

ماحول پر قابو کس طرح حاصل کیا جائے؟

اس

(جناب ڈاکٹر میر ولی الدین صاحب ایم۔ اے۔ پی ایچ ڈی (لفظ) بیرٹن (پٹنہ))

(صدر شعبہ فلسفہ جامعہ عثمانیہ)

گرچہ دیوار انگنڈ سایہ دراز باز گرد سوئے او آں سایہ باز
 ایں جہاں کوہ است نعلِ ماندا سوئے مآئیدِ ندا ہا را صدا
 قرآنِ عظیم کی تعلیم یہ ہے کہ کائنات میں ایک لامتناہی حکمت، رحمت و کرم کے ساتھ مصروف
 عمل ہے اور زندگی کے ہر قدم پر پہلوی رہبری کرنے پر آمادہ ہے۔ اگر ہم اس پر بھروسہ کریں اور اعتصام
 کے طریقوں سے واقف ہو کر اس کے دامن میں جھگل ماریں! ہمیں کائنات میں بے یار و مددگار، بے نی
 و نصیر، نہیں چھوڑا گیا ہے، ساری زندگی ”لطفِ حق“ شامل حال رہتا ہے، زندگی حق تعالیٰ کی نعمت و فضل
 سے مملو ہو جاتی ہے، اطمینانِ قلب و جمعیتِ خاطر نصیب ہوتی ہے، اگر ہم رضائے حق کے تابع ہو کر
 اور حق تعالیٰ کو کافی سمجھ کر سارے کام ان کے سپرد کر دیں!

حق تعالیٰ ہمیں سلامتی و نجات کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، وَاللّٰهُ يَدْعُوْاۤ اِلٰى دَارِ السَّلَامِ
 ان تجربات میں کامیاب کرنا چاہتے ہیں جن سے ہم گزر رہے ہیں اور جن سے ہم خوف زدہ ہیں۔
 اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلٰۤی النَّاسِ (بقرہ ۲۱۶) وہ ہمارے ضعف و کمزوری سے واقف ہیں، وہ ہمارا
 بوجھ ہلکا کرنا چاہتے ہیں۔ مِرْنِدُ اللّٰہُ اَنْ یُّخَفِّفَ عَنْکُمْ دُخْلَ الْاِنْسَانِ صُعِیْقًا (النساء ۵۴) حق تعالیٰ
 ہمیں برترین مسرت عطا کرنا چاہتے ہیں، اور اس سرور سے ہمارے قلب کو مملو کرنا چاہتے ہیں جس کا
 خود ہمیں اندازہ نہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخِیْ لَہُمْ مِنْ قُرْۡبٰۃٍ اَعْلٰیۤنِ خَبْرًا کَاۡنُوْا یَعْلَمُوْنَ، آنکھوں
 کی ٹھنڈک کا جو سامان خزانہ غیب میں موجود ہے اس کی کسی کو خبر نہیں (السجہ ۲۶)

دنیا میں ہر جگہ ایک کامل الہی نظم موجود ہے، جس میں توافق و ہم آہنگی بھی ہے اور سرور سکینہ بھی! حق تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی اس نظم الہی کے دائرہ میں بسر ہو اور زمین پر رہ کر بھی ہم جنت کی خوشبو سونگھتے رہیں: **هُوَ الَّذِي يُصَوِّتُ عَلَيْكُمْ دَمَ لَكُمْ تَدْرُكُونَ لَيْسَ جُحُومٌ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى الظُّلُمَاتِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا** (الاحزاب ۶۷) حق تم اور اس کے فرشتے مومن پر رحمت بھیجتے رہتے ہیں، حق تم انھیں تار کیوں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتے ہیں اور وہ مومن پر بہت مہربان ہیں!

اسی زندگی میں ہمیں یہ نعمت مل سکتی ہے اور حق تعالیٰ ہی ہمیں اس کو عطا کر سکتے ہیں! **وَمَا يَكُونُ مِنْ نِعْمَةٍ فَلَيْسَ اللَّهُ** اگر ہم حق تعالیٰ پر کامل بھروسہ کریں تو ہماری مثال اس درخت کی سی ہو جاتی ہے جو پانی کے چشمے کے بازو آگاہ ہے، ہر وقت روحانی قوت و حیات کے سرمدی چشموں سے ہمیں تازگی پہنچتی رہتی ہے!

صد جو عالم در نظر پیدا کند چونکہ چشمت را بخود بنیا کند (دعویٰ)
اگر ہماری آنکھیں حق تعالیٰ کے مشاہدہ کے لئے کھل جائیں اور ہم ہدایت و نظم الہی کے دائرہ میں اپنی زندگی بسر کریں تو ہماری ساری خارجی شکلیں حل ہو جاتی ہیں یا غائب ہو جاتی ہیں:
گر جہاں بڑ بڑت گردد سر بسر تاب خور بگذاردش از یک نظر (رومی)
اس عقیدہ یا ایمان کی مضبوط چٹان پر کھڑے ہو کر زندگی کے کچھ قدیم دستور و اصول ہم سے سنو اور زندگی کے تجربات، حالات یا ماحول میں ان سے کام لو، زندگی ”گریہ پیہم“ نہ رہے گی، ”خندہ یکدم“ ہو جائے گی!

یاد رکھو کہ خارجی زندگی باطنی زندگی کا عکس ہے۔ ہماری باطنی زندگی یا انفس، جیسا ہو گا ویسا ہی عکس ہمارے خارجی حالات ہوں گے ویسا ہی ہمارا ”آفاق“ ہو گا۔ آفاق، تابع انفس ہے۔ آفاق نیز انفس کے تغیر کا تابع ہے۔ اس صداقت کو قرآن حکیم نے ایک سے زیادہ جگہ واضح کیا ہے، سب دُشیہ سے نکلنے کے لئے ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بَعَثَ مِنْهُ حَتَّىٰ يَغْيُرَ مَا

واقعی حق تو کسی قوم کی حالت میں تغیر نہیں کرتا جب تک

وہ لوگ خود اپنی حالت کو نہیں بدلتے۔

يَا نَفْسُ مُمْ (اردو ۲۶)

یہ بات اسی سبب سے ہے کہ حق تعالیٰ کی نعمت

ذَلِكَ يَٰۤاِنَّ اللّٰهَ كَرِيْمٌ مُّغِيْرٌ اَنْعَمَ

کو جو کسی قوم کو عطا فرمائی ہو نہیں بدلتے جب تک

اَنْعَمَهَا عَلٰى قَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا يَافُسُوْهُمْ

کہ وہی لوگ اپنے انفس کو نہیں بدل دالتے۔

(الانفال ۷۶)

خارج کا تغیر، ماحول کا بدلنا، حالات پر قابو پانا ہو تو باطن کا تغیر، انفس کا بدلنا ضروری ہے۔ اگر باطن میں کجی ہو، انفس خام و ناشائستہ ہو، تو خارج میں کجی، ناہمواری، عدم توافقی یا دوسرے الفاظ میں درد و غم، قلت و اقلال، ضیق و پریشانی کا ہونا ضروری ہے۔

باطن یا انفس سے مراد ظاہر ہے کہ انفس اور اس کے صفات ہیں اور ان سے پیدا ہونے والے افعال و اعمال ہیں۔ اب ماحول کی ناسازگاری، ضیق و پریشانی، رنج و غم، غم و الم راست نتیجہ ہیں باطنی زندگی کا، یعنی رذائل اخلاق کا، اتباع ہوی کا، جرم و معصیت کا، بدکرداری و گناہ کا قرآن مبین نے اس کی وضاحت ان الفاظ میں کی ہے۔

اور تم کو جو کچھ مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہی

وَمَا اَصَابَكُمْ مِنْ مِّصِيْبَةٍ فَمَا كَسَبَتْ

ہاتھوں کے کئے ہوئے کاموں سے ہے اور

اَنْذِيْكُمْ وَتَعَفُّوْا عَنْ كَثِيْرٍ (شوری ۵۷)

بہت سے تودر گزر ہی کر دیتا ہے۔

اسی اصول کو کسی اور جگہ اور زیادہ واضح الفاظ میں ظاہر فرمایا گیا ہے۔

اور جس وقت تم کو ایک تکلیف پہنچی کہ تم اس سے

اَوْ لَمَّا اَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةٌ قَدْ اَصَبْتُمْ

دو چند پہنچا کچھ ہو تو کہتے ہو کہ یہ کہاں سے آئی؟

مِثْلَهَا قُلْتُمْ اِنّٰی هٰذَا مِنْ قُلُوبِنَا

آپ فرما دیجئے کہ یہ تکلیف تم کو تمہارے ہی وطن

عِنْدَ اَنْفُسِكُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ

سے پہنچی

قَدِيْرٌ (دیکھ ۸۷)

صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اصول کی تفسیر میں فرمایا:

اتماھی اعمال کمزور علیکم یہ تمہارے ہی اعمال ہیں جو تم پر لوٹائے جاتے ہیں

دوسری جگہ یوں فرمایا: یہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہے جن کو میں محفوظ رکھتا ہوں (تمہارے نامہ اعمال میں لکھوا جاتا ہوں) کن کا پورا پورا بدلہ تم کو ملے، اگر تم میں سے کوئی خیر پائے تو اللہ کا شکر کرے اور اگر اس کے خلاف پائے تو سوائے اپنے نفس کے کسی پر ملامت نہ کرے

اس اصول کی وضاحت میں صوفیہ کرام نے جو مثال استعمال کی ہے وہ نہایت صحیح اور صاف ہے وہ شخص اور اس کے سایہ سے اس اصول کو سمجھاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ظل یا سایہ شخص کے تابع ہوتا ہے۔ اگر کوئی شے ٹیڑھی ہو تو اس کا سایہ بھی ٹیڑھا ہوگا اور اگر سیدھی ہو تو سایہ بھی سیدھا ہوگا۔ نفس شخص کے مانند ہے اور ماحول اس کا سایہ ہے، یا صفات اعمال شخص کی مثال ہے، حالات و واقعات ان کا عکس و سایہ ہیں۔ شیخ ابوالخاٹم اپنے احباب سے کہا کرتے تھے۔

۱۔ اعملوا ان جمیع الوجود یقابکم بحسب ما بوسن منکم من الاعمال، فانظروا کیف تکرزون، فان الظل تابع للشاخص فی العروج والاسستقامۃ

یعنی ”جان لو کہ جو اعمال تم سے سرزد ہوتے ہیں ویسے ہی تمہارے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے، اسی لئے ذرا اپنے اعمال پر نظر رکھنا کیونکہ ظل یا سایہ شخص کے تابع ہوتا ہے کبھی درستی ہر دو میں“

اس صداقت پر امام شہرانی کو اتنا یقین تھا کہ اگر اپنے دوستوں یا بیوی یا نوکروں سے کجروی یا تشویر و گریز اپنے معاملہ میں پاتے تو ذمہ دار اپنی ذات کو ٹھہراتے اور اپنے ہی پر ملامت کرتے۔ ان کا یہ قول مشہور ہے۔

۲۔ الوجود یعاملنی علی صورۃ عملت فاللوم علی ذعلیہم فی الاصل لا تنہم کظلال الشاخص علی حد سروا، فلان کان الشاخص مستقیماً فانظروا

یعنی لوگ میرے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتے ہیں جیسا کہ میں ان کے ساتھ کرتا ہوں، پس ملامت میرے ہی ذات پر ہے نہ کہ ان کی ذات پر، کیونکہ ان کی مثال کسی شے کے سایہ کے مانند ہے،

مسند تقیہ و اعوج فالظل اعوج ومن
طلب الاستقامۃ الظل مع عوج الشاخص
اگر شے سیدھی ہے تو سایہ بھی سیدھا ہے اور اگر
شے ٹیڑھی ہے تو سایہ بھی ٹیڑھا جس شخص نے
اس بات کی توقع کی کہ ٹیڑھی شے کا سایہ سیدھا
فتد سر ام الحمال

ہو گا تو اس نے محال کی تمنا کی :

قرآن عظیم نے کل نفیس جاکسبت سرہینہ اور کل اشریٰ جاکسب سرہین اور لہما
کسبت و کلہما کالکسبت اور من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہما
کہہ کر اس صداقت کی توضیح کی ہے۔ اس اصول کو اچھی طرح ذہن نشین کر لو! یہ وہی اصول ہے
جس کو امیر مینائی نے عاشقوں کی زبان میں اس طرح ادا کیا ہے۔

یہ رونابے وفا کا یہ شکوہ کج ادائی کا
سزا ہے دل لگانے کی، مزہ ہے آشنائی کا
فلسفہ اخلاق کی زبان میں اس کو یوں بیان کرتے ہیں: الناس یخربون باعما لہم ان خیر الخیر
ان شر اشر، لوگوں کو اعمال کی جزا ملتی ہے اگر اعمال اچھے ہوں تو ان کی جزا بھی اچھی ہوتی ہے، اور
اگر اعمال بد ہوں تو ویسی ہی ان کی جزا ہوتی ہے!

بنیادی اصول کو سمجھ لینے کے بعد اب ماحول یا واقعات زندگی کے سلسلہ میں تمہیں پسند یا پس
سمجھنی ضروری ہیں۔

اوپر بیان کئے ہوئے اصول پر غور کر کے سے نہیں یہ بات آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے
کہ زمین و آسمان کی پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ ہر شخص کو اس کے کئے کا بدلہ دیا جائے اور قرآن کریم
نے صاف الفاظ میں اس کی وضاحت کر دی ہے:

خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَالْحَقُّ وَنُفُی
کل نفیس جاکسبت و ہر لا یظلمون
حق نے آسمان و زمین کو حکمت کے ساتھ پیدا
کیا تاکہ ہر شخص کو اس کے کئے کا بدلہ دیا جائے

اور ان پر ذرا ظلم نہ کیا جائے

(الباقیہ ۲۶)

یاد رکھو کہ زندگی کا مقصد نفع شیر خوار کی طرح ہماری دایہ گری کرنا نہیں! یہ فرائض و واجبات کا بارہا

کاندھوں پر رکھتی ہے تاکہ ان کی ادائی میں ہم زیادہ سے زیادہ قوی ہوتے جائیں، ہمارے اخلاقی اعتقاد و عقائد طاقت ور ہوں اور ہم انسانِ کامل بن جائیں اور اس سرورِ مستی سے بہرہ یاب ہوں جو کائنات کے لئے مقدر کی گئی ہے!

یاد رکھو کہ ہماری زندگی ایک تربیت گاہ ہے۔ حق تعالیٰ ہمارے معلم اور استاد ہیں، روزمرہ کے واقعات اور حادثات وہ آلات ہیں جن کے ذریعہ ہماری سیرت کی تکمیل کی جا رہی ہے۔ دنیا کی مثال ایک ”روح ساز دادی“ سے دی جاتی ہے۔ یہاں کبھی غم کے مضراب سے اور کبھی خوشی کے تاروں سے سیرت کے خفہ نغمے بیدار کئے جاتے ہیں؛ راحت و غم، بلا و طرب، لذت و الم ہمیں اپنا سلوک طے کرنے میں مدد دے رہے ہیں، دونوں ہمارے لئے خیر ہیں، ان میں سے کسی ایک کو دوسرے پر ترجیح نہیں دی جاسکتی۔

بس زبونِ دوسوہ باشی دلا گر طرب را باز دانی از بلا
موت و حیات کی تخلیق، قرآن حکیم کے الفاظ میں، اس لئے ہوئی ہے کہ اس امر کی آزمائش کی جائے کہ ہم میں کون شخص عمل میں زیادہ اچھا ہے:

خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا (الملك ۱۶)

جب حقیقت یہ ہے تو عارفِ رازِ زندگی کے تغیرات سے گھبراتا ہے نہ ان سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، بلکہ تو اس کی تادیب و تزکیہ کے لئے ظہور پذیر ہو رہا ہے۔ ان تغیرات و تحولات سے وہ اسی طرح سبق لیتا ہے جس طرح کہ ایک ذہین و محنتی طالب علم استاد کی تقریر و تعلیم سے استفادہ کرتا ہے اپنے جہل کو دور کرتا ہے، اپنے نفس کا تزکیہ، قلب کا تصفیہ اور اپنے دماغ کا خیالاتِ ناسدہ سے تخلیہ کرتا ہے۔ ان واقعات و تغیرات کی حیثیت اس کی نگاہ میں ایک پردہ کی سی ہے اور اس کے پیچھے وہ حق تعالیٰ ہی کو مصروفِ عمل دیکھتا ہے اور شیخِ حجتیؒ کے الفاظ میں حق تعالیٰ سے مخاطب

ہوتا ہے:

مَرْبِّ اَسْأَلُكَ فَاَعْلَيْتَنِي فِي اَمْرِ بَرٍّ وَكَارِهٍ بِرَشْتِي فِي اِيْنِي فَاَعْلَيْتَنِي كَمَا تَهْدِي

کُلِّ مَفْعُولٍ حَتَّى لَا أَسْمَى فَاوَلَدَ عَلِيًّا
نصیب کرنا کہ ترے سوا کسی کو فاعل نہ دیکھوں تاکہ
لَا تَكُونَنَّ مُطْمَئِنِّاتٌ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرًا
تیرے اقدار کے جاری ہونے سے مطمئن ہو جاؤں
مُنْقَادًا بِكُلِّ حَكْمٍ !
اور ترے ہر حکم کا مطیع و فرمان بردار بن جاؤں۔

اسی علم و عرفان کے ایک متوالے کی زبان سے یہ سریلے نغے نکلے ہیں :

یا رسیست مرا درائے پردہ حسن رخ اور سزائے پردہ
عالم ہمہ پردہ مصدور اشیا ہمہ نقشہائے پردہ
ایں پردہ مرا ز تو جدا کرد اینست خود اقتضائے پردہ
نے نے میان ما جدائی ہرگز نکند عظائے پردہ (اعلم)
جاہل تغیرات کو پسند نہیں کرتا، ان سے کبیدہ خاطر ہوتا ہے، ان کا مقابلہ کرتا ہے، عزائم ہوتا
ہے! لیکن زندگی دائمی تغیر کا نام ہے، سکون محال ہے قدرت کے کارخانہ میں "اس لئے جاہل
کا مقابلہ خود زندگی کے قانون اور اس کی قوتوں سے ہے، یہ قانون اور اس کی قوتیں مقصد و غایت
کے لحاظ سے منصفانہ اور جہان اور عمل کے لحاظ سے غیر جانبدارانہ اور ناقابل شکست ہوتی ہیں!
ہمیں زندگی کے واقعات و تغیرات کا مقابلہ نہیں کرنا چاہئے بلکہ ان کے ساتھ برخاد و رغبت اشتراک
عمل کرنا چاہئے! یعنی ہمیں اس سبق پر نگاہ رکھنی چاہئے جو ہمیں ان واقعات و تجربات کے ذریعہ دیا جا رہا ہے
کیونکہ جب ہم اس سبق کو یاد کر لیتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی سیرت عمل میں تغیر پیدا کر لیتے ہیں تو ہم پر تکلیف دہ،
ناخوشگوار اور المانک واقعات و تجربات رفع ہو جاتے ہیں اور طمانینہ برد قلبی ہمیں نصیب ہوتی ہے۔ حقیقی معنی میں کامیابی
زندگی کا راز حق تعالیٰ کے ارادے اور مقصد کے ساتھ توافقی و اتحاد ہے! اور اس مقصد و
ارادہ کا اظہار ان ہی واقعات و تجربات و تغیرات میں ہو رہا ہے جس کے ساتھ توافقی و ضروری ہے
جس کا شرع کی زبان "توافق بالعقضاء" نام ہے، جس کو "رَدْنَا بِالْعِظَاءِ وَحَفِظَ حَالِ" سے بھی تعبیر کیا گیا
ہے! اسی لئے واقفان راز نے کہا ہے کہ

بدیں سپاس کہ مجلس منور دست بناد گرت چو شمع جفا سے رسد بسوز و بیا

ہمیں دنیا میں اس لئے بھیجا گیا ہے کہ تجربات کے ذریعہ سیرت کی تکمیل کریں، اپنی پوشیدہ
وہفہ روحانی قوتوں کو ظاہر و نمایاں کریں جو الٰہی قوتیں ہم میں بالقوی ہیں انھیں بالفعل کریں، اور ہم اسی
صورت میں ارادۃ اللہ کے ساتھ توافق قائم کر سکتے ہیں جب ہم اپنی زندگی کے واقعات و تجربات
کے ساتھ برضا و رغبت اشتراک عمل کریں، اور جو سبق وہ ہمیں سکھانے کے لئے رونما ہو رہے
ہیں انھیں سیکھیں نہ کہ ان سے تجاہل برتنے کی کوشش کریں:

در ریاض بنی بندگی رعنا ترا ز شاخ گل صحت گردنے ز بار تسلیم و رضا خم می شود (ملا شاہ احمد)

تمام تجربات کا مقصد ہمیں اس راہ پر لے چلنا ہے جو خدا کی طرف سے جاتا ہے! ہم اپنے پہل کی وجہ
سے اس راہ سے بھٹک جاتے ہیں، دور جا پڑتے ہیں! جذبات و شہوات ہیں صراطِ مستقیم سے ہٹانے جلتے
ہیں! صراطِ مستقیم کی طرف ہمارے قدم اسی وقت اٹھ سکتے ہیں جب ہماری سیرت کی تکمیل ہو اور ہمارا روحانی
ارتقا عمل میں آئے! اب زندگی میں ناہونے والے سارے تجربات واقعات ہماری سیرت کی تکمیل کرتے ہیں اور ہمارا روحانی ارتقا میں دینی تامل کی ہمیں غلط فہمی
جو حق تعالیٰ کی طرف ہمیں لے جاتا ہے۔ لہذا تجربات و حالات خوشگوار ہوں یا ناخوشگوار، مسرت بخش
ہوں یا غم ناک، بہر طور یہ ہمارے غیر برز کے حصول کے لئے ضروری و لازمی ہیں! ان میں ہمارے
لئے ہدایت کا ایک سبق پوشیدہ ہوتا ہے جس کو معلوم کرنے اور جس پر عمل پیرا ہونے کی ہمیں کوشش
کرنی چاہئے اور جو ہی ہم نے اس ہدایت پر عمل کرنا شروع کر دیا ہمیں شقاوت، و مگر اسی سے نجات مل
جاتی، اور ان سے پیدا ہونے والے نتائج، غصہ، خوں و حزن سے بھی!

فَمَنْ أَتَّبِعْ هَذَا يَفْزَحْ يَفْزَحْ وَلَا يَشْقَىٰ
وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً
شَقِيًّا وَشَقِيًّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ (طہ، ۱۰۱)

تو جو شخص میری اتباع کرے گا تو وہ بنگراہ ہوگا اور
زشتی اور جو شخص میری نصیحت سے اعراض کرے
گا تو اس کے لئے تکی کا صبا ہوگا اور قیامت کے
روز ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے

ہر تجربہ، ہر واقعہ زندگی کا خیر لا منتاہی کی طرف لے جاتا ہے، تصادم کی بجائے اس سے
توافق ہی سبب سے بڑی عظمندی ہے، رضا بالقضا اسی کو کہا جاتا ہے، ہماری زندگی میں کوئی

حادثہ نہیں نازل ہوتا مگر وہی جو حق تعالیٰ نے ہمارے لئے مقدر فرمایا ہے، وہ ہمارے مولیٰ ہیں، آقا ہیں
ہیں اپنے سب کام ان ہی کے سپرد کر دینے چاہئیں

قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَكَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْنَا كُلَّ الْمُؤْمِنِينَ

شاد و خنداں پیش تیغش سر سبز سمجھو اسمعیل پیشش سر سبز (رومی)

تمام تجربات و حادثات و احوال کی عرض سے ظہور پذیر ہوتے ہیں اور جب ان کا مقصد
پورا ہو جاتا ہے تو وہ غائب ہو جاتے ہیں، پھر ان درونک حادثات کی تکرار عموماً نہیں ہوتی، پھر راست
و طابنت ہی میں زندگی گزرتی ہے۔

لبس و گرم جہاں غارت چوراضی شد تمام غم و آہ سرد و نان گرم است (سلیم)
جب تک ہم حادثاتِ زمانہ سے سبق نہیں لیتے کج روی و گم راہی میں مبتلا رہتے ہیں، اتباع
شہوات میں گرفتار رہتے ہیں اور ان مصائب و آفات کو خود پیدا کرتے رہتے ہیں جن سے ہم نجات
پانا چاہتے ہیں؛ جب ہم نے سبق ہدایت حاصل کیا، ہماری سیرت بدلتی ہے ہم میں تقویٰ کے صفات
پیدا ہوتے ہیں، ہمارا نقطہ نگاہ بدلتا ہے، قانون الہی کے مطابق ہم فکر کرنے لگتے ہیں، حق تعالیٰ
سے ربط قائم کرنے لگتے ہیں، ان کی ہدایت پر عمل پیرا ہونے لگتے ہیں۔ آفات و مصائب کا ورود
جس عرض کی تکمیل کے لئے ہو رہا تھا اب وہ عرض چونکہ پوری ہو چکی ہوتی ہے، وہ بھی بند ہوجاتا
ہونے لگتے ہیں!

درونک تجربات و حادثات ہی سے ہم سبق ہدایت حاصل کرنا کافی نہیں بلکہ ان تجربات و حالات
سے بھی جو خوشگوار اور راحت بخش ہوتے ہیں سبق سیکھنا ضروری ہے۔ آسائش و نعمت کی حالت
میں بھی ہمیں شکر کے ذریعہ حق تعالیٰ کی یاد میں رہنا چاہئے چنانچہ تاکید کے ساتھ حکم دیا گیا ہے کہ
فَلْيَكْثُرُوا لِلَّهِ عَابِدًا لِّسَخَاءِ عَيْنٍ وَأَسَاسِشْ كے وقت زیادہ دعا کرتے رہو

عین کی حالت میں دعا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر نعمت کو حق تعالیٰ ہی کی طرف سے سمجھا جائے
وَمَا يَكُونُ مِنْ نِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، کیونکہ درحقیقت منعم و فاسم نعمت حق تعالیٰ ہی ہیں، لہذا ان ہی کی مرضی

کے مطابق نعمتوں کا استعمال ضروری ہے۔ جب ہمیں نعمتیں عطا کی جاتی ہیں، جب ہم عافیت کی حالت میں ہوتے ہیں، جب ہم صحت و تندرستی میں ہیں، امراض و آلام سے محفوظ ہوتے ہیں، فراخی و آسائش سے متمتع ہوتے ہیں تو یہ سب ہماری آزمائش و ابتلا رکے لئے ہوتا ہے دیکھا جاتا ہے کہ اس نعمت کے نتیجہ کے طور پر ہم میں کبر و عجب تو نہیں پیدا ہو گیا، ہم شہوتوں و لذتوں کے درپے تو نہیں ہو گئے، موجودہ نعمتوں کو حقیر و خوار تو نہیں سمجھنے لگے اور ان نعمتوں میں عیب و نقصان تو نہیں نکالنے لگے، دیکھا جاتا ہے کہ کیا نعمتوں و راحتوں کی وجہ سے ہم حق تعالیٰ کی اطاعت سے روگرداں ہو کر گناہوں اور معصیات میں منہمک تو نہیں ہو گئے! اسی لئے سمجھا جاتا ہے کہ نعمت کی آزمائش مصیبت کی آزمائش سے زیادہ سخت ہوتی ہے، خوشی کا فتنہ تکلیف کے فتنے سے بہت بڑا ہوتا ہے! صاف بات ہے کہ گناہوں پر قدرت ہونے کے باوجود ان سے رک جانا یا صبر کرنا بہت دشوار ہوتا ہے! عیش و آرام سے انسان کا جسم فرہ ہونے لگتا ہے عیش و آرام بغیر اس کو صبر نہیں آتا اور دوام عیش اسی وقت ممکن ہے جب اس کے حصول میں وہ لوگوں سے مدد چاہے اور ظالموں سے التجا کرے اور یہ امور نفاق، کذب، ریا، بغض، دشمنی کا سبب ہو جاتے ہیں اور ان سے تمام روحانی ہلکات پیدا ہوتے ہیں! قلب کے سارے امراض جنم لیتے ہیں! اسی لئے صادق مصدوق علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ”دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے“!

جب انسان نعمت و عافیت کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ عموماً حق تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے! از دیاد دولت کی تدبیریں، اپنے بچاؤ کا خیال، مال کی حفاظت کا بند و بست، اس کے خرچ کرنے کا انتظام، یہ تمام امور اس کے قلب پر سجم کرتے ہیں، اور یہ سب اس کے دل کو سیاہ کرتے اور حق تعالیٰ کی یاد سے غافل کرتے ہیں جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا

﴿لَا يَذْكُرُ اللَّهُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾
 فقلت میں رکھتا تم کو بہتات کی حرم نے یہاں تک

کہ تم قبرستانوں میں پہنچ جاتے ہو!

نہ حب الدنیا راں کل خطئہ (رواہ البیہقی فی الشعب وابن ابی الدنیا)

اسی لئے عیش سے بچنے کی ہدایت فرمائی گئی۔ حضور انور صلیم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ”تم تنعم سے بچو، کیونکہ اللہ کے بندے عیش کرنے والے نہیں ہوتے (اِنَّ عِبَادَ اللّٰهِ لَيَسُوْا بِالْمَتَعَيْنِ)

سچ ہے کہ نعمت کا فتنہ مصیبت کے فتنہ سے بہت زیادہ سخت ہوتا ہے اور نعمت و مصیبت ہر دو ہمارے لئے ابتلا یا آزمائش ہیں! اسی حقیقت کو قرآن حکیم میں حق تعالیٰ اس طرح ادا فرما رہے ہیں:

وَقَطَعْنَاهُمْ فِي الْاَرْضِ اَمْ مَا مَنَعَهُمُ الصَّلٰوةَ
وَمِنْهُمْ دُوْنَ ذٰلِكَ وَلَكِنْ اِنَّهُمْ لَانْهَضَتِ
وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ (پ ۱۱۶)
ہم نے دنیا میں ان کی مختلف جماعتیں کر دیں۔
ان میں سے بعض نیک تھے اور بعض اور طرح
کے اور ہم ان کو خوش حالیوں اور بد حالیوں سے
آزماتے رہے کہ شاید باز آجائیں۔

اسی طرح فرمایا:

وَيَبْلُوْكُمْ بِالْاَسْفَارِ وَ الْخَيْرِ فَنَدَّةً (پ ۱۱۶)
نعمت و عافیت کی حالت میں مومن مشکور ہوتا ہے، یہی اس حالت کا ادب ہے
اَلْمُؤْمِنِ مَشْكُوْرًا عِنْدَ الرَّحْمٰنِ
دل و زبان و اعضا کے شکر ہی سے نعمتیں سلب و نقصان سے محفوظ ہوتی ہیں اور ان میں اضافہ
ہوتا ہے۔

لَكِنْ مَّا شَكَرْتُمْ لَّآ يُزَادَنَّكُمْ
اگر تم شکر کرو تو یقیناً ہم نعمتوں میں اضافہ کرتے ہیں
خوب سمجھ لو کہ اجابت دعا، رزق و غنا، توبہ و مغفرت کا انحصار اپنی مرضی پر رکھا ہے کہ چاہا
تو دیا جا یا تو نہ دیا لیکن شکر کے عادمہ میں زیادتی نعمت بلا متخلف ہے! اسی لئے حضور انور صلیم
نے فرمایا۔

مَنْ نَزَلَتْ اِلَيْهِ نِعْمَةٌ فَلْيَشْكُرْهَا
جس کو نعمت ملے وہ اس کا شکر ادا کرے!

نیز فلیکٹر الدعاء عند الشرحاء چین و آسائش کی حالت میں زیادہ دھا کر رہے ہو
زندگی کے تجربے، حادثے، تغیر و تحول ہماری آزمائش، ہماری سیرت کی تعمیر تکمیل ہماری
صلاحیتوں کو بیدار کرنے، با نقوی کو بالفعل کرنے کی غرض سے رونما ہو رہے ہیں! ان کی دو قسمیں
ہیں ملائم و ناملائم اور انسان کے نفس کی کئی دو حالتیں ہیں، تیسری حالت نہیں ایک عافیت دوسری بلا،
ناملائم یا دردناک حادثات کا درد اس لئے ہوتا ہے کہ ہم کج روی سے باز آجائیں، شہوتوں کے
اتباع سے رک جائیں، سیرت کی اصلاح کر لیں! سو ان قضا ہمارے پیکر خاکی کو پختہ و ہموار بناتا ہے
اس کی کئی دو خاصی کو تم و الم کے انگارہ سے دور کرتا ہے! بقول اقبال:

جہانِ مانا کہ جز انگارہ نیست اسیر انقلاب صبح و شام است
ز سوہانِ قضا ہموار گردد بہنوز اس پیکر گل ناتمام است
نفس کی اس حالت کو بلا و مصیبت کی حالت سے تعبیر کیا جاتا ہے!

ملائم یا نعمت و عافیت کے حالات سے بھی ہماری آزمائش ہوتی ہے، اگر ہم ان حالات میں یادِ
حق سے غافل نہ ہو جائیں، اپنا رخ ہی تعالیٰ ہی کی جانب رکھیں، ان کی نعمتوں کو ان کی مرضی کے مطابق
استعمال کریں تو ہم اپنے باطن میں یہ نرا سینے میں۔

اگر کسی پریشان حال کو خدا تعالیٰ کا فضل و کرم سے نصیب ہو جائے تو یہ نصیب کا ٹھنڈا پانی ہے اور پینے کا

و شکر آیت درجہ ۱۳۶ -

یعنی ہم حق تعالیٰ کی رحمت و رافت، لطف و منت کی دریا سے سیراب ہوتے ہیں، ہم پر ان کی نعمت
و ناز و محبت کے دروازے کھل جاتے ہیں، ظاہر و باطن کی نعمتیں ہم پر تمام کر دی جاتی ہیں اور حق تعالیٰ اپنے
لطف و کرم سے ہماری پرورش و پرداخت کرتے ہیں اور یہ حالت موت کے وقت تک باقی رہتی ہے
ریت کے بعد وہ اپنے فضل و کرم سے ایسی نعمت عطا کرتے ہیں جس کو کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ
سنا اور نہ کسی کے دل پر اس کا خطرہ گذرا ہے!

لے دیکھو فتوح الغیب مقالہ ۱۱

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (اسیہ ۲۴)

نا ملائم یا دردناک واقعات و حادثات پر غالب آنے کا طریقہ تعطل، عجز، کسل، صبر، بزدلی، ماتم و سید کو بی نہیں، نہ ہی مزاحمت و مقابلہ سرکشی و سب و شتم ہے بلکہ جیسا کہ اوپر وضاحت کی گئی ان حادثات کے سبق ہدایت سے مستفید ہونا، صبر و استقامت، حکمت و عقل مندی سے اپنی سیرت و اخلاق میں تغیر پیدا کرنا ہے! ہم میں سے اکثر کے لئے اس امر کا اعتراف سخت مشکل ہے کہ ہماری زندگی میں جو کچھ بھی درد و غم، اندوہ و الم کی صورت میں وقوع پذیر ہو رہا ہے اس کی اصلی علت خود ہمارے نفس میں پوشیدہ سرگرم عمل ہوتی ہے! شیخ محی الدین اکبرؒ کی یہ تہدیک کہ ”یہ ایک کسبتا و فوک فتح“ یہ تیرے دونوں ہاتھوں کی کمائی ہے اور تیرے منہ کی مانگ ہے۔“ ہمارے سمجھ میں نہیں آتی اور ہم الزام زندگی پر رکھتے ہیں، حق تعالیٰ پر تہمت لگاتے ہیں یا اپنے ہم جنسوں کو متہم ٹھہراتے ہیں! اور اس سبق کو سیکھنے سے انکار کرتے ہیں جو حادثات و المناک واقعات کے ذریعہ حق تعالیٰ کی لاستناہی حکمت ہمیں سکھانا چاہتی ہے ہم ٹوٹے ہوئے دل سے کہیں اٹھتے ہیں کہ ”لوگو! دیکھو! میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جا رہا ہے! ایک مصیبت ختم نہیں ہونے پاتی کہ دوسری اس سے زیادہ آفت مجھ پر نازل ہوتی ہے! بتلاؤ میرا کیا قصور ہے؟ یہ سب میری تقدیر کا نوشتہ ہے! ہائے تقدیر!“

طاہرے دارم آئینہ از پے آب گر روم سوئے سحر بر گردد
در بد و رخ روم پے آتش آتش از یخ منورہ تر گردد
ور ز کوہ الناس سنگ کف سنگ نیاب چون گہر گردد
گر سلائے برم بزد کے ہر دو گو شتم بحکم کر گردد
در بھرا روم بحسن خاک خاک حالی بہ زرخ زر گردد
ایں چنیں حاہسا بہ پیش آید ہر کرا روزگار بر گردد
(مولانا لطف اللہ منشا پوری)

لیکن سچ بات تو یہ ہے کہ ہمارے روحانی ارتقا کے لئے جن حالات کی ضرورت ہے ہم خود

انفیس اپنی طرف جذب کرتے ہیں، ان تمام بلاؤں اور آفتوں کا باعث خود ہم ہیں، حضورِ اوزصلی اللہ علیہ وسلم کے جامع و مانع الفاظ میں ہماری ”ہوی متبع و شہم مطاع“ (خواہشات نفسانی جن کا اتباع کیا گیا اور وہ مرض جس کی پیروی کی گئی ہے) جب ہماری آنکھوں سے غفلت کا پردہ اٹھ جاتا ہے اور ہماری سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ”ازماست کہ برما است“ ”ازماخیزد برما ریزد“ اور زندگی میں کامل انصاف ہے تو پھر ہم چیخ اٹھتے ہیں:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُظْلِمُ أَحَدًا شَيْئًا وَلَكِنَّ
النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (یونس ۶۵)

بے شک حق تو لوگوں پر ظلم نہیں کرتے لیکن لوگ خود
اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔

اب ہم اپنا رخ حق تعالیٰ کی طرف کر لیتے ہیں، ”انصار اللہ“ بن جاتے ہیں، حق تعالیٰ کی مخالفت ترک کر دیتے ہیں، ان کے قائم کردہ حدود سے تجاوز نہیں کرتے، ان کے قوانین کی پابندی کرنے لگتے ہیں! اسی میں ہماری عظیم نشان کامیابی ہے:

ماحول پر غالب آنے کا پس یہی طریقہ ہے کہ ہم اپنے قلب کا جائزہ لیں اور خارجی مشکلات و آفات کے اسباب و علل کی تلاش ”انفس“ میں کریں:

اگر ہم دیکھیں کہ حق تعالیٰ کی محبت سے ہمارا قلب عاری یا غالی ہے، دنیوی لذتوں و شہوتوں سے ملوث ہے، اس کے کرد و فیرِ گردیدہ ہے، اس کے رنگ و بو پرندا، اس کے ”خندہ گرہ آمیز“ پر قربان، تو ہمیں اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہنا چاہئے کہ

فَلَا تَغْرِبَنَّكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغْرِبَنَّكُمْ
سوءنم کو دنیوی زندگی و دھوکہ میں نہ ڈالے اور تم کو

بِاللَّهِ الْعَزَّوَجَلَّ (پ ۱۳۶)

دھوکہ باز شیطان اللہ سے دھوکہ میں نہ ڈالے

اور ”انفس“ کے تغیر کی طرف فوراً متوجہ ہونا چاہئے اور اس وقت کے اشتغال میں نہ رہنا چاہئے، آفات کا نزول ہونے لگے اور ہمیں مجبوراً ایسا کرنا پڑے! عموماً یہی ہوتا ہے کہ ہماری سیکاری کی دڑ، ہمارے قلب کی محبوب ترین چیز ہم سے چھین لی جاتی ہے۔ اور اس وقت ہم شدتِ حزن و غم سے ہر چیز سے ٹوٹ کر حق تعالیٰ کے قدموں پر گر جاتے ہیں اور ہمارے قلب سے یہ صحیح ٹکلتی ہے

اے اللہ تو میری بات کو سنتا ہے اور میری جگہ کو دیکھتا ہے اور میرے پوشیدہ اور ظاہر کو جانتا ہے! تجھ سے میری کوئی بات چھپی نہیں رہ سکتی! میں مصیبت زدہ ہوں، محتاج ہوں، فریادی ہوں، پناہ جوہوں، رزساں ہوں، ہراساں ہوں، اپنے گناہوں کا اقرار کرنے والا ہوں، اعتراف کرنے والا ہوں، ترے آگے سوال کرتا ہوں جیسے کیس سوال کرتے ہیں، تیرے آگے گواہ کرتا ہوں جیسے گواہ گواہی دیتا ہے اور تجھ سے طلب کرتا ہوں جیسے خوف زدہ آفت رسیدہ طلب کرتا ہے اور جیسے وہ شخص طلب کرتا ہے جس کی گردن تیرے سامنے کھلی ہوئی ہو اور اس کے آنسو بہ رہے ہوں اور تن بدن سے وہ ترے آگے فروتنی کئے ہوئے ہو اور اپنی ناک تیرے سامنے رگڑ رہا ہو! اے اللہ تو مجھے اپنے سے دعا مانگنے میں ناکام نہ رکھو اور میرے حق میں براہین نہایت رحیم ہو جا! اے سب مانگے جانے والوں سے بہتر! اے سب دینے والوں سے بہتر!

بلا کے نزول کے بعد ہم دی کرتے ہیں جو نزول سے پہلے بھی رخصت و رعیت کے ساتھ کر سکتے تھے غم و الم کے انگارہ سے جھلسنے کے پہلے اگر ہماری عبدیت، کی یہی کیفیت ہوتی تو ہم پر یہ عذاب ہی نازل نہ ہوتا۔

مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنَّ شُكْرَكُمْ
اللہ تعالیٰ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم فکر

اللَّهُمَّ أَنْتَ تَسْمَعُ كَلَامِي وَتَرَى مَكَانِي
وَتَعْلَمُ سِرِّي وَتَعْلَمُ نِيَّتِي لَا تَخْفَى عَلَيْكَ
شَيْءٌ مِنْ أَمْرِي وَأَنَا الْبَائِسُ الْفَقِيرُ
الْمُسْتَغِيثُ الْمُسْتَجِيرُ الرَّجُلُ الْمَشْقُوقُ
الْمَقْرُوعُ الْمَعْرُوفُ بِذُنُوبِي! أَسْأَلُكَ مَسْأَلَةَ
الْمُسْكِينِ وَأَسْأَلُكَ بِكَاهِلِ الْمَالِ الَّذِي
الذَّلِيلُ وَأَدْعُوكَ دُعَاءَ الْخَائِفِ
الضَّرِيرِ دُعَاءَ مَنْ خَضَعْتَ لَكَ
سَرِيرَتَهُ وَفَاضَتْ لَكَ عِبْرَتُهُ وَذَلَّ
لَكَ جِسْمُهُ وَرَغِمَ لَكَ أَنْفُسُهُ
اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلَنِي بَدْعًا لَكَ شَقِيًّا وَكُنْ
لِي سَرًّا وَفَارِحًا يَا خَيْرَ الْمُسْكُولِينَ
وَيَا خَيْرَ الْمُعْطِينَ !!
دکن اعمال من ابن عباسؓ رحمہ اللہ بن جعفرؓ

وَأَمْنَتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاقِلًا عَلِيمًا
 کرو اور ایمان لے آؤ اور اللہ تعالیٰ بڑی قدر کرنے

(پ ۴۶) والا اور خوب جاننے والا ہے !

غزاب یادزدناک تجربوں اور مصیبتوں سے بچنے کا طریقہ ”ایمان و شکر“ ہے عقیدہ و عمل ہے ، ایمان باللہ و عمل صالح ہے ! یعنی ”الغنى“ کا تغیر ہے نقطہ نظر کا بدلنا ہے ، سیرت کی اصلاح ہے ، تقویٰ کا پیدا کرنا ہے ، حق تعالیٰ کا دامن پکڑنا ہے ، ان کی ہدایتوں پر عمل کرنا ہے ۔ ان کے بتلائے ہوئے طریقوں پر چلنا ہے ! ہم خود اپنے ہاتھوں اپنی عاقبت کے خرمن میں آگ لگاتے ہیں ، ہم خود اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں ، ہم خود اپنی جانوں کے دشمن ہیں ، ہمارے سوا ہمارا کوئی دشمن نہیں ! شیخ ابوسعید ابوالخیرؒ نے اس حقیقت کو خوب لکھا ہے :

آتش بد دوست خویش در خرمن خویش چوں خود زودہ ام چه ناام از دشمن خویش
 کس دشمن من نیست منم دشمن خویش اے وائے من و دوست من دامن خویش
 اسی لئے حق تعالیٰ نے جو ہمارے مولیٰ ہیں اور سب سے زیادہ خیر خواہ ہیں ، ہم سبھیوں کو انھوں
 پھیلوں کو ، ایک ہی وصیت فرمائی ہے اور وہ یہی ہے کہ ہم ، ی کی زندگی بسر کریں ۔

وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا لِكِتَابٍ مِنْ
 داتنی ہم نے ان لوگوں کو بھی حکم دیا جن کو تم سے
 پہلے کتاب ملی تھی اور تم کو بھی کہ حکم خداوندی کی اطاعت
 قَبْلَكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ (پ ۱۲۶)

کرو اور اس کی مخالفت سے بچو یعنی تقویٰ کی زندگی
 اختیار کرو ۔