

”سعادت“ اور ”حصول سعادت“

سید وحی مظہر ندوی*

سعادت کی حقیقت

مابعد الطبعی فلسفہ، علم الاخلاق اور معاشرتی علوم کے مباحث میں یہ مسئلہ بنیادی اہمیت کا حامل رہا ہے کہ انسان کو کامیاب اور خوش قسمت قرار دینے کا معیار کیا ہے۔ کون سا شخص اس بات کا مستحق ہے کہ اسے آخری طور پر کامیاب اور بامراد تسلیم کیا جائے؟ ان کے دور میں فلسفہ اور علم الاخلاق میں یہی اصطلاح معروف و مشہور تھی۔ بہر حال کامیابی اور خوش بختی یا ”سعادت“ کی حقیقت ہر نظام فکر و فلسفہ میں علیحدہ علیحدہ بیان کی گئی ہے۔ اس اختلاف کی بنیاد دراصل اس اختلاف پر ہے جو اس کائنات اور کائنات میں انسان کے مقام و مرتبہ کے سلسلہ میں پایا جاتا ہے۔ شاہ صاحبؒ نے اس سلسلہ میں پائے جانے والے مختلف نظریات کا ذکر کر کے ان کو مدلل طور پر رد کیا ہے اور پھر اسلامی فکر کے مطابق انسان کے مقام کو متعین کر کے اس کی سعادت اور شقاوت کے معیار کو واضح کیا ہے۔ ان صفحات میں شاہ صاحب کی تحقیق کے مطابق صرف ”سعادت“ اور ”حصول سعادت“ کے طریقے کو بالاختصار پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

سب سے پہلے شاہ صاحب نے اس حقیقت کو بیان کیا ہے کہ اسلامی تعلیمات اور انسان کی حقیقت کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے اندر ایک تو وہی حیوانی روح ہے جو تمام حیوانات میں پائی جاتی ہے اور جو مادی عناصر میں ایک خاص طرح کی ترتیب نمودار ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ

☆ پرامن۔ اونٹاریو (کینیڈا)

حیوانی روح حواسِ خمسہ کی حامل ہونے کے ساتھ ساتھ انسان کے بھی یا حیوانی تقاضوں کا ادراک بھی رکھتی ہے اور ان تقاضوں کی تکمیل کے لئے پوری شدت کے ساتھ سرگرم عمل رہتی ہے۔ بدل مایہ تحلیل (جسم کے تحلیل ہوتے رہنے والے حصوں کا بدل) کے لئے مناسب غذا کی تلاش اور تیاری، غذا کھانے کے بعد اس کے ہضم کا اہتمام، جسم کے ہر حصے کو اس کی ضرورت کے مطابق ہضم شدہ غذا پہنچانا، شدید سردی، شدید گرمی یا دیگر نامناسب موسمی حالات سے بچنے کی طرف توجہ، خطرات سے محفوظ رہنے کا انتظام، جسم کے خود کار اندرونی نظام کی دیکھ بھال، تھکاوٹ دور کرنے کے لئے آرام اور بقائے نسل کے لئے دیگر ضروری انتظامات سب اسی روح حیوانی یا اس کی بھی قوت کی کار فرمایاں ہیں۔

لیکن انسان جس روح کی وجہ سے انسان کہلانے کا مستحق بنتا ہے وہ ملکی یا ملکوتی روح ہے جو اللہ تعالیٰ روح حیوانی پر اپنے فیضان سے نازل فرماتا ہے۔ چونکہ یہ روح ملکوتی الاصل ہے اس لئے یہ انسان کو ملکی خصوصیات اور اوصاف کی بلندیوں کی طرف لے جانا چاہتی ہے اور بھی تقاضوں پر بھی اس طرح اثر ڈالتی ہے کہ وہ بھی ملکی اوصاف کے رنگ میں کم و بیش رنگ جائیں۔ چنانچہ انسان کی ”سعادت“ اور کامیابی یہ ہے کہ اس کی روح حیوانی، روح ملکی کی تابع ہو جائے اور اپنے تمام حیوانی تقاضوں کو بھی اس انداز میں پورا کرے جو روح ملکی کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہو۔

اس ”سعادت“ کے حصول کے لئے دو طریقے معروف ہیں۔ ایک یہ طریقہ کہ بہمیت اور اس کے تقاضوں کو سخت ترین مشقتوں کے ذریعہ بالکل ہی کچل کر رکھ دیا جائے اور صرف ملکوتی تقاضوں کو پورا کرنے کی زبردست جدوجہد کی جائے، مگر اس طریقہ کار میں دو بڑی خرابیاں ہیں:

(۱) ایک خرابی تو یہ ہے کہ اس طریقہ پر عمل کرنے والے انسانی تمدن اور اس کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ جنگلوں، پہاڑوں اور غاروں میں رہنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ لباس سے بھی اکثر بے نیاز ہوتے ہیں۔ بقائے نوع کے تقاضوں کو

بھی پس پشت ڈالتے ہیں۔ فاقوں میں زیادہ وقت بسر کرتے ہیں۔ بھوک کی شدت اگر بڑھ جائے تو جنگل کی جڑی بوٹیوں یا پھلوں پر قناعت کرتے ہیں۔ چنانچہ تمام انسان یا ان کی ایک بڑی تعداد حصولِ سعادت کے اس طریقے پر اگر عمل پیرا ہو جائے تو انسانی تمدن کا ارتقاء یکسر رک جائے گا، جبکہ قرآن حکیم نے تو انسان کو بھرپور تمدنی زندگی گزارنے کی ترغیب دی ہے اور دنیا کی آرائش و آسائش کو اللہ کے انعام سے تعبیر کیا ہے:

﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾ (الاعراف: ۳۲)

”پوچھو! اللہ کی اتاری ہوئی زینت و آرائش کو اور رزق کی پاک چیزوں کو کس نے حرام ٹھہرایا ہے جسے اس نے اپنے بندوں کے لئے نکالا ہے۔“

اور فرمایا:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُفَكِّرُونَ﴾ (الروم: ۲۱)

”اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لئے تمہاری ہی جنس سے جوڑے پیدا کئے تاکہ تم ان کے پاس جا کر سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھی۔ اس میں یقیناً نشانیاں ہیں ان کے لئے جو فکر کریں۔“

(۲) اس طریقے کی دوسری خرابی یہ ہے کہ بھیمی قوت اور اس کے تقاضوں کو یکسر

نظر انداز کر دینا یا کچل ڈالنا چونکہ فطرت کے خلاف ہے اس لئے اس طریقے پر چلنے والے اپنے مقصد میں مکمل طور پر کبھی کامیاب نہیں ہوتے، بلکہ اکثر بھیمی تقاضے اتنے شدید ہو جاتے ہیں کہ تمام بندھنوں اور حدود کو توڑ کر طالبِ رہبانیت کو اپنے سیلاب میں بہا لے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس طریقے پر چل کر حصولِ سعادت کی کوشش کرنے والے دنیا میں ہمیشہ بہت تھوڑی تعداد میں رہے ہیں اور ان میں سے وہ لوگ تو تقریباً معدوم ہی ہیں جو اپنے مقصد اور منزل تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے ہوں۔ اکثر تو حصولِ مقصد کے لئے مشقتیں ہی جھیلنے رہے یا پھر بہیمیت کے منہ زور سیلاب میں بہہ گئے۔

انبیاء علیہم السلام اور اللہ کے رسول چونکہ جمہور انسانوں کی تعلیم و تربیت اور ان کو کامیاب و بامراد بنانے کی ذمہ داری ادا کرنے کے لئے اٹھائے جاتے ہیں اس لئے

بھی پس پشت ڈالتے ہیں۔ فاقوں میں زیادہ وقت بسر کرتے ہیں۔ بھوک کی شدت اگر بڑھ جائے تو جنگل کی جڑی بوٹیوں یا پھلوں پر قناعت کرتے ہیں۔ چنانچہ تمام انسان یا ان کی ایک بڑی تعداد حصولِ سعادت کے اس طریقے پر اگر عمل پیرا ہو جائے تو انسانی تمدن کا ارتقاء یکسر رک جائے گا، جبکہ قرآن حکیم نے تو انسان کو بھرپور تمدنی زندگی گزارنے کی ترغیب دی ہے اور دنیا کی آرائش و آسائش کو اللہ کے انعام سے تعبیر کیا ہے:

﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾ (الاعراف: ۳۲)

”پوچھو! اللہ کی اتاری ہوئی زینت و آرائش کو اور رزق کی پاک چیزوں کو کس نے حرام ٹھہرایا ہے جسے اس نے اپنے بندوں کے لئے نکالا ہے۔“

اور فرمایا:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَاطِنَ وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُفَكِّرُونَ﴾ (الروم: ۲۱)

”اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لئے تمہاری ہی جنس سے جوڑے پیدا کئے تاکہ تم ان کے پاس جا کر سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھی۔ اس میں یقیناً نشانیاں ہیں ان کے لئے جو فکر کریں۔“

(۲) اس طریقے کی دوسری خرابی یہ ہے کہ بھیمی قوت اور اس کے تقاضوں کو یکسر

نظر انداز کر دینا یا کچل ڈالنا چونکہ فطرت کے خلاف ہے اس لئے اس طریقے پر چلنے والے اپنے مقصد میں مکمل طور پر کبھی کامیاب نہیں ہوتے، بلکہ اکثر بھیمی تقاضے اتنے شدید ہو جاتے ہیں کہ تمام بندھنوں اور حدود کو توڑ کر طالبِ رہبانیت کو اپنے سیلاب میں بہا لے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس طریقے پر چل کر حصولِ سعادت کی کوشش کرنے والے دنیا میں ہمیشہ بہت تھوڑی تعداد میں رہے ہیں اور ان میں سے وہ لوگ تو تقریباً معدوم ہی ہیں جو اپنے مقصد اور منزل تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے ہوں۔ اکثر تو حصولِ مقصد کے لئے مشقتیں ہی جھیلنے رہے یا پھر بہیمیت کے منہ زور سیلاب میں بہہ گئے۔

انبیاء علیہم السلام اور اللہ کے رسول چونکہ جمہور انسانوں کی تعلیم و تربیت اور ان کو کامیاب و بامراد بنانے کی ذمہ داری ادا کرنے کے لئے اٹھائے جاتے ہیں اس لئے

ان کی تعلیمات میں ”حصولِ سعادت“ کے پہلے طریقے کے بارے میں چند اشارات ملتے ہیں۔ البتہ حصولِ سعادت کے دوسرے طریقے کو انہوں نے خوب کھول کھول کر بیان کیا ہے اور اس کی تمام جزئیات کی نشاندہی کی ہے، کیونکہ ان کی بعثت اصلاً اسی طریقے کی تعلیم کے لئے ہوتی ہے۔ اس دوسرے طریقے کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو مملکوتی صفات میں رنگنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرے اور بھی تقاضوں کی تکمیل کے لئے بھی وہ طریقے اختیار کرے جو مملکوتی اوصاف سے قریب تر ہوں تا آنکہ فی الجملہ بھی قوتِ ملکی قوت کے تابع بن جائے۔

مملکوتی اوصاف

قرآن حکیم سے ملائکہ کی جو امتیازی خصوصیات معلوم ہوتی ہیں وہ چار ہیں۔ چار خصوصیات یا صفات میں جتنا زیادہ ملائکہ سے قریب ہوگا اتنا ہی وہ کامیاب اور بامراد یا صاحبِ سعادت ہوگا۔ یہ چار خصوصیات درج ذیل ہیں:

(۱) طہارت

ملائکہ کی ان چار صفات میں سے پہلی صفت طہارت ہے۔ چونکہ ان کی تخلیق میں مادے کو دخل نہیں ہے اور جیسا کہ معلوم ہے کہ وہ نورانی مخلوق ہیں اس لئے وہ تمام مادی گندگیوں سے دور ہیں۔ وہ چونکہ غذا کے محتاج نہیں اس لئے نہ وہ حدثِ اکبر (جنابت) میں مبتلا ہوتے ہیں اور نہ حدثِ اصغر میں۔ چنانچہ ان کو غسل کی حاجت ہوتی ہے نہ وضو کی۔ ملائکہ کی اس صفت سے مشابہت اور مطابقت پیدا کرنے کے لئے شریعت میں احکام طہارت کا ایک وسیع باب ہے۔ ہر قسم کی ظاہری اور حکمی نجاستوں سے بدن لباس اور دیگر متعلقات کو پاک رکھنے کے لئے تفصیلی ہدایات دی گئی ہیں، بلکہ یہاں تک فرمایا گیا ہے:

((الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ)) (مسلم)

”طہارت ایمان کا نصف (یا ایمان کا جزو) ہے۔“

نیز قرآن حکیم میں ہے:

((إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ)) (البقرة: ۲۲۲)

”اللہ تعالیٰ توبہ (رجوع) کرنے والوں اور خوب پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔“

اور فرمایا:

﴿وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَهِّرِينَ﴾ (التوبة: ۱۰۸)

”اللہ تعالیٰ خوب پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔“

(۲) اخبات

ملائکہ کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہِ جلال و عظمت کی طرف ہمہ وقت متوجہ رہتے ہیں۔ اس کی تسبیح و تقدیس اور حمد کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نسبت سے اپنی عاجزی، بے بسی، ضعف اور ناتوانی کو اچھی طرح جانتے اور اس کا اقرار و اعتراف کرتے ہیں۔ ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کے احکام کے منتظر رہتے ہیں اور جو بھی حکم ملتا ہے اسی کے مطابق کام کرتے ہیں۔ قرآن حکیم میں ہے:

﴿يَسْبَحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ﴾ (الانبیاء: ۲۰)

”وہ رات و دن تسبیح کرتے ہیں وقفہ نہیں کرتے۔“

مگر اخبات کے اصل معنی تواضع اور پستی اختیار کرنے کے ہیں۔ قرآن مجید میں یہ مادہ تین آیات میں وارد ہوا ہے۔ ہر جگہ اس کا یہی مفہوم ہے۔ ایک آیت میں ارشاد ہے:

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآخَبُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ ۖ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (ہود: ۲۳)

”پیشک جو لوگ ایمان لائے، صالح عمل کئے اور جنہوں نے اپنے رب کی طرف اخبات (تواضع اور پستی) کو اختیار کیا وہی لوگ جنت والے ہیں اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔“

اخبات ہی سے ملتے جلتے معنی میں قرآن مجید میں انابت بھی استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح خشوع اور خضوع کے کلمات کا مفہوم بھی اس سے قریب ہے۔ قنوت (بادب پیش ہونا) بھی اسی مفہوم کو ظاہر کرتا ہے۔ بہر حال فرشتوں میں یہ صفت بدرجہ اتم پائی جاتی ہے۔ شریعت میں ”اخبات“ کی صفت پیدا کرنے کے لئے بہت زیادہ اہتمام کیا

گیا ہے، مثلاً یہ کہ:

(۸) اللہ تعالیٰ کی صفات قدرت و کمال اور عظمت و جلال اس کی شان استغناء اس کی قہر مانی اور غلبہ اور اس سب کے مقابلے میں مخلوقات بالخصوص انسان کی عاجزی اور بے بسی کو خوب کھول کر اور بار بار بیان کیا گیا ہے۔

(۹) ان صفات کو مستحضر رکھنے کی غرض سے ہمہ وقت ”ذکر“ کرتے رہنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ پانچ وقت کی نماز ذکر کے لئے اور خشوع و خضوع نیز قنوت کے لئے شروع کی گئی۔ فرائض کے علاوہ نوافل بالخصوص نماز تہجد کو دأب الصالحین (صالحین کی روش) کے طور پر جاری کیا گیا۔

(۱۰) نماز کے علاوہ روزے حج نیز قربانی کی عبادات فرض کی گئی ہیں۔

(۱۱) نبی ﷺ نے صبح سے شام تک ہر موقع کے لئے دعائیں سکھائی ہیں اور دن میں بکثرت استغفار کرتے رہنے کی ہدایت فرمائی ہے۔

(۱۲) قرآن مجید کی تلاوت بہت بڑا ذکر ہے، حتیٰ کہ قرآن مجید کے ناموں میں سے ایک اہم نام ”الذکر“ ہے۔

اگر انسان ان تمام باتوں پر حتیٰ الوسع شعور کے ساتھ کار بند رہے تو اس کے اندر ”اخبات“ کی صفت نہ صرف پیدا ہوتی ہے بلکہ پروان چڑھتی چلی جاتی ہے۔

(۳) سماحت

فرشتوں کی تیسری امتیازی خصوصیت یا صفت ”سماحت“ ہے۔ سماحت کے اصل معنی طبیعت کی وہ نرمی ہے جو اپنی ذات اور اپنے مفاد کے ساتھ گہری دلچسپی یا محبت نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے آدمی ایثار اور سخاوت کو بڑی خوش دلی کے ساتھ اختیار کر لیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ فرشتے کوئی بھی کام اپنے ذاتی مفاد کے لئے کرتے ہی نہیں ان کا وجود اس عالم کے مفاد اور بہتری کے لئے ہے۔ چنانچہ نظام عالم کی بہتری اور انسان کی ہدایت اور ترقی کے لئے وہ تمام احکام الہی کو خوشی سے انجام دیتے ہیں۔ چونکہ ان کا وجود خود اپنی ذات کے لئے نہیں بلکہ کائنات کی بھلائی اور

خدمت کے لئے ہے چنانچہ جب اللہ تعالیٰ عالم کے نظام میں کوئی تبدیلی چاہتا ہے تو وہ اس کو رو بعلل لانے کے لئے سرگرم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جب وہ بندوں میں سے کسی کو پسند کرتا ہے تو وہ بھی اسے پسند کرنے لگتے ہیں اور اس کی تائید و حمایت پر کمر بستہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے برعکس جب کسی کے خلاف نفرت کا فیصلہ ہوتا ہے تو وہ اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔

یہی سماحت کی صفت اللہ کے جن بندوں میں پیدا ہو جاتی ہے ان کی دلچسپی اپنے کھانے، پینے، پہننے، اوڑھنے اور عیش و آرام سے کم سے کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ ان باتوں کی ان کی نگاہ میں کوئی اہمیت باقی نہیں رہتی ہے۔ کھانا اچھا لگا کھالیا، نہ اچھا لگا چھوڑ دیا۔ نہ اچھے کھانے کی تعریف و تحسین نہ بد ذائقہ کھانے کی مذمت اور برائی۔ دوسروں کو کھلا کر زیادہ خوش، خود ملا تو کھالیا نہیں تو روزے کی نیت کر لی۔ ساری تگ و دو قوم اور معاشرے کی بھلائی کے لئے، اپنی ذات کے لئے بقدر ضرورت۔ دوسروں کی بھلائی کے لئے جان و مال کی ہر قربانی کے لئے خوش دلی سے تیار۔ سماحت کی صفت رکھنے والوں کا یہ انداز اور یہ مزاج ہوتا ہے۔ وہ بھی ضروریات کے لئے مادی اشیاء استعمال ضرور کرتے ہیں لیکن ان کی محبت میں مبتلا نہیں ہوتے۔ شریعت کے احکام اور دینی تعلیم کا ایک وسیع باب اسی سماحت کی صفت پیدا کرنے کے لئے ہے۔ اعلاء کلمۃ اللہ کے لئے جان و مال کی قربانی بھی وہی شخص خوش دلی سے دے سکتا ہے جس کے اندر سماحت کی صفت ہو۔

(۴) عدالت

چوتھی ملکوئی صفت ”عدالت“ ہے۔ یہ اصطلاح شاہ صاحبؒ نے جس مفہوم کو ادا کرنے کے لئے وضع کی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو بھی کام انسان کسی وسیع تر فائدہ، اجتماعی مفاد اور کلی فکر کے تحت انجام دیتا ہے اسے عدل کہا جائے گا اور انسان کی اس صفت کو عدالت کہا جائے گا جس کے اثر سے وہ محدود نگاہ، جزئی فکر، شخصی یا ذاتی مفاد سے بالاتر کام کرنے کو ترجیح دیتا ہے۔ شاہ صاحبؒ نے واضح کیا ہے کہ یہ بھی فرشتوں

کی اہم مفت ہے۔ وہ جو بھی کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے تحت عالم کی اصلاح انسانوں کی مجموعی بھلائی ہمہ جہت خوبی دور نگاہی اور آفاقی سوچ کے تقاضوں کے مطابق کرتے ہیں۔ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے ان کے اعمال اللہ تعالیٰ کی تسبیح (نفاہٹ سے پاک ہونے) تحمید (تمام خوبیوں کا سرچشمہ ہونے) اور تقدیس (پاکیزگی) کو بیان اور ثابت کرتے ہیں۔ سورۃ المؤمن میں ان کے پیش نظر کاموں اور مقاصد کو اس طرح بیان فرمایا گیا ہے:

﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ (المؤمن: ۷-۹)

”وہ (فرشتے) جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے گرد ہیں وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان لانے والوں کے لئے استغفار (خطاؤں کی پردہ پوشی کی دعا) کرتے ہیں (کہتے ہیں) اے ہمارے رب! تو گھیرے ہوئے ہے ہر شے کو (اپنی) رحمت اور علم سے۔ پس بخش دے انہیں جنہوں نے (کفر سے) توبہ کی ہے اور پیردی کی ہے تیرے راستہ کی اور انہیں جہنم کے عذاب سے بچالے۔ اور ان کو بیشک کے باغات میں داخل کر جن کا ثواب ان سے وعدہ کیا ہے اور ان کے آباء ان کی ازواج اور ذریات میں سے جو سدھر جائیں ان کو بھی (ان میں داخل کر)۔ بیشک تو ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ اور ان کو (قیامت کے دن کی) تکالیف سے محفوظ فرما۔ بیشک جس کو تو نے (قیامت کے دن کی) تکالیف سے محفوظ فرمادیا تو یقیناً تو نے اس پر رحم فرمایا اور یہی شاعر کا میاںی ہے۔“

فرشتوں کی صفات سے جو انسان جتنی زیادہ مشابہت پیدا کر لیتے ہیں اتنا ہی زیادہ وہ نظام عالم کی اصلاح، قوموں، ملکوں اور انسانوں کی مجموعی بہتری کے لئے

کوشاں ہوتے ہیں۔ مگر فرشتوں کے ساتھ حقیقی مشابہت پیدا کر لینے والے انسانوں کے صرف دُنیوی معاملات کی بہتری کی کوشش تک اپنی جدوجہد کو محدود نہیں رکھتے بلکہ وہ ان کی اصل شاندار کامیابی یعنی آخرت کی کامیابی کو اپنا اصل مقصود بناتے ہیں اور ان کے اندر یہ صفت عدالت پوری طرح جلوہ نما ہوتی ہے۔ شاہ صاحبؒ کے نزدیک انبیاء علیہم السلام کی شریعت اور ان کی تعلیمات کا اصل مقصود انسانوں کے اندر انہی چار صفات کی تخلیق و تربیت ہے۔

دنیا کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہر زمانے میں اور ہر ملک و قوم میں وہی انسان عزت و شہرت کے مقام نیز سرداری، قیادت اور حکومت و اقتدار کے مرتبے تک پہنچتے ہیں جن کے اندر یہ ملکوئی اوصاف دوسروں کے مقابلے میں زیادہ نمایاں طور پر موجود ہوں۔ چنانچہ اصحابِ علم و دانش معلم کے مرتبے پر اور صنعت و حرفت اور سائنسی ایجادات میں عمریں کھپا دینے والے عملی رہنمائی کے درجے پر فائز ہوتے ہیں۔ انسانی معاشرے کی اجتماعی اصلاح کی کوشش کرنے والے، ظلم و نا انصافی کے خلاف لڑنے والے، مظلوموں کی مدد کے لئے اٹھنے والے اور اصلاحی تحریکوں میں اپنا سب کچھ لٹا دینے اور جان و مال کی ہر بازی کھیل جانے والے اپنی اپنی قوموں کی آنکھ کا تارابنٹے ہیں۔ البتہ انبیاء علیہم السلام کی سچی تعلیمات سے بے بہرہ یا اس سے منہ موڑنے والے چونکہ ”اِخبات“ کی صفت سے بہر حال محروم رہتے ہیں اس لئے دنیا میں بھی ان کو وہ برکتیں نصیب نہیں ہوتیں جو صفت ”اِخبات“ رکھنے والوں کو حاصل ہوتی ہیں اور آخرت میں تو وہ اللہ کی رحمت سے بالکل محروم رہتے ہیں۔ لیکن جو لوگ انبیاء کے طریقے پر چل کر ان چاروں اوصاف کو اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں ان کو دنیا میں بھی اس حد تک بھرپور اجر ملتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ مادی اسباب و قوانین کے دائرے میں رہتے ہوئے مل سکتا ہے اور آخرت کی ”فوزِ عظیم“ تو بس انہی کا حصہ ہے۔

ہماری اس بات کو اس طرح سمجھ لیجئے کہ اگر چاروں ملکوئی صفات رکھنے والے ان کم سے کم مادی اسباب کو بھی فراہم کر لیں جو دُنیوی کامیابی کے لئے ضروری ہیں

(یعنی قرآنی معیار کے مطابق قوی الایمان باطل کے مقابلے میں دسواں حصہ جبکہ نسبتاً ضعیف الایمان اپنے سے دوگنا باطل کے مقابلے) تو دنیوی کامیابی بھی ان کے قدم چومے گی۔ لیکن مادی اسباب اگر فراہم نہ ہو سکیں یا کم فراہم ہوں تو ہر موقع پر اہل ایمان کی کامیابی کی ضمانت نہیں دی جاسکتی، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے ہر معرکہ حق و باطل میں مداخلت فرمائے اور ہر صورت میں اپنی قدرت سے انہیں کامیاب کر دے تو عالم اسباب پر انسانوں کا اعتماد ختم ہو جائے گا، جس کا نتیجہ لازماً یہ ہو گا کہ انسان ہر قسم کی جدوجہد چھوڑ کر ہر وقت پردہ غیب سے ظاہر ہونے والے دست قدرت کی مداخلت کا انتظار کرنے لگے گا۔ اگرچہ عالم کے بہت وسیع تر مفاد کے لئے شاذ و نادر عالم اسباب میں اللہ تعالیٰ کی مداخلت کا مشاہدہ بھی ہو جاتا ہے۔ چنانچہ آگ کے شعلے، فتنے، اور سلامتی کے ضامن بن جاتے ہیں اور مٹی بھر خاک پورے لشکر کی آنکھیں چندھیا کر رکھ دیتی ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ اس قسم کی مداخلت کے لئے بھی بالعموم عالم اسباب کا ظاہری پردہ برقرار رکھتا ہے۔ جس طرح حضرت ایوب علیہ السلام کے لئے صحت بخش چشمہ زمین سے اُس وقت نمودار ہوا جب انہوں نے زمین پر اپنا پاؤں مارا، بنی اسرائیل کے لئے بارہ چشمے اُس وقت پھوٹ نکلے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر اپنی لاٹھی سے ضرب لگائی۔ حضرت مریم کو تازہ کھجوریں حاصل کرنے کے لئے کھجور کے تنے کو ہلانا پڑا اور لشکر کا راشن ختم ہونے پر ہر شخص نے اپنا بچا بچایا تو شہ آئند حضرت ﷺ کی خدمت میں لا کر حاضر کر دیا تب یہ جمع شدہ کھانا پورے لشکر کے لئے کافی ہو گیا۔

شاہ صاحبؒ نے اس بحث میں ایک اور اہم نکتہ یہ بیان کیا ہے کہ کچھ اعمال بہیمیت کو تقویت دینے یا آرام پہنچانے والے ہوتے ہیں اور کچھ اعمال بہیمیت کے لئے موجب تکلیف ہوتے ہیں۔ ملکیت کا بھی یہی معاملہ ہے۔ تاہم بہیمیت لذت ہو یا الم راحت ہو یا دکھ ہر ایک چیز کا فوراً احساس کر لیتی ہے۔ چنانچہ انسان کا پاؤں اگر آگ کی چنگاری پر جا پڑے تو روح حیوانی کو اس کا فوری طور پر ادراک ہو جاتا ہے اور اس

تکلیف سے بچنے کے لئے وہ مناسب احکام صادر کرتی ہے۔ اسی طرح اگر برف کی ڈلی ہاتھ میں آ جائے تو روح حیوانی اس کا ادراک کرتے ہی مثلاً یہ ہدایت دیتی ہے کہ اس برف سے پانی ٹھنڈا کیا جائے۔ اس کے برخلاف روح ملکوتی کے لئے جو باتیں موجب لذت ہوتی ہیں یا جو اعمال موجب الم ہوتے ہیں فوری طور پر ان کا اثر دنیا میں ظاہر نہیں ہوتا، کیونکہ روح ملکوتی بہیمیت کے لبادے یا خول میں ہونے کی وجہ سے ایک طرح سے سن اور وقتی طور پر بے حس ہو جاتی ہے۔ مگر جب بہیمیت کو کمزور کر دیا جاتا ہے یا جب موت کے بعد بہیمیت کا لبادہ یکسر اتر جاتا ہے تب ملکیت کو پوری شدت کے ساتھ اس لذت یا الم کا ادراک ہوتا ہے۔ چنانچہ عالم آخرت میں انسان کے اچھے اعمال حسین باغات اور دودھ پاشید کی نہروں کی صورت اختیار کر لیتے ہیں اور اس کے برے اعمال جہنم کی آگ، زقوم کا درخت اور کھولتا ہوا پانی بن کر بدکار کی ملکیت کے لئے عذاب کا سامان بن جاتے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث قدسی میں آنحضرت ﷺ کا ارشاد اس طرح بیان ہوا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے:

((يَا عِبَادِي اِنَّمَا هِيَ اَعْمَالُكُمْ اُخْصِيْنَهَا لَكُمْ)) (صحیح مسلم)

”اے میرے بندو! یہ تمہارے ہی اعمال تو ہیں جو میں نے تمہارے لئے گن گن کر رکھے تھے۔“

اسی طرح سورۃ البقرۃ میں ارشاد ہے کہ اہل جنت کو جب بھی جنت کا کوئی میوہ عطا ہوگا تو وہ پکاراٹھیں گے ﴿هٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ﴾ ”یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے ہی سے دیا گیا تھا“ (یعنی اس پھل کی لذت تو وہی ہے جو اس نیکی کی لذت تھی جس کی توفیق ہم کو دنیا میں ملی تھی)۔ واللہ اعلم!

قرآن حکیم کی مقدس آیات اور احادیث نبوی آپ کی دینی معلومات میں اضافے اور تبلیغ کے لئے شائع کی جاتی ہیں۔ ان کا احترام آپ پر فرض ہے۔ لہذا جن صفحات پر یہ آیات درج ہیں ان کو صحیح اسلامی طریقے کے مطابق بے حرمتی سے محفوظ رکھیں۔