



قدرت

کے

طبعی اور تمدنی قوانین

اور
ایمان و اسلام



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

کھول آنکھیں دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ
مشرق سے بھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ

اقبال

تقدیم

ڈاکٹر اسرار احمد

© rasailojaraid.co

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّيْ عَلَى رَسُوْلِكَ الْكَرِيْمِ ط

پیش نظر تحریر ایک ایسے درد مند اور مخلص مسلمان تاجر کی ساہا سال کی کاوش کا نتیجہ ہے جو نہ عالم و فاضل ہونے کا دعویٰ ہے، نہ ہی اپنا نام مصنفین و مؤلفین کی فہرست میں درج کرنے کا خواہش مند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اپنا نام منظر عام پر لانے کے لئے بالکل ہی تیار نہیں — !

یہ تحریر اتنا ان کے قلم سے نکلی، پھر متعدد اصحاب علم و فضل کی نگاہ گزری، جنہوں نے لفظی و معنوی دونوں طرح کی اصلاحات تجویز فرمائیں، اور بالآخر ارقم الرحمن کے پاس پہنچی اس درخواست کے ساتھ کہ اس پر آخری نظر ڈال کر جہاں ضروری سمجھوں مناسب تصحیح کر کے شائع کر دوں! — اپنی نوعیت کے اعتبار سے یہ کام میری طبیعت سے زیادہ مناسب نہ رکھتا تھا پھر میری شدید مصروفیت بھی اس میں مانع تھی۔ لیکن چونکہ میں اپنی ذاتی واقفیت کی بنا پر صاحب مضمون کے اخلاص کا دل سے معترف ہوں۔ لہذا جیسے بھی بن پڑا میں نے اس فرمائش کی تعمیل کی جس کے نتیجے کے طور پر ریئر میری نظر ثانی کے بعد قارئین و محکمات قرآن کی خدمت میں پیش ہے!

© rasailojaraid.co

جہاں تک اس کے نفس مضمون کا تعلق ہے میری رائے میں یہ بحالت موجودہ ہمارے معاشرے میں پائی جانے والی دو انتہاؤں کے مابین نقطہ عدل اور راہ اعتدال کی جانب راہنمائی کرتا ہے یعنی ایک جانب اعتزال جدید کا انداز ہے کہ خوارق و معجزات کو بھی طبعی قوانین کے تحت لانے کے لئے الٹی سیدھی تاویلیں اور توجیہیں کی جائیں اور دوسری جانب ہمارے عوام کا طرز عمل ہے کہ گویا خوارق و معجزات ہی پر تکیہ کرتے بیٹھے ہیں۔ اور اخلاق و عمل کے میدان میں محنت و کوشش سے جی حرانے کے لئے اشتہار کے ذریعہ کو بہانہ بنا رکھا ہے۔ بقول علامہ اقبال مرحوم سے

پتہ نہیں نام کیلے اسکا خدا فریبی کہ خود فریبی
عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ

صاحب مضمون کا ارادہ ہے کہ اس تحریر کو اولاً لاکھوں کی تعداد میں طبع کر کے پاکستان کے ہر پڑھے لکھے شہری تک مفت پہنچا دیا جائے اور پھر اگر ممکن ہو تو اسے ہائی کلاسز کے کورس میں شامل کر دیا جائے۔ اور اس کا اہتمام کر دیا جائے کہ طلبہ کو یہ لاگت سے بھی کم قیمت میں دستیاب ہوتی رہے۔ اور الحمد للہ کہ انہیں اللہ نے اتنی استطاعت دی ہے کہ وہ اپنے اس ارادے کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکیں۔ بنا بریں اصحاب علم و فضل سے درخواست ہے کہ اگر وہ اس میں کہیں کوئی پہلو قابل اصلاح پائیں۔ تو راقم الحروف کو مطلع فرمادیں تاکہ زیادہ بڑی تعداد میں اشاعت سے قبل ضروری اصلاح کی جاسکے۔ !

خالسٹار

اسرار احمد عفی عنہ

ایمان و اسلام

ایمان عبرانی اور عربی زبان کا لفظ ہے۔ عبرانی زبان میں ایمان کے معنی غیر متزلزل یقین کے ہیں۔ عربی زبان میں یہ لفظ اَمَن سے مشتق ہے جس کے معنی سکون، اطمینان اور امن ہیں۔ ایمان کے لفظی معنی کسی کو امن دینے کے ہیں، اور جب وہ، یا 'اَل' کے حروفِ PRE POSITIONS کے ساتھ متعدی بنایا جاتا ہے تو اس کے معنی تصدیق یعنی کسی کی بات مان لینے کے ہو جاتے ہیں۔

ظہورِ اسلام کے بعد یہ لفظ اپنے محدود لغوی معنی سے ابھر کر ایک عظیم وسیع اصطلاح کے طور پر استعمال ہونے لگا جس سے مراد اُن ماورائی حقائق کی تصدیق ہے جن کی خبر نبیوں اور پیغمبروں نے دی ہے۔ ایمان کا عمل قلبِ مؤمن ہے۔ اطمینان قلبی یقینِ محکم دل کی مخصوص کیفیت کا نام ہے جس کی اقرار تو زبان سے ہوتا ہے لیکن اس کا عملی مظہر یعنی اس کے وجود کی دلیل وہ اعمالِ حسنہ ہیں جن کو اسلام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

اسلام کے نظام کو اگر ایک عمارت سے تعبیر کیا جائے تو ایمان اس عمارت میں بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایمان نہ ہو تو اسلام کا سرے سے کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ جس عمارت کی بنیاد کمزور ہو یا سرے سے کوئی بنیاد ہی نہ ہو اُس پر کسی بالائی منزل کا بوجھ نہیں ڈالا جاسکتا۔ پائیدار اور مضبوط وہی عمارت ہوتی ہے جس کی بنیاد پائیدار اور مستحکم ہو۔ اسی طرح مضبوط ایمان کی بنیاد پر ہی اسلام کی عمارت

تعمیر ہو سکتی ہے۔ اس کی مزید وضاحت ہم چند مثالوں سے کرتے ہیں۔

اگر ایمان کو جڑ سے تشبیہ دی جائے تو یہ ہمارا روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ کمزور جڑ کا درخت مضبوط اور تناور نہیں ہوتا۔ ہوا کا ایک تیز جھونکا اُسے جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے۔ اس کے برعکس مضبوط جڑ کا درخت تناور اور محکم ہوتا ہے جو شدید طوفان کے مقابلہ میں بھی جمارہتا ہے۔ ایسی ہی صورت آج کے دور میں ایمان اور اسلام کی ہے۔ ہمارا ایمان کمزور ہے۔ لہذا اس درخت کے برگ و بار یعنی اسلامی اعمال بھی بے روح اور بے نتیجہ ہو کر رہ گئے ہیں۔ ہماری بڑی کوتاہی یہ ہے کہ کمزور ایمان کو پختہ کئے بغیر اسلامی احکام کی بجائے اُمدید رکھتے ہیں۔ جن اسلامی ارکان کی تعمیل میں نفسانی خواہشات کو قربان کرنا پڑتا ہے یا دنیاوی مفادات کو ترک کرنا پڑتا ہے وہاں ایمان کی کمزوری کے باعث ہم ثابت قدم نہیں رہ پاتے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر اوقات مفاد پرستی کا ایک معمولی سا جھونکا ہمارے ایمان کو متزلزل کر ڈالتا ہے اور ہمارے اسلام کا بھانڈا پھوڑ دیتا ہے۔ مفادِ عاجلہ یعنی اس دنیوی زندگی کے عارضی اور ادنیٰ مفاد کے ہلکے سے طوفان کی ایک لہر ہمارے کمزور ایمان کو بہالے جاتی ہے۔

اگر ایمان کو بیج سے تشبیہ دی جائے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب زمین میں بیج بویا جاتا ہے تو تمام کارخانہ ہستی اس کے نشوونما میں لگ جاتا ہے۔ سورج اپنی گرمی اس کے لئے وقف کر دیتا ہے، بادل بارش سے اس کو مالا مال کر دیتا ہے، زمین اس کو نمودی ہے، ہوا اپنا کام انجام دیتی ہے، لیکن یہ سب کچھ اس سوت میں نتیجہ خیز ہوتا ہے کہ خود بیج کے اندر صحیح استعداد موجود ہو۔ ورنہ پھر یہ تمام کارخانہ بخشش اس کے لئے بیکار ہوگا۔ سورج اپنا دکن ہوا تنور رکھتے ہوئے بھی اُسے گرم نہ کر سکے گا۔ بادل اگر اپنا تمام ذخیرہ آب ختم کر ڈالے۔ جب اُسے زندگی کی

رطوبت حاصل نہ ہو سکے گی۔

پھر ایک صالح بیج زمین میں جب اپنی جگہ بنا لیتا ہے تو اُس کے اندر کی استعداد ظاہر ہوتی ہے۔ اُس کے اندر آنے والی ہستی کی ساری وسعتیں اور عظمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ حتیٰ کہ کہا جاسکتا ہے کہ ایک عظیم اور تناور درخت کی ساری ٹہنیاں اور پتے اور اُس کے ہزاروں پھول اور پھل اس بیج کے اندر بالقوہ موجود ہوتے ہیں۔ یہ بیج نشو و نما کے مختلف مرحلوں سے گزر کر جب زمین کی سطح چاک کے اُبھرتا ہے اور پھر ایک تناور درخت بنتا ہے تو ہم اُس کی ہستی کا اعتراف تو کرتے ہیں لیکن اُدھر میں نہیں جانتا کہ یہ سب اُس صالح بیج کا ظہور ہے جو زمین میں بویا گیا تھا۔

خوب سمجھ لینا چاہیے کہ خدا پر ایمان محض ایک فلسفیانہ حقیقت کے مان لینے کا نام نہیں ہے۔ بلکہ اس ایمان کا فطری مزاج ایک خاص قسم کے اخلاق کا تقاضا کرتا ہے اور اس اخلاق کا ظہور انسان کی عملی زندگی کے تمام گوشوں میں ہونا چاہیے۔ ایمان ایک تخم ہے جو قلب انسانی میں جڑ پکڑتے ہی اپنی فطرت کے مطابق عملی زندگی کے ایک پورے درخت کی تخلیق شروع کر دیتا ہے اور اس درخت کے تنے سے لے کر شاخ، پتے اور پھل میں اخلاق کا وہ جیون رس جاری و ساری ہو جاتا ہے جس کے سوتے تخم کے ریشوں سے اُبلتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ دل میں بویا تو گیا ہو خدا پرستی کا بیج اور اس سے رونما ہو جائے ایک مادہ پرستانہ زندگی کا درخت اگر ایک ناجز خدا پرست ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ اس کی تجارت میں سچائی نہ ہو۔ اگر ایک بیج خدا پرست ہے تو عدالت کی کرسی پر اور ایک پولیس مین خدا پرست ہے تو پولیس پوسٹ پر اس سے غیر خدا پرستانہ اخلاق ظاہر ہی نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح اگر کوئی قوم خدا پرست ہے تو اس کی شہری زندگی،

ملکی انتظام، خارجی سیاست اور اس کی سلح و جنگ میں خدا پرستانہ اخلاق کی نمود ضرور ہونی چاہیے۔ ورنہ اُس کا ایمان باللہ محض ایک لفظ بے معنی ہے۔ اور ایک جسم ہے جس میں کوئی جان نہیں!

موجودہ ایٹمی دور میں انسان کی منکری پرواز کی کوئی انتہا نہیں رہی ہے اور اس کی ذہنی و فکری صلاحیتیں بہت ابھرنے لگی ہیں۔ تحقیق و جستجو کا عمل زندگی کے ہر شعبے میں کارفرما ہے۔ میکینیک و ٹیکنیک کی ترقی نے انسان کو ایک ایسے دور میں داخل کر دیا ہے جہاں تحقیق و جستجو کا میدان وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اسی حالات میں مسلمانوں کے لئے بہت سے سنجیدہ مسائل پیدا ہوئے ہیں ان مسائل میں سرفہرست یہی مسئلہ ہے کہ ایمان کی حقیقت کو موثر و بلیغ اسلوب کے ساتھ مشاہدے کے انداز میں کس طرح پیش کیا جائے کہ ہم میں احساسِ زبیاں پیدا ہو سکے اور ہم اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ہمت کر سکیں۔ نئی ایجادات نے عقلِ انسانی کو حیرت زدہ کر دیا ہے۔ نوجوان نسل کے سامنے مادی ترقی کا ایک ایسا سحر انگیز اور پرکشش ماحول پیدا ہو گیا ہے جس میں مذہب اور دین کی باتیں فرسودہ اور بے سود سی دکھائی دینے لگی ہیں۔ اس ناخدا شناس ماحول نے مسلمانوں کو اسلام اور اس کے تقاضوں سے دُور کر دیا ہے اور ان کے اور دینی تقاضوں کے درمیان ایک وسیع خلیج حائل ہو گئی ہے۔ ان حالات کے پیشِ نظر اگر ہم نے ایمان اور اُس کے تقاضوں کو واضح اور قابلِ فہم انداز میں پیش نہ کیا تو مسلمانوں کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں مزید محدود اور محدود ہو کر رہ جائیں گی اور اس ترقی یافتہ دور میں بھی ہم نہ صرف یہ کہ پیچھے رہ جائیں گے بلکہ آج تو مذہب کے معاملے میں ہم کسی سے صاف اور کھل بات کرتے ہوئے شرماتے ہیں ڈر ہے کہ کل کو ہماری آئندہ نسل آہستہ آہستہ مذہب کے کھلم کھلا سرکش اور باغی نہ ہو جائے

اس لئے ہمیں ایمان کا مطلب واضح اور متعین طور پر سمجھنا اور دوسروں کو بتانا ضروری ہے۔

ایمان کا مفہوم سمجھنے کے لئے کائنات کا صحیح اندازہ ضروری ہے کیونکہ کائنات کی عظمت کے علم سے ہی ہم کو خالق کائنات کی عظمت کی طرف صحیح رہنمائی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان کا صحیح فہم ہم میں تب ہی پیدا ہو سکتا ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کی ذات اُس کی عظمت اور اس کے مقرر کردہ قوانین کی پختگی سے پوری طرح واقف ہوں۔ اسی لئے اپنی عظمت اور کبریائی کو سمجھانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے انفس و آفاق یعنی ہمارے اپنے اندر کی دنیا اور باہر کی ساری کائنات کے مطالعہ پر زور دیا ہے اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جاسکتا ہے کہ قرآن کریم میں صرف آفاق کے مشاہدے کے ضمن میں کم و بیش سات سو آیات نازل ہوئی ہیں۔ اور بے شمار نفسیاتی حقائق سے استنباط کیا گیا ہے۔

جسم انسانی

اس کائنات میں سب سے بڑی حقیقت اور خالق کائنات کا شاہکار خود انسان کا اپنا وجود ہے جو اپنے جسم و جثہ کے اعتبار سے گوجھوٹا سا ہے مگر اس کی ساخت پر غور کیجئے تو اندازہ ہوتا ہے کہ ایک عجیب و غریب کائنات کو اس میں کیا کر دیا گیا ہے۔ چند اعضاء کا مجموعہ انسان درحقیقت اپنے اندر ایک عالم کو سمونے ہوئے ہے جسے انسان خود سمجھنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے لیکن پوری طرح آج تک نہیں سمجھ سکا۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ ایک مکعب سنٹی میٹر میں ۲ کروڑ حیوانات منویہ ہوتے ہیں اور عام حالات میں ایک انچ راج میں کئی مکعب سنٹی میٹر کے بقدر مادہ تولید خارج ہوتا ہے ان کروڑوں حیوانات منویہ میں سے صرف ایک خلیہ بیضہ دان میں نفوذ پاتا ہے جو انسان کی تخلیق کا موجب بنتا ہے۔ انسان کا جسم مکان کی اینٹوں کی طرح چھوٹے چھوٹے خلیات سے ملکر بننا ہے ایک عام اوسط درجے کے انسانی جسم میں ان خلیات کی تعداد ایک کروڑ کھرب کے قریب بتائی جاتی ہے اور عجیب تر، حیران کن بات یہ ہے کہ ایک ہی خلیے سے یہ تمام اربوں کھربوں خلیے بنے ہیں، یعنی ایک ہی اینٹ سے سارا مکان بنائے ایک ہی اینٹ سے چھت، دیواریں، دروازے، کھڑکیاں، فرش، کھڑکیوں کی سلاخیں۔ کس قدر حیران کن ہے ایک خلیہ سے اربوں مختلف خلیات کا وجود۔ حالیہ دریا فتوں سے پتہ چلتا ہے کہ انسانی خلیے ایک تفصیل بند شہر کی طرح ہیں۔ اس کی توانائی کی ضروریات پوری کرنے کیلئے بجلی گھروں کی طرح سنٹرل کیم کرتے ہیں اسکی

فیکریوں میں (پروٹین) لحمیات تیار ہوتے ہیں اس تیار شدہ سامان یعنی کیمیائی اجزاء کو جسم کے تمام حصوں میں پہنچانے کیلئے ایک مواصلاتی نظام بھی ہے خطرہ یا گزند پہنچنے پر اس کے سدباب کے لئے دفاعی اقدامات اور احکام صادر ہوتے ہیں خلیے مختلف شکل اور جسامت اور مختلف خصوصیات حامل ہوتے ہیں ان میں نازک خلیے بھی ہیں جن کی لمبائی $\frac{1}{25}$ سنٹی میٹر اور چوڑائی ایک سنٹی میٹر کے لاکھویں حصے کے برابر ہے۔ بات صرف خلیوں پر ہی ختم نہیں ہو جاتی، خلیوں کے اندر پورا نظام حیات ہے جسے سائنس نے پچھلے ۳۵ سالوں میں ڈھونڈ نکالا ہے اور GENES یعنی جینیات کی پوری سائنس ابھر کر سامنے آئی ہے۔ دادا پڑا

ناما پڑنا اور ماں پر ہے یہی چین کس طرح بچے میں آتے ہیں اور وہ کالا یا گورا ہوتا ہے اس کی آنکھیں نیلی یا بھوسی یا سیاہ ہوتی ہیں اسکے بال کالے، بھوسے یا سنہری ہوتے ہیں یہ ساری خصوصیات بچے تک اس کے کسی پشتوں کے جین لاتے ہیں۔ ساری خصوصیات ان ہزار ہا جین کے اندر پنہاں ہوتی ہیں جو خلیہ اپنے اندر چھپاتے ہوتا ہے۔ اب تو بیالوجی کے ماہرین اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ ایک خلیے (CELL) کو لیکر اسے بیضوی یا تنخمی جراثیموں میں کاشت کیا جائے تو سالمے کے مرکز یا اصل کا کھوج لگ سکتا ہے لیکن یہ قطعی طور پر ممکن نہیں کہ انسان کی طرح کے مائل انسان کی پیدائش کے محرکات یا ماحول کے کیمیائی مرکبات تیار کر لئے جائیں۔

انسانی نظام جسم یا ڈھانچہ ۳۰ تیس کروڑ کیمیائی اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے اس کی مثال یوں ہے کہ اگر آپ ان اعداد و شمار پر مشتمل اجزاء کو لفظوں میں لکھنا چاہیں تو اس سے دس ہزار ضخیم کتابوں کی ایک لائبریری بن جلتے گی اور اگر اس کی تفصیل لکھنا چاہیں تو یہ بہت مشکل کام ہوگا کیونکہ انسانی عقل انسان کے میکینکی نظام کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ سائنس نے کاری عقل و دانش اور علم کو بڑھانے میں

بہت کچھ کیا ہے لیکن کیا کوئی سائنسدان اس بارے میں دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس نے انسان کی ابتداء یا اصل انواع کا کھوج لگا لیا ہے؟ ہرگز نہیں۔

اگر ہم صرف اسی مکمل نظام پر غور کریں تو اللہ تعالیٰ کی بے پایاں عظمت شان نظر آتی ہے اور اس نظام کی باریکی، پختگی کا قدرے اندازہ ہوتا ہے۔ خود انسان کا اپنا جسم ہی خدائے علیم وخبیر کی قدرت حکمت اور خلاقی کی روشن دلیل ہے ہم جتنا اپنے جسم کے خلیات کی ان دریا فتوں پر غور و فکر کرتے ہیں اتنا ہی ہمیں اپنے خالق کی بے پایاں قدرت کا یقین مستحکم حاصل ہوتا ہے اور اسی یقین کا نام

ایمان ہے۔

© rasailojaraid.co

کائنات

کلاس

طہر

وہاں

ہم

ہیں

کام

اس سے آگے کائنات کو دیکھئے۔ ایک کروڑ کھرب خلیات سے تخلیق شدہ انسان ہزاروں سال قبل اپنے گرد و پیش سے آگے کی معلومات بھی نہ رکھتا تھا وہ دنیا اور کارخانہ کائنات کو اتنا ہی بڑا تصور کرتا تھا جتنا کہ اس کو دکھائی دیتا تھا۔ سرسبز چیز مثلاً بہاڑ۔ چاند سورج یا نقصان رساں اشیاء مثلاً زلزلہ بجلی کا کڑکا سیلاب، آندھی وغیرہ سے ڈر کر ان کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا تھا۔ اور انہیں اپنا خدا سمجھ بیٹھتا تھا۔ اللہ نے مسلسل رسول بھیج کر انسان کو بتایا کہ کترہ ارض کی ہر شے کو صرف تمہارے فائدے کے لئے پیدا کیا گیا ہے ہمت کر کے آگے بڑھو اور ان کو اپنے فائدے کیلئے مسخر کر لو۔ دورِ جدید میں انسان نے ان اشیاء کا اتنا علم حاصل کر لیا ہے کہ وہ پہاڑ، سمندر اور ہوا کی حدود سے نکل کر خلا میں داخل ہو گیا ہے جہاں ہوا ہے نہ پانی اور کشتی ارضی بھی برائے نام۔ نہ صرف یہ بلکہ اب تو اس نے نظامِ شمسی کے زیادہ تر سیاروں پر کمند پھینک دی ہے اور نظامِ شمسی سے بھی آگے نکلنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ جن چیزوں کو انسان پہلے سجدہ کرتا تھا۔ انہیں اب بہت معمولی سمجھنے لگا ہے ان اشیاء سے بہت بڑی بڑی چیزیں اس کو دکھائی دینے لگی ہیں کترہ ارض پر بکھری ہوئی اشیاء اور فضا میں بہت سے نظر آنے والے ستارے اب اسکی نظر میں کچھ زیادہ ہیبت ناک نہیں رہے۔ لامحدود خلا میں وہ ان چیزوں سے کہیں زیادہ عظیم حقائق کا سراغ پا چکا ہے اور مزید کا سراغ لگانے کے لئے سرگرداں اور رواں دواں ہے۔

جس زمین، چاند اور سورج کو ہم کل کائنات سمجھتے تھے وہ سارا نظام شمسی کل کائنات کے ایک بڑے محیط میں صرف ایک ذرہ کے برابر نکلا۔ انسان نے جب تحقیق کی اور زمین سے آسمان تک کی وسعتوں کا مشاہدہ کیا تو خدا کی عظمت کے بے شمار نشان نظر آئے ہماری زمین جس نظام شمسی میں شامل ہے اسکی وسعت کا یہ حال ہے کہ ہماری زمین کا قطر تو کل بارہ ہزار سات سو چوں کلومیٹر ہے جبکہ جو پٹیٹر (JUPITER) کا قطر ایک لاکھ بیالیس ہزار سات سو چوں کلومیٹر ہے اور زمین کے مرکز یعنی سورج کا قطر ۱۴ لاکھ کلومیٹر ہے یعنی زمین سے ۱۰۹ گنا بڑا قطر کی یہ وسعت تو کچھ بھی نہیں جبکہ اسکے بالمقابل اگر ایک لاکھ کو ۵ کھرب سے ضرب دیا جائے تو اس کے حاصل ضرب کے برابر کلومیٹر کا قطر ایک کیکشاں

کاپے جسکا عرض ۲۰ ہزار ۹۵ کھرب کلومیٹر ہے اس کو — MILKY WAY یعنی دو دھیا کیکشاں کے نام سے جانا جاتا ہے اس کیکشاں میں ہمارا نظام شمسی شامل ہے اس کیکشاں میں ایک لاکھ ملین یعنی سو ارب ستائے پائے جاتے ہیں ہمارا پورا نظام شمسی اس کیکشاں کے ایک طرف پڑا ہے۔ اب تک انسانی مشاہدہ ایسی ایک سو ارب کیکشاں کا سراغ لگا چکا ہے اور ہر کیکشاں میں تقریباً ایک کھرب ستلے ہیں۔

یہ تو نفا جسامت کا اندازہ، اب فاصلوں کا اندازہ کیجئے کہ زمین سورج سے صرف ۵ کروڑ کلومیٹر دور ہے جبکہ نیپچیوں (NEPTUNE) سورج سے ۴ ارب ۴۹ کروڑ ۵۰ لاکھ کلومیٹر دور ہے۔ پلو کا سورج (PLUTO) سے فاصلہ پانچ ارب ۹ کروڑ کلومیٹر ہے یہ فاصلے اس وقت بہت معمولی سمجھاتے ہیں جب ملکی وے (MILKY WAY) کا فاصلہ ۹۲ ہزار ۴ ایک ہزار ۴ ایک ارب کلومیٹر ہے اب تو کیکشاں کے فاصلے جو متعین ہو رہے ہیں وہ ہندسوں یا لفظوں میں پورے نہیں کیے جاسکتے۔ شاید اس بات سے کچھ اندازہ لگایا جاسکے کہ

اضافیت کے حساب کے کائنات کچھ اتنی جگہ میں سمائی ہوئی ہے کہ مکعب سنٹی میٹر میں ایک کا ہندسہ لکھیں اور پھر اس کے آگے ۸۴ صفر لگائیں یا اسی پیمائش کو مکعب کلومیٹر میں لیا جائے تو ایک کے آگے ۶۹ صفر لگائے جائیں تب حساب پورا ہوا اس کے باوجود کائنات لامحدود ہے اس کا احاطہ نہیں کیا جاسکتا۔ جسامت اور فاصلوں کے اعداد و شمار سے آپ خدائے تعالیٰ کا خیال کیجئے کہ وہ کس قدر عظیم ہے۔ اور پھر سوچئے کہ کیا ہم خدا کو واقعتاً متناہی عظیم سمجھتے ہیں؟

اب ذرا اور آگے بڑھیے اور وقت کا اندازہ لگائیے۔ جدید زمانہ کے ریڈیائی مشینوں اور فوٹو ایکس کی لکھشانی نظام کا مشاہدہ کیا ہے اس کے متعلق اندازہ ہے کہ اس کی جو شعاعیں اس سے روانہ ہوئی ہیں وہ چار ارب نورمی سال سے بھی پہلے اس سے روانہ ہو کر آج ہم تک پہنچی ہیں۔ ستاروں کا فاصلہ ماپنے کے لئے ہم اے اعداد و شمار ناکافی ہیں اس لئے نورمی سال کی اصطلاح وضع کی گئی ہے نور یعنی روشنی ایک سیکنڈ میں تین لاکھ کلومیٹر سفر طے کرتی ہے اس طرح ایک سال میں اس کا سفر تقریباً ۹۵ کھرب کلومیٹر ہوا۔ یہ فاصلہ نورمی سال کا ہے اب ۲- ارب کو ۹۵ کھرب سے ضرب دیجئے تو لکھشاں کا ایک سرے سے دوسرے سرے تک کا فاصلہ یا وقت معلوم ہو گا کہ ایک روشنی جو ایک لکھشاں سے چلی ہے وہ ہمارے کمرے تک کتنے وقت میں پہنچی۔ تازہ ترین مشاہدہ میں ایسی لکھشاں بھی دیکھی گئی ہے جس کی روشنی ہم تک دس ارب نورمی سال میں پہنچتی ہے یعنی اس نے دس ارب ۹۵ کھرب کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا ہے۔ مزید دیکھئے۔ سائنس دانوں کا خیال ہے کہ کائنات میں ایک مرکز لکھشاں ہے جس کے گرد تمام ستارے چکر کاٹ رہے ہیں انکا ایک چکر تیس کروڑ سال میں پورا ہوتا ہے۔ یہ اب آپ کو بہت معمولی بات معلوم ہوگی کہ ہمارے

سورج کی عمر کا اندازہ پانچ ارب سال ہے جبکہ کائنات کی عمر تقریباً پندرہ ارب سال ہے۔

ہم ان اعداد و شمار سے صرف اتنا بتانا چاہتے ہیں کہ ساری کائنات جو اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہے، وقت، حجم اور فاصلہ کے اعتبار سے کس قدر لامحدود ہے۔ لیکن خدائے تعالیٰ کی ازلی وابدی عظمت و کبریائی کا اندازہ لگانے کے لئے وقت کے یہ سارے پیمانے، حجم کے یہ کل اندازے اور فاصلوں کی یہ تمام پیمائش بالکل ناکافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ زمان و مکان کی جملہ وسعتوں سے بھی بہت بلند و برتر ہے۔ اس کی نہ کوئی ابتدا ہے۔ نہ انتہا اور جو نظم، حکمت، صناعت اور باہمی مناسبت ان اربوں کہکشاؤں اور ان کے گرد گردش کرنے والے ستاروں، سیاروں میں پائی جاتی ہے اور ہم زمین پر بیٹھے ہوئے اتنی دور دراز دنیاؤں کے مشاہدے کرتے، ان کے فاصلے ماپتے اور ان کی رفتار کے حساب لگاتے ہیں تو اس سے ہم کو خدا کی عظمت اور اس کی قدرت و حکمت کا اندازہ ہونا چاہیے اور یہ مشاہدہ کرنا چاہیے کہ اتنی بڑی لامحدود کائنات کی ایک ایک چیز باہمی جذب و کشش کے قانون میں کس قدر جکڑی ہوئی ہے کہ بڑے سے بڑا کرہ اپنے مدار سے ایک انچ ادھر ادھر نہیں ہوتا اور ہر چھوٹے سے چھوٹا ذرہ قاعدے اور قانون کے تحت مکمل نظم و ضبط اور منصوبہ بندی کے تحت مصروف کار ہے۔ ہم جوں جوں اپنے مشاہدات میں آگے بڑھتے جائیں گے، ہمارا ایمان پختہ سے پختہ تر ہونا چاہیگا۔ آفاق کے اس مختصر سے خاکے کو پیش نظر رکھتے اور سوچتے کہ وہ کونسا حساب دان ہے جو آفاق کی پہنائیوں کا پورا پورا اندازہ لگا سکے اور زمان و مکان (TIME & SPACE) کی انتہا معلوم کر سکے تحقیقات اور علوم کے میدان میں انسان جتنا آگے بڑھتا جا رہا ہے اتنا ہی زیادہ محسوس کر رہا ہے کہ ابھی وہ

بہت تھوڑا جان سکا ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں مختلف انداز سے بار بار انسانوں کی توجہ اس طرف مبذول کرا رہا ہے کہ وہ کائنات کی ان تمام حقیقتوں پر غور کرے اس غور و فکر کے نتیجے میں خالق کائنات کی عظمت و قدرت کا جو احساس و ادراک حاصل ہوگا اور جو کیفیت قلب پیدا ہوگی وہی صحیح ایمان کی بنیاد بنے گی۔ جو حقائق آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں وہ موجودہ دور کے چوٹی کے سائنسدانوں کے مشاہدات و تجربات کا نتیجہ ہیں اس لئے کوئی وجہ نہیں کہ ہم ان کو غلط سمجھیں۔ ہماری گزارش یہ ہے کہ آپ ان حقائق سے سرسری طور پر نہ گذر جائیے بلکہ عدلی عظمت و قدرت پر ایمان و یقین کو اپنے دل کی گہرائیوں میں اتار لیجئے۔

جب تک ہم کو اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور عظمت کا صحیح اندازہ نہیں ہوگا۔ ہم اس سے اپنے تعلق کی صحیح نوعیت کو کیسے متعین کر سکتے ہیں۔ ہم اگر یہی سمجھتے رہے کہ اللہ تعالیٰ محدود اور مختصر سی کائنات کا مالک ہے۔ تو اس طرح ہم نہ اس کی بے پایاں عظمت و سطوت کا ادراک و اعتراف کر سکتے ہیں۔ نہ اس کی لامحدود رحمتوں اور عظمتوں پر ایمان لاسکتے ہیں۔ لہذا ایمان کا تقاضا بھی حقیقتاً پورا نہیں کر سکتے حقیقت یہ ہے کہ ساری کائنات ایک مقصد کے لئے اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ قوانین کے مطابق رواں دواں ہے اور ہر روز اس لامحدود انما میں گردش کرتی ہوئی آگے بڑھتی جا رہی ہے اسی طرح انسان کیسے بھی اپنے مقاصد اور ان کے حصول کے لئے مقررہ قوانین بناتے ہیں تاکہ ان پر چل کر اپنے مقصد تخلیق کی تکمیل کرتا ہو زندگی بسر کرے اور قدم آگے بڑھاتا چلا جائے۔ اس اجمال پر مزید روشنی ڈالنے کے لئے آئندہ سطور ملاحظہ کئے جائیں۔

قانونِ فطرت

انسان کا تجربہ اور علم اس امر پر شاہد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جو طبعی قانون کر ڈیڑوں سال قبل مقرر کیا تھا اس میں آج بھی سرمو اخراج تغیر نہیں ہوا ہے اور ساری کائنات میں وہ قانون طبعی کسی فرق و تبدیلی کے بغیر آج تک قائم و دائم ہے۔ البتہ انبیاء و رسل علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تائید و نصرت کے لئے اللہ تعالیٰ عام مادی ضوابط کو عارضی طور پر معطل کر کے اپنی آیات کو ظاہر کرتا رہا ہے جن کو معجزات کے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ اب بھی اس پر قادر ہے کہ اپنے کسی محبوب بندے یا پسندیدہ قوم کی نصرت و تائید کے لئے اپنے کسی طبعی قانون کو توڑ کر اپنی قدرت کی خصوصی شان کو ظاہر فرمائے لیکن خرقِ عادت کے یہ واقعات شاذ و نادر ہی وقوع میں آتے ہیں اور کوئی فرد یا قوم ان پر تکیہ کر کے لائحہ عمل نہیں بنا سکتی، اس لئے کہ اکثر و بیشتر حالات میں تو عادی و فطری خواص کا بنایا ہوا قانون ہی کارسما ہے۔ قوانینِ فطرت کی بچت اور پائیداری پر ایمان و یقین کے سہارے ہی انسان چاند اور مریخ کا لاکھوں کر ڈیڑوں میل کا فاصلہ کتنے یقین و اعتماد اور کامیابی کے ساتھ طے کرتا چلا جا رہا ہے اس کے برعکس اگر انسان اس تذبذب اور بے یقینی کا شکار رہتا کہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ طبعی قوانین میں کسی بھی آن تبدیلی واقع ہو سکتی ہے تو تسخیرِ کائنات کی منصوبہ بندی نہ جوتی اور شک و تذبذب میں گرفتار انسان کوئی

جراث مند از قدم نہ اٹھاپاتا۔ کائنات کی ہر شے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے طبعی قانون کے تحت کام کر رہی ہے۔ زمین چاند سورج، ستارے، ہوا۔ سمندر، ہر ایک اسی کے طبعی قانون کے مطابق سرگرم عمل ہے۔ ان میں سے کسی کو بھی کشتی کی مجال نہیں۔ اگر سورج کی اپنی رفتار میں سیکنڈ کے ہزارویں حصے کے برابر بھی کمی بیشی ہو جاتے یا ہوا کا ایک لمحے کے لئے بھی رُخ خود بخود بدل جاتے تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتے۔

زوحین

شب و روز ہم جن اشیاء کا مشاہدہ کرتے ہیں اور یونہی غور و غوض کئے بغیر گزر جاتے ہیں، ان ہی کے اندر حقیقت کا سراغ دینے والے نشانات موجود ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے افزائش نسل کے لئے زوحین (نرو مادہ) اور ان کے باہمی اتصال کو ایک بنیادی قانون بنایا۔ زن و مرد کے درمیان جنسی اختلاط و اتصال انسانی پیدائش کا موجب ہے حیوانات کی نسلیں بھی نرو مادہ کے جنسی اختلاط و اتصال ہی سے قائم ہیں۔ نباتات کے متعلق بھی انسان جانتا ہے کہ ان میں بھی نرو مادہ عناصر موجود ہیں اور ان کے درمیان بھی یہی اتصال کا اصول کار فرما ہے۔ حتیٰ کہ بے جان مادوں تک میں اختلاط و اتصال کا طبعی قانون نافذ ہے مختلف اشیاء رجب ایک دوسرے سے ملتی ہیں تب ہی ان سے طرح طرح کے نئے مرکبات وجود میں آتے ہیں خود مادے کی بنیاد ہی ترکیب منفی اور مثبت برقی توانائی کے ارتباط سے ہوئی ہے۔ ایٹم کے دقیق ذرے کو جب پھاڑا گیا تو اس میں بھی منفی اور مثبت طاقت ظاہر ہوئی پس ثابت ہوا کہ ہر چیز میں زوحین کا ہونا اللہ کا اہل قانون ہے ہر مادہ محرک ہے اور

زوحیت کا حامل و مظہر ہے۔ احتشاک، رگڑ اور اتصال باہم کی بدولت یہ ساری کائنات وجود میں آئی ہے وہ حکمت و صناعت کی عجیب باریکیاں اور چمکیاں اپنے اندر رکھتی ہے اور اس کے اندر ہر جوڑے کے دو افراد کے درمیان ایسی متانتیں پائی جاتی ہیں کہ کوئی صاحب عقل نہ تو اس چیز کو ایک اتفاقی حادثہ کہہ سکتا ہے نہ یہ مان سکتا ہے کہ یہ سب بغیر ایک مقررہ قانون کے جاری ہیں۔ یہی وہ حقائق ہیں کہ ان پر غور و فکر اور تجربہ و مشاہدہ سے ایمان کے چشمے قلب انسانی سے پھوٹ سکتے ہیں۔ کاش ہم ان حقائق پر غور و فکر کریں۔ ان حقائق پر غور اور خالق کائنات کی قدرت کا مشاہدہ کر کے اپنے ایمان کی نچنگی کا سامان ہتیا کریں!

الارض!

اسی طرح اللہ نے زمین کو پیداوار کے حصول کا ذریعہ بنایا جو بے شمار مخلوقات کے لئے رزق کا ذریعہ ہے۔ پیداوار کا انحصار زمین کی صلاحیت بار آوری پر ہے، لیکن اس صلاحیت کو برے کار لانے کے لئے کتنا بڑا نظام کام کر رہا ہے یعنی پانی بارش کنوؤں، دریاؤں یا آبشاروں اور جھیلوں سے ملتا ہے سورج کی حرارت، موسموں کے تغیر و تبدل پر فضائی حرارت، برودت، پرہوا کی گردش پر اور برقی روپراثر انداز ہوتی ہے اور بادلوں سے بارش بنانے کی محرک ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ بارش کے پانی میں ایک طرح کی کھاد بھی شامل کر دیتی ہے ذرا دیکھئے زمین سے لے کر آسمان تک ان مختلف چیزوں کے درمیان یہ ربط اور مناسبتیں قائم ہیں پھر یہ سب بے شمار اور مختلف النوع مقاصد کی تکمیل کر رہے ہیں اور ہزاروں لاکھوں برس سے ان کا پوری طرح ہم آہنگی کے ساتھ مسلسل جاری رہنا۔ ایسی باتیں ہیں جو ہماری اسی طرف اہمائی

کرتی ہیں کہ خدا کا ہر کام ایک قانون اور طریقہ کے مطابق قائم و جاری ہے۔
 طوفانِ نوح کے واقعہ سے ہم کو طبعی قوانین کی پہچان کا مزید یقین ہوتا ہے۔
 اور وہ اس طرح کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں نافرمان اور سرکش قوم
 کو طوفانِ آب کے ذریعہ تباہ کیا گیا کچھ نیک اور صالح بندوں کو بچانا بھی ضروری
 تھا اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو ان نیک لوگوں کو کسی معجزانہ طریقے سے بچالیتا لیکن چونکہ
 اللہ تعالیٰ اپنے طبعی قوانین کے خلاف کام کرنا بالعموم پسند نہیں کرتا۔ اس لئے
 طوفانِ نوح کی آمد سے بہت پہلے حضرت نوح کو اپنے طبعی قانون کے مطابق کشتی تیار
 کرنے کا حکم دیا۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ خدا اپنے اہل قوانین کو کس طرح قائم رکھتا
 ہے کہ اس لئے ایک طرف سرکش و نافرمان قوم کو ہلاک کرنے کے لئے طوفان کو ذریعہ
 بنایا اور دوسری طرف اپنے نیک اور صالح بندوں کو بچانے کیلئے کشتی بنانے کا حکم دیا
 گویا دونوں کام طبعی قوانین کے تحت ہوئے، البتہ اتنا حصہ معجزہ یا خرقِ عادت
 تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے اپنے نبی کو آگاہ کر دیا کہ طوفان آئے گا اور اس سے
 بچنے کا تم یہ راستہ اختیار کرنا۔

مندرجہ بالا چند مثالوں سے ہمارا مقصد یہ واضح کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
 کائنات میں ایسا قانون طبعی جاری کیا ہے جو سولے شاذ اور استثنائی حالات کے
 کبھی نہیں بدلتا۔ بلکہ یکساں اور مقررہ طریقہ کار پر چلتا رہتا ہے عام طور پر اللہ تعالیٰ
 خود بھی اس کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ حالانکہ وہ اس پر قادر ہے کہ جب
 اچانک کسی طبعی قانون کو توڑ کر اپنی کسی خصوصی شان کو ظاہر فرمادے جیسے کہ اُس
 نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا اور بنی اسرائیل کی نجات
 کے لئے سمندر کو چھڑک کر راستہ بنا دیا۔ لیکن جیسے کہ ہم پہلے واضح کر چکے ہیں ایسے
 واقعات شاذ و نادر ہوتے ہیں اور ان کے بھروسے پر لائحہ عمل ترتیب نہیں دیا جاسکتا۔
 اب ہم انسانوں کی دنیا کی طرف آتے ہیں کیونکہ یہی ہمارے مضمون کا اصل موضوع ہے۔

قانونِ مکافات

اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو اس کی حیوانی زندگی کو بھی عام حیوانات کی طرح اپنے قانون کا پابند بنا دیا۔ مثلاً حیوانات کو بھی بھوک پیاس لگتی ہے اور انسان کو بھی لگتی ہے، والد و تناسل اور بقائے نسل کے جو اصول حیوانات کے لئے مصر میں وہی انسانوں میں بھی کارفرما ہیں حیوانوں اور انسانوں میں ایک فرق یہ ہے کہ انسانی عقل ترقی پذیر ہے اور حیوانی عقل محدود۔ دوسرے انسان کو بھلے اور بُرے کی تمیز بھی دی گئی ہے جس سے حیوان محروم ہیں اس کے ساتھ اس کو اختیار و ارادہ کی آزادی بھی دی ہے جو صرف انسان کا خاصہ ہے یہاں تک کہ اللہ کی ایک بہترین مخلوق ملائکہ بھی اس شرف سے محروم ہیں اس لئے کہ وہ اپنے ارادے یا پسند سے کچھ نہیں کر سکتے بلکہ نظام کائنات میں وہ کلبۂ ارادۃ الہی کے تابع ہیں اور اس سے سرمو انحراف نہیں کر سکتے!

اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار و ارادہ کا شرف عطا فرمانے کے ساتھ ساتھ بذریعہ وحی اسے ان قوانین سے بھی آگاہ کر دیا ہے جو تعمیر یا تخریب کے موجب ہیں۔ اس نے واضح طور پر بتا دیا کہ کن اعمال کا نتیجہ اس کے حق میں مفید اور بہتر ہوگا اور کن اعمال کا نتیجہ اس کے حق میں خراب اور تباہ کن ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ اس امر کی بھی وضاحت کر دی کہ انسان کو اپنے لئے عمل کی راہ اختیار کرنے کی آزادی تو ہے لیکن اعمال کے نتائج تبدیل کرنے کا اختیار اسے حاصل نہیں

ہے۔ اعمال کا نتیجہ بہر حال اور بہر صورت قوانین خداوندی ہی کے مطابق مرتب ہو کر رہے گا۔ اور یہی وہ نکتہ ہے جسے ہم ذہن نشین کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اسی پر ہماری معاشرے کی اچھائی بُرائی کا انحصار ہے۔ ہر عمل کے قدرتی نتیجے کو مکافاتِ عمل کہتے ہیں۔ دین اسلام کا سارا مدار قانونِ مکافات ہی پر ہے۔

خارجی کائنات میں قوانینِ فطرت کی کارفرمائی کے متعلق نہ کسی کو کوئی شبہ ہے نہ کسی قسم کا اعتراض۔ جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں سائنس کا سارا مدار ہی ان طبعی قوانین کی پہچان اور مادیاری پر ہے جو خدا نے تعالیٰ کے مقرر کردہ ہیں۔ اور جن کے مطابق ہر صاحبِ علم اعتراف کرتا ہے کہ وہ انسانوں کے بنائے ہوئے نہیں ہیں۔ قرآن مجید کا ارشاد ہے کہ جس طرح خارجی کائنات میں اللہ تعالیٰ کا قانون اور حکم نافذ ہے اُسی طرح انسانوں کی معاشرتی زندگی کے لئے بھی قوانینِ احکام ضروری ہیں جو بذریعہ وحیِ انبیاء علیہم السلام کو اور ان کے توسط سے نوعِ انسان کو پہنچائے گئے ہیں فرقِ سرت یہ ہے کہ طبعی قوانین میں ہمارے اختیار یا پسند و ناپسند کو کوئی دخل حاصل نہیں ہے جبکہ معاشرتی قوانین کو ہم اپنے ارادہ و اختیار سے قبول یا رد کر سکتے ہیں۔ تاہم اپنے نتائج کے اعتبار سے جس طرح طبعی قوانین اُٹل اور غیر متبدل ہیں۔ اسی طرح معاشرتی اور تمدنی قوانین بھی غیر متبدل ہیں۔ صدق اور سچائی کا انجام خیر ہے۔ کذب بیان و دروغ گوئی کا انجام شر ہے۔ بینِ اعداؤں ظلم، حق تلفی وغیرہ کے نقصانات بھی یقینی ہیں۔ اور حسن سلوک، صلہ رحمی، غربا پروری، عدل گستری، عفو و درگزر اور حق رسانی وغیرہ کے فوائد بھی یقینی ہیں۔ طبعی قوانین کی طرح یہ بھی قطعاً ناقابلِ تغیر و تبدل ہیں۔ فرقِ سرت اس قدر ہے کہ طبعی قوانین کی خلاف ورزی کا نتیجہ اسی وقت یا جلد سامنے آ جاتا ہے جیسے کشتی میں وزن زیادہ ہو جائے تو فوراً ڈوب جاتی ہے۔ سائنس لینا مطلقاً

بند کر دیا جائے تو فوری ہلاکت واقع ہو جاتی ہے۔ لیکن معاشرتی قوانین کی خلاف ورزی کے نتائج عموماً فوری برآمد نہیں ہوتے گویا اللہ تعالیٰ نے معاشرتی اعمال اور ان کے نتائج کے درمیان کچھ فاصلہ رکھا ہے ان کا قطعی نتیجہ اکثر فوراً سامنے نہیں آتا۔ جس طرح زمین میں بیج ڈالنے کے بعد اس کی روئیدگی تو فوراً شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن پودا نظر اُس وقت آتا ہے جب وہ سطح زمین سے بلند ہو جاتا ہے یہ مہلت کا وقفہ اس لئے رکھا گیا ہے تاکہ انسان کے اختیار و ارادہ کی آزادی سلب نہ ہو جائے۔ نیز اُسے اعمالِ بد کی تلافی کا موقع بھی میسر آجائے۔

اللہ تعالیٰ کے طبعی قوانین کی پختگی اور پائیداری پر یقین رکھتے ہوئے یورپی اقوام کائنات کی تسخیر میں لگ گئیں۔ اور جوں جوں وہ اُس کے طبعی قوانین کی تفصیلات کا علم پاتی جا رہی ہیں ان کی مہم جوں کا میدان بھی وسیع سے وسیع تر ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن اپنے معاشرتی قوانین کو انہوں نے خدا کے بتائے ہوئے طریقے پر مرتب نہیں کیا۔ بلکہ اپنے پیش پا افتادہ اور ذاتی و فوری مفادات کے مطابق اور اپنے تعصب و پذیر تجربات کی روشنی میں اپنی غفلت کے ذریعہ مرتب کیا ہے۔ اس میں کسی آسمانی ہدایت کی پابندی نہیں کی۔ انسانی عقل کوتاہ اور محدود ہے اور نہ وہ تمام انسانوں کے درمیان حقیقی مساوات کا نظام مرتب کر سکتی ہے نہ انسانوں کے مختلف طبقوں اور گروہوں کی جملہ مصلحتوں کو یک وقت مد نظر رکھ سکتی ہے۔ انسان کے اپنے جذبات و مفادات قدم پر اُڑے آتے ہیں، اور عادلانہ مساوات کے نظام سے اسے ہٹا دیتے ہیں اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ تسخیر کائنات انہوں نے جو لا تعداد فوائد یا بیشمار سہولتیں اور سامانِ راحت حاصل کئے، وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے قوانین معاشرتی و گردانی

اور بے بازی کی وجہ سے زمین میں فساد اور تباہی کا باعث بن گئے 'دوسری طرف ہم میں ہر ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن کائنات کی تحقیق و تسخیر سے کنارہ کش ہو چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے معاشرتی قوانین کے باسے میں بھی تذبذب کا شکار ہیں اور اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ برے عمل کا نتیجہ اچھا بھی نکل سکتا ہے حالانکہ کسی عمل کے دو متضاد نتائج مترتب نہیں ہو سکتے برے اعمال کے نتائج برے ہی ہوتے ہیں اور صرف اچھے اعمال کے نتائج ہی اچھے نکل سکتے ہیں۔ انسان کے ہر عمل کا نتیجہ اُسی قانون کے مطابق مرتب ہوتا ہے جو خدا نے اس کے لئے مقرر کیا ہے۔ اسی کو خدا کے نظامِ عدل سے تعبیر کیا جاتا ہے اور خدا کا یہ نظام بھی غیر متبدل اور اٹل ہے۔

لیکن یقیناً خدا عادل ہونے کا ساتھ ساتھ رحم جیم بھی ہے۔ ابطارِ احوالِ عدلِ رحم و منصاف و تصورات ہیں لیکن خدا کے رحم اور عدل میں برگرز کوئی تضاد نہیں ہے اسے ایک مثال سے سمجھئے۔ ایک آدمی آگ میں انگلی ڈالتا ہے۔ انگلی جل جاتی ہے۔ یہ خدا کے قانونِ طبعی کے تحت ہوتا ہے جو تعلقہ عدل پر مبنی ہے لیکن اُسی خدا نے ایسی چیزیں بھی پیدا فرمائی ہیں جن سے انسان نے ایسی دوا بنائیں تیار کی ہیں جن کے استعمال سے جلی ہوئی انگلی ٹھیک ہو جاتی ہے یہ خدا کی رحمت یا اس کا رحم ہے۔ آپ نے دیکھا کہ تدبیر کائنات میں خدا کا عدل اور رحم دونوں بیک وقت کار فرما ہیں۔ البتہ خدا کی رحمت کو دعوتِ مینے کا بھی ایک معین قانون ہے جسے توبہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ توبہ کا اصل مفہوم بھی ایک مثال سے سمجھئے۔ آپ نے کسی خاص مقام پر جانا ہے لیکن کسی دور اسے پر آپ غلط رُخ پر مڑ گئے۔ لیکن جب آپ کو معلوم ہوا کہ آپ غلط راستے پر تھے تو آپ اس دور اسے پر واپس آئیں گے اور

وہاں سے صحیح راستہ کی طرف دوبارہ چلنا شروع کریں گے۔ غلط راستے سے
 اور ایسے پردا پس آنے کو توبہ کہا جاتا ہے اور پھر صحیح راستے پر گامزن ہونے
 کو عملِ صالح سے تعبیر کیا جاتا ہے اس طرح انسانی لغزش سے پیدا ہونے والے
 نقصان کی تلافی ہو جاتی ہے۔ انسانی زندگی میں اس طرح باز آفرینی کے لئے
 خدا کے توازن مقرر ہیں اور ان ہی پر عمل پیرا ہو کر خدا کے رحم کو بڑھانے کا لایا جا
 سکتا ہے۔ بُرے اعمال کے تخریبی نتائج کے ازالے کی صورت یہ ہے کہ زیادہ سے
 زیادہ اچھے کام کئے جائیں۔ برائیوں کے نتائج کو بھلائیوں سے دور کر دیا
 جائے تب ہی ہو گا خدا کے رحم کا ظہور۔ اس کے لئے برائیوں کا جھوٹا برصورت
 میں لازم ہے۔

ذرا غور فرمائیے کہ جب خدا نے فرما دیا کہ فلاں بُرے عمل کا نتیجہ بُرا نکلے
 گا اور ہم پھر بھی یہ اُمید باندھے رہے کہ خدا کے فضل و کرم سے وہ نتیجہ بدل سکتا
 ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے خدا کی بات پر اعتماد نہیں کیا۔ ایسی صورت
 میں ایمان کہاں رہا؟ بے شک اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے لیکن اس کے یہ معنی
 نہیں کہ ہم اس کی مغفرت و رحمت کو بہانہ بنا کر بُرے عمل کرتے رہیں۔ بد معاملگی
 اور فریب دہی بھی کرتے رہیں۔ یمن دین میں جھوٹ بھی بولتے رہیں حقیقت
 میں یہ سوچنا ہی اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے کہ ہم غلط عمل میں کرنے رہیں
 اور توبہ و تلافی کے بغیر اللہ تعالیٰ سے معافی کی اُمید بھی رکھتے رہیں۔ غلط
 عمل کے بعد توبہ یعنی ان کو ترک کرنا اور آئندہ نہ کرنے کا عزم ایمان کا لازمی
 تقاضا اور اللہ کے عدل اور رحم کے مابین حسین توازن و امتزاج کا مظہر ہے!
 لیکن بُرے اعمال کے ارتکاب کے بعد توبہ کی جائے نہ عملِ صالح سے
 تلافی کی جائے تو ایسی صورت میں اعمال کے نتائج دینِ ظاہر میں گے جو

خالق کائنات نے ان کے لئے مقرر کئے ہیں۔ ہم کو اسی پر ایمان لائے کا حکم فرمایا گیا ہے۔ ہم اپنے غلط نظریے اور رشتے کی دھڑ سے ایک طرف تو کائنات کی ان بیش بہا نعمتوں سے محروم ہیں جو تسخیر کائنات کے ذریعے مغربی اقوام نے حاصل کر لی ہیں اور دوسری جانب ایک متوازن و خوشگوار معاشرہ کی نعمتوں سے اس لئے محروم ہیں کہ ہم نے خدا کے عطا کردہ احکام کو بھی اپنے من گھڑت خیالات اور عقائد کے زیر اثر عملاً ترک کر رکھا ہے اور معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اور کن کن نعمتوں اور انخروی العالیات سے بھی محروم رہیں گے۔ اس لئے کہ آخرت کے لئے کھینچی تو یہ دنیا ہی ہے۔ ہمیں اگر نہ بویا لو وہاں کیا کامیں لے لے

خدا اور بندے کا باہمی تعلق

طبعی قوانین جو انسان سمیت پوری کائنات میں رائج و نافذ ہیں اور معاشرتی قوانین جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لئے بنائے ہیں دونوں کی محکمیت اور پختگی اور رائج کے اعتبار سے اعلیٰ اور قطعی اور یقینی ہونے پر یقین لانے کے بعد اب آگے چلیے !

یہ امر خصوصی طور پر قابلِ توجہ ہے کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ۔
 کہ تمام جانداروں کی رزق رسانی ہمارے ذمے ہے اور دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کروڑوں حشرات الارض اور غیر انسانی جانیں روزانہ سنانے بوجاتی ہیں اور قحط میں لاکھوں انسان بھی بھوکے مر جاتے ہیں ۔ اب کیا ہم یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ دعویٰ غلط ہے کہ سب کا رزق اس کے فم سے ہے ؟ نہیں ہمارا یہ سوچنا کم فہمی اور کم علمی پر مبنی ہو گا ۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں ہر ذی روح کے لئے سامان رزق کی صلاحیت ودیعت کر دی ہے ۔ زمین کی ان صلاحیتوں سے کام لینا ہمارا کام ہے ۔ ہم کام ہی نہ لیں تو یہ ہمارا قصور ہے ۔ بات یہ ہے کہ جو وسائل رزق کو فراہم کر رہے ہیں ان سے بڑے ہیں اور جو تمام نوع انسانی کے لئے قدرت الہیہ نے رکھے ہیں وہ غلط تقسیم گروسی اجارہ داری قوموں کی تنگ نظری و خور غریبی اور غلط منصوبہ بندی کی وجہ سے ناکافی نظر آتے ہیں ۔ ورنہ وہ نوع انسانی کے لئے بالکل کافی ہیں ۔

سہ۔ ان کی تقسیم کا نظام غیر منصفانہ ہے یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اُسے منصفانہ تقسیم کر کے نوع انسانی کو فلاح و بہبود سے ہمکنار کریں۔

دوسرے حوادثِ ارضی و سماوی کے اسباب و علل کی تحلیل ابھی انسان اپنی تمام ذہنی و فکری ترقی کے باوجود نہیں کر سکا ہے۔ جب ان اسباب و علل کا انسان کو پوری طرح علم ہو جائے گا تو وہ سلاب خشک سالی قحط و آفات پر بھی پوری طرح کنٹرول کر سکے گا۔ ماہم اس وقت بھی اس راہ میں بہت پیش قدمی ہو چکی ہے۔ سلاب کے لئے دریاؤں کے پستے بناتے جا رہے ہیں بارش کا پانی ذخیرہ کر کے لے کر ٹوب ویل اور بڑے بڑے بند اور پانی کی وافر مقدار کو محفوظ کرنے کا انتظام کیا جا رہا ہے ان تمام ذرائع سے پیداوار کو بڑھا دیا جا رہا ہے۔ مٹی اٹے کی زیادہ سے زیادہ پیداوار کا طریقہ نکالا جا رہا ہے۔ دریاؤں اور سمندروں کی نہر میں جو سامان رزقِ قدرت نے نوع انسانی کے لئے رکھ دیا ہے اس کی طرف بھی پوری توجہ نہیں ہوتی ہے۔

پوری کائنات میں غور و فکر کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خالقِ کائنات نے نظامِ عالم میں انسان کو مرکزی حیثیت دی ہے اور اس نے نوع انسان کو عقل و حکمت عطا کر کے اُسے اختیار و ارادہ دیا ہے کہ وہ ساری کائنات میں پھیلے ہوئے اسبابِ رزق کو اختیار کر لے اور اُسے عادلانہ طریق پر تمام قوامِ عالم میں تقسیم کرے۔ اگر تمام قوموں کی مجموعی عقل و حکمت اور بہتر مندی و تدبیر کو استعمال کیا جائے تو رزق کی کمی دنیا کے کسی خطہ میں محسوس نہیں ہوگی۔ کیونکہ ایک کم پیداوار کا علاقہ دوسرے شاداب و سرسبز علاقہ سے رزق حاصل کر سکتا ہے بلکہ دنیا کی تمام نعمتیں جنگ و شہر نہیں کیا جاسکتا ان کی عادلانہ تقسیم کے بعد کسی قوم کا محروم رہنا ناممکن ہے مگر شرط یہ ہے کہ لوگوں کے دل

یہ کتنی غلط بات ہوئی اگر ہم یہ کہہ دیں کہ انسان سے یہ تمام تخریبی کام اللہ خود کراتا ہے کیونکہ اس کے حکم کے بغیر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا اول تو خیر و شر دو مثبت چیزیں ہی نہیں کہ ان کا الگ الگ اپنا وجود ہو روشنی نہ ہونے کا نام تاریکی ہے۔ ظلم نام ہے عدل نہ ہونے کا۔ اسی طرح شر بھی صرف خیر نہ ہونے کا نام ہے۔ اللہ نے ہمیں خیر کا حکم دیا ہے۔ لیکن ہمیں خیر پر مجبور نہیں کیا۔ جب ہم اپنے ارادے کی آزادی کا غلط استعمال کرتے ہوئے خیر کے اہتمام میں کوتاہی کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں شر پیدا ہو جاتا ہے۔ ورنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ بھلائی جاتے والا خدا انسان کو شر اور برائی پر مجبور کرے۔

بات یہ ہے کہ عالم میں اسباب و علل اور ان کے نتائج و عواقب کا جال بچا ہوا ہے کائنات میں خلق و امر کا عمل مسلسل جاری ہے۔ کائنات میں رُوح حیات خالق کائنات ہی کی بھونکی ہوئی جگہ بتا رہا ہے کہ یہ سب کچھ خدا کا پیدا کردہ ہے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے امور کی حرکت و سکون یا خیر و شر کو اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ یعنی خیر و شر اور حرکت و سکون ہمیں ہم الگ الگ چیزیں سمجھ رہے ہیں، وہ الگ الگ نہیں ہیں۔ حرکت نہ ہونے کا نام سکون اور خیر نہ ہونے کا نام شر ہے۔ اور دونوں کو پیدا کرنے والا خدا ہے۔ لیکن استعمال کرنے والے ہم ہیں۔ یہ ہمیں اختیار ہے کہ ہم خیر کی طرف جاتیں یا خیر کی طرف نہ جاتیں اور اس طرح شر کو اختیار کریں۔ دنیا میں جو شر نظر آتا ہے وہ خود انسان کے اپنے غلط اختیار کی وجہ سے ظہور پذیر ہوتا ہے۔ تلوار کا ٹپتی ہے آگ جلتی ہے پانی میں ردائی ہے یہ سب خیر ہی خیر ہے۔ لیکن اگر تلوار سے کوئی ظالم کسی کو ناحق قتل کرتا ہے اور کوئی بے رحم آگ سے لوگوں کے گھروں کو جلاتا ہے یا کوئی پانی میں اپنی غلطی سے ڈوب جاتا ہے تو

تواریکی کاٹ میں یا آگ کے جلانے یا پانی کے ڈبوں کی سفت میں کوئی شے نہیں
تھا۔ بلکہ انسان کے اپنے غلط استعمال نے شے پیدا کیا ہے۔ لہذا دنیا میں تمام
شے صرف آزادی عمل کے غلط استعمال سے ہی پیدا ہوتا ہے۔ اس میں بظاہر
ایک اہم استثناء وہ آفات ارضی و سماوی ہیں جن پر بظاہر احوال انسان کو
قدرت حاصل نہیں لیکن ان میں سے بھی اکثر و بیشتر کا تعلق قوموں اور
نسوں کے اجتماعی طرز عمل کی غلطی سے ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ سب کچھ اسی کے حکم سے ہوتا ہے اس سے مراد
اللہ کا وہ کاموں ہے جو پوری کائنات اور انسانوں کی دنیا میں جاری و ساری
ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر عمل اور اس کا ایک نتیجہ متعین کر رکھا ہے۔ انسان کو ارادہ
و عمل کی آزادی دی ہے لیکن کسی عمل کا نتیجہ انسان ہی مرنے سے مرتب نہیں کر
سکتا۔ اعمال کے نتائج صرف وہی مرتب ہو سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین
ہیں الا یہ کہ کسی عمل کے نتیجے کو خدا خرق عادت کے طور پر نئے خصوصی اختیار کو
برتنے کا رلاتے ہوئے ظہور پذیر ہونے سے روک دے! اور یہ جیسا کہ پہلے بار بار
عرض کیا جا چکا ہے شاذ و نادر ہی ہوتا ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اختیار
کے معنی ہیں کہ نہ تو اعمال کے نتائج مرتب ہونے میں انسان کو کوئی اختیار ہے نہ
نتائج کو بدلنے کی اس میں کوئی قدرت ہے کیونکہ اگر ایسا ہو تو سارا نظام عالم
درہم برہم ہو کر رہ جائے اور شریعت الہیہ نہ صرف محسوس ہو کر رہ جائے بلکہ بے معنی
نظر آنے لگے۔ لہذا عقل کا بھی تقاضا ہے کہ نتائج اعمال کو انسان کی دسترس سے
باہر رہنا چاہیے۔

انسان اپنے مختلف رشتوں ناٹوں کی بنا پر دوسرے انسانوں سے مختلف
ذمہ داری کے عواقب قائم کرتا ہے وہ محبت اور نفرت کا تعلق باعموم حق و باطل
© rasailojaraaid.com

کی بنیاد پر قائم نہیں کرتا بلکہ اپنی شہوات و خواہشات یا نسب و برادری کی بنیاد پر کرتا ہے اور اپنی نادانی میں اسی طرح کا معاملہ وہ اللہ کا بھی سمجھتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا تعلق نوعِ انسانی سے عدل و انصاف کی بنیاد پر قائم ہے اس کا کسی قبیلے یا کسی فرد سے رشتے نامطالعہ کا تعلق نہیں ہے۔ اس کا تعلق اس کے قوانین طبعی و اخلاقی کے مطابق ہے اس دنیا میں وہ سب کے عادلانہ سلوک کرتا ہے اسے کسی انسان سے اس کی ذاتی حیثیت میں نہ محبت ہے نہ نفرت۔ اسے تو صرف خیر و نیکی سے محبت ہے اور صرف شر اور بدی سے نفرت، جس انسان میں جتنی خیر و نیکی اور قانونِ خداوندی سے ہم آہنگی ہوگی اتنا ہی وہ اچھا ہے اور جس میں جتنا شر و بدی اور قانونِ خداوندی سے سرکشی ہے اتنا ہی وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بُرا ہے۔

آج اقوام مغرب سر بلند اور خوش حال ہیں تو اس لئے کہ انہوں نے اپنی زندگیوں کو قدرت کے کم از کم طبعی قوانین سے ہم آہنگ کر لیا ہے اور مسلمان زندگی کے ہر شعبہ میں پیچھے ہیں تو اس لئے کہ ہم نے اپنی زندگی کو قدرت کے مذہبی و اخلاقی اور معاشرتی قوانین سے ہم آہنگ کیا نہ طبعی سے۔ بلکہ ہم نے طبعی قوانین کی خلاف ورزی ہی کو اپنا شعار بنا رکھا ہے۔ اقوام مغرب خدا کو کچھ محبت نہیں ہے اور مسلمانوں سے کوئی عداوت نہیں ہے یہ تو اپنا اپنا عمل ہے اور اسی کے مطابق ہر ایک کا نتیجہ عمل ہے۔

اللہ اور بندے کا تعلق اتنا ہی ہے کہ اس نے اپنی رحمت ایسا مزاج عالم بنایا ہے کہ انسان اگر اللہ تعالیٰ کے قانون اور اس کے مطابق عمل کرے تو اس کے لئے کشادگی، خوشحالی، سکون، اطمینان ہے اور اگر اس کے قائم کردہ مزاج عالم کے خلاف کیا جائے تو اسباب عیش کی فراوانی، نیت نئی

ایکادات اور سامانِ رحمت کی کثرت کے باوجود، خون خرابہ فسادِ بد امنی، بے اطمینانی، گھٹن اور خوف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آج پوری پوری آبادیاں ویران ہو رہی ہیں اور خوف و ہراس کا بادل چھایا ہوا ہے یہ نتیجہ ہے احکامِ خداوندی کے خلاف اقوامِ عالم کے عمومی کردار کا۔ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لئے ایک قانون مقرر کر دیا ہے اور نتیجہ اس کے مطابق ہی مرتب ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا کیا کام باقی رہ جاتا ہے اس طرح تو وہ خود معطل اور کائنات کا ساز و نظام میکینیکی ہو کر رہ جاتا ہے اس شبہ کے تحت اس میں اتنا ہی مضمون ہے کہ واضح ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک عظیم اور وسیع نظام کا مالک ہے جو اس کے حکم پر چل رہا ہے وہ اس عظیم کائنات کا قیوم، نگران، کار ساز اور مدبر و منتظم بھی ہے اور اپنی اس تخلیق میں مسلسل اضافہ بھی فرما رہا ہے۔ انسانوں کی دنیا تو بڑی مختصر اور چھوٹی سی ہے اور انتہائی معمولی سی شے ہے۔

دوسرے کیا اللہ تعالیٰ اُسی وقت کام کرتا معبودِ مہوجب وہ ہر آن اپنے ہی مقرر کردہ قوانین کو الٹ پلٹ کرتا ہے اور جب جیسے جی میں آئے احکامِ صادرِ ممانار ہے؟ اس صورت میں آپ کا یقین کس بنیاد پر قائم ہو گا؟ اگر اعمال کے نتائج بغیر کسی مقرر کردہ طریقے کے مرتب ہوں تو اعتماد اور یقین کی اساس ہی منہدم ہو جاتی ہے۔ حالانکہ ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ آپ یقین رکھیں کہ ہر عمل کا وہی مقررہ نتیجہ مرتب ہو گا جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو خود بنا دیا ہے اور اللہ تعالیٰ اسی مقصد کے لئے ہر وقت نگران اور سرگرم ہے اور اس کام کی وجہ سے اس کا دھڑلہ ہوتی ہے نہ کوئی دشواری کیونکہ اس کا کام تو قانونِ بنا دینا ہے پھر کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے مطابق مقرر

عمل ہو جاتا ہے۔ اور اسبابِ عمل کے قوانین کے مطابق عمل کی کڑیاں ایک دوسرے سے ملتی چلی جاتی ہیں۔ ہم یہ کیوں تصور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر ادل ہاں کرا اعمال کے فیصلے کرے سب تو وہ کچھ کام کر رہا ہے اور مصروفِ عمل ہے لیکن اگر وہ خود اپنے ہی سے مقرر کردہ قوانین کے مطابق حکم صادر فرمائے تو وہ کچھ نہیں کر رہا اور معطل ہے۔ کام نو و نوں صورتوں میں یکساں ہے۔ خواہ مستی مضرہ قوانین کے خلاف پیدا کیا جائے یا متعین طریق کا کیمطابق مزید برآں ہم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ خدا نے جو کچھ پیدا کرنا تھا وہ پیدا کر چکا اور اب وہ عمل کے بارے میں شکا ہے حالانکہ وہ نئی چیزیں پیدا کرنا چاہتا رہا ہے اور ہر دن ایک نئے کام میں مشغول اور نئی شان میں جلوہ گر ہے

اولین دور کا اسلام

ایمان لانے کا صحیح مفہوم سمجھنے کے لئے ہمیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے اولین دور کو دیکھنا ہوگا۔ ایمان لانے کی جو دعوت آغازِ اسلام میں دی گئی وہ پوری حیاتِ انسانی میں ایک عظیم انقلاب لانے کی دعوت تھی اور جو لوگ ایمان لائے ان کی زندگی میں عظیم تغیر پیدا ہو گیا۔ کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ایمان لانے کے بعد زندگی کے قالم کو ممکن طور پر بدلنا ہوگا۔ دین اسلام کو قبول کرنے والے ایسے مضبوط یقین کے حامل لوگ تھے کہ ایک مرتبہ ایمان لے آئے تو ہر طرح کی تکالیف اور اذیتیں برداشت کرتے رہے لیکن ایمان پر مضبوطی سے قائم رہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا نام ان میں نمایاں ہے۔ اس کے برعکس کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو پوری طرح جانتے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سچے اور امین ہیں۔ جھوٹ نہیں بولے ان کا دامن کمر دار ہر طرح بے دریغ ہے مگر وہ اس لئے شدید مخالف ہو گئے کہ ایمان لانے کے بعد ان کو اپنا معاشی اور معاشرتی ڈھانچہ یکسر بدلنا پڑتا تھا جس کے لئے وہ ہرگز تیار نہ تھے۔ چنانچہ وہ نہ صرف مخالف ہو گئے بلکہ انہوں نے ان لوگوں کو تکلیفیں بھی پہنچائیں جو ایمان لے آئے تھے ایسے مخالف افراد میں نمایاں نام ابوہل کا آتا ہے۔ یہ سب سے وہ لوگ تھے جو قرابت کی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے آپ کی حمایت بھی کرتے تھے آپ کو سچا اور امین بھی مانتے تھے لیکن آبائی مذہب کو آخر وقت

نکٹ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابوطالب ان میں بنائیاں تھے اس سے معلوم ہوا کہ ایمان کو آسانی سے قبول نہیں کیا جاسکتا اور اگر قبول کر لیا جائے تو پھر چھوڑا نہیں جاسکتا۔ عرب اپنی زبان وانی کی وجہ سے کلمہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا مقصد خوب سمجھتے تھے وہ نہ صرف یہ جانتے تھے کہ الوہیت خداوندی سے مراد حاکمیت اعلیٰ ہے اور یہ ہر اقتدار کے خلاف ایک کھلا چیلنج ہے حتیٰ کہ اپنی ذات اور نفس کے خلاف بھی۔ اگر وہ خدا کے احکام و قوانین کے مقابلے میں من مانی کرنے پر تیار نہ ہوا ہو۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ایمان کی دعوت دی تھی وہ ایک کامل مضابطہ حیات کی اساس و بنیاد تھا۔ اسی شاہ کلید سے زندگی کے تمام قفل کھلے گئے۔ ایمان لانے کے بعد زندگی میں تغیر آنا ناگزیر تھا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگیاں کبیر بدل گئیں جھوٹ سے نفرت، سچائی سے محبت، دیانتداری، اخلاص، عمل، خیر خواہی، صاف گوئی، حق شناسی، شہادتِ حق، راست بازی، طہارت ظاہری و باطنی، یہ تمام کے تمام اوصاف ان کے مزاج کا جزو بن گئے۔ لہذا ایک مومن کے ذہن میں یہ نہیں آسکتا کہ وہ جھوٹ بولے یا فریب دے یا خیانت کا ارتکاب کرے۔ کیونکہ یہ تمام باتیں ایمان کے منافی اور ضد ہیں۔ ایماندار کسی کا حق نہیں مار سکتا۔ اپنا وقت اپنا پیشہ، اپنی توانائی، اپنی صلاحیتیں دوسروں کے لئے صرف کر کے مسرور و شاداں ہوتا ہے وہ اپنا رکھ کر اس طرح اپنا تا ہے کہ اپنی ضرورتوں کے مقابلہ میں دوسروں کی ضرورتوں کو ترجیح دیتا ہے وہ قول کا سچا وعدے کا پکا ہوتا ہے۔ وہ تمام معاملات میں کھرا اور صاف ستھرا ہوتا ہے اس کی معاشی زندگی پاکیزگی، سچائی کا کامل نمونہ ہوتی ہے یہ تمام اخلاق حسنہ اور

اور اوصاف حمیدہ اس کے ایمان کا لازمی مظہر ہوتے ہیں۔ ایمان لاتے ہی اس کی زندگی کا رنگ بدل جاتا ہے چنانچہ آغاز اسلام کی تاریخ میں ہم جہاں عربوں کو اسلام کے خلاف نبرد آزما پاتے ہیں، وہاں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اسلام لاتے ہی اس کے علم بردار پر جوش داعی اور مبلغ بن جاتے ہیں اور پھر وہ اسلام کی راہ میں تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کے لئے ہر آن تیار نظر آتے ہیں یہ عظیم تغیر اسلام میں داخل ہوتے ہی ان میں پیدا ہو جاتا تھا۔

ایمان سے ذہنی انقلاب

جیسا کہ سطور بالا میں عرض کیا گیا ہے ایمان لاتے ہی مومن کی زندگی میں انقلاب عظیم آجاتا ہے اس لئے یہ سمجھنا صحیح نہیں کہ ایمان لانے کے بعد افراد کی زندگی میں تغیر آہستہ آہستہ آتا اور زندگی پہلی ہنج پر قائم رہتی ہے ایسا انسان افسردہ کے دلوں میں اپنا گھر کر کے ذہنی انقلاب پیدا کرتا ہے اور ذاتی زندگی کے تمام شعبوں خصوصاً معاشی زندگی یعنی آمد و خرچ کے شعبوں میں عمل دخل شروع کر دیتا ہے۔ البتہ پوری سوسائٹی اور معاشرے میں یہ انقلاب رفتہ رفتہ پیدا ہوتا ہے اس معاشرتی انقلاب کے لئے اجتماعی کوششوں کی ضرورت ہوتی ہے اور ایک عرصہ کے بعد ہی معاشرہ صلاح پذیر ہوتا ہے چونکہ معاشرہ افراد کے مجموعے کا نام ہے اس لئے جس قدر افراد صالح نیک اور اچھے ہوتے جاتے گئے، معاشرہ بھی اسی قدر صالح ہوتا جاتا ہے۔ اگر افراد کی اکثریت میں ضعیف ایمان ہو گا تو اس کا ظہور بددیانتی، خیانت، رشوت ستانی، کذب بیانی، فربہ دہی جیسے اخلاقی امراض کی صورت میں

ہوگا اور وہ معاشرہ بھی بدترین ہوگا کیونکہ معاشرہ افراد ہی سے بنتا ہے اور معاشرے کی خوبی یا بُرائی درحقیقت افراد کی اکثریت کا پرتو ہوتی ہے۔

آزمائش!

اولین افراد جو دین کی دعوت قبول کریں انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ایمان لانے اور نئے ضابطہ حیات کو اختیار کرنے والوں کو لازمی طور پر آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے چنانچہ عہد نبوت کی پوری تاریخ شدید ترین مصائب سے گزرنا پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم دوچار ہوئے۔ معاشی تنگی اور مختلف قسم کی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ قدم قدم پر صبر و ضبط کا امتحان لیا گیا۔ زندگی کی نئی راہ اختیار کرنی پڑی۔ نظام حیات کا رخ بدلنا پڑا۔ ظاہر ہے یہ کوئی معمولی کام نہ تھا۔ معاشرہ افراد سے بنتا ہے۔ لہذا معاشرے کے قالب کو بدلنے میں ایک عرصہ لگتا ہے۔ مسلسل جدوجہد کی ضرورت ہوتی ہے لیکن جب تک ذاتی زندگی میں تغیر نہیں ہوتا معاشرہ درست نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ مثالی معاشرہ کی تشکیل کچھ وقت اور عرصہ درکار ہوتا ہے لیکن افراد کی زندگی میں خوشگوار اور صالح تبدیلی ایمان لانے کے فوراً بعد ضروری ہے۔

ہم اے سامعے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال سے آپ کو ہجرت کرنی پڑی۔ غزوات میں شریک ہونا پڑا۔ خندق کھودنی پڑی۔ مسجد کی تعمیر میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ مل کر کام کیا۔ اس کے بعد خلیفہ اول کی زندگی ہے۔ عام آدمی کو جس قسم کا کھانا میسر ہوتا تھا اس سے بھی سادہ کھانا وہ استعمال کرتے تھے۔ گھر والوں نے روزانہ کپڑے واشن سے بخور ڈھونڈا ہو

سکتا ہے چنانچہ اس دن کے بعد سے اتنا راشن کم کر دیا غلیفہ تانی نے کس طرح بیوند لگے کپڑے پہنے۔ موٹا جھوٹا کھایا۔ ایک مرنیہ آپ کے آگے سرکہ اور زیتون کھانے میں پیش کیا گیا تو اپنے سرکہ سے روٹی کھا لی اور زیتون کے نیل کو ہاتھ نہیں لگایا اور فرمایا ایک سالن کا نہ ہے اور سرکہ اچھا سالن ہے ان بزرگوں کی زندگی کا۔ ان کے قول و عمل میں ہم آہنگی کا۔ ان کے ایثار و قربانی کا یہ اثر ہوا کہ صدیوں تک مسلمانوں کو اللہ نے حکمراں بنائے رکھا۔ سارے جہاں میں مسلمانوں کو عزت و احترام کی نظر سے دیکھا گیا اسلامی معاشرے میں مسلمانوں ہی نے نہیں بلکہ غیر مسلموں نے بھی مسلسل چین و سکون اور راحت کی زندگی لدا رہی کیونکہ ان بزرگوں نے ایسا نظام رائج کیا جو اللہ کے قانون کے مطابق تھا۔ جس کا لازمی نتیجہ امن و سکون، راحت اور چین کی زندگی ہے۔ اگر آج بھی ایسا عادلانہ، منصفانہ، ایثار و قربانی والا اسلامی نظام قائم ہو جائے تو وہی برکات و ثمرات ظاہر ہوں گے۔ وہی خوشحالی، وہی نیک نامی اور عزت و احترام سارے جہاں میں مسلمانوں کا قائم ہو جائے گا اور فردوسِ کم گشتہ دوبارہ حاصل ہو جائے۔

ایمان لانے کا

ہماری ذات اور ہماری اولاد پر اثر

زیادہ اپنی اولاد کے مستقبل کو تباہ کرنے کے لئے بہت سے غلط کام کرتے ہیں۔ آپ جس سے بھی بات کریں گے وہ یہی کہے گا کہ میں ساری جدوجہد بیوی بچوں کے لئے کرتا ہوں۔ اپنی جان پر ڈکھ اٹھاتا ہوں حکمت اور تدبیر سے کھانا ہوں۔ رشوت لیتا ہوں۔ حکومت کا ٹیکس بچاتا ہوں۔ خریداروں کو دھوکا دیتا ہوں۔ مزدور کی مزدوری کم دیتا ہوں۔ خود کم کام کر کے زیادہ مزدوری لیتا ہوں۔ زیادہ منافع کھاتا ہوں۔ لیکن اس سے پوچھا جائے کہ تم میں تو اہلیت ہے صلاحیت ہے قابلیت ہے تم اس کے ذریعہ دوسروں سے زیادہ کمالیتے ہو۔ اپنی حکمت عملی اور تدبیر سے اپنے حق سے زیادہ لے جاتے ہو لیکن جب ہماری کم عقل اولاد کو دوسرے لوگ اسی طرح لوٹ کھسوٹ کر زیادہ منافع کمالے جائیں گے تو کیا تمہارا دل نہیں دکھے گا۔ جو شخص سچ سچ لے گا اس کی اولاد کو کل دولت دینی ہوگی۔ جو شخص آج امکا مال سچے کا اس کی اولاد کو کل امکا مال حرامہ مانجے گا۔ جو شخص آج ملاوٹ والا اور کھٹا مال سپلائی کرے گا اس کی اولاد کو کل دیسا ہی یا اس سے بھی حرام مال ہما سو گا۔ یہ ایک روشن ہے جو ہماری رستہ کی۔ کیونکہ نخریب

کی جو بنیاد ڈالی جائے گی نسل بعد نسل اسی پر عمارت بنی رہے گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہم اپنی اولاد سے بہتری یا ہمدردی نہیں کر رہے بلکہ ان کے لئے گڑھا کھود رہے ہیں ان کی تخریب اور معاشرے کی تباہی کا بیج بوسے ہیں۔ اگر آہستہ آہستہ سب لوگ اس نکتے کو سمجھتے جائیں اور معاشرے میں جمواریاں پیدا کرتے جاتے جائیں کوئی کسی کا حق نہ لے کوئی زائد منافع نہ لے غلط ذیلیعے اور جھوٹ سے کمائی نہ کرے۔ رشوت نہ لے حق سے زیادہ مزدوری نہ لے کم کام نہ کرے تو پھر ایسا نظام جاری ہو جائے گا کہ جس میں کوئی کسی کی کمزوری نااہلی اور کم قابلیت سے نا معاشرہ فائدہ نہیں اٹھائے گا ایمان لانے کے بعد ذاتی آزمائش کا ٹوسٹ مساکرنا پڑتا ہے لیکن اس سے جو نظام اور طریق سامنے آتا ہے۔ اس سے ممکن ہے کہ ہماری اپنی زندگی میں بھی آرام و سکون حاصل ہو ورنہ ہماری آئندہ نسل کے لئے تو ضرور ایک اچھا معاشرہ پیدا ہو جائے گا۔

ایمان و یقین ہی زندگی کی مشین صبح رخ پر متحرک رکھتے ہیں یہ یقین انسان کو بہت سے تخریبی کاموں سے روکتا ہے اور بہت سے تعمیری کاموں پر آمادہ کرتا ہے۔ فرض کیجئے کہ آپ کو کئی روز کا فاقہ ہے اسی حالت میں ایک شخص آپ کے سامنے لذیذ کھانا لاکر رکھ دیتا ہے کھانے کی خوشبو سے آپ کے منہ میں پانی آ رہا ہے۔ لیکن وہ آپ کو بتاتا ہے کہ باورچی نے اس میں نمک کی بجائے سنکھا ڈال دیا ہے۔ کیا آپ اسے کھائیں گے؟ یقیناً نہیں خواہ آپ بھوک سے کتنے ہی بیتاب اور نڈھال ہو رہے ہیں۔ آپ زمر زور دیکھنا کھانے پر ہرگز آمادہ نہ ہوں گے کیونکہ آپ کو یقین ہے کہ سنکھیا باعثِ بلاکت ہے۔ یہی یقین آپ کو زہر کھانے سے روکتا ہے۔ اب یہ کہنے کے بجائے کہ اس غذا میں سنکھیا ملی ہوئی ہے اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ یہ غذا مال حرام ہے۔ تا کی گئی ہے

تو کیا اس وقت بھی ہم اسی طرح ہاتھ کھینچ لیں گے جس طرح زیر کا نام سنگر کھینچ لیا تھا عام طور پر ایسا نہیں ہوتا۔ اس لئے کہ اس پر تو ہمیں پورا یقین ہے کہ سنجھا ہلک ہوتی ہے۔ لیکن اس پر ہمارا پورا ایمان نہیں ہوتا کہ مال حرام بھی ہلک ہوتا ہے۔ حالانکہ حرام مال فرد اور معاشرے کو اسی طرح ہلاکت کرتا ہے جس طرح زیر آلود غذا انسان کو۔ اگرچہ یہ ہلاکت فوری نہیں ندریکھی ہوتی ہے۔

عقیدہ یا ایمان خارجی قانون کے بغیر بھی کام کرتا ہے۔ فرض کیجئے کہ نوجوان عورت کا نام عیاش، بد معاش، عیاش، بد کردار، ہوی او بوس کا پرستار، جنسی لذت کا شکار۔ کوئی لڑکی اس کے ہاتھوں اپنی عزت محفوظ نہیں سمجھتی۔ اس لڑکے کی ایک ہمشیر ہے نوجوان، خوبصورت، ناکتھدا۔ وہ دونوں ایک کمرے میں رہتے ہیں اور وہیں راتوں کو سوتے بھی ہیں۔ عورت ہونے کے ناتے اس لڑکی اور ان لڑکیوں میں کوئی فرق نہیں جن کے پیچھے یہ مارا مارا پھرتا ہے لیکن راتوں کی تنہائیوں اور تاریکیوں میں بھی وہ اپنی بہن کی طرف کبھی نگاہ بد سے نہیں دیکھتا۔ ایسا کیوں ہے؟ اس لئے کہ اس کے دل میں یہ خیال پختہ عقیدے کی شکل اختیار کر چکا ہے کہ بہن کے ساتھ جنسی تعلقات کسی طرح مناسب نہیں۔ اس لڑکے کے ہاتھوں اس کی بہن کی عصمت ہمیشہ محفوظ رہتی ہے۔

اس کے لئے نہ کسی قانون کی ضرورت ہے نہ کسی سپاہی کی حاجت اس کی یہ اندرونی کیفیت خارجی اسباب کے بغیر ہی اس لڑکی کی عصمت کی حفاظت کرتی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ اگر کوئی اس کی بہن پر غلط نگاہ ڈالے تو وہ جذبہ غیرت سے اس کی آنکھ نکال لینے پر آمادہ ہو جاتا ہے اور اس کی عصمت کو

خطرے میں دیکھ کر اس کی حفاظت کے لئے اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہے یا دوسرے کا خون بھی بہا سکتا ہے۔ پس کرنے کا اصل کام یہ ہے کہ حقیقی معنی میں ایمان لا کر اپنے نفس میں یہ تغیر پیدا کیا جائے کہ جس طرح ہم اپنی بہن کی حرمت کے قائل ہیں اسی طرح ہر لڑکی کی حرمت ہمارے عقیدہ و عمل میں شامل ہو جائے اور جس طرح ہم سنجھیا کو اپنی جان کے لئے مہلک سمجھتے ہیں اسی طرح یہ بھی سمجھیں کہ حرام کمائی سے تیار کردہ ہر کھانا ایمان میں ضعف پیدا کرتا ہے اور رفتہ رفتہ معاشرے کو تباہ کر دیتا ہے۔

© rasailojaraid.com
مکانات کو مانتے ہیں؟ اگر مانتے ہیں تو وہ کام کیوں کرتے ہیں جس سے خدا نے واضح طور پر ہمیں روکا ہے یہیں سنجیدگی سے اس پر غور کرنا چاہیے کہ اس چند روزہ زندگی میں ہم نے کس طرح ملاوٹ، رشوت، چور بازاری، گراں فروشی، ربا، فریب، کذب، ظلم، ناپ تول میں کمی اور ہر قسم کی ذاتی مفاد پرستی کو روزمرہ کا مشغلہ بنالیا ہے۔ اور ہمیں کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ یہ زہر ملا بلکہ آتشیں لقمہ نگلنے کا کیا نتیجہ نکل رہا ہے اور اس کے اثرات کتنے بڑھتے جا رہے ہیں۔

کیا ایمان کے بغیر بھی طبعی اور معاشرتی قوانین متقرر نتائج پیدا کرتے ہیں

© rasailojaraid.com

کائنات کی بناوٹ کچھ ایسی ہے کہ انسان کی تمام سعی اور کوششیں اگر کائنات میں اللہ کے نافذ کردہ قوانین طبعی کے مطابق ہوں تو ان کے نتائج خود بخود برآمد ہوتے چلے جاتے ہیں۔ کھیتی باڑی صحیح طریقے سے کی جائے یعنی زمین کی جوتائی، بوائی، آبیاری اور کیرٹوں سے محفوظ رکھنے کی تدابیر وغیرہ صحیح اصولوں اور مناسب وقت پر ہوں تو غلہ ضرور پیدا ہوتا ہے اور محنت کا پھل ضرور ملتا ہے۔ اس سلسلے میں قوانین طبعی کے مطابق جس قدر محنت کی جائے اتنے ہی اچھے نتائج برآمد ہوں گے یہ عام مشاہدے کی بات ہے، اسی طرح دوسرے کام ہیں۔ سمندروں میں جہاز رانی، جہاز سازی، فضا میں پرواز، زمین اور پہاڑوں سے معدنات کا حصول، مصنوعات کی تیاری وغیرہ، اگر یہ تمام کام قوانین طبعی کے مطابق سر انجام دئے جائیں تو ان کا نتیجہ سامنے آ جاتا ہے اور ان تمام امور میں انسان ترقی کرنا چلا جاتا ہے۔ اس میں عربی عجم کالے اور گورے، مومن غیر مومن کے درمیان کوئی فرق نہیں

© rasailojaraid.com

اللہ تعالیٰ پر ایمان یا عدم ایمان کا اثر ہمارے اس نوع کے عمل کے نتیجے پر نہیں پڑتا۔ بلکہ ہر کام کے لئے مبینہ طبعی قوانین کے مطابق اگر کام لیا جائے تو نتیجہ بھی صحیح ہی برآمد ہوگا۔ اور اگر ان قواعد و ضوابط کے مطابق عمل نہ ہو تو فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ مسئلہ بہ نتائج برآمد نہ ہوں کیونکہ کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جو قوانین طبعی نافذ کئے ہیں ان کے مطابق ہی ہر عمل کا نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ تمدنی و معاشرتی قانون کے مطابق صحیح عمل اختیار کر کے ہر وہ قوم ترقی کر لیتی ہے جو استقلال یا مردمی اور نظم و ضبط کے ساتھ

اختیار کیا اور قانون و انصاف کی حکومت قائم کی تو صدیوں تک عزت و وقار اور نیک نامی اور ہر دلعزیزی کے ساتھ وسیع خطہ ارضی پر حکمران رہے۔ مگر جب ان کے کردار و اخلاق میں کمزوریاں پیدا ہو گئیں تو ان سے بہتر کردار کی حامل قومیں ان پر غالب آ گئیں حتیٰ کہ انگریز برصغیر پر سات سو سال سے آمر حکمران بن گئے۔ انہوں نے اگرچہ محکوم قوموں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ لیکن ان میں حکمرانی اور امن قائم رکھنے کی صلاحیتیں موجود تھیں۔ وہ اپنے قانون کے نفاذ میں بھی مخلص تھے عدل و انصاف کی صلاحیت بھی ان میں موجود تھی اور انفرادی طور پر وہ بھی بہت اچھے اوصاف کے مالک تھے چنانچہ معاملات کی صفائی انکا شعار تھا۔ وعدہ وفا کرتے تھے۔ لین دین میں راست روی ان کا قومی شعار تھا۔ مخفی اور جفاکش تھے لہذا انہوں نے خوب دنیا کمائی اور دونوں ہاتھ سے دولت بٹوری اور اب جرمنی اور جاپان کا بھی یہی حال ہے کہ سارے عالم کی منڈیوں پر چھائے ہیں۔ مخفی جفاکش اور راست باز ہیں، اچھا مال بناتے ہیں اور دقت پر صحیح مال بھیتے ہیں۔ لہذا ایک جہان انکی مصنوعات

خوبد تا ہے اور دنیا بھر کے بازاران کی مصنوعات سے اٹے پٹے ہیں تجارت سے مال دولت کے ساتھ ساتھ نیک نامی اور عزت بھی حاصل کر رہے ہیں۔ ان کے کردار کی تعریف ہو رہی ہے۔ چین نے زندگی کے معاشی پہلو کو اپنی اصلاح کا مرکز بنایا۔ قوم میں مساوات کی روح پھونک دی حکمران اور رعیت کے درمیان معاشی فرق و تفاوت کھٹک کر کم از کم کر دیا ہے۔ سادہ زندگی ان کی قومی خصوصیت بن گئی۔ چوری اور رشوت ستانی کی لعنت سے معاشرے کو پاک کر دیا۔ بدعہدی بد معاہلی سے قوم کو غفلت ہو گئی۔ محنت دیانت اور اصول پروری ان کا قومی شعار بن گیا۔

© rasailojaraid.co

دی۔ ابرو دین محفوظ ہیں اور مال و متاع ضائع ہونے کا خطرہ نہیں مثالی معاشرہ قائم کرنے کی سعی کی جا رہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حال ہی میں ویت نام نے دنیا کی سب سے بڑی اور طاقتور مملکت یعنی امریکہ کو جس کے پاس اسلحہ کے انبار اور دولت کی بہتات تھی اپنے ملک سے واپس جانے پر مجبور کر دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں کے صدر، وزیر، افسر، سپاہی اور عوام سب کا دہن بہن یکساں تھا۔ اوپنچ نیچ کا فرق انہوں نے مٹا دیا تھا۔ پوری قوم کے اخلاص عمل اور متحدہ عہد و ہمدردی اسباب تھے، جن کی بدولت وہ کامیاب ہوئے ان کی یہ کامیابی کائنات کے طبعی قانون کے عین مطابق تھی۔ ان کی انتھک اور مسلسل جدوجہد کی بدولت انہیں آجسبھی قوم کی غلامی سے نجات ملی یہ ان کی پیہم اور مسلسل کوششوں کا طبعی نتیجہ تھا۔ کیونکہ طبعی اسباب کے نتائج بھی طبعی ہوتے ہیں۔ لیکن چونکہ وہ اعلان کی دولت سے مالا مال نہیں تھے۔ لہذا ان میں یکمی بہر حال باقی رہ گئی کہ تمام اچھانباں اور سب ترقی ان کے اپنے ممالک تک محدود رہیں دوسرے ملکوں کو ان سے کچھ فائدہ نہیں پہنچا۔ انہوں نے سراجھا

کام صرف اپنی قوم اور اپنے ملک تک محدود رکھا دوسری قوموں کے ساتھ وہی جماعتی اور سیاسی دھوکا فریب اور جھوٹ باقی رکھا۔ کمپوچیا کے ساتھ اسی دیت نام نے اُنکے چل کر جو کچھ کیا وہ ڈھکی چھپی چیز نہیں۔ اس نے معاشی و معاشرتی قوانین کا جو معیار اپنی قوم کے لئے قائم کیا تھا، وہ کمپوچیا کے حق میں قائم نہ رکھ سکے۔ صرف اپنی قوم کے لوگوں تک ہر ملک ایمان داری بڑھاتا رہا۔ تاکہ وہ اپنے ملک میں امن سے رہ سکیں۔ تجارت میں دوسرے ملکوں کے ساتھ صحیح معاملہ رکھنا کہ خوب دولت کما سکیں لیکن دوسری قوموں کے ساتھ معاملات میں عدل و انصاف کا معیار قائم نہ رکھ سکے۔ ایمان داری کو کسی ملک نے بھی سیاست اور بین الاقوامی

© rasailojaraid.com

خالق کائنات پر ایمان ہی سے انسان کے قلب میں وہ کامل اور پائیدار تبدیلی پیدا ہوتی ہے جو زندگی کے قالب کو یکسر بدل دیتی ہے انسان دوسروں کیلئے بھی بھلائی اور خیر خواہی، رواداری اور محبت میں روحانی خوشی محسوس کرتا ہے ایمان ہی دنیا میں امن، چین کی جنت ارضی قائم کرتا ہے ایمان کی بدولت ہی وہ عالمگیر تعلق قائم ہوتا ہے جو ساری دنیا کے انسانوں کو ایک رشتہ میں پرو دیتا ہے۔

ہم نے دیکھا کہ خدا کی بتائی ہوئی باتوں پر آدمی جتنا عمل کرے گا اس کو اتنا ہی اچھا نتیجہ ملتا چلا جائے گا۔ یہ صحیح معاملہ کرے گا اور دیانتداری برتے گا تو اس کا اعتبار قائم ہوگا۔ دنیاوی مال و دولت حاصل کرے گا جس قدر تحقیق جستجو میں آئے ٹھسے گا اسی قدر سرسبز رازوں کے رستے ابھریں گے۔ اس کے عابر منسری اور سچ سچ ہونے کا لیکن پورا پورا بھل، مکمل مڑھ سہی حاصل ہوگا۔ جب وہ یہی کام ایمان کے ساتھ کرے گا۔ ایمان سے اُسے خود بھی فائدہ حاصل ہوگا اور اس کی قوم اور ملک کو بھی ملے گا اس سے ساری نفع اس کی

© rasailojaraid.com

مستفید ہوگی اور ایمان کے بغیر یہ ساری ترقیاں عارضی اور مخصوص حلقے میں محدود رہیں گی، عالمگیر اور مکمل چین اور سکون پائدار خوشی اور دائمی امن صرف ایمان لانے ہی سے حاصل ہوگا۔ رہے وہ لوگ جو نہ صحیح ایمان لائیں اور نہ ہی صحیح عمل کریں تو ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اور غالباً ہم اسی سطح پر ہیں کہ نہ تو ہمارا ایمان ہی کامل ہے نہ عمل ہی صحیح ہے۔ ایمان کے بغیر دائمی امن اور مستقل اطمینان حاصل نہیں ہوتا۔ جو کچھ حاصل ہوتا ہے وہ ایک عرصہ کے لئے ہوتا ہے۔ کیونکہ ایمان کے بغیر جو قوم بھی کچھ کرتی ہے، وہ صرف اپنے دنیوی مفاد کے لئے کرتی ہے۔ پوری نوع انسانی کی فلاح و بہبود سے اسے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ دوسری قوموں کے ساتھ ان کی ظالمانہ برائیوں کا بھی محض استحصال کے لئے ہوتی ہیں، جس کا لازمی نتیجہ بین الاقوامی سطح پر تصادم و مزاحمت ہوتا ہے۔ وہ قدم قدم پر دوسروں کے مفادات کو تباہ کر کے اپنی قوم کو فائدہ پہنچانی کوشش کرتے ہیں۔ دوسری قومیں اس استحصال کو برداشت نہیں کرتیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو ترقی اور خوشحالی کچھ قومیں اس طرح حاصل کرتی ہیں، وہ کچھ عرصہ کے بعد باہمی تصادم و تزاہم کی فتنہ بان گاہ پر سینٹ چڑھ جاتا ہے۔

۱۔ پرہیز و صاحت ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قوانین طبعی اور ان کے نتائج میں بغیر و تبدل کا گزرتک نہیں۔ جس طرح ہمیں یہ یقین ہے کہ سنگھیا ملا کھا نہ ملے گی اس طرح ہمیں اس امر پر بھی یقین ہے کہ ایمان اور کامل یقین رکھنا چاہیے کہ حرام کمائی کا لقمہ بھی ایمان کے لئے زہر قاتل ہے۔ اور پورے معاشرے اور انسانیت کے لئے مہلک ہے۔ حرام کی کمائی کے اثرات آج ہماری نگاہوں کے سامنے عیاں ہو چکے ہیں کہ انسانیت مفقود ہو چکی ہے۔ انس و محبت نام کی کوئی چیز موجود نہیں۔ اندرون ملک بھی ایک دوسرے کی بوٹیاں نوچی جا رہی ہیں اور سیڑیوں پر ملک بھی یہی حالت ہے۔ قومی ترقی میں ذاتی مفاد پرستی سدا رہ رہی ہوئی ہے۔

آخری عرض

اس مقالے کی غرض و غایت اور مقصد اشاعت یہی ہے کہ ایمان کی دعوت کو صحیح تعریف سے واقف ہو کر پہلے صحیح انسان اور پھر حقیقی مسلمان بنے۔ اس کا پختہ یقین ہو کہ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا۔ دھوکا نہیں دیتا۔ کسی کا حق نہیں مارتا۔ معاملات کا ساتھ الین دین کا کھرا۔ قول کا سچا اور وعدے کا پکا ہوتا ہے۔ کمائی میں سچائی اور دیانت کو مقدم رکھتا ہے۔ حتیٰ کہ خود تکلیف اٹھا کر دوسروں کو آرام پہنچانا اس کا مخصوص امتیازی نشان ہے۔ اور یہی وہ ایثار ہے جس کی قرآن میں تعریف وارد ہوئی ہے۔

اس مضمون کا یہ منشا ہرگز نہیں ہے کہ آپ کسی تذبذب یا پریشانی کا شکار ہو جائیں بلکہ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ اس غلط تصور سے باہر نکل آئیں کہ آپ کا موجودہ طریق زندگی اسلام کے عین مطابق ہے۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کا جو راستہ اور طریقہ ہمارے لئے تجویز فرمایا تھا ہم اس راہ پر نہیں چل رہے اندریں حالات اسلام کی نشاۃ ثانیہ کے لئے ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ کہ خیر اصحاب فکر و عمل اٹھ کھڑے ہوں جن کے دلوں میں ایمان کی روشنی پوری طرح جلوہ گر ہو۔ وہ اسلام کی روشنی پھیلانے کا عزم کر لیں خواہ ان کو اس راہ میں جان مال اور اولاد کی قربانی ہی کیوں نہ دینی پڑے پھر آہستہ آہستہ ایسے

لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جائے گا تا آنکہ ایسا معاشرہ تشکیل پائے جس میں صحیح طریق پر زندگی گزارنا آسان ہو جائے اور غلط عمل کرنے والوں کے لئے مشکلات پیدا ہو جائیں۔

اسلام پر عمل کے لئے تین مدارج میں جو لازمی لادبی ہیں۔ اول ایمان۔ دوم کبار سے اعتقاد۔ سوم شمار دین پر عمل۔ ہو یہ رہا ہے کہ ہم نے پہلی دو میٹرھیوں کو توڑ لے کیا نہیں اور تیسری میٹرھی پر چڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں جو سعی لاحاصل ہے، ہمیں درجہ بہ درجہ اور تین بہ تین چڑھنا ہو گا۔ ورنہ آج ہم اپنے غلط اعمال کے لئے توبہ کی دعا کر رہے ہیں یعنی ہر فرد کو اپنے ہی دفاع ہی میں لگا ہوا ہے کہ کوئی اسے کھانا جائے اور وہ خود اس داؤ میں ہے کہ دوسرے کو نکل جائے۔ یہ تکلیف وہ ذہنی عذاب ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لئے ہوئے ہے اور سب پر دائمی خوف مسلط ہے۔

کبار میں جہاں دوسرے بے شمار اعمال آتے ہیں وہاں مصلحت یا مفاد کے تحت جھوٹ کا استعمال یا کسی چیز کی اصلیت کو اپنے فائدے کے مین نظر چھپانا بھی کبار میں شامل ہے۔ ہماری زندگی میں یہ چیز اس کثرت سے رائج ہے کہ ہم اس کو کبار میں شمار ہی نہیں کرتے حالانکہ یہ بہت سی برائیوں کی جڑ ہے آپ دیکھیں جج جیسے نیک فریضہ کی ادائیگی میں بھی ہم اس برائی سے نہیں بچتے۔ ہم ناجائز طریقے سے کرنسی حاصل کرتے ہیں۔ جج سے واپس آتے ہیں تو ہمارا سامان چیک ہوتا ہے کہ کوئی ممنوعہ یا تجارتی چیز تو ساتھ نہیں لائے۔ ہمارے لئے یہ تکلیف اس لئے ہے کہ ہم نے اصلیت کو چھپانے کا سہل طریقہ اختیار کر لیا ہے۔ ہم نے اپنے صحیح عمل سے معاشرے کو ایسا نہیں بنایا کہ میں کرنسی بھی پوری ملے تاکہ جج کے دوران محتاجی نہ ہو اور واپسی میں ہمارا سامان

بھی چیک نہ ہو یعنی چیک کرنے والوں کو یقین ہو کہ ہم غلط سامان ساتھ نہیں لائیں گے اگر ہم میں جرات ہو اور ہمارا عمل بھی صحیح ہو تو ہم ایسا ماحول پیدا کر سکتے ہیں کہ ہم کو اخفا سے کام نہ لینا پڑے یہ معاملہ صرف کسٹم کا نہیں ایسے بہت سے دوسرے مواقع ہم کو روزمرہ پیش آتے ہیں۔ مثلاً حکومت کے محاصل کی ادائیگی میں بچت کے لئے ہم نے اخفا کا آسان طریقہ اختیار کر رکھا ہے۔ حالانکہ ہم صحیح ادائیگی کے سہم عمل سے محاصل لگانے والوں کو آمادہ کر سکتے ہیں کہ وہ کم از کم شرح محصول لگائیں۔ لیکن اس کے لئے ہم کو پہلے قربانی دینی پڑے گی۔ جو اسلام کی راہ پر چلنے کے لئے لازمی ہے بلکہ ہم کو تو اس کے لئے بھی خوشی سے تیار رہنا چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ محاصل دیں اور عمال کو مجبور کریں کہ وہ ان محاصل کو عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ کریں۔ عمال اپنا طرز زندگی سادہ رکھیں۔ کیونکہ اسلامی معاشرے میں یہ لازم ہے کہ عمال وہی زندگی گذاریں جو معاشرے کا ادنیٰ آدمی گذارتا ہو۔ ہم جب خود اخفا سے کام لیتے ہیں تو عمال پر کس طرح زور ڈال سکتے ہیں کہ وہ شرح محصول کم رکھیں یا زیادہ محصول وصول کریں تو اس کو صحیح طور پر خرچ کریں۔

اس مقالے کے اولین مخاطب چونکہ پاکستان کے مسلمان ہیں اس لئے ان خرابیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو ہمارے ملک میں عام طور پر رائج ہیں اور ہم ان کو ہوشیاری اور قابلیت سے تعبیر کرتے ہیں۔ بُرائی نہیں سمجھتے افراط و تفریط کا یہ حال ہے کہ اگر محاصل کی ادائیگی میں خواہ وہ کسٹم ہو، اکسائز ہو، ٹیکسز ہوں ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ کم از کم ادا کریں یا بالکل ہی نہ دیں اور اصلیت کو چھپانے کے لئے ہم ہر طریق کار اختیار کرتے ہیں۔ دوسری طرف جب ہم کو حکومت سے مانگنا ہوتا ہے خواہ وہ لائسنس ہو، کوٹ ہو، راشن ہو، قیمتوں

کا تعین ہو، زرمبادلہ کا حصول ہو تو ہم زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں بلکہ سب کا حصہ خود ہی لے جانا چاہتے ہیں۔ اس میں کتنے دوسرے اشخاص کے حقوق غصب ہوتے ہیں اس کی ہم بالکل پروا نہیں کرتے۔ زیادہ حصہ حاصل کرنے کے لئے ہم کو کیسے کیسے غلط اور ناجائز طریقے اختیار کرنے پڑتے ہیں اس کا بھی ہمیں کوئی احساس نہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ عمال اور عوام سب میں ایک ہی خرابی ہے اور وہ ہے ایمان کی کمزوری !

آج کل مسلم ممالک میں اسلامی نظام یا شرعی قوانین کے نفاذ پر بہت زور دیا جا رہا ہے مگر اس کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ پہلے ایمان کا صحیح تصور قائم کیا جائے۔ کبار سے بچے کا اہتمام کیا جائے اور پھر شعائر دین پر عمل پیرا ہونے پر زور دیا جائے۔ اسلام کا نفاذ خواہ افراد پر ہو یا پوری سوسائٹی پر وہ تلو ب اذان اور فکر و نظر کی تبدیلی کے بغیر موثر نہیں ہو سکتا اسلامی نظام اسلامی معاشرے میں قائم ہونا ہے اور اسلامی معاشرہ اوپر سے نہیں ٹھونسنا جاتا۔ معاشرہ افراد کے مجموعے کا نام ہے اور اسلامی معاشرے سے مراد ایسے افراد کا مجموعہ ہوتا ہے جن کی سیرت و کردار اسلامی ہو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے معاشرے کے افراد کو اسلامی سلجے میں ڈھالا تھا۔ پھر ان ہی کے ہاتھوں اسلامی نظام قائم ہوا۔ آج جو قوم بھی اپنے یہاں اسلامی نظام قائم کرنا چاہے اُسے اسی پر دگرام پر عمل پیرا ہونا ہوگا۔ حضور نے اپنی مدت رسالت کا نصف سے زیادہ حصہ یعنی تیس سال سے تیرہ برس افراد کی تربیت میں صرف فرمائے۔ آپ نے پہلے وہ افراد تیار کئے جن کے ہاتھوں اسلامی نظام قائم ہوا۔ آپ نے ساری توبہ و فکرت کا کار کی سیرت سازی کی طرف مرکوز رکھی کہ یہی منزل تک پہنچنے کا صحیح طریقہ تھا۔ کسی قوم کی حالت میں اس وقت تک تبدیلی پیدا نہیں کی جاسکتی جب تک

اس قوم کے افراد میں قلب و نظر کی تبدیلی نہ آچکی ہو تو دوسرے انسانی نظام خارج سے مسئلہ کئے جاتے ہیں۔ اسلامی نظام دل کی گہرائیوں سے ابھر کر باہر آتا ہے اور یہ صرف صحیح اور پختہ ایمان ہی کے ذریعہ ہی ممکن ہے۔ اس کے لئے پہلے ایک مضبوط اقلیت اپنے آپ کو صحیح راہ پر گامزن کرتی ہے۔ قربانیاں دیتی ہے۔ پھر پورا معاشرہ اس کے پیچھے چلنے لگتا ہے۔

اس مقالے سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام اور دیگر رائج الوقت مذاہب میں بنیادی فرق کیا ہے؟ آپ دیکھیں گے کہ تمام مذاہب میں ایک ہی بنیادی اصولی و سائیر اور چارٹرز میں اخلاق حسنہ، معاملات کے اصول اور حقوق و فرائض وغیرہ تقریباً یکساں ہیں۔ کوئی بہت بڑا فرق ان کے مابین موجود نہیں ہے۔ ہر دستور میں سچ کو اچھا، جھوٹ کو بُرا، رحم کو اچھا اور ظلم کو بُرا بتایا گیا ہے۔ پھر وہ کونسا امتیاز یا بنیادی فرق ہے جو اسلام کو دیگر مذاہب یا دنیا کے بہترین دستوروں حتیٰ کہ UN کے چارٹر سے بھی ممیز اور ممتاز کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے دستور کو ثانوی حیثیت دی ہے اور ایمان کو مقدم رکھا ہے۔ اسلام کا دستور قوموں، ملکوں، پیشوں، رنگوں، زبانوں یا نسلوں کی بنیاد پر نہیں۔ اسلام کا دستور صرف اُن لوگوں کے لئے ہے جو پہلے ایمان لائیں کہ اللہ قادر اور صاحب اختیار ہے اور اس نے جس عمل کا جو نتیجہ مقرر کیا ہے وہ اُس کو اُسی طرح برا نہ کرے گا۔ اس کے لئے اس کو نہ فوج کی ضرورت ہے نہ پولیس کی نہ چوکی اور پہرے کی ضرورت ہے نہ نگرانی کی۔ بلکہ اعمال کے نتائج خود بخود مرتب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ گوسطی نظر میں ایسا دکھائی نہیں دیتا۔ بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ غلط عمل والا پھل پھول رہا ہے۔ ہماری آنکھیں اُس کی ترقی سے چکا چوند ہو رہی ہوتی ہیں۔ لیکن غلط عمل کرنے والے دائمی خوف میں

مبتلا رہتے ہیں کہ کب اُن کا ناجائز طریقوں سے جمع شدہ مال قانون کی گزند میں آجائے یا کوئی اُن کی حکومت ختم کر دے۔ یا اُن کے ملک پر قبضہ کر لے یہ ہمیشہ مسلط رہنے والا خوف ان کے غلط عمل ہی کا نتیجہ ہوتا ہے۔

یہ خوف اور اندیشہ آج ملکوں اور قوموں کو بھی ایک دوسرے سے ہے اور انسان کو بھی جو ترقی اور خوشحالی دکھائی دے رہی ہے اس کے بڑھت چھین جانے یا دوسروں کے قبضہ میں چلے جانے کا خوف سب پر بروقت مسلط ہے۔

باقی رہے معاشرے کے اعلیٰ معاشرے میں ایسا سکون دامن کہ ہر ایک کو اپنے اور اپنی اولاد کے متعلق یا اپنے ملک اور اپنی قوم بلکہ پوری دُنیا کے انسانیت کے بارے میں یہ اطمینان ہو کہ کسی کو دوسرے سے خطرہ محسوس نہ ہو، صرف اسی وقت ممکن ہے کہ معاشرے میں زیادہ سے زیادہ افراد اللہ تعالیٰ کی ذات اور مکافات عمل کے اصول پر یقین رکھتے ہوں۔ اسی لئے ہم نے ایمان کے لئے دو چیزوں کو لازمی قرار دیا ہے یعنی اولاً اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی عظمت پر ایمان اور دوسرے یہ یقین کہ ہر عمل کا نتیجہ وہی برآمد ہوگا جو اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ ہے اور ہم کو بذریعہ وحی بتا دیا گیا ہے۔ یہ دو تصورات مل کر ہمارے ایمان کو مکمل کرتے ہیں۔ دوسرے تمام مذاہب اور وسائیر میں یہی بنیادی نکتہ نظر انداز ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مقررہ طبعی قوانین کی طرح انسانی معاشرے اور تمدن کی صحت اور درستی کے لئے بھی مکافات عمل کا قانون جاری و ساری ہے۔ کوئی قوت اس کو بدل نہیں سکتی۔ معاشرتی قوانین اور عمل کے نتائج کا اطلاق تمام انسانوں، تمام طبقات، تمام قوموں، ملکوں اور نسلوں کے لئے بھی یکساں ہے اور ہر دور اور وقت کے لئے بھی غیر متبدل ہے۔ اس میں نہ پہلے کبھی فرق آیا ہے نہ آئندہ کبھی آئے گا۔

اسلام نے کسی نئے خدا کا تصور پیش نہیں کیا اور نہ کسی نرالی اخلاق کا سبق دیا ہے۔ بات سرف اتنی ہے کہ اسلام سے پہلے خدا پر ایمان، اصول اخلاق اور عملی زندگی الگ الگ چیزیں تھیں جن کے درمیان کوئی لازمی ربط و تعلق نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اسلام نے ان تینوں کو ملا کر ایک نظام میں منسلک کر دیا اور ان کے امتزاج سے ایک مکمل تہذیب تمدن کا نقشہ محض خیال کی دُنیا میں نہیں بلکہ واقعات کی دُنیا میں قائم کر کے دکھا دیا۔ اسلام نے سکھایا کہ خدا پر ایمان محض ایک فلسفیانہ حقیقت کے مان لینے کا نام نہیں بلکہ اس ایمان کا مزاج اپنی عین فطرت کے لحاظ سے خاص قسم کے اخلاق کا تقاضا کرتا ہے۔ اور اس اخلاق کا ظہور صحیح کا وہ باہمی لزوم جو ”وَالسَّادِقِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ“ کے الفاظ میں قرآن حکیم میں بے شمار مقامات پر واضح کیا گیا ہے۔

ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم اپنے مفہوم اور ذہن کو سادہ الفاظ اور مختصر مضمون میں آپ تک پہنچا دیں۔ خدا کرے ہم کو اس میں کامیابی ہوئی ہو۔

والسلام !