

حرف آغاز

قلب - خیر و شر کا مرکز (آیات قرآنی کا مطالعہ)

سید جلال الدین عمری

قلب کا لفظ اردو زبان میں دل کے لیے عام طور پر بولا جاتا ہے۔ یہ عربی لفظ ہے۔ اس کی جمع قلوب ہے۔ قرآن مجید میں اس کا استعمال مجرد یا اضافت کے ساتھ ایک سو بتیس (۱۳۲) مرتبہ ہوا ہے۔ 'قلب' کے لفظی معنی ہیں: حرکت کرنا، الٹ پلٹ کرنا اور ایک حالت سے دوسری حالت میں کرنا۔^۱

قلب مستقل حرکت میں ہوتا ہے اور ایک حالت میں نہیں ہوتا۔ اس لیے اسے قلب کہا جاتا ہے۔

قرآن مجید میں قلب کے مادّے اور اس کے مشتقات کا استعمال اس کے لغوی معنی میں متعدد مواقع پر ہوا ہے۔^۲

قلب کا ہم معنی لفظ 'فؤاد' ہے۔ اس میں کسی چیز کو پکانے، بریاں کرنے اور بھڑکنے کا تصور ہے۔ دل کو اس کے بھڑکنے کی وجہ سے فؤاد کہا جاتا ہے۔^۳

۱۔ محمد الدین فیروز آبادی کہتے ہیں: قَلْبُهُ يَقْلِبُهُ حَوْلَهُ عَنْ وَجْهِهِ ... قَلْبُ الشَّيْءِ حَوْلَهُ ظَهْرُ الْبَطْنِ - الْقَامُوسُ الْحَمِيطُ، مادہ قلب، ص ۱۵۴۔ الحِمْ الوِسيط میں ہے: قلب الشيء قلباً جعل اعلاه اسفله او يمينه شماله او باطنه ظاهره، ص ۵۲۔

۲۔ اس کی دو ایک مثالیں یہاں پیش کی جا رہی ہیں۔ لَا يَغُرُّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ - آل عمران: ۱۹۶ (شخصیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے ملکوں میں ان لوگوں کی چلت پھرت جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے) سورہ نور (آیت: ۴۴) میں ہے: يَقْلِبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ (اللہ تعالیٰ رات اور دن کو الٹ پلٹ کرتا رہتا ہے)۔

۳۔ صاحب قاموس کہتے ہیں: فساد الخبز جعله في الملة. فاد اللحم شواه ... التفود التحرق والتوقد ومنه الفؤاد للقلب - مادہ فؤاد، ص ۳۲۹۔ لسان العرب میں ہے: الفؤاد القلب لتفؤده و توقده، ج ۳، ص ۳۲۸، مادہ فؤاد

قرآن مجید میں قلب کے لیے فؤاد کا لفظ بھی آیا ہے۔ سورہ نجم میں ہے:
مَا كَذَّبَ الْفُؤَادَ مَا رَأَى (النجم: ۱۱)
اس نے جو کچھ آنکھوں سے دیکھا دل نے
اسے غلط نہ کہا۔

قرآن میں فؤاد اور اس کی جمع افئدة کا استعمال سولہ (۱۶) بار ہوا ہے۔
سمع، بصر اور فؤاد، اللہ کی خاص نعمتیں ہیں۔ ان کے ذریعے انسان کو اشیاء کا علم حاصل
ہوتا ہے اور وہ صحیح نتائج اخذ کر سکتا ہے۔ قرآن میں بار بار توجہ دلائی گئی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ
کی ان نعمتوں پر اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ یہاں بعض حوالے دیے جا رہے ہیں:

وَاللَّهُ آخَرُ جُحُومٍ مِنْ بُطُونٍ أَمْهَلَكُمْ لَا
تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ
وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
اللہ نے تم کو تمھاری ماؤں کے پیٹ سے اس
حال میں نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے اور اس
نے تمھیں کان، آنکھ اور دل عطا کیے (اور تم
جاننے لگے) تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ (النحل: ۷۸)

سورہ سجدہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، اس کی نسل ایک حقیر
پانی (مادہ منویہ) سے چلائی، اسے نیک سبک سے ٹھیک کیا اور اس کے اندر اپنی روح پھونکی۔
اس کے بعد ارشاد ہے:

وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ
قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ (السجدة: ۹)
اور تم کو کان دیے، آنکھیں دیں اور دل
دیے۔ کم ہی تم شکر ادا کرتے ہو۔
سورہ ملک میں ہے:

قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمْ
السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا
تَشْكُرُونَ (الملک: ۲۳)
(ان سے) کہو کہ وہی ذات ہے جس نے تم کو
پیدا کیا اور تمھیں کان، آنکھ اور دل دیے۔ کم
ہی تم شکر ادا کرتے ہو۔

یہی آیت سورۃ المومنون میں تھوڑے سے فرق کے ساتھ آئی ہے:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمْ السَّمْعَ وَ
الْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا
تَشْكُرُونَ (المومنون: ۷۸)
وہی ذات ہے جس نے تمھارے لیے کان،
آنکھیں اور دل بنائے (لیکن) تم کم ہی شکر
ادا کرتے ہو۔

قلب-خبر و شر کا مرکز

اللہ تعالیٰ نے یہ ذرائع علم اس لیے عطا کیے ہیں کہ اس کے احسان کا اعتراف ہو، آدمی کا سر جذبہ شکر سے جھک جائے اور ان کا صحیح استعمال ہو۔ یہ حقیقت نہیں بھولنی چاہیے کہ ان کے غلط استعمال پر اللہ کے ہاں باز پرس بھی ہوگی:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا (الاسراء: ۳۶)

اور اس چیز کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ بے شک کان، آنکھ اور دل، ان میں سے ہر ایک سے باز پرس ہوگی۔

جس بات سے آدمی کو صحیح واقفیت نہ ہو اس کے پیچھے پڑنا اور اس پر عمل کرنا اخلاقی جرم ہے، اس سے معاشرے پر برے اثرات پڑتے ہیں۔ اس سے جھوٹ، افترا پردازی، تہمت اور جھوٹی گواہی جیسی خرابیوں کی راہ کھلتی ہے۔ بغیر تحقیق کے جو بات کہی جائے گی اس کی جواب دہی کرنی ہوگی۔

قلب کی طبعی اہمیت

ہمارے جسم میں دل بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اسے اعضاءِ رئیسہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ ہمارا دل ایک لمحہ کے لیے بھی رُکے بغیر رات دن حرکت کرتا رہتا ہے اور خون کو صاف کر کے پورے جسم میں پہنچاتا اور اسے توانائی فراہم کرتا ہے۔ اسی کے ذریعے انسان کی زندگی قائم ہے۔ اس کی حرکت میں ذرا بھی فرق آجائے تو زندگی کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اس کی حرکت بند ہو جائے تو انسان کو موت کی آغوش میں پہنچنے سے کوئی چیز بچا نہیں سکتی۔ اس لیے ہر انسان کی خواہش اور کوشش ہوتی ہے کہ اس کا دل ٹھیک طریقہ سے اپنا فرض انجام دیتا رہے۔

دل سے حیاتِ روحانی کا تعلق

ایک اور پہلو سے دیکھئے تو دل غلط اور صحیح افکار و جذبات کی آماج گاہ ہے۔ اس سے انسان کی حیاتِ جسمانی ہی نہیں حیاتِ روحانی بھی وابستہ ہے۔ قرآن مجید دل کا اسی رُخ سے ذکر کرتا ہے۔ اس نے اس بات پر تنقید کی ہے کہ آدمی دل سے صحیح کام نہ لے اور اندھا بہرا بن کر غلط راستے پر چل پڑے۔ خدا کے منکرین و مشرکین یہی رویہ اختیار کرتے ہیں۔ اس نے

کہا کہ غفلت کی یہ زندگی جانوروں سے بدتر زندگی ہے اور آخرت کو تباہ کرنے والی ہے:

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ۝ (الاعراف: ۱۷۹)

جنوں اور انسانوں میں سے بہت سے وہ ہیں، جن کو ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے۔ ان کے دل ہیں، لیکن وہ ان سے نہیں سمجھتے۔ ان کی آنکھیں ہیں، لیکن وہ ان سے نہیں دیکھتے اور ان کے کان ہیں، لیکن ان سے وہ نہیں سنتے۔ یہ چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے زیادہ بھٹکے ہوئے۔ یہ وہ ہیں، جو غفلت میں پڑے ہیں۔

دل انسان کے فکر و عمل کا رخ متعین کرتا ہے۔ اسی کے ذریعے وہ جنت یا جہنم کا مستحق ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ جہنم میں اس وجہ سے جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت دی انھوں نے اس کا صحیح استعمال نہیں کیا۔ اسی لیے فرمایا: ”ہم نے بہت سے جنوں اور انسانوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے۔“ اس کی وجہ یہ بیان کی: ”لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا“ (اللہ نے ان کو دل دیے، لیکن اس سے وہ غور و فکر اور سوچ بوجھ کا کام نہیں لے رہے ہیں۔) انھوں نے یہ نہیں سوچا کہ ان کو کس نے پیدا کیا؟ اگر اللہ نے پیدا کیا ہے تو وہ ان سے کیا چاہتا ہے؟ انہیں دنیا میں کیسی زندگی گزارنی چاہیے؟ کیا یہ زندگی یوں ہی ختم ہو جائے گی یا اس کے بعد بھی کوئی زندگی ہے؟ جہاں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے؟ انہوں نے یہ سوچ کر زندگی گزار دی کہ اس دنیا سے آگے کچھ نہیں ہے۔ ع

بابر بہ عیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست

اس کے بعد فرمایا: ”وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا“ (وہ آنکھیں رکھتے ہیں لیکن ان سے دیکھتے نہیں ہیں۔) اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی آنکھیں پھوٹ گئی ہیں اور وہ اندھے ہو گئے ہیں، بلکہ وہ نگاہ حقیقت بین سے محروم ہیں۔ وہ دنیا کو مادی راحت و آسائش کا ذریعہ تصور کرتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھانے، لذت یاب ہونے اور جذبات کو تسکین دینے کی تدبیریں کرتے ہیں۔ ان کی علم و تحقیق اور تگ و دو اسی کے لیے ہوتی ہے۔ اس کے پیچھے قدرت کی کار فرمائی انہیں نظر نہیں آتی۔ وہ دیکھنے کے باوجود حقیقت میں نہیں دیکھتے۔ ان کے بارے

میں کہا گیا:

وَكَايْنِ مَنْ آيَةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُنْتِي هِيَ نَشَانِيَا هِيَ آسْمَانُوں اور زمين ميں،
يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ۝ ان پر ان کا گزر ہوتا رہتا ہے لیکن وہ ان سے
(یوسف: ۱۰۵) بے رخی کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔

قرآن چاہتا ہے کہ آدمی اس کائنات کو دیکھے تو اس کے خالق و مالک کو پہچاننے کی
کوشش کرے، اس سے قربت کی راہ اختیار کرے، اس کی اطاعت و فرماں برداری کا جذبہ اس
کے اندر پیدا ہو، لیکن افسوس کہ اللہ نے انھیں آنکھیں دیں، لیکن اس سے وہ یہ کام نہیں لے
رہے ہیں:

آگے فرمایا: 'وَلَهُمْ أَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا' (ان کے کان ہیں، لیکن وہ ان سے
سننے نہیں ہیں) ان کے سامنے اللہ کے پیغمبر، ان کے جانشین، ہر دور کے صالح اور خدا ترس
بندے اللہ کا دین اور اس کی تعلیمات پیش کرتے ہیں، لیکن وہ انہیں سننے کے لیے آمادہ نہیں
ہوتے۔ کوئی تبلیغ، کوئی تذکیر اور کوئی وعظ و نصیحت انہیں حق کی طرف متوجہ نہیں کرتی۔ وہ بہرے
کانوں سے سننے ہیں اور اندھی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ ان کے متعلق فرمایا: 'أُولَٰئِكَ
كَأَلَا نِعَامٍ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ' (یہ چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی
زیادہ گم راہ اور یہ وہ ہیں جو غفلت میں پڑے ہیں۔)

جولوگ دل و دماغ سے کام نہیں لیتے، دیکھنے میں تو جانوروں سے وہ مختلف نظر آتے
ہیں۔ ان کا قد سیدھا ہے، چار پیر کی جگہ دو پیر سے چلتے ہیں، ہاتھوں سے چیزوں کو پکڑتے اور
استعمال کرتے ہیں۔ بے زبان نہیں، منہ میں زبان رکھتے ہیں۔ لیکن ذہن و مزاج اور رویہ کے
 لحاظ سے جانور ہی ہیں۔ جانور کو زندہ رہنے، کھانے پینے اور جنسی خواہش کی تکمیل اور نسل کشی
سے آگے کچھ بھائی نہیں دیتا۔ یہ بھی ان ہی چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں۔ اس کے بعد
فرمایا: 'بَلْ هُمْ أَضَلُّ' (بلکہ وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں)۔ اس لیے کہ جانور کو عقل نہیں ہے،
لیکن یہ با عقل و با خرد جانور ہیں۔ جانور سے قیامت میں باز پرس نہ ہوگی کہ اس نے کیا دیکھا،
کیا نہیں دیکھا، قلب و دماغ سے کام لیا یا نہیں لیا، لیکن انسان کو ان سوالات کا سامنا کرنا پڑے

گا۔ اس وجہ سے کہا گیا کہ یہ غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔

دنیا میں بڑی بڑی زور آور اور طاقت ور قومیں پائی گئیں۔ جن قوموں نے اللہ کے رسولوں کی مخالفت کی اور ان کی تعلیمات کو ٹھکرا دیا وہ تباہ ہو گئیں۔ ان کی مادی ترقی اور شان و شوکت انہیں بچا نہ سکی۔ قرآن کہتا ہے: جو لوگ دل و دماغ سے محروم ہیں وہ اسے گردشِ دوران یا تاریخ کے لازمی تقاضوں کے طور پر دیکھتے ہیں، اس سے جو نصیحت حاصل کرنا چاہیے نہیں حاصل کرتے:

فَكَاتِبِينَ مِّنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ
فَهِيَ خَاوِبَةٌ عَلَىٰ غُرُوشِهَا وَبَنُو
مُعَظِلَةٍ وَقَصِرَ مَشِيدُ ۝ أَفَلَمْ يَسِيرُوا
فِي الْأَرْضِ فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ
بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا
تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمي الْقُلُوبُ
الَّتِي فِي الصُّدُورِ ۝ (الحج: ۴۵، ۴۶)

کتنی ہی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر
دیا، اس لیے کہ انہوں نے ظلم کا راستہ اختیار
کیا۔ یہ اپنی چھتوں کے ساتھ اٹٹی پڑی ہیں،
کنویں بیکار ہیں (کوئی ان کا استعمال کرنے
والا نہیں) اور مضبوط قلعے ہیں جو کھنڈر بن گئے
ہیں۔ کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان
کے دل ہوتے جس سے وہ سوچتے یا کان
ہوتے جن سے سنتے۔ حقیقت یہ ہے کہ
آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں، بلکہ وہ دل اندھے
ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔

اس میں یہ اشارہ بھی ہے کہ اصل اہمیت انسان کے قلب کی ہے۔ دل اندھا ہے تو
آنکھیں بھی بصیرت سے محروم ہو جاتی ہیں اور انسان گوشِ ہوش بھی کھو بیٹھتا ہے۔

قلب۔ خیالات و جذبات کا مرکز

انسان کے قلب ہی میں صحیح یا غلط افکار اور جذباتِ عمل پرورش پاتے ہیں۔ اسی میں
توحیدِ خالص کا عقیدہ جاگزیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت کا جذبہ ابھرتا اور تقویٰ و
طہارت کا رجحان نشو و نما پاتا ہے۔ قلب ہی میں صداقت، دیانت و امانت، عفت و عصمت،
ہمدردی، اخلاص و خیر خواہی جیسی اعلیٰ اخلاقیات کی ختم ریزی ہوتی ہے اور وہ برگ و بار لاتی ہیں۔
قلب ہی میں کفر، شرک، خدا بے زاری اور معصیت جگہ پاتی ہے۔ اسی میں نفاق،

قلب۔ خیر و شر کا مرکز

ریا کاری، جھوٹ، نفرت و عداوت، بغض و حسد، شقاوت اور سنگ دلی، عریانی اور بے حیائی جیسے سفلی جذبات ابھرتے ہیں۔

قرآن مجید میں بعض اعمال کو صراحت کے ساتھ قلب کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ یہاں ان ہی کے حوالوں سے گفتگو کی جائے گی۔

کفر و شرک اور طبعِ قلب

قرآن مجید نے کفر و شرک کے رویہ اور اس کے اسباب و محرکات پر تفصیل سے بحث کی ہے۔ سورۃ بقرہ کے شروع میں کہا گیا کہ یہ کتاب ہدایت ہے، لیکن جن لوگوں نے کفر ہی پر قائم رہنے کا فیصلہ کر لیا ہے ان کے حق میں اللہ کے رسول ﷺ کی طرف سے انذار کی سعی و جہد اور کفر کے نتائج سے آگاہ کرنا کارگر نہ ہوگا۔ وہ کسی حال میں ایمان نہیں لائیں گے:

خَسِمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَاللَّهُ نَ ان كے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی
عَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (البقرہ: ۷)
ہے اور ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے ہیں، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔

دل پر جب مہر لگ جاتی ہے تو آدمی حق کو سننے اور اسے سمجھنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا اور کائنات میں موجود دلائل پر غور نہیں کرتا۔ اس سے ہدایت و ضلالت کے معاملہ میں قلب کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ اس آیت کے ذیل میں علامہ قرطبی نے لکھا ہے:

فیه دلیل علی فضل القلب علی جمیع الجوارح... فالقلب موضع الفکر... اس میں تمام اعضاء پر قلب کی برتری کی دلیل ہے۔..... قلب غور و فکر کی جگہ اور محل ہے۔

طبعِ قلب کا مفہوم

قرآن مجید میں 'طبعِ قلب' (دل پر مہر لگانے) کا ذکر مختلف مناسبتوں سے آیا ہے۔ اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے کہ اس نے دل پر مہر لگا دی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دل پر مہر لگا دی، اس لیے قبولِ حق کا امکان نہیں رہا، بلکہ اس میں اللہ کا قانون

بیان ہوا ہے کہ آدمی کفر و شرک پر اصرار کرے، غلط روی سے باز نہ آئے اور اصلاح حال کے لیے آمادہ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے، زبردستی اس کے دل کی دنیا نہیں بدلتا اور اپنی قوتِ قاہرہ سے کھینچ کر اسے سیدھے راستے پر نہیں لگاتا۔

قرآن مجید میں یہ بات اچھی طرح واضح کر دی گئی ہے کہ دل پر کب مہر لگ جاتی ہے؟ یہود کے متعلق کہا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول ماننے کے باوجود وہ انہیں ہر طرح اذیت دینے لگے۔ ان کی اس غلط روش کے نتیجے میں ان کے دل راہِ راست سے پھیر دیے گئے:

فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ۝ (الصف: ۵)

جب انھوں نے کج روی اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔

یعنی یہود کی کج روی کی وجہ سے اللہ نے ان کے دل راہِ راست سے پھیر دیے۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا قانون بھی بیان کر دیا گیا کہ جو لوگ فسق و فجور ہی کی راہ پر چلنا چاہیں اللہ انہیں ہدایت سے نہیں نوازتا۔

منافقین کے بارے میں ارشاد ہے:

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ۝

یہ اس لیے کہ وہ ایمان لائے، پھر کفر کیا۔ اس لیے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی۔ پس وہ نہیں سمجھیں گے۔ (المنفقون: ۳)

منافقین نے دعویٰ ایمان کے باوجود کفر کی راہ اختیار کر رکھی ہے۔ اس پر وہ ثابت قدم رہنا چاہتے ہیں اور اس کے عواقب و نتائج پر غور کرنے کے لیے بھی آمادہ نہیں ہیں۔ ان کے اس غلط رویہ کی وجہ سے ان کے دل پر مہر لگ گئی ہے۔ کوئی بات سمجھنے کے لیے انھوں نے دل و دماغ کے دروازے بند کر رکھے ہیں۔

آدمی اگر سب کچھ جاننے کے باوجود خواہشِ نفس کو خدا بنا بیٹھے اور اس کے پیچھے سرپٹ دوڑنے لگے تو حق بات سننے کے لیے کان اور اسے قبول کرنے کے لیے دل آمادہ نہیں

ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بنیاد پر اس کی سماعت پر اور دل و دماغ پر مہر لگا دیتا ہے اور اس کی آنکھوں پر پردے پڑ جاتے ہیں۔ کوئی اسے راہ ہدایت نہیں دکھا سکتا:

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمِهِ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَغَشَاوَهُ فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۝

کیا تو نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش (نفس) کو اپنا خدا بنا لیا اور اللہ نے اپنے علم کی بنیاد پر اسے گم رہی میں ڈال دیا اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ پھر کون ہے اللہ کے بعد جو اسے راستہ دکھائے، تو کیا تم نصیحت (الجماعیہ: ۲۳) نہیں حاصل کرتے۔

فرعون اور آل فرعون کے درمیان ایک مرد مومن کی تقریر قرآن میں تفصیل سے نقل ہوئی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کبر و غرور اور اپنی بڑائی کے نشے میں بے دلیل خدا کی ہدایت کا انکار کیا جانے لگتا ہے تو خدا کا غضب بھڑک اٹھتا ہے اور دل پر مہر لگ جاتی ہے:

الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ كَبِيرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ (المومن: ۳۵)

بے شک جو لوگ اللہ کی آیتوں میں بغیر کسی دلیل اور سند کے جو ان کے پاس موجود ہو، جھگڑا کرتے ہیں، وہ اللہ کے نزدیک اور ایمان والوں کے نزدیک سخت غصہ کے مستحق ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ ہر متکبر اور سرکش کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔

یہود کی پوری تاریخ ان کی غلط کاریوں کی تاریخ ہے۔ اس کا ایک ورق اس طرح

کھولا گیا ہے:

فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۝

انھوں نے جو عہد و پیمان کیا تھا اس کو توڑنے، اللہ کی آیات کا انکار کرنے، انبیاء کو ناحق قتل کرنے اور اس وجہ سے کہ انھوں نے کہا کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں (ان پر اللہ کا عتاب ہوا) حقیقت یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ وہ کم ہی ایمان لائیں گے۔ (النساء: ۱۵۵)

قرآن مجید میں دل پر مہر لگنے کے لیے یہ تعبیر بھی اختیار کی گئی ہے کہ دل پر پردے پڑ

گئے ہیں۔ سورہ انعام میں مشرکین کے متعلق کہا گیا کہ وہ بہ ظاہر تمھاری باتیں سننے پر کبھی کان لگاتے ہیں، لیکن حقیقتاً وہ نہیں سنتے، ان کے دلوں پر پردے پڑے ہیں۔ وہ اسے نہیں سمجھیں گے اور اسے داستانِ سرائی کہہ کر رد کر دیں گے:

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ ۖ وَجَعَلْنَا
عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي
أَذَانِهِمْ وَقْرًا ۖ وَإِنْ يَرَوْا كَلَّ آيَةٍ لَا
يُؤْمِنُوا بِهَا. حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ
يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ
هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۝
(الانعام: ۲۵)

ان میں سے بعض تمھاری بات کان لگا کر سنتے ہیں (لیکن حق کو قبول کرنے کے ارادے سے نہیں) ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اسے نہ سمجھیں اور ان کے کانوں میں گرانی ڈال رکھی ہے۔ وہ ہر ایک نشانی دیکھ لیں، تب بھی اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں تک کہ جب جھگڑا کرنے کے لیے تمھارے پاس آئیں گے تو جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے وہ کہیں گے کہ یہ تو اگلوں کی داستانیں ہیں۔

حق کے دلائل واضح ہونے اور تذکیر و نصیحت کے بعد بھی آدمی انکار کی روش اختیار کرے اور اس کے انجام کو دیکھنے کے لیے آمادہ نہ ہو تو دل کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور کان صدائے حق سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ایسے ظالموں کے متعلق کہا گیا:

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ
عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا
عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي
أَذَانِهِمْ وَقْرًا ۖ وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى
فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا ۝ (الکہف: ۵۷)

اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعہ نصیحت کی گئی اور اس نے ان سے اعراض کر لیا اور اس کے دلوں ہاتھوں نے جو آگے بھیجا ہے اسے بھول گیا، ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اسے نہ سمجھیں اور ان کے کانوں میں گرانی ہے۔ اگر تو ان کو راہِ راست کی طرف بلائے تو وہ کبھی راہ نہیں پائیں گے۔

اوپر کی آیات میں وضاحت کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ دل پر مہر کب لگتی ہے اور پردے کب پڑتے ہیں؟ ہدایت سے محرومی کے اسباب کیا ہیں؟

اہل ایمان کے قلوب کا حال

اس کے برخلاف ایمان دل میں راسخ ہو جاتا ہے تو انسان کی زندگی پر اس کے اثرات نمایاں ہونے لگتے ہیں۔ وہ اس پر ثابت قدم رہتا ہے اور ہر طرح کی تکلیفیں برداشت کرنے لگتا ہے۔ اس کردار سے انسان پر راہ ہدایت مزید کھلتی چلی جاتی ہے:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ (التغابن: ۱۱)

جو تکلیف بھی پہنچتی ہے اللہ کے حکم ہی سے پہنچتی ہے۔ جس کا اللہ پر ایمان ہو، اللہ اس کے قلب کو ہدایت سے نوازتا ہے۔ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔

اللہ کے ان نیک بندوں کا، جو اس کے گھر آ باد رکھتے ہیں، ذکر ہے:

رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ۝ (النور: ۳۷)

یہ وہ لوگ ہیں جن کو تجارت اور لین دین، اللہ کے ذکر سے، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتے۔ وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں، جس میں دل اور نگاہیں الٹ پلٹ جائیں گے۔

ایک جگہ فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے اس کے دشمنوں سے محبت اور رازداری کا تعلق رکھیں، چاہے وہ ان کے ماں باپ اور اولاد ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ ان کے دین و ایمان کا تقاضا ہے:

أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ (المجادلة: ۲۲)

یہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے اور اپنی روح (غیبی طاقت) سے ان کی مدد کی ہے۔ وہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ اللہ کا گروہ ہیں۔ سن رکھو اللہ کا گروہ ہی فلاح یاب ہے۔

وہ اس بات کی دعا کرتے رہتے ہیں کہ راہ راست ملنے کے بعد دل غلط رخ نہ اختیار

کر لے اور وہ آخرت میں اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں:

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ
لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ
الْوَهَّابُ ۝ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ
لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ۝
(آل عمران: ۹، ۸)

اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو، جب کہ
تو نے ہمیں ہدایت سے نوازا ہے، راہِ راست
سے نہ پھیر دے اور اپنے پاس سے رحمت
سے نواز دے۔ بے شک تو ہی سب کچھ بخشنے
والا ہے۔ اے ہمارے رب بے شک تو اس دن
(قیامت) تمام لوگوں کو جمع کرنے والا ہے،
جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ یقیناً
اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔

یہ دو تصویریں ہیں۔ ایک طرف غلط روی پر اصرار ہے، دلائل سے اعراض اور بے توجہی
ہے، اللہ سے کیے گئے عہد و پیمان کی پامالی ہے، جو اللہ کے غضب کو دعوتِ دیتی اور انسان کو
ہدایت سے محروم کر دیتی ہے۔ دوسری طرف اللہ کا خوف اور خشیت ہے، اس کے دین سے محبت
اور اس کے لیے قربانی کا جذبہ ہے، جو انسان کو ہدایت کا مستحق بناتا ہے۔

نفاق کا مرض

نفاق ایک خطرناک مرض ہے۔ یہ ایمان کی ضد ہے۔ دونوں ایک جگہ جمع نہیں
ہو سکتے۔ جس دل میں نفاق ہوگا وہ ایمان سے خالی ہوگا اور جہاں ایمان خالص ہوگا وہ نفاق سے
پاک ہوگا۔ سورہ بقرہ کے شروع ہی میں منافقین کے بارے میں کہا گیا کہ وہ اللہ اور یومِ آخرت
پر ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ وہ اپنی چرب زبانی سے اہل
ایمان کو دھوکا دینا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ خود فریب خوردہ ہیں۔ اہل ایمان کے درمیان اپنے
ایمان کا چرچا کرتے ہیں، لیکن اپنے حلقے میں پہنچتے ہیں تو انھیں اپنی دوستی کا یقین دلاتے ہیں اور
کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان والوں سے مذاق کرتے ہیں۔ اس کی تفصیل قرآن میں جگہ جگہ موجود
ہے۔ اس پستی کردار کی وجہ ان الفاظ میں بیان ہوئی ہے:

فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَ
لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ۝
(البقرہ: ۱۰)

ان کے دلوں میں روگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس
روگ میں اضافہ کر دیا ہے۔ ان کے لیے دردناک
عذاب ہے، اس جھوٹ کی بنا پر جو وہ بولتے ہیں۔

قلب۔ خیر و شر کا مرکز

ان کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے اور اسے چھپانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لے رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض کو اور بڑھا دیا۔

حقیقی ایمان

اس کے برخلاف حقیقی ایمان خدا اور رسول پر یقین کامل کا نام ہے، جو ہر شائبہ شک و تردد سے پاک ہوتا ہے۔ اس کی پہچان ہی یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جان و مال کی قربانی آسان ہو جاتی ہے۔ (الحجرات: ۱۵)

نفاق کو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے دین سے بیر ہوتا ہے، لیکن ایمان سے اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں جاگزیں ہوتی ہے۔ ایک جگہ اصحاب رسول ﷺ کی تعریف کی گئی ہے:

وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ ۖ فَضَلَا مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ (الحجرات: ۷، ۸)

لیکن اللہ نے تمہیں ایمان کی محبت دی، اس سے تمہارے دلوں کو آراستہ کیا، کفر، فسق اور معصیت سے تمہارے اندر نفرت پیدا کر دی۔ ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ سب اللہ کا فضل اور انعام ہے۔ اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔

نفاق کی ایک پہچان نازک مواقع پر خوف اور ہراسانی ہے۔ جب آزمائش کا مرحلہ سامنے ہوتا ہے تو منافق اس سے بچنے کی تدبیر سوچنے لگتا ہے۔ وہ جرأت و ہمت کے مظاہرے کی جگہ اپنی بزدلی کی توجیہ کرنے لگتا ہے۔ اسے اپنی اصلاح کی فکر تو نہیں ہوتی، البتہ دوسروں کی کم زوریاں تلاش کرنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے۔ جنگِ احد میں مسلمانوں کو فتح و نصرت کے بعد بعض لوگوں کی غفلت کی وجہ سے شکست سے دوچار ہونا پڑا اور بڑا جانی نقصان بھی ہوا۔ اسے اہل ایمان نے اللہ کا فیصلہ سمجھا اور نئے عزم و ہمت سے پیش قدمی جاری رکھی، لیکن منافقین کہنے لگے:

هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ... لَوْ كُنَّا
لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا ههنا

کیا ہمارا اس معاملہ میں کوئی اختیار ہے؟ (ہماری تو کوئی نہیں سنتا)... اگر معاملات میں ہمارا بھی کچھ اختیار ہوتا تو ہم یہاں مارے نہ جاتے۔

قرآن مجید نے اس کے جواب میں کہا کہ موت کا جو وقت طے ہے اور جہاں موت آئی ہے اسی وقت اور اسی جگہ موت آئے گی۔ تم اپنے گھروں میں بیٹھے رہو تب بھی موت تمہیں باہر کھینچ لائے گی۔ دراصل اس واقعہ میں تمہارا امتحان ہے:

وَلَيَبْلَيَْنَّ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلَيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
بِدَاتِ الصُّدُورِ (آل عمران: ۱۵۴)

(یہ اس لیے ہوا) تاکہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اللہ اس کی آزمائش کرے اور جو کچھ تمہارے سینوں میں کھوٹ ہے اسے باہر نکال دے اور اللہ دلوں کا حال جانتا ہے۔

نازک مواقع پر اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو سکونِ قلب سے نوازتا اور ان کے ایمان و یقین میں اضافہ فرماتا ہے۔ صلح حدیبیہ کو قرآن نے 'فتحِ مبین' قرار دیا ہے، اس لیے کہ اس کے بعد دین کی کامیابی کی راہیں کھل گئیں۔ یہ صلح جن حالات میں ہوئی اس پر بعض اہل ایمان کو بھی تردد تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جلد ہی انہیں سکون اور اطمینان عطا فرمایا کہ یہ صلح اللہ کے دین کے حق میں مفید ہے:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ
الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَ
لِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ
اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (الفتح: ۴)

وہی ذات ہے جس نے سکون نازل فرمایا اہل ایمان کے قلوب میں، تاکہ ان کے اندر جو ایمان ہے اس میں مزید اضافہ ہو جائے۔ اور اللہ ہی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمین کے لشکر۔ اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔

اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ مادی وسائل اور افرادی طاقت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس کی بنیاد پر جو قومیں دوسروں پر برتری چاہتی ہیں، وہ خود فریبی میں مبتلا ہیں۔ زمین اور آسمان کے سارے لشکر اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ وہ جسے چاہتا ہے غلبہ و اقتدار عطا کرتا ہے۔

قساوتِ قلب

قرآن مجید کی عظمت کا بیان سورہٴ حشر میں ان الفاظ میں ہے:

لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْنَاهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَ تِلْكَ الْأَمْثَالُ لِنُضَرِّبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ۝ (الحشر: ۲۱)

اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے جھک گیا ہے اور پھٹ پڑا ہے۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔

مطلب یہ کہ پہاڑ کو انسان کی طرح عقل و خرد ہوتی، اسے آزادی فکر و عمل سے نوازا جاتا، قرآن کے احکام کا مکلف بنایا جاتا اور اس کے انجام نیک و بد سے آگاہ کیا جاتا تو اس کی بلندی ختم ہو جاتی، وہ خوف سے جھک جاتا اور پارہ پارہ ہو جاتا، لیکن یہی قرآن انسان سے خطاب کر رہا ہے اور وہ اس سے اثر نہیں قبول کر رہا ہے، اس کی قساوت نہیں جاتی۔ اس میں غور و فکر کا بڑا سامان ہے۔

یہود کی قساوت قلب کا قرآن میں مختلف مواقع پر ذکر ہے اور وہ اسباب بھی بیان کر دیے گئے ہیں، جن سے یہ قساوت پیدا ہوتی ہے۔ ایک جگہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کے لیے تمہارے اندر آمادگی نہیں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گائے ذبح کرنے کے لیے کہا تو تم نے طرح طرح کے سوالات شروع کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے مردے کو زندہ کر کے تمہارے سامنے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا، تاکہ تمہارے اندر زندگی بعد موت پر یقین پیدا ہو، لیکن اس کے باوجود تمہیں ایمان کی دولت نصیب نہ ہوئی اور تمہارے دل سخت سے سخت تر ہوتے چلے گئے:

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لِمَا يَفْخَرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لِمَا يَشَقُّ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لِمَا يَبْطِئُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝ (البقرة: ۷۴)

پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے۔ وہ پتھر کے مانند ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت۔ بعض پتھر تو وہ ہیں، جن سے نہریں بہتی ہیں اور بعض وہ ہیں جو شق ہو جاتے ہیں اور ان سے پانی نکلنے لگتا ہے اور بعض وہ ہیں جو اللہ کی خشیت سے گر پڑتے ہیں اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔

یہاں تین طرح کے پتھروں کا ذکر کیا گیا ہے۔ بعض پتھر وہ ہوتے ہیں جن سے

نہیں رواں ہوتی ہیں اور دنیا ان سے سیراب ہوتی ہے۔ بعض پتھروں سے تھوڑا بہت پانی نکلتا ہے اور اس سے اسی قدر فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ بعض پتھر اس طرح کارآمد نہیں ہوتے، لیکن ان میں اللہ کا خوف ہوتا ہے اس سے وہ گر پڑتے ہیں۔ اس میں اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ تم اپنی افادیت کھو چکے ہو، تم سے کسی بڑے فائدے کی کیا توقع کی جائے، تھوڑا سا فائدہ بھی نہیں پہنچ رہا ہے۔ یہی نہیں بلکہ تمہارے قلوب اللہ کے خوف اور خشیت سے بھی خالی ہو چکے ہیں۔

یہود نے اللہ تعالیٰ سے جو عہد وفا باندھا تھا اسے توڑ دیا، اس وجہ سے وہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیے گئے، ان کے دل سخت ہو گئے، ان کے لیے ہر غلط کام کا کرنا آسان ہو گیا۔ اپنے حقیر مفادات کے لیے وہ اللہ کی کتاب میں تحریف تک کر رہے ہیں اور اس کی تعلیمات کو فراموش کر بیٹھے ہیں:

فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ (المائدة: ۱۳)

ان کے نقضِ میثاق کی وجہ سے ان پر ہم نے لعنت کر دی (اپنی رحمت سے دور کر دیا) اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ وہ کلام کو اپنے موقع محل سے پھیر دیتے ہیں اور جن باتوں کی ان کو نصیحت کی گئی تھی اس کا ایک بڑا حصہ فراموش کر چکے ہیں۔

ایک اور موقع پر فرمایا: اللہ کی کتاب یہود کے پاس تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ اسے انھوں نے پس پشت ڈال دیا، اس کی وجہ سے دل سخت ہو گئے۔ اللہ کی کتاب دل میں نرمی اور گداز پیدا کرتی ہے۔ اس کو چھوڑنے کے بعد قساوتِ قلب کیسے دور ہو سکتی ہے؟ اور آدمی فسق و فجور سے کیسے باز رہ سکتا ہے؟ مسلمانوں کو یہ روش اختیار کرنے سے منع کیا گیا:

اَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْاَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ (الحديد: ۱۶)

کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دلوں میں اللہ کے ذکر سے اور جو حق نازل ہوا ہے اس سے خشوع پیدا ہو اور وہ ان لوگوں کی روش نہ اختیار کریں، جن کو اس سے پہلے کتاب دی گئی اور ان پر ایک مدت گزر گئی (ان میں خشوع نہیں پیدا ہوا) اور ان کے دل سخت ہو گئے۔ ان میں سے بیشتر فاسق ہیں۔

جب قومیں اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو فراموش کر دیتی ہیں تو ان پر اس کا عذاب آتا ہے۔ وہ معیشت کی تنگی، فقر و فاقہ اور طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف پلٹیں اور اپنی روش پر نادم اور شرم سار ہوں، لیکن قساوتِ قلب کی وجہ سے انہیں رجوع الی اللہ نصیب نہیں ہوتا اور شیطان انہیں یہ باور کرا دیتا ہے کہ یہ سب گردشِ ایام ہے، جس روش پر وہ گامزن ہیں وہ صحیح ہے:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ
فَاَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَآءِ لَعَلَّهُمْ
يَتَضَرَّعُونَ ۚ فَلَوْلَا اِذْ جَاءَهُمْ بَاسُنَا
تَضَرَّعُوا وَلٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ
لَهُمُ الشَّيْطٰنُ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝
(الانعام: ۴۳، ۴۴)

ہم نے تم سے پہلے دوسری قوموں میں بھی
رسول بھیجے (جب انھوں نے ان کی بات نہ
مانی تو) ہم نے ان کو فقر و فاقہ اور بیماریوں
میں پکڑ لیا تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں۔ ہم
نے ان کی گرفت کی تو انھوں نے کیوں نہیں
عاجزی اختیار کی؟ لیکن ان کے دل سخت
ہو گئے اور جو کچھ وہ کر رہے تھے شیطان نے
اسے انہیں آراستہ کر کے دکھا دیا تھا۔

اس طرح کی قومیں تذکیر و تنبیہ کے باوجود اگر اپنی روش سے باز نہ آئیں تو ان کی آزمائش دوسری طرح سے ہونے لگتی ہے۔ ان پر ہر طرح کے عیش و عشرت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جب وہ اس میں مست و مگن ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنی گرفت میں لے لیتا ہے اور ان کی داستان ختم ہو جاتی ہے:

فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ۚ
الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

پس ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی گئی جنھوں نے
ظلم کی راہ اختیار کی۔ شکر ہے اللہ کا جو سارے

(الانعام: ۴۵) جہاں کا پروردگار ہے۔

یہ سب قساوتِ قلب کا نتیجہ ہے۔ لیکن مومن کا قلب اس سے پاک ہوتا ہے۔ اللہ کے منکرین اور مخالفین کے سامنے اس کا کلام پیش کیا جاتا ہے تو اسے وہ اندھے اور بہرے بن کر سنتے ہیں، ان کی نحوث اسے قبول کرنے کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہے، لیکن اہل ایمان کا حال اس کے برعکس ہوتا ہے:

وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا ۚ (الفرقان: ۷۳)

یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو ان کے رب کی آیات کے ذریعہ نصیحت کی جاتی ہے تو اس پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گر پڑتے۔

اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں پر اس کا خاص انعام ہوتا ہے، وہ ان کو ہدایت سے نوازتا اور کارِ نبوت کے لیے ان کا انتخاب فرماتا ہے۔ سورہ مریم میں بعض پیغمبروں کے ذکر کے بعد ان کے جذبات اور قلبی کیفیت کی تصویر کشی کی گئی ہے:

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَٰئِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا ۝ (سجدة: ۵۸) (مریم: ۵۸)

یہ وہ پیغمبر ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا۔ آدم کی ذریت میں سے اور ان میں سے جن کو نوح کے ساتھ ہم نے کشتی میں سوار کیا اور ابراہیم اور اسرائیل کی اولاد میں سے تھے۔ یہ ان لوگوں میں سے تھے، جن کو ہم نے ہدایت دی اور رسالت کے لیے منتخب کیا۔ جب ان کو رحمان کی آیتیں سنائی جائیں تو وہ روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے۔

قرآن مجید نے منکرینِ اہل کتاب اور مشرکین سے کہا کہ تم اللہ کی اس کتاب کا انکار کر رہے ہو اور اس پر اڑے ہوئے ہو۔ دوسری طرف اہل کتاب کے اہل علم ہیں کہ وہ اس کتاب کو سنتے ہیں تو اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں اور ان کے خشوع و خضوع میں اضافہ ہو جاتا ہے:

قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ۚ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبَّنَا إِن كَان وَعْدُ رَبَّنَا لَمَفْعُولًا ۚ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَسْكُونُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ۝ (بنی اسرائیل: ۱۰۹)

کہو تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ۔ بے شک وہ لوگ جن کو اس سے پہلے (توریت کا) علم دیا گیا ہے جب ان کے سامنے اس کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ اپنی ٹھوڑیوں (چہرے) کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں: پاک ہے ہمارا رب۔ بے شک ہمارے رب کا وعدہ (آخری کتاب نازل کرنے کا) پورا ہونا ہی تھا۔ اور وہ روتے ہوئے چہروں کے بل گر پڑتے ہیں اور ان کے خشوع میں اضافہ ہوتا ہے۔

قساوتِ قلب انسان کو حق سے دور کرتی ہے اور قلب کا خشوع و خضوع اللہ تعالیٰ سے قریب کرتا ہے۔ یہی اللہ کے نیک بندوں کی پہچان ہے۔

انقباضِ قلب

دل کی ایک بیماری حق سے انقباض ہے یہ انقباض آدمی کو اللہ تعالیٰ کو ماننے، توحید کا راستہ اختیار کرنے اور اس کی اطاعت و فرماں برداری کرنے نہیں دیتا۔ اللہ واحد کے ذکر ہی سے اس کے اندر نفرت اور تکدرا بھڑاتا ہے۔ چنانچہ مشرکین کے بارے میں کہا گیا:

وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ
الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ
الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ۝
جب اللہ واحد کا ذکر کیا جاتا ہے تو جو لوگ
آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دلوں پر
انقباض طاری ہونے لگتا ہے۔ جب اس کے
سوا دوسروں (جھوٹے خداؤں) کا ذکر ہوتا
ہے فوراً خوش ہو جاتے ہیں۔ (الزمر: ۴۵)

اس آیت میں ان لوگوں کے جذبات کی تصویر کشی کی گئی ہے جنہیں خدا اور آخرت پر ایمان نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے ذکر ہی سے وہ گھٹن محسوس کرنے لگتے ہیں اور ان کے دل بھنچنے لگتے ہیں۔ اس کی جگہ جب معبودانِ باطل کا تذکرہ ہوتا ہے تو ان کے اندر فرحت و انبساط کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔

سورہ بنی اسرائیل میں کفار و مشرکین کی اس کیفیت کا ذکر کسی قدر تفصیل سے ہے:

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ
الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا
مَّسْتُورًا ۝ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ
يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ۝ وَإِذَا ذُكِرْتُ
رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى
أَذْبَانِهِمْ نُفُورًا ۝ (بنی اسرائیل: ۴۵-۴۶)

جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور
ان لوگوں کے درمیان ایک پوشیدہ حجاب ڈال
دیتے ہیں اور ان کے دلوں پر پردے ڈال دیتے
ہیں کہ وہ اسے سمجھ نہ پائیں اور ان کے کانوں
میں گرائی ڈال دیتے ہیں۔ جب تم قرآن میں
اپنے رب کا ذکر کرتے ہو جو ایک ہے تو وہ نفرت
سے پیٹھ پھیر کر پلٹ جاتے ہیں۔

شرح صدر

انقباضِ قلب کی ضد ہے شرح صدر۔ اللہ تعالیٰ جس کسی کو سیدھا راستہ دکھانا چاہتا ہے اس پر اسے شرح صدر حاصل ہوتا ہے۔ اس کے اندر اللہ کی اطاعت و فرماں برداری کا جذبہ ابھرتا ہے اور وہ اللہ کے ہر حکم کو بجا لانے کے لیے خوشی سے آمادہ ہوتا ہے۔ لیکن جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ ضلالت اور گم راہی میں پڑا رہے تو اس کے سینہ کے دروازے اطاعت کے لیے نہیں کھلتے۔ اسے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ زور لگا کر آسمان کی طرف چڑھ رہا ہے اور اس کی جان نکلی جا رہی ہے۔ ان دونوں کیفیات کا ذکر اس طرح کیا گیا ہے:

فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ
لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ
صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي
السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ
الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ۝

(الانعام: ۱۲۵)

اللہ جس شخص کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے اور جسے وہ گم راہی میں ڈالنا چاہتا ہے اس کے سینہ کو تنگ کر دیتا ہے، قبول حق کے لیے اس میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، جیسے وہ مشکل سے آسمان پر چڑھ رہا ہو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر گندگی ڈال دیتا ہے جو ایمان نہیں رکھتے۔

اس سے یہ حقیقت بھی واضح ہوتی ہے کہ اللہ کے دین پر شرح صدر ہونا ہدایت کی علامت ہے اور جو اس نعمت سے محروم ہے وہ ضلالت اور گم راہی کا شکار ہے۔ یہی بات دوسری جگہ ان الفاظ میں کہی گئی ہے:

أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ
عَلَىٰ نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ
مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝

(الزمر: ۲۲)

پس کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور وہ اپنے رب کی عطا کردہ روشنی پر قائم ہے (اس شخص کی طرح ہے جو قساوت قلب میں مبتلا ہے) پس بتاہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل سخت ہیں اور اللہ کے ذکر کا اثر نہیں قبول کرتے۔ یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔

دل اثر پذیر بھی ہے

انسان کا قلب اس کے اعمال کا مرکز و محور ہے۔ اسی سے حرکت و عمل کا جذبہ ا سے ملتا ہے، اس کے ساتھ انسان کے اعمال خود بھی قلب پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ آدمی کا پاکیزہ کردار اور حسن سیرت اس کے قلب کو جلا عطا کرتی ہے۔ اس کی غلط روی اور بد عملی سے دل پر ظلمت چھا جاتی ہے۔^۱

قرآن مجید کے منکرین اسے ماضی کی داستان کہا کرتے تھے۔ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ یہ قصے کہانیوں کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کی کتاب ہے جو ان کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی ہے۔ ان کے انکار کی اصل وجہ یہ ہے کہ ان کی بد عملیوں کی وجہ سے ان کے قلوب زنگ آلود ہو چکے ہیں۔ حق کی روشنی ان پر منعکس نہیں ہو رہی ہے اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت سے وہ محروم ہو گئے ہیں:

كَأَبْلَ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا
يَكْسِبُونَ ۝ (المطففين: ۱۴)

ان کی بد اعمالی کی وجہ سے جس کا وہ ارتکاب کر رہے تھے۔

احادیث میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ غلط اعمال سے دل پر آہستہ آہستہ زنگ آنے لگتا ہے۔ اسے صیقل نہ کیا جائے تو پورا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ اس کا علاج توبہ و استغفار اور اپنی غلط روش کو بدلنا ہے۔ حافظ ابن کثیرؒ نے اس سلسلے کی متعدد روایات ابن جریر، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور مسند احمد کے حوالے سے نقل کی ہیں۔ نسائی کی روایت کے الفاظ ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

ان العبد اذا اخطأ خطيئة نكت في قلبه
نكتة سوداء فان هو نزع واستغفر و
تاب صقل قلبه و ان عاد زبد

جب بندہ کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کے قلب پر ایک سیاہ دھبہ آ جاتا ہے۔ اگر وہ اس سے کنارہ کش ہو جائے، استغفار اور توبہ کرے تو دل صیقل ہو جاتا ہے، لیکن وہ دوبارہ یہی عمل

۱۔ قرطبی، الجامع لاحکام القرآن: جلد ۱، جزء ۱، ص ۱۳۴

فیہا حتیٰ یعلو قلبہ فہو الران الذی کرے تو یہ دھبہ بڑھ جاتا ہے۔ یہاں تک کہ ذکر اللہ^۱ اس کے دل پر چھا جاتا ہے۔ یہی وہ 'ران' (زنگ) ہے، جس کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔

قلب سلیم

قرآن مجید میں اس قلب کی تعریف کی گئی ہے، جس میں پاکیزہ جذبات پرورش پارہے ہوں اور جو روح اخلاص سے معمور ہو۔ اسے 'قلب سلیم' کہا گیا ہے۔ یہی قلب سلیم قیامت میں انسان کو کامیابی سے ہم کنار کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا کے بعض کلمات یہ ہیں:

وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ۝ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ۝ إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ۝ (الشعراء: ۸۷-۸۹)

اور مجھے اس دن رسوا نہ فرما جس دن سارے انسان اٹھائے جائیں گے، جس دن مال نفع دے گا اور نہ اولاد، صرف وہی کامیاب ہوگا جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر حاضر ہو۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسی 'قلب سلیم' سے نوازا تھا۔ ارشاد ہے:

وَإِنَّ مِنْ شَيْعَتِهِ لَأَبْرَاهِيمَ ۝ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ۝ (الصافات: ۸۳، ۸۴)

بے شک نوح ہی کی راہ پر چلنے والا ابراہیم تھا، جب وہ اپنے رب کے پاس 'قلب سلیم' لے کر حاضر ہوا۔

'قلب سلیم' سے مراد وہ قلب ہے جو کفر و شرک کی آلائشوں سے پاک ہو، جس سے ایمان و یقین کے سوتے پھوٹ رہے ہوں، جس میں کسی طرح کے شک اور تردد کا گزرنہ ہو، جس میں اللہ سے محبت و اخلاص، اس کی اطاعت اور اس کے لیے قربانی کا جذبہ موج زن ہو اور جو اس کے ہر

۱ ابن کثیر، تفسیر القرآن العظیم، ۸/۳۱۹، ۳۲۰۔ یہ حدیث الفاظ کے معمولی فرق کے ساتھ مشکوٰۃ المصابیح، کتاب الدعوات، باب الاستغفار والتوبۃ میں مسند احمد، ترمذی اور ابن ماجہ کے حوالے سے نقل ہوئی ہے۔ اس میں بندے کی جگہ مومن کا لفظ ہے۔

حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے لیے آمادہ ہو، جو ان تمام جذبات و احساسات کو دبا دے جو معصیت کی طرف لے جاتے ہیں۔

قلب کا تقویٰ

سورۃ الحج میں 'شعائر اللہ' (دین کی نمایاں محسوس علامتیں) کی تعظیم کا ذکر ہے اور اسے قلب کے تقویٰ کی دلیل قرار دیا گیا ہے:

وَمَنْ يُعْظَمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَىٰ الْقُلُوبِ ۝ (الحج: ۳۲) تقویٰ کی علامت ہے۔

یہ بات حج کے سلسلے میں کہی گئی ہے۔ یہاں 'شعائر اللہ' سے مراد وہ مخصوص مقامات ہیں جہاں مناسک حج ادا کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ صفا و مروہ کی پہاڑیوں کو 'شعائر اللہ' کہا گیا ہے (البقرہ: ۱۵۹)۔ اس میں طواف، سعی، وقف، رمی اور قربانی کے مقامات بھی آتے ہیں۔ ان کی تعظیم سے مراد یہ ہے کہ ان کی عظمت محسوس کی جائے، دل سے ان کا احترام ہو اور ان مقامات پر شریعت کے حکم کے مطابق مناسک ادا کیے جائیں۔ حج کے موقع پر ہدیٰ یا قربانی کے جانور کا شمار بھی شعائر اللہ میں ہوتا ہے۔ (الحج: ۳۶) اس کا احترام ضروری ہے۔ اب وہ ایک عام جانور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے نسبت نے اسے خاص احترام عطا کیا ہے۔ قربانی کے متعلق ارشاد ہے:

لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَآءُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ (الحج: ۳۷) خون۔ اس کے پاس تو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔

قربانی ایک ظاہری عمل ہے، اس کی روح تقویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی کو دیکھتا ہے۔ قربانی کا گوشت پوست اور خون یہیں رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پاکیزہ جذبہ کو قبول کرتا ہے جس کا نام تقویٰ ہے۔ یہ بات شریعت کے تمام احکام کے بارے میں کہی جاسکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ظاہر ہی کو نہیں اس کی حقیقی روح تقویٰ کو دیکھتا ہے۔ اور تقویٰ کا مسکن انسان کا قلب ہے۔

اصلاح قلب کی اہمیت

انسان کے صلاح و فساد میں فیصلہ کن اہمیت قلب کو حاصل ہے۔ قلب کی اصلاح پر پوری زندگی کی اصلاح کا دار و مدار ہے۔ قلب میں بگاڑ ہے تو آدمی کو غلط رخ پر جانے سے کوئی چیز باز نہیں رکھ سکتی۔ رسول اکرم ﷺ نے اپنے ایک ارشاد میں قلب کی اس اہمیت کو بہت واضح اور موثر طریقہ سے بیان فرمایا ہے۔

حضرت نعمان بن بشیرؓ کی روایت ہے، جو بخاری، مسلم اور حدیث کی بعض دیگر کتابوں میں موجود ہے، کہتے ہیں:

سمعت رسول اللہ ﷺ يقول ان
الحلال بين والحرام بين وبينهما
مشتبهات لا يعلمهن كثير من
الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه
وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع
في الحرام كالراعى يرعى حول
الحمى يوشك ان يرتع فيه الا وان
لكل ملك حمى الا وان حمى الله
محارمه الا وان فى الجسد مضغة اذا
صلحت صلح الجسد كله و اذا
فسدت فسد الجسد كله الا وهى
القلب!

میں نے رسول اللہ کو فرماتے سنا ہے کہ حلال واضح ہے اور حرام واضح ہے۔ ان کے درمیان مشتبہات بھی ہیں جنہیں بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ اس لیے جو شخص شبہات سے بچے وہ اپنے دین اور عزت کو بچالے جائے گا اور جو شبہات میں پڑے وہ حرام میں پڑ سکتا ہے۔ اس کی مثال چرواہے کی ہے، جو کسی محفوظ چراگاہ کے اطراف اپنے جانور چراتا ہے۔ اندیشہ ہے کہ جانور اس کے اندر چرنے لگے۔ سن رکھو! ہر بادشاہ کی ایک خاص چراگاہ ہوتی ہے۔ اللہ کی خاص چراگاہ اس کے محارم ہیں (اس میں داخل ہونے کی کسی کو اجازت نہیں ہے) یاد رکھو! جسم میں گوشت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے۔ وہ درست ہو تو پورا جسم درست ہوتا ہے اور اس میں خرابی آجائے تو پورے جسم میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ سن رکھو یہ قلب ہے۔

۱۔ بخاری، کتاب الایمان، باب فضل من استبرأ لدينه۔ مسلم، کتاب المساقاة، باب اخذ الحلال وترك الشبهات۔ الفاظ مسلم کے ہیں۔ اس حدیث کو محدثین نے ان تین چار احادیث میں شمار کیا ہے، جن پر اسلام کی کل تعلیمات کی اساس ہے۔ نووی، شرح مسلم، جلد ۶، جزء ۱۱، ص ۲۳

اس حدیث میں احکام شریعت کی نوعیت بیان کی گئی ہے۔ فرمایا گیا کہ جو چیزیں حلال یا حرام ہیں وہ واضح ہیں۔ ان کے حق میں نصوص اور واضح دلائل موجود ہیں۔ ان کے بارے میں شریعت کا موقف آسانی سے معلوم کیا جاسکتا ہے۔ ان کے درمیان مشتبہ امور بھی ہیں، ان کا حکم معلوم کرنا ہر ایک کے لیے آسان نہیں ہے۔ اسلامی علوم کے ماہرین ہی کوئی رائے قائم کر سکتے ہیں۔ حلت کی کوئی بنیاد ہوگی تو اسے حلال قرار دیں گے اور حرمت کے اسباب ہوں گے تو حرمت کا فیصلہ کریں گے۔ ساتھ ہی یہ بات بھی بتادی گئی کہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس طرح کی چیزوں سے احتراز کیا جائے۔ اس سے آدمی کا دین بھی محفوظ رہے گا اور اس پر یہ الزام بھی عائد نہ ہوگا کہ اس نے مادی فائدہ کی خاطر غلط کام کیا ہے۔ شبہات سے بچنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس میں پڑنے کے بعد آدمی آہستہ آہستہ حرام کا ارتکاب کرنے لگتا ہے۔ اس کی مثال آپ نے یہ دی کہ اگر کوئی چرواہا اپنے جانور دوسرے کی چراگاہ کے قریب چرائے تو اس میں وہ کسی وقت گھس ہی جائیں گے۔ جس طرح ہر بادشاہ کی مخصوص چراگاہ ہوتی ہے، اسی طرح اللہ کے محارم اس کی خاص چراگاہ ہیں۔ اس میں داخل ہونے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ آدمی ان محارم سے بچنا چاہے تو اسے ان سے دور ہی رہنا ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے اصلاحِ قلب کی طرف جن الفاظ میں توجہ دلائی انہیں ادب اور اخلاق کا شاہ پارہ کہا جائے گا۔ آپ نے فرمایا: جسم میں گوشت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، لیکن اس کی اہمیت یہ ہے کہ اگر وہ درست ہے تو سارا جسم درست رہے گا، اس میں فساد آجائے تو پورا جسم مبتلائے فساد ہو جائے گا۔ یہ انسان کا قلب ہے۔

جسم میں قلب کی حیثیت حاکم کی ہے۔ اس کے حکم پر اعضاء حرکت کرتے ہیں۔ اس میں جذبہ صلاح ہو تو پورا جسم صحیح راہ پر گامزن ہوگا، اس میں فاسد جذبات پرورش پا رہے ہوں تو جسم اسی رخ پر چل پڑے گا۔ اگر قلب غلط جذبات سے پاک ہو تو وہ محرّمات سے اور مشتبہ چیزوں سے بچے گا، ورنہ وہ حرام کا ارتکاب بھی کر سکتا ہے اور مشتبہ امور سے دور رہنا بھی اس کے لیے مشکل ہوگا۔

قلب تغیر پذیر ہے

اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں انسان کی حیات ہے۔ اس میں پیچھے رہ جانے کے بعد وہ حیوانوں کی زندگی تو بسر کر سکتا ہے لیکن حقیقی زندگی سے محروم ہوگا۔ اس لیے فرمایا گیا کہ اللہ اور رسول جب تمہیں کسی بھی معاملہ میں آواز دیں تو فوراً دوڑ پڑو۔ اس میں جان بھی چلی جائے تو یہ تمہارے لیے باعث حیات ہے۔ اس میں پس و پیش کرو گے تو یاد رکھو دل کا حال بدل سکتا ہے۔ اللہ تمہارے اور تمہارے دل کے درمیان حائل ہو جائے گا اور تم پیچھے چلتے چلے جاؤ گے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ○ (الانفال: ۲۴)

اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو جب کہ رسول تمہیں بلا رہا ہے اس چیز کی طرف جو تمہارے لیے حیات ہے۔ یہ بات سمجھ لو کہ انسان اور اس کے دل کے درمیان اللہ حائل ہو جاتا ہے اور اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔

حقیقت یہ ہے کہ قلب مستقل ایک حال میں نہیں رہتا، اس کی حالت بدلتی رہتی ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے کہ دل کی مثال بیاباں میں ایک پرکی ہے، ہوائیں اسے ادھر ادھر کرتی رہتی ہیں۔^۱

دل کی اس کیفیت کی وجہ سے رسول اللہ ﷺ کی بہ کثرت دعا ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ اسے دین پر ثابت رکھے۔

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ آپ اکثر دعا فرمایا کرتے تھے:

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَىٰ أَمْرِ دِينِكَ

اے دلوں کے پھرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جمادے۔

۱ ابن ماجہ: المقدمة، باب ۱۰، مسند احمد، ۴/۲۰۸

قلب۔ خیر و شر کا مرکز

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: آپ کو تو ثباتِ قلب حاصل ہے۔ آپ پر اور آپ کی تعلیمات پر ہمارا ایمان ہے۔ کیا ہمارے متعلق آپ کو اندیشہ ہے؟ آپ نے فرمایا:

نعم القلوب بین اصبعین من اصابع اللہ ہاں! انسانوں کے دل اللہ تعالیٰ کی انگلیوں
یقلبہا کیف یشاء^۱ میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہیں۔ وہ ان کو
جیسا چاہتا ہے الٹ پھیر کر تارہتا ہے۔

اسی مضمون کی ایک اور حدیث حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

ان قلوب بنی آدم کلھا بین تمام بنی آدم کے دل رحمن کی انگلیوں میں
اصبعین من اصابع الرحمن کقلب سے دو انگلیوں کے درمیان اسی طرح ہیں جیسے
واحد یصرفہ کیف یشاء ایک دل دو انگلیوں کے درمیان ہوا اور وہ اسے
جیسے چاہے پھیرے۔

اس کے بعد دعا فرمائی:

اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا اے اللہ دلوں کے پھیرنے والے ہمارے
علی طاعتک^۲ دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔

اس سے اللہ کی اطاعت کی طرف دل کے متوجہ رہنے اور دین پر استقامت کے لیے دعا کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ یہ دعا ہمیشہ ہوتی رہنی چاہیے۔

☆☆☆

۱۔ مشکوٰۃ، کتاب الایمان، باب فی القدر، بحوالہ ترمذی وابن ماجہ

۲۔ مسلم، کتاب القدر، باب تصریف اللہ القلوب کیف یشاء

ادارہ تحقیق و تصنیف اسلامی کی

چند اردو مطبوعات

کتاب	مصنف	صفحات	قیمت
۱ معرکہ اسلام و جاہلیت	مولانا صدر الدین اصلاحی	۱۳۷	۹۰
۲ مذہب کا اسلامی تصور	مولانا سلطان احمد اصلاحی	۵۹۱	۱۰۰
۳ مشترکہ خاندانی نظام اور نظریہ اسلام	مولانا سلطان احمد اصلاحی	۱۰۲	۲۰
۴ وحدتِ ادیان کا نظریہ اور اسلام	مولانا سلطان احمد اصلاحی	۱۹۲	۲۰
۵ آزادیِ فکر و نظر اور اسلام	مولانا سلطان احمد اصلاحی	۱۲۸	۲۰
۶ قرآن، اہل کتاب اور مسلمان	ڈاکٹر محمد رضی الاسلام ندوی	۲۹۶	۷۰
۷ حضرت ابراہیم علیہ السلام	ڈاکٹر محمد رضی الاسلام ندوی	۲۰۰	۵۰
۸ اہل مذہب کو قرآن کی دعوت	ڈاکٹر محمد رضی الاسلام ندوی	۸۴	۲۵
۹ کفر اور کافر قرآن کی روشنی میں	ڈاکٹر محمد رضی الاسلام ندوی	۶۰	۲۰
۱۰ جرائم اور اسلام	مولانا محمد جرجیس کریبی	۲۲۴	۵۰
۱۱ مسلمانوں کی حقیقی تصویر	مولانا محمد جرجیس کریبی	۱۶۴	۵۵
۱۲ عہد نبوی کا نظامِ حکومت	پروفیسر محمد سلیم مظہر صدیقی	۱۳۶	۳۰
۱۳ شیئر بازار میں سرمایہ کاری	ڈاکٹر عبد العظیم اصلاحی	۱۵۶	۲۵

ملنے کے پتے

ادارہ تحقیق و تصنیف اسلامی، پوسٹ بکس نمبر-۹۳، علی گڑھ-۱
مرکزی مکتبہ اسلامی پبلیشرز، دعوت نگر ابوالفضل انکلیو، نئی دہلی-۲۵