

امت مسلمہ سے خطاب کے ضمن میں قرآن حکیم کی جامع ترین سورت امُّ الْمُسَبِّحَاتِ : سورۃ الحديد (۱۰)

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد:

اعوذ باللہ من الشیطن الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم
﴿يَا دُوۡنَهُمۡ اَلَمْ يَكُنۡ مَّعَكُمْ ؕ قَالُوۡا بَلٰی وَلٰكِنۡكُمْ فَتَنۡتُمۡ اَنۡفُسَکُمۡ
وَتَرۡبَصۡتُمۡ وَاَرۡبَبۡتُمۡ وَغَرَّتۡکُمُ الْاٰمَانِیُّ حَتّٰی جَآءَ اَمۡرُ اللّٰهِ وَغَرَّتۡکُمۡ بِاللّٰهِ
الْغُرُوۡرُ ۝۱۰ فَاَلِیَوْمَ لَا یُوۡخِذُ مِنْکُمۡ فِذَیۡہٗ وَلَا مِنَ الَّذِیۡنَ کَفَرُوۡا ؕ مَا وَاوۡکُمۡ
النَّارُ ؕ هِیَ مَوْلَکُمۡ ۝۱۱ وَیَنۡسُ الْمَصِیۡرُ ۝۱۲ اَلَمْ یَاۡنَ لِلَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا اَنْ تَخۡشَعَ
قُلُوۡبُهُمۡ لِذِکۡرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ ۙ وَلَا یَکُوۡنُوۡا کَالَّذِیۡنَ اُوۡتُوا الْکِتٰبَ
مِّنۡ قَبۡلِ فَطَالَ عَلَیْہِمْ الْاَمَدُ فَقَسَتۡ قُلُوۡبُهُمۡ ۙ وَکَثِیۡرٌ مِّنۡہُمۡ فَسَقُوۡنَ ۝۱۳
اَعۡلَمُوۡا اَنَّ اللّٰہَ یُحِیُّ الْاَرۡضَۃَۢ بَعۡدَ مَوۡتِہَا ۙ قَدۡ بَیِّنَّا لَکُمۡ اٰیٰتِیۡ لَعَلَّکُمۡ
تَعۡقِلُوۡنَ ۝۱۴ اِنَّ الْمُصۡدِقِیۡنَ وَالْمُصۡطَفٰیۃَ وَاَقۡرَضُوا اللّٰہَ قَرْضًا حَسَنًا
یُّضَعِفُ لَہُمۡ وَلَہُمۡ اَجۡرٌ کَرِیۡمٌ ۝۱۵﴾ (آیات ۱۰ تا ۱۵)

اس وقت سورۃ الحديد کا تیسرا حصہ ہمارے زیر مطالعہ ہے۔ ماقبل درس میں ہم
آیت ۱۴ پر غور کر رہے تھے جس میں نفاق کے مختلف باطنی مراحل کا ذکر ہوا ہے۔ میں
عرض کر چکا ہوں کہ انسان ایک دم پکا منافق نہیں ہو جاتا، بلکہ اس بیماری میں درجہ بدرجہ
جلا ہوتا ہے۔ جیسا کہ سورۃ المنافقون میں ذکر ہوا: ﴿فَاِلَکَ بِاَنۡتَہُمۡ لَمۡسُوۡا ثَمَّ

كَفَرُوا ﴿۱﴾ ”یہ اس لئے ہوا کہ وہ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا۔“ اور اس آیت میں درحقیقت نفاق کی باطنی تشریح ہے اور میدانِ حشر کے ایک مرحلے کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ فرمایا: ﴿يُنَادُوا لَهُمُ الْمُنْكَرُ مَعَكُمْ ۝﴾ ”وہ (منافقین) انہیں (اہل ایمان کو) پکار کر کہیں گے: کیا ہم (دنیا میں) تمہارے ساتھ نہ تھے؟“ ﴿قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنْ كُنْتُمْ فَتَنًا مِّنْ أَنْفُسِكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ ۝﴾ ”(جواب میں) اہل ایمان کہیں گے کہ کیوں نہیں، لیکن تم نے اپنے آپ کو (اپنے ہاتھوں) فتنے میں ڈالا اور تم گولگو کی کیفیت میں مبتلا ہو گئے اور تم شکوک و شبہات میں پڑ گئے اور جھوٹی آرزوؤں نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا اور بہت بڑے دھوکے باز (شیطان لعین) نے تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں مبتلا کئے رکھا۔“

یہاں مختلف کیفیات کے مابین حرفِ عطف آیا ہے۔ عطف میں مغایرت تو ہوتی ہے لیکن لازمی نہیں ہوتا کہ اس میں زمانی ترتیب بھی ہو۔ البتہ اس آیت پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں ترتیبِ زمانی بھی ہے اور وہ اس طرح کہ ایک چیز کے نتیجے میں دوسری چیز واقع ہو رہی ہے، دوسری چیز کے نتیجے میں تیسری چیز اور پھر تیسری چیز کے نتیجے میں چوتھی چیز واقع ہو رہی ہے۔ ان آیاتِ مبارکہ کی درحقیقت یہی عظمت ہے۔ اسی سورہ مبارکہ کی آیت ۲۰ میں بھی یہی انداز ہے اور وہ بھی اس سورہ مبارکہ کی عظیم ترین آیات میں سے ہے۔ یہاں فرمایا گیا: ﴿وَلَكِنْ كُنْتُمْ فَتَنًا مِّنْ أَنْفُسِكُمْ﴾ ”لیکن تم نے اپنے آپ کو (اپنے ہاتھوں) فتنے میں مبتلا کیا۔“ یعنی تم نے علائقِ دُنیوی اور مال و اسبابِ دُنیوی سے تعلق جائز حد تک نہیں رکھا، بلکہ اس کو حد سے بڑھنے دیا۔ ﴿وَتَرَبَّصْتُمْ﴾ ”اور (اس کے نتیجے میں) تم گولگو کی کیفیت میں مبتلا ہو گئے۔“ تم ترؤد اور تذبذب کی کیفیت میں مبتلا ہو گئے۔ ﴿وَارْتَبْتُمْ﴾ ”اور (اس تذبذب کے نتیجے میں) تمہارے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا ہو گئے۔“

جیسے یہ ایک حقیقت ہے کہ عملِ صالح سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور ایمان سے

عمل صالح میں اضافہ ہوتا ہے بالکل ایسے ہی برائی کا معاملہ ہے کہ ایک برائی کے نتیجے میں ایک اور برائی جنم لیتی ہے اور پھر اس کے نتیجے کے طور پر برائی اور خرابی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں بھی درجہ بدرجہ پسپائی کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایمان کی جتنی تھوڑی بہت پونجی حاصل تھی اس میں شکوک و شبہات کے کانٹے چبھنے شروع ہو گئے۔ درحقیقت ایمان لانے کے بعد پھر ثابت قدمی کی ضرورت ہوتی ہے۔ سورۃ الحجرات کی آیت ۱۵ میں ایک مؤمن صادق کی تعریف یوں کی گئی ہے: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا﴾ ”حقیقی (اور سچے) مؤمن تو صرف وہ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر شک میں نہیں پڑے۔“ ﴿وَجَاهَلُوا بِأَسْمَاءِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ ”اور انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے۔“ ﴿أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّٰلِحُونَ﴾ ”یہی لوگ ہیں سچے (اپنے دعوائے ایمان میں)۔“

آگے فرمایا: ﴿وَعَزَّزْتُكُمْ بِالْأَمْثَانِ﴾ ”اور تمہیں آرزوؤں نے دھوکے میں ڈال رکھا۔“ اب ظاہر بات ہے انسان کے اندر ضمیر تو آخر موجود ہے ایک دم تو ایمان زیر و نہیں ہو جاتا بلکہ ایمان کی کچھ نہ کچھ رفق تو باقی رہتی ہے۔ تو جب ضمیر ملامت کرتا ہے تو انسان کچھ من گھڑت خیالات اور من گھڑت عقائد قائم کر لیتا ہے۔ اس کی کچھ دلفریب تمنائیں (wishful thinking) ہوتی ہیں کہ اللہ! میں بخش ہی دے گا۔ اس لئے کہ ہم تو اللہ سے خصوصی نسبت رکھتے ہیں اُمت مرحومہ میں ہیں۔ ع ”کچھ بھی ہیں لیکن ترے محبوب کی اُمت میں ہیں!“ ہمارا ایمان کا دعویٰ تو بہر حال اپنی جگہ پر برقرار ہے لہذا ہم تو بخش ہی دیئے جائیں گے۔ تو اس سے ان کا معاملہ مزید پختہ ہوا اور وہ درجہ بدرجہ فراق میں ترقی کرتے گئے۔ ﴿حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ﴾ ”یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا۔“ ﴿وَعَزَّزْتُكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ﴾ ”اور بہت بڑے دھوکے باز (شیطان لعین) نے تمہیں اللہ کے معاملے میں خوب دھوکہ دیا۔“ اس نے تمہیں اللہ کی شان رجیمی اور شان غفاری کے حوالے سے دھوکہ دیا۔ بالکل یہی انداز سورۃ الانفطار میں

اختیار کیا گیا ہے کہ تم دراصل اللہ تعالیٰ کی شانِ غفاری اور شانِ رحیمی کا زیادہ حوالہ دے کر اور اس سے دھوکہ کھا کر اللہ کی جزا و سزا کا انکار کر رہے ہو تم دین کی تکذیب کر رہے ہو تم نے دراصل اللہ کے جزا و سزا کے قانون کی نفی کر دی ہے۔ یقیناً وہ غفور بھی ہے وہ رحیم بھی ہے لیکن وہ شَدِيدُ الْعِقَابِ (سزا دینے میں سخت) بھی ہے عَزِيزُ ذُوْنِ الْقِيَامِ (انقام لینے میں سخت) بھی ہے۔ لہذا بندہ مومن کا معاملہ اللہ کے ساتھ ”بَيْنَ الْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ“ والا رہنا چاہئے کہ اس کی شانِ غفاری سے امید بھی ہو کہ اللہ بخش دے گا لیکن اس کی سزا کا اندیشہ اور خطرہ بھی رہے۔ اس طرح رویہ متوازن رہے گا۔ اگر ذرا سا بھی رویہ غیر متوازن ہو گیا اور اللہ کی شانِ رحیمی اور شانِ غفاری پر تکیہ زیادہ ہو گیا تو نتیجتاً تم ڈھیلے ہو جاؤ گے تمہارے اعصاب ڈھیلے پڑ جائیں گے۔ اس لئے کہ پھر آدمی خیال کرتا ہے کہ وہ کاہے کو زیادہ کھکھیڑ مول لے گا ہے کو زیادہ قربانیاں دے گا ہے کو زیادہ مشقتیں جھیلے گا ہے کو پیٹ پر پتھر باندھے گا ہے کو اپنی معاش کے دروازے تنگ کرتا چلا جائے گا ہے کو اپنے لئے دنیوی ترقی کے راستے مسدود کرے؟ ظاہر بات ہے یہ سب کچھ تو وہی کرے گا جو سمجھے گا کہ مسؤلیت لازماً ہونی ہے ورنہ اللہ کی طرف سے پکڑ اور عذاب کا شدید خطرہ ہے۔

یہ مضمون اتنا اہم ہے کہ سورۃ لقمان اور سورۃ فاطر میں اس پر پوری پوری آیتیں آئی ہیں۔ سورۃ لقمان میں فرمایا گیا ہے:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ وَأَخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمُ بِاللَّهِ الْغُرُورُ﴾ (آیت ۳۳)

”اے لوگو! اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے کوئی بدلہ (فدیہ کفارہ وغیرہ) نہیں دے سکے گا اور نہ ہی کوئی بیٹا اپنے باپ کے کسی درجے میں کام آ سکے گا۔ (یاد رکھو!) یقیناً اللہ کا وعدہ حق ہے۔ تو (دیکھنا) تمہیں دنیا کی زندگی دھوکہ نہ دینے پائے اور (دیکھنا) تمہیں اللہ (کی شانِ رحیمی اور شانِ غفاری) پر دھوکہ نہ دے یہ بڑا

دھوکے باز (شیطانِ لعین)۔“

اس کا خلاصہ سورہ فاطر میں یوں ذکر ہوا ہے:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ۖ وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ﴾ (آیت ۵)

”اے لوگو! اللہ کا وعدہ یقیناً سچا ہے (شدنی ہے، جزا و سزا ہو کر رہے گی)۔ تو (دیکھنا) تمہیں یہ دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے اور (دیکھنا) وہ بہت بڑا دغا باز (شیطانِ لعین) تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ نہ دینے پائے۔“

ایک اور جگہ قیامت کا ذکر ان الفاظ میں ہوا ہے: ﴿إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ﴾ کہ قیامت لازماً آ کر رہے گی اور حساب و کتاب ہو کر رہے گا۔ اور: ﴿وَأَنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ﴾ کہ جزا و سزا واقع ہو کر رہیں گے اس میں کسی طرح کا شک و شبہ نہ پیدا ہونے پائے۔

بہر حال یہ نفاق کے وہ پانچ مدارج ہیں جن میں ایک صاحب ایمان مبتلا ہو سکتا ہے۔ یعنی یہ اُس آدمی کا نفاق نہیں ہے جو دھوکہ دینے کے لئے ہی ایمان لایا ہو، بلکہ یہ ایسا نفاق ہے کہ آدمی ایمان تو لاتا ہے خلوص دل سے، لیکن پھر اُس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا، بلکہ بچ بچ کر چلنا چاہتا ہے، جبکہ ایمان تو قربانیاں مانگتا ہے۔ ع ”جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں!“ بچ بچ کر چلنے والوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ع ”مرحلہ سخت ہے اور جان عزیز!“ چنانچہ وہ ایک طرح کی باطنی کشمکش میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بقول غالب ع ”کعبہ مرے پیچھے ہے، کلیسا مرے آگے!“

منافق کا حسرت ناک انجام

اب اس نفاق کا انجام کیا ہے! فرمایا: ﴿فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ ”تو آج کے دن نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا نہ کافروں سے۔“ یہ بہت پیارا انداز ہے۔ یہاں منافقوں کو کافروں کے ساتھ بریکٹ کر دیا گیا ہے۔ اصل میں یہ جواب ہے ان کے اس قول کا کہ: ﴿لَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ﴾ ”کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟“ تو فرمایا جا رہا ہے کہ دنیا میں تم یقیناً اہل ایمان کے ساتھ تھے

چونکہ تم قانونی طور پر مسلمان تھے لہذا ان کے ساتھ شامل رہے، یہاں تک کہ حضور ﷺ کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے۔ لیکن یہاں تم انجام کے اعتبار سے کفار کے ساتھ شامل ہو۔ دراصل یہی نفاق ہے کہ قانوناً تو ایسا شخص دنیا کی زندگی میں مسلمان سمجھا جاتا ہے جبکہ حقیقتاً عاقبت اور انجام کار کے اعتبار سے وہ کفار کے ساتھ ہے۔ آگے فرمایا جا رہا ہے: ﴿مَّاؤُكُمُ النَّارُ﴾ ”تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے“۔ نوٹ کیجئے کہ قرآن مجید میں طنر کا پہلو بھی ہے۔ آوی، یُسُووی، اِسُوَاء کا مطلب ہے ”کسی کو پناہ دینا“۔ اس سے لفظ ”مَّاوی“ بنا ہے جس سے مراد ہے پناہ گاہ جس کی طرف انسان کسی خطرے سے بچنے کے لئے دوڑتا اور لپکتا ہے۔ طوفان سے بچنے کے لئے اگر کسی نے پہاڑ کے اندر کوئی جگہ تلاش کر لی تو وہ اس کے لئے ”مَّاوی“ ہے۔ تو فرمایا: ﴿مَّاؤُكُمُ النَّارُ﴾ کہ اب تمہاری پناہ گاہ یہی آگ ہے۔ ﴿هِيَ مَوْلُكُمُ﴾ ”یہی تمہاری خبر گیری کرنے والی ہے“۔ یہاں ’مولى‘ کا لفظ بھی طنر استعمال ہوا ہے۔ ’مولى‘ کا مطلب ہے ہمدرد، غم گسار، مددگار، دوست، پشت پناہ، ساتھی وغیرہ۔ لہذا فرمایا: ﴿هِيَ مَوْلُكُمُ﴾ کہ یہی آگ تمہاری ہمدرد اور غمگسار ہے، دکھ درد کھنا ہے تو اس سے کہو، نالہ و شیون ہے تو اسی سے کرو۔ مزید فرمایا: ﴿وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾ ”اور یہ بہت ہی بری ہے لوٹنے کی جگہ“۔ ”مَصِير“ کا مطلب ہے جانے کی جگہ، وہ جگہ جہاں انسان انجام کار پہنچا دیا جائے۔

تاخیر و تعویق = شیطان کا ایک اور وار!

اب یہاں سے سورۃ الحدید کا چوتھا حصہ شروع ہو رہا ہے جو چار آیات (۱۶ تا ۱۹) پر مشتمل ہے۔ یہ حصہ بھی میرے نزدیک اپنے مضمون کے اعتبار سے قرآن مجید کا نقطہ عروج ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو حقائق درجہ بدرجہ منکشف ہوئے ہیں اس کے بعد اگر کسی کو اپنے گریبان میں جھانکنا نصیب ہو اور اپنی ایمانی کیفیت اور حقیقت کو دیکھنے اور ٹٹولنے کی توفیق میسر آ جائے (اللہ کرے کہ ایسا ہو!) اور وہ اپنی اصلاح کا ارادہ کر لے تو اس پر بھی شیطان حملہ آور ہوتا ہے۔ اُس وقت شیطان کا حملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کو تاخیر اور تعویق میں مبتلا کر دیتا ہے۔ انسان خیال کرتا ہے کہ ٹھیک ہے

میں اپنا رویہ صحیح کر لوں گا، لیکن پہلے ذرایہ کام کر لوں، ذرایہ ذمہ داریاں ادا ہو جائیں، ابھی ذرا ملازمت سے ریٹائر ہوں پھر اپنی اصلاح اور دین کا کام کروں گا۔ یا پھر یہ کہ ذرا بچوں کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، ذرا بچوں کے مستقبل کا معاملہ ہے۔ اسی طرح بچوں کے بعد پھر بچوں کے بچے سامنے آئیں گے اور ان کے مسائل شروع ہو جائیں گے۔ ”کار دنیا کسے تمام نہ کر د!“ تو جان لیجئے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد تو انسان کے ہاتھ میں کچھ رہ ہی نہیں جاتا کہ وہ کچھ کر سکے۔ سرکار کھوکھلا کر کے ہی تو چھوڑتی ہے۔ اس وقت تک تمام توانائیاں ختم ہو چکی ہوتی ہیں۔

اس تاخیر و تعویق کی حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے بہترین تاویل کی ہے۔ یہ ان تین صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے ایک ہیں جو غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ غزوہ تبوک میں نفیر عام تھی کہ ہر صاحب ایمان اللہ کی راہ میں نکلے، تو منافقین نے تو آ کر جھوٹے بہانے بنا کر معذرت کر لی اور اجازت لے لی، کچھ بغیر اجازت لئے بھی بیٹھے رہے، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تب وہ قسمیں کھا کھا کر کہنے لگے کہ حضور! میں تو لشکر کے ساتھ جانے کے لئے بالکل تیار تھا، میں نے تو سواری بھی تیار کی ہوئی تھی، لیکن عین وقت پر یہ مصیبت آ گئی کہ میں رک گیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ ایسے جھوٹوں سے زیادہ اعتناء نہیں فرماتے تھے، بس کہہ دیتے کہ جائیے! لیکن یہ تین صحابہ جن میں سے ایک حضرت کعب بن مالک ہیں، اگرچہ مؤمنین صادقین میں سے تھے مگر اس لشکر کے ساتھ نہیں جاسکے تھے۔ واپسی پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے باز پرس ہوئی تو انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر عرض کیا: حضور! زبان میرے پاس بھی ہے، طلاق لسانی مجھے بھی حاصل ہے، میں بھی جھوٹے بہانے بنا کر اس وقت آپ کی پکڑ سے اپنے آپ کو بچا سکتا تھا، لیکن میں صاف اعتراف کرتا ہوں کہ جتنا صحت مند میں اس زمانے میں تھا پہلے اتنا کبھی نہیں رہا، اور جتنا غنی میں اس زمانے میں تھا اتنا پہلے کبھی نہیں رہا۔ یعنی نہ تو میرے پاس وسائل کی کمی تھی اور نہ میں بیمار تھا۔ بس ہوا صرف یہ کہ میں تاخیر و تعویق میں پڑ گیا۔

میرے نفس نے مجھے یہ دھوکہ دیا کہ رسول اللہ ﷺ تو تیس ہزار کا لشکر لے کر چلیں گے جبکہ تمہاری اونٹنی بڑی صحت مند اور تیز رفتار ہے، چنانچہ حضور ﷺ کو لشکر لے کر روانہ ہو جانے دو، اس کی حرکت قدرے آہستہ ہوگی، تم ذرا دو چار دن کے بعد تیزی کے ساتھ منزل پر منزل طے کرتے ہوئے حضور ﷺ کے ساتھ مل جانا۔ تو میں اس دھوکے میں آ گیا اور سوچتا رہا کہ شدید گرمیوں کا موسم ہے اور صحرا کا سفر ہے، ذرا گھر میں تھوڑا عرصہ مزید آرام کر لوں اور ٹھنڈی چھاؤں سے لطف اندوز ہوں۔ (گویا ”تپتی راہیں مجھ کو پکاریں، دامن پکڑے چھاؤں گھنیری!“) تو میں اسی طرح ایک ایک دن کر کے ٹالتا رہا۔ ایک دن اچانک مجھے احساس ہوا کہ اب تو چاہے میں کتنی ہی تیز رفتاری سے جاؤں آپ کے ساتھ نہیں مل سکتا، بس میرے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ حضور ﷺ نے سزا کے طور پر ان کا سماجی مقاطعہ کر دیا کہ کوئی مسلمان ان سے بات تک نہ کرے۔ یہ ان کے لئے بڑی سخت سزا تھی۔ یہ بخاری شریف کی بڑی پیاری حدیث ہے اور طویل ترین احادیث میں سے ایک ہے۔ ہر شخص کو اس کا مطالعہ کرنا چاہئے۔

تو یہ تاخیر و تعویق اصل میں شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ جیسے اقبال نے کہا ہے

آبتاؤں تجھ کو مرآیے ”اِنَّ الْمُلُوكَ“

سلطنت اقوامِ غالب کی ہے اک جادوگری

خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر

پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی سحری!

تو یہاں پر اب اس تعویق و تاخیر سے ٹوکا گیا ہے۔ ارشاد ہوا: ﴿اَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ اٰمَنُوا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ﴾ ”کیا اہل ایمان کے لئے ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کے ذکر میں اور اُس (قرآن) کے آگے جو نازل شدہ حق ہے۔“ یہ ایک طرح سے جھنجھوڑنے کا انداز ہے کہ کس امید پر تم یہ تاخیر و تعویق کر رہے ہو؟ تمہیں کل کی زندگی کا بھی یقین ہے کہ تمہیں کل کا سورج دیکھنا نصیب ہوگا؟ جبکہ تمہارے منصوبے تو طول طویل ہیں اور تم سالوں کا حساب بنا رہے ہو

کہ اس کام سے فارغ ہو جاؤں، یہ ذمہ داریاں ادا کر لوں، یہ معاملہ طے ہو جائے تو پھر میں دین کے لئے اپنے آپ کو وقف کر دوں گا۔ لیکن قرآن پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ﴾ ”کیا وقت آن نہیں گیا ہے اہل ایمان کے لئے کہ جھک جائیں ان کے دل اللہ کے ذکر سے اور اُس کے سامنے جو نازل ہوا حق میں سے۔“ خَشَعَ، يَخْشَعُ کا مطلب ہے جھک جانا۔ ایک آیہ کریمہ میں میدانِ حشر کا ایک نقشہ یوں کھینچا گیا ہے: ﴿خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهُفُهُمْ ذِلَّةٌ﴾ ”(قیامت کے دن میدانِ حشر میں) ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ذلت اُن پر چڑھی آ رہی ہوگی۔“ یعنی تباہی و بربادی کو اپنے سامنے دیکھ کر شرمندگی سے کافروں کی نگاہیں نیچے زمین میں گڑی ہوں گی اور انہیں نہایت شرمناک سلوک کا سامنا ہوگا۔ تو اہل ایمان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ اب بھی تم تاخیر و تعویق میں پڑے ہوئے ہو؟ کیا وہ وقت آن نہیں گیا ہے کہ تم جھک جاؤ اللہ کی یاد کے آگے اور اس حق کے سامنے جو اللہ کی طرف سے نازل ہو چکا ہے۔ اس حق نے جہاں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی جدا کر دیا ہے، حق و باطل کو ممتاز کر دیا ہے، تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں آنا نصیب فرما دیا ہے، اسی حق نے تمہیں کچھ ذمہ داریاں بھی سونپی ہیں، اسی کلامِ الہی نے تمہارے فرائض بھی معین کئے ہیں، اس نے تمہیں یہ بتا دیا ہے کہ دین تم سے کیا چاہتا ہے، دین کا تقاضا کیا ہے۔ تمہارے فرائض کیا ہیں۔ تو کب تک تم اس تاخیر اور تعویق میں پڑے رہو گے؟

اہل کتاب کا عبرت آموز تذکرہ

آگے فرمایا: ﴿وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ﴾ ”اور نہ ہو جائیں وہ ان لوگوں کے مانند جن کو کتاب دی گئی تھی پہلے۔“ ان سورتوں (المسمات) میں اہل کتاب کا تذکرہ بطور نشانِ عبرت ہے کہ مسلمانو! تم سے پہلے بھی ایک اُمتِ مسلمہ (بنی اسرائیل) تھی جسے اب معزول کر دیا گیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ قرآن میں جیسے الفاظ سابقہ اُمتِ مسلمہ کے لئے آئے ہیں ہمارے لئے نہیں

آئے۔ اُن سے فرمایا گیا تھا: ﴿وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ ”اور یہ کہ میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت عطا کی“۔ ذرا ان الفاظ کی گہمیر تاکا تصور کیجئے! ٹھیک ہے ہمیں بھی دو مرتبہ خیر امت اور امت وسط کہا گیا ہے، لیکن ان کے لئے فضیلت اور برتری کے جو الفاظ آئے ہیں وہ ہمارے لئے نہیں آئے۔ ان میں تو چودہ سو برس تک نبوت کا تار ٹوٹا ہی نہیں۔ ان میں سلسلہ نبوت و رسالت شروع بھی ہوا تو دو نبیوں حضرات موسیٰ اور ہارون علیہما السلام سے اور پھر چودہ سو برس کے بعد اس سلسلہ انبیاء کا خاتمہ ہوا تو بھی دونوں حضرات عیسیٰ اور یحییٰ علیہما السلام پر۔ ان کو کتابیں بھی تین دی گئیں۔ صحیفے تو بے شمار دیئے گئے، کیونکہ بے شمار نبی مبعوث ہوئے اور ہر ایک پر وحی آتی رہی، اور یہ انہی انبیاء کی کتابیں ہیں جو ”Old Testament“ میں جمع ہیں۔ قرآن مجید میں بھی ان کے لئے تین کتابوں تورات، زبور اور انجیل کا تذکرہ ہے۔ لیکن وہی قوم اب نشانِ عبرت ہے۔ اسی قوم کے لئے فرما دیا گیا کہ: ﴿ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمُسْكَنَةُ وَبَاءَ وَبَغَضَ مِنَ اللَّهِ﴾ ”ان پر (اللہ کی طرف سے) ذلت اور مسکنت مسلط ہو گئی اور وہ اللہ کے غضب (عذاب) میں گھر گئے“۔ انہی پر اللہ کے عذاب کے کوڑے برسے ہیں۔ انہیں بخت نصر کے ہاتھوں تباہ و برباد کیا گیا۔ پھر کبھی رومیوں کے ہاتھوں ان کی پٹائی ہوئی اور کبھی یونانیوں کے ہاتھوں یہاں تک کہ پچھلی صدی میں دوسری عالمگیر جنگ کے دوران ہٹلر کے ہاتھوں ان کے ساتھ جو عبرت ناک سلوک ہوا اس کی مثال تاریخِ عالم میں نہیں ملتی۔ اس دوران ساٹھ لاکھ یہودی قتل ہوئے ہیں۔ بخت نصر کی بات تو خیر اڑھائی ہزار سال پرانی ہو گئی ہے، لیکن یہ تو ماضی قریب کا واقعہ ہے۔ حالانکہ ان یہودیوں کا یہ قول رہا ہے: ﴿نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاءُ﴾ ”ہم تو اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں“۔ ان کے اس اذعابِ قرآن کا تبصرہ یہ ہے: ﴿فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُمْ﴾ ”تو وہ تمہیں سزا کیوں دیتا ہے تمہارے گناہوں کی پاداش میں؟“ تم اگر اپنے خیال میں اللہ کے ایسے ہی لاڈلے اور چہیتے ہو تو اللہ تمہیں تمہارے گناہوں کی پاداش میں عذاب کیوں دیتا رہا ہے؟ اس نے دنیا میں

تمہیں بری طرح پٹوایا ہے تو آخرت میں بھی تم پر عذاب کے کوڑے برسیں گے۔
 ان تمام حوالوں سے مسلمانوں کو عبرت دلائی جا رہی ہے کہ دیکھ لو مسلمانو! کہیں تم بھی
 ان کے مانند نہ ہو جانا! چنانچہ فرمایا جا رہا ہے: ﴿وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ
 قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ ”اور وہ نہ ہو جائیں ان لوگوں کی مانند جن کو
 پہلے کتاب دی گئی تھی تو ان پر جب ایک مدت مدید گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے۔“
تاخیر و تعویق کا نتیجہ: قساوتِ قلبی

نوٹ کیجئے کہ ایک تو صرف شدتِ تاثر کے لئے قساوتِ قلبی کا لفظ استعمال ہو جاتا
 ہے۔ جیسا کہ روایات میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ بھی مذکور ہے۔ جب
 آپ کے پاس اہل یمامہ کا ایک وفد آیا اور ان کے سامنے قرآن پڑھا گیا تو ان لوگوں
 کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو اس موقع پر خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے
 فرمایا: ”هَكَذَا كُنَّا حَتَّى قَسَتْ الْقُلُوبُ“ کہ یہی حال کبھی ہمارا بھی ہوتا تھا یہاں
 تک کہ ہمارے دل سخت ہو گئے۔ لیکن یہ صرف شدتِ تاثر ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
 کرتے تھے: ((إِنَّهُ لَيَغْنَأُ عَلَى قَلْبِي)) ”بے شک میرے دل پر بھی کبھی کبھی کوئی
 حجاب سا طاری ہو جاتا ہے۔“ اس سے کہیں آپ لفظی اشتراک کی وجہ سے دھوکہ نہ
 کھا جائیں کہ ہمارے دلوں کے حجاب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے حجاب کی نوعیت کوئی
 ایک جیسی ہو سکتی ہے۔ (نعوذ باللہ) ع چہ نسبت خاک را با عالم پاک!
 اسی قساوتِ قلبی کے بارے میں سورۃ البقرۃ کی آیت ۷۴ ہے:

﴿ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدَّ قَسْوَةً ۖ
 وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ
 مِنْهُ الْمَاءُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ۚ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا
 تَعْمَلُونَ﴾

”پھر (ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی) تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھروں کی
 طرح سخت، بلکہ سختی میں ان سے بھی کچھ بڑھے ہوئے، کیونکہ پتھروں میں سے تو

کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس میں سے چشمے پھوٹ بہتے ہیں اور ان میں سے کوئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پھٹتا ہے تو اس میں سے پانی نکلتا ہے اور کوئی خدا کے خوف سے لرز کر گر بھی پڑتا ہے۔ اور اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے۔“

اس آیت کا حوالہ قساوتِ قلوب کے ضمن میں بہت ضروری ہے۔ اس آیت میں اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ جب انسان کا دل سخت ہوتا ہے تو پھر کسی چٹان اور پتھر کی سختی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور یہ تو ہمارے عام مشاہدے کی بات ہے کہ کوئی بھیڑ یا بھی ایسی درندگی نہیں کر سکتا جو انسان انسان کے ساتھ کرتا ہے۔ کوئی درندہ جب بھوکا ہو تو وہ ضرور اپنی درندگی کا مظاہرہ کرتا ہے لیکن آج انسان قومیت پرستی کے بھوت میں اندھا ہو کر درندگی کا جو مظاہرہ کر رہا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ آج بوسنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے تقسیم ہند کے وقت مشرقی پنجاب میں جو کچھ ہوا تھا، کبھی مشرقی پاکستان میں جو کچھ ہوا تھا اسے کون بھلا سکتا ہے! افسوس کہ مسلمانوں کے ہاتھوں بھی یہ ظلم و ستم ہوا ہے۔ کراچی میں مسلمانوں نے مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم کی جو داستانیں رقم کی ہیں وہ کوئی درندہ بھی نہیں کر سکتا۔ گھروں میں آگ لگائی گئی ہے اور پھر بچوں کو اٹھا اٹھا کر اُس میں پھینکا گیا ہے۔ تو ایسی قساوتِ قلبی کسی درندے کے اندر بھی نہیں ہوگی۔ انسان جب گرتا ہے تو اسفل سافلین میں ہو جاتا ہے۔ از روئے الفاظ قرآنی: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۝ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ۝﴾ ”ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا، پھر اسے الٹا پھیر کر ہم نے سب نیچوں سے نیچے کر دیا۔“ تو انسان جب گرتا ہے تو پھر نیچوں میں بھی سب سے نیچے چلا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس تاخیر و تعویق کے باعث تمہارے دل سخت ہوتے چلے گئے اور سختی میں پتھروں کے مانند ہو گئے، بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت۔ اس لئے کہ پتھروں میں تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان میں سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں۔ اور ایسے پتھر بھی ہیں جو شق ہو جاتے ہیں تو ان میں سے پانی نکل آتا ہے۔ بڑی بڑی چٹانیں اللہ کے خوف سے منہدم ہو جاتی ہیں اللہ کے سامنے سرنگوں ہو جاتی ہیں۔ اور تمہارے یہ کرتوت اللہ سے ڈھکے چھپے ہرگز نہیں ہیں۔ درحقیقت یہ قساوتِ قلبی اور فسق و فجور ہے۔

اس آیت میں یہودیوں کی طرف صرف اشارہ کیا گیا ہے۔ کیونکہ اُس وقت یہودی سیرت و کردار اور ان کے تمام معاملات مسلمانوں کے سامنے تھے اس لئے ان کی طرف صرف اشارہ کر دینا کافی تھا

اُمید کی روشن کرن

اس ترہیب اور ڈانٹ ڈپٹ کے بعد اب اگلی آیت میں تشویق و ترغیب اور حوصلہ افزائی کا انداز ہے۔ کسی بھی قسم کی تربیت و تعلیم کے لئے یہ دونوں چیزیں لازم ہیں۔ یعنی ڈانٹ ڈپٹ زجر و تنبیہ اور تہدید بھی ضروری ہے، لیکن پھر ساتھ ہی تھپکی بھی دی جانی چاہئے، حوصلہ بھی بڑھایا جانا چاہئے کہ گھبراؤ نہیں، اگر واقعتاً تمہیں محسوس ہو جائے کہ دل سخت ہو گئے ہیں، دلوں کے اندر ایمان کے بجائے ویرانی ہے، ہم کسی مغالطے میں ہیں کہ ہم مومن ہیں، تو یہ احساس بھی بہت قیمتی ہے، اس کو بھی بڑی مضبوطی کے ساتھ تھا موم! کہیں یہ لمحہ بھی نہ جاتا رہے۔ اپنے اندر سے تمہارا نفس یا شیطان لعین تمہیں کوئی تھپکی دے کر سلا نہ دے۔ لہذا فرمایا: ﴿إِغْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ ”جان لو! اللہ تعالیٰ زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیتا ہے۔“ تمہارے دلوں کی زمین اگر ویران ہو گئی ہے، اگر تم محسوس کرتے ہو کہ نورِ ایمان سے خانہ دل خالی ہو گیا ہے تو بھی گھبراؤ نہیں، مایوس نہ ہو۔ ﴿لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ﴾ ”اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا۔“ اللہ تعالیٰ زمین کو اس کی موت کے بعد دوبارہ زندہ کر دیتا ہے۔ بے آب و گیاہ زمین پر جہاں زندگی کے آثار نہ ہوں، ویرانی ہی ویرانی ہو، بارش برستی ہے تو وہیں پر سبزہ اگ آتا ہے۔ ”مگر اب زندگی ہی زندگی ہے موزن ساقی۔“ (۱)

(۱) جگر مراد آبادی نے جب پینے پلانے سے توبہ کر لی تھی تو انہوں نے ایک ساقی نامہ کہا تھا۔ اس میں ایک شعر ہے:

رگوں میں بھی کبھی صہبا ہی صہبا رقص کرتی تھی

مگر اب زندگی ہی زندگی ہے موزن ساقی!

یعنی کبھی ہماری رگوں کے اندر شراب گردش کرتی تھی، مگر اب زندگی گردش کر رہی ہے۔

آپ کو معلوم ہے کہ جہاں ہر طرف ویرانہ ہی ویرانہ ہوا اور موت کا سماں ہو تو کوئی پرندہ بھی وہاں نہیں جاتا۔ وہ کاہے کو وہاں جا کر چھپ جائے؟ کون ہے اس کی آواز سننے والا؟ لیکن جب اسی جگہ پر بارش برسی ہے تو ہریالی ہی ہریالی ہوتی ہے۔ اب پرندے بھی وہاں ڈیرے ڈال لیتے ہیں، حشرات الارض بھی ریٹکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ ساری حیات کہاں سے آگئی؟ تو اگر اللہ تعالیٰ مُردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے تو پھر تمہارے لئے بھی مایوس ہونے کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسے مُردہ زمین کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہے اسی طرح وہ تمہارے دلوں کی مُردہ زمین کو بھی حیات تازہ عطا کر دے گا اور ایمان کے نور سے منور کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایمان کی لہلہاتی ہوئی فصل تمہاری اسی کشتِ قلوب کے اندر پیدا ہو جائے گی۔ آگے اس کے لئے راہنمائی بھی کی جا رہی ہے کہ: ﴿قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ ”ہم نے (اپنی) آیات تمہارے لئے واضح کر دی ہیں تاکہ تم عقل سے کام لو“۔ تاکہ تم اس سے سبق حاصل کرو۔ مایوس ہونے کی بات نہیں ہے، تم اپنی اصلاح کے لئے کمر ہمت کس لو۔

سلوکِ قرآنی کی پہلی منزل

اب اگلی آیت سلوکِ قرآنی سے متعلق ہے۔ یعنی جب دلی کیفیت کا ادراک ہو جائے اور آدمی اپنے باطن میں جھانک کر محسوس کرے کہ دل نورِ ایمان سے خالی ہے تو بھی مایوس نہ ہو، اسی زمین میں ایمان کی فصل لہلہا سکتی ہے۔ لیکن اس کے لئے ہل چلانا ضروری ہے۔ وہ ہل کون سا ہے؟ فرمایا: ﴿إِنَّ الْمُصْذِقِينَ وَالْمُصْذِقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضْعِفَ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ﴾ ”یقیناً صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور جو قرض دیں اللہ کو قرضِ حسنہ، اُن کو یقیناً کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا اور ان کے لئے بڑا باعزت اجر ہے“۔ ہم اسی سورۃ میں وہ آیت بھی پڑھ چکے ہیں کہ: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾ ”کون ہے جو اللہ کو قرض دے قرضِ حسنہ؟“ سورۃ التغابن میں بھی یہی بات ارشاد فرمائی گئی: ﴿إِنْ تَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضْعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ﴾ ”اگر

تم اللہ کو قرض حسنہ دو تو وہ تمہیں کئی گنا بڑھا کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا۔ اور اللہ بڑا قدر دان اور بردبار ہے۔“

اس آیت کا ایک تو فلسفہ سمجھ لینا چاہئے۔ دیکھئے دنیا کی محبت دو حصوں میں منقسم ہے۔ ایک علائق دُنیوی کی محبت اور ایک مال و اسباب دُنیوی کی محبت۔ ان دونوں کو یکجا کریں گے تو دنیا کی محبت میں سب سے زیادہ علامتی حیثیت جس چیز کو حاصل ہے وہ مال کی محبت ہے۔ اس لئے کہ مال سے ہی دنیا ہے۔ مال سے دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت اور بڑی سے بڑی آسائش حاصل کی جاسکتی ہے۔ تو اصل میں مال کی محبت ہے جو قرب الہی کے راستے کی رکاوٹ بنتی ہے اور یہ گویا بریک کا کام کرتی ہے۔ جب تک یہ بریک نہ کھلے گاڑی نہیں چلتی چاہے آپ ایکسپلیٹر دباتے رہیں۔ سورۃ آل عمران میں فرمایا گیا ہے: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ ”تم نیکی تک ہرگز رسائی حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ خرچ نہ کرو وہ چیز جو تمہیں محبوب ہے“۔ یعنی وہ چیز نہیں جو دل سے اتر چکی ہو بلکہ محبوب شے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ عربی زبان میں ”لَنْ“ کے ساتھ جو نفی آتی ہے اس سے زیادہ تاکید ممکن نہیں ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ﴾ ”تم ہرگز رسائی حاصل نہیں کر سکتے نیکی تک“۔ یعنی بخل اور نیکی ساتھ ساتھ ہوں یہ ناممکن ہے۔ آپ زاہد ہو جائیں گے عابد ہو جائیں گے لیکن جب تک بخل کا بریک لگا ہوا ہے آپ نیک نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے نزدیک نیکی اور شے ہے۔ اسی طرح آپ محدث ہو سکتے ہیں، مفتی ہو سکتے ہیں، مفسر ہو سکتے ہیں، بڑے عالم ہو سکتے ہیں، لیکن نیک نہیں ہو سکتے اگر یہ بریک لگی ہوئی ہے۔ لہذا اس بات کو ذہن میں رکھئے کہ دل سے مال کی محبت کو نکالنا ہوگا۔ یہ سلوک قرآنی کی شرط اول ہے یہ بل تو چلائے پڑے گا۔

اسی کی درحقیقت وضاحت ہے جو سورۃ البلد میں ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے شکوے کے انداز میں گلہ کر رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو کیا کیا نعمتیں دیں! ﴿اَلَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ عَيْنَيْنِ﴾ ﴿وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ﴾ ﴿وَهَدَيْنٰهُ النَّجْدَيْنِ﴾ ”کیا ہم نے اسے (انسان کو)

دو آنکھیں اور ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں دیئے؟ اور (نیکی اور بدی کے) دونوں نمایاں راستے اسے (نہیں) دکھادیئے؟“ آگے فرمایا: ﴿فَلَا افْتَحِمِ الْعَقَبَةَ﴾ ﴿۱﴾ ”پس یہ گھاٹی کو عبور نہیں کر سکا۔“ ہم نے اسے کیسی کیسی نعمتیں دی ہیں مگر یہ کم ہمت تھڑ دلا دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے کی ہمت نہیں کر سکا۔ تو یہ ایک طرح کی گھاٹی ہے جسے میں بریک کہہ رہا ہوں۔ اس گھاٹی سے نکل جائیں گے تو آگے راستہ کھلا ہے، لیکن گھاٹی اوکھی ہے۔ پنجابی شاعر عبداللہ شاہ کے بقول ع ”اوکھی گھاٹی مشکل پینڈا عشق دیاں اسواراں دا!“ تو اس اوکھی گھاٹی کو عبور کرنا مشکل ہے۔ آگے ارشاد فرمایا: ﴿وَمَا اَذْرَكَ مَا الْعَقَبَةُ﴾ ﴿۲﴾ ”اور تم کیا جانو کہ وہ گھاٹی کیا ہے۔“ ﴿فَكَ رَقَبَةٍ﴾ ﴿۳﴾ ”کسی (غلام کی) گردن کو غلامی سے آزاد کر دینا ہے۔“ ﴿اَوْ اِطْعَامٍ فِیْ یَوْمٍ ذِیْ مَسْغَبَةٍ﴾ ﴿۴﴾ ”یَتِمًا ذَا مَقْرَبَةٍ﴾ ﴿۵﴾ ”اَوْ مُسْكِنًا ذَا مَتْرَبَةٍ﴾ ﴿۶﴾ ”یا کھانا کھانا کسی قرابت دار یتیم یا خاک نشین مسکین کو (جو مٹی میں مل رہا ہے) فاتحہ کے دن۔“ یعنی قحط کے دن کسی یتیم یا فاتحہ کش مسکین کو کھانا کھانا جب اپنے بھی لالے پڑے ہوں۔ اگر اپنے گودام اناج سے بھرے ہوئے ہیں تب آپ نے لنگر کھول دیا تو یہ اور بات ہے، لیکن جب اپنے بھی لالے پڑے ہوئے ہوں تب کسی بھوکے کو کھانا کھانا یہ ہے دراصل مشکل گھاٹی۔ اس گھاٹی کو اگر عبور کر لیا تو کامیابی ہے۔ یہ بہت اہم مقام ہے اور بہت کم لوگوں نے اس کا گہرائی میں جا کر مطالعہ کیا ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہے: ﴿ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ﴾ ﴿۷﴾ ”پھر (اس کے بعد یہ کہ) آدمی ان لوگوں میں شامل ہو جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر اور (خلق خدا پر) رحم کی تلقین کی۔“ یعنی اس گھاٹی میں سے گزر کر جو ایمان لایا ہے دراصل وہ ہے کہ جس کے لئے آگے راستے کھلے پڑے ہیں۔ دیکھئے ایک ابو بکر ؓ ہیں جو اس حال میں ایمان لائے ہیں کہ وہ مال کی محبت سے پہلے سے بری ہیں۔ جبکہ ایک شخص وہ ہے جو دل میں مال کی محبت لئے ہوئے ایمان لایا ہے۔ لہذا جب تک وہ اپنے دل کو مال کی محبت سے جو کہ نجاست ہے پاک نہیں کرے گا تو سوائے نفاق کے

اس کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔

”انفاق فی سبیل اللہ“ اور ”صدقات“ میں فرق کی نوعیت!

ہمارے اس سلسلہ درس میں اب تک ایک تو ”انفاق فی سبیل اللہ“ کی اصطلاح آئی ہے: ﴿وَمَا لَكُمْ أَنْ لَا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ دوسری اصطلاح آئی ہے اللہ کو قرض حسد دینا۔ ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾ اور ﴿وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾ جبکہ اب ایک اصطلاح ”صدقات“ کی آئی ہے۔ صدقہ کس کو کہتے ہیں؟ ہم عام طور پر جو صدقے کا لفظ استعمال کرتے ہیں وہ کسی اچھے معنوں میں نہیں ہوتا۔ جبکہ صدقہ اصل میں صدق سے بنا ہے۔ دراصل یہ انسانیت کی صداقت کا ثبوت ہے کہ آپ کسی انسان کو بھوکا دیکھیں تو اسے کھانے میں شریک کریں، اسے کسی تکلیف میں دیکھیں تو اگر آپ اس کی تکلیف کا ازالہ کر سکتے ہوں تو ادھر متوجہ ہو جائیں اور اس کی تکلیف رفع کریں۔ اگر کسی میں یہ رافت اور رحمت نہیں ہے تو وہ پھر حقیقی انسان ہی نہیں ہے۔ اسی لئے حضور ﷺ نے فرمایا: ((مَنْ يُحْرِمِ الرِّفْقَ فَقَدْ حُرِمَ الْخَيْرُ كُلَّهُ)) ”جو شخص دل کی نرمی سے محروم ہو گیا وہ گویا کل کے کل خیر سے محروم ہے“۔ اس کے پاس خیر کہاں سے آئے گا! کسی کٹھور دل اور سنگدل انسان کے پاس خیر آ ہی نہیں سکتا۔ چاہے کوئی شخص اپنے اوپر تقویٰ اور دینداری کے لاکھ لبادے اوڑھ لے، مسجدوں کو قالین بھی فراہم کر دے اور بڑے بڑے چندے بھی دے، لیکن جب تک وہ دل کی نرمی سے محروم ہے وہ کل کے کل خیر سے محروم ہے۔

لہذا اب مال خرچ کرنے کی دو اقسام سامنے آئی ہیں جنہیں الگ الگ شناخت کرنا ضروری ہے۔ ایک ہے اپنا نئے نوع کی داندی میں اور ان کی تکلیف دور کرنے میں مال خرچ کرنا۔ یعنی فقراء، مساکین، یتیموں اور مقروضوں وغیرہ کے لئے مال خرچ کرنا۔ یہ ”صدقہ“ ہے۔ زکوٰۃ کا بڑا مصرف بھی یہی ہے۔ اگرچہ زکوٰۃ کے مصارف میں ”فی سبیل اللہ“ بھی ہے لیکن وہ آٹھ مذاات میں سے ایک ہے۔ اسی لئے زکوٰۃ کے

مصارف پر سورۃ التوبہ میں جو آیت آئی ہے اس میں لفظ ”زکوٰۃ“ آیا ہی نہیں ’ صدقات“ آیا ہے۔ فرمایا: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ.....﴾ الخ تو صدقہ اور زکوٰۃ کو ایک طرف کر لیجئے۔ جبکہ ایک ہے اللہ کی حکومت قائم کرنے کے لئے، اللہ کے پیغام کو عام کرنے کے لئے، اللہ کے دین کی جدوجہد کے لئے ساز و سامان فراہم کرنے کے لئے مال خرچ کرنا۔ یہ ہے ”انفاق فی سبیل اللہ“ اور یہی ہے اللہ کے لئے قرض حسنہ۔ اس لئے کہ یہ تو اللہ کا ذاتی معاملہ ہے۔ سورۃ الحدید ہی میں آگے جا کر یہ الفاظ آئے ہیں: ﴿وَلْيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ﴾ اور تاکہ اللہ جان لے (ظاہر کر دے) کہ کون ہے جو مدد کرتا ہے اس کی اور اس کے رسولوں کی غیب میں رہتے ہوئے۔ چنانچہ ایسے لوگوں کو اللہ اپنا مددگار قرار دیتا ہے جو اس کی حکومت قائم کرنے کے لئے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر حاضر ہو جاتے ہیں۔

ذرا غور کیجئے، ہندوستان میں شیعیت کب آئی ہے! ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہونے کے پورے تین سو برس بعد تک شیعیت کا نام و نشان نہیں تھا۔ یہ خالص سنی مسلمان ملک تھا۔ لیکن جب شیر شاہ سوری نے ہمایوں کو شکست دی اور اسے بھاگنے پر مجبور کر دیا تو اب وہ ایران گیا اور وہاں شہنشاہ طہماسپ سے فوج لے کر آیا۔ یہ جو قزلباش کہلاتے ہیں یہ اس وقت ایران سے آئے تھے اور ان کے ساتھ ہی شیعیت آئی ہے۔ اب ظاہر بات ہے وہ تو ہمایوں کے مددگار اور محسن تھے جنہوں نے اسے دوبارہ تخت دہلی لے کر دیا، جنہوں نے حکومت ہند اسے دوبارہ دلوائی تو ان سے بڑا محسن کون ہوگا! یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد سے مغلیہ دربار پر اہل تشیع کو غلبہ حاصل ہوا اور ہندوستان کے اندر شیعیت پھیلتی چلی گئی۔ اب آپ اسی کے اوپر قیاس کیجئے! اس وقت دنیا میں اللہ کی حکومت کے خلاف بغاوت ہے۔ اگر آپ اللہ کے وفادار بن کر دنیا میں اس کی حکومت قائم کرنے کے لئے اپنا تن، من، دھن لگا رہے ہیں تو آپ لازماً اللہ کے مددگار ہوئے۔ اس سورۃ مبارکہ کی مرکزی اور عظیم ترین آیت انہی الفاظ پر ختم ہو رہی ہے: ﴿وَلْيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ﴾ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون ہیں

(اس کے وفادار بندے) جو غیب میں ہونے کے باوجود اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتے ہیں۔“ سورة الصف کی آخری آیت کا مضمون بھی یہی ہے: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ﴾ ”اے ایمان والو! اللہ کے مددگار بنو! جیسے عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا تھا کہ کون میرا مددگار ہے اللہ کی طرف؟“ تو اللہ کے راستے میں جان و مال کھپانے والے اللہ کے بھی مددگار ہیں اور رسول کے بھی مددگار ہیں۔

خرچ کی ان دودوں کی علیحدہ علیحدہ شناخت کرنا ضروری ہے۔ ایک ہے غرباء، مساکین، یتیموں، یوا یوں، مقروضوں، غلاموں اور دیگر محتاجوں کی مدد کے لئے، ان کی احتیاج اور تکلیف کو دور کرنے کے لئے خرچ کرنا۔ یہ ہے صدقہ اور خیرات، اور ایک ہے انفاق فی سبیل اللہ یا اللہ کو قرضِ حسنہ دینا۔ اس آیت میں ان دونوں کو جمع کیا گیا: ﴿إِنَّ الْمَصْدَقِينَ وَالْمَصْدَقَاتِ﴾ ”یقیناً صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں۔“ ﴿وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾ ”اور جنہوں نے اللہ کو قرضِ حسنہ دیا ہے۔“ اب یہاں پر ”وَالَّذِينَ“ محذوف ماننا پڑے گا کہ ”وَالَّذِينَ أَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا“۔ اس لئے کہ اسم پر فعل کا عطف براہ راست نہیں آتا۔ ”اور وہ لوگ کہ جو اللہ کو قرضِ حسنہ دیں۔“ یعنی اللہ کے دین کی سربلندی کے لئے اقامت دین کے لئے، غلبہ دین حق کے لئے، حکومتِ الہیہ کے قیام کے لئے، نظامِ خلافت کو برپا کرنے کے لئے۔ آگے فرمایا: ﴿يُضْعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ﴾ ”ان کے لئے دوگنا کیا جائے گا (اجر) اور ان کے لئے بڑا باعزت اجر ہے۔“ اللہ کو قرضِ حسنہ دینے کا مطالبہ اس سورۃ میں پہلے بھی بایں الفاظ آیا ہے: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ﴾ (آیت ۱۱) اور سورۃ التباہین میں بھی یہ الفاظ آئے ہیں: ﴿إِنْ تَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضْعِفَهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ﴾ (آیت ۱۷) کم و بیش وہی الفاظ یہاں ہیں کہ ﴿يُضْعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ﴾ کہ ان کے لئے اجر میں بڑھوتری ہوتی رہے گی، اضافہ ہوتا رہے گا، اور

اضافی طور پر جو اجر کریم دیا جائے گا وہ اس پر مستزاد ہے۔ تمہارا اصل مال تو تمہیں بہت بڑھا ہوا ملے گا ہی، مزید اللہ کی طرف سے بہت باعزت بدلے بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ ملے گا۔

اللهم وفقنا لهذا - اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء
والسنتنا من الكذب واعيننا من الخيانة فانك تعلم خائنة الاعين
وما تخفى الصدور آمین یا رب العلمین 00

کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ

✽ از روئے قرآن حکیم ہمارا دین کیا ہے؟

✽ ہماری دینی ذمہ داریاں کون کون سی ہیں؟

✽ نیکی، تقویٰ اور جہاد کی اصل حقیقت کیا ہے؟

تو مرکزی انجمن خدام القرآن کے جاری کردہ
مندرجہ ذیل خط و کتابت کورسز سے فائدہ اٹھائیے:

(1) قرآن حکیم کی فکری و عملی راہنمائی کورس

(2) عربی گرامر کورس (III-II-I) (3) ترجمہ قرآن کریم کورس

مزید تفصیلات اور پراسپیکٹس (مع جوابی لفافہ) کے لئے رابطہ:

شعبہ خط و کتابت کورسز

قرآن اکیڈمی 36 - کے ماڈل ٹاؤن لاہور