی اور

دوسروں کے حقوق میں مداخلت۔

Schopenhauer

[۱۷۸۸ - ۱۸۵۰]
(جرمن)

۱۸۔ شوپن ہاؤر

کتاب ہے کہ انسان کا قوی ترین جذبہ زندہ رہنے کی خواہش ہے یہی

خواہش تمام جدوجہد، کشمکش، مصائب اور تضادم کا منبع ہے۔ یہ دنیا جہاں

زندہ رہنے کی اندھی خواہشات ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں اور طاقتور

کمزور کو ہڑپ کر رہا ہے۔ فتنہ و شر کا گھر ہے۔ یہاں ہر انسان دوسروں کے

مفاد سے بے نیاز ہو کر وسائل حیات فراہم کرنے میں مصروف ہے اور ہر طرف

خود غرضی و نفسا نفسی کا دور دورہ ہے۔ اس صورت حال سے عہدہ برآہونے

کے لیے رحم و ہمدردی کی ضرورت ہے کہ ہر انسان اپنے مفاد کو نظر انداز

کر کے دوسروں کے آرام اور سکھ کے لیے جیے۔ نوع انسانی ایک کُل ہے اور ہر فرد اس کا ایک جزو۔ اور جزو کا فرض ہے کہ وہ کُل کی مسرت کو بہر حال مقدم رکھے۔

فرد قائم ربطت سے ہے تنہا کچھ نہیں
موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں
(اقبال)

حکیم مشرق نے اس فلسفے پر بہت زور دیا ہے۔ ان کے کلام میں اس موضوع پر ہزار سے زیادہ اشعار ملتے ہیں۔ اور ان کی ایک تصنیف "موزہ بیودی" کا تو موضوع ہی یہی تھا۔ تو گویا شوپن ہار کے ہاں بنیادی چیز رحم یا ہمدردی ہے۔ اسی سے انسانی معاشرہ میں توازن قائم ہے اور یہی وہ خیر ہے جس سے کُل اور جزو دونوں کو حقیقی مسرت مل سکتی ہے۔

19۔ نطشے { ۱۸۴۴ - ۱۹۰۰ء }
Friedrich Nietzsche (جرمن)

پادریوں کے وعظ سن سن کر کلیسا کی خواب آور تعلیم کے خلاف مجسم بغاوت بن گیا تھا۔ یہ کہا کرتا تھا کہ عیسائیت کے کمزور۔ سلبی۔ غلامانہ اور جراثیم سوز صابنہ اخلاق سے کبھی کوئی سیر نہ۔ اسکندر یہ نیپولین پیدا نہیں ہو سکتا۔ وائیں گال پر تھپڑ کھانے کے بعد بائیں آگے کر دینے سے بڑے بڑے صوفی اور سنیاہی تو معرض وجود میں آسکتے ہیں۔ لیکن ایسا آدمی کبھی جہنم نہیں لے سکتا۔ جن کی رفتار سے دھرتی کا سینہ دھڑکنے لگے۔ جس میں سمندروں کا بل۔ سیلابوں کا زور اور

طوفانوں کا شور ہو۔ جس کی بے پناہ قوت سے کائنات تھرا اٹھے اور جس کی ایک لاکھ سے شیروں کے دل بیٹھ جائیں۔ یہ تھا نپٹنے کا "سپر مین" Superman یا مردِ کامل۔

نپٹنے اس مردِ کامل کو پیدا کرنے کے لیے مندرجہ ذیل تجاویز پیش کرتا ہے
 اول : کہ اخلاقی۔ جسمانی اور علمی لحاظ سے بہترین مرد بہترین عورتوں سے شادی کریں تاکہ ہر لحاظ سے بہترین بچے پیدا ہوں۔ ان بچوں کو بہترین تعلیم و تربیت دے کر ان کی شادی بھی بہترین عورتوں سے کرائی جائے۔ یہ سلسلہ جاری رہے۔ یہاں تک کہ دنیا میں دس یا دس ہزار "سپر مین" پیدا ہو جائیں۔

دوم : نوعِ انسانی کو وطن یا زبان کی بنا پر بڑے بڑے گروہوں میں بانٹا جائے۔ ہر گروہ میں نظم و اتحاد پیدا کیا جائے۔ اس اتحاد سے جو طاقت پیدا ہو وہ اس گروہ کے بہترین فرد کے حوالے کی جائے اور اسے اس گروہ کا سردار بنا دیا جائے۔

اس موقع پر مجھے بنی اسرائیل کا واقعہ یاد آ گیا ہے کہ جب انھوں نے اپنے ایک نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک امیر یا بادشاہ منتخب کرو تو اس نے طالوت کو منتخب کیا۔ اس پر بنی اسرائیل معترض ہوئے کہ وہ مفلس ہے تو نبی نے جواب دیا۔

قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ

(بقرہ)

(اس آدمی کو اللہ نے منتخب کیا ہے۔ اس لیے کہ یہ علم اور جسم

(شخصیت) میں تم پر فوقیت رکھتا ہے)

اس واقعہ کو بیان کرنے سے میرا مقصد یہ ہے کہ نطشے کا "سپر مین" اس کے اپنے
دماغ کی تخلیق نہیں تھا۔ بلکہ اس کے بعض اجزا قرآن اور بائبل کے "ہیروز" Heros
میں بھی ملتے ہیں۔

سوم : بچوں کے خصائل اور رجحانات کا مطالعہ کرو۔ جس بچے میں جرات۔
تندی غرور۔ جفا طلبی اور آمریت کی صفات پائی جاتی ہوں۔ اس کی ترتیب
کی جائے۔ خواہ اس ترتیب میں لاکھوں جانیں تباہ ہو جائیں اور سارے
سماج کا مفاد پامال ہو جائے۔

اس سلسلے میں نطشے کہتا ہے کہ انسان فطرتاً ظالم اور ظلم پسند واقع ہوا
ہے۔ یہ صدیوں تک انسانوں کو انسانوں کے خلاف کتوں کی طرح
لڑاتا رہا۔ بارہا انسان کا شیر سے مقابلہ کرایا۔ پھر شیروں، چیتوں،
یا تھیوں، بھینسوں، بیلوں اور کتوں کو لڑا کر خوش ہوتا رہا۔ آج کل
دیہاتی لوگ مرغ، تینڑ اور بٹیر لڑاتے ہیں اور شہری حکایات
ظلم و ستم سے لبریز فلموں اور کتابوں سے دل بہلاتے ہیں۔ ستم شعار
انسان اس روز بہت خوش تھا۔ جب اس نے سانپوں، بچھوڑوں
اور انکاروں سے لبریز جہنم ایجاد کیا تھا۔ یہ تخلیق اس کے جفا پسند
تصور کا شاہکار تھا۔ انسان کے اس فطری رجحان کو دیکھتے ہوئے
یہ ضروری ہے کہ "سپر مین" ظلم و ستم کے بڑے بڑے شاہکار دکھائے

گو حسد، غصہ، نفرت وغیرہ شر میں داخل ہیں۔ لیکن اگر حصولِ عظمت و
 رفعت کے لیے ان رکوائے کا سہارا لینا پڑے۔ تو کوئی حرج نہیں۔
 نطشے کا "سپرین" ابتدا میں شیطان مجسم تھا۔ بعد میں اس نے اپنے "ایڈیل"
 میں کچھ تبدیلی کی اور اس کے لیے تین اوصاف ضروری قرار دیے۔

۱۔ حبیب علم۔

۲۔ غرور و تکنت۔ جسے لوگ بے پناہ ستانت کہتے ہیں۔

۳۔ قوت۔ (جسمانی، سیاسی، دماغی)

اور کہا کہ ان ہر سہ اوصاف میں اعتدال و توازن ہو۔ ایسا توازن کہ کوئی وصف
 دوسرے وصف کی چکا چونڈ کے سامنے ماند نہ پڑ جائے۔ کچھ عرصہ گزر جانے
 کے بعد نطشے نے اپنے "سپرین" کے اوصاف میں ضبطِ نفس کا اضافہ کر کے
 اس کی شیطنیت کو بڑی حد تک ختم کر دیا۔ اگر ہم نطشے کی تمام تحریرات کو سامنے
 رکھیں تو اس کا سپرین اوصافِ ذیل کا مجموعہ معلوم ہوتا ہے۔

۱۔ قوت

۲۔ حکومت

۳۔ عزمِ محکم

۴۔ بے پناہ علم

۵۔ شجاعت

۶۔ ضبطِ نفس

۷۔ انقلاب آفرینی

۸۔ اور اس قدر صاحب اثر ہو کہ اس کے ایک اشارے پر لاکھوں سر
کٹا دیں۔ مثلاً۔ نیولین۔ اسکندر۔ بسمارک۔ ہٹلر۔ حسن بن صباح وغیرہ۔
حکیم مشرق کے مردِ کامل اور نطنز کے "سپر مین" میں دو طرح سے حدِ فاصل
کھینچی جاسکتی ہیں۔

اول : نطنز اخلاقی اقدار کا قائل نہیں۔ بلکہ حصولِ قوت کے لیے ظلم،
حدِ نفرت اور غضب تک کی اجازت دیتا ہے اور اقبالؒ
اپنے مردِ کامل میں رذائل کا تصور تک برداشت نہیں کر سکتا۔ اقبال
نے مردِ کامل کو کہیں بندۂ مومن کہا ہے کہیں مردِ کامل کہیں صاحبِ عشق
اور کہیں مردِ خدا۔ اقبالؒ "مردِ خدا" کے لیے عشقِ ضروری قرار دیتے ہیں۔

مردِ خدا کا عمل عشق سے صاحبِ فرخ

عشق ہے اصلِ حیات موت ہے اس پر حرام

اور ذرا آگے چل کر عشق کی حقیقت یوں سمجھاتے ہیں :-

عشق دمِ جبرئیل۔ عشق دلِ مصطفیٰ

عشق خدا کا رسول۔ عشق خدا کا کلام

مگر یہ میری ذاتی رائے ہے جو میں نے نطنز پر مختلف مقالات پڑھنے کے بعد قائم کی ہے ممکن ہے کہ
میرمی یہ رائے غلط ہو جو حضرات اس موضوع کا تفصیل مطالعہ کرنا چاہتے ہیں وہ ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم
کی فاضلانہ تشریح اقبالؒ۔ نطنز اور رومی کا مطالعہ فرمائیں۔ جو "اردو" انجمن ترقی اردو پاکستان
کا مجلہ "کے" اقبال نمبر "میں شائع ہوئی تھی۔

عشق کی مستی سے ہے پیکر گل تا بناک
 عشق ہے صہبائے خام عشق ہے کاس الکرام
 عشق نقیہ حرم - عشق اسیر جنود
 عشق ہے ابن السبیل اس کے ہزاروں مقام
 عشق کے مضراب سے نغمہ تار حیات
 عشق سے نور حیات، عشق سے نار حیات

(بالِ جبریل)

دوم :- نطشے کا "سپرین" اپنے بیگانے میں کوئی تمیز نہیں کرتا۔ بلکہ جو شخص اس
 کی راہ میں حائل ہوتا ہے، اسے کاٹ کر پھینک دیتا ہے۔ لیکن
 اقبال کا مردِ کامل جبار و قہار بھی ہے اور ستار و غفار بھی۔ وہ
 اپنوں کے لیے شبنم ہے اور دوسروں کے لیے طوفان۔

ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن
 گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان
 قہار می و غفار می و قدوسی و جبروت
 یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان
 جس سے جگر لالہ میں ٹھنڈک ہو اوہ شبنم
 دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان

(ضربِ کلیم)

نطشے کے متضادم و متباہن افکار میں سے خیر و شر کا کوئی قطعی تصور قائم کرنا

مشکل ہے۔ البتہ اتنی بات واضح ہے کہ وہ صرف ان اعمال کو خیر سمجھتا ہے۔
 جن کا نتیجہ قوت ہو اور کمزور کر دینے والے اعمال کو شر قرار دیتا ہے۔
 قرآن بھی قوت کو خیر قرار دیتا ہے۔ بشرطیکہ اس قوت کا مقصد اعدائے
 انسانیت کا استیصال ہو نہ کہ صرف ذاتی وجاہت و اقتدار۔
 وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ
 تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔

(النفال)

دجھاں تک تم سے ہو سکے تو اس قدر قوت پیدا کرو اور تمہارے
 تھانوں پر گھوڑے اس ٹھانڈے سے بندھے ہوں کہ اعدائے خدا و
 انسانیت خوف سے کانپ اٹھیں۔

بہر حال یورپ میں نطشے پہلا منکر تھا۔ جس نے پادریوں کی جمود انگیز تعلیم
 کے خلاف علم بغاوت بلند کیا تھا۔ یورپ کی قوت و ہیبت کا درس دیا تھا۔ اور
 اپنے "سپرین" کے اوصاف میں اعتدال و ضبط و نفس کا اضافہ کر کے اسے
 اسلامی مرد مومن کے قریب لے آیا تھا۔ اقبال نے نطشے کی جو تصویر کھینچی ہے
 وہ آپ بھی ملاحظہ فرمائیں۔

گر نوا خواہی ز پیش او گریند زرنے کلکش غریبوتر است
 اگر تم کوئی دھیما گیت چاہتے ہو تو نطشے سے دور ہو۔ کہ اس کے

قلم سے بجلیوں کی کڑاک نکلتی ہے ( )
 بیشتر اندر دل مغرب نشتر و سنش از خون چلیپا احمر است
 اس نے یورپ کے دل میں نشتر بھونک دیا۔ اور اس کے ہاتھ
 صلیب کے لو سے سرخ ہیں ( )
 آنکہ بر طرح حرم بت خانہ ساخت قلب او من دماغش کافر است
 اس نے حرم کی طرز پر ایک بت خانہ بنا ڈالا۔ اس کا دل مومن
 اور دماغ کافر ہے ( )

اور یہ بھی :-

باز این حلاج بے دارورسن نوع دیگر گفت آن حرف کهن
 اس بے دارورسن حلاج نے منصور کی پرانی بات نئے انداز
 میں دہرا دی ( )
 حرفِ او بے باک و انکارش عظیم غریباں از تیغ گفتارش دو نیم
 اس کی بات خوف سے خالی اور اس کے افکار میں عظمت ہے۔
 اہل یورپ اس کی شمشیر گفتار سے بسل ہو گئے ( )
 عاشقے در آہ خود گم گشتے صادقے در راہ خود گم گشتے
 یہ ایک عاشق ہے جو اپنی آہ میں گم ہے ایک صادق ہے جو اپنی
 راہ میں گم ( )

مستی او ہرز جا بے رانگست از خدا بیری دو ہم از خود شکست

اسے ایک طاقتور شراب سمجھو۔ جس کی مستی کی تاب نہ لا کر ہر مینا لوٹ

گئی۔ یہ خدا اور اپنی دنیا ٹے دل دونوں سے کٹ گیا)

: تو یہ مختصر فلسفیان قدیم و جدید کے ہاں تصدیر و تشریح جس کا

مختص یہ ہے۔

علم	۱- سقراط کے ہاں
دانش، شجاعت، اعتدال و انصاف	۲- افلاطون
اعتدال	۳- ارسطو
علم باطل	۴- ارسطین
ضبط نفس	۵- ارسطیس
علم و اعتدال	۶- ایفیورس
ادلے فرض اور تعاون	۷- زینو
خدائی مشیت میں فنا ہونا	۸- نو فلاطونی فلاسفہ
خدا سے محبت	۹- اگسٹائن
معرفت خدا	۱۰- سکاٹس
اُس کے انیس اصول	۱۱- ہابز
محبت، صداقت، انکسار وغیرہ	
حرکت و علم	۱۲- اسپینوزا
فلسفہ	۱۳- ہیکن
خدا سے رابطہ	۱۴- گڈرہف

اور ان کی

نقیض تشریح

- ۱۵۔ گلارک " " عبادت، مساوات
 " " " " محبت اور صحت
 ۱۶۔ اسکے " " دوسروں کو
 " " " " سکھ پہنچانا
 ۱۷۔ آدم سمٹھ " " ضمیر کی آواز سننا
 ۱۸۔ ہٹلر " " اخلاقی شعور کے مطابق چلنا
 ۱۹۔ بینٹنم " " وہ عمل جس سے مستقل مسرت حاصل ہو
 ۲۰۔ بل " " انسانی خدمت
 ۲۱۔ ڈارون اور سپنر ارتقا کے قائل ہیں
 ۲۲۔ رسل کے ہاں آزادی۔ ضبط اور اختلاف آرا
 ۲۳۔ والٹیئر " " خدا کا تصور
 ۲۴۔ ہیوم " " داخلی و خارجی
 " " " " اعتدال
 ۲۵۔ کانٹ " " نیت نیک، ضبط نفس اور
 " " " " دوسروں کو سکھ دینا
 ۲۶۔ فینٹے کے ہاں اخلاقی شعور اور علم
 ۲۷۔ شینگ " " رُوح کو خدا کا
 " " " " جنس و سمجھنا
 ۲۸۔ ہیگل " " جدوجہد

اور ان کی نقیض
 شریعے۔

۲۹- شوپن ہارہ ہ رحم
۳۰- نطشے " " قوت
خیر اور ان کی تقیض
" " شتر ہے

کیا خیر و شر میں ارتقا ہوا

دنیا ئے انسانی کے یہ تیس بڑے بڑے فلسفی (نطشے کے سوا) اسی نتیجہ پہ پہنچے کہ انسانی مسرت خیر سے وابستہ ہے اور خیر خدا کی عبادت و معرفت، مساوان، محبت، دوسروں کو سکھ دینا، آزادی، داخلی و خارجی اعتدال صداقت، مروت، ایفائے عہد، صحت اور پاکیزگی دل و نگاہ ہے۔ کیا مذہب اس خیر سے الگ کوئی ہے؟ نہیں۔ اس لیے کہ مذہب کے معنی ہیں راستہ یعنی وہ راستہ جو انسان کو انفرادی و اجتماعی مسرت کی منازل تک پہنچائے، مذہب اور خیر مراد الفاظ ہیں۔ دونوں کا مفہوم اور مقصد ایک ہے۔ انسان ہر دور میں خیر کا محتاج رہا اور خیر ہر زمانے میں ایک تھی۔ یہ ناممکن ہے کہ کسی وقت محبت دوسروں سے نفرت کا نام ہو اور آہستہ آہستہ ترقی کر کے یہ نفرت محبت بن گئی ہو۔ نفرت ہر زمانے میں نفرت تھی۔ اور محبت محبت، ان صفات کی کیفیت میں کبھی کوئی انقلاب واقع نہیں ہوا۔ یہ درست ہے کہ طبقات انسانی میں بعض امور کے خیر و شر ہونے میں اختلاف ضرور رہا۔ کسی نے بت پرستی کو اچھا اور بعض نے بڑا سمجھا۔ کسی نے قبر پرستی کو خیر میں شمار کر لیا اور کوئی غاروں اور پہاڑوں میں مسرت تلاش کرتا۔ لیکن یہ سب لغزشیں غلط تصور کا نتیجہ تھیں۔ ان سے یہ کسی طرح ثابت نہیں ہوتا کہ رحم ابتدا میں

بے رحمی کا نام تھا۔ پھر یہ ارتقا کی کئی منازل سے گزر کر رحم بن گیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ امور خیر میں ارتقا کا تصور ہی مضحکہ خیز اور ناقابل فہم ہے۔ اسی طرح فطرت انسانی ازل سے ایک رہی ہے۔ ذرا اس فطرت کے رجحانات پر نگاہ ڈالو۔ ایک رجحان محبت ہے۔ کیا کوئی ایسا زمانہ گزرا ہے کہ انسان محبت سے خالی ہو؟ یا اسے غصہ نہ آتا ہو؟ آپ کو معلوم ہو گا کہ حضرت آدم کے بیٹے نے غصے میں اپنے حقیقی بھائی کو مار ڈالا۔ انسانی فطرت کے جذبات و رجحانات ہم سے مخفی نہیں، یہ رحم، یہ ہمدردی، یہ حسد، یہ بعض، یہ محبت، یہ نفرت، یہ خواہش، یہ غصہ سب انسانی دل و دماغ و فطرت میں روز اول سے پائے جاتے ہیں۔ اس لیے یہ کہنا غلط نہیں کہ انسانی فطرت میں بھی کوئی ارتقا نہیں ہوا، جب انسانی فطرت ہمیشہ ایک تھی اور خیر و شر میں بھی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ تو ہم اس نتیجہ پہ پہنچنے کے لیے مجبور ہیں کہ مذہب ازل سے ایک تھا، ایک ہے اور ایک رہے گا۔ ہمارے بعض مفکرین کا یہ خیال کہ انسانی فطرت میں ارتقا ہوتا رہا اور اس لیے ہر دور میں ایک نئے مذہب کی ضرورت پیش آتی رہی۔ صحیح معلوم نہیں ہوتا۔ یہ درست ہے کہ انسان کے بعض تصورات میں تبدیلی ہوتی رہی۔ آج ہمارا تصور، علم،

۱۔ فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ

(روم)

(اللہ نے انسان کو اپنی فطرت پہ پیدا کیا ہے۔ جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی)

تمذیب تمدن۔ ریاست وغیرہ کے متعلق کافی تبدیل ہو چکا ہے لیکن فطرت
 انسانی سے ان تصورات کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ تصورات دراصل وہ تاثرات
 ہیں جو اضافہ علم و وسیع روابط طبیعی انکشافات اور نئے افکار کی تخلیق ہیں۔
 اور ان کی حالت ان لہروں کی سی ہے جو ہوا کے ہر جھونکے سے سطح آب پر پیدا
 ہوتی اور پھر سٹ جاتی ہیں۔ لہریں اٹھتی اور مٹتی رہتی ہیں۔ لیکن پانی کی فطرت
 میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اسی طرح تصورات و افکار کی لہریں دماغ انسانی
 میں دماغ اٹھتی رہتی ہیں۔ لیکن فطرت انسانی میں کوئی تغیر واقع نہیں ہوتا جب
 انسانی فطرت اور خیر و شر غیر متبدل ہیں تو پھر مذہب جو خیر و شر کی تفصیل ہی کا
 نام ہے۔ کیسے بدل سکتا ہے۔

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْعَيْنَا
 إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ يَدْعُوا

(الشوریٰ)

ہم نے تمہاری فلاح کے لیے وہی دین تجویز کیا ہے جو قدیم زمانے
 میں نوح کو دیا تھا۔ آج تمہیں دے رہے ہیں اور تم سے پہلے
 ابراہیم موسیٰ اور عیسیٰ کو بھی دے چکے ہیں۔

تفصیل بالا سے یہ حقیقت سامنے آگئی کہ مذہب

ایک شدید چوٹ نام ہے رحم۔ ہمدردی۔ انصاف۔ مساوات۔

تعاون۔ اجتماعی بہبودی۔ اعتدال۔ ضبط جذبات۔ عبادت۔ محبت اللہ سے
 تعلق۔ تسلیم و رضا۔ علم و حکمت۔ حریت۔ تحمل۔ صبر۔ نیک نیتی۔ قوت اور تمام

گناہوں سے بچنے کا اسلامی دنیا انہی امور کو خیر سمجھ کر حصولِ مسرت و نجات کے لیے کوشاں تھی کہ کسی بزرگ نے ایک حدیث گھڑ کر بجلی کی طرح ہمارے خرمین پر پھینک دی اور سب کچھ جلا کر راکھ کر ڈالا۔ وہ حدیث یہ تھی :-

بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله و
ان محمداً رسول الله و اقام الصلوة و ايتاء الزكوة

والحج و صوم رمضان . (بخاری شریف)

(اسلام کی بنیاد پانچ باتوں پر ڈالی گئی ہے۔ خدا کی وحدانیت اور

محمد کی رسالت پر ایمان لانا۔ صلوٰۃ ادا کرنا۔ زکوٰۃ دینا۔ حج ادا کرنا

اور روزے رکھنا)

اس حدیث کے بعد صرف یہ پانچ ارکان اسلام سمجھے جانے لگے اور باقی تمام روحانی۔ اخلاقی اور علمی فضائل اسلام کے دائرہ سے یک قلم باہر جا پڑے۔ اس حدیث نے نہ صرف عوام کو راہِ خیر سے دور پھینک دیا بلکہ ہمارے بڑے بڑے ائمہ و مجتہدین بھی اسی رُو میں بہ گئے۔ آپ صحاح ستہ کو اٹھا کر دیکھیں۔ سب کو ان پانچ ارکان کے فضائل سے بریز پائیں گے اور باقی امور خیر کا یا تو ذکر ہو گا ہی نہیں۔ اور اگر ہو گا بھی تو یونہی واجباً سا۔ اس صورتِ حال کا اثر اہل اسلام پر یہ ہوا کہ وہ انہی پانچ امور کو خیر سمجھنے لگے اور باقی سب کچھ سے بے نیاز ہو گئے۔ پھر ان پانچ کو بھی دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ کلمہ صلوٰۃ اور صوم ایک گروہ بن گیا۔ اور زکوٰۃ حج و سرا۔ پہلے گروہ کی اہمیت پر اس قدر زور دیا جانے لگا کہ اگر آپ نماز نہ پڑھیں تو کافر۔ اور اگر روزہ نہ رکھیں تو

سر کی بھی خیر منائیں۔ باقی رہی زکوٰۃ تو شاید ہی دنیا میں کوئی ایسا مسلمان
موجود ہو۔ جو زکوٰۃ دیتا ہو۔ اس میں مِلّٰہ، غیر مِلّٰہ، نمازی غیر نمازی سب
شامل ہیں۔ مِلّٰہ اس مسئلے پر کوئی خاص توجہ نہیں دیتا۔ ڈرتا ہے۔ کہ کوئی یہ
نہ پوچھ بیٹھے۔ ”کیوں حضرت! آپ نے اس مرتبہ زکوٰۃ دی تھی؟ کتنی؟ اور
کس کو؟“

چونکہ ہمارے ہاں ”خیر“ سے اخلاقی فضائل کا کوئی تعلق ہی نہ رہا۔ اس
لیے ہم نماز سے پہلے اور بعد پینٹ بھر کر جھوٹ بولتے دھوکا دیتے، مُغلظات
بکتے، حرام کھاتے۔ سودے کم تو لیتے اور چور بازاری کرتے ہیں۔ جب یہ گناہ
بہت بڑھ جاتے ہیں۔ تو انہیں بخشوانے کے لیے حج کو چل دیتے ہیں۔ وہاں
جا کر دو چار طوسی و کمرہی حرکات کیں۔ بکرا کاٹ کر ریت پر پھینکا۔ بیت اللہ الحرام
کے گرد غلات کے انبار لگائے۔ سر زمین حجاز کو تعفن سے مسموم بنایا اور
فرشتوں کی طرح معصوم ہو کر واپس آگئے۔ یہاں آکر پھر وہی بلیک مارکیٹ۔
وہی حرام خوری۔ وہی جھوٹ اور فریب اور وہی مردم آزاری۔ جن حاجیوں
سے آج تک میرا واسطہ پڑا ہے۔ ان میں بلا مبالغہ تو سے فیصد ہی شستی القلب۔
سنگدل۔ آزار پسند جھوٹے اور حرام خورنھے۔ نہ جانے آپ کا تجربہ کیا ہے۔ اس
میں نماز اور حج کا تصور نہیں بلکہ تمام نردم داری مِلّٰہ پہ عائد ہوتی ہے۔ جس نے
”خیر“ کا تصور بگاڑ رکھا ہے۔ جب اخلاقی فضائل داخل خیر ہی نہیں تو بھلا ہمارا
حاجی اور نمازی ان پر کیوں عمل کرے؟ کجا وہ نماز کہ ہمارے منہ سے آرائی۔
داخل و خارجی وحدت اور جذبہ تسلیم و اطاعت کو دیکھ کر فرمانان گیتی کے چمکتے

چھوٹ جاتے تھے۔ اور کجا آج کی بے کیف و مُردہ نماز کہ نماز می ہر روز پست سے پست تر بن رہا ہے۔ وجہ صاف ہے کہ نماز میں اللہ کی غلامی (ایاک نعبد) اے رب ہم تیری ہی غلامی کریں گے) کا عہد باندھنا ہے اور مسجد سے باہر آ کر شیطان کے اشاروں پر پتلی کا ناچ دکھاتا ہے۔ اس بد عہدی و منافقت کا نتیجہ پستی نہ ہو تو اور کیا ہوسکتا

فقیراں چوں بہ مسجد صف کشیدند   گریبان شہنشاہاں دریدند
 دے چوں دل میان سینہ افسرد   مسلماناں بدر گاہاں خزیدند

کجا وہ صوم جس سے چار وانگ عالم میں ہماری مُشقت کشی۔ ضبط نفس بجا طلبی، خواب و خور سے بے اعتنائی۔ تندمی اور خار اشگافی کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔ اور کجا آج کا دلچسپ روزہ کہ اول تو روزہ ہے ہی نہیں۔ صرف دکھلاوے کے لیے گیلا تولیہ سر پر لپیٹ رکھا ہے اور جہاں چار آدمی دیکھے اُن مر گئے۔ ہائے پیاس سے جان نکل گئی، کاورد شروع کر دیا۔ اور اگر ہے بھی تو سخت بے مقصد۔ صرف اللہ پر احسان اور بس۔ زبانیں ہیں کہ غیبت۔ بد گوئی اور الزام تراشی کا فرض دھڑا دھڑا سر انجام دے رہی ہیں۔ آنکھیں ہیں کہ تماشائے جمال کا کوئی موقع نہیں جانے دیتیں۔ ہاتھ ہیں کہ مال حرام کی طرف بے تابانہ لپک رہے ہیں اور پاؤں ہیں کہ فتنہ و شر کی منازل کی طرف بے دھڑک اُٹھ رہے ہیں خدارا بتاؤ۔ کہ اس روزے کا کیا فائدہ ہے۔ اور اس بھوک ہڑتال سے غرض کیا؟

یہ سب کچھ محض اس لیے ہو رہا ہے کہ ہمارا تصور مسخ ہو چکا ہے۔

دیرو حرم میں تصور خیر و شر
 یہ کسی کلیسیا میں جائیے۔ پادری ایک
 ہی بات کہہ رہا ہو گا۔ کہ حضرت مسیح
 علیہ السلام نسل انسانی کے تمام گناہ اپنی گردن پر لے کر پھانسی چڑھ گئے ہیں۔
 اس لیے اب تمہیں کوئی نیک کام کرنے کی ضرورت نہیں اور نہ فواحش و فحاح
 سے بچنا لازمی ہے۔ نجات کے لیے صرف ایک چیز درکار ہے۔ یعنی مسیح کے
 ابن اللہ ہونے پر ایمان لانا۔ اور خیر صرف اسی ایمان کا نام ہے۔ عیسائیوں
 کی تعداد ستر کروڑ سے کم نہیں۔ ان کا علم بے پناہ ہے اور ان کی دانش بکراں۔
 لیکن محدودے چند افراد کے سوا باقی سب کے سب اس لغو عقیدہ میں مبتلا
 ہیں۔ ان کی عدالتیں ذہننا اس بات کی قائل ہیں کہ عیسائی کا کوئی گناہ نہیں۔
 لیکن قائل، چور، دھوکے باز اور باغی کو کبھی معاف نہیں کرتیں اور سخت سزا نہیں
 دیتی ہیں۔ جب ان سے پوچھو کہ حضرت! جب عیسائی کا گناہ گناہ ہی نہیں، تو
 آپ اسے سزا کس بات کی دے رہے ہیں؟ تو انہیں آئیں شانیں ٹانہیں کرنے
 لگتے ہیں۔

مندریں جا کر برہمن سے خیر طلب کیجیے۔ وہ سب سے پہلے آپ کا سر مونڈ
 کر ڈیڑھ فٹ لمبی چوٹی بنائے گا۔ پھر کپڑے اتروا کر لنگوٹ بندھوائے گا۔ پھر
 جسم پر رکھ لے گا۔ اس کے بعد ماتھے پر سفیدے یا کسی مسالے سے چار لکیریں
 کھینچے گا۔ جن کے درمیان سینڈور کا ٹیکہ ہو گا۔ جب آپ میں اور لنگور میں
 صرف اُمیس بیس کا فرق رہ جائے گا۔ تو آپ کو مہاراج ہنومان کے چرتوں
 میں بٹھا کر کے گا۔ چل بیٹا۔ تیرا کلیان ہو گیا۔ یعنی اس بدحواس برہمن کے

ہاں خیر لشکر بننے کا نام ہے۔

گوردوارے میں جائیے۔ وہاں گیانی جی آپ کو کاچھا پہنا کر کم از کم ایک سو ستروان کے لیے چار دیواری میں مقید رکھیں گے۔ جب آپ کے وارٹھی، ناف تک سر کے بال کمر تک اور موچھیں ذقن تک پہنچ جائیں گی، تو آپ کو ایک کنگھا اور ایک کرپان دے کر کہیں گے۔

”چل پتراہن مو جاں کر۔ جو من وچ آوی کر۔ پر انہاں پنج لکیاں دا
دھیان رکھیں“

تو گویا گیانی صاحب کے ہاں خیر کا سچے، کڑے، کرپان اور دس سیر
بالوں کا نام ہے۔

اگر آپ کو قدرے فرصت ہو۔ تو مسجد میں ملتا سے بھی خیر کا مفہوم پوچھتے
جائیے۔ وہ سب سے پہلے کنگھے اسٹریس سے آپ کا سر مونڈھے گا۔ موچھیں
بھی صاف کر دے گا۔ وارٹھی کو ناف تک آزاد چھوڑ دے گا۔ پھر آپ کو ٹخنوں
سے پانچشت بھرا و پنا شرعی پاجامہ پہنائے گا۔ سر پہ ایک پگڑ باندھ کر اس میں
سواک تسیج سمیت ٹانگ دے گا۔ منہ پہ تارا میرے کانٹیل ملے گا۔ اور آنکھوں
میں کاجیل ڈال کر سنسار میں دھکیل دے گا۔ بایں ہدایت کہ خیر صرف کلمہ پڑھنے
کا نام ہے۔ کلمہ پڑھتے رہو اور جو جی میں آئے کرتے جاؤ۔ یہاں تک کہ زنا
اور چوری کی بھی اجازت ہے۔ حضرت ابو ذر سے روایت ہے۔

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ

قُلْتُ وَإِنْ ذِي وَإِنْ سُوقٌ قَالَ وَإِنْ نَزَّتْ وَإِنْ
سُوقٌ..... الخ

(صحیح مسلم طبع مدینہ پریس، بمبئور)

ج۔ ۱۔ ص ۲۵۸

اگر حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ کہ جب کوئی آدمی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ پڑھے اور اسی پر اس کی وفات ہو جائے تو وہ بہشت میں جائے گا۔ ابو ذر نے پوچھا۔ خواہ زانی اور چور ہو، آپ نے فرمایا بے شک خواہ وہ زانی اور چور ہی کیوں نہ ہو!

ملا کو اتنت رسول کا اس قدر غم تھا کہ صرف ایک ہی نسخے پر اکتفا نہ کی۔ بلکہ وظائف کا ایک پورا بندل دعائے گنج العرش۔ دعائے جمیلہ اور درود کل میں ساتھ دے کر کہا۔

جو کوئی دعائے جمیلہ کو بعد نماز فجر کے پڑھے تین سو حج کا ثواب پائے۔ برابر حضرت آدم علیہ السلام کے۔ اور جو کوئی بعد نماز ظہر کے پڑھے پانچ سو حج کا ثواب پائے۔ برابر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے..... اور جو کوئی بعد نماز تہجد کے پڑھے لاکھ حج کا ثواب پائے۔ برابر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اگر شک لائے تو نفع نہ پائے۔

(دعائے جمیلہ ص ۳)

”ایک دن حضرت رسالت پناہ صلعم مسجد مدینہ منورہ میں بیٹھے تھے

کہ حضرت جبرئیل آئے اور کہا یا رسول اللہ حق تعالیٰ سلام فرماتا ہے اور یہ تحفہ دعائے جمیلہ آپ کی اُمت کے لیے بھیجا ہے حضرت نے دریافت فرمایا کہ اس کا ثواب کتنا ہے۔ جبرئیل نے کہا کہ جو اس کو پڑھے یا اپنے پاس رکھے۔ اگرچہ گناہ اس کے مانند کف (جھاگ) دریا کے۔ یا مثل ریت جنگل کے یا سوا فق درختوں کے پتوں کے ہوں۔ حق تعالیٰ اس دعا کی برکت سے بخش دے گا....."

(دعائے جمیلہ ص ۴)

الضافاً فرمائیے۔ کہ جب اس دعا کو صرف پاس رکھنے سے ذراتِ ریگ جتنے گناہ بھی معاف ہو سکتے ہیں۔ تو پھر صوم و صلوة۔ حج و زکوٰۃ۔ صبر و ابتلا۔ رحم و انصاف کے جھیلوں میں پڑنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ چوری کی، ڈاکے ڈالے۔ عصمتیں ٹوٹیں۔ سر ٹوڑے۔ الغرض سب کچھ کیا اور دعائے جمیلہ کو صرف چھو لیا۔ تمام گناہ کچے رنگ کی طرح اڑ کر ماحول میں جذب ہو گئے۔

اس کتابِ مَلائی نے اتنا بھی نہ سوچا کہ اگر جبرئیل یہ دُعا اللہ کی طرف سے لایا ہوتا۔ تو یہ لازماً قرآن کا حصہ ہوتی، لیکن مَلائی کو استدلال و فلسفہ سے کیا، غرض اس کا کام تو صرف بڑھانکنا تھا۔ ہانک دی اور آج ساری اُمت ان دعاؤں کی دلدل میں اس طرح گرفتار ہے کہ نجات معلوم۔

یقین کیجیے کہ خیر کا مَلائی تصور از بس گمراہ کن اور ہلاکت آفرین ہے۔ دعاؤں اور وظیفوں سے گناہ معاف نہیں ہوا کرتے۔ بلکہ معافی کا طریقہ صرف ایک ہے۔ یعنی گناہوں سے مکمل اجتناب۔ اول تو امکان ہے کہ اللہ اس اجتناب کے بعد

کسی گناہ کی سزا معاف کر دے۔ اور اگر نہ بھی کرے۔ تب بھی گزشتہ گناہوں کی سزائیں ختم ہونے کے بعد توجیہ کا دور شروع ہو جائے گا۔ لیکن اگر گناہ جاری رہے اور دعائے جمیلہ یا اُطّٰیٰ پراعتقاد بھی باقی رہا تو آپ کا مختلف مصائب میں پھنس جانا، ہجوم اضطراب میں کر و طیں بدلتا۔ وباؤں اور حادثوں کا شکار، ہونا قدم قدم پہ ناکامیوں کا منہ دیکھنا۔ رونا۔ دھونا۔ بال نوچنا اور سر پٹینا یقینی ہے۔ آئیے ذرا قرآنِ عظیم کو کھول کر دیکھیں کہ خیر و شر کا تصور کیا پیش کیا جائے۔

قرآن کا تصورِ خیر

فلسفیانِ عالم نے خیر و شر کا جو تصور پیش کیا تھا، وہ ہر لحاظ سے نامکمل تھا۔ مثلاً سقراط کے ہاں خیر صرف علم کا نام تھا۔ سکاٹس کے ہاں معرفتِ خدا کا۔ آدم سمٹھ کے ہاں آوازِ ضمیر کا۔ وٹس علی ہذا۔ خود ہی سوچیے کہ صرف علم سے تیامی کیسے چل سکتے ہیں۔ معرفتِ خدا سے صحت کیسے اچھی ہو سکتی ہے اور ضمیر کی آواز سننے سے زندگی کے تمام دھندے کیسے چل سکتے ہیں۔ قرآن نے تصورِ خیر و شر پیش کرتے وقت زندگی کے تمام پہلوؤں کو سامنے رکھا اور ہر پہلو کے لیے مفید و مضر امور کی مکمل تفصیل پیش کر دی مثلاً:

۱۔ مسافر، اقارب اور مساکین سے ہمدردی کرنا۔

فَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ
خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ

(روم)

واقارب، مساکین اور مسافرین کا حق ادا کرو۔ یہ ان لوگوں کے لیے بہتر (خیر) ہے، جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں۔
۲۔ خدا، رسول اور اولی الامر کی اطاعت کرنا اور تنازعات میں خدا اور رسول کی طرف رجوع کرنا خیر ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ وَ اطِيعُوا الرَّسُولَ وَ
 اُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ
 إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ
 بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ. ذَلِكَ خَيْرٌ
 (نساء)

اے ایمان والو، خدا، رسول اور اپنے امیر کی اطاعت کرو۔ اور اگر کوئی تنازعہ اٹھ پڑے اور تم خدا اور رسول کو تسلیم کرتے ہو، تو فیصلہ خدا اور رسول ہی سے طلب کرو۔ یہی بات تمہارے لیے اچھی (خیر) ہے۔

۳۔ زندگی کی بلندیوں پر چڑھتے وقت دشواریاں پیش آئیں گی۔ ان مشکلات کو صبر و سکون سے برداشت کرنا خیر ہے۔

وَإِنْ تُصِبرُوا وَ خَیْرٌ لَّكُمْ (نساء)

(صبر تمہارے لیے اچھی چیز ہے)

۴۔ جھگڑے انتشار پیدا کرتے ہیں۔ انتشار ضعف کو جنم دیتا ہے اور ضعف ہلاکت کا پیش خیمہ بنتا ہے۔ اس لیے صلح خیر ہے۔

وَالصُّلْحُ خَيْرٌ (نساء)

اور صلح خیر ہے ( )

۵۔ یتیم بچے قوم کی دولت ہیں۔ بشرطیکہ ان کی مناسب تربیت کی جائے ورنہ وہ بڑی سوسائٹی میں پڑ کر معاشرہ کے لیے مصیبت بن جائیں گے۔ زندہ اقوام کے ماں تیاہی کی تعلیم و تربیت کے لیے بڑے بڑے ادارے موجود ہیں اور قرآن ایسے اداروں کو خیر کتنا ہے۔

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ

(بقرہ ۸)

اے رسول! تم سے یتیموں کے متعلق پوچھا جا رہا ہے۔ انہیں کہہ دو کہ ان کی تربیت معاشرہ کے لیے خیر ہے۔

۶۔ مختلف خداؤں کی پرستش (خداؤں میں امراء، جاگیردار، پیر سب شامل ہیں) خودداری کو ختم کر دیتی ہے اور انسان محض خوشامدی اور منقبت گو بن کر ذلیل و زبون ہو جاتا ہے۔ یہ صرف رب العرش ہی کی غلامی ہے۔ جو انسان کو تمام معبودوں سے بے نیاز اور تمام لہستیوں سے بلند کر دیتی ہے۔ اس سے خودی میں استحکام آتا ہے۔ مزاج میں تقوا و استغنا پیدا ہوتا ہے اور دل و دماغ فردوسی سکون و اطمینان سے بھر جاتے ہیں۔ قدرتاً سوال پیدا ہوتا ہے کہ

أَذْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرًا أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ

(یوسف)

دیکھا ایک غالب و قاهر رب کی غلامی اچھی ہے یا بیسیوں خداؤں
کی پرستش)

اس کا جواب ایک ہی ہے کہ ایک خدا کی ۔

۷۔ جن لوگوں کو اللہ نے دُھن دیا ہے۔ ان کا فرض ہے کہ وہ تہذیب و تمدن
کے پیش رفت کے لیے یونیورسٹیاں بنائیں، کالج اور لائبریریاں کھولیں
یا اربابِ قلم کی حوصلہ افزائی کریں اور جن کے پاس علم ہے وہ اپنے
تاثرات و تجربات تصانیف کی صورت میں محفوظ کر جائیں۔ یہ ادارے
اور یہ کتابیں صدیوں دنیا میں باقی رہیں گی اور کاروانِ زندگی ان کے
سہارے رواں دواں رہے گا۔ قرآن ایسے اقدامات کو الباقیات
الصالحات کے نام سے یاد کرتا ہے۔

وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ (مریم)

(اور باقی رہنے والی اچھی یادگاریں خیر ہیں)

۸۔ سفرِ اطوار اس کے ہمنواؤں نے علم کو خیر کہا تھا۔ اللہ بھی علم کو خیر
کہتا ہے۔ لیکن فرق یہ کہ سفرِ اطوار کے ماں خیر صرف علم کا نام تھا۔ اور
قرآن بیشمار امورِ خیر میں سے اسے ایک قرار دیتا ہے ۔

وَمَنْ يُّؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا

(بقرہ)

(جسے علم مل گیا وہ خیرِ عظیم کا مالک بن گیا)

۹۔ فلاسفہ کی ایک بہت بڑی تعداد صرف ان امور کو خیر کہتی ہے۔ جس

سے دوسروں کو شکھ پہنچے۔ اور جس عمل میں اجتماعی بہتری کا کوئی پہلو موجود نہ ہو۔ وہ خود غرضی اور شر ہے۔ اسلام کے ہر حکم میں بھی اجتماعی مفاد کا پہلو موجود ہے۔ مثلاً روزے کو لے لیجیے۔ یہ بظاہر انفرادی نیکی نظر آتا ہے۔ لیکن دراصل اجتماعی ہے۔ وہ اس طرح کہ مشکل کے وقت قوم کی حفاظت وہی لوگ کر سکتے ہیں۔ جو دشواریوں کے جوگہوں۔ روزہ انسان کو جفا طلب اور دشوار پسند بناتا ہے۔ اس لیے روزہ ایک اجتماعی خیر ہے۔ یہی حال صلوٰۃ و حج کا ہے۔ اجتماعی فلاح و بہبود کی مختلف صورتیں ہیں۔ کہ ہم لوگوں کو بذریعہ تبلیغ نیکی کی راہیں دکھائیں۔ یا ان کے لیے مفید علمی و صنعتی ادارے کھولیں، اندھوں کو راہ پر لائیں۔ ضعیفوں کا سہارا بنیں یا مٹی کی پرورش کریں۔ اور اس سلسلے کی انتہا یہ ہے کہ ہم دوسروں کے لیے سروس دیں۔

وَلَئِنْ قَتَلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَكْتُمُونَ (عمران)

اگر تم اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤ یا مرجاؤ تو یا درکھو کہ ہماری رحمت و مغفرت اس دولت سے کئی گنا بہتر ہے (خیراً جو موت سے ڈرنے والے جمع کر رہے ہیں)

۱۰۔ عزت، خواہ وہ انفرادی ہو یا اجتماعی، محنت کا نتیجہ ہے، علم، دولت تہذیب، آزادی، حکومت سب سے محنت کا ثمرہ ہے۔ زندگی کی بلندیاں صرف محنت سے باقی رہتی ہیں۔ کائنات انسانی

ایک جسم ہے جس میں محنت لوہن کر دو رہی ہے۔ اگر محنت کو دنیا سے نکال دیا جائے، تو ہرے بھرے کھیت مڑجھا جائیں۔ باغ بیابان بن جائیں۔ تہذیب و تمدن کے یہ سر بلبلک محل زمین پر آ رہیں۔ درگاہوں کا رگاہوں، ریلوں، طیاروں اور جہازوں کا نشان تک نہ رہے اور انسان بندروں اور ریچھوں کی سطح پر جا گرے۔ جو قوم جتنی محنت کرتی ہے، اتنا ہی اونچا جاتی ہے۔ اقوام مغرب کا ہر فرد محنتی ہے اور اہل مشرق عموماً کام چوہ۔ نتیجہ یہ کہ انھوں نے پہاڑ اُلٹ دیے۔ سمندروں کا گھمنڈ توڑ ڈالا۔ فضاؤں اور شعاعوں کو مسخر کر لیا اور ہم گداؤں کا شکوہ یہ ان سے ہر چیز کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ اسی بنا پر قرآن نے محنت کی ترغیب دی اور کہا کہ تم اس زینے کی بدولت اللہ تک کو پہنچ سکتے ہو۔

لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ط وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ
ثُمَّ يُجْزَاؤُا الْجُزَاءَ الْأَوْفَىٰ - وَإِنَّا لَإِلَىٰ ذَرْبِكَ الْمُنْتَهَىٰ -

(النجم)

انسان کو صرف اپنی محنت کا پھل ملے گا۔ ہم اس کی محنت کو دیکھ کر پورا پورا بدلہ دیں گے۔ منت بھو لو کہ تمہاری آخری منزل اللہ ہے۔

۱۱۔ وہ قومیں آج کس قدر مہیپ ہیں۔ جو فولاد کا استعمال جانتی ہیں۔ ان کی چیتوں پہ پل پڑ جائے۔ تو کائنات کا دل دھڑکنے لگتا ہے اور کتنی قابلِ رحم ہیں وہ اقوام جو جہالت کی وجہ سے فولاد سے فائدہ نہیں اٹھا

سکتیں۔ اللہ نے فولاد کو نہ صرف خیر کہا ہے۔ بلکہ یہاں تک فرمادیا کہ خدا
رسول کی مدد وہی لوگ کر سکتے ہیں جو فولاد کا استعمال جانتے ہیں اور
بات ہے بھی صحیح کہ اگر کسی وقت مظلوم انسانیت کو کسی ظالم کے سنجہ استبداد
سے رمانی دلانے کی ضرورت پیش آجائے تو خدا اور رسول کی آواز پر وہی
بیک کہ سکیں گے۔ جن کے پاس ٹینک۔ پیارے اور توپیں ہوں گی۔
آیہ ذیل میں ”بالغیب“ کے الفاظ قابل غور ہیں۔ حضور علیہ السلام کے
زمانے میں فولاد کا استعمال صرف اتنا ہی تھا کہ غازی کے ہاتھ میں اڑھائی
سیر کی ایک تلوار دے دی اور پاؤ بھر فولاد سے نیزے کا پھل تیار کر دیا۔
بس۔ لیکن اگر آج کہیں جنگ چھڑ جائے۔ تو ہزاروں مربع میل زمین فولادی
ٹینکوں، توپوں اور قلعوں کے نیچے چھپ جاتی ہے۔ آج عہد رسالت
سے تیرہ سو برس بعد (بالغیب) حق کا دفاع فولاد ہی سے ہو
سکتا ہے۔

وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ
لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۗ

(الحديد)

ہم نے فولاد پیدا کیا۔ جس میں زبردست پیٹنت اور
دنیاۓ انسانی کے لیے کئی فائدے ہیں۔ تاکہ ہم یہ معلوم کر سکیں۔
کہ آنے والے زمانے (بالغیب) میں خدا و انبیاء کی مدد کرنے
والے کون ہیں (

۱۲۔ مجھے دُورِ ملازمت میں دو ایسے حکام سے بھی واسطہ پڑا۔ جو کسی ماتحت کے خلاف کوئی بات سُن پاتے۔ تو تحقیق کیے بغیر اس کے خلاف رپورٹ کر دیتے۔ اور حقیقت کھلنے پر بے حد خفیف و شرمسار ہوتے۔ دونوں بزرگ ہمیشہ سازشیوں کی حوصلہ افزائی کرتے اور خود سازشوں کا شکار رہتے تھے۔ اگر ہر رپورٹ کو تحقیق کیے بغیر مان لیا جائے تو یہ دنیا فتنہ و اضطراب سے بھر جائے۔ اسی لیے اللہ نے تحقیق کو بھی امورِ خیر میں شامل فرمایا ہے۔

إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوهُ

اگر کوئی فاسق کوئی بات تم تک پہنچائے تو اس کی تحقیق کر لو۔

۱۳۔ کہتے ہیں کہ کسی کو دوست بنانا کافی مشکل کام ہے۔ اگر اس میں کامیابی ہو جائے تو دوستی کو قائم رکھنا اس سے بھی مشکل ہے۔ اگر وہ بگڑ جائے تو اسے پھر ویسا ہی دوست بنا لینا قریباً ناممکن ہے۔ لیکن اگر ہمیں کہا جائے کہ اپنے جانی دشمن کو جانی دوست بنا کر دکھاؤ تو شاید ان مراحل کے تصور ہی سے نبضیں چھوٹ جائیں۔ جو اس راہ سر کرنا پڑتی ہیں۔ مثلاً اپنے جذبات پہ قابو رکھنا۔ دشمن کی تمام باتوں کو بھلا دینا، ہر محل پر اس کی تعریف کرنا اور ہر موقع پر اس کی مدد کے لیے آگے بڑھنا، کچھ ایسے ہی اقدامات ہیں جن سے ایک دشمن دوست بن سکتا ہے اور اللہ ہمیں انہی مشکل مقامات کو سر کرنے کی یوں ترغیب دیتا ہے۔

إِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ
عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ۝

(السجده)

(تم اپنے دماغ کے لیے وہ بلند رویت اختیار کرو۔ کہ تمہارا دشمن
بھی تمہارا جانی دوست بن جائے)

بات یہ ہے کہ عداوت اضطراب کا ایک بہت بڑا دروازہ ہے۔
اگر ہم دشمنوں کو محبت کی تلوار سے ذبح کر دیں۔ تو یہ دروازہ خود بخود
بند ہو جائے گا۔

۱۴۔ قرآن، آمریت اور ملوکیت کا قائل نہیں۔ بلکہ صرف ایسی حکومت
کو خیر سمجھتا۔ جس کی بنیاد باہمی مشاورت پر رکھی گئی ہو۔

وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ (شوریٰ)

(اور ان کی حکومت باہمی مشورے سے چلتی ہے)

۱۵۔ جب جذباتِ غیض و غضب میں اشتعال ہو تو دست و پا انتقام کے
لیے بے چین ہو جاتے ہیں۔ ایسی حالت میں دشمن کو معاف کرنا گویا
کانٹوں پر ننگے پاؤں چلنا ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے۔ کہ ایسا کرنا ہی ہوگا۔
اسی میں تمہاری خیر نہاں ہے۔

وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَلْفَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ
يَتَوَكَّلُونَ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ
وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ۝ (شوریٰ)

اللہ کے انعامات بہت عمدہ اور بہت پائدار ہیں۔ یہ ان لوگوں

کو ملیں گے جو ایمان لانے کے بعد اللہ پر پھر و سہ کرتے ہیں۔ بڑے بڑے گناہوں اور بے جیاہٹوں سے بچتے ہیں اور جب ان کے جذباتِ غضب مشتعل ہوتے ہیں، تو وہ اپنے مقابل کو معاف کر دیتے ہیں۔)

۱۴۔ صحیفہ کائنات کا مطالعہ آج ہماری اجتماعی حیات کے لیے کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ اس کا اندازہ صرف اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ قرآن حکیم نے کائنات کی طرف سانس جو چھین مرتبہ توجہ دلائی ہے۔ اگر اس کی اہمیت پھر بھی واضح نہ ہو تو اپنی مفہم نائواں۔ بے بس اور بے دست و پا قوم کا مقابلہ ان اقوام سے کیجیے۔ جن کی عظمت و ہیبت سے ساری کائنات کانپ رہی ہے۔ ان کی عظمت کا راز سوا اس کے اور کیا ہے کہ انہوں نے علم کے زور سے زمین کا سینہ چیر کر اس میں سے اسبابِ قوت نکالے۔ سمندروں، سیلابوں اور بجلیوں کو منسخر کر کے اپنی خدمت پر لگایا اور آج کائنات کی خوفناک ترین قوت یعنی ایٹمی توانائی کے مالک بنے ہوئے ہیں۔

إِنَّ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَآيٰتٍ لِّلَّذٰرِثِيْنَ

(الجاثیہ)

بے شک زمین و آسمان میں اہل ایمان کے لیے اسبابِ قوت و

ہیبت موجود ہیں۔)

نقطے کی بات مت بھولیے کہ قوت خیر ہے اور ضعف شر۔ قرآن میں

میں اتنا اضافہ کرتا ہے کہ قوت خیر ہے۔ اگر وہ ایمانداروں کے ہاتھ میں ہو۔ جن کے دل انسانی محبت سے لبریز ہوں اور جن کا مقصد انسان کی بہبود و مسرت ہو ولس۔

۱۷۔ سچ نیکیوں کی ماں ہے اور جھوٹ گناہوں کی ماں۔ تمام انفرادی قومی اور بین الاقوامی معاہدوں کی بنیاد باہمی اعتماد پر رکھی جاتی ہے۔ جھوٹ اعتماد کا قاتل ہے۔ اعتماد ختم ہوتے ہی تعاون ختم ہو جاتا ہے۔ ذرا اس معاشرہ کا تصور کیجیے۔ جس میں اعتماد و تعاون کی رُوح موجود ہی نہ ہو۔ کیا ایسے معاشرے کا کوئی فرد کسی طرح بھی مسرت حاصل کر سکتا ہے؟ اپنے ہمسایہ ملک کے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو بھینٹیت مورتخ و مصنف بڑے پایہ کے انسان ہیں۔ لیکن کشمیر کے معاملہ میں انھوں نے اس قدر پلٹے کھائے۔ بات کہہ کر اُسے اتنی مرتبہ توڑا۔ کہ اب پاکستان کا کوئی آدمی ان کی کسی بات پر اعتماد نہیں کر سکتا۔ ممکن ہے کہ پنڈت نہرو ان فلا باز یوں کو سیاست سمجھتے ہوں۔ لیکن ان کی اس سیاست سے نہ صرف وہ خود دنیا کی نظر سے گر گئے۔ بلکہ ان کی قوم کا وقار بھی بڑی حد تک کم ہو گیا ہے۔ اب آئندہ جو قوم ان سے کوئی معاہدہ کرے گی اُسے یہ خطرہ ہی رہے گا۔ کہ نہ جانے کب یہ اس معاہدہ کو اپنی اغراض کی قربان گاہ پر بھینٹ چڑھا دے۔ قرآن اس سیاست کا قاتل نہیں۔ وہ صرف صحیح۔ سچی اور محکم بات کو خیر سمجھتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَتُؤْتُوا سَدِيدًا (السبا)

داسے ایمانداروں! اللہ سے ڈرو اور بات ہمیشہ سیدھی۔

سچی اور محکم کہو۔

کیمبلیپور سے دس میل شمال میں گوندل ایک مقام ہے۔ جہاں ہر سو موہار کو منڈی لگتی ہے اور بہت بڑے پیمانے پر خرید و فروخت ہوتی ہے سو داگر عموماً حاجی اور نمازی ہوتے ہیں۔ لیکن اس قدر ہشیار و محتاط۔ کہ ان کے منہ سے کوئی سچی بات بھول کر بھی نہیں نکلتی۔ بات بات پر قسمیں کھاتے اور بیویوں کو طلاقیں دیتے ہیں۔ پھر ایسے ایسے ہنر جانتے ہیں کہ دو سیر دودھ دینے والی بھینس کے کھیر سے نو سیر دودھ نکال کر گاہک کا سر مونڈ لیتے ہیں۔ یہ لوگ پانچ وقت کے نمازی، تہجد خواں، باقاعدگی سے روزے رکھنے والے، ماتھے پر محراب، منہ پر رسول کی وارٹھی، صوفی اور حاجی۔ لیکن اس قدر جھوٹے بددیانت اور دھوکے باز کہ ان سے شیطان بھی ڈرتا ہے۔ کہ کہیں اس غریب کے کپڑے بھی نہ اتار لیں۔ ان حاجیوں کو کون سمجھاٹے کہ وہ اللہ کے انتقام سے کسی طرح نہیں بچ سکتے۔ انھیں تجارتوں میں خسارہ رہے گا۔ ان کے کھیت پھل نہیں دیں گے۔ ان کی اولاد تباہ ہو جائے گی۔ انھیں بیماریاں اور پریشانیاں گھیر لیں گی۔ اللہ انھیں دائیں بائیں آگے پیچھے اور اوپر نیچے سے گھیر لے گا۔ یہ بڑی طرح مر رہے گے۔ اور مرنے کے بعد بدترین مقام میں جا پہنچیں گے۔ گوندل منڈی کے حاجیوں! اللہ سے ڈرو اور بات ہمیشہ سیدھی سچی اور محکم کہا کرو۔

۱۸۔ آیات ذیل میں اللہ نے بہت سے امورِ خیر کو جمع کر دیا ہے۔

وَقَضَىٰ ذُنُوبَكَ إِلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا آيَاتُهُ وَإِلَىٰ الْوَالِدِينَ إِحْسَانًا
 وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا
 تَقُلْ لَهُمَا آيِقٌ وَلَا تُنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۝
 وَأَنْخِفْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ
 أَوْحِمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا ۝ وَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي
 أَنْفُسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلأَوَّابِينَ
 غَفُورًا ۝ وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ
 السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ۝ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا
 إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ط وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ
 كَفُورًا ۝ وَإِمَّا تَعْرِضْ عَنْهُمْ فَانقُضْ عَهْدَ رَحْمَتِكَ
 مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا ۝
 وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوبَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا
 كُلَّ الْبَسِطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا ۝ إِنَّ رَبَّكَ
 يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ
 بِعِبَادِهِ بَصِيرًا ۝ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً
 أَسْلَاقٍ ط نَحْنُ نَرِمْهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنْ قَتَلْتُمْهُمْ كَانُوا
 خِطَاءً كَبِيرًا ۝ وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِتْنَهُ كَانَ فَاحِشَةً
 وَسَاءَ سَبِيلًا ۝ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ

اَلَا يَأْتِيَنَّ ط وَمَنْ قَتَلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِرَبِّهِ
 سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ط اِنَّهٗ كَانَ مَنصُورًا ه
 وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰى
 يَبْلُغَ اَشُدَّاهٗ وَاَوْفُوا بِالْعَهْدِ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلًا
 وَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ اِذَا كَلَّمْتُمْ مَنِ اَنْزَلُوْا بِالْقِسْطِ
 الْمُسْتَقِيْمِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّ اَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ه وَلَا تَقْفُ
 مَا لَيْسَ بِهٖ لَكَ عِلْمٌ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ
 اُولٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلًا ه وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرْحًا
 اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُوْلًا ه كُلُّ
 ذٰلِكَ سَيِّئَةٌ عِنْدَ رَبِّكَ مُكْرُوْهَا ه

(بنی اسرائیل)

دتیرے رب نے یہ حکم نافذ کیا ہے کہ صرف اللہ کے غلام بنو اور
 والدین سے احسان کرو۔ اگر ان میں سے ایک یا دونوں منزل پیری
 تک جا پہنچیں۔ تو تم ان کی پوری طرح خدمت کرو۔ خبر دانا!
 تمہارے منہ سے "اُف" نہ نکلے۔ اور نہ کوئی گستاخانہ لفظ۔ ان کے
 سامنے ادب سے گفتگو کرو۔ نہایت انکسار سے پیش آؤ اور دعا کرو
 کہ اے رب! جس طرح انھوں نے مجھے ناتوانی کی حالت میں پالا۔
 آج ان پر کہ یہ خود ناتواں ہیں رحم کرو، یاد رکھو کہ اللہ تمہارے
 خیالات تک سے آشنا ہے۔ اگر تم سعادت مند ہو تو نثر سے بچتے رہو

کہ اللہ بچنے والوں پر ہمیشہ رحم کیا کرتا ہے۔ رشتہ داروں، مسکینوں،
 اور مسافروں کا حق ادا کرو۔ اور بے جا خرچ نہ کرو۔ کہ دولت
 اڑانے والے شیطان کے بھائی شمار ہوتے ہیں اور تم جانتے
 ہو۔ کہ شیطان اللہ سے ہمیشہ باغی رہا۔ اگر تم تہید ست ہو اور کچھ
 نہیں دے سکتے۔ لیکن خدائی رحمت درزق کی امید ضرور رکھتے
 ہو۔ تو ان لوگوں کو نرمی سے ٹال دو۔ تم نہ تو کنجوس بنو۔ اور نہ
 اتنے مسرف، کہ کل نادم ہونا پڑے۔ اور لوگ تمہیں طعنے دیں۔
 خدا جسے چاہے زیادہ اور جسے چاہے کم روزی دیتا ہے۔ وہ اپنے
 بندوں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ افلاس کے خوف سے اپنی اولاد کو
 قتل نہ کرو۔ سب کے ہم رازق ہیں۔ بچوں کا قتل ایک بھیانک
 جرم ہے۔ زنا کے قریب مت جاؤ۔ کہ یہ بے حیائی اور دکھ کی راہ
 ہے۔ کسی جان کو شرعی عندے کے بغیر قتل نہ کرو۔ جو شخص بے گناہ مارا
 جائے اس کے وارث کو انتقام کا حق حاصل ہے۔ لیکن وہ انتقام
 میں زیادتی نہ کرے۔ ہم اس کی مدد کریں گے۔ جائز طریقوں کے سوا
 یتیم کا مال مت کھاؤ اور اس کے جوان ہونے تک اس کے مال
 کی حفاظت کرو۔ وعدوں کو پورا کرو کہ وعدوں کے متعلق بارہا پرس
 ہوگی۔ جب ناپو تو پورا ناپو اور صحیح ترازو سے تولو۔ یہ خیر ہے اور
 اس کا نتیجہ اچھا ہوگا۔ کسی ایسی خبر کے پیچھے مت چل پڑو۔ جس کے
 متعلق تم کو یقینی علم حاصل نہ ہو۔ اس لیے کہ کان۔ آنکھ اور دل

سب کے متعلق ہم جواب طلب کریں گے۔ زمین پر اگر کرمت چلو۔
 کہ تم نہ تو ہماری زمین کو پچھاڑ سکتے ہو۔ اور نہ بلندی میں پہاڑوں کے
 برابر ہو سکتے ہو۔ یہ وہ حرکات ہیں۔ جنہیں ہم سخت ناپسند
 کرتے ہیں۔

بات لمبی ہو رہی ہے۔ مختصراً اتنا کہ دینا کافی ہو گا کہ اللہ نے انسان کی قومی و
 انفرادی زندگی کے ہر پہلو کو سامنے رکھ کر تمام حسنات و سیئات کا ذکر کر دیا۔
 صلوٰۃ و زکوٰۃ سے لے کر آہستہ چلنے اور نرم آواز میں بات کرنے تک سب کچھ
 بتا دیا۔ باہمی روابط۔ لین دین۔ بین الاقوامی معاہدات۔ حلال و حرام اشیاء،
 نکاح و طلاق، نسوانی حقوق۔ پردہ۔ سفر سب پر روشنی ڈالی اور دوسری طرف
 تمام ان امور سے روکا۔ جو انسان کے لیے کسی پہلو سے بھی مضر تھے۔ مثلاً
 بادہ نوشی۔ قمار بازی۔ اصنام پرستی۔ تقلید اسلاف۔ جہالت غمازی۔ تلاش
 عیوب۔ نظر بازی۔ فواحش۔ کم تولنا۔ کم ناپنا۔ تمہیں کھانا۔ جمع دولت۔ کنجوسی،
 انعام۔ خود غرضی، بددیانتی، دروغ گوئی، حرام خوری، فرقہ بندی، بزدلی۔
 موت سے ڈرنا۔ انتشار پھیلانا۔ بناوٹ، چوری، کتاب اللہ کی غلط تفسیر پیش
 کرنا۔ انبیاء میں تفریق پیدا کرنا وغیرہ۔ قرآن کے نزدیک یہ سب شر میں داخل
 ہیں۔ ہم قرآن کو ایک مکمل کتاب سمجھتے ہیں۔ ان معنوں میں کہ اللہ نے خیر و شر
 کا کوئی پہلو نظر انداز نہیں فرمایا۔

وَتَفْصِيلاً لِّكُلِّ شَيْءٍ

(قرآن میں ہر شے کی تفصیل موجود ہے)

اس "شے" سے مراد ریاضی کے فارمولے یا جغرافیائی تفصیل نہیں بلکہ خیر و شر ہیں۔ جن کی مکمل تفصیل بلا رب قرآن میں موجود ہے۔

دیگر الہامی صحائف اور خیر و شر

ہم کہہ چکے ہیں کہ مذہب ہر زمانے میں ایک تھا۔ اس لیے خیر و شر کا جو تصور قرآن حکیم نے پیش کیا۔ وہی تورات و زبور میں بھی ملتا ہے۔ تفصیل کی گنجائش نہیں۔ اس لیے اجمالاً احکام درج کیے جاتے ہیں۔ مثلاً تورات میں درج ہے:-

"چوری نہ کرو..... ایک دوسرے سے جھوٹا مست بولو۔
..... جھوٹی قسم نہ کھاؤ۔ اپنے پڑوسی سے دغا نہ کرو.....
حکومت میں بے انصافی نہ کرو..... عیب نہ ڈھونڈو اور
اپنے بھائی کے خون پر کمر نہ باندھو..... اپنے بھائی سے بغض
نہ کرو..... اپنی قوم کے بیٹوں سے بدلہ مت لے۔ نہ کینہ رکھو۔
بلکہ ان سے اپنے بھائی کی طرح محبت کرو..... سو مت کھاؤ۔
جادو مت کرو..... بوڑھوں کی عزت کرو..... اپنے خدا
سے ڈرو..... تا اپنے اور نولنے میں دھوکہ نہ دے"

(اجبار باب ۱۹)

زبور میں لکھا ہے:-

"تو بدکاروں کی وجہ سے بے چین نہ ہو۔ بدکاروں سے حسد نہ کرو۔"

کہ یہ لوگ بہت جلد گھاس کی طرح کاٹ دیے جائیں گے۔ اور
 ہری گھاس کی طرح سوکھ جائیں گے۔ خداوند پر توکل کر۔ نیک
 بن۔ دیانتدارانہ زندگی بسر کر۔ خدا کی یاد میں مسرور رہ۔
 غصہ کرنے سے باز آ اور غضب کو ترک کر۔ مشتعل مت ہو۔
 ایسا نہ ہو کہ تو گناہ کر بیٹھے۔ بدکار کاٹ ڈالے جائیں گے اور
 وہ جو خداوند کے منتظر ہیں۔ زمین کو میراث میں لیں گے۔
 .. شریعت مٹ جائے گا۔ اور حلیم زمین کے وارث ہوں گے۔
 ... صادق کا تھوڑا مال شریعت کی زیادہ دولت سے بہتر ہے۔ کہ
 شریعتوں کے بازو توڑے جائیں گے۔ پر خداوند صادقوں
 کو مٹانے والا ہے۔“

(ذہبورہ - ۳۷)

حضرت سلیمان علیہ السلام کا ارشاد ہے :-

”خداوند کا خوف و انش ابتدا ہے۔۔۔۔۔۔ خدا پر توکل کر اور
 اپنی سمجھ پر تکیہ نہ کر۔۔۔۔۔۔ خداوند کی راہیں خوشی کی راہیں ہیں
 اور اس کی ساری روشیں سلامتی کی ہیں۔۔۔۔۔۔ جو لوگ احسان
 کے مستحق ہیں ان سے احسان کر۔۔۔۔۔۔ اپنے ہمسایہ کے خلاف
 سازش نہ کر۔۔۔۔۔۔ لوگوں سے بے سبب مت جھگڑ۔۔۔۔۔۔
 ظالموں کی راہوں میں سے کسی کو پسند نہ کر۔ کہ کجرو سے خداوند کو
 نفرت ہے۔ شریعتوں کے گھر پر لعنت برستی ہے۔ پر خداوند صادقوں

کے مکان میں برکت بختا ہے۔ گو بیگانہ عورت کے ہونٹوں سے
 شہد ٹپکتا ہے..... لیکن اس کے پاؤں موت میں اترے ہوئے
 ہیں اور اس کے قدموں میں جہنم کھول رہا ہے..... خداوند
 ان چیزوں سے نفرت کرتا ہے۔ اونچی آنکھ۔ جھوٹی زبان، خونی
 ماتھے۔ سازشی دل۔ بڑائی کی طرف بڑھنے والے قدم۔ جھوٹا گواہ،
 اور فتنہ پرور آدمی۔ جو بھائیوں کو لڑاتا ہے..... صادق کا منہ
 زندگی کا چشمہ ہے..... علم کا طالب زندگی کی راہ پر رواں ہے۔
 ..... دھوکے کے ترازو سے خداوند کو نفرت ہے..... رحمدل

اپنے ساتھ نیکی کرتا ہے..... جو دولت برے طریقوں سے
 کمائی جائے وہ گھٹ جاتی ہے اور حلال کی کمائی بڑھتی رہتی ہے
 ..... جو شخص انصاف کی راہیں بگاڑنے کے لیے رشوت لیتا
 ہے وہ شریعہ..... بیابان میں رہنا جھگڑا اور عورت کے
 ساتھ رہنے سے بہتر ہے..... اپنے پیارے دشمن کو پانی دے
 اور بھوکے دشمن کو کھانا کھلا..... جب ایندھن ختم ہو جائے تو
 آگ بجھ جاتی ہے۔ اسی طرح جہاں غم نہ ہو۔ وہاں جھگڑا نہیں
 رہتا..... اگر کوئی حاکم جھوٹی باتیں سنتا ہے۔ تو اس کے

سارے خادم خبیث بن جاتے ہیں“ (امثال)

حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں:-

”مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔“

مبارک ہیں وہ جو علیم ہیں کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔
 مبارک ہیں وہ جو سچائی کے بھوکے اور پیاسے ہیں کہ وہ آسودہ ہونگے۔
 مبارک ہیں وہ جو رحمند ہیں۔ کہ ان پر رحم کیا جائے گا۔
 مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں کہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔
 مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں کہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔
 مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے سبب سناٹے گئے۔ کہ آسمان
 کی بادشاہت انہی کی ہے۔

(منی ۵)

حضرت بدھ علیہ السلام کا ارشاد ہے :-

”طمع۔ نفرت اور دھوکے سے بچنا اور محبت کرنا بدھ کا اصلی دھرم
 ہے۔ جو مذہب غضب کی جگہ سکون۔ نفرت کی جگہ خوش اخلاقی۔ طمع
 کی جگہ قناعت اور جھگڑے کی جگہ محبت کی تعلیم دیتا ہے۔ یقین
 کرو کہ وہ سچا ہے..... جو شخص بدھ کی حرمت کرنا چاہتا ہے۔
 اسے چاہیے کہ وہ بیمار کی تیمارداری کرے..... نرواں (مسترت
 نجات) دواں ہے، جہاں انصاف و اخلاق کی حکومت ہو.....
 مبارک ہیں وہ جو نفرت کرنے والی دنیا میں نفرت سے دور رہتے
 ہیں..... ناراضی کو محبت سے۔ برے کو نیکی سے۔ کھینے کو فراخ دل
 سے اور جھوٹے کو سچائی سے مغلوب کرو..... انسان اعمال
 ہی سے عزت پاتا اور ذلیل ہوتا ہے..... جو شخص اپنی ہی

خوشی کا طالب ہے اور دنیا ٹے جنس کو نقصان پہنچاتا ہے۔
 وہ اصلی امن کبھی نہیں پاتا..... دوسروں کی عیب جوئی
 آسان ہے۔ تم اپنے عیوب ڈھونڈو اور ان سے بچو.....
 نیکی اور علم بہترین زیور ہیں..... تم دوسروں سے وہی سلوک
 کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔

(بدھ مت باب سوم)

مقدس گیتا میں لکھا ہے:-

” جو شخص کسی سے کینہ نہیں رکھتا، ہر ایک کا دوست اور ہر شخص
 پر مہربان ہے۔ طبع و نحوۃ سے خالی ہے۔ غم و مسرت میں معتدل
 رہتا ہے۔ گناہ معاف کر دیتا ہے۔
 قانع اور معتدل ہے۔ جذبات پر غالب ہے۔ ارادوں کا مستقل
 ہے اور دل و دماغ میں صرف اللہ آباد ہے۔ یہ شخص میرا
 محبوب ہے۔

وہ شخص جس سے دنیا دور نہیں بھاگتی۔ اور نہ دنیا سے
 بھاگتا ہے۔ جو خوشی، غم اور خوف سے آزاد ہے۔ وہ میرا
 محبوب ہے۔

” جو کسی کا محتاج نہیں، جس کے دل و دماغ میں پاکیزگی ہے
 جو جذبات سے آزاد، مصائب میں معتدل اور تعلقاتِ دنیوی سے
 مُبرا ہے۔ وہ میرا محبوب ہے۔

وہ جس کی محبوبیت کا یہ عالم ہے۔ کہ نہ محبت کرتا ہے نہ
 نفرت۔ نہ مسرور ہوتا ہے نہ مغموم۔ جو خیر و شر کے تصور تک
 سے آزاد ہو کر مجھ میں ڈوب چکا ہے۔ وہی میرا پیارا ہے۔
 یہ دوست اور دشمن سب سے برابر سلوک کرتا ہے۔
 شہرت و گناہی، گرمی و سردی، غم اور خوشی، تعریف اور ملامت
 سب میں یکساں رہتا ہے۔ ہر حال میں خوش۔ قید و وطن سے آزاد،
 صاحبِ غزم اور میرے تصور میں غرق، یہی میرا پیارا ہے۔

(گیتنا ۱۳-۱۴)

یہ تو تھا اربابِ خیر کا حلیہ۔ اب ذرا اہلِ شرک کی تصویر دیکھیے۔
 "شیطان سیرت لوگ نیکی۔ تقویٰ۔ پاکیزگی، اعتدال اور صداقت
 کے تصور تک سے نا آشنا ہوتے ہیں۔

اور سمجھتے یہ ہیں کہ اس کائنات میں نہ سچائی موجود ہے۔
 نہ خدا۔ اور اس تمام کارگاہ کی بنیاد حرص و ہوا پر رکھی گئی ہے۔
 یہ ادنیٰ ترین فہم کے ذلیل غلام، یہ بدکار لوگ، یہ نوعِ انسان
 کے دشمن ہر طرف تباہی پھیلا رہے ہیں۔
 جذباتِ حیوانی کے غلام۔ مغرور۔ کج فہم۔ متکبر۔ مد خیال۔ بد عمل
 اور بدنیت۔

ایسے مشاغل کے گرویدہ۔ جن کا نتیجہ تباہی ہو۔ اور جذباتِ
 حیوانی کی تسکین اُن کا مقصد زندگی۔

انتظارِ دولت کی سینکڑوں بیڑیوں میں جکڑے ہوئے اعرص و
غضب کے بندے۔ عیاشی کی خاطر ناجائز ذرائع سے دولت کے ڈھیر
جمع کرنے والے۔

یہ لوگ عموماً اس طرح کی باتیں کرتے ہیں: آج فلاں کامیابی
ہوئی۔ فلاں کامیابی جلد ہوگی۔ اتنی دولت کما چکا ہوں۔ اور اتنی
اور کماؤں گا۔ فلاں دشمن کو میں تباہ کر چکا ہوں۔ میں بادشاہ ہوں۔
میں عیش اڑاتا ہوں۔ ہر لحاظ سے مکمل، طاقتور اور خوش ہوں۔
میں دولت مند، شریف زادہ اور بے مثال ہوں۔ میں غربا کو خیرات
دے کر اور دیوتاؤں کے سامنے چڑھاوے چڑھا کر خوش ہوں گا۔
بے شمار خیالات میں گرفتار۔ دھوکے میں مبتلا۔ حرص و ہوا میں
تاسر غرق یہ لوگ ایک خوفناک جہنم میں اوندھے گردے ہیں۔“

دگینا $\frac{14}{14-6}$

ان اقتباسات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ کے ہاں تصویر
خیر و شر ہر زمانے میں کیا تھا اور ساتھ ہی یہ بھی کہ مسرتِ صرف
خیر کا نتیجہ ہے۔ اور شر کا انجام مرگ و ہلاکت ہے۔

گداگری

پاکستان میں گداگروں کی تعداد غالباً دنیا بھر کے گداگروں سے زیادہ ہے
جہاں جاؤ، اسٹیشن ہو یا بسوں کا اڈہ۔ بازار ہو یا عدالت۔ بھکاری آپ کا

پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ بلکہ سائیکل اور ٹانگے پر بھی فرلانگ بھر آپ کے پیچھے
 دوڑے گا۔ اگر گھر کا دروازہ کھلا رہ جائے تو گھر کا صحن بھکاری عورتوں
 اور بچوں سے بھر جائے گا۔ شاہراہوں پر دو طرفہ فوج در فوج بیٹھے ہوں گے
 اور خدا کا واسطہ دے دے کر پیسہ مانگ رہے ہوں گے۔ سوال یہ ہے کہ
 ان کے متعلق قوم کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟

قرآن نے بے شک ایشیا رمالی کا حکم دیا ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ صاحب قرآن
 نے مصارف (مصروف کی جمع) کون کون سے بتائے ہیں۔

- آج کی متحدہ اقوام کے ہاں خیرات کے مصارف کچھ اس طرح کے ہیں۔
- ۱۔ یونیورسٹیاں کھولنا۔ انگلستان کی دو مشہور یونیورسٹیاں۔ یعنی آکسفورڈ
 اور کیمبرج عوام کی خیرات سے چل رہی ہیں۔
  - ۲۔ لائبریریوں، شفا خانے، عجائب خانے، تفریحی کلب، یتیم خانے۔
 جسمانی فضائی اور بحری تربیت گاہیں، مختلف فنون کے کالج۔ تجربہ گاہیں، رصد گاہیں
 وغیرہ جاری کرنا۔

۳۔ نادار طلبہ کے وظائف باندھنا۔

۴۔ بیکاروں کو کوئی کام سکھانے کے لیے مختلف اداروں کا اجراء۔

۵۔ سیلابوں، زلزلوں اور دیگر حادثوں سے تباہ شدہ بستیوں کی دل کھول کر مدد
 کرنا۔ گذشتہ سال کے سیلابوں سے مشرقی پاکستان کو بے حد نقصان پہنچا تھا

۱۷۔ انگلستان کی ایک کمپنی نے لاکھوں کے خرچ سے سرگودھا میں ایک عظیم الشان فضائی سکول

کھول رکھا ہے جس میں پاکستانی بچے تربیت حاصل کرتے ہیں۔ ۱۷ جولائی اگست ۱۹۵۴ء

اور ان کی امداد کے لیے امریکہ سے دو درجن ڈاکٹر اور دیگر حضرات اپنے
خرچہ پر دواؤں اور کپڑوں کے جہاز بھر کر لائے تھے۔

۷۔ موذی امراض کے خلاف جنگ کرنا۔ آج سے چار برس پہلے امریکہ کے کئی
ڈاکٹر دق کی ایک مشہور دوا منوں کے حساب سے پاکستان لائے تھے اور
انہوں نے ایک کروڑ پاکستانیوں کو مفت ٹیکے لگائے تھے۔

۸۔ دنیا کی زرعی، معدنی اور صنعتی پیداوار میں اضافہ۔

۹۔ بہترین کتابوں، مصنفوں اور مؤجدوں کی حوصلہ افزائی۔

۱۰۔ دوسروں کا دل موہ لینے کے لیے خرچ کرنا۔ جس طرح کہ آج امریکہ پاکستان اور
چند دیگر ممالک کی مفت مدد کر رہا ہے۔

(وقس علیٰ ہذا)

اب قرآن کے بیان کردہ مصارف ملاحظہ فرمائیے:-

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ
عَلَيْهَا وَالْمُؤْتَفَقَةَ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۝ (التوبہ)

اول۔ فقرا۔ فقیر کی جو تعریف اللہ نے بتائی ہے۔ وہ چند سطور کے بعد
پیش کرتا ہوں۔

دوم۔ مسکین۔ "منہی الارب" میں مسکین کے معنی وہ پیشہ ور بھی دیے

ہوئے ہیں۔ جن کی آمدنی ان کے عیال کے لیے ناکافی ہو۔

یوں اس لفظ کا صحیح مفہوم خود اس لفظ میں موجود ہے۔

اس کا ماخذ ہے۔ سکین۔ جس کے معنی ہیں۔ سکون۔ یا خانہ نشینی۔
تو مساکین وہ لوگ ہوں گے۔ جو کسی وجہ سے خانہ نشین ہو چکے
ہوں اور طلب رزق کے قابل نہ رہے ہوں۔ مثلاً

۱۔ سن رسیدہ لوگ

۲۔ پردہ نشین بیوہ۔

۳۔ نابینا، پانکستہ، فالج زدہ یا نادار بیمار۔ نہ کہ وہ ہٹا کٹا
بھکاری، جو فرلانگ بھر آپ کے مانگے کا پیچھا کرے۔ یا دروہ
مولود سنا کر بھیک مانگے۔ یا یتیم خانے کھول کر یتیموں کو گداگری
کے لیے استعمال کرے۔

سوم :- زکوٰۃ و صدقات جمع کرنے کے لیے کچھ عملہ بھی رکھنا ہوگا (اور یہ
ہے بھی ضروری۔ کہ از خود بہت کم لوگ اس فرض کو ادا کرتے
ہیں) اس عملے کی تنخواہ وغیرہ زکوٰۃ سے ادا ہوگی۔

چہارم :- دوسروں کا دل جیتنے کے لیے جیسے کہ آج کل امریکہ کر رہا ہے۔
پنجم :- غلاموں کی آزادی کے لیے۔ غلاموں سے مراد وہ غلام افراد ہیں
جن کا آج رواج نہیں رہا اور غلام اقوام بھی۔

ششم :- قرضدار اقوام و افراد کے قرض اتارنے کے لیے۔ یہ کام بھی
آج امریکہ کر رہا ہے۔ جب کوئی قوم کسی بڑی اقتصادی یا علمی
سکیم کی تکمیل میں مقروض ہو جاتی ہے۔ تو امریکہ اسے کروڑوں
ڈالر مفت دیتا ہے۔

ہفتم :- فی سبیل اللہ۔ یہ لفظ قرآن میں اندازاً سو مرتبہ استعمال ہوا۔
 ہے۔ اور ہر جگہ اس کا مفہوم ایک ہی ہے۔ یعنی نوع انسان
 کی بہبود و مسرت۔ جو شخص کوئی علمی یا تہذیبی ادارہ کھولتا ہے
 کوئی شفا خانہ یا یتیم خانہ جاری کرتا ہے۔ تجربہ گاہیں اور زیت
 گاہوں کی بنیاد ڈالتا ہے۔ یا اقوام و افراد کی آسائش کے لیے
 کسی طرح کا کوئی اقدام کرتا ہے۔ اس کی یہ مساعیٰ فی سبیل اللہ
 کی ذیل میں آئیں گی۔

ہشتم :- مسافروں کی آسائش کے لیے سڑکیں بنوانا۔ کنوئیں اور مسافر خانے
 تیار کرانا۔ وسائل آمد و رفت کو مکمل کرنا۔

الفاق پر چند آیات اور بھی ہیں۔ جن کی رو سے مندرجہ ذیل
 مصارف بھی اسلامی شمار ہوں گے۔

نہم :- والدین کی پرورش۔

دہم :- اقارب کی امداد۔

یازدہم :- سائل کی حاجت، براری۔ سائل کے لفظی معنی ہیں سوائی، مثلثی
 طالب، جو یا۔ اس لفظ میں ہر قسم کے سائل آجاتے ہیں۔ مثلاً طلبہ علم،
 مثلثیان رزق، طالبان آزادی، نجات النسانی کے لیے کوشش

لہ قُلْ مَا أَلْفَقْتُمْ فَلِلَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ لِلَّهِ (البقرہ)

لَهُ وَالسَّالِفِينَ وَ فِي الرَّقَابِ - (البقرہ)

کرنے والے۔ زمین کی دولت یعنی معادن ڈھونڈنے والے

وغیرہ وغیرہ۔

اب سوال یہ ہے کہ بھکاری کس ذیل میں آتا ہے۔ وہ نہ تو طالب علم ہے، نہ طالب نجات و آزادی اور نہ طالب رزق۔ اگر وہ روزی کا متلاشی ہوتا تو بوجھ اٹھاتا۔ لکڑیاں چیرتا۔ ڈھور چراتا۔ جنگل سے اُپے یا ایندھن جمع کر کے بیچتا چٹائیاں بناتا۔ دس آنے کے چنے لے کر چھا بڑی لگاتا، اجرت پہل چلاتا۔ یا کوئی اور ایسا کام کرتا جس سے رزق حاصل ہوتا ہے۔ جب وہ کوئی ایسا کام نہیں کر رہا۔ محنت سے جی چراتا اور کام سے بھاگتا پھرتا ہے تو ایسے کام چورا اور مفت خورے کو ہم طالب رزق کیسے کہہ سکتے ہیں۔ یہ ہٹا کٹا اور مشتطند معاشرے کی لعنت، قوم کے لیے باعث ننگ۔ زمین کا بوجھ اور راہ گزاروں کے لیے مستقل خطرہ بنا ہوا ہے۔ جو لوگ ان مفت خوروں پر رحم کھاتے ہیں۔ وہ قوم کو رُسوا کرتے اور گداگری کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ اگر ساری قوم یہ فیصلہ کرے کہ ان بھکاریوں کو وہ قطعاً کچھ نہیں دے گی۔ تو یہ لوگ فوراً کام کرنے لگیں اور یہ لعنت صرف جو بیس گھنٹے میں ختم ہو جائے۔

جب انگلستان اور امریکہ کا کوئی آدمی ہماری بستیوں میں داخل ہوتا ہے اور اُسے ہر طرف غلیظ و بد صورت بھکاریوں کے غول نظر آتے ہیں تو وہ ساری قوم کے متعلق نہایت بری رائے قائم کر لیتا ہے اور کچھ ایسے ہی تاثرات ہیں جو قوم کا وقار بنتے نہیں دیتے۔

ممكن ہے آپ یہ خیال کریں کہ یہ بھکاری "فقرا" کی
 ذیل میں آتے ہیں۔ ہرگز نہیں۔ قرآن حکیم نے جن فقرا
 کو مستحق خیرات قرار دیا ہے ان کی صفات یوں بتائی ہیں۔

وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُؤْتِ إِيْتِكُمْ وَأَنْتُمْ لَا
 تُظَلَمُونَ ۝ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ
 اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ
 الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ طَعَّرْنَاهُمْ بَيْمًا هُمْ لَا
 يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ
 بِهِ عَلِيمٌ

(البقرہ)

تو گویا اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی دو گے وہ تمہیں لوٹا دیا جائے گا
 اور تم کس طرح بھی خسارے میں نہیں رہو گے۔ تم ان فقرا پر خرچ
 کرو جو اللہ کی راہ میں طلب علم، جہاد، تالیف و تصنیف، تبلیغ
 تنظیم یا دیگر اجتماعی سرگرمیوں کی وجہ سے ایسے لوگوں کے ہوئے
 ہیں کہ تلاش رزق کے لیے وقت نہیں نکال سکتے۔ چونکہ وہ کسی کے
 آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ اس لیے ان جان انہیں دولت مند
 سمجھتا ہے۔ وہ لوگوں سے لپٹ کر خیرات نہیں مانگتے۔ تم انہیں
 ان کے منور چہروں سے پہچان لو گے۔ تم جو بھی خرچ کرو گے وہ
 اللہ کے علم میں رہے گا۔

تو گویا فقراء کی امتیازی صفات تین ہوئیں۔

اول :- وہ اجتماعی بہبود کے مشاغل میں رُکے ہوئے ہوں۔ اور تلاش
رزق کے لیے وقت نہ نکال سکتے ہوں۔

دوم :- وہ کسی سے کچھ بھی نہ مانگتے ہوں۔ اور انجان انھیں دولت مند
سمجھتا ہوں۔

سوم :- ان کے چہروں پر شرافت۔ نجابت۔ عبادت اور علمیت وغیرہ
کے آثار نمایاں ہوں۔

کیا پاکستان کے بھکاریوں میں یہ صفات موجود ہیں؟ لاجول پڑھیے اور ان
سے پناہ مانگیے۔

اتفاق کے مصارف (صرف کی جمع اے شمار ہو سکتے ہیں۔ مثلاً

۱۔ اندھے حافظ یا یتیم کو ایک روٹی دے دینا۔

۲۔ کسی طالب علم کی مدد کرنا۔

۳۔ کسی مسجد یا سرائے وغیرہ کی تعمیر میں چندہ دینا۔

۴۔ کسی مصنف کی مدد کرنا۔

۵۔ کوئی یونیورسٹی، کالج، لائبریری یا لیبارٹری بنوانا۔

۶۔ کسی ایسی انجمن کی مدد کرنا جو قوم کو طاقتور بنانے کے لیے آغوش زمین

سے کوئلہ، پٹرول، فولاد یا دیگر معاون نکالنے کے درپے ہو۔

۷۔ فضائی و بحری تربیت گاہیں بنانا۔

دس علی ہذا

ظاہر ہے کہ جو خیرات اجتماعی بہبود پر صرف ہوگی جس کا نتیجہ ملک و ملت کی ترقی

خوشحالی ہوگا۔ جس سے قوم کی توت۔ وقار۔ دولت اور ہیبت میں اضافہ ہوگا۔ وہ اس خیرات سے یقیناً بہتر سمجھی جائے گی۔ جس سے صرف اندھے حافظ کاپیٹ بھرے۔ آپ خود ہی اندازہ فرمائیں کہ ایک یونیورسٹی کے قیام سے علم میں کس قدر اضافہ ہوگا۔ قوم کتنی طاقت ور بن جائے گی۔ اور افراد کی استعداد کسب کتنی بڑھ جائے گی۔ قرآن حکیم دو تئیلوں میں کچھ ایسی ہی خیرات کی ترغیب دیتا ہے

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ

پہلی تمثیل

اللَّهِ كَشَلِّ حَبَّةِ أَنْبُتٍ سَبْعِ سَنَابِلٍ

فِي حَجْرٍ سَنْبُلَةٍ مِائَةِ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ

وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

(بقرہ)

جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ان کی مثال اس کسان کی سی ہے۔ جس نے زمین میں صرف ایک دانہ بویا۔ اس کے ساتھ سات خوشے لگے اور ہر خوشے میں سو دانے تھے۔ اس اس کو کہیں دنیا بھی کر دیتا ہے۔ اس کے خزانے بڑے وسیع اور اس کا علم ہمہ گیر ہے۔

خود ہی سوچئے کہ وہ کون سا مصرف ہے جہاں ایک روپے کے سات سو یا چودہ سو بن جاتے ہوں۔ اس اجر کا تعلق عقیسی ہی سے نہیں۔ بلکہ اسی دنیا میں کئی ایسے مصارف موجود ہیں جن میں سے بعض کا ذکر سطور بالا میں ہو چکا ہے۔ جہاں خرچ کیا ہو ایک روپہ فی الواقع چودہ سو بن جاتا ہے۔

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ
دوسری تمثیل مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَشِيئًا مِنْ أَلْفُسِهِمْ كَشَلِ
 بَحْتَةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَاتَتْ أَكْطَاهَا ضِعْفَيْنِ
 فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلَّ ط وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ه

(البقرة)

جو لوگ اپنی دولت اللہ کی رضا حاصل کرنے اور اپنے آپ کو
 استنوار و محکم بنانے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ ان کی حالت
 اس باغ کی طرح ہے، جو کسی ٹیلے پہ واقع ہو۔ اس پر بارش
 برسے اور وہ ڈگنا پھیل دے۔ اس کی سرسبزی اور زمین کی
 زرخیزی کا یہ عالم ہو کہ اگر بارش نہ ہو، تو شبنم ہی سے کام چل
 جائے اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے (

اس تمثیل میں انفاق کے دو مقاصد بتائے گئے۔

اول :- خدا کی رضا۔ یعنی خلق خدا کا بھلا۔ جس کی اعلیٰ ترین صورت
 درسگاہوں، تجربہ گاہوں اور تلاش گاہوں (مراد تلاش
 معاون کے ادارے) کا قیام ہے۔

دوم :- ملی استحکام۔ مفہوم وہی خدا کی رضا والا ہے۔ صرف
 الفاظ مختلف ہیں۔

ان تفصیل کو مد نظر رکھتے ہوئے بتائیے کہ کیا گدا پروری میں قومی استحکام کا
 کوئی پہلو موجود ہے! ہرگز نہیں۔ بلکہ یہ چیز سخت مضر ہے۔

اول :- اس لیے کہ اس سے کام چوروں اور مفت خوروں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے۔

دوم :- اس لیے کہ اس سے قوم ذلیل و رسوا ہوتی ہے۔

سوم :- اس لیے کہ اس سے اجتماعی اداروں کے لیے بہت کم رقم بچتی ہے۔

اور اس لیے بھکاریوں پر خرچ کرنا خیر نہیں بلکہ
شر ہے۔

کچھ عورتوں کے متعلق

ہمارے معاشرہ میں چند ایسے رشتے بھی ہیں جو ہماری تلخیوں میں
اضافہ کر رہے ہیں۔

اسلام نے ایک سے زیادہ نکاح کی اجازت صرف
سوکن کا رشتہ ایک صورت میں دی ہے۔ کہ ہم تمام بیویوں کے
ساتھ پورا پورا انصاف کر سکیں۔

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُعَدِلُوا فَوَاحِدَةً
(النساء)

(اور اگر تمہیں خطرہ ہو کہ تمام بیویوں سے برابر برابر سلوک
نہیں کر سکو گے، تو صرف ایک سے نکاح کرو)

میں نے ایک سے زیادہ بیویوں والے شوہر تو بے شمار دیکھے۔ لیکن ایسا کوئی
نہ دیکھا۔ جو تمام بیویوں سے برابر کا سلوک کر رہا ہو۔ ایسے تمام شوہر آئیہ بالا
کے دوسرے مجرم اور ان کا دوسرا نکاح صریحاً خلافِ قانون ہے۔ ہاں اگر
کوئی شوہر پہلی بیوی کو اس کے تمام حقوق ادا کرنے کے بعد شرافت سے
(بالمعروف) رخصت کر دے۔ تو اسے دوسرے نکاح کا حق حاصل ہو جاتا ہے
جن لوگوں نے دو تین یا چار بیویاں رکھی ہوئی ہیں۔ ان کے گھر جہنم سے کیا کم
ہوں گے۔ ہر وقت دنگ، فساد، سازشیں، شور، طوفان، کرام اور لطف یہ کہ
ان تمام ہنگاموں کا ہدف شوہر کی جان تا تو ان بنتی ہے اور وہ طوفان کے

لٹانچے کھانا ہوا۔ یم ہستی میں بے سمت رواں ہوتا ہے۔ چونکہ کثرت ازدواج کی تمام تر ذمہ داری شوہر پر عائد ہوتی ہے۔ اس لیے اس بارے میں سوکنوں کو مورد الزام ٹھہرانا درست نہیں۔ البتہ بعض دیگر سلسلوں میں تمام تر ذمہ داری عورت پر عائد ہوتی ہے۔ مثلاً۔

زید کی بیوی فوت ہو جاتی ہے اور سال بھر کا بچہ پیچھے چھوڑ

جاتی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اس کی سوتیلی ماں اسے یتیم

سمجھ کر پالتی اور خدا و شوہر دونوں کی خوشنودی حاصل کرتی۔ لیکن ہوتا یہ ہے

کہ ظالم بے وجہ اس کے خلاف دل میں کینہ بھر لیتی ہے اور بات بات پر اُسے

پیٹتی ہے۔ اپنے بچوں کو دودھ گھی اور دہی کھلاتی ہے اور اس یتیم کے آگے

بچا کھپا ٹکڑا پھینک دیتی ہے اس سے نوکر کا کام لیتی ہے۔ جب یہ ذرا بڑا

ہو جاتا ہے۔ تو اس پر چوری کے الزامات لگاتی ہے۔ آج بازار میں سودا لینے

گیا۔ تو دو آنے مار لیے۔ کل چھ پیسے کھا گیا تھا۔ میں تو اس ڈاکو سے تنگ آگئی

ہوں۔ جو ان ہوا تو الزامات کی نوعیت بھی بدل گئی۔ یہ بد معاش مجھے بری نگاہ

سے دیکھتا ہے۔ چار دن کی بات ہے۔ کہ اس کے سر ہانے کے نیچے سے چاقو

برآمد ہوا تھا۔ یہ میرا پیٹ چاک کرنا چاہتا ہے۔ میں ایسے گھر میں ہرگز نہیں رہ سکتی۔

جہاں ایک سانپ کا بچہ بھی موجود ہو۔ میں کیوں حرام موت مروں۔ یا اسے رکھو،

یا مجھے۔ پرسوں ہمسائی کنتی تھی کہ بی بی تمہارا یہ لونڈا میری بیٹیوں کو جھانگتا ہے۔

کل شام کو کلو کے بیٹے لٹو سے ہاتھ پائی کی اور اس کا سر لٹو لہان کر دیا۔ یہ آدمی

کا بچہ تھوڑا ہی ہے۔ یہ تو خونی ڈاکو ہے۔ میرا بس چلے، تو گرم سلاخوں سے

اس بے حیا کے دیدے پھوڑ ڈالوں۔ بس بس۔ میرے صبر کی حد ہو چکی۔ اب اس گھر میں یا یہ رہے گا اور یا میں..... الزامات کا یہ سلسلہ اُس وقت تک جاری رہتا ہے۔ جب تک وہ بچہ بھاگ نہ جائے یا خود کشی نہ کرے۔ میں نے اپنے خاندان میں ایسے بیسیوں مناظر دیکھے ہیں۔ دو تین برس کا ذکر ہے کہ طعنوں کے اس غیر محتمم سلسلے سے تنگ آ کر ایک سو تیلے بچے نے اپنے جگر میں چاقو بھونک لیا۔ اور اس طرح سو تیلی ماں کی آتش بار زبان سے نجات حاصل کی۔ یہ ظالم شرع و آئین کی رو سے اس تنیم بچے کی قاتل ہے۔ اسی روز سے وہ بیماریوں۔ مالی پریشانیوں اور دیگر مصیبتوں کی شکل میں سزا بھگت رہی ہے اور ابھی ایک اور زندگی بھی ہے، جہاں جہنم کے لپکتے ہوئے شعلے اس مُوزیہ کی راہ دیکھ رہے ہیں۔

اے خواتین پاکستان! سچ کیئے۔ کیا میں غلط بیانی کر رہا ہوں؟ کیا تم میں سے ہر ایک کا سلوک اپنے بے گناہ اور معصوم سو تیلے بچوں سے یہی نہیں؟ اگر یہی ہے تو پھر تم ان مصائب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جو کل تم پر اور تمہاری اولاد پر زمانہ توڑے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ کہ تم تو دوسروں کی اولاد کے راستے میں کانٹے بچھاؤ۔ اور اللہ تمہارے بچوں کے لیے پھولوں کی سبج تیار کرے۔ اللہ کا یہ فیصلہ سنا نہیں؟

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا

(بُرائی کا بدلہ ایک ویسی ہی بُرائی ہے)

پھوڑ و قرآن کو۔ اور مجھے صرف ایک ایسی سو تیلی ماں دکھا دو۔ جس نے سو تیلے بچوں پر

ظلم ڈھاننے کے بعد اپنی اولاد کو خدائی تیروں سے بچا لیا ہو۔ اگر اس کا ثبات
 میں کوئی خدا موجود ہے اور وہ عادل بھی ہے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ تم تو دوسروں
 کی اولاد کو برباد کرو۔ اور عادل خدا تمہاری اولاد کی آبادی کے سامان فراہم کرے
 یہ بات حضرت آدم سے لے کر آج تک نہیں ہوئی۔ اور نہ قیامت تک ہوگی۔
 اس لیے اے سوتیلی ماؤں! اگر تمہیں اپنی اولاد عزیز ہے اور تم اپنے بچوں کو
 برباد دیکھنا چاہتی ہو، تو سوتیلی بچوں پر ظلم کرنا چھوڑ دو۔ ظالم کبھی شکھ نہیں پاتا۔
 اور دوسروں کو برباد کرنے والا خود کبھی آباد نہیں ہو سکتا۔ سوتیلی بچہ ماں کی
 آغوشِ شفقت سے جدا ہو چکا ہے۔ وہ محبت کے اس شیریں و خنک سرچشمے
 سے محروم ہو گیا ہے۔ جو اس کی والدہ کے دل سے ابل رہا تھا۔ تم جانتی ہو کہ
 ماں کی گود میں کتنا سکون ملتا ہے۔ اس کی باتوں سے کتنی مسکاس ٹپکتی ہے۔
 اس کی نگاہوں میں کتنی عمیق اور فراواں محبت جھلکتی ہے۔ اس کی دعاؤں
 میں کتنی گہرائی اور کتنا خلوص ہوتا ہے اور اس کے خیالوں میں کتنی حسین
 آرزوئیں مچل رہی ہوتی ہیں۔ یہ بچہ اسی جنت سے محروم ہوا ہے اور اس لیے
 بے حد قابلِ رحم ہے۔ لیکن تم اس کی جان کی بیری بن کر اُس پر وہ وہ ستم
 توڑتی ہو، کہ جہنم بھی غضب میں آکر کھولنے لگتے ہیں۔
 کوئی پوچھے اس بچے نے تمہارا بگاڑا کیا ہے۔ کیا یہ تمہارے دادے
 کا قاتل ہے؟ تمہارے آبا کا مکان جلا یا ہے۔ تمہاری خالہ کے گھر ڈاکہ ڈالا
 ہے؟ یا تمہارے نانا جان سے تختِ سلطنت چھینا ہے۔ آخر کچھ کہو تو سہی
 کہ تم اُسے کس گناہ کی سزا دے رہی ہو؟

ہمارے ادیب لکھتے ہیں کہ عورت پھول ہے۔ باد نسیم کا لطیف جھونکا ہے۔ چاند کی ملیح کرن ہے۔ شاعر کا نازک تخیل ہے۔ یہ ہے وہ ہے۔ شاید ان ادیبوں کا واسطہ کبھی سوئیلی ماں سے نہیں پڑا۔ ورنہ چینیں نکل جاتیں اور انھیں یقین ہو جاتا کہ اس پھول کے پہلو میں سینکڑوں زہریلے کانٹے اور اس باد نسیم کے دامن میں بادِ مہوم کے ہزاروں طوفان پلٹے ہوئے ہیں۔

اس موضوع پر چند لطائف پڑھے تھے۔ ایک دو
خاوند اور بیوی ؎ آپ بھی سنیے۔

۱۔ ولیم ب۔ کہو ولسن شادی کے بعد کیسے گذر رہی ہے؟
ولسن ب۔ شادی سے پہلے میں داستانِ دل سناتا رہا۔ اور وہ
چُپ چاپ سنتی رہتی۔ شادی کے بعد دو چار دن تک
وہ وارداتِ دل سناتی رہی اور میں سنتا رہا۔ لیکن اب
ہم دونوں سناتے ہیں اور سارا شہر سنتا ہے۔

۲۔ میکائیل ب۔ اے جبریل۔ یہ شخص دنیا سے رخصت ہو کر ابھی ابھی یہاں
پہنچا ہے۔ اس کی عمر نوے برس سے کم نہیں۔ اس کا
نامہ اعمال دیکھنے کے لیے کافی وقت چاہیے۔ لیکن اب
سورج ڈوب چکا ہے۔ اور یہ شخص کل یہاں تک انتظار
کرنے کے لیے تیار نہیں۔ بتاؤ اسے کہاں رکھا جائے۔

جبریل ب۔ یہ مشکل بھی کوئی مشکل ہے؟ ایک سوال میں اس کی قسمت
کا فیصلہ کیے دیتا ہوں۔ پھر اس شخص کو مخاطب کر کے پوچھا۔

کہئے آپ شادی شدہ تھے۔ جواب ملا، "بیشک" جبریل نے کہا تو پھر جاؤ بہشت میں۔ تم اپنے گناہوں کی سزا دنیا ہی میں جھگت چکے ہو۔

معا بعد ایک اور بوڑھا وہاں جا پہنچا۔ جبریل نے وہی سوال پوچھا۔ اس نے جواب دیا، "ایک نہیں بلکہ دو شادیاں کی تھیں۔"

جبریل :- تم نے اتنی بڑی حماقت دو مرتبہ کی تھی؛ جاؤ جہنم میں۔ جنت میں احمقوں کے لیے کوئی جگہ نہیں۔

۳۔ لڑکی :- ماں! میں جیمز سے شادی کرنا نہیں چاہتی۔ کہ وہ دہریہ ہے۔

ماں :- وہ کیسے؟

لڑکی :- جہنم کو نہیں مانتا۔ کہتا ہے کہ خدا سراپا رحمت ہے وہ جہنم کا خالق نہیں ہو سکتا۔

ماں :- گھبراؤ مت بیٹی۔ وہ شادی کرنے ہی جہنم کا قائل ہو جائے گا۔

اس قسم کے طنز پر لطائف آپ کو دنیا کے ہر ادب اور ہر زبان میں ملیں گے۔ جن سے ایک ہی نتیجہ نکل سکتا ہے۔ کہ بے شمار لوگوں کی خانگی زندگیاں بے حد تلخ ہیں۔

مجھے لوگوں کے خانگی حالات معلوم کرنے کا ایک ضبط سا ہے۔ میرے وسیع

حلقہ اجباب و اقارب میں شاید ہی کوئی ایسا آدمی موجود ہو جس کی خانگی زندگی تلخیوں سے خالی ہو۔ میں ہوشیار پور میں چھ برس رہا۔ وہاں دو پروفیسروں کی کوٹھیاں ساتھ ساتھ تھیں۔ میرے مراسم دو لڑکوں کے ساتھ بہت عمیق تھے۔ ایک دن الف کے گھر سے آواز آئی "تم بیویاں رکھنا کیا جانو۔ یہ فن اپنے ہمسائے ب سے سیکھو" ایک روز میں ب کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اُسے الف کے گھر کا وہ جملہ سنایا تو اس قدر ہنسا کہ آنکھوں سے پانی بہنے لگا۔ اور پھر کہا۔ میری بیوی مجھے رات دن کنتی رہتی ہے۔ کہ بیوی رکھنے کا فن الف سے سیکھو ب کی بات سن کر مجھے یقین ہو گیا کہ اس حمام میں سبھی ننگے ہیں۔ میں نے اس بات پر بہت غور کیا۔ کہ ہر گھر میں یہ جھگڑے کیوں ہیں؟ اور ان نتائج پر پہنچا۔

اول :- جنسی مشاغل کی کثرت۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جنسی اہمال کے وقت زن و شوہر ایک دوسرے کی طرف کھتے ہیں۔ لیکن اہمال فرو ہونے کے بعد دو گونہ رد عمل ہوتا ہے۔

۱۔ ایک دوسرے سے فرار۔

۲۔ چڑچڑاپن۔ جس کی وجہ سے ایک دوسرے کی بات برداشت نہیں ہوتی۔ اور بات بات پر "تو تو، میں میں" شروع ہو جاتی ہے۔

آج کل خاوند بیوی کا ایک کمرے میں پلنگ جوڑ کر سونا فیشن بن چکا ہے۔ یہ قریب اکثر اوقات جذبات جنسی کو بے وقت اور قبل از وقت مشتعل کر دیتا ہے۔ جس سے چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے اور ساتھ ہی جلے کٹے طعنوں کا سلسلہ

شروع ہو جاتا ہے۔ جو جوڑے ان جھگڑوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ میں انہیں
دو مشورے دوں گا۔ اول۔ کہ دونوں علیحدہ علیحدہ کمروں میں سوئیں۔ دوم۔ کہ
جنسی مشاغل سے کچھ عرصے کے لیے کنارہ کش ہو جائیں۔ یہ بعد ان کی صحت کو
ترقی دے گا۔ اور رفتہ رفتہ وہ ایک دوسرے کی طرف کھینچے لگیں گے۔ اس نسخے
پر قرآن یوں ہر تصدیق ثابت کرتا۔

”اگر تم بیویوں کے جھگڑوں سے گھبرا گئے ہو، تو

فَاٰھِجِرُوْھُنَّ فِی الْمَضَاجِعِ، (نساء)

(ان کے بستر الگ کر دو)

دوم :- جھگڑے کی ایک اور وجہ بیوی کا رجحان بہتان تراشی ہے۔ کہ خاوند
خواہ ابوالکلام آزاد ہو یا علامہ مشرقی، ذرا دیر سے گھر آیا تو تقریر
شروع ہو گئی۔

”میں اچھی طرح جانتی ہوں، کہ آپ آدھی آدھی رات
تک کہاں رہتے ہیں۔ اگر فلاں بہتان کی وہ لڑھی چڑی ہی
پسند تھی، تو مجھے کیوں لائے تھے۔ جس دن سے آپ جیسے
بے دانا اور سنگدل کے پتے پڑی ہوں میرے تو بھاگ
پھوٹ گئے ہیں۔ میں کل ہی اتاجی کو لکھتی ہوں کہ مجھے
سے جاؤ..... وغیرہ وغیرہ“

لاکھ یقین دلاؤ کہ میں فلاں جلسے کی صدارت کر رہا تھا۔ یا مقالہ پڑھ رہا
تھا۔ یا فلاں گاؤں میں ایک دوست کے ہاں چلا گیا تھا۔ قطعاً کوئی

نہیں سنتا۔

میں وسیع تحقیق کے بعد اس نتیجہ پہ پہنچا ہوں کہ بہتان تراشی کی بیماری ہر گھر میں پائی جاتی ہے۔ خاوند خواہ کتنا ہی بڑبڑاؤ فلسفی مزاج کیوں نہ ہو۔ کسی نہ کسی وقت بھڑک ہی اٹھتا ہے۔ اور بات بڑھ جاتی ہے۔

سوم : بیوی کا یہ رُحمان۔ کہ شوہر کی آمدنی اس کے قبضے میں رہے

چہارم :۔ نیز یہ رُحمان کہ ہر معاملے میں اسی کا فیصلہ آخری فیصلہ ہو۔ بیوی

کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں کہ اس کا شوہر ایک تجربہ کار

سیاستدان۔ مشہور فلسفی۔ عظیم الشان مصنف۔ فلاں صوبے کا گورنر یا

گورنر جنرل ہے۔ اور اس کی بات بھی کوئی وزن رکھتی ہے۔ نہیں

وہ اپنی کہے گی۔ جو عموماً نقصان دہ ہوگی۔ اور پھر اسے منوانے پر

ضد کرے گی۔ اور ضد بھی اتنی کہ پہاڑ اپنے مقام سے ہل جائیں۔ لیکن

وہ نہ ہلے۔

پنجم :۔ بیوی کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ خاوند کو خاوند کے رشتہ داروں

سے لڑا دے اور اپنے رشتہ داروں سے اُسے جوڑ دے۔ اس

اس سلسلے میں وہ اپنے اقارب کے اخلاق و عادات کا بڑا چرچا

کرتی اور شوہر کے رشتہ داروں کو وقت بے وقت رگیدتی ہے۔

”دیکھی تمہاری بھابھی۔ نخر اٹنا کہ دو گدھے نہ اٹھا سکیں

اور کھانے کی اتنی شیر۔ کہ رات کو علوے کی دو پلٹیں

کھا گئی۔ اور پھر بھی دیگے پر حریص نگاہیں جمائے رکھیں

اور پھوٹرائی، کہ ننھے کی ناک دوپٹے سے صاف کر
ڈالی۔ بڑا نہ منانا، منھارے بسن بھائی تو سیدھے سائے
گنوار ہیں اور وہ جو تیری بھتیجی ایم اے میں پڑھتی ہے
اتنی روکھی پھکی اور بد طبع۔ کو گویا نواب چھتاری کی
پوتی ہے۔ میری چھوٹی بسن نے چار مرتبہ قرآن شریف
پڑھا ہے اور ابھی عمر ہی کیا ہے۔ ستائیس برس اور
اتنی جیادار کہ محلے کی عورتیں بھی گھر میں قدم رکھیں تو جیا
سے دیوار کی طرف منہ پھیر لیتی ہے اور دوسری طرف
منھاری بسن۔ توبر توبر۔ اتنی باتونی۔ شوخ اور چنچل کہ
زبان تو رہی ایک طرف، ہاتھوں اور آنکھوں سے بھی
باتیں کرتی ہے توبر توبر کیا زمانہ آ گیا ہے۔ شرم و جیا
رہا ہی نہیں۔۔۔۔۔۔ وغیرہ وغیرہ۔

اگر اس تقریب سے دل پسند نتائج برآمد نہ ہوں، تو شوہر کے رشتہ داروں سے
بے رُخی برتی ہے۔ اگر ان میں سے کوئی بطور مہمان وارد ہو تو مسہول سے کبھی کمتر
درجے کا کھانا اُس کے آگے رکھتی ہے۔ تاکہ بھائیوں کے دل ایک دوسرے سے
مکدر ہو جائیں۔

ممکن ہے کہ بعض بیویاں اس عیب سے پاک ہوں۔ لیکن جتنی بیویوں کو
میں جانتا ہوں۔ وہ سب اس فن میں اتنی بڑی استاد اور خاوند کو اس کے رشتہ داروں
سے لڑنے میں اس قدر ماہر ہیں کہ شیطان بھی اُنھیں اپنا گرومانتا ہے۔

تو یہ ہیں وہ چند وجوہات۔ جن کی بنا پر تقریباً ہر گھرا اضطراب کا ایک جہنم بنا ہوا ہے۔ ان مشکلات کا دو طرح سے علاج ہو سکتا ہے۔

اول :- کہ خاوند لوگ عورتوں کی ان تمام کمزوریوں پر نظر رکھیں۔

اندھا دُھنداں کا مشورہ قبول نہ کریں۔ پراپیگنڈے سے بچیں۔ اور بیویوں کے کان میں صرف ایک بات ڈالتے رہیں کہ بڑائی کا نتیجہ ہمیشہ بڑا نکلتا ہے کہ اللہ ہمیشہ انتقام لیا کرتا ہے۔ اس کی لاشی سے بچو۔

دوم :- کہ عورتیں بھی سمجھنے کی کوشش کریں، آخر خاوند کو تنگ کرنا،

اُس پر الزامات لگانا، یا اسے رشتہ داروں سے لڑانے کی کوشش کرنا تو کسی بیماری کا علاج تو نہیں۔ نہ کسی الہامی کتاب کا حکم ہے۔ اور نہ اس سے کبھی کوئی فائدہ ہو سکتا ہے۔ اگر

وہ خاوند کے اقارب میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرے گی۔

تو اللہ اس کے اپنے اقارب میں تلوار چلا دے گا۔ اللہ ہر گناہ

پر اہر بڑے خیال اور بڑے ارادے پر گرفت کیا کرتا ہے

اور وہ بد نیتوں کو کبھی معاف نہیں کیا کرتا۔ اس لیے اسے

خواتین پاکستان اگر تم اپنے گھروں میں سکون اور اپنے آپ کو

خوشحال دیکھنا چاہتی ہو تو نیکی، نیک ولی، اور نیک نیتی کو اپنا

اصول بنا لو۔ تمہارے دونوں جہان سنور جائیں گے۔

صحیح بخاری کی ایک حدیث سنئے۔ حضور علیہ السلام فرماتے

ہیں کہ "معراج کی رات مجھے جہنم بھی دکھایا گیا اور میں یہ دیکھ کر
حیران رہ گیا۔"

وَأَكْثَرُ أَهْلِهَا إِنْسَاءٌ

(کہ دوزخ میں عورتوں کی تعداد زیادہ تھی)

یہ حدیث صحیح ہے یا غلط معلوم نہیں۔ لیکن اگر عورتیں اپنے مشاغل سے
باز نہ آئیں تو ممکن ہے کہ ان کی تعداد جہنم میں بڑھ ہی جائے۔

میرا یہ حکم ایمان ہے کہ سترت کی راد صرف خیر ہے۔ اور خیر کا کوئی پہلو قرآن حکیم
نے نظر انداز نہیں کیا۔ قرآن صرف مردوں ہی کا لائحہ عمل نہیں، بلکہ عورتوں کے لیے
بھی اس میں فلاح و امن کے مکمل نسخے درج ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے۔

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ
عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا آفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَإِذَا فَضِلْتُمْ حَافِظَاتٌ
لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَأَهْجُرُوهُنَّ وَأَضْيُرُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا
عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا.

(النساء)

ترجمہ لکھنے سے پہلے اس آیت کے بعض مبہم مقامات کو صاف کرنا ضروری ہے

۱۔ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ دوسرے "بعض" سے مراد بقول امام بیضاوی

صرف عورتیں ہیں۔ یعنی اللہ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے

کن باتوں میں؟ قوت، جرأت، شجاعت، تیغ بازی، علم حوصلہ عزم۔

نبوت۔ امارت۔ خلافت اور میراث میں۔

۲۔ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ :- لفظی ترجمہ یہ ہے "چونکہ اللہ نے حفاظت کی ہے" کس کی؟ امام بیضاوی کا خیال صحیح معلوم ہوتا ہے وہ لکھتے ہیں کہ اللہ نے عورت کی حفاظت مرد کی وساطت سے کی ہے اور بات ہے بھی صحیح۔ اس لیے کہ مرد ہر جگہ اپنے ناموس اپنی عزت اپنے گھروں اور اپنی بیویوں کی حفاظت کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں۔ جب کہیں جنگ چھڑ جاتی ہے، تو مرد عموماً دو چیزوں کو بچانے کے لیے سر پہ کفن باندھ کر میدان میں اتر آتے ہیں۔ اول، وطن کی سرزمین کہ دشمن وسائلِ رزق پر قابض ہو کر انہیں بھوکا نہ مار ڈالے۔ اور دوم خواتین، کہ یہ حملہ آوروں کے قبضے میں نہ چلی جائیں۔

۳۔ اللہ نے مرد کو اجازت دی ہے، کہ اگر عورت کی زبان درازی اور سرکشی کسی اور طرح ختم نہ ہو، تو وہ اسے بدنی سزا دے۔ بالکل ایسے ہی جیسے باپ بیٹے کو اور استاد شاگرد کو پٹینا ہے، استاد شاگرد کا دشمن نہیں ہوتا، بلکہ مقصد اصلاح ہوتا ہے۔

اگر بیوی کی زبان درازی اور سرکشی کی وجہ سے گھر جہنم بنا ہوا ہو تو اصلاح کے راستے تین ہی ہیں۔

اول۔ افہام و تفہیم،

دوم۔ بستر الگ۔ اگر یہ حربہ بھی ناکام رہے تو

سوم۔ بدنی سزا۔

اور اگر اس کے بعد بھی بیوی راہِ راست پر نہ آئے۔ تو نکاح کا بندھن

توڑ دو اور بیوی کو آزاد کر دو۔

لکن گزارشات کے بعد اب آیت کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے۔

(ہم نے مردوں کو عورتوں پر بدو و جوہ سردار بنایا ہے۔ اول کہ انہیں (قوت، شجاعت وغیرہ میں) عورتوں پر برتری حاصل ہے۔ دوم کہ عورتیں مردوں کی کمانی پر پلتی ہیں۔ اس لیے نیک خواتین کا فرض ہے کہ وہ شوہروں کی اطاعت کریں۔ اور شوہروں کی غیر حاضری میں اپنی عصمت کی اسی طرح حفاظت کریں۔ جس طرح شوہران کی حفاظت کرتے ہیں۔)

اور جن بیویوں کی سرکشی سے تم گھبرانے لگو۔ انہیں پہلے نرمی سے سمجھاؤ، پھر ان کے بسترا لگ کر دو (اگر یہ حربہ بھی غیر مؤثر ثابت ہوتا) انہیں بدنی سزا دو۔ اگر وہ تمہارے مطیع ہو جائیں۔ تو پھر انہیں (سزا دینے یا گھر سے نکلانے کے لیے) کوئی بہانہ مت ڈھونڈو)

اس آیت کا ما حاصل یہ کہ گھر میں شوہر کی حیثیت امیر اور آقا کی ہے (و بیوی کا فرض ہے۔ کہ وہ شوہر کی اطاعت کرے۔ کتنے ہی گھرانے محض اس وجہ سے جہنم بنے ہوئے ہیں۔ کہ وہاں بیوی اللہ کے صریح احکام کے خلاف شوہر پر حکومت کرنا چاہتی ہے۔

گھروں میں مکمل سکون حاصل کرنے کے لیے مرد و زن دونوں کو صفاتِ ذیل سے متصف ہونا چاہیے۔

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ
 وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْمُحَاشِعِينَ وَالْمُحَاشِعَاتِ
 وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّالِمِينَ وَالصَّالِمَاتِ
 وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ
 كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا
 عَظِيمًا ۝ (الاحزاب)

مسلم مرد اور عورتیں۔ ایماندار مرد اور عورتیں۔ فرماں بردار مرد اور
 عورتیں۔ راستباز مرد اور عورتیں۔ صبر کرنے والے مرد اور عورتیں۔
 چھپکنے والے مرد اور عورتیں۔ خیرات کرنے والے مرد اور عورتیں۔
 روزہ رکھنے والے مرد اور عورتیں۔ شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے
 مرد اور عورتیں۔ ان تمام کے لیے اللہ نے رحمت اور اجر عظیم تیار
 رکھا ہوا ہے۔

اس وقت خواتین پاکستان کی قیادت ایٹوا کو حاصل ہے۔ اپوا کا فرض ہے کہ
 وہ خواتین کو فرآنی راہوں پر چلائے۔ نیز پریس اور پلیٹ فارم سے اعلان کرے
 کہ گھر میں نوقیت مرد کو حاصل ہے کہ عورت کا کام اطاعت ہے۔ کہ سرکشی کی
 صورت میں مرد کو بدنی سزا کی بھی اجازت ہے۔ ممکن ہے کہ بیگمات اپوا اس آخری
 ہدایت کو تسلیم کرنے میں تامل کریں۔ لیکن اگر وہ مسلمان ہیں اور قرآن کو تسلیم کرتی ہیں۔

۱۰۰ خواتین پاکستان کی سب سے بڑی جماعت جو مختلف امور میں خواتین کی رہنمائی کر رہی ہے۔

اور یہ بھی مانتی ہیں۔ کہ خدا اور رسول ان سے زیادہ عقلمند ہیں۔ تو پھر انہیں خدا اور رسول کے فیصلوں کو سرانگہوں پر رکھنا چاہیے۔

وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنِ وَلَا الْمُؤْمِنَةِ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ
أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ طَوْسَنَ يَعْصِ
اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ه

(احزاب)

کسی مومن یا مومنہ کے لیے یہ مناسب نہیں کہ جب خدا اور رسول نے
کسی معاملے میں اپنا فیصلہ دے دیا ہو۔ تو وہ اپنی مرضی کرتے پھریں۔ جو
لوگ نہ! اور رسول کی مرضی کے خلاف چلیں گے وہ نلاح و سرت کی
زبوں سے بچنے۔ کہ بہت دور نکل جائیں گے۔

حرفِ آخر

ہم صفاتِ گزشتہ میں اس حقیقت کو واضح کر چکے ہیں کہ انسان کے سامنے صرف دو راستے ہیں۔ ایک راستہ امن و سکون، فلاح و مسرت، جنت اور ربّ جنت کی طرف جاتا ہے اور دوسرا بلاؤں، وباؤں، پریشانیوں، تاریکیوں، کانٹوں اور سانپوں میں ہوتا ہوا سیدھا جہنم پر جانتا ہے۔ اگر آپ کے سر میں عقل کا کوئی ذرہ موجود ہے۔ تو ظاہر ہے کہ آپ فردوسی بہاروں اور خدائی نظاروں کی راہ منتخب کریں گے۔ اور زہریلے سانپوں سے بچیں گے۔ انتخاب آپ کا کام ہے۔ اس معاملے میں کوئی راہ آپ پر ٹوٹی نہیں جائے گی۔ انسان کو نیرو و شر کے انتخاب میں آزادی حاصل ہے۔ ہاں نتائج سننے پر وہ مجبور ہے۔ آپ چاہیں تو اچھا کام کریں اور چاہیں تو بُرا۔ اس معاملے میں کوئی طاقت آپ کو مجبور نہیں کر سکتی۔ لیکن نتائج کے انتخاب کی آپ کو اجازت نہیں۔ نتائج قدرت کی طرف سے ملتے ہیں۔ اور اعمال کے عین مطابق۔ خیر کے نتائج اچھے اور شر کے بُرے اور یہ نتائج چاروں چار پرواشت کرتا ہی پڑتے ہیں۔

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ
الْغَيِّ فَمَنْ يَظْهَرْ بِالطَّغْوَةِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ
فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ
لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ هَ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ

اَفَنُورًا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ وَ
 الَّذِينَ كَفَرُوا اَوَّلِيَاءُ هُمْ اَلظُّلُمَاتُ
 يُخْرِجُوْنَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ اُولٰٓئِكَ
 اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝

(بقرہ ۱)

ابم اپنا دین کس پر مکتولنا نہیں چاہتے۔ ہم نے خیر و شر کی راہیں
 واضح اور معین کر دی ہیں۔ اب جو شیطان کو چھوڑ کر اللہ
 کی طرف آئے گا۔ اس نے گویا ایک ایسی منبہ و طرستی کو تمام کیا
 جو کبھی نہیں ٹوٹے گی۔ اللہ متناہی ہے اور جانتا ہے۔ اللہ راستانوں
 کا دوست ہے۔ انہیں ظلمتوں سے نکال کر نور و سرور کی دنیا میں
 لے جاتا ہے۔ دوسری طرف شیاطین اہل شرک کے دوست
 بن جاتے ہیں۔ اور انہیں شور و دنیاؤں سے نکال کر غم و اندوہ
 کی تیرگیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ ان لوگوں کی قسمت میں
 ابدی جہنم لکھا ہے (۱)

وَ اٰخِرُ دَعْوَانَا اِنِّ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

برق کیمبلیور

۴۔ ستمبر ۱۹۵۵ء

۱۷ تاریخوں۔ اندھیروں۔

اسلامیات

- زندگانی سید الشہداء - تالیف: سید علی قرشی / ترجمہ سیدہ گلشن بتول - ۲۰/-
- ترجمان القرآن (مولانا ابوالکلام آزاد) مکمل - ۱۲۵/-
- عماد الدین ابوالقاسم دلاوری - ۴۰/-
- اشرفی بہشتی زیور مولانا اشرف علی تھانوی - ۶۵/-
- بہار شریعت ۱۷ حصے در دو جلد مجلد مولانا حکیم امجد علی - ۷۵/-
- فتاویٰ عالمگیری ۱۰ حصے کامل مجلد - ۷۵۰/-
- فتوح الغیب شیخ عبدالقادر جیلانی / ترجمہ امان اللہ خان سرحدی - ۱۰/-
- نہج البلاغت مرتبہ مولانا مرتضیٰ حسین / نائب حسین نقوی رئیس احمد جعفری - ۹۰/-
- مشکوٰۃ شریف (اردو)
- اسلام صراطِ مستقیم ترتیب مورگن / ترجمہ غلام رسول مہر - ۳۰/-
- اسلامی مملکت و حکومت کے بنیادی اصول محمد اسد / ترجمہ غلام رسول مہر - ۱۲/-
- شمالی کبریٰ ابوالقاسم دلاوری - ۳۰/-
- اصلاحات کبریٰ " - ۳۰/-
- آنحضرتؐ بحیثیت سپہ سالار رئیس احمد جعفری - ۵۰/-
- یورپ پر اسلام کے احسان طاہر غلام جیلانی برق - ۳۰/-
- دو اسلام " - ۲۵/-
- من کی دنیا " - ۳۰/-
- دو قرآن " - ۲۵/-
- حرفِ محرمانہ " - ۲۵/-

شیخ غلام علی ایسٹ سنز لمیٹڈ، پبلشرز

مُلک کے مُلک کی سیر

آپ یقیناً دوسرے مُلکوں کے بارے میں جاننا چاہیں گے۔ ہماری یہ کتابیں آپ کو مختلف ممالک کی سیر کرائیں گی، مختلف قوموں کی زندگی اور ان کی تاریخی واقعات سے روشناسی کے لیے آپ ان کتابوں کی ضرورت قدم قدم پر محسوس کریں گے۔!

یونان	ترجمہ: عبد الحمید قریشی - ۶/-	پرتگال	ترجمہ: ڈاکٹر عنایت اللہ - ۶/- روپے
ٹالینڈ	” صادق علی دلاوری - ۵/-	سوئٹزر لینڈ	” ف. م. ماجد - ۵/-
انڈونیشیا	” ابوالحسن نعمی - ۶/-	سوئیڈن	” خالد لطیف - ۶/-
عراق	” محمد بادی حسین -	مصر	” سید ہاشمی فرید آبادی - ۴/-
لبنان	” ڈاکٹر عبد السلام خورشید - ۵/-	ترکی	” غلام رسول مہر - ۵/-
ایران	” ” - ۶/-	جرمنی	” عبد الحمید قریشی - ۵/-
سیلون	” ” - ۵/-	چین	” سید علی ناصر زیدی - ۴/-
اطلی	” غلام رسول مہر - ۶/-	آسٹریلیا	” عبد الحمید قریشی - ۴/-
جاپان	” ” - ۶/-	بلجیم	” غلام رسول مہر - ۵/-
ہسپانیہ	” سید ہاشمی فرید آبادی - ۵/-	انگلستان	” سید علی ناصر زیدی - ۵/-
روس	” خدیجہ فیروز الدین - ۶/-	فرانس	” عبد الحمید قریشی - ۵/-
	جزائر فلپین ترجمہ: غلام رسول مہر - ۶/- روپے		

آج ہی طلب فرمائیں!

شیخ غلام علی ایسٹڈ سنٹر لمیٹڈ، پبلشرز

اعلیٰ معیاری طباعت کے ساتھ

عبدالعزیز خالد کا نعتیہ کلام

● فارقلیط: آنحضرتؐ کی سیرت پر عالمانہ شاعری
مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ اب تیسرا ایڈیشن شائع ہوا ہے
قیمت: ۱۸/- روپے

● مٹھنا: طویل میمہ نعتیہ قصیدہ جولعتیہ
شاعری میں ایک سنگِ میل کی حیثیت رکھتا ہے
قیمت: ۱۰/- روپے

- گلِ نغمہ (نیگور کی "گیت انجلی" کا منظوم ترجمہ) ۲۰/-
- سلومی ۱۰/- ● زنجیرِ رم آہو ۱۰/-
- دکانِ شیشہ گر ۱۸/- ● کفِ دریا ۱۰/-
- برگِ خزاں ۱۸/- ● کلکِ موج ۱۰/-
- ورقِ ناخواندہ ۱۰/- ● غزلِ الغزلات ۱۰/-

شیخ غلام علی ایسٹ سنٹر لمیٹڈ، پبلشرز

ادبی مارکیٹ، چوک انارکلی، لاہور

اللہ کی عادت

(رازِ مسرت کی تفصیل)

ڈاکٹر غلام جیلانی برقی

MFN
5734

شیخ غلام علی اینڈ سنز لمیٹڈ، پبلشرز

لاہور ○ حیدرآباد ○ کراچی