

بسم اللہ الرحمن الرحیم ط

اشارات

تغییر یا انقلاب کی عام طور پر دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ جو آتش فشاں دھماکوں کے ساتھ آتا ہے۔ بڑی تندی اور تیزی کے ساتھ اٹھتا ہے اور پھر پوری قوت اور طاقت کے ساتھ پھیلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسے اندھے دیکھتے، بہرے سنتے اور انجان سے انجان آدمی جانتے ہیں۔ اس سے پوری دھرتی ہلتی ہے، خون کی ندیاں بہتی ہیں۔ اس کی ہلاکت خیز یوں اور فتنہ سامانیوں کے گھر گھر تک پہنچتے ہیں۔ اس کی بڑھتی ہوئی یلغار کو دیکھ کر سارے انسانوں کے اندر ایک شدید اضطراب اور ہرجان پیدا ہوتا ہے۔ انقلاب کی یہ قسم بلاشبہ بڑی خطرناک ہے لیکن اس سے کہیں زیادہ ضرر رساں اور مہیب انقلاب کی وہ قسم ہے جو گھٹن کی طرح اندر ہی اندر قوموں کو کھامباتی ہے، جو ایک خاموش آندھی کی طرح لوگوں کے دل کی بستیاں زیر و زبر کرتی ہے، افکار و نظریات کے چھستانوں میں چل کر انہیں ویرانے بنا دیتی ہے، مقدس جذبات اور پاکیزہ احساسات کی مہلباتی کھینچوں کو حق و مدق صحرائوں میں تبدیل کرتی ہے یا آتش خاموش کی طرح لوگوں کے خرم ایمان کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہے مگر انہیں خبر تک نہیں ہونے پاتی اور وہ آخر وقت تک اسی غلط فہمی میں مبتلا رہتے ہیں کہ ان کا کوئی زیاں نہیں ہو رہا بلکہ ان کے دینی سرمایے میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے

مسلمانوں کو گزشتہ دو سو برس میں انقلاب کی انہی دونوں قسموں سے سابقہ پیش آیا ہے پہلی قسم کے انقلاب سے ان کے مالک مآخت و تاراج ہوئے، ان کے نوجوان موت کے گھاٹ اتارے گئے، ان کی عورتیں ذلیل و مسوا ہوئیں، ان کی آبرو لٹی اور ان کی عفت چھٹی۔ ان کے امراء و شرفاء کو ذلت کی اس حد تک پہنچا یا گیا جس کے بعد کوئی دوسری حد نہیں ہوتی۔ ان کے اندر الحاد اور بے دینی کو پھیلانے کی کوششیں کی گئیں اس انقلاب سے بے شک اس قوم کے اندر زبردست تباہی اور بربادی آئی مگر یہ بربادی کوئی

دبے پاؤں نہ آئی جسے کوئی جان نہ سکتا۔ یہ بر باد ی پکپا دینے والی اور عقل و فرد کو مہبوت کر دینے والی گرج کے ساتھ آئی جس کے زلزلہ انگیز دھماکوں سے پہاڑوں کی چوٹیاں ہل گئیں۔ اسے سن کر ہر صاحب ایمان ہراساں اور پریشاں ہوا اور اُس نے کسی نہ کسی طرح اس کو روکنے کی کوشش کی۔

لیکن اس انقلاب سے کہیں زیادہ گہرا، کہیں زیادہ خوفناک اور کہیں زیادہ ہلاکت خیز وہ انقلاب تھا جو دیے پاؤں آیا جسے حساس سے حساس کان بھی مشکل سے سن سکے اور تیر سے تیز نگاہ بھی مشکل سے بھانپ سکی۔ اس انقلاب نے بڑی خاموشی کے ساتھ اپنا کام شروع کیا اور مسلم ممالک کو ناخت و تاراج کرنے کی بجائے مسلمانوں کے دل و دماغ اس طرح بدل دیئے کہ وہ اپنی بنیوں کو خود اجاڑنے لگے۔ بظاہر اس نے لوگوں کے دین و ایمان پر ڈاکہ نہ ڈالا مگر اندر ہی اندر سے اُسے بالکل ہلکا کر کے رکھ دیا۔ اس کا اثر ان قلوب پر ہوا جو اگرچہ سعادت و نجات کی راہ اسلام کو ہی سمجھتے تھے اور اس پر سختی سے کار بند بھی تھے مگر وہ اپنے اسلام کو الحاد کی دستبرد سے پوری طرح بچا نہ سکے۔ اور ان کی سرحد ایمانیات میں زندقہ اس طرح آہستہ آہستہ گھٹتا گیا اور اس کا زہران کے معتقدات کے رگ و پے میں اس خاموشی کے ساتھ سرایت کرتا چلا گیا کہ آج اگر ان کے مذہبی اصولوں کا بغور مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہو گا کہ جس چیز کو وہ حضرت اسلام کا نام دیتے ہیں اُسے اسلام سے اتنا ہی تعلق ہے جتنا کہ زمین کو آسمان سے۔ ان لوگوں کی تعدادیں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ اور ان کا مقصد و حید یہ ہے کہ اسلام کے اصولوں کو اپنی عقل کے مطابق یا زیادہ سے زیادہ حکمائے یورپ کے افکار کے مطابق ڈھالا جائے۔ یہ لوگ اپنی اس سعی کو خدمت اسلام سے تعبیر کرتے ہیں اور اسلام اور کفر کی آمیزش سے ایک ایسا معجون مرکب تیار کر رہے ہیں جس میں اگرچہ کچھ اجزا اسلام کے بھی ہیں مگر اس کی تاثیر بالکل غیر اسلامی ہے۔ ان صفحات میں ان لوگوں کے سارے معتقدات کا جائزہ تو نہیں لیا جاسکتا۔ یہاں ہم صرف ان کے چند گوشوں کی طرف تارین کی توجہ مبذول کراتے ہیں۔

مسلمان ہونے کے لیے جس کلمے کا زبان سے ادا کرنا اور دل سے اقرار کرنا ضروری ہے، وہ ہے:

۱۰ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کلمے کا پہلا جزو ایمان باللہ ہے۔ خداوند تعالیٰ کی ہستی کو ماننے کے یہ معنی نہیں کہ ہم اسے محض ایک ایسی قوت تسلیم کر لیں جس نے کائنات کے اولین سالمات کی تخلیق کی اور اس فرض کو نہایت کامیابی سے سرانجام دینے کے بعد اب وہ خاموشی کے ساتھ ایک کونے میں بیٹھ ہوئے اس ہنگامہ خیر و شر کو دیکھ رہی ہے۔ اسلام میں خدا جبر و مقابلہ کا کوئی فارمولہ نہیں بلکہ ایک حقیقی و قیوم ہستی ہے جس نے نہ صرف اس کائنات کی تخلیق کی ہے بلکہ جس کا ارادہ اور مشیت اس کے ذرے ذرے میں کار فرما ہے۔ وہی اس کی تنہا خالق، مالک، مدبر اور حکمران ہے۔ یہ سارا کارخانہ قدرت صرف اسی کے اشارہ ابرو سے چل رہا ہے اس کے علاوہ یہاں کسی کو کوئی قدرت اور اختیار حاصل نہیں۔ وہ جس طرح چاہے کرے کوئی اس کی راہ روک نہیں سکتا۔ قرآن مجید میں اس موضوع پر بے شمار آیات ملتی ہیں۔ ان میں سے چند ذیل میں نقل کی جاتی ہیں:

يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُنْثِبُ مَا يَشَاءُ

اللہ جو کچھ چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے اور امدام الکتاب اسی کے ہاتھ میں ہے۔

أَمْ اَنْتَ الْكَاتِبُ (۶: ۱۳)

اِنَّ رَبَّكَ فَاعَالٍ لِّمَا يَرِئِدُ (۹: ۱۱)

بیشک تیرا پروردگار جو چاہتا ہے کرتا ہے۔

اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (۱: ۵)

بیشک تیرا پروردگار جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے۔

اَلَّذِيْ لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

وہ ذات جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے

وَلَمْ يَخْزَ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيْكَ فِي

اور جس نے نہ تو کسی کو بیٹا بنایا ہے اور نہ ہی اس کی سلطنت

الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدْ رَءٰهُ تَعْتَدِيْرًا۔

میں کوئی اس کا شریک ہے۔ اس نے ہر شے کو پیدا کیا ہے

(الفرقان ۱)

اور پھر اُس کے لیے ایک اندازہ ٹھہرایا ہے۔

مَا لَهُمْ مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّلِيٍّ وَّ لَا

اس کے سوا بندوں کا کوئی ولی اور سرپرست نہیں اور

يَشْرِكُ فِيْ حُكْمِهٖ اَحَدًا (الکہف ۴)

نہی وہ کسی کو اپنے فیصلوں میں شریک کرتا ہے۔

یہ سب آیات اس حقیقت کی آئینہ دار ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا صرف خالق اول ہی نہیں بلکہ آمر اور حاکم بھی ہے۔ اُسی کا حکم اس کائنات کے گوشے گوشے میں کار فرما ہے۔ اور کسی کی کوئی مجال نہیں کہ اُس سے سب مبرا و انحراف کر سکے۔

خداوند تعالیٰ کی حاکمیت، عظمت اور قدرت کی وضاحت کے ساتھ ساتھ قرآن مجید میں اس حقیقت کے بھی آشنا کرتا ہے کہ اُس عظیم فائز کا ہماری زندگی کے ساتھ ایک گہرا تعلق اور رابطہ ہے۔ وہ کوئی مجرد اصل نہیں بلکہ ایک ایسی ہستی جو ہر لمحہ اس کائنات کی نگرانی کرتی ہے:

اسی کے پاس غیب کی کھیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا: محروبر میں جو کچھ ہے سب سے پہلے وہ واقف ہے درخت سے گرنے والا کوئی پتہ ایسا نہیں جس کا اسے علم ہو اور زمین کے تاریک پردوں میں کوئی فائدہ ایسا نہیں جس سے وہ باخبر نہ ہو۔

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنَ رِيقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا خَبْرٌ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ (النعام - ۷)

اللہ وہ زندہ جاوید ہستی، جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے اُس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ وہ نہ سوتا ہے اور نہ اُسے اونگھ لگتی ہے۔ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اُس کا ہے، کون ہے جو اس کی جناب میں اُس کی اجازت کے بغیر غائب کر سکے۔ جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اُسے بھی وہ جانتا ہے اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی واقف ہے اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت اور قاب میں نہیں آسکتی اٹالیہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے اُس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر پھیلائی ہوئی ہے اور ان کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں ہے۔ بس وہی ایک بے رنگ اور برتر فائز ہے۔

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

زمرہ - ۲۴

يَعْلَمُ مَا يَلْجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ

جو زمین میں گھسٹتا ہے اور جو اس سے نکلتا ہے اور آسمان سے اترتا ہے اور جو اس میں چڑھتا ہے، سب جانتا ہے

اور جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے اور تم جو کچھ کرو وہ اس کو دیکھتا ہے۔ آسمان اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے اور تمام کاموں کا مرجع وہی ہے۔

فَبِمَا وَهَبَ مَعَكُمْ آيِنَ مَا كُنْتُمْ طَوَّالَهُ بِمَا تَعْمَلُونَ لَبِيبٌ۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ (حدید: ۲)

مندرجہ بالا آیات پر پھر ایک نگاہ ڈالیے اور دیکھیے کہ قرآن پاک کس بلینانہ انداز میں اس امر کی صراحت کرتا ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے سب خداوند تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اس کے دیکھنے تنہا اسی کی حقیقت کام کر رہی ہے اور اس میں عرف اسی کا ارادہ کار فرما ہے۔ یہ کائنات اور اس کے منہ کا علت و معلول کی کرشمہ سازیاں نہیں بلکہ ایک یا اختیار مستی کی منصوبہ بندیاں ہیں۔ وہی ذات ہے جس نے علت کو علت اور معلول کو معلول بنایا ہے۔ اس لیے علت و معلول کی حقیقت بھی انسان کو اس سے زیادہ کیا معلوم کہ بقول امام غزالیؒ ایک دوسرے کے بعد آتا ہے۔ اس کائنات میں اصل قوت اور طاقت صرف خداوند تعالیٰ کی ہے وہ اگر چاہتا ہے تو علت و معلول کی کڑیوں کو جوڑ کر انسانی سعی کو کامیاب بنا دیتا ہے اور اگر اس کا ارادہ نہیں ہوتا تو یہ سب تدبیریں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں اور نتائج انسان کی غشا اور توقع کے بالکل برعکس برآمد ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔

اگر اللہ تجھے مصیبت میں ڈالے تو خود اس کے سوا کوئی نہیں جو اس مصیبت کو ٹال دے اور اگر وہ تیرے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو پھرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے اور وہ درگزر کر نفع والا اور رحم فرمانے والا ہے۔

وَإِنْ يُسِئْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُخِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (یونس: ۱۱)

پھر اسی حقیقت کو حضرت ہود علیہ السلام نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے :

فَكَيْدُنِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُونِ إِنِّي

تم سب مل کر اپنی چالیں چل دیکھو اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو

تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَآئِبَةٍ إِلَّا
هُوَ أَخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا - إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ
مُسْتَقِيمٍ - (ہود - ۵)

میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب
بھی۔ کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی چوٹی اس کے ہاتھ میں
نہ ہو۔ یہ شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے۔

سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کی قوت و طاقت کو اور انسانی معاملات پر اس کی کڑی نگرانی کو ان
الفاظ میں ادا فرمایا گیا ہے:

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ
مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ
مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيدِكَ الْخَيْرُ -
إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ - (۳)

کہو، خدا یا! ملک کے مالک! تو جسے چاہے حکومت دے
اور جس سے چاہے چھین لے جسے چاہے عزت بخشے
اور جس کو چاہے ذلیل کر دے۔ بھلائی تیرے اختیار
میں ہے۔ بیشک تو ہر چیز پر قادر ہے۔

گذشتہ صفحات میں ہم نے تاویر مطلق کی جس قدرت کا ذکر کیا ہے اُس سے کہیں یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ
ہم اس کائنات میں جبریت کے قائل ہیں۔ انسانی زندگی میں بلاشبہ جبر کا بھی ایک پہلو ضرور ہے مگر انسان
کو ایک محدود حد تک اختیار بھی دیا گیا ہے تاکہ وہ اس دائرہ کے اندر رہ کر اپنی آزادی کو استعمال کر سکے
انسان کی یہی آزادی دراصل اُس کے شرف کی اساس ہے اور اسی سے اُس کے اندر ایک اخلاقی احساس جنم
لیتا ہے اگر یہ حس اس میں موجود نہ ہوتی تو ایک انسان اور حیوان میں قطعاً کوئی فرق نہ ہوتا۔

ان آیات کو یہاں درج کرنے سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ معلوم کر سکیں کہ قرآن مجید کی رو سے
ذات باری تعالیٰ کوئی اندھا بہرہ لزم اور لگا بندہ احاطہ نہیں بلکہ وہ ایک ایسی باشعور، عظیم و خیر اور
زندہ جاوید مہستی ہے جس کے ساتھ ہمارا نہایت ہی گہرا رابطہ ہے ہم زندگی کے چھوٹے سے چھوٹے معاملات
سے لیکر بڑے سے بڑے مسائل تک ہر قدم پر اُس کی توجہ کے محتاج ہیں۔ خداوند تعالیٰ محض تخیل نہیں بلکہ
ایک ذات ہے جس کے ساتھ ہمارا ذہنی اور قلبی دونوں طرح کا ہرگز نہ تعلق ہونا چاہیے۔ سورہ الشعراء میں
دیکھیے فکر و جذبہ کے کس حسین امتزاج کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام بندے اور مالک کے اس باہمی

تعلق کو بیان فرماتے ہیں۔ اور پھر اس میں یہ بھی دیکھیے کہ یہ تعلق کتنا قریبی ہے اور اس کے چٹھے احساسات کی کتنی عمیق گہرائیوں سے ابل رہے ہیں۔

اللّٰذِیْ خَلَقَنِیْ فَهَؤُلَیٰہِیْنَ وَالَّذِیْ
یُطْعِمُنِیْ وَیَسْقِیْنِ وَاِذَا مَرِضْتُ فَهَؤُلَیٰہِیْنَ
وَالَّذِیْ یُمِیْتُنِیْ ثُمَّ یُحْیِیْنِ وَالَّذِیْ اَطْمَعُ
اَنْ یَّغْفِرَ لِیْ خَطِیْئَتِیْ یَوْمَ الدِّیْنِ۔
(الشعراء۔ کوع ۵)

درب العالمین جس نے مجھے پیدا کیا، پھر وہی میری رہنمائی
فرماتا ہے۔ جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے اور جب بیمار ہو
جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ جو مجھے موت دیگا اور
پھر دوبارہ مجھ کو زندگی بخشے گا۔ اور جس سے میں امید رکھتا
ہوں کہ روزِ جزا میں وہ میری خطا معاف فرما دیگا۔

خدا اور بندے کے اس باہمی رابطے کی قرآن مجید مختلف مقامات پر مختلف طریقوں سے وضاحت فرماتا
ہے۔ مثلاً ایک جگہ اس کا ارشاد یہ ہے:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعَلْنٰہُ اَوَّلُ سُوْرٍ
بِهِ نَفْسٌ وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَیْہِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیْدِ
(ق۔ ۲)

ہم نے انسان کو پیدا کیا اور جو باتیں اُس کے جی میں آتی رہتی ہیں
ہم اُن کو جانتے ہیں اور ہم اُس کی نشاہ رگ سے بھی زیادہ
اس کے قریب ہیں۔

ایک دوسرے مقام پر وہ اس تعلق کو یوں بیان کرتا ہے:

وَاِذَا سَاَلَکَ عِبَادِیْ عَنِّیْ قَاْنِیْ قَرِیْبٌ
اُجِیْبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَاۤنِ وَاَنْتَ سَمِیْعٌ
وَلِیُّوْۤسُوْاۤیْ لَعَلَّہُمْ یَرْشُدُوْۤنَ۔
(۲۳-۲۲)

اور اے نبی، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں
تو انہیں بتا دو کہ میں اُن سے قریب ہی ہوں، پکارنے والا
جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا اور جواب دیتا
ہوں۔ لہذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور
مجھ پر ایمان لائیں۔

پھر سورہ نمل میں ایک نہایت لطیف پیرائے میں اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ خالق
کائنات ایک نہایت ہی حساس مہستی ہے جو نہ صرف ہمارے دلوں کے اسرار کو جانتی ہے بلکہ ہماری ذہنی کیفیت
اور قلبی واردات سے بھی پوری طرح واقف ہے اور جب ہم مضطرب اور پریشان ہو کر اُس کی طرف متوجہ

ہوتے ہیں تو وہ ہمارے اس اضطراب کو پرہیزِ طرح محسوس کرتی ہے اور اپنی حکمتِ بالغہ کے تحت اسے اطمینان سے بدل دیتی ہے۔ یہاں قرآن مجید استغھامیہ انداز اختیار کر کے اس حقیقت کو یوں ذہن نشین کرتا ہے:

أَمِنْ تُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَا وَ
يَكْشِفُ السُّوءَ (النمل - ۴۷)
کون ہے جو بے قرار ہو کر پکارنے والے کی دعا سنتا ہے
اور اس کی مصیبت مائل دیتا ہے۔

قرآن مجید اور احادیث کے مختلف مجموعوں میں جو دعائیں منقول ہیں اُن پر ایک نگاہ ڈالنے سے یہ حقیقت منکشف ہو جاتی ہے کہ خدا کے ساتھ ہمارے تعلق کی نوعیت کیا ہے۔ انسان صرف اسی کے در کا گدا، اسی کے آستان کا سہالی، اسی کی رحمت اور بخشش کا امیدوار، اور اسی کے فضل کا محتاج ہے۔ اُس کے ساتھ ہمارا رشتہ براہِ راست مضبوط اور پائیدار ہے۔ انسان جب اُس کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگتا ہے تو وہ نہیں سمجھتا کہ وہ کسی بے جان تصور کے سامنے دستِ سوال دراز کر رہا ہے بلکہ وہ اس یقین کے ساتھ خدا کے سامنے اپنا دامن پھیلاتا ہے کہ وہ ایک زندہ جاوید مہستی ہے، اس کی رحمت بے پایاں اور اس کے خزانے بے حد حساب ہیں۔ وہ ہماری پکار کو سنتا ہے اور جو کچھ ہم اس سے طلب کرتے ہیں وہ اگر اُسے ہمارے حق میں مانع سمجھتا ہے تو اس سے ہمیں نوازتا ہے اور ایسا اوقات ہماری طلب سے کہیں بڑھ کر بھی دیتا ہے۔ ہمارے اور اُس ذات کے درمیان رشتہ موجود ہے اُسے علت و معلول کی کڑیوں نے ترتیب نہیں دیا بلکہ اُس کی نوازشوں اور اس کی رحمتوں سے اس کا تانا بانا بنا گیا ہے۔ آپ قرآن مجید اور حدیث کی چند دعائیں ملاحظہ فرمائیں اور دیکھیں کہ احساسِ بندگی، اطاعت اور فرما تیرواری کے علاوہ کس قدر دل آسا، خیال انگیز اور دود مندانہ کیفیت کا نام ہے جو جذبات اور دود و شوق کے امتزاج سے پیدا ہوتی ہے۔ اس کو اختیار کر لینے کے بعد انسان کے اندر کس طرح اپنی شکستگی و دماندگی، عاجزی و بے چارگی، بیکسی و بے بسی کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اور وہ کس جذب و شوق کے ساتھ اپنے خالق اور مالک کی طرف رجوع کرتا ہے:

رَبَّنَا وَاتَّبَعْنَا مَا وَعَدَنَا عَلٰی رُسُلِكَ وَلَا
تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ
اے ہمارے رب تو ہمیں وہ عطا کر جس کا اپنے رسولوں کی
معرفت تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے اور ہمیں قیامت کے

دال عمران - ۱۱

اَنْتَ وَلِيْنَا، نَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَاَنْتَ

خَيْرُ الرَّاحِمِيْنَ۔ اعراف - ۱۹

رَبِّ اَدْخِلْنِيْ مَدْخَلَ صِدِّقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ

مَخْرَجَ صِدِّقٍ وَّاَجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا

قٰصِيْرًا۔ ربي اسرا ئیل - ۹

دن رسوا نہ کر، تو وعدہ کے خلاف نہیں کرتا۔

اُسے اُفد تو ہمارا کار ساز اور مددگار ہے بس ہیں صحت بخش

دے اہم پر ہم کر، تو سب اچھا بننے والا ہے۔

پر مددگار مجھ کو جہاں بھی تو لے جا سچائی کے ساتھ لے جا اور

جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال اور اپنی طرف سے

ایک قوت کو میرا مددگار بنا دے۔

حضور سرور کائنات سے جو دعائیں مروی ہیں ان کو دیکھنے سے آنکھوں کے سامنے خود بخود یہ نقشہ ابھر آتا ہے کہ خالق کا ایک عاجز زندہ اپنے قادر و قادر مولا سے اس امید کے ساتھ مانگ رہا ہے کہ اُس کے دروازے سے آج تک کبھی کوئی ناکام نہیں گیا۔ بندہ قلبی اضطراب کے ساتھ مانگتا ہے تاکہ مالک الملک اُسے مضطرب دیکھ کر اس پر رحم فرمائیں۔ وہ اس کے سامنے سر نیاز خم کر کے اس سے طلب کرتا ہے کیونکہ اُس ذات کے علاوہ اس کائنات میں وہ کسی دوسری ہستی کو حاجت روائ نہیں مانتا۔ یہاں اتنی گنجائش نہیں کہ اُن تمام مناجات کو نقل کیا جاسکے۔ ہم صرف دو دعائیں نقل کرتے ہیں تاکہ معلوم ہو سکے کہ ایک مومن صادق کو اپنے خالق اور مالک کے ساتھ کس قسم کا تعلق خاطر قائم کرنا چاہیے اور اس ذات کے بارے میں اُس کے احساسات اور جذبات کی کیا نوعیت ہوتی چاہیے:

اللھما نك تسمع کلامی و توی مکانی و

تعلم سری و علا نیتی لا یخفی علیک شیء من

امری و انا البائس الفقیر المستغیث المستجیر

الوجل المشفق المقر المعترف بذنبی

امالك مسئلة المسکین و ابتهل البک

ابتهل المذنب الذلیل و ادعوك دعاء

اے اللہ تو میری بات کو سنتا ہے اور میری جگہ کو دیکھتا ہے

تو میرے پوشیدہ اور ظاہر دونوں سے واقف ہے، تجھ

سے میری کوئی بات چھپی نہیں رہ سکتی میں تو مصیبت زدہ

محتاج فریادی ہوں ترساں و ہراساں اور اپنے گناہ کا

افرا کرنے والا ہوں میں ایک بکس کی طرح تیرے سامنے

دست سوال دراز کرتا ہوں، اور ایک ذلیل گناہ کار کی طرح

الخائف الضعيف ودعاء من خضعت لك رقبتك
وفاضت لك عبرته وذلت لك جسمه و
رغم لك انفه اللهم لا تجعلني بدعا لك شقيا
وكن لي ردوفا رحيميا، يا خير المستولين ويا
خير المعطين!

تیرے سامنے گر گزرتا ہوں اور ایک خوف زدہ اور آفت
رسیدہ کی طرح تجھ سے طلب کرتا ہوں۔ وہ جس کی گردن تیرے
حضور میں جھکی ہوئی ہے جس کے آنسو بہہ رہے ہیں، جو تیرے
فروتنی کیے ہوئے ہے اور اپنی ناک تیرے سامنے رکھتا ہے۔
بارا بار! مجھے دعا مانگنے میں ناکام نہ رکھ اور میرے حق میں رحمت
اور شفقت اختیار کر، اے اُن سب سے بہتر جن سے مانگا جائے
اور عطا کرنے والوں میں سب سے ارفع و اعلیٰ ذات۔

اللهم اهلك مشكوا ضعفت فوقى وقلة
حيلتى وهوانى على الناس يا ارحم الراحمين
الى من تكلنى الى عدو يتجهمنى اوالى قريب
مبلكته امرى۔ ان لم تكن ساخطا على فلا
ابالى غير ان عافيتك اوسع لى۔

بارا بار! میں تجھی سے شکایت کرتا ہوں اپنے کمزور ہونے
کی، سادہ سامان کی قلت کی اور لوگوں کی نظر میں کم وقتی کی
اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے تو مجھے کس کے سپرد کرتا
ہے؟ کسی دشمن کے کہ مجھ سے سینہ زوری کرے اور مجھے ستائے
یا کسی عزیز کے کہ جس کے سپرد میرے سب کام کر دیے جائیں
اگر تو ناراض نہ ہو تو مجھے کچھ پرمانہ نہیں مگر پھر بھی تیری عافیت
میں میرے لیے زیادہ فراخی ہے۔

آپ ان مشاجات کو بار بار پڑھیں اور دیکھیں کہ یہ احساسات کس توکل، ورع خشیت، عجز و انکسار اور
قریب قلب کے اُمینہ دار ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی دیکھیے کہ خداوند تعالیٰ سے مانگنے والا کواپنے
آپ کو اُس کے سامنے بالکل حقیر پاتا ہے مگر اُس کے دل کی گہرائیوں میں اُس مالک اور خالق کی قربت کا
کس قدر شدید احساس بھی موجود ہے۔ اے اُس کی رحمت پر کتنا زبردست بھروسہ ہے۔ وہ یوں محسوس کرتا
ہے کہ وہ خود اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہو کر اس سے گر گزرا کر مانگ رہا ہے۔ کیا اس قسم کے احساسات کسی
تصور یا نظریہ یا فارمولہ کے متعلق بھی پیدا ہو سکتے ہیں؟

خدا اور بندے کے باہمی تعلق کے بارے میں ہم نے اوپر جو کچھ عرض کیا ہے اُس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم قوانینِ فطرت کے اندر کوشش اور جدوجہد کو عبث اور بیکار سمجھتے ہیں اور اس بات کے خواہاں ہیں کہ مسلمان ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ جائیں۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہماری ان گزارشات کا مقصد صرف یہ ہے کہ انسانوں کی زندگی کے سارے میدانوں میں جدوجہد کئی چاہیے مگر اس سعی و جہد کے بعد ترتیبِ نتائج کے لیے مشیتِ الہی کی طرف بھی رجوع کرنا انہیں لازمی ہے۔ ہم یقیناً گمراہ ہونگے اگر اپنی ساری کوشش صرف علت و معلول کی لڑپا جوڑنے میں صرف کرتے رہیں اور اس علتِ العللی اور اُس مستتبِ الاسباب سے کوئی تعلق استوار کرنے کی فکر نہ کریں جو ان کے اندر ربط پیدا کر کے ہماری سعی و جہد کو ٹھکانے لگاتا ہے یا ہماری کوششوں کو اپنی حکمتِ بالغہ کے تحت ہماری نظر میں ناکام بنا دیتا ہے۔

خداوند تعالیٰ کی ذات اب مسلمانوں کی عظیم اکثریت کی نظر میں مجرد ایک تصور، ایک لگا بندھا اصول، ایک غیر تبدیل قانون یا علت و معلول کا ایک طلسم ہو کر باقی کر رہ گئی ہے۔ ہم میں سے ایک معقول تعداد ہر روز آیاتِ نستعین سے اس کا زبانی اقرار تو کرتی ہے لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ نہ تو خدا کی مدد ہم بھروسہ رکھتے ہیں اور نہ ہی ہمارا کسی کام میں اس کی طرف سے خیر و برکت پڑا ایمان ہوتا ہے۔ ہمارے نزدیک یہ دنیا صرف عالمِ اسباب ہے اس لیے کامیابی اور کامرانی کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ مادی اسباب و ذرائع جمع کریں۔ اگر اس مقصد میں کامیاب ہوں تو اس کامیابی کو اپنی قربتِ بازو اور حسنِ تدبیر کی کرشمہ سازی خیال کریں اور کہیں ناکامی ہو تو علت و معلول کی کڑیوں کا معائنہ شروع کر دیں اور اگر وہ دور بھی کچھ ایسی الجھی ہوئی ہو کہ سرانٹے تو اس ناشدنی واقعہ کو اتفاق سے تعبیر کر کے خاموش ہو جائیں مگر کبھی اُس ذات کی طرف رجوع نہ کریں جو اس کائنات کی مالک ہے۔ بہترین اسباب و وسائل، بہترین قوانین اور اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق بہترین ذرائع فراہم کرنا بلاشبہ زندگی میں نہایت ضروری چیزیں ہیں مگر ان سے کہیں زیادہ ضروری خداوند تعالیٰ کے حضور میں سر نیاز خم کرنا اور اپنے آپ کو اس کے سپرد کرنا بھی ہے۔

اَمْ فِیْضٍ اَمْرِیْ اِلٰی اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ بَعِیْتُ
میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں یقیناً اللہ اپنے

بِالْعِبَادِ

(۵: ۴۰)

بندوں کا نگراں ہے۔

اسے ہماری بدقسمتی کے علاوہ امداد کیا جا سکتا ہے کہ ہم نے ایمان باللہ کے دعوے کے باوجود خدا کے ساتھ عبودیت کا وہ رشتہ استوار نہیں کیا جو فی الواقع ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ہر وقت اسباب کی دنیا میں کھوئے رہتے ہیں یا علت و معلول کی محسوس کرلیوں کو جوڑنے میں اپنی ساری قوتیں کھپا دیتے ہیں مگر ہمیں کبھی اس بات کا احساس تک نہیں ہوتا کہ اس عالم اسباب کے پیچھے ایک اخلاقی نظام بھی کارفرما ہے۔ اور یہاں خدا کی مشیت اور ارادے کو بھی پورا پورا دخل ہے۔

آپ ذرا ان سارے پروگراموں، اسکیموں اور منصوبہ بندیوں کا جائزہ لیں جو ملک و ملت کی ترقی اور فلاح بہبود کے لیے تیار کی جا رہی ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان میں ذرائع و وسائل کو جمع کرنے کی تو ساری مددیں موجود ہیں لیکن اگر کوئی مد خارج از بحث ہے تو وہ صرف رجوع الی اللہ ہے۔

ہمارے سامنے اس وقت اس پانچ سالہ منصوبے کی کاپیاں پڑی ہوئی ہیں جو ہم نے اپنی قوم کا معاشی معیار بلند کرنے کے لیے تیار کیا ہے۔ اس منصوبہ میں اغراض و مقاصد سے لیکر زراعت، صنعت و تجارت اور نیکاری، تقدتی ذرائع اور آبادی الغرض ہر اس چیز پر بڑی تفصیل سے بحث کی گئی ہے جس سے کسی قوم کے وسائل و رزق میں اضافہ ہو سکتا ہے لیکن اگر کسی پہلو کو ناقابل التفات سمجھا گیا ہے تو وہ اخلاقی اور روحانی پہلو ہے۔ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اگر ہمارے ہاں رزق کی تنگی ہے تو اس کے کچھ مادی وجوہ ہیں یعنی ہمارے ہاں تو ہے اور کوئلے کی کمی ہے، ہمیں غیر ملکی زرمبادلہ دوسری اقوام کی نسبت کم فراہم ہوتا ہے، ہمارے ملک کی آب و ہوا ایسی ہے کہ لوگ اچھی طرح محنت و مشقت نہیں کر سکتے، ہماری پٹ سن کی قیمت دنیا کی منڈیوں میں گر رہی ہے۔ ہمارے پہاڑوں پر مدھمت موجود نہیں اور اس بنا پر ہر سال سیلاب آ جاتے ہیں۔ ہماری آبادی بڑی سرعت کے ساتھ بڑھ رہی ہے لہذا ہمیں اپنی قوم کا معیار زندگی بلند کرنے کے لیے ان سارے امور کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ پھر اسے عملی جامہ پہنانے کے لیے جو منصوبے تیار ہوتے ہیں ان میں یہ سب کیا جاتا ہے کہ معیار زندگی بلند کرنے کے لیے آبادی کو برتھ کنٹرول کے ذریعے روکا جائے، کوئلے کی کمی

کو بجلی کے ذریعہ پورا کیا جاسکتا ہے۔ پہاڑوں پر زیادہ سے زیادہ درخت اگانے چاہییں اور اس ملک میں سب سے زیادہ صنعتوں کا ایک وسیع جال پھیلانا چاہیے تاکہ غیر ملکی زرمبادلہ بچایا جاسکے۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ موثر ہو سکتی ہیں لیکن ہم اس کے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ خداوند تعالیٰ جس نے اسباب کی یہ دنیا پیدا کی ہے اور جس نے ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں بخشی ہیں، اسی نے تنگی رزق کے کچھ اخلاقی اور روحانی وجوہ بھی بیان کیے ہیں اور ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمیں انہیں بھی اپنی نگاہ میں رکھنا چاہیے اور انہیں اپنے منصوبوں اور اسکیموں میں اتنی ہی اہمیت دینی چاہیے جس کے وہ حامل ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن مجید نے رزق کی تنگی کا ایک بہت بڑا سبب خداوند تعالیٰ سے غفلت اور بے تعلقی کو قرار دیا ہے :

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ
مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
أَعْمٰی
اور جس نے میری یاد سے روگردانی کی اس کے لیے معیشت
تنگ ہو جاتی ہے اور ہم اُسے قیامت کے دن اندھا
اٹھائیں گے۔ (رطہ : ۷)

قرآن پاک میں جا بجا معاشی خوش حالی و فارغ البالی کا ایمان و تقویٰ کی زندگی ہی پر وعدہ فرمایا گیا ہے۔ سورہ اعراف میں ہے :

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا
لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ
اگرستیوں کے لوگ ایمان لانے اور تقویٰ کی روش اختیار
کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دھارے
کھول دیتے، مگر انہوں نے جھٹلایا، لہذا ہم نے اُس بُری
کمانی کے حساب میں انہیں پکڑ لیا جو وہ سمیٹ رہے تھے۔
(دروع ۱۲)

ایک جگہ اہل کتاب کے بارے میں خصوصیت سے ارشاد ہے کہ :

وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ
وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن
ثَوْبِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ (المائدہ-۹)
اگر یہ لوگ تورات و انجیل اور جو کچھ خدا کی طرف سے
اترا اس کی پوری پابندی کرتے تو اوپر اور نیچے دہر طرف سے
خوب کھانے پینے کا سامان پاتے۔

سورہ ہود کے شروع میں حضور سرورِ دو عالم کی زبان سے ارشاد ہے کہ :

وَإِنِ اسْتَغْفِرُوا ذُنُوبَكُمْ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْنَا
يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى رَّكْعًا

اور یہ کہ تم اپنے رب کے معافی چاہو اور اس کی طرف پٹ آؤ
تو وہ ایک مدت تک تم کو اچھا سامان زندگی دیگا۔

پھر اسی حقیقت کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی زبان سے یوں اُجاگر کیا گیا ہے:

وَلَقَدْ مَوَّلَتْهُمْ نَارُ الْجَهَنَّمَ تَوْبًا إِلَيْنَا
يُرْسِلُ السَّمَاءُ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدُّكُمْ
قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ (مہودہ: ۵)

اے میری قوم! وہ نور اپنے پسندیدہ کار سے (اپنی گزشتہ نافرمانیوں کی معافی مانگ کر پھر اس کی طرف پٹ آؤ اور اس کی فرما برواری کا تہیہ کرو) تو وہ تم پر آسمان کے دہانے کھول دیگا اور تمہاری قوت پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا مجرموں کی طرف منہ نہ پھيرو۔

اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے فرماتے ہیں:

قُلْتُ اسْتَغْفِرُوا ذُنُوبَكُمْ إِنَّهُ كَانَ
غَفَّارًا يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا
وَيُمِدُّكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ
جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ أَنْهَارًا (نوح: ۱)

اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی چاہو۔ وہ بڑا
معاف فرمانے والا ہے (کہ معاف کر دینے کے بعد تم پر
خوب باران رحمت بھیجے اور تمہارے اموال و اولاد میں
ترقی دیگا اور تمہارے لیے باغ لگا دیگا اور نہریں جاری
کر دیگا۔

یہ سب آیات اس حقیقت کی شاہد ہیں کہ آخرت ہی میں نہیں بلکہ اس عالم اسباب میں بھی قوموں کی
قسمتوں کے فیصلے دنیاوی مال و متاع پر نہیں بلکہ اخلاقی بنیادوں پر کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو اس کائنات
کا مالک اور حاکم ہے اس نے اس دنیا میں مادی وسائل کا انتظام تو کیا ہے اور ان میں علت و معلول کے
محسوس رشتے بھی قائم فرمائے ہیں مگر جن قوانین کے ذریعہ وہ اس کائنات کا انتظام چلا رہا ہے وہ مادہ کے
بے حس اور میکاکی ضابطے نہیں بلکہ اخلاقی اصول ہیں۔ اگر کسی قوم پر رزق تنگ کر دیا جاتا ہے تو اس کی وجہ لازمی
طور پر وسائل کی کمی یا سرمایہ کی قلت نہیں ہوتی بلکہ بسا اوقات یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ قدرتی فرائض و وسائل
کی فراوانی کے باوجود اس پر ذلت و مسکنت چھا جاتی ہے اور غور کرنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ کوئی

بلند و بالا ذات مادی اسباب و نتائج سے یکسر بے پروا ہو کر کچھ دوسرے اصولوں کے تحت اس دنیا کا نظم چلا رہی ہے۔ مثلاً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی ملک میں قحط پڑ جائے تو اس کا سبب بجز اس کے اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ اس کے باشندوں نے فصل کی اچھی طرح دیکھ بجال نہیں کی یا آبپاشی کا معقول انتظام نہیں کیا جاسکا۔ اس لیے جب بھی اس کی روک تھام کی نہیں فکر لاتی جوتی ہے تو ہماری توجہ ہر کچھ کر مادی اسباب کی طرف ہی ملتتی ہے۔ ہم چونکہ اسے معاشی کوتاہیوں کا ہی نتیجہ سمجھتے ہیں اس بنا پر اس کے تدارک کے لیے بھی ناگزیر طور پر معاشی تدابیر پر ہی انحصار کیا جاتا ہے۔ یہیں کبھی بھی یہ احساس نہیں ہوتا کہ خشک سالی کے کچھ اخلاقی وجوہ بھی ہو سکتے ہیں اس لیے ہم ان کی طرف بالکل توجہ نہیں دیتے اور ہمیشہ مادی ذرائع و وسائل کو جمع کرنے اور انہیں نئے نئے طریقوں سے استعمال کرنے میں اپنی صلاحیتیں لکھاتے ہیں۔ ہم زبان سے خواہ خدا کو مانتے رہیں لیکن فکر و عمل سے بہر حال یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ کائنات صرف مادی اسباب و وسائل کا ایک وسیع اور پیچیدہ ظلم ہے جو غیر محدود زمان و مکان میں پھیلا ہوا ہے۔ اس کا اول تو کوئی خالق نہیں اور کبھی تھا بھی تو عرصہ ہوا مستغنی ہو چکا ہے (العیاذ باللہ) اور اب اس کی صرف یاد باقی رہ گئی ہے۔ ہمارا یہ طرز عمل انتہائی افسوسناک ہے۔ یہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ انسانوں کو بسا اوقات اخلاقی عیوب اور برائیوں کی پاداش میں مختلف مصائب و شدائد میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ مثلاً حضور سرورِ دو عالم نے فرمایا:

ما من قوم یظہر فیہم الزنا الا اخذوا
بالسنۃ و ما من قوم یظہر فیہم الرشوا الا اخذوا
کسی قوم میں جب زنا پھیل جاتا ہے تو اسے قحط سالی کی
مصیبت میں مبتلا کیا جاتا ہے اور رشوت کی گرم بازاری
ہوتی ہے تو اس پر خوف طاری کر دیا جاتا ہے۔
بالوعب۔ رواہ احمد۔ (مشکوٰۃ کتاب الحدود)

اسی طرح ہم صبح و شام دن میں کسی مرتبہ اللہ تعالیٰ کو رب العالمین کہہ کر پکارتے ہیں مگر ہم یقین نہیں کرتا کہ وہ واقعی ہمارا پالنے والا ہے۔ اگر ہمارا فی الحقیقت اس کی ربوبیت پر ایمان ہوتا تو ہم مادی وسائل و اسباب جمع کرنے سے کہیں زیادہ اس کو راضی کرنے کی فکر کرتے کیونکہ رزق کی ساری کنجیاں تو اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ وہ جس کا رزق چاہتا ہے بڑھاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے غربت اور افلاس میں مبتلا کرتا ہے۔