

بسم اللہ الرحمن الرحیم ط

اشارات

”تقدیر میں لکھے ہوئے مصائب کے پیش آنے پر حق تعالیٰ جل جلالہ پراقرض کرنا موت ہے دین کی، موت ہے توحید کی اور موت ہے توکل و اخلاص کی۔ قضا و قدر پر شکوہ و شکایت ہوئی تو نہ دین باقی رہا نہ توحید قائم رہی نہ توکل رہا اور نہ اخلاص رہا جس دلی میں شمع ایمان فروزاں ہو وہ چون مچرا کر ناجائز رہا ہی نہیں، وہ تو صرف ہاں کہا کرتا ہے مقرر سے جو بھی تکلیف پیش آئی ہو اس پر راضی ہوتا اور دل سے کہتا ہے کہ ہاں ضرور ایسا ہی ہونا چاہیے تھا“

یہ ہیں وہ الفاظ جو ایک مردِ حق آگاہ نے توحید کے مقتضیات ذہن نشین کرتے ہوئے اپنے رفقا سے کہے تھے۔ ان چند جملوں میں ایمان باللہ کے تقاضوں کو اس حد کی سے بیان کیا گیا ہے کہ اس سے بہتر وضاحت ممکن نہیں۔ اللہ پر توکل ایک ایسی سیرت و کردار کی صوف گری کرتا ہے جس کے اگرچہ بے شمار مظاہر ہیں لیکن اس کی نمایاں صفات صبر اور تسلیم درخشاں ہیں۔ ایک مومن جب اپنی زندگی کا واحد سہارا اللہ تعالیٰ کو سمجھ لیتا ہے تو پھر اس کی حالت اُس مسافر کی سی ہو جاتی ہے جسے نہ تو کنارہ چھوٹنے کا غم ستانا ہو اور نہ ہی کف بدین موعیں اُسے ہراساں اور پریشان کرتی ہوں۔ فتح مندیاں اور کامرئیاں جب اس کے قدم چومتی ہیں تو وہ اتنا نہیں بلکہ اپنے مالک حقیقی کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے اور اسی طرح جب ناکامیاں اور نامردیاں اُس کے حصے میں آتی ہیں تو وہ نوشتہ ایزدی پر بدہم ہونے کی بجائے صبر و ضبط سے کام لیتا ہے اور مالک الملک سے دست بردار ہوتا ہے کہ وہ حالات کا رخ پھیر دے۔

اگر اس معاملہ کو ذرا غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا یہ صبر یا تسلیم و رضا ہی ایک ایسا پیمانہ ہے جس سے توکل علی اللہ کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ ایک شخص اپنے خالق اور مالک کا جس قدر زیادہ معتقد ہوگا، اُسی تناسب سے اُس میں تسلیم و رضا موجود ہوگی۔ صبر و ضبط یا تسلیم و رضا اللہ پر توکل کی عملی تعبیر ہے۔ جو چیز عقیدہ کی شکل میں توکل علی اللہ کہلاتی ہے وہی حبیب انسانی اخلاق میں جلوہ گر ہوتی ہے تو صبر یا تسلیم و رضا نام پاتی ہے۔ یہ صفات انسان کے اندر اُس وقت تک موجود رہیں گی جب تک کہ اُسے اپنے خدا پر یقین اور بھروسہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے اس چیز پر بے حد زور دیا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَبِرُوا وَ صَابِرُوا وَ رَاطِبُوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ (سورہ آل عمران - ۲۰)

اے ایمان لانے والو! صبر سے کام لو، باطل پرستوں کے مقابلے میں پامردی دکھاؤ، حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔

ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا گیا ہے کہ حق تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (سورہ بقرہ - ۱۹)

اے ایمان لانے والو! صبر اور نماز سے مدد لو۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

اسی طرح ایک حدیث میں اس حقیقت کو مندرجہ ذیل الفاظ میں واضح فرمایا گیا ہے:

عجبا لامرء مومن ان امرء ملة
نه خير وليس ذاك لاحد الا المومن۔
ان اصابتہ سراء و شكر فكان خيرا
وان اصابتہ ضراء و صبر فكان خيرا
(مسلم)

ایمان دار آدمی کا معاملہ بھی عجیب ہے کہ ہر حال میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے اور یہ چیز سوائے اہل ایمان کے اور کسی کو میسر نہیں۔ اسے جب نعمت ملے نصیب ہوتی ہے تو شکر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے خیر ہے، اور جب اس پر تکلیف یا مصیبت آتی ہے

تو صبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کے لیے خیر ہے۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اسلام نے صبر و ثبات کو کیوں غیر معمولی اہمیت دی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ انفرادی اور اجتماعی زندگی کو کامیابی کے مراحل سے گزارنے کے لیے صبر و ضبط ہر حال میں بنیادی اہمیت کے حامل ہیں۔ اور دنیا کی ہر قوم نے اس صفت سے متصف ہو کر ہی اس دنیا میں فلاح کا مرانی حاصل کی ہے، مگر اسلام میں اس کی اہمیت سب سے بڑھ کر ہے، کیونکہ یہاں ایک طرف تو منزل مقصود ایک غیر مرئی ذات کی رضا جوئی ہے اور دوسرے اس ذات کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو معیارات قائم کیے گئے ہیں وہ بھی ایسے نہیں کہ انہیں حواس کے پھانسیوں سے پابا جلا سکے۔ اُن کو وزن کرنے کے لیے ایک دوسری میزان اور دوسرا مقوم ہے اور وہ ان کا دینی نفع اور اخروی اجر ہے۔ ایک مسلمان جب اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ اُس کا رب اللہ ہے اور وہی بلا شرکت غیرے اُس کا خالق، مالک اور فرمانروا ہے تو پھر اُسے صادق القول ثابت ہونے کے لیے مختلف آزمائشوں میں سے گزرنا پڑتا ہے کبھی اُس پر رزق کے دروازے کشادہ کر دیئے جاتے ہیں اور وہ اپنے طرز عمل سے یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ ان مادی وسائل اور اسباب کو اپنا اللہ نہیں سمجھتا بلکہ وہ ان کا امین ہے اور انہیں صرف اپنے رب کی خوشنودی کے لیے ہی خرچ کرتا ہے۔ کبھی اُسے تنگی اور مصیبت میں مبتلا کر دیا جاتا ہے اور وہ اپنے عمل سے یہ بتاتا ہے کہ یہ دنیاوی مصائب اصل مقصد سے اُسے باز نہیں رکھ سکتے بلکہ مقصد کے ساتھ وابستگی کو اور بڑھاتے ہیں کبھی راستے کی مشکلات خود بخود اُس پر کھول دی جاتی ہیں مگر ایک مسلمان اسے اپنے تدبیر اور فکر کی کرشمہ سازی سمجھنے کے بجائے اسے فضل ایزدی سمجھتا ہے اور اگر کبھی مصلحت الہی اُس کی راہ میں شگ گراں حائل کر دیتی ہے تو وہ ہاتھ پاؤں توڑ کر نہیں پیچھا جاتا بلکہ تائید ربانی کے بھروسے ان پر غالب آنے کی سعی کرتا ہے۔ غرض مختلف طریقوں سے خداوند تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے اور خدا کے یہ فرمانبردار بندے اُس کے فضل کے سہارے زندگی کی اُن پر پیچ راہوں میں ثابت قدم رہ کر اپنی متابع ایمان کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ آزمائش

ایمان کی ایک لازمی اور ضروری شرط ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن بار بار کہتا ہے:

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ
عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ
مِنَ الطَّيِّبِ ط رآل عمران - ۲۱۸

اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ایمان والوں کو اسی
حالت پر چھوڑ دے جس پر تم لوگ اس وقت ہو کہ مومن
اور منافق سب خلط ملط ہیں، وہ پاک لوگوں کو ناپاک
لوگوں سے الگ کر کے رہے گا۔

أَلَمْ أَحْصِ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكَوْا
أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْقَهُونَ وَلَقَدْ
فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ تَبِيعِهِمْ فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ
الَّذِينَ صَدَقُوا وَلْيَعْلَمَنَّ الْكَذِبِينَ -
(عنکبوت - ۱)

کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہہ دیتے
پر کہ ہم ایمان لائے، چھوڑ دیئے جائیں گے اور انہیں
آزمائش کی بھٹی میں تپایا نہ جائے گا؟ حالانکہ ان
پہلے جو گندہ چکے ہیں وہ ضرور تپائے گئے ہیں۔ ضرور ہے
کہ اللہ دیکھے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون۔

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكَوْا وَلَمَّا يَعْلَمِ
اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمَّا يَخْذُوا
مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ
وَلِيَجْزِيَ (توبہ - ۱۲)

کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم سب سے چھوڑ دیئے جائیں گے
حالانکہ ابھی اللہ نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون
ایسے ہیں جنہوں نے سعی و جہد کا حق ادا کیا۔ اور اللہ
اور رسول اور اہل ایمان کے سوا کسی سے قلبی تعلق
نہ رکھا۔

یہ سب آیات اس حقیقت کی شاہد ہیں کہ ایک مسلمان جب اس دنیا کے مصائب و شدائد سے
گنارا جاتا ہے تو اس عمل کا مقصد اُسے مفلوج یا برباد کرنا نہیں ہوتا بلکہ اُس کی حقیقی غرض یہ ہوتی ہے
کہ اُسے نہ صرف ہر قسم کے کھوٹ اور آلائش سے پاک کر کے کندن بنا دیا جائے بلکہ اُسے ایک ایسا
موقع بھی فراہم کیا جائے جس میں وہ اپنے آپ کو ایمان میں سچا اور کھرا ثابت کر سکے۔

ایک شریر اور مفسد انسان کسی وقتی جذبے کے زیر اثر آکر کبھی کبھار ایک نیک سے نیک کام

سرا انجام دے سکتا ہے، اور اسی طرح ایک شریف سے شریف انسان کسی سہنگامی جوش کے تحت ایک بدترین فعل کا ارتکاب کر سکتا ہے۔ لیکن ہم اس سے یہ نتیجہ بھی نہیں نکال سکتے کہ ان دونوں کی زندگیوں میں قطعاً کوئی فرق نہیں۔ برا آدمی اس لیے نیک نہیں کہلا سکتا کہ اُس نے زندگی میں کوئی ایک آدمی اچھا کام کر دیا ہے اور ایک نیک آدمی کبھی اس بنا پر بُرا نہیں کہلا سکتا کہ اُس سے ناواقفہ طور پر ایک غلطی کا ارتکاب ہو گیا ہے۔ جب ہم کسی شخص کے نیک یا بد ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں تو اس کا انحصار ایک آدمی پر نہیں ہوتا بلکہ اس کے لیے اندازِ زیست یا اسلوبِ حیات کو بحیثیت مجموعی دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ یہی چیز زندگی کا رخ متعین کرتی ہے۔ زندگی میں افعال و اعمال اگرچہ بہت بڑی اہمیت کے حامل ہیں لیکن ان سے کہیں زیادہ اہم زندگی کی عام ڈگر ہے۔ اگمیری کا ایک مشہور مقولہ ہے کہ کوئی نیک کام سرا انجام دے لینا نہایت سہل اور آسان ہے لیکن پوری زندگی کو پاکبازانہ گزارنا بہت دشوار منزل ہے۔

اصل چیز نیک عمل نہیں بلکہ نیک روش ہے۔ عمل تو اس روش کا ایک بالکل فطری نتیجہ ہے لہذا نیک اور بد زندگی کے درمیان حدِ فاصل کسی ایک عمل کے ذریعہ نہیں کھینچی جاسکتی بلکہ ان کے درمیان جو چیز نشانِ امتیاز ہے وہ صرف اندازِ زیست ہی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اندازِ زیست مختلف اعمال کے مجموعہ سے عبارت ہے لیکن اس میں افعال و اعمال کے علاوہ کسی فرد یا قوم کا نظریہ بھی شامل ہوتا ہے جس کی حیثیت سیمنٹ کی سی ہوتی ہے اور وہ انسان کے مختلف اعمال کو باہم ایک دوسرے سے پیوست کر کے سیرت و کردار کا ایک مضبوط قلعہ تعمیر کرتا ہے۔ فکر و عمل کے باہمی امتزاج سے اٹھائی ہوئی کیرکٹر کی اس ٹھوس عمارت میں کسی ایک فعل یا عمل کے متقابلے میں زیادہ پائیداری اور مضبوطی پائی جاتی ہے۔ پھر ایسے تمام افعال جو کسی نظریہ زندگی کے طفیل معرضِ وجود میں آئے ہوں ایک دوسرے سے ہم آہنگ اور ہم رنگ ہوتے ہیں اور اس طرح زندگی میں ایک فطری وحدت نمودار ہوتی ہے جس فرد کی زندگی کے مختلف مظاہر میں ہم رنگی پائی جائے اُس کے بارے میں سمجھ لیجیے کہ وہ

ایک خاص طرز فکر کا حامل ہے یا سادہ الفاظ میں وہ اپنا ایک مقصد یا ایمان رکھتا ہے۔ ایسے شخص کی زندگی کبھی مرغ باد نما نہیں بن سکتی جس کے رخ کو مادی حوادث کے تند و تیز جھوٹے ہر لمحہ بدلتے رہیں۔ اس کی حیات ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے جو دنیا کے ہر رہرو کو منزل مقصود کا پتہ دیتا ہے۔ ایک زندہ مہربانیدہ خدا پر ایمان لانے والے سے بڑھ کر آخر کس شخص کی زندگی میں پائیداری اور استواری ہو سکتی ہے۔ اور ایک مومن سے بڑھ کر کون شخص اس بات کا مستحق ہے کہ اُس کی زندگی میں وحدت اور یکسانیت ہو۔ جو شخص اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتا ہے وہ درحقیقت اپنے دل و جان سے اس امر کا اقرار کرتا ہے کہ اُس کی زندگی کی غایت اولیٰ اپنے مالک کی رضا جوئی ہے۔ یہی وہ مقصد ہے جس کے لیے وہ جیتا ہے، تنگ و دو کرتا ہے، مصائب و بدبختی کر تا ہے اور بالآخر اپنی جانِ جاہلین کے حوالے کرتا ہے۔ وہ اگرچہ زندگی کے مختلف منازل سے گزرتا ہے لیکن ان سب میں اُس کے سامنے مقصد صرف یہی ایک رہتا ہے۔ اس نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ ایک مسلمان کے نزدیک دکھ اور سکھ، مسرت اور غم، کامیابی و ناکامی سب اعتباری باتیں ہیں۔ ایک مسلمان اُس وقت تک کامیاب ہے جب تک اُسے اپنے مقصد کے ساتھ عشق اور وابستگی ہے اور وہ اس وقت ناکام ہے جب اُس کی منزل مقصود اُس کی نظروں سے اوجھل ہو جائے۔ اس بنا پر ایک مسلمان کی کامیابی اور ناکامی خارجی پیمائوں سے نہیں ناپی جاتی بلکہ اس کو معلوم کرنے کے لیے اُس کے اپنے سینے ہی میں ایک پیمانہ لگا دیا گیا ہے جسے عام اصطلاح میں دل، قلب یا وجدان کہا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کا کوئی گروہ سلطنتوں کی سلطنتیں فتح کرتا چلا جائے۔ مگر اللہ کے نزدیک اُن کے یہ سارے کارنامے اس وجہ سے بے وزن ہو کر رہ جائیں کہ ان کا مقصد اعلیٰ کلمۃ الحق نہ تھا بلکہ گھٹور کشائی اور حصولِ اقتدار تھا۔ اور اس کے مقابلے میں ایک دوسری جماعت ایک اپنچ بھر زمین حاصل نہ کر سکے مگر وہ اللہ کے ہاں محبوب ہو کیونکہ اس کا مقصد اللہ کے دین کی سرمدی تھا اور اس کے لیے سہی کرنے کا حق اُس نے ادا کر دیا۔ یہاں اصل چیز مقصد اور اخلاص ہے۔ اور یہی دو چیزیں اندازِ زیست کی تشکیل کرتی ہیں۔

اس ضمن میں ایک چیز کی وضاحت نہایت ضروری معلوم ہوتی ہے۔ ہم زندگی میں کیسانیت اور صبر ثبات کا جو بار بار ذکر کر رہے ہیں تو اس سے کہیں یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ اسلام مسرت اور غم، فتح مندی اور ناکامی کے سارے جذبات اور احساسات سے ہمیں یکسر محروم کر کے ہمارے اندر یونانی فلاسفہ کی سی روائتی (۱) بے پروائی کو پروان چڑھانا چاہتا ہے۔ اسلام کا مقصد ہمیں بے حس بنانا نہیں بلکہ اُس کی غرض یہ ہے کہ کامرانی کی مسترتوں سے لطف اندوز ہوتے ہوئے یا ناکامی کی چوٹیں سہتے ہوئے بھی ہم اپنے خالق اور مالک کو بھولنے نہ پائیں۔ اگر ہم سے ہمارے جذبات و احساسات ہی سلب کر لیے جائیں تو پھر تو اسلام کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ اسلام ہم سے ہماری انسانیت اور آدمیت چھیننے نہیں آیا بلکہ ہمیں یہ سکھانے آیا ہے کہ ہم زندگی کی مختلف کیفیات سے گزرتے ہوئے اپنے خالق سے اپنا تعلق منقطع نہ کرنے پائیں۔

قرآن پاک اور احادیث نبوی میں اکثر یہ مقامات پر اس امر کی صراحت موجود ہے۔ مثال کے طور پر مصائب کے هجوم میں گھر کو مضرب اور پریشان ہونا بالکل فطری امر ہے اور اس سے انبیاء تک متاثر ہوئے ہیں:

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا
يَا يَتُكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ
مَسْتَنَّمُوا لِبَاسًا مِّنَ النَّصْرَةِ وَرُكُوزًا
حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ
مَتَى نَصْرُ اللَّهِ -

پھر کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یونہی جنت کا داخلہ نہیں مل جائے گا حالانکہ تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا ہے جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا ہے؟ ان پر غصہ گزریں مہینتیں آئیں، ہلا مار گئے، حتیٰ کہ وقت کا رسول اور اُس کے ساتھی اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟

(لیفہ-۲۶)

اُس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ ہاں اللہ کی مدد قریب ہے۔ یہ آیت اس امر کا صاف اظہار کر رہی ہے کہ عرصہ شکن حالات میں پریشان ہو جانا بالکل ایک فطری چیز ہے۔ اسی طرح احادیث میں اُس سب سے زیادہ ضابطہ اور صبر کرنے والی ذاتِ اقدس کے بارے میں موجود ہے کہ اس کی آنکھوں سے بھی کبھی کبھی غم انگیز منظر دیکھ کر آنسو بہہ جایا کرتے تھے۔

وعن ابی زید اسامة بن زید بن عمارۃ رسول اللہ صلی اللہ
حادثہ مولیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام اور آپ کے محبوب اور محبوبہ

کے بیٹے سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی نے آپ کے پاس پیغام بھیجا کہ میرا بیٹا ورنہ مرگ ہے آپ تشریف لے آئیے، آپ نے سلام کہلا بھیجا اور فرمایا اللہ ہی کے لیے ہے جو اس نے لیا اور جو اس نے دیا اور ہر چیز کا اس کے پاس ایک وقت مقرر ہے، صبر کرو اور اجر طلب کرو انہوں نے پھر کہلا بھیجا کہ آپ جلدی تشریف لائیے، یہ سن کر آپ کھڑے ہو گئے اور آپ کے تختہ سعد بن عبادہ، معاذ بن جبل، اُبی بن کعب زید بن ثابت اور بہت سے لوگ تھے۔ آپ کے پاس بچہ اٹھا کر لایا گیا آپ نے اسے گود میں لے لیا اور اس وقت وہ دم توڑ رہا تھا۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے حضرت سعد نے کہا یا رسول اللہ! یہ کیا؟ فرمایا یہ رحمت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھا ہے۔

وَحِبِّهِ وَابْنِ حَبِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَرْسَلْتُ بِنْتَ الْبَنِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ ابْنِي قَدْ احْتَضَرَ فَاشْهَدْنَا فَاَرْسَلْتُ يَقْرَأُ السَّلَامَ وَيَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ مَا اخَذَ وَلَهُ مَا أُعْطِيَ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، فَارْسَلْتُ ابْنَهُ تَقْسِمُ عَلَيْهِ لِيَا تَيْنَاهَا فِقَامٌ مَعَهُ سَعْدُ بْنُ عِبَادَةَ وَمَعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَرَجُلَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَرَفَعَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَصِيْبِي فَأَقْعَدَهُ فِي حَجْرَةٍ وَنَفْسُهُ تَقْعَقَعُ، فَفَاصْنَتِ عَيْنَاهُ فَقَالَ سَعْدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هَذَا فَقَالَ هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللَّهُ تَعَالَى فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ۔

(بخاری - مسلم)

قرآن پاک اور حدیث نبوی کی ان تصریحات سے یہ حقیقت پوری طرح منکشف ہو جاتی ہے کہ اسلام میں صبر سے مراد جذبات و احساسات کی محرومی نہیں بلکہ اسلامی اصطلاح میں اس کے معنی پاموشی، دل کی مضبوطی اخلاقی جرأت اور ثبات قدم کے ہیں۔ اسلام ہمیں بے حس چٹان بنانا نہیں چاہتا بلکہ ہمیں ایک صاحبِ دل انسان کی حیثیت سے زندگی بسر کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اُس کا منشا یہ ہرگز نہیں کہ ہم اپنے پہلو میں دل کی جگہ پتھر باندھ لیں اور اپنی حس کو اس حد تک مُردہ کر لیں کہ مسرت و غم کی مختلف کیفیات ہم پر بالکل اثر انداز نہ ہونے پائیں۔ اسلام ہمارے سارے احساسات کو زندہ رکھنے کا سامان کرتا ہے، ہمارے قلب کو تاثراتِ لطیفہ کا سرچشمہ بنانے کا آرزو مند ہے قرآن حکیم اور احادیث نبوی میں جو دعائیں موجود ہیں اگر آپ انہیں اس

نقطہ نظر سے مطالعہ فرمائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دین حق انسان کے جذبات اور احساسات کو کس خوبی سے جلا دیتا ہے۔ یہاں کسی تفصیل کا موقع نہیں ہم یہاں صرف چند دعائیں درج کرتے ہیں جن سے اس چیز کا بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے:

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَسِينَا اَوْ اَخْطَاْنَا
رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا لَّمَّا حَمَلْتَهُ عَلَي
الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا
حَاقَّةَ لَنَا بِهِ دَاعُفٌ عَنَّا وَاعْفُ رَنَا وَ
ارْحَمْنَا اَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ
الْكَافِرِيْنَ (لقمہ)

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوا وَ
اعْفُ رَنَا رَبَّنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ رَحْمَةُ
اللّٰهِ عَلٰى اَعْوَدِيْكَ مِنَ الْعِجْرَةِ الْكُلِّ
وَالْحَبِيْنِ وَالْهَرَمِ وَالْمَغْرَمِ وَمَا نَاثَمَ وَمِنْ عَذَابِ
النَّارِ وَفِتْنَةِ النَّارِ وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ
وَشَرِّ فِتْنَةٍ الْغَنَاءِ وَشَرِّ فِتْنَةٍ الْفَقْرُ وَمِنْ شَرِّ
فِتْنَةٍ الْبَيْسِ الدَّجَالِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْحَيَاةِ وَالْمَوْتِ
وَمِنْ الْفَسُوْرَةِ وَالْغَفْلَةِ وَالْعَبِيْثَةِ وَالذَّلَّةِ
وَالْمُسْكَنَةِ وَالْكَفْرِ وَالشَّقَاقِ وَالسَّهْمَةِ
وَالرَّيَاءِ وَمِنْ الصَّمِّ وَالْبُكْمِ وَالْجُنُوْنِ الْجَنَامِ
وَسَيِّئِ الْاِسْتِقَامِ وَضَلَعِ الدِّيْنِ وَمِنْ الْهَمِّ وَ
الْحَزَنِ وَالْجُلْدِ وَعَذَابِ الرَّجَالِ مَا عُوْذُ بِكَ

اے ہمارے رب! ہم سے بھول چوک میں اگر کوئی قصور
ہو جائے، ان پر گرفت نہ کر۔ مالک! ہم پر وہ بوجھ نہ
ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے پھر دگا!
جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر
نہ رکھ، بلکہ ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر
رحم کر، تو ہمارا مولیٰ ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد
اے ہمارے رب! ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنائے اور ہم سے
درگزر فرما۔ اے رب ہمارے تو ہی زبردست اور حکیم ہے
اے میرے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں جس سے جنتی
اور مستی اور بزدلی اور بڑھاپے سے قرض داری اور
گناہ کاری سے، و فتنہ کے عذاب اور آگ کے فتنے
سے، قبر کے فتنے اور قبر کے عذاب سے، مال و زر اور محتاجی
کے بدترین فتنوں سے، بیس و جال کے برے فتنے اور زندگی
و موت کی آزمائشوں سے، سنگدلی اور غفلت اور
تنگدستی اور ذلت و خواری سے، کفر اور فسق سے اور مجبوری
اور شہرت پسندی اور بیکاری سے، ہجر اور گنگے پہننے
سے، جنون اور جذام اور بری بیماریوں سے، بارے قرض اور فکر و
غم سے، بخل اور لوگوں کے غلبہ سے، اور اس کا نہ ناکارہ عمر

من علم لا ینفع ومن نفس لا تشبع ومن
 دعوة لا یتجاب لها۔
 تک پہنچوں امد و نیا کے فتنہ سے اور اُس علم سے جو
 نافع نہ ہو اور اُس دل سے جس میں خشوع نہ ہو اور
 اُس نفس سے جو سیر نہ ہو اور اُس دعا سے جو قبول
 نہ ہو۔

ان دعائیہ کلمات کا مطالعہ کیجیے اور دیکھیے کہ ان میں جذبات و احساسات کی کس قدر حرارت موجود
 ہے۔ کیا یہ واردات کسی ایسے دل کی پیداوار ہیں جو مر گیا ہو یا یہ ایسا ایسے قلب کی تخلیق ہیں جن میں زندگی
 کی صحت اور توانائی موجود ہے احساس مجھوری جو ان کلمات کی جان ہے کسی شکست خوردہ ذہنیت کا نتیجہ
 نہیں بلکہ یہ عمل کا زبردست محرک ہے۔ اس کی بدولت انسان کا خدا کے ساتھ رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔
 ناصبور ہی ہے زندگی دل کی
 آہ وہ دل کہ ناصبور نہیں

آئیے اب ایک نگاہ اندر اُن مراحل پر بھی ڈالیں جہاں صبر سب سے بہترین زادِ راہ ہے۔
 ایک انسان جو دعوتِ حق کے پاک اور مقدس عزم کے ساتھ اٹھتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ
 حق جس پر اس کائنات کا سارا نظام چل رہا ہے اور جس کی گواہی دنیا کی ہر چیز دے رہی ہے، وہ لوگ
 کے لیے سب سے زیادہ اجنبی چیز ہے۔ انسانوں کی اکثریت اس نام کو سن کر چپٹی ہے، اس سے ہراسا
 ہوتی ہے، اس کی آواز پر کان بند کر لیتی ہے۔ یہ چیز ایک دائمی کے لیے بڑی ہی پریشان کن ہوتی ہے۔
 پھر اس مخالفت کا دلچسپ پہلو یہ ہے کہ معاملہ صرف تغافل اور بے حسّی تک ہی محدود نہیں
 رہتا بلکہ اسی حق کے خلاف جو درحقیقت اُن کی اپنی ہی کھوئی ہوئی میراث ہوتی ہے، لوگ ایک محاذ قائم
 کر لیتے ہیں۔ اسے دبانے کے لیے طرح طرح کے منصوبے تیار کیے جاتے ہیں، اس کو بلند کرنے والوں پر کبھی
 آڑے چلائے جاتے ہیں، کبھی انہیں صلیب دی جاتی ہے، کبھی انہیں اپنے وطن سے نکالا جاتا ہے، کبھی
 انہیں قید و بند میں ڈال دیا جاتا ہے اور کبھی انہیں دھتے ہوئے انگاروں پر ٹھایا جاتا ہے۔ الغرض اُن پر

خدا کی زمین اپنی ساری وسعتوں کے باوجود تنگ ہو جاتی ہے۔

ایک طرف نوع انسانی کے ہاتھوں اُن کا یہ شرم ہوتا ہے اور دوسری طرف ذات باری تعالیٰ اُن کی آزمائش شروع کر دیتی ہے۔ وہ کچھ مدت انتظار کر کے دیکھتی ہے کہ کون اپنے دعوے میں پختہ اور قویٰ میں سچا اور کھرا ہے۔ ان حالات میں جب ایک طرف حق کی بکسی، بیچارگی اور پے بسی سامنے موجود ہو اور دوسری طرف باطل کی عارضی شویشیں اور منگامہ آرائیاں هجوم کر رہی ہوں، انسان کا گھبراٹھا ایک فطری امر ہے۔ یہ وہ حالات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا ہے:

مَا صَبَرُوا لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا (طہر-۲)

اور اے رسول! صبر کے ساتھ اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کر، تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔

وَأَصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ (ربوہ-۱۱)

فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ (سورہ مد)

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ (روم-۶)

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَطِعْ مِنْهُمْ إِلَّا أَوْ كُفُورًا (دھر-۲)

اور ان (مخالفین میں سے) کسی گنہگار ناخوشے کا کہا نہ مان۔

اس مضمون کو ایک حدیث میں ابو عبد اللہ خباب بن الارت کی روایت سے یوں بیان کیا گیا ہے کہ ایک دن حضور سرور کائنات ایک چادر سے ٹیک لگائے غانہ کعبہ کے سائے میں تشریف فرما تھے کہ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے مدد کیوں نہیں مانگتے؟ آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے ارشاد فرمایا:-

فَدَكَانَ قَبْلَكُمْ يَرْخُذُ الرَّجُلُ فَيُخْرِجُ لَه فِي الْأَرْضِ فَيَجْعَلُ فِيهَا ثَمَرًا يَتَوَقَّى بِالْمَنْشَارِ

اگلی امتوں میں یہ کچھ گزر چکا ہے کہ ایک آدمی پکڑ لیا جاتا پھر اُس کے لیے گڑھا کھودا جاتا اور اسے گڑھے میں

رکھ کر آ رہ اس کے سر پر چلا یا جاتا یہاں تک کہ اس کو دو ٹکڑے ہو جاتے اور لوہے کی گنگھی آدمی کے سر پر پھری جاتی اور وہ بڑی اور گوشت میں دھنستی ہوئی پار ہو جاتی۔ مگر یہ تکلیفات ان لوگوں کو راہِ حق سے نہ ہٹا سکیں خدا کی قسم! اللہ تعالیٰ اس کام کو یقیناً پائیہ تکمیل تک پہنچا سکا یہاں تک کہ ایک سوار صناد سے حضرت موت تک سفر کرے گا اور اللہ کے سوا کسی کا اسے خوف ہوگا ہاں بھڑیے کا اس کو اپنی بکریوں کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے لیکن تم جلد بازی سے کام لیتے ہو۔

فیوضع علی راسہ فیجعل نصفین ویمشط
بامشاط الحديد مادون لحمه وعظمه
ما یصدہ ذالک عن دینہ، واللہ یمتتن اللہ
هذا الامر حتی یسیر المراكب من صنع الی
حضرة موت لا یخاف الا اللہ والذنب علی
غنه ولكنکم تستعجلون۔

صبر کے معنی صرف یہی نہیں کہ آدمی مصائب کو برداشت کرے اور بیقرار نہ ہو، بلکہ اس میں تسلیم و رضا کا عنصر بھی شامل ہے۔ ایک اعلیٰ حق کا فرض ہے کہ اس دعوت کی راہ میں جو مصیبتیں اور مشکلات آئیں انہیں خدا کا حکم اور مصلحت سمجھ کر خوشی خوشی برداشت کرے اور یقین رکھے کہ جب اللہ تعالیٰ مناسب سمجھے گا تو وہ ان تکلیفات کو خود بخود دور کر دے گا۔

حضرت ایوب علیہ السلام نے جہانی اور مالی مصائب کو جس رضا و تسلیم کے ساتھ برداشت کیا اس کی تعریف خود اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔

إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نَعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ
آدَابٌ۔ (ص ۳)

ہم نے بلاشبہ ایوب کو صابر پایا، کیسا اچھا بندہ تھا، وہ خدا کی طرف رجوع ہونے والا تھا۔

اسی طرح جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے نخت جگر، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مطالبہ خداوندی کا ذکر کیا تو انہوں نے حکم الہی پر پوری تسلیم و رضا کا اظہار کیا اور فرمایا:

يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي
أَبَا جَان، جو کچھ آپ کو حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کر ڈالیے

إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ (صافات ۴) خدا نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔

حضرت نعمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے اسی تسلیم و رضا کی طرف توجہ دلاتے ہیں:

وامر بالمعروف والنہی عن المنکر و نیکی کا حکم کر اور برائی سے روک اور جو مصیبت پیش آئے

اصبر علی ما اصابک ان ذالک من عنام اللہ اس کو برداشت کر۔ یہ بڑی نچتہ باتوں میں سے ہے۔

مصائب کے پیش آنے پر تسلیم و رضا کے طرز عمل کا ایک فہرہ گہرائی میں اتر کر مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ صبر کی

یہ کیفیت تو درحقیقت ایمان باللہ کی جان ہے یہی چیز ایک خدا پرست کو مادہ پرست سے ممتاز کرتی ہے۔ مادہ

پرست انسان کے فکر کا رفاص چونکہ مادہ کے محور پر گھومتا ہے اس لیے وہ زندگی کے سارے مصائب کی علت غائی

صرف مادی حالات کی ناموافقت کو قرار دیتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ تکلیفات نے اگر اُسے گھیرے تو اس کی وجہ بجز اس

ادکچھ نہیں کہ وہ محاسن کی دنیا اور اس کے مال و اسباب کو اپنے لیے کارآمد بنانے میں ناکام رہا ہے اس کے عکس

جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے وہ زندگی کے شدائد و مصائب میں ایک گہری حکمت و دانائی دیکھتا ہے۔ وہ ان سے

عبثت پکڑتا ہے۔ اُس کے نزدیک مسرت و غم، آرزوؤں کی کشمکش، انسانیت کی کامرانیوں اور مہمتیں، قوموں کے

عروج و زوال مادی حوادث کی کرشمہ ساری نہیں بلکہ یہ سب اللہ کی حکمت بالغہ کا نتیجہ ہیں۔ ان کے پیچھے ایک

زبردست مدبر کی تدبیر کام کر رہی ہوتی ہے۔ اس لیے وہ ان خارجی حوادث کے پس پر وہ جھانک کر اُس

حقیقت بکری کا کھوج لگانے کی کوشش کرتا ہے جس کے دراصل یہ سارے مظاہر ہیں اور پھر اپنے آپ کے بالکل

رضا کارانہ طوع پر اس حقیقت کے تابع کر دیتا ہے یہی معراج انسانیت اور کمال آدمیت ہے یہی چیز ایک

مومن کے قلب کو طمانیت کے کور سے بھر دیتی ہے۔ اس کے ذہن کو اُفاقیت، نگاہوں کو بلندی اور علم کو وسعت

عطا کرتی ہے یہی مقام ہے جس پر پہنچ کر ایک انسان پٹ کر رہتا ہے، گر کر سنبھلتا ہے اور مصائب کے جھوم میں

گھر کر بھی اپنے ایمان پر کوئی آنچ نہیں آنے دیتا۔ یہ اسی ایمان کا اعجاز تھا کہ عین اُس حالت میں جب کہ ابو نعیمہ

کو سیٹ پیٹ کر مختل الحواس کر دیا گیا تھا تو اُن سے ایک گزرتے ہوئے گریٹ کے بارے میں استہزاء

کہا گیا کیا تیرا پردہ گارہی تو نہیں؟ تو انہوں نے بلا تامل فرمایا: میرا اندر تیرا پردہ گار اللہ تعالیٰ ہی ہے۔

صبر کے معاملے میں ایک اور ضروری چیز تحمل اور بردباری ہے۔ آدمی جب توسیع دعوت کا کام کرتا ہے

تو اسے مختلف قسم کے لوگوں سے سابقہ پیش آتا ہے۔ ان میں ایک مختصر تعداد ان سلیم الفطرت لوگوں کی ہوتی ہے جو حق کی آواز کو سنتے ہی اُس پر اس طرح لبیک کہتے ہیں گویا کہ وہ پہلے ہی سے اس کے منتظر تھے ان کے معاملے میں تو ایک داعی کو کوئی خاص وقت پیش نہیں آتی بلکہ وہ ہمیشہ السابقون الاولین ہوتے ہیں یہ لوگ تعداد میں ہمیشہ کم ہی رہے ہیں۔ ایک اچھی خاصی تعداد ان لوگوں پر مشتمل ہوتی ہے جن کی نیتیں خواہ نیک ہی کیوں نہ ہوں مگر ان کے دل و دماغ میں شکوک و شبہات کے لائنعداد کاٹنے چھبے ہوتے ہیں۔ ان کا ٹولہ کونسا نا بڑی دیدہ ریزی، محنت اور حکمت چاہتا ہے۔ اس میں انتہائی صبر و ضبط اور ہمدی کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ اس راہ میں ایسے لوگوں سے بھی بالکل ناگزیر طور پر سامنا ہوتا ہے جو اپنے مزاج کے لحاظ سے بڑے ہٹ دھرم اور ضدی ہوتے ہیں اور اس وجہ سے بسا اوقات ایسی نفرت انگیز حرکات کا ارتکاب کر دیتے ہیں کہ اگر صبر و ضبط کی زبردست مشق نہ ہو تو آدمی جاوہ مستقیم سے ہٹ جائے۔ یہ کمینہ خصلت لوگ نت نئی بیہودگیاں سوچتے ہیں اور ہر روز اچھے پتھیاروں سے مسلح ہو کر حق کے علمبرداروں پر حملہ کرتے ہیں۔ اسلام میں یہ سکھاتا ہے کہ ہم ان لوگوں کے قصوروں کو معاف کر دیں اور ان کی بیہودگیوں کے مقابلے میں اخلاقی پامردی دکھلائیں۔ قرآن پاک کی کئی آیتوں میں صبر اسی مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ (محل - ۱۶)

اگر تم سزا دے تو اسی قدر جس قدر تم کو تکلیف دی گئی اور البتہ اگر صبر و برداشت کرو تو صبر کرنے والوں کے لیے یہ بہتر ہے اور تو صبر کر۔ اور تیرا صبر کرنا نہیں لیکن خدا کی مدد سے، اور اُن کا غم نہ کر اور نہ انکی سازشوں سے دل گرفتہ ہو۔ بھلائی اور برائی برابر نہیں ہیں۔ برائی کا جواب اچھائی سے دو تو تم دیکھو گے کہ جس کے اندھ ہارنے میں ان دشمنی تھی وہ فریبی دوست ہو جائے گا مگر یہ بات اپنی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کرتے ہیں اور یہ اُسی کو ملتی ہے جو بڑی قسمت والا ہوتا ہے۔

وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلْقُهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقُهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ (فضلت - ۵)

اسی مضمون کی حدیث نبوی میں اس طرح صراحت کی گئی ہے:

قال رسول الله صلى عليه وسلم ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب - (صحیح مسلم)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پہلوان وہ نہیں ہے جو حریف کو میدان میں بچھاڑ دے بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصہ کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے

ایک دوسری حدیث میں صبر کی ایک نہایت ہی جامع و مانع تعریف ملتی ہے اور اسے ایمانی اخلاق کی خشتِ اول قرار دیا گیا ہے:-

عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلث من اخلاق الايمان من اذا غضب لم يرد خله غضبه في باطل ومن اذا رضى لم يخرج به رضا من حق ومن اذا قدر لم ينغاط ما ليس له -

حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین باتیں ایمانی اخلاق میں سے ہیں۔ جب غصہ آئے تو انسان مغلوب الغضب ہو کر باطل کی سرحد میں نہ گھس جائے، جب کسی سے خوش ہو تو بغیر خوشی اسے حق کے حدود سے نہ نکال دے، اور جب آدمی قدرتِ اقتدار پائے تو وہ کام نہ کرے لگے جس کا اسے حق نہیں ہے۔

یہ وہ مقام ہے جس پر ایک مسلمان کے صبر اور توکل کی تکمیل ہوتی ہے اور وہ اپنے فکر و عمل سے ثبات کر دیتا ہے کہ اپنے خالق کے ساتھ اس کا تعلق سنگامی اور عارضی نہیں بلکہ نہایت نچتہ اور پائیدار ہے۔ اور اسی مقام محمود کو حاصل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بڑے زوردار الفاظ میں یہ بشارت دیتا ہے:-

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَنْزِيلٌ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ الْأَتْخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَابْشُرُوا بِالْحَبَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ يَحْنُ أُولِيَاءُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلكم فيها ما تشتهى أنفسكم ولكم فيها ما تدعون فَوَلَا مِنَ غَفُورٍ رَحِيمٍ

بیشک جنہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر ثابت قدم رہے ان پر فرشتے اتارتے ہیں (اور ان سے فرمایا جانا ہے) کہ تم نہ خوفزدہ ہو اور نہ غمگین اور اُس حبت کی بشارت سنو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے ہم تمہارا اس دنیا کی عارضی زندگی میں بھی دوست ہیں اور آخرت میں بھی اور تمہارے لیے اس میں بھی کچھ موجود ہے جو تمہارا نفس طلب اور تمہارا لیے اس میں ہی جو تم مانگتے ہو بخشش والے رحمت والے کی طرف سے مہربانی کے طور پر