

۸
درس

مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب

ایمان اور اس کے ثمرات

سورۃ التغابن کی روشنی میں

ڈاکٹر اسرار احمد

مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور

اس کتابچے کی اشاعت و طباعت کی ہر شخص کو کھلی اجازت ہے

نام کتابچہ _____ ایمان اور اس کے ثمرات (درس نمبر 8)
طبع اول (دسمبر 1997ء) _____ 2200
طبع دوم (ستمبر 2003ء) _____ 2200
طبع سوم (اگست 2005ء) _____ 2200
ناشر _____ ناظم نشر و اشاعت، مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور
مقام اشاعت _____ 36۔ کے ماڈل ٹاؤن لاہور
فون: 03-5869501
مطبع _____ شرکت پرنٹنگ پریس لاہور
قیمت _____ 20 روپے

ایمان اور اس کے ثمرات و مضمرات سورۃ التغابن کی روشنی میں

آج ہم اللہ کے نام سے مطالعہ قرآن حکیم کے اس منتخب نصاب کے آٹھویں درس کا آغاز کر رہے ہیں 'جو ان صفحات میں سلسلہ وار زیر اشاعت ہے۔ جیسا کہ اس سے قبل وضاحت کی جا چکی ہے کہ اس منتخب نصاب کا حصہ دوم مباحث ایمانی پر مشتمل ہے 'اور اس حصہ دوم کا یہ چوتھا درس ہے جو سورۃ التغابن پر مشتمل ہے جو مصحف کے اٹھایسویں پارے میں ہے اور جو دور کوعوں اور اٹھارہ آیتوں پر مشتمل ہے۔ سورۃ العصر کے بعد یہ پہلی مکمل سورت ہے جو اس منتخب نصاب میں شامل ہے۔

سورت کے مضامین کا اجمالی تجزیہ

میرے مطالعے اور غور و فکر کی حد تک قرآن مجید کی چھوٹی سورتوں میں ایمان کے موضوع پر جامع ترین سورت سورۃ التغابن ہے۔ یہاں اس بات کو دوبارہ ذہن میں مستحضر کر لیجئے کہ ان مباحث میں ایمان سے مراد قانونی اور فقہی ایمان نہیں ہے جس کی بناء پر ہم اس دنیا میں ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہیں بلکہ ایمان حقیقی ہے جو قلبی یقین سے عبارت ہے 'اور جیسے کہ ہم سورۃ التور کی آیات نور میں دیکھ چکے ہیں 'وہ ایمان ایک نور ہے جس سے انسان کا باطن روشن اور منور ہو جاتا ہے اور جس کا اصل محل و مقام قلب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مصحف میں سورۃ التغابن سے متعلقہ نفل سورۃ المنافقون واقع ہے 'اور منافقین کے بارے میں یہ بات سب جانتے ہیں کہ وہ بھی قانوناً مسلمان شمار ہوتے تھے اور دنیا میں ان کے ساتھ بالکل مسلمانوں کا سا سلوک ہوتا تھا' اگرچہ وہ ایمان حقیقی سے محروم

ہوتے تھے۔ گویا حقیقتاً کافر تھے۔ اس طرح قرآن مجید میں سورۃ المنافقون کے فوراً بعد سورۃ التغابن کو لاکر گویا تصویر کے دونوں رخوں کو یکجا کر دیا گیا، یا یوں کہہ لیجئے کہ ”تُعَرَّفُ الاشیاءُ بآضدادِہا“ کے اصول کے مطابق ”کفرِ حقیقی“ کے بالقابل ”ایمانِ حقیقی“ کا آئینہ رکھ دیا گیا۔

جیسے کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے سورۃ التغابن کی اٹھارہ آیات ہیں جو دور کو عموماً میں منقسم ہیں۔ یہ بڑی پیاری اور دلکش تقسیم ہے۔ پہلے رکوع کی دس آیات میں سے پہلے سات آیات میں ایمانیاتِ ثلاثہ کا ذکر ہے۔ یعنی ایمان باللہ اور صفاتِ باری تعالیٰ، ایمان بالرسالت اور ایمان بالآخرہ یا ایمان بالعاد۔ پھر اگلی تین آیات میں ایمان کی نہایت پر زور دعوت ہے کہ یہ واقعی حقائق ہیں، ان کو قبول کرو، ان کو تسلیم کرو، انہیں حرزِ جاں بناؤ اور ان پر یقین سے اپنے باطن کو منور کرو۔

دوسرے رکوع کی کل آٹھ آیات ہیں۔ ان میں بھی یہی تقسیم ہے کہ پہلی پانچ آیات میں ایمان کے ثمرات اور ایمان کے نتیجے میں انسان کے فکر و نظر اور اس کی شخصیت میں جو تبدیلیاں رونما ہونی چاہئیں، ان کا بیان ہے۔ یعنی (۱) تسلیم و رضا (۲) اطاعت و انقیاد (۳) توکل و اعتماد (۴) علاقہٴ دنیوی کی فطری محبت کے پردے میں انسان کے دین و ایمان اور آخرت و عاقبت کے لئے جو بالقوہ خطرہ مضمحل ہے، اس سے متنبہ اور چوکس و چوکنار ہونا اور (۵) مال اور اولاد کی فتنہ انگیزی سے ہوشیار و باخبر رہنا۔ اور آخری تین آیات میں ایمان کے ان تقاضوں کو پورا کرنے کی نہایت زور دار اور مؤثر تر ترغیب و تشویق ہے، اور ان میں تقویٰ، سمع و طاعت اور اذقان فی سبیل اللہ کی اہمیت پر بہت زور دیا گیا ہے۔ اس طرح یہ سورۃ مبارکہ واضح طور پر چار حصوں میں منقسم ہے۔

ابتدائی چار آیات :

اللہ تعالیٰ کی توحید اور صفاتِ کمال کا ذکر

اب آئیے اس سورۃ مبارکہ کے پہلے رکوع کے پہلے حصے کی جانب جو چار آیات پر مشتمل ہے۔ ان آیات پر کسی تفصیلی مگنگو سے قبل مناسب ہو گا کہ ان کا ایک رواں ترجمہ

ذہن نشین کر لیا جائے۔

﴿يَسْبَحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ
وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ هُوَ الَّذِي
خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ ۗ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ
وَوَصَّوَكُمْ فَاَحْسَنَ صُورَكُمْ ۗ وَالْيَسِيرُ الَّذِي يَعْلَمُ مَا
فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسَبِّحُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ۗ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝﴾ (التكوير : ۱-۳)

”اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے۔ (واقعہ یہ ہے کہ کل کائنات کی) بادشاہی بھی اسی کی ہے اور کل شکر و سپاس اور تعریف و ثناء کا مستحق حقیقی بھی صرف وہی ہے۔ مزید برآں وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی جس نے تم سب کو تخلیق فرمایا لیکن تم سے کچھ (اس کا) انکار کرنے والے ہیں اور کچھ (اس کو) ماننے والے ہیں اور جو کچھ تم (اس دنیا میں) کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اسی نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا اور تمہاری نقشہ کشی کی اور بہت ہی اچھی نقشہ کشی کی اور صورت گری فرمائی اور (تمہیں) اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور وہ جانتا ہے کہ جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور اللہ سینوں میں پوشیدہ رازوں کا بھی جاننے والا ہے۔“

جیسا کہ ترجمہ سے ظاہر ہے، ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی صفات کمال کا بیان بڑے پُر جلال انداز میں ہوا ہے۔ اس موقع پر یہ اصولی بات ذہن نشین کر لینی چاہئے کہ ایمان اصلاً ایمان باللہ کا نام ہے۔ اصولی، علمی اور نظری اعتبار سے ایمان باللہ ہی ایمان کی اصل جز اور بنیاد ہے۔ ایمان بالرسالت اور ایمان بالآخرت دونوں اصلاً اسی کی فروع ہیں۔ چنانچہ ایمان بالوحی، ایمان بالتبوت، ایمان بالکتاب یا فی الجملہ ایمان بالرسالت اصل میں اللہ تعالیٰ کی کی صفت ہدایت کا مظہرِ اتم ہے۔ اسی طرح بعث بعد الموت، حشر و نشر، حساب و کتاب، جزا و سزا اور جنت و دوزخ کی تصدیق گویا فی الجملہ ایمان بالآخرت

کے شایانِ شان نہ ہو۔ گویا کسی بھی درجے کے ضعف، عجز، نقص، عیب یا محدودیت کا کوئی بھی تصور اس کی ذات و صفات کے ساتھ شامل کرنے کے معنی یہ ہیں کہ انسان اسے اس کے مقام رفیع سے نیچے گرا رہا ہے۔ معاذ اللہ! — پس تسبیح باری تعالیٰ کا مفہوم یہ ہو گا کہ اس بات کا اقرار و اعتراف کیا جائے کہ اللہ ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر ضعف سے، ہر احتیاج سے منزہ و ماوراء اور اعلیٰ و ارفع ہے گویا نبی الجملہ ”اللہ پاک ہے“۔ واضح رہے کہ یہ معرفتِ الہی کا سلبی پہلو ہے کہ ہم نے یہ جان لیا کہ اللہ میں کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں، اسے کوئی احتیاج نہیں۔ وہ ان سب سے منزہ اور پاک ہے۔ معرفتِ الہی کے ثبوت پہلو کا بیان ”وَلَهُ الْحَمْدُ“ کے الفاظ میں آئے گا جو آگے آرہے ہیں!

اب قابلِ غور امر یہ ہے کہ کائنات کی ہر شے کس معنی و مفہوم میں اللہ کی تسبیح کر رہی ہے اتویہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کوئی زبان دی ہو۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ پرندوں کی بھی زبان ہے اور ان کی اپنی بولیاں ہیں۔ اسی طرح شجر و ججر میں بھی حس موجود ہے اور کوئی عجب نہیں کہ وہ بھی آپس میں مبادلہِ احساس کرتے ہوں۔ حیوانی جیسی حقیر مخلوق کی گفتگو کا ذکر سورۃ النمل میں موجود ہے: ﴿قَالَتْ نَمَلَةٌ بِأَنْفِهَا السَّمْلُ اذْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ﴾ ”ملکہ حیوانی نے کہا کہ اے حیوانیو! اپنے بلوں میں گھس جاؤ۔“ لہذا یہ بات بعید از قیاس نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو کوئی زبان عطا کی ہو، کیونکہ قرآن مجید میں ایک مقام پر یہ الفاظ بھی وارد ہوئے ہیں: ﴿أَنْطَقْنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ ”قیامت میں انسان کے اعضاء کہیں گے کہ) اس اللہ نے ہمیں بھی گویائی عطا فرمادی ہے جس نے ہر شے کو گویائی بخشی۔“ یعنی میدانِ حشر میں انسان کے اعضاء جب اس کے خلاف گواہی دیں گے تو انسان پکار اٹھے گا کہ تم ہمارے جسم کا حصہ ہوتے ہوئے ہمارے خلاف گواہی کیوں دے رہے ہو؟ تو وہ جواب میں مذکورہ بالا بات کہیں گے۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ کائنات کی ہر شے جو تسبیح لسانی کر رہی ہے وہ ہمارے فہم سے ماوراء ہے۔ چنانچہ سورۃ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا:

﴿تَسْبِيحٌ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ

تَسْبِيحَهُمْ ﴿ (آیت ۴۴)

”اس (اللہ) کی تسبیح تو ساتوں آسمان اور زمین اور وہ ساری چیزیں کر رہی ہیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں۔ کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اس کی حمد کے ساتھ تسبیح نہ کر رہی ہو لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔“

البتہ اس کائناتی اور آفاقی تسبیح کا ایک پہلو ایسا بھی ہے جو ہماری سمجھ میں آتا ہے جسے تسبیح حالی قرار دینا مناسب ہو گا۔ یعنی یہ کہ ہر شے اپنے وجود سے اعلان کر رہی ہے گویا زبانِ حال سے اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ میرا خالق، میرا مالک، میرا صانع، میرا مصور، میرا موجد، اور میرا مدبر ایک ایسی ہستی کامل ہے جس کے علم میں کوئی کمی ہے نہ قدرت میں کوئی کمی ہے اور نہ حکمت میں کوئی کمی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اگر کوئی تصویر نہایت اعلیٰ ہے، فنِ مصوری کا شہ پارہ ہے تو درحقیقت وہ تصویر اپنے وجود سے اپنے مصور کے کمالِ فن کو ظاہر کرتی ہے۔ تخلیق اگر کامل ہے تو اس سے اس کے خالق کا کمال ظاہر ہو رہا ہے۔ لہذا یہ کل کائنات، یہ جملہ مصنوعات اور یہ تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کی صفتِ تخلیق کے حد درجہ اکمل و اتم اور صفتِ ”تصویر“ یعنی صورت گری کے نہایت حسین و جمیل مظاہر ہیں۔ سورۃ المحشر کی آخری تین آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے سولہ (۱۶) اسمائے حسنیٰ آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ کا ایسا حسین اور اتنا عظیم گلدستہ کسی اور مقام پر نہیں آیا ہے۔ ان سولہ اسمائے حسنیٰ میں سے تین الخالق، الباری اور المصور ہیں۔ یعنی اللہ تخلیق کی منصوبہ بندی فرمانے والا ہے، اس کو خارج میں ظاہر فرمانے والا ہے، اور اس کی آخری صورت گری اور نقش کشی کرنے والا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ کل کائنات اور کل موجودات کا الخالق، الباری اور المصور اللہ سبحانہ کی ذاتِ اقدس ہے۔ اور یہ تخلیق و تصویر کامل ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الملک میں چیلنج کے انداز میں ارشاد فرمایا:

﴿ مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِن تَفٰوٰتٍ ۚ فَاَرْجِعِ الْبَصَرَ
هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُوْرٍ ۗ ثُمَّ اَرْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ
اِلَيْكَ الْبَصَرُ خٰسِئًا وَّهُوَ حَسِيْبٌ ۝ ﴿ (آیت ۳، ۴)

”تم زمین کی تخلیق میں کوئی نقص تلاش نہ کر سکو گے۔ ذرا چاروں طرف نظر دوڑاؤ، کیا تمہیں کہیں کوئی رخسہ نظر آتا ہے؟ ذرا دوبارہ دیکھو اور بار بار دیکھو، لیکن تمہاری نگاہیں تھک ہار کر لوٹ آئیں گی (اور تم ہماری اس تخلیق میں کوئی نقص و عیب نہ نکال سکو گے)۔“

تو سوچو کہ عیب و نقص سے مبرا و منزہ کون ہے؟ وہ ہستی کہ جس نے ان سب کی تخلیق فرمائی اور جو اس پوری کائنات کی خالق و مصور بھی ہے اور محافظ و مدبر بھی الغرض یہ ہیں معانی و مفہیم ”يَسْبِغُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ“ کے ا

”لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ“ کا مفہوم

اسی آیت مبارکہ میں آگے ارشاد فرمایا ﴿لَهُ الْمُلْكُ﴾ ”بادشاہی اسی کی ہے۔“ یعنی اس پوری کائنات کا حقیقی حکمران وہی ہے۔ بقول علامہ اقبال مرحوم۔

سروری زیبا فقط اُس ذاتِ بے ہمتا کو ہے
حکراں ہے اک وہی باقی جانِ آزری ا

گویا وہ قانوناً (de jure) بھی اس پوری کائنات کا بلا شرکتِ غیرے بادشاہ ہے۔ یعنی حکمرانی کا استحقاق بھی صرف اسی کو حاصل ہے اور واقعتاً (de facto) بھی بادشاہی اسی کی ہے۔ یعنی فی الواقع بھی بادشاہ حقیقی اور حاکم مطلق صرف اسی کی ذات ہے۔ گویا ”لَهُ“ میں حرفِ جار ”لام“ ”لامِ استحقاق کے معنی بھی دے رہا ہے اور لامِ تملیک کے بھی۔ اگر صحیح نوح پر غور کیا جائے تو اس لازمی نتیجے تک پہنچے بغیر چارہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن مخلوقات کو کچھ اختیار بخشا ہے، جیسے جن وانس، ان کا اپنا پورا وجود بھی اللہ کے قانون میں جکڑ ہوا ہے۔ چنانچہ ہم اس بات پر بھی قادر نہیں ہیں کہ اپنے جسم کے کسی حصے پر بالوں کی روئیدگی کو روک سکیں۔ ہمیں یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ جب چاہیں اپنے قلب کی حرکت کو روک دیں اور جب چاہیں اسے رواں کر دیں۔ اسی طرح ہم آنکھ سے سننے کا کام نہیں لے سکتے اور کان سے دیکھنے کا کام نہیں لے سکتے۔ معلوم ہوا کہ ہمارا اپنا وجود بھی ہمارے حکم کے تابع نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے قوانینِ تکوینی و طبعی میں جکڑا ہوا ہے۔ گویا وہ بھی اسی بادشاہِ حقیقی کا حکم مان رہا ہے، جس کے لئے نہایت ایجاز و اعجاز کے ساتھ فرمایا گیا ہے ”لَهُ“

اَلْمُنْكُرُ" یعنی "حقیقی بادشاہی صرف اسی کی ہے"۔ یہ دوسری بات ہے کہ اپنے وجود کے ایک نہایت محدود اور حقیقے سے مجھے میں اختیار اور ارادے کی اس آزادی پر جو تمام تر اللہ ہی کی عطا کردہ ہے، ہم اتنے از خود رفتہ ہو جائیں کہ اردو ضرب المثل کے مطابق ہلدی کی گانٹھ پا کر پانساری بن بیٹھیں اور اپنے آپ کو کھینٹا خود مختار سمجھنے لگیں!

آگے چلئے۔ ارشاد فرمایا ﴿وَلَوْ كُنَّا كَالْحَمْدِ﴾ "اور کل حمد بھی اسی کے لئے ہے"۔ لفظ "حمد" (جس کی تشریح اس سے قبل سورۃ الفاتحہ کے درس میں بیان ہو چکی ہے) مجموعہ ہے شکر و ثناء دونوں کا۔ گویا کل شکر اسی کے لئے ہے اور کل ثناء بھی اسی کے لئے ہے۔ اس لئے کہ اس پورے سلسلہ کون و مکالم میں جہاں کہیں کوئی خیر و خوبی، کوئی حسن و جمال اور کوئی مظہر کمال نظر آ رہا ہے اس کا سرچشمہ و منبع اللہ تعالیٰ ہی کی ذات والامفات ہے۔ لہذا تعریف کا حقیقی مستوجب و سزاوار اور مالک و مستحق بھی صرف وہی ہے۔ اسی طرح چونکہ ہمیں جو کچھ بھی حاصل ہو رہا ہے اور ہماری جو ضرورت بھی پوری ہو رہی ہے وہ چاہے بہت ہی طویل سلسلہ اسباب کے تعلق و توسط سے ہو رہی ہو، لیکن اصل مسبب الاسباب تو بہر حال اللہ تعالیٰ ہی ہے، لہذا شکر کا حقیقی مستحق بھی صرف اسی کی ذات ہے۔

اللہ کی قدرتِ کاملہ کا تصور

آگے ارشاد فرمایا: ﴿وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ "اور وہ ہر چیز پر قادر ہے"۔ گویا اس کے قبضہ قدرت اور اختیار و اقتدار سے کوئی چیز باہر نہیں ہے ایسا پہلی آیت ختم ہوئی۔ یاد ہو گا کہ اس سے قبل ایک درس میں عرض کیا جا چکا ہے کہ معرفتِ الہی کے ضمن میں جہاں تک ذاتِ باری تعالیٰ کا تعلق ہے تو وہ ہمارے فہم و ادراک ہی نہیں، ہماری قوتِ عقلیہ سے بھی وراہ الوراہ ثم وراہ الوراہ ہے۔ چنانچہ ہمارا اللہ تعالیٰ کو جاننا اور پہچاننا کل کا کل اس کی صفات کے حوالے سے ہے۔ اور ان کے ضمن میں بھی فہم و شعور کا دائرہ بہت ہی محدود ہے۔ یعنی ہم یہ تو جانتے ہیں کہ اللہ سمیع ہے، بصیر ہے اور کلام فرماتا ہے، لیکن یہ نہیں جان سکتے کہ وہ کیسے سنتا ہے، کیسے دیکھتا ہے اور کیسے کلام کرتا ہے۔ اسی طرح ہم یہ تو جانتے ہیں کہ وہ علیم ہے، قدر ہے اور حکیم ہے، لیکن اس کا کوئی تصور تک

نہیں کر سکتے کہ وہ کتنا عظیم ہے، کتنا قدیر ہے اور کس قدر حکیم ہے۔ گویا صفات باری تعالیٰ کے یہ مختلف پہلو بھی ہمارے ذہن و شعور اور فہم و ادراک سے ماوراء ہیں، اور ہمارے ذہن کے چھوٹے سے ساٹھے میں، جو نہایت محدود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات مطلقہ اپنی پوری شان کے ساتھ سما ہی نہیں سکتیں۔ لہذا ہمارے لئے واحد پناہ گاہ ایک غلط "کُل" ہے۔ جیسے "هُوَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" (وہ ہر چیز پر قادر ہے) جس پر یہ پہلی آیت مبارکہ ختم ہو رہی ہے، اور "وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ" (اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے) جس پر اس سورۃ مبارکہ کا پہلا رکوع ختم ہوتا ہے۔ ہر صاحب ذوق اندازہ کر سکتا ہے کہ ان دونوں مقامات پر اصل زور لفظ "کُل" پر ہے!

ایمان و کفر کی بحث

دوسری آیت کے آغاز میں فرمایا: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ﴾ "وہ" اللہ ہی ہے جس نے تم سب کو پیدا فرمایا۔ گویا پہلی آیت ایک پُر جلال تمہید کی حیثیت رکھتی ہے جس کے بعد ایمان اور کفر کی بحث شروع ہو رہی ہے جس کے لئے نہایت فصیح و بلیغ اور محدود و لطیف پیرایہ بیان اختیار فرمایا کہ ذرا غور کرو کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات والاذاً ہے جو تم سب کی خالق ہے۔ گوروں کو بھی اسی نے پیدا کیا اور کالوں کو بھی، مشرق کے رہنے والوں کو بھی اور مغرب کے رہنے والوں کو بھی۔ تو پھر کئی حیرت کی بات ہے کہ:

﴿فَإِنَّكُمْ كَافِرُونَ وَمِنْكُمْ مُّؤْمِنُونَ﴾ "تو تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن" حالانکہ اس نے ارادے اور اختیار کی جو تھوڑی سی آزادی تمہیں عطائی فرمائی ہے وہ اصلاً اجلاء و آزمائش اور امتحان کے لئے ہے۔ جیسا کہ سورۃ الملک میں ارشاد ہوا: ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيْتُكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا﴾ "اللہ ہی ہے جس نے موت و حیات کے سلسلے کو پیدا فرمایا تاکہ تم لوگوں کو آزمائے کہ کون ہے تم میں سے بہتر عمل کرنے والا"۔ یہی بات سورۃ الدھر میں اس اسلوب سے ارشاد ہوئی: ﴿اِنَّا هَدَيْنَا السَّبِيْلَ اِمَّا شَاكِرًا وَاِمَّا كَفُوْرًا﴾ "ہم نے اس (انسان) کو (ہدایت کا) راستہ دکھا دیا، اب وہ (مخار ہے) خواہ شکر گزار بندہ بنے، خواہ ناشکرا

اور انکار کرنے والا بن جائے۔" — اسی اختیار کا ظہور اس طرح ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ اس کا کفر کرنے والے ہیں اور کچھ لوگ اس کو ماننے والے ہیں، لیکن ظاہرات ہے کہ انسان کا رویہ اور اس کی روش بے نتیجہ نہیں رہے گی، بلکہ اس کا بھلا یا برا نتیجہ نکل کر رہے گا۔ لہذا اس آیت کے اختتام پر انسان کو مطلع اور خبردار کر دیا گیا کہ : ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ "اور جو کچھ تم کر رہے ہو، اسے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے" — اس ارشاد میں بیک وقت ایک دھمکی بھی مضمون ہے اور ایک بشارت بھی۔ یعنی جو لوگ اس کے منکر، باغی اور سرکش ہوں گے، گویا ناشکرے ہوں گے، اور جو اس کے ساتھ شرک کریں گے، ان کو وہ سزا دے گا۔ یہ ان الفاظ مبارکہ کا دھمکی والا پہلو ہے، اور بشارت والا پہلو یہ ہے کہ جو اس کے شکر گزار ہوں گے، اس کے مطیع و فرماں بردار ہوں گے اور اس کی معرفت سے اپنے قلوب و اذہان کو متور کریں گے، ان کو وہ انعام و اکرام سے نوازے گا۔ اس لئے کہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور سب کی روش سے آگاہ ہے

کائنات اور انسان کی با مقصد تخلیق

اگلی آیت میں ارشاد فرمایا : ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ﴾ یعنی اللہ نے یہ آسمان اور یہ زمین جو پیدا فرمائے ہیں تو بیکار و بے مقصد اور بلا غرض و غایت پیدا نہیں فرمائے بلکہ "بالحق" پیدا فرمائے ہیں۔ یعنی ایک مقصد کے ساتھ ان کی تخلیق فرمائی ہے۔ "حق" عربی زبان کا بڑا وسیع المفہوم لفظ ہے۔ اس کا اصل مفہوم ہے "وہ چیز جو فی الواقع موجود ہو"۔ باطل کا لفظ حق کی ضد ہے، چنانچہ باطل اصلاً اس کو کہتے ہیں کہ جو نظر تو آئے، محسوس و مشہود تو ہو، لیکن حقیقتاً موجود نہ ہو، جیسے سراب۔ لیکن حق کے اس مفہوم اصلی پر چند مفاہیم زائد ہیں۔ مثلاً حق ہر وہ چیز ہے جو عقلاً مسلم ہو، اس کے مقابلہ میں باطل وہ چیز ہے جو عقلاً مسلم نہ ہو۔ اسی طرح حق ہر وہ شے ہے جو اخلاقاً ثابت ہو اور اس کے مقابلہ میں باطل وہ ہے جو اخلاقاً ثابت نہ ہو۔ مزید برآں حق ہر وہ چیز ہے جو با مقصد ہو، جس کے پیچھے کوئی حکمت کار فرما ہو اور اس کے مقابلہ میں باطل و عبث ہر وہ فعل ہے جو بے مقصد ہو اور جس کی پشت پر کوئی حکمت نہ ہو۔ اس آیت میں لفظ حق اسی آخری مفہوم میں

استعمال ہوا ہے اور کلام کا حاصل اور مدعا یہ ہے کہ اللہ نے یہ کائنات بے مقصد اور بغیر حکمت کے گویا باطل اور عبث نہیں بنائی۔ یہ مضمون سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں بھی بایں الفاظ آچکا ہے : ﴿رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا﴾ "اے رب ہمارے" تو نے یہ سب کچھ باطل و بے مقصد نہیں بنایا!"

کائنات کی عمومی تخلیق کے ذکر کے بعد خاص طور پر تخلیق انسانی کا ذکر فرمایا گیا :

﴿وَصَوَّرَكُم مَّا أَحْسَنَ صُورًا﴾ "اور (اس نے) تمہاری نقشہ کشی کی اور بہت ہی اچھی نقشہ کشی اور صورت گری فرمائی"۔ یعنی ذرا اپنی عظمت کو پہچانو، تم اس کُل سلسلہ تخلیق کا نظارہ عروج ہو، اللہ نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا اور تمہیں کیسی کیسی عمدہ و اعلیٰ اور ظاہری و باطنی استعدادات سے نوازا۔ اس نے تمہاری تخلیق "فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ" یعنی "نہایت اعلیٰ اور بہترین انداز" پر کی۔ پھر تمہاری صورت گری کی اور ناک نقشہ عطا فرمایا اور کیا ہی عمدہ شکل و صورت سے نوازا۔ تو کیا یہ سب کچھ بے کار اور بے مقصد ہے اور "نشستند" گفتند و برخواستند "کہ مانند تمہارا اس دنیا میں پیدا ہونا، حیوانوں کی طرح پیٹ اور جنس کے تقاضے پورے کرتے رہنا اور مرجانا بس یہی تمہاری کل حقیقت ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ : ﴿وَالْيَسِيرُ الْمَصِيرُ﴾ "اور اسی کی طرف (سب کو) لوٹنا ہے"۔ اور ظاہر ہے کہ لوٹنا جواب دہی کے لئے ہو گا۔ وہاں تمہارا محاسبہ ہو گا۔ تم محض حیوان نہیں ہو، تمہارا مرتبہ و مقام بہت بلند ہے، تم اشرف المخلوقات ہو۔ لہذا ع

"جن کے رتبے ہیں سو ان کی سوا مشکل ہے ا"

کے مصداق تمہاری ذمہ داری بھی بہت زیادہ ہے اور تمہیں لازماً جواب دہی کرنی ہو گی۔ یہاں آپ نے دیکھا کہ مضمون تدریجاً ایمان باللہ سے ایمان بالآخرتہ کی طرف منتقل ہو گیا۔ قرآن حکیم میں اس مضمون کی دوسری نہایت حسین نظیر سورہ المؤمنون کے آخر میں ہے کہ : ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾ "کیا تم نے یہ گمان کیا ہے کہ ہم نے تمہیں "عبث" پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف لوٹائے نہ جاؤ گے؟"

صفتِ علم کے تین ابعاد

چوتھی آیت میں اللہ تعالیٰ کی صفاتِ کمال کے ضمن میں صفتِ علم کا ذکر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی جن دو صفات پر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے، وہ صفتِ قدرت اور صفتِ علم ہیں۔ چنانچہ ”وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ“ اور ”وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ“ کے الفاظ قرآن حکیم میں بیکار و اعادہ اور دہرائے ہیں۔ ان میں سے صفتِ علم کے بیان میں سورۃ النہاں کی یہ چوتھی آیت اس اعتبار سے بڑی منفرد ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی صفتِ علم کو تین مختلف اسالیب سے بیان کیا گیا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ ہماری تفہیم کے لئے اس مقام پر اللہ کے علم کے تین ابعاد (dimensions) کو نمایاں کیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا: ﴿يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ ”وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔“ اب آپ غور کیجئے کہ بات مکمل ہو گئی، اس لئے کہ ”آسمانوں اور زمین“ سے مراد اکل کائنات ہے اور اس کے علم میں ہر شے کا علم شامل ہے، لیکن اس پر مزید اضافہ فرمایا: ﴿وَيَعْلَمُ مَا تُسْرُونَ وَمَا تَعْلِنُونَ﴾ ”اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو یا چھپا کر کرتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو یا اعلان کر کے ہو۔“ یہ ایک دوسرے رخ سے اللہ کے احاطہِ علمی کا بیان ہو گیا۔ لیکن پھر مزید تاکید اور زور کے لئے فرمایا: ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ ”اور جو کچھ تمہارے سینوں میں مخفی ہے (اور تمہارے تحت الشعور میں مضمر ہے وہ سب بھی اللہ تعالیٰ پر عیاں ہے اور) اللہ اس کا بھی جاننے والا ہے۔“ ان الفاظِ مبارکہ میں اللہ کے احاطہِ علمی کے ایک تیسرے عرض کی جانب اشارہ ہے، اس لئے کہ بعض چیزیں تو وہ ہوتی ہیں جنہیں انسان جان بوجھ کر گویا شعوری ارادے کے ساتھ چھپاتا ہے ان کا ذکر تو آیت کے دوسرے حصے میں ہو گیا اور بعض چیزیں وہ ہیں جو انسان کے تحت الشعور میں مؤثر اور محرک عوامل کی حیثیت سے کار فرما ہوتی ہیں، اگرچہ انسان کو خود ان کا شعور نہیں ہوتا۔۔۔ آیت کے تیسرے اور آخری حصے میں ان کا بھی احاطہ کر لیا گیا کہ تمہارے وہ اصل محرکاتِ عمل جن کا خود تمہیں شعور حاصل نہیں ہوتا، اللہ ان سے بھی باخبر ہے، اور یہ سب اصلاً شرح ہے ”وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلَيْهِمْ" کی
اس چوتھی آیت پر اللہ تعالیٰ کی توحید اور صفاتِ کمال کا ایمان قائم ہوتا ہے۔

آغازِ درس میں اس سورہٴ مبارکہ کا ایک تجزیہ پیش کیا جا چکا ہے کہ اس کی پہلی سات آیات میں ایمانیاتِ ثلاثہ یعنی ایمان باللہ، ایمان بالرسالت اور ایمان بالآخرت کا ذکر ہے اور اس کے بعد تین آیات میں ایمان کی پُر زور دعوت ہے۔ پہلے رکوع کی ان دس آیات میں سے چار آیات کا مطالعہ ہم کر چکے ہیں اور اب ہم بقیہ چھ آیات کا مطالعہ کریں گے۔ لہذا آئیے کہ پہلے ہم ان کا سلیس درواں ترجمہ ذہن نشین کر لیں۔

﴿ اَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُؤُا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ فَاَقْرَبُوْا وَاَبَالَ
اٰمِرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانَتْ تَاٰيٰتِهِمْ
رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَعَالُوْا اٰبَشْرًا لِّهٰدُوْنَا ۙ فَكَفَرُوْا
وَتَوَلَّوْا وَاَسْتَفْتٰى اللّٰهُ وَاللّٰهُ عِنْدِيْ حَكِيْمٌ ۝ زَعَمَ الَّذِيْنَ
كَفَرُوْا اَنْ لَّنْ نُّبْعَثُوْا قُلْ بَلٰى وَرَبِّىْ لَنُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَنُنَبِّئُنَّ
بِمَا عَمِلْتُمْ ۙ وَذٰلِكَ عَلٰى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ۝ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ
وَرَسُوْلِهِ وَالتَّوْرٰى الَّذِيْ اَنْزَلْنَا ۙ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ حٰصِيْرٌ ۝
يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْحَمِيْعِ ۙ ذٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ ۙ وَمَنْ
يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ صٰلِحًا يُكْفِرْ عَنْهُ سَيِّئٰتِهٖ وَبُدِّعْهُ
حَيْثُ يَشَآءُ يُخْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْبِيَآءُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا ۙ
ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِآيٰتِنَا
اَوْ لَيْكَ اَصْحٰبُ النَّآرِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۙ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۝

(التغابن : ۵)

”کیا نہیں پہنچ چکی ہیں تمہیں خبریں ان کی جنہوں نے لکری روش اختیار کی تھی (تم سے) پہلے تو وہ کچھ کچھ اپنے کئے کی سزا اور ان کے لئے (آخرت کا) دردناک عذاب مزید ہے۔ یہ اس لئے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح اور روشن تعلیمات کے ساتھ آتے رہے تو انہوں نے کہا کہ کیا انسان ہمیں ہدایت دیں گے؟

پس انہوں نے کفر کیا اور پینہ موڑ لی تو اللہ نے بھی استغناء اختیار فرمایا اور اللہ تو ہے ہی غنی اور (اپنی ذات میں از خود) محمود۔ کافروں کو یہ مغالطہ لاحق ہو گیا ہے کہ انہیں (موت کے بعد) اٹھایا نہ جائے گا۔ (اے نبی ﷺ) کہہ دیجئے: کیوں نہیں اور مجھے میرے رب کی قسم ہے کہ تمہیں لازماً اٹھایا جائے گا اور پھر تم کو جتلیا جائے گا جو کچھ تم کرتے رہے تھے۔ اور یہ چیز اللہ پر بست آسان ہے۔ پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے نازل فرمایا (یعنی قرآن مجید) اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ جس دن وہ تم کو جمع کرے گا جمع ہونے کے دن (یعنی قیامت کے دن) وہ ہو گا (اصل) ہمار اور جیت کے فیصلہ کا دن۔ تو جو ایمان لائے گا اللہ پر اور نیک عمل کرے گا تو وہ اس سے اس کی برائیوں کو دور کر دے گا اور اسے داخل کرے گا ان باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش۔ یہی ہے بست بڑی کامیابی۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہو گا اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہو گا وہ ہوں گے آگ والے۔ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور وہ بست ہی برائے کافرانہ ہے۔"

آیات مبارکہ اور ان کے ترجمہ سے یہ بات سامنے آجاتی ہے کہ یہاں اولاً ایمان بالرسالت اور ایمان بالآخرت کا بیان نہایت ہی مؤثر اسلوب اور حد درجہ فصاحت و بلاغت سے ہوا ہے۔ اس اندازِ کلام کے اعجاز سے ہر وہ شخص لطف لے سکتا ہے جو عربی زبان کی تھوڑی سی شدُ بد بھی رکھتا ہو۔

دو آیات میں ایمان بالرسالت کا بیان

پہلے ایمان بالرسالت کے ضمن میں یہ عظیم حقیقت واضح کی جا رہی ہے کہ رسولؐ کو معاملہ عام و اعلیٰ یا نامعین یا مسلمین یا مبغنین کا سامنا نہیں ہے کہ چاہے لوگ ان کی بات مانیں چاہے نہ مانیں کوئی اہم فرق واقع نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس رسولؐ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری حجت بن کر آتے ہیں۔ لہذا ان کے انکار ان سے اعراض اور ان کی تکذیب کے دو نتیجے نکل کر رہتے ہیں اور ان کا انکار کرنے والوں کو دو سزائیں مل کر رہتی ہیں۔ ایک اس دنیا میں عذاب استیصال جس کے ذریعے پوری پوری قومیں ہلاک و برباد کر دی گئیں جیسے

قومِ نوح، قومِ ہود، قومِ صالح، قومِ لوط، قومِ شعیب اور آلِ فرعون۔ ان قوموں کا ذکر قرآن مجید میں بار بار اسی اعتبار سے آیا ہے کہ ان کے پاس اللہ کے رسول ایسی واضح تعلیمات کے ساتھ آئے جو فطرتِ انسانی کے لئے جانی پہچانی تھیں۔ مزید برآں یہ رسول کھلے کھلے معجزات بھی لے کر آئے۔ ”یونات“ میں دونوں چیزیں یعنی واضح تعلیمات اور روشن معجزات شامل ہیں۔ لیکن جب ان قوموں نے ان رسولوں کا انکار کیا اور ان کی دعوت کو رد کر دیا تو وہ نیا دنیا کی بنیاد پر نہیں۔ جیسے کہ قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا گیا کہ ﴿كَانَ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا﴾ یعنی ”وہ تو میں ایسے ہو گئیں جیسے کبھی دنیا میں تھیں ہی نہیں“۔ یہ وہ سزا ہے جو رسولوں کے انکار پر اس دنیا میں ملتی ہے۔ اس کے علاوہ ابھی ایک دوسری سزا باقی ہے اور وہ ہے آخرت کی سزا، یعنی جہنم ایہ مختصری تشریح و توضیح ہے اس آیت مبارکہ کی :

﴿الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ
أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

”کیا نہیں پہنچ چکی ہیں تمہیں خبریں ان کی جنہوں نے کفر کیا تھا پہلے تو وہ اپنے کرتوتوں کی سزا کا ایک سزا (اس دنیا میں) چکے چکے اور ان کے لئے (آخرت میں دوسری سزا کے طور پر) اور دناک عذاب تیار ہے“۔

اس جگہ ”استفہامِ تقریری“ کا اسلوب اس لئے اختیار کیا گیا کہ سورہ تغابن مدنی سورت ہے۔ گویا قرآن مجید کا لگ بھگ دو تہائی حصہ جو کئی سورتوں پر مشتمل ہے اس سے بہت پہلے نازل ہو چکا تھا جس میں ان اقوام کا ذکر بار بار آچکا تھا جو رسولوں کی دعوت کو رد کرنے کے جرم کی پاداش میں ہلاک کر دی گئی تھیں۔

رسالت کے ضمن میں اگلی آیت میں جو دوسری نہایت اہم بات بیان ہوئی وہ یہ ہے کہ رسولوں کے باب میں لوگوں نے جو سب سے بڑی ٹھوکر کھائی اور ان کو ماننے اور ان پر ایمان لانے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ان کے سامنے آگئی وہ ان رسولوں کی بشریت تھی۔ ظاہر ہے کہ رسول انسان تھے، انسانوں کی طرح کھاتے پیتے تھے۔ وہ نبوت و رسالت پر فائز ہونے سے قبل دنیا میں کاروبار کرتے تھے، بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، ان کو بھی وہ

احتیاج میں لاحق ہوتی تھیں جو دوسرے تمام انسانوں کو لاحق ہوتی ہیں۔ جیسے خود حضور ﷺ نے مکہ میں چالیس برس کی عمر شریف تک کاروبار کیا ہے۔ چنانچہ مشرکین مکہ نبی ارم ﷺ پر اجرائے وحی اور ظہور نبوت کے بعد اسی نوع کے اعتراضات وارد کیا کرتے تھے جن کا قرآن مجید میں مختلف اسالیب سے متعدد مقامات پر ذکر ہوا ہے۔ مثلاً سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کا یہ قول نقل فرمایا ہے: ﴿وَقَالُوا مِثَالِ هَذَا الرَّسُولِ بَنُو كُلِّ الْفَلَعَامِ وَمَيْمَنِي فِي الْأَسْوَاقِ﴾ "اور (یہ مشرکین) کہنے لگے کہ اس رسول کی کیا کیفیت ہے کہ کھاتا ہے کھانا اور چلتا پھرتا ہے بازاروں میں۔" لہذا ہمیشہ یہی ہوا کہ رسولوں کی بشریت ان پر ایمان لانے میں بہت بڑی رکاوٹ بنتی رہی کہ یہ تو ہم جیسے انسان ہیں۔ ہماری ہی طرح کے ہاتھ پاؤں ان کے بھی ہیں اور ہماری ہی طرح کی ضروریات و حوائج ان کو بھی لاحق ہیں۔ پھر یہ کیسے ہماری ہدایت پر مامور ہو سکتے ہیں؟ چنانچہ یہ ہے وہ سب سے بڑی ٹھوکہ جو لوگوں نے نبوت و رسالت کے باب میں کھائی اور یہ ہے وہ سب سے بڑا حجاب جو رسالت کے باب میں لوگوں کے سامنے آیا جسے کفر کے سرداروں اور وقت کے بڑے بڑے چودھریوں نے جن کی سیادت و قیادت کو رسول کی دعوت توحید سے خطر لاحق ہوتا تھا، لوگوں کو ورطلانے کا ذریعہ بنایا۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ تم اپنے ہی جیسے انسان کو رسول مان کر ان کا اجاع کرو گے تو بڑے گھائے میں رہو گے۔ چنانچہ انہوں نے خود بھی رسولوں کی تصدیق سے انکار کیا اور عامتہ الناس کو بھی اس سے باز رکھا۔ اسی حقیقت کا ذکر ہے اگلی آیت مبارکہ میں کہ رسولوں کی دعوت سے انکار کا ایک اہم سبب ان کا انسان ہونا بھی رہا ہے، ارشاد ہوتا ہے:

﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَعَالُوا
 أَكْثَرُ يُهْدُونَ نَسَا' فَكَفَرُوا وَكَوَلُوا وَإِسْتَفْسَى اللَّهُ' وَاللَّهُ
 عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝﴾

"یہ اس لئے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح اور روشن تعلیمات اور معجزات کے ساتھ آتے رہے تو انہوں نے کہا کہ کیا پھر ہمیں ہدایت دیں گے؟ پس انہوں نے کفر کیا اور پیچہ موڑی تو اللہ نے بھی استغناء اختیار فرمایا، اور اللہ تو ہے ہی

بِمَا تَعْمَلُونَ، ثُمَّ لَتَحْزُونَ بِأَلْحَسَانِ إِحْسَانًا وَبِالسُّوِّءِ
سُوءًا، وَإِنَّهَا لِحَنَّةٌ أَبَدًا وَأَوَّلُ نَارٍ أَبَدًا))

”لوگو! تم جانتے ہو کہ رائد (قافلہ کار بہرور ہنما) اپنے قافلے کو کبھی دھوکہ نہیں دیتا۔ اللہ کی قسم! اگر (بفرض حال) میں تمام انسانوں سے جموٹ کہہ سکتا تب بھی تم سے کبھی نہ کہتا اور اگر تمام انسانوں کو فریب دے سکتا تب بھی تمہیں کبھی نہ دیتا۔ اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی الہ نہیں! میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف خصوصاً اور پوری نوع انسانی کی طرف عموماً۔۔۔۔۔ اللہ کی قسم! تم سب یقیناً مر جاؤ گے جیسے (روزانہ) سو جاتے ہو، پھر یقیناً اٹھائے جاؤ گے جیسے (ہر صبح) بیدار ہو جاتے ہو۔ پھر لازماً تمہارے اعمال کا حساب کتاب ہو گا اور پھر لازماً تمہیں بدلہ ملے گا“

اچھائی کا چھا اور برائی کا برا۔ اور وہ جنت ہے ہمیشہ کے لئے یا آگ ہے دائمی“

اب تک کے مطالعے پر ایک نگاہ بازگشت ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ سات آیات میں ایمانیاتِ ثلاثہ یعنی توحید، رسالت اور آخرت کا بیان ہو گیا۔ چنانچہ توحید اور صفاتِ باری تعالیٰ کے ضمن میں چار آیات، رسالت کے موضوع پر دو آیات، اور آخرت یا معاد کے بارے میں ایک آیت وارد ہوئی۔ ان ایمانیاتِ ثلاثہ بالخصوص ایمان بالآخرت کی مزید تشریح ایک خطبہ نبویؐ سے بھی ہمارے سامنے آگئی۔ اب اگلی یعنی آٹھویں آیت سے ایمان کی پر زور دعوت دی جا رہی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے: ﴿فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالشُّورِ الْبَاطِلِ﴾ ”پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول ﷺ پر اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا (یعنی قرآن مجید)“۔ ان الفاظ میں اولاً اللہ پر ایمان کی دعوت دی گئی اور پھر ایمان بالرسولؐ کے ساتھ اس نور پر ایمان پر ایمان کو بھی شامل کر لیا گیا جو وحی اور کتاب کی صورت میں رسولؐ پر نازل کیا گیا اور چونکہ بعد کی دو آیات (نمبر ۹ اور ۱۰) میں ایمان بالآخرت کی زور دار دعوت آرہی ہے لہذا آیت نمبر ۸ کے اختتام پر ایک بار پھر اللہ کی صفتِ علم کا حوالہ دے دیا گیا کہ: ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ ”اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے!“ یعنی وہ تمہاری ہر حرکت، ہر عمل اور ہر فعل ہی نہیں، تمہاری نیوتوں اور ارادوں سے بھی باخبر ہے۔ یہاں تک کہ تمہارے تحت الشعور اور لا شعور بھی اس پر بالکل عیاں ہیں!

ہار اور جیت کے فیصلے کا دن

اگلی دو آیات (۱۰، ۹) میں پھر ایمان بالآخرت کا بیان ہے۔ اس سے قبل آیت نمبر ۷ میں بھی ایمان بالآخرت کے اولین اور اہم ترین جزو یعنی بحث بعد الموت کا اثبات نہایت پر زور انداز میں ہو گیا ہے۔ اب ان دو آیات میں اولاً آخرت کی اصل حقیقت اجمالاً بیان کی گئی، یعنی قیامت کا دن ہی ہار اور جیت، اور کامیابی و ناکامی کے اصل فیصلے کا دن ہے۔ جو اس دن کامیاب قرار پائے گا وہی حقیقتاً کامیاب ہو گا اور جو اس روز ناکام قرار دے دیا گیا وہی اصلاً ناکام ہو گیا۔ گویا جو اس دن جیتا وہی جیتا اور جو اس دن ہارا وہی ہارا۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے: ﴿يَوْمَ يَحْصِفْكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكُمْ يَوْمُ التَّعَابِينِ﴾ ”وہ دن کہ جس دن وہ (اللہ) تمہیں جمع کرے گا جمع ہونے کے دن (یعنی یوم قیامت) وہی ہے ہار اور جیت کے فیصلے کا اصل دن“۔ ”تعابین“ بنا ہے لفظ ”غبن“ سے۔ غبن کا لفظ ہمارے یہاں اردو میں بھی مستعمل ہے، یعنی کسی کو نقصان پہنچانا، کسی کا مال دہالینا، مالک کی اجازت اور اس کے علم میں لائے بغیر اس کے مال میں تصرف کر لینا، یہ تمام مفہام لفظ غبن میں شامل ہیں۔ لیکن جب یہ لفظ باب تفاعل میں ”تعابین“ کی صورت اختیار کرتا ہے تو اس میں مزید بہت سے معانی و مطالب شامل ہو جاتے ہیں۔ تعابین کا لفظ اس کیفیت کو ظاہر کرتا ہے جو اس دنیا کے جملہ معاملات میں معلوم و معروف ہے۔ یعنی یہ کہ اس دنیا میں جو باہمی معاملات ہوتے ہیں ان میں ہر فریق چاہتا ہے کہ وہ دوسرے سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائے یا بالفاظِ دیگر دوسرے کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچائے۔ دکاندار چاہے گا کہ گاہک سے زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کرے جبکہ خریدار کی خواہش ہوگی کہ اسے داموں میں زیادہ سے زیادہ رعایت حاصل ہو۔ اسی طرح کاروبار دنیا کے ہر شعبے میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی ایک دوڑ لگی ہوئی ہے۔ پس ایک دوسرے کو زیادہ سے زیادہ زک پہنچانے کی کوشش کا نام ہے ”تعابین“۔ اس تعابین کا ایک تصور تو دنیوی معاملات میں ہر آن ہو رہا ہے کہ کسی کی جیت ہو رہی ہے اور کسی کی ہار، اور کسی کو نفع حاصل ہو رہا ہے اور کسی کو نقصان۔ لیکن اس دنیا کی ہار جیت بھی عارضی ہے اور نفع نقصان بھی عارضی۔ ہار جیت

کے نیلے کا اصل دن یومِ قیامت ہے۔ اس لئے کہ اس دن کی جیت بھی ابدی ہوگی اور ہار بھی دائمی ہوگی اور نفع بھی مستقل ہوگا اور نقصان بھی دائمی ہوگا۔ اس کے لئے یہاں فرمایا گیا: ”ذَلِكَ يَوْمُ الْقِيَامِ“ اصل میں تو وہاں جا کر کھلے گا کہ کون کیا تھا اور کس کی حقیقت کیا تھی اور کون با مراد ہوا اور کون نامراد اور ہار کس کی ہوئی اور جیت کس کی اور جی اس دنیا کی ہار جیت اور کامیابی و ناکامی تو یہ سب عارضی اور فانی ہیں۔ اصل حقیقت واصل ہوتی یعنی اصل پینلٹس شیٹ تو قیامت کے روز سامنے آئے گی اور اسی ہار جیت اور کامیابی و ناکامی کی تفصیل بیان ہوئی ہے:

﴿وَمَنْ يَكْمُرْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكْفِرْ عَنْهُ سَيَاتِمَ
وَيُدْخِلْهُ حَتَاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ
فِيهَا أَبَدًا ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾

”تو جو اللہ پر ایمان رکھے گا اور عمل کرے گا نیلے اور درست اللہ اس سے اس کی برائیوں کو دور فرمادے گا اور داخل کرے گا اسے ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوگی جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہی ہے بڑی اور اصل کامیابی۔“

یہ جیت کی شرح ہوگئی یعنی جنت میں داخلہ اور ہمیشہ کا خلودا گویا یہ ہے مستقل، دائمی اور

حقیقی جیت اس کے برعکس ہار کیا ہے؟ اسے آیت نمبر ۱ میں واضح فرمادیا گیا:

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ
خَالِدِينَ فِيهَا وَيَسَّ الْمَصِيرُ﴾

”اور جن لوگوں نے انکار کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہ آگ والے ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہ ہمیشہ ہی رہیں گے۔“

اس موقع پر ایک اور ضروری بات بھی سمجھ لینی چاہئے۔ وہ یہ کہ قرآن مجید میں جہاں

کفر اور تکذیب دونوں جرائم کا ذکر ساتھ ساتھ ہوتا ہے، وہاں کفر اس کیفیت کو ظاہر کرتا ہے کہ اللہ کی معرفت کی جو شہادتیں انسان کی اپنی فطرت اور اس کے اپنے باطن میں مضمر

ہیں انسان ان کو دبا دے، چھپا دے اور انہیں بروئے کار نہ آنے دے۔ اور تکذیب اس کے اوپر دہرا جرم ہے کہ جب رسول آئے، کتاب اتری، اور نورِ وحی نے حق کو بالکل

روشن اور مبرہن کر دیا تو اس نے اسے جھٹلادیا۔ اس طرح دو جرم جمع ہو گئے۔ گویا کفر اور تکذیب بالکل ہم معنی انہیں ہیں بلکہ ”ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ“ کے صدقاً ظلم پر مزید ظلم اور ایک جرم پر دوسرے کے اضافے کے مترادف ہیں۔

خلاصہ مباحث

سورۃ التّحٰن کے پہلے رکوع کی مختصر تشریح و توضیح ختم ہوئی۔ اس رکوع میں سب سے پہلے اللہ کی ہستی، اس کی توحید اور اس کی صفاتِ کمال پر آیاتِ آفاقی کی شہادت کو اس پیرائے میں بیان کیا گیا ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے، اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ اور پھر اس کی جلالتِ شان اور اس کی بعض صفاتِ کمال خصوصاً قدرت اور علم کا بیان ہوا۔ پھر رسالت کے ذیل میں رسولوں کی تکذیب کرنے والی قوموں کے عذابِ الہی سے ہلاک ہونے کا بیان بھی آگیا اور رسالت کے باب میں ان کی اصل گمراہی کی نشاندہی بھی کر دی گئی کہ انہوں نے بشریت اور نبوت و رسالت کو ایک دوسرے کی ضد خیال کیا۔ اس کے بعد منکرینِ بعثت بعد الموت کی شدت کے ساتھ تردید اور بعثت بعد الموت، حشر و نشر اور جزا و سزا کا بیان اور اس حقیقت کی وضاحت ہوئی کہ اصل ہار جیت اور کامیابی و ناکامی کا فیصلہ قیامت کے دن ہو گا۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ، رسول ﷺ اور قرآن مجید پر ایمان کی پر زور دعوت بھی آگئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقیقی ایمان نصیب فرمائے، ہمارے قلوب و اذان کو ایمان کے حقیقی نور سے منور فرمائے اور ہمیں آخرت کی فوز و فلاح سے بہرہ ور فرمائے۔

آمین یا رب العالمین ۱

صفحاتِ گزشتہ میں سورۃ التّحٰن کے پہلے رکوع کا مطالعہ مکمل ہو چکا ہے۔ چنانچہ اس رکوع کی کُل دس آیتوں میں سے پہلی سات آیات میں ایمانیاتِ ثلاثہ یعنی توحید، معاد اور رسالت کا بیان بھی ہو چکا ہے۔ اور بقیہ تین آیات میں ایمان کی نہایت مؤثر اور زور دار دعوت بھی آچکی ہے۔ اس رکوع کے مضامین کی تقسیم و ترتیب کے ضمن میں ایک نہایت حسین توازن ہمارے سامنے آتا ہے، اور وہ یہ کہ جہاں ایمان کے بیان میں چار آیات توحید کے لئے وقف ہیں اور رسالت اور معاد دونوں کو تین آیات میں سمولیا گیا ہے،

غنی اور اپنی ذات میں خود محمود اور ستودہ صفات۔“

یہاں آیت کے آخری الفاظ میں سمجھانے کا بیواہی پیارا انداز ہے۔ یعنی اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی احتیاج نہیں۔ کوئی اسے مان لے تو اس کی بادشاہی میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا اور کوئی انکار کر دے تو اس کی جلالتِ شان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ یہ تو اس کا کرم اور فضل، اور اس کی عنایت و رحمت ہے کہ اس نے انسانوں کی ہدایت کے لئے ان ہی میں سے رسول مبعوث فرمائے جنہیں اپنی ہدایتِ کاملہ سے سرفراز فرمایا اور جن پر اپنی کتاب نازل کی۔ اب اگر کوئی ناقدری کرے اور انکار و اعراض کی روش اختیار کرے تو اس سے اللہ کا کچھ نہیں بگوتا، اس لئے کہ ان سے اللہ کی کوئی غرض وابستہ نہیں ہے۔ البتہ اس کا فوری نقصان اور خسارہ ان ناشکروں اور نافرمانوں کو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نظر عنایت اور نگاہِ التفات کا رخ ان کی جانب سے پھیر لیتا ہے اور اپنی شان بے نیازی کا اظہار فرماتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ بے نیازی کا جامہ تو صرف اسی کی ذات پر راست آتا ہے، اس لئے کہ وہ ”الغنی“ بھی ہے اور ”الحمد“ بھی!

رسالت کے ضمن میں ایک گمراہی کے دو مختلف مظاہر

یہاں یہ بات بھی غور طلب ہے کہ رسالت کے باب میں ایک گمراہی کا ظہور تو اس طرح ہوتا ہے کہ لوگ رسول کی رسالت کو اس دلیل سے رد کر دیتے ہیں کہ یہ تو ہمارے ہی جیسا انسان ہے۔ گویا رسول کی بشریت قبول حق میں مانع ہو جاتی ہے، جس کا مفصل ذکر اس آیت میں آگیا۔ لیکن یہ معاملہ ہمیں پر نہیں ختم ہو جاتا بلکہ اسی مرض کا ظہور رسولوں کی امتوں میں بعد میں ایک دوسری شکل میں ہوتا ہے اور وہ یہ کہ بہت سے لوگ محبت اور عقیدت کے غلو کے باعث نبیوں اور رسولوں کی بشریت کا انکار کر دیتے ہیں۔ گویا بنیادی طور پر مرض وہی ہے کہ بشریت اور نبوت و رسالت میں لوگوں نے بھد اور تضاد محسوس کیا اور اس سبب سے ایک جانب منکروں اور کافروں نے رسول کی بشریت کی بنیاد پر اس کی رسالت کی نفی کر دی اور اس کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور دوسری جانب غالی امتیوں نے رسولوں کی رسالت کی بنیاد پر ان کی بشریت کا انکار کر دیا۔ یہاں تک کہ بعض

انبیاء و رسول کو خدا کا بیٹا قرار دے کر الوہیت میں شریک کر دیا گیا۔ جیسے یہود کے ایک گروہ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیا اور پال کے شعبین نے تو حد ہی کر دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا صلیبی بیٹا قرار دے کر مستقل تثلیث ایجاد کر لی۔ گویا ذہنی مرض اور گمراہی ایک ہی ہے۔ البتہ اس کے ظہور کی شکلیں مختلف ہیں۔ یعنی رسولوں کی موجودگی میں بشریت کی بنیاد پر رسالت کا انکار اور بعد میں رسالت کی بنیاد پر بشریت کا انکار

وقوع قیامت کا پُر زور اثبات

اس کے بعد ایمان بالآخرۃ یا ایمان بالعاد کا بیان شروع ہوتا ہے اور ساتویں آیت اسی مضمون پر مشتمل ہے۔ ایمان بالآخرۃ کی عقلی اور منطقی اساس تو ایمان باللہ کے ضمن میں تیسری آیت کے آخری میں ”وَالَّذِي الْمَصِيرُ“ کے الفاظ مبارک میں قائم کر دی گئی تھی۔ اب یہاں بڑی فصاحت و بلاغت اور بڑے شہدہ کے ساتھ ایک آیت میں اس کے انکار کی پُر زور نفی اور اس کے وقوع کا نہایت تاکیدی اثبات کر دیا گیا۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے: ﴿زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا﴾ ”مخالف ہو گیا ہے ان کافروں کو کہ ان کو دوبارہ اٹھایا نہ جائے گا“۔ زعم کا لفظ اردو میں بھی بے بنیاد خیال کے معنوں میں مستعمل ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ فلاں کو بزاز عم ہے، یعنی اسے اپنے بارے میں مخالف ہے اور وہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے، درانحالیکہ اس کی اصل حیثیت کچھ نہیں ہے اور وہ محض ایک خیالِ خام اور ایک بے بنیاد فتن میں جلا ہے۔ کفار اسی زعم اور خیالِ خام میں جلا تھے کہ مرنے کے بعد ان کو دوبارہ اٹھایا نہ جائے گا۔ قرآن مجید میں کفار کے اس اعتراض اور استعجاب کو بہت سے مقامات پر مختلف الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، اور خاص طور پر کئی سورتوں میں ان کے اس خیالِ خام کی نفی اور بعث بعد الموت کے اثبات کے لئے آفاق و انفس سے مفصل دلائل دیئے گئے ہیں۔ یہاں ان دلائل و براہین کے اعادے کی بجائے نبی اکرم ﷺ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ: ﴿قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبِّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ﴾ ”(اے نبی!) کہہ دیجئے کیوں نہیں اور مجھے اپنے رب کی قسم ہے، تم لازماً اٹھائے جاؤ گے، پھر تم نے (دنیا میں) جو کچھ کیا ہے وہ لازماً تمہارے سامنے

رکھ دیا جائے گا۔ "اس اسلوب میں جو زور اور تاکید ہے اس کا صحیح اندازہ وہی لگا سکتے ہیں جو عربی زبان سے تھوڑی بہت واقفیت رکھتے ہوں۔ عربی زبان میں اس سے زیادہ تاکید کا کوئی اور اسلوب نہیں ہے کہ فعل مضارع سے پہلے لام مفتوح اور آخر میں نون مشدود ہو۔ یہاں تاکید کا یہی اسلوب آیا ہے۔

اس آیت کے آخر میں ارشاد فرمایا: ﴿وَذَلِكُمْ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ "اور یہ چیز اللہ پر بہت آسان ہے۔" یعنی بظاہر تمہیں بہت مشکل معلوم ہو رہا ہے لیکن جب اللہ کو مان لیا جائے اور یہ بھی تسلیم کر لیا جائے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے تو اس استعجاب کی گنجائش کہاں باقی رہتی ہے؟ جس قدر مطلق نے پہلے پیدا کیا تھا اس کے لئے دوبارہ پیدا کرنا بہت آسان ہے۔

جیسے کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے اس آیت مبارکہ میں کوئی عقلی استدلال یا منطقی دلیل موجود نہیں ہے بلکہ یہاں دراصل خطابی اور اذعانى دلیل کا اسلوب ہے۔ یعنی نبی اکرم ﷺ سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ پورے یقین و وثوق کے ساتھ اللہ کی قسم کھا کر اور اپنے رب کی شہادت پیش کرتے ہوئے ان منکرین سے کہہ دیجئے کہ "ایسا لازماً ہو کر رہے گا اور تم لازماً محاسبہ کے لئے دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔" زیادہ گہرائی میں غور کیا جائے تو نظر آتا ہے کہ یہاں دراصل نبی اکرم ﷺ کی سیرت و شخصیت کا وزن بطور دلیل پیش کیا جا رہا ہے کہ غور کرو کہ یہ کون کہہ رہا ہے اور کس کی زبان مبارک سے یہ کلمات ادا کرائے جا رہے ہیں اس کی سیرت اور اخلاق کا عالم کیا ہے اس کی صداقت و امانت کے بارے میں تمہاری متفقہ رائے کیا ہے اوہ "الصادق" اور "الامین" شخص ہے جو قسم کھا کر بے حد الموت کی خبر دے رہا ہے اور پورے یقین اور اذعان کے ساتھ دے رہا ہے۔ یعنی وہ فلسفیوں کی طرح یہ نہیں کہہ رہا کہ میرا گمان یہ ہے یا میرا خیال یہ ہے یا میری عقل یہ حکم لگاتی ہے یا مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے بلکہ پورے وثوق کے ساتھ خبر دے رہا ہے کہ ایسا ہو کر رہے گا۔ گویا یہ فلسفیانہ کلام نہیں ہے کہ جس میں کسی شک و شبہ کا امکان ہو بلکہ اللہ کا کلام ہے جو رسول ﷺ کی زبان سے ادا ہو رہا ہے۔ لہذا اس میں شبہ کا ذرا سا بھی شائبہ موجود نہیں! مزید برآں رسولوں کا معاملہ محض "ایمان بالغیب" کا نہیں ہوتا بلکہ انہیں

حیاتِ دنیوی ہی میں ”ملکوت السموات والارض“ یہاں تک کہ جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کرا دیا جاتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو احوالِ آخرت کی جو خبریں دیں تو اپنے ذاتی مشاہدہ اور معائنہ کی اساس پر اور کامل یقین و اذعان کے ساتھ دیں۔ پس معلوم ہو کہ یہاں اگرچہ کوئی عقلی و منطقی دلیل موجود نہیں ہے لیکن اس اسلوبِ بیان اور اس اندازِ کلام میں ایک بڑی عظیم اذعانی و ایتانی دلیل مضمر ہے جس میں اصل وزن جناب محمد رسول اللہ ﷺ کی نورج کے مانند روشن سیرت و شخصیت کا ہے۔ چنانچہ سیرت کی کتابوں میں ذکر موجود ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے جب کوہِ صفا پر کھڑے ہو کر اپنا پہلا دعوتی و تبلیغی خطبہ ارشاد فرمایا تو پہلے لوگوں سے دریافت کیا کہ تم نے مجھے کیا پایا؟ گویا پہلے ان سے اپنی اس صداقت، امانت اور دیانت کی تصدیق و توثیق کرائی جسے وہ بہت پہلے سے تسلیم کر چکے تھے، پھر دعوت پیش فرمائی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ مخالفین یہ سوچیں کہ جس شخص نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، جس کا شعار ہی صداقت و امانت ہو، جس نے کبھی کسی کو دھوکہ اور فریب نہ دیا ہو، یا وہ اللہ پر جھوٹ باندھنے لگ جائے گا کیا وہ پوری نوع انسانی کو فریب دینے پر آمادہ ہو جائے گا پس حضور ﷺ کی یہی سیرت و کردار اور آپؐ کا یہی اخلاقِ حسنة سورۃ التغابن کی ساتویں آیت کے پس منظر میں بطور دلیل پنہاں ہے۔

نبی اکرم ﷺ کی دعوت کے ابتدائی دور کا ایک خطبہ بھی ملتا ہے جسے ”بیچ ابلانہ“ میں نقل کیا گیا ہے اور جس میں بالکل وہی انداز، وہی اسلوب، فصاحت و بلاغت کا وہی معیار اور خطابت کی وہی شان ہے جو اس آیتِ مبارکہ کا طرہ امتیاز ہے۔ حضورؐ خود بھی اس کے مدعی ہیں کہ ”أَنَا أَفْصَحُ الْعَرَبِ“ یعنی ”میں عرب کا فصیح ترین انسان ہوں“ اور واقعہ یہ ہے کہ آپؐ کا یہ خطبہ اس دعوتی کی بہت بڑی دلیل ہے۔ ارشاد فرمایا:

«إِنَّ الرَّائِدَ لَا يَكْذِبُ أَهْلَهُ، وَاللَّهُ لَوْ كَذَبَتْ النَّاسَ جَمِيعًا مَا عَزَّرْنَاكُمْ، وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِنِّي كَرَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ خَاصَّةً وَإِلَى النَّاسِ كَافَّةً. وَاللَّهُ لَتَمُوتُنَّ كَمَا تَنَامُونَ، ثُمَّ لَتَبَعَثَنَّ كَمَا تَسْتَبِقُظُونَ، ثُمَّ لَتَحَاسِبَنَّ

یہ مال و دولتِ دنیا، یہ رشتہ و پیوند
بتانِ وہم و گماں، لا الہ الا اللہ

پھر دو آیات میں انسان سے صادر ہونے والے اعمال و افعال کے ضمن میں دو پہلوؤں سے ایمان کے اثرات کا بیان ہے۔ اور آخری دو آیات میں ”مال و دولتِ دنیا“ اور ”رشتہ و پیوندِ دنیوی“ کے ضمن میں ایک مؤمن کے نقطہ نظر کو واضح کیا گیا ہے۔

۱۔ تسلیم و رضا

سب سے پہلی بات مصائبِ دنیوی کے بارے میں فرمائی گئی۔ فرمایا: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ ”نہیں نازل ہوتی کوئی مصیبت مگر اللہ کی اجازت سے۔“ آیت کے اس چھوٹے سے کلمے میں معافی و مغفایم کا ایک خزانہ پنہاں ہے۔ اس کی قدرے تشریح و توضیح کی جائے تو وہ یہ ہوگی کہ اگر تم ایک عظیم اور حکیم اللہ کو مانتے ہو کہ وہ ہر چیز پر قدرت بھی رکھتا ہے، اور یہ بھی تسلیم کرتے ہو کہ وہی اس کائنات کا اصل حکمران ہے اور اس کے اذن کے بغیر ایک پتہ تک نہیں مل سکتا تو اس کا لازمی اور منطقی نتیجہ یہ ہے کہ کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی نقصان، کوئی حادثہ، کوئی موت، کوئی افتاد اور کسی بھی قسم کے ناخوشگوار واقعات و حوادثِ اِذْنِ خُداوندی کے بغیر وارد اور ظہور پذیر نہیں ہو سکتے۔ اب جو چیز اُس اللہ کے اِذْن سے ہو جو سب سے بھی ہے اور بصیر بھی، عظیم بھی ہے اور خیر بھی اور ان سب پر مستزاد کامل حکیم بھی، تو اس پر شکوہ و شکایت کیسی اور اس پر دل میں تکدہ رکیوں؟ واضح رہے کہ یہاں اس صدمہ اور ملامت کی بات نہیں ہو رہی جس کا فوری اور غیر اختیاری اثر طبیعت پر ہوتا ہے بلکہ یہاں اس حقیقت کی جانب رہنمائی ہو رہی ہے کہ بندۂ مومن کا قلب ناخوشگوار واقعات و حوادث سے کوئی مستقل تاثر قبول نہیں کرتا۔ چنانچہ نہ اس کی زبان پر گلہ اور شکوہ آتا ہے اور نہ ہی اس کے دل میں اپنے رب کی جانب سے کسی بدگمانی کا شائبہ پیدا ہوتا ہے، بلکہ ان مصائب و آلام پر بھی اس کا ردِ عمل بالکل وہی ہوتا ہے جو اس مصرعے میں بیان ہوا کہ۔ ہرچہ ساقی ناریخت عین الطاف است (میرے ساقی نے میرے پیمانے میں جو بھی ڈال دیا ہے وہ سراسر اس کا لطف و کرم ہے) اس لئے کہ

توحید پر ایمان کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ انسان کو یہ یقین ہو کہ جملہ واقعات و حوادث خواہ وہ اس عالم اسباب و علل کے کتنے ہی طول طویل سلسلے کے نتیجے میں ظہور پذیر ہو رہے ہوں چونکہ ان جملہ اسباب و علل کا آخری سر اللہ کے ہاتھ میں ہے لہذا مسبب حقیقی اور مؤثر حقیقی اس کے سوا اور کوئی نہیں۔ لہذا ان حوادثِ دنیوی پر ایک بندہ مومن کا رد عمل یہی ہونا چاہئے کہ اگر میرے رب کو یہی منظور ہے تو میں بھی اس پر راضی ہوں۔ اسی کو مقام تسلیم و رضا کہتے ہیں جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا ہے۔

مردوں کشید ز چچکِ ہست و بود مرا

چہ عقدہ ہا کہ مقامِ رضا کشود مرا

یعنی اس مقامِ رضا نے میرے کیسے کیسے عقدے حل کر دیئے کہ میں اس سچے و تاب سے بالکل نجات پا گیا کہ ایسا کیوں ہے اور ویسا کیوں نہیں ہے اور یہ کیوں ہوا وہ کیوں نہ ہوا؟ چنانچہ اسی کا ذکر ہے آیت کے بقیہ حصے میں کہ: ﴿وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ اور جو کوئی اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یعنی جب انسان قلبی ایمان و یقین کے نتیجے میں اس حقیقتِ نفس الامری کا ادراک حاصل کر لیتا ہے کہ اس کائنات اور عالم اسباب و علل میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اذنِ خداوندی سے ہو رہا ہے تو اللہ اس کے دل کو تسلیم و رضا کی ہدایت بخشتا ہے اور اسے قلبی اطمینان و سکون کی دولت سے نوازتا ہے۔ اور جب انسان اس مقامِ تسلیم و رضا پر پہنچ جاتا ہے تو اس کے احساسات فی الواقع یہ ہو جاتے ہیں کہ مجھے بھی وہی پسند ہے جو میرے رب نے میرے لئے پسند کیا ہے، وہ میرا موٹی ہے، آقا ہے، پروردگار ہے، خالق و مالک ہے اور مزید برآں میرا خیر خواہ ہے، جو میری مصلحتوں کو مجھ سے زیادہ جاننے والا ہے۔ لہذا مجھے اس کا ہر فیصلہ برو چشم قبول ہے۔ گویا

”سر تسلیم خم ہے جو مزاجِ یار میں آئے“

بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ۔

نہ شود نصیبِ دشمن کہ شود ہلاکِ تیغ

سر دوستانِ سلامت کہ تو خنجر آزمائی

جب کسی بندہ مومن کے دل میں راضی برضائے رب ہونے کی یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو اسے سینکڑوں الجھنوں سے نجات مل جاتی ہے، اور اس کے نماں خانہ قلب میں نہ حزن و ملال مستقل طور پر ڈیرہ ڈال سکتے ہیں نہ حسرتوں کے الاؤ سلگتے ہیں اور نہ ہی اسے گونا گوں قسم کی محرومیوں اور دل نگینیوں کے اس کرب سے سابقہ پیش آتا ہے جو بسا اوقات اختلالِ ذہنی کا سبب بنتا ہے اور اگر شدت اختیار کر جائے تو خود کشی تک پہنچ ہو جاتا ہے۔

۲۔ اللہ اور رسولؐ کی اطاعت

اب آئیے دوسرے رخ یعنی ان افعال و اعمال کی طرف جو ہم سے صلوا ہو تے ہیں اور ان میں سے بھی اصلاح جو ہمارے ارادے کے تابع ہیں۔ اس لئے کہ ہمارے جسم کے ہر حصہ سے اعضا تو وہ ہیں جو اپنے فطری وظائف از خود ادا کرتے رہتے ہیں اور ان کے فعل میں ہمارے شعور اور ارادے کا دخل نہیں ہوتا۔ ایسے غیر ارادی افعال کے ضمن میں ظاہر ہے کہ ہماری کوئی اخلاقی مسوئیت نہیں ہے۔ لیکن ہماری زندگی کی اصل باگ ڈور جن ارادی اور اختیاری افعال و اعمال سے عبارت ہے ان کے ضمن میں ایمان کا جو لازمی نتیجہ نکلتا چاہئے اس میں مقدم ترین شے ہے اطاعت۔ یعنی یہ کہ ہمارے اعضاء و جوارح سے کوئی عمل اللہ کے حکم کے خلاف صادر نہ ہو، اس لئے کہ اگر ہم اللہ پر ایمان لانے کے مدعی ہیں اور ہم نے دلی یقین کے ساتھ اللہ کو مانا ہے تو ہم پر لازم اور واجب ہے کہ ہم کوئی کام اور کوئی حرکت ایسی نہ کریں جس سے اللہ کل کوئی حکم ٹوٹا ہو یا اس کی نافرمانی کا ارتکاب ہو تا ہو۔ چنانچہ ہماری زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکلے جو اللہ کو ناپسند ہو اور ہمارے ہاتھ پاؤں کسی ایسے کام کے لئے حرکت میں نہ آجائیں جو حکم خداوندی کے خلاف ہو۔ پھر معاملہ صرف اللہ کا نہیں بلکہ اس کے رسولؐ کا بھی ہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت ہر انسان کے پاس براہ راست نہیں بھیجی۔ اس دنیا میں ہدایت ربانی کا ذریعہ رسولؐ ہوتے ہیں، لہذا اللہ کی اطاعت اس کے رسولؐ کے واسطے سے ہی ممکن ہے۔ چنانچہ اطاعت کے باب میں اللہ اور اس کا رسولؐ باہم اس طرح جمع ہیں گویا وہ ایک وحدت ہیں۔ لہذا اگلی آیت کے پہلے حصہ میں ارشاد ہوا: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ اور

اطاعت کرو اللہ اور اطاعت کرو (اس کے) رسول ﷺ کی — گویا مدعیانِ ایمان سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جب تم نے مانا ہے اللہ اور اس کے رسول کو تو اس ایمان کا لازمی نتیجہ یہ لکھنا چاہئے کہ تمہارے اعضاء و جوارح سے جو بھی اعمال و افعال صادر ہوں وہ سب کے سب اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ہوں۔ یہ ایمان کا دوسرا لازمی نتیجہ ہے۔

اطاعت کے حکم کے ساتھ ہی یہ تشبیہ بھی فرمادی کہ : ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَمَا نَمَّا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾ ”پھر اگر تم نے روگردانی کی (پیٹھ موڑ لی) اعراض کیا (تو) جان رکھو کہ ہمارے رسول پر تو صرف صاف صاف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔“ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی تعلیمات سے روگردانی اور ان کی تکذیب سے اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگڑتا، انسان خود اپنی عاقبت خراب کرتا ہے اور آخرت میں سزا و عذاب کا مستوجب قرار پاتا ہے۔ اسی طرح رسول پر بھی سوائے صاف صاف پہنچا دینے کے اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ لہذا اگر رسول نے اپنی یہ ذمہ داری پوری کر دی ہے تو وہ آخرت میں سرخرو ہوں گے۔ اس لئے کہ وہ تمہاری جانب سے جوابدہ نہیں، تمہیں اپنے اعمال و افعال کی خود جواب دہی کرنی ہوگی، اپنے بھلے برے اپنے نفع و نقصان اور اپنی کامیابی یا ناکامی کے ذمہ دار تم خود ہو گے!

۳۔ توکل علی اللہ

ہمارے وجود سے صادر ہونے والے افعال و اعمال کا ایک دوسرا رخ بھی ہے۔ چنانچہ اس کو بھی سماں واضح کر دیا گیا، ارشاد ہوتا ہے : ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ ”اللہ ہی ہے وہ ذات جس کے سوا کوئی معبود نہیں لہذا اہل ایمان کو صرف اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا چاہئے“ یعنی ایمان کے نتیجہ میں ہمارا سارا بھروسہ، سارا تکیہ، سارا اعتماد اور سارا توکل اللہ کی ذات پر ہونا چاہئے، اگرچہ ہم اس اسباب و علل کی دنیا میں ساز و سامان اور ذرائع و وسائل سے مستثنیٰ نہیں ہو سکتے اور اپنی امکانی حد تک ہمیں اسباب بھی فراہم کرنے ہوں گے، جیسے ایک دوسرے مقام پر فرمایا :

وہاں دعوتِ ایمان کے ضمن میں توحید و رسالت پر ایمان کی دعوت صرف ایک آیت میں آ گئی ہے، جبکہ ایمان بالآخرت کے لئے نہ صرف یہ کہ دو نہایت عظیم اور پُر جلال آیات کیلئے وقف ہیں بلکہ اس کا ذکر ضمنی طور پر توحید و رسالت پر ایمان کی دعوت والی آیت کے اختتام پر بھی موجود ہے۔ اور اس کا سبب وہی ہے جس کی جانب اس سے قبل بھی اشارہ کیا جا چکا ہے، یعنی یہ کہ اگرچہ علمی اور نظری اعتبار سے اصل ایمان، ایمان باللہ ہے لیکن عملی اعتبار سے سب سے زیادہ مؤثر ایمان، ایمان بالآخرت ہے۔ اس عکسی ترتیب کا ایک اضافی قاعدہ یہ ہوا کہ چونکہ دوسرے رکوع میں ایمان کے عملی تقاضوں کا بیان آ رہا ہے لہذا پہلے رکوع کے اختتام پر ایمان بالآخرت کی نہایت مؤثر تاکید اس کے لئے حد درجہ مناسب تمہید بن گئی

ایمان کے پانچ بنیادی لوازم

اب ہم اللہ کے نام سے دوسرے رکوع کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ یہ رکوع آٹھ آیات پر مشتمل ہے، جن میں سے پہلی پانچ آیات میں ایمان کے پانچ بنیادی نتائج کا ذکر ہے اور بقیہ تین آیات میں ان عملی تقاضوں کو بالفعل ادا کرنے کی تاکید دی دعوت۔ لہذا پہلے ہم ابتدائی پانچ آیات کا مطالعہ کرتے ہیں، جن کا متن اور سلیس و رواں ترجمہ حسب ذیل ہے :

﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلْغُ الْمُبِينُ ۝ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَىٰ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ، وَإِنْ تَعَفَوْا وَتَصَفَّحُوا وَتَغَفَّرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ۝﴾

”نہیں تامل ہوئی کوئی صحبت مگر اللہ کی اجازت سے..... اور جو کوئی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو (اس کے) رسول ﷺ کی۔ پھر اگر تم نے روگردانی کی تو جان رکھو کہ ہمارے رسول پر تو صرف صاف صاف پھنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ اللہ وہ ہستی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ پس اہل ایمان کو اسی پر مجبور نہ کرنا چاہئے۔ اے اہل ایمان! تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، پس ان سے بچ کر رہو، اور اگر تم صحابہ کر دیا کرو اور چشم پوشی سے کام لو اور بخش دیا کرو تو بے شک اللہ بھی بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ بلاشبہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد (تمہارے حق میں) اللہ ہیں اور اصل اجر تو اللہ ہی کے پاس ہے۔“

جیسا کہ اس سے قبل عرض کیا جا چکا ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے دوسرے رکوع میں جو آیات شامل ہیں ان میں نہایت جامعیت کے ساتھ ایمان کے متقنیات و متضمنات، مضمرات و مقدرات، اور ثمرات و نتائج کا ذکر ہے۔ گویا ان مضمرات کو کھولا گیا ہے جو ”ایمان“ میں بالکل اسی طرح مخفی ہیں جیسے آم کی محضلی میں آم کا پورا درخت بالقوۃ (in potential) موجود ہوتا ہے، اس لئے کہ ”ایمان“ ایک خاص با بعد الطبیعیاتی فکر کا عنوان ہے جس سے انسان کا ایک خاص زاویہ نظر بننا چاہئے اور انسان کے انداز فکر میں ایک مخصوص تبدیلی پیدا ہونی چاہئے اور زاویہ نگاہ اور طرز فکر کی اس تبدیلی کے نتیجے میں اس کی پوری زندگی میں ایک انقلاب آ جانا چاہئے۔ اگر یہ انقلاب بالفعل رونما نہیں ہوتا تو اس کا صاف مطلب یہ ہو گا کہ ابھی ایمان کا اقرار صرف نوک زبان تک محدود ہے اور اس نے انسان کی فکر میں جڑیں نہیں پکڑیں۔ اس بات کو اس مثال سے نہایت آسانی کے ساتھ سمجھا جاسکتا ہے کہ ایک تو ایسا ٹنڈ منڈ درخت ہوتا ہے جس میں نہ پتے ہوتے ہیں نہ پھول نہ پھل۔ اور ایک ایسا سرسبز و شاداب اور بار آور و میٹھ درخت ہوتا ہے جس میں خوبصورت پتے بھی ہیں اور حسن و دلفریب پھول یا میٹھے اور فرحت بخش پھل بھی۔ تو معاذ اللہ ایمان حقیقی کسی ٹنڈ منڈ درخت کے مانند نہیں ہوتا بلکہ ایک سرسبز و شاداب اور میٹھ و بار آور درخت کے مشابہ ہوتا ہے۔ چنانچہ جب ایمان اقراراً بِاللِّسَان سے آگے بڑھ کر

تصدیقِ بالقلب کی صورت اختیار کرتا ہے اور دل میں راسخ ہو جاتا ہے مگر یا جب انسان کا باطن نورِ ایمان سے منور ہو جاتا ہے تو اس کے اثرات اور اس کے ثمرات و نتائج انسانی شخصیت میں لازماً ظاہر ہوتے ہیں۔

اس بات کو یوں کہہ لیجئے کہ اگر کوئی شخص سلیم الفطرت ہے مگر یا اس کے قلب کی زمین صالح ہے، تو جب اس میں ایمان کا بیج جمتا اور پھوٹتا اور نشوونما پاتا ہے تو وہ رفتہ رفتہ ایک تناور درخت کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس درخت میں خوبصورت پتے بھی لگتے ہیں اور حسین و جمیل پھول بھی، جو وقت آنے پر خوش ذائقہ اور ریلے پھلوں کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ ایمان کے اس شجرہ طیبہ پر جن ثمراتِ طیبات کا ظہور ہوتا ہے ان میں سے پانچ کا ذکر ان پانچ آیات میں ہے۔ یعنی (۱) تسلیم و رضا (۲) اطاعت و انقیاد (۳) توکل و اعتماد (۴) ان خطرات سے متنبہ اور چوکس و چوکنار ہونا جو علاقہٴ دنیوی خصوصاً بیویوں اور اولاد کی فطری محبت کے پردے میں انسان کے دین و ایمان اور آخرت و عاقبت کے لئے بالقوہ مضر ہوتے ہیں، اور (۵) مال و اولاد کے بارے میں آگاہ رہنا کہ یہ امتحان اور آزمائش کے ذرائع ہیں!

الغرض اگر کسی انسان کے دل میں ایمان حقیقی راسخ ہو جائے اور اس سے اس کا باطن منور ہو جائے تو اس کے نتیجے میں اس کی پوری شخصیت میں ایک تغیر اور انقلاب واقع ہو جاتا ہے، جیسا کہ علامہ اقبال نے فرمایا۔

چوں بجاں در رفت جاں دیگر شود

جاں چوں دیگر شد جہاں دیگر شود

حضرت علامہ نے تو یہ بات قرآن مجید کے بارے میں کہی ہے، لیکن چونکہ قرآن منجِ ایمان ہے لہذا یہی بات ایمان کے بارے میں کہی جاسکتی ہے کہ جب ایمان انسان کے باطن میں سرایت کر جاتا ہے تو اس کے باطن میں ایک انقلاب آ جاتا ہے، اس کی سوچ بدل جاتی ہے، اس کا نقطہ نظر تبدیل ہو جاتا ہے، اس کا زاویہ نگاہ بدل جاتا ہے، اس کی اقدار تبدیل ہو جاتی ہیں۔ الغرض اس کی پوری سیرت و شخصیت، اس کا ہر فعل و عمل، اس کی پسند و ناپسند کا معیار

اور اس کی سعی و جُهد کا رخ سب بدل کر رہ جاتے ہیں اور فی الواقع ایک بالکل نیا انسان وجود میں آجاتا ہے۔ علامہ اقبال کے محولہ بالا شعر کا دوسرا مصرعہ بہت معنی خیز بلکہ ذومعنی ہے، اس لئے کہ اس میں جہاں ایک جانب اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ جب انسان میں یہ باطنی تبدیلی آجاتی ہے تو اس کے لئے تو کُل جہاں ہی تبدیل ہو جاتا ہے، وہاں اس عظیم حقیقت کی جانب بھی راہنمائی موجود ہے کہ افرادِ نوعِ انسانی کا یہ باطنی انقلاب ہی ایک عالمی انقلاب کا پیش خیمہ بنتا ہے!

سورۃ التغابن کی جو پانچ آیات اس وقت زیرِ مطالعہ ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے نہایت معجز نما اسلوب میں ان پانچ بنیادی تبدیلیوں کی نشاندہی کر دی ہے جو ایمان کے نتیجے میں انسان کے نقطہ نظر، اس کے اندازِ فکر اور اس کے عملی رویے اور روش میں نمایاں اور ظاہر ہو جانی چاہئیں۔ اس طرح ان آیات کے ذریعے ہمیں ایک کسوٹی مہیا ہو جاتی ہے جس پر اپنے ایمان کو پرکھ سکیں۔ چنانچہ اگر یہ اثرات و ثمرات ہماری شخصیتوں میں ظاہر ہو گئے ہوں تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہئے کہ ایمانِ حقیقی کا نور ہمارے دلوں میں موجود ہے، اور اگر یہ ظاہر نہیں ہو رہے ہیں تو گویا یہ ایک تنبیہ ہے کہ ہمیں سوچنا چاہئے کہ ہم کیسے ایمانِ حقیقی کی روشنی سے محروم تو نہیں ہیں!

ایمان کے پانچ اساسی ثمرات کا بیان ان آیاتِ مبارکہ میں جس حکیمانہ ترتیب کے ساتھ ہوا ہے اس کے صحیح فہم و شعور کے لئے پہلے اس حقیقت کو ذہن نشین کر لیں کہ اولاً ہر انسان اپنی انفرادی حیثیت میں انسانی معاشرے کی مکمل اکائی کا درجہ رکھتا ہے، اور ثانیاً اس کا اپنے معاشرے اور ماحول کے ساتھ گہرا ربط و تعلق ہوتا ہے۔ پھر ایک فرد کی حیثیت سے بھی انسان کی شخصیت کے دو رخ ہیں۔ یعنی ایک تو وہ خارجی حالات و واقعات اور تغیرات و حوادث ہیں جو اس پر اثر انداز ہوتے ہیں اور دوسرے وہ افعال و اعمال ہیں جو اس کے اعضاء و جوارح اور فی الجملہ پورے وجود سے ”صادر“ ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہر فرد اپنے گرد و پیش اور معاشرے و ماحول سے دو قسم کے بندھنوں میں بندھا ہوا ہے، ایک علاقائی دنیوی، اور دوسرے مال و اسبابِ دنیوی، جنہیں علامہ اقبال مرحوم نے نہایت خوبصورتی سے اس شعر میں سمودیا ہے۔

﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْحَيْلِ...﴾ یعنی ”اپنے دشمن کے مقابلہ کے لئے تیاری کرو اور مقدور بھرجو سازو سامان فراہم کر سکتے ہو فراہم کرو“ (سورۃ الانفال : ۶۰) اور جیسے حضورؐ نے تعلیم دی کہ ”پہلے اونٹ کو باندھو“ پھر اللہ پر بھروسہ کرو“ جس کی بہترین ترجمانی مولانا روم نے اس مصرع میں فرمائی ہے ”توکل زانوائے اشتر بہ بنداً“ چنانچہ اپنی استطاعت کے مطابق دنیوی اور مادی اسباب اور ساز و سامان فراہم کرنا ایمان کے معنی نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ خیال ہو گیا کہ مجرد ان اسباب و وسائل اور ساز و سامان سے کام ہو جائے گا، گویا اصل بھروسہ، اعتماد اور تکیہ اپنی محنت، اپنی تیاری اور اپنے ساز و سامان پر کیا اور اصل توکل مادی اسباب و وسائل پر کیا تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ اللہ کی ذات سے ہماری نگاہیں ہٹ گئیں اور ہم اس سے محبوب ہو گئے، اس کی کمال قدرت کا یقین دل میں قائم نہیں رہا۔ حاصل کلام یہ کہ اس عالم اسباب میں محنت و کوشش اپنی جگہ ضروری ہے اور امکانی حد تک اسباب و وسائل کی فراہمی اور ان کا استعمال بھی لازمی ہے، لیکن توکل صرف اور صرف اللہ کی ذات پر ہو گا۔ ان تین آیات مبارکہ میں انفرادی سطح پر ایمان کے ثمرات و نتائج کا بیان مکمل ہو گیا۔

۴۔ طبعی محبتوں کے ضمن میں احتیاط

انسان اس دنیا میں تھما نہیں رہتا۔ مدینیت اس کی جبلت اور طبیعت میں رچی بسی ہے۔ لہذا وہ اس دنیا میں بہت سے تعلقات میں جکڑا ہوا ہے جن کے کئی دائرے ہیں۔ ایک دائرہ اس کے والدین، بھائی، بہن اور بیوی بچوں کا ہے۔ دوسرے دائرے میں رشتہ دار اور اعزہ و اقارب ہیں۔ پھر کنبے اور قبیلے کا دائرہ اور اس کے بعد قوم کا دائرہ ہے اور بالآخر یہ سلسلہ پوری نوع انسانی تک پھیل جاتا ہے۔ ان سب کو ایک لفظ میں جمع کیا جائے تو وہ ہے ”علاقہ دنیوی“۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں تمدن و تہذیب کی گاڑی کو چلانے کے لئے ان علاقہ دنیوی کے ضمن میں بہت سی فطری محبتیں انسان کے دل میں ڈال دی ہیں۔ انسان کو والدین، بہنوں اور بھائیوں، بیوی، اولاد اور رشتہ داروں سے محبت ہوتی ہے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ ان محبتوں میں سب سے زیادہ قوی محبت بیویوں اور اولاد کی محبت ہے۔ اس طبعی

محبت کی طرف اگلی آیت میں متنبہ فرمایا گیا کہ اگر اس میں حدِ اعتدال سے تجاوز ہو جائے تو یہی محبت انسان کے لئے دشمنی کا روپ دھار لے گی۔ لہذا اس کے ضمن میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَرْوَاحِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ﴾ "اے اہل ایمان! تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، پس ان سے ہوشیار رہو"۔ یہ انتخاب اس لئے ضروری ہے کہ فی الواقع ان مصیبتوں میں انسان کے لئے بالقوتہ خطرہ موجود ہے، اس لئے کہ اگر آخرت نہ ہوتی اور حساب کتاب نہ ہوتا اور کوئی جواب دہی نہ ہوتی تب تو کوئی تشویش کی بات نہ ہوتی۔ اس صورت میں تو انسان کو کھلی چھٹی ہوتی کہ بیویوں کی فرمائش پوری کرے، خواہ حلال سے کرے، خواہ حرام سے کرے، اولاد کو اچھے سے اچھا کھلائے اور پھٹائے اور ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلانے کی فکر کرے، چاہے جائز ذرائع آمدنی سے ہو، چاہے ناجائز آمدنی سے ہو۔ لیکن جب یہ حقیقت سامنے آچکی ہے کہ یہ زندگی تو بہت عارضی اور مختصر ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے جسے کبھی ختم نہیں ہوتا اور اصل فیصلے کا دن تو قیامت کا دن ہے یعنی وہی ہے ہار اور جیت کے فیصلے کا دن اب اس حقیقت کے جاننے کے بعد بھی تم نے اپنی بیویوں اور اولاد کی محبت سے مغلوب ہو کر اور ان کی خوشنودی کی خاطر اللہ کی حرام کردہ چیزوں میں منہ مارا، ناجائز آمدنیوں کا رخ کیا اور ان کو عیش کرائے اور ان کی فرمائش پوری کرنے کے لئے تم نے حلال و حرام کی تمیز کو ختم کر دیا اور جائز و ناجائز کا خیال نہ رکھا تو جان لو کہ یہ تمہارے حق میں محبت نہیں، دشمنی ہے، اور اگر تم محتاط، چوکس اور چوکتے نہ رہے تو یہی بے جا محبت اور لاڈ پیار تمہاری عاقبت کی بربادی کا سبب بن جائے گا۔ چنانچہ نبی اکرم ﷺ کا ارشاد مبارک ہے کہ "بڑا ہی نادان ہے وہ شخص جس نے دوسروں کی دنیا بنانے کے لئے اپنی عاقبت تباہ و برباد کر لی۔"

آیت کے دوسرے حصے میں ارشاد ہوتا ہے: ﴿وَأَنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ "اور اگر تم معاف کر دیا کرو اور چشم پوشی سے کام لو اور بخش دیا کرو تو بے شک اللہ بھی بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے"۔ آیت کے اس حصے میں جہاں نصاحت و بلاغت کا کمال سامنے آتا ہے وہاں صحیح اور معتدل رویہ

اختیار کرنے کی نہایت پر زور اور مدلل دعوت بھی سامنے آتی ہے۔ چنانچہ جہاں اس پر زور دیا گیا کہ تمہاری بیویوں اور اولاد میں تمہارے حق میں بالقوہ دشمن ہیں لہذا اپنا تحفظ کرو کہ کہیں ان کی محبت تمہیں جاوہ حق سے منحرف نہ کر دے اور تمہاری عاقبت تباہ نہ کرا دے، وہاں دوسری طرف اس کو متوازن کیا گیا کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے مزاج میں خشونت، درشتی اور سختی کا غلبہ ہو جائے اور گھر میں ان جنگ کا سماں پیش کرنے لگے، اور محبت، شفقت اور نرمی کا ظہور بالکل نہ ہو۔ لہذا اس اعتبار سے تو ضرور چوکس اور چوکنا رہو کہ ان کی محبت کہیں غفلت میں تم سے دین کے خلاف کوئی کام نہ کرائے۔ لیکن ان کی صحیح تربیت کے لئے محبت، شفقت اور نرمی لازمی ہے، لہذا غمخوار اور درگزر بھی ضروری ہے!

یہاں غور کیجئے کہ اس غمخوار درگزر کے لئے دلیل کیادی جارہی ہے اور پھر اس میں کتنی مؤثر اپیل مضمحل ہے! — یعنی یہ کہ اللہ بھی تو غمخوار اور رحیم ہے، ذرا سوچو کہ اللہ نے تم کو کتنی ذہیل دے رکھی ہے۔ اپنے باطن میں جھانک کر دیکھو کہ کتنے مفاسد لئے پھر رہے ہو لیکن اللہ پھر بھی چشم پوشی کئے ہوئے ہے اور تمہیں مہلت دے رہا ہے اور اس کی ربوبیت اور جود و سخا کا سلسلہ جاری ہے۔ لہذا تم کو بھی چاہئے کہ اپنی بیویوں اور اولاد کے لئے یہی رویہ اختیار کرو۔

میرے نزدیک یہ آیت قرآن حکیم کے ان خاص مقامات میں سے ہے جہاں ذہین انسانی بے اختیار یہ بات تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ کے سوا کسی اور کا کلام نہیں ہو سکتا، اس لئے کہ یہ توازن اور اعتدال صرف اللہ ہی کے کلام میں ممکن ہے — الغرض یہ آیت مبارکہ جملہ علائقِ دنیوی کے ضمن میں ایک بندہ مومن کے زاویہ نگاہ اور انداز فکر کے ساتھ اس کے عملی رویے کو بھی متعین کر دیتی ہے۔ اس لئے کہ جب محبوب ترین علائق کے ضمن میں ہدایت لگائی تو علائقِ دنیوی کے دوسرے دائرے تو بہر حال ان کے مقابلے میں ثانوی حیثیت کے حامل ہیں۔

۵۔ مال اور اولاد فتنہ ہیں!

اس دنیا میں علائقِ دنیوی کے ساتھ جس دوسری چیز سے انسان بندھا ہوا ہے وہ مال و

اسبابِ دنیوی ہیں جن سے انسان کی حیاتِ دنیوی کی ضروریات پوری ہوتی ہیں، یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم میں ایک دوسرے مقام پر (سورۃ النساء : ۵) انہیں حیاتِ دنیوی کے بقاء اور قیام کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ لہذا ان سے ایک طبعی اور قدرتی لگاؤ بھی انسان کی جبلت کا جزو لاینفک ہے۔ لیکن اگر اس طبعی لگاؤ میں شدت پیدا ہو جائے اور یہ چیزیں فی نفسہ محبوب اور مطلوب و مقصود بن جائیں تو آخرت اور عاقبت کے اعتبار سے ان سے زیادہ مضر اور تباہ کن اور کوئی چیز نہیں ہوتی۔ پھر اپنے دنیوی مستقبل کے لئے انسان جس طرح پس انداز اور جمع شدہ مال پر تکیہ کرتا ہے ایسے ہی اولاد سے بھی امیدیں لگاتا ہے۔ لہذا اس مقام پر مال کے ساتھ اولاد کا ذکر دوبارہ کر دیا گیا کہ ہوشیار رہو کہ ان دونوں کی محبت تمہارے حق میں فتنہ ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے : ﴿ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ﴾ "بلاشبہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے حق میں فتنہ ہیں"۔ فتنہ کے لغوی معنی "کسوٹی" کے ہیں۔ یعنی وہ چیز جس پر پرکھ کر دیکھا جاتا ہے کہ سونا خالص ہے یا اس میں کھوٹ اور ملاوٹ ہے۔ چنانچہ اہل ایمان کو بتایا جا رہا ہے کہ اس دنیا میں مال اور اولاد تمہارے لئے کسوٹی ہیں، یعنی تمہاری آزمائش کا ذریعہ ہیں اور ان پر تم کو پرکھا جا رہا ہے کہ کہیں تم ان کی محبت سے مطلوب ہو کر اللہ کو بھول تو نہیں جاتے اور اس کے اوامرو نواہی سے بے پروا ہو کر اپنی عاقبت تو خراب نہیں کر لیتے۔

اس آیت کا اختتام ان الفاظِ مبارکہ پر ہوتا ہے : ﴿ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴾ "اور اللہ ہی کے پاس ہے اجرِ عظیم"۔ گویا امیدیں وابستہ کرنی ہیں تو اللہ سے کرو، امیدوں کو برلانے والا، توقعات کو پورا کرنے والا اور تمہاری محنت کی صحیح اجرت دینے والا تو حقیقت میں صرف اللہ ہی ہے۔ لہذا اپنی ذاتی صلاحیتوں اور قوتوں کے علاوہ اپنے مال اور اپنی اولاد کو بھی اسی کی راہ میں لگاؤ۔ عام طور پر انسان کی تمام توانائیاں اور اس کا کل وقت یا زیادہ سے زیادہ مال و دولت جمع کرنے کی خاطر صرف ہوتا ہے یا اولاد پر صرف ہو جاتا ہے، اور انسان توقع کرتا ہے کہ اولاد اس کے بڑھاپے کا سہارا بنے گی۔ جبکہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان مال و اسبابِ دنیوی کو صرف حیاتِ دنیوی کی ضروریات پوری کرنے کا ذریعہ سمجھے اور اس سے دلی محبت نہ رکھے اور اولاد کی پرورش اور تعلیم و تربیت کو

بھی اللہ کی طرف سے عائد شدہ ذمہ داری کی حیثیت سے ادا کرے، نہ کہ طبعی محبت کی بنیاد پر، یا اسے اپنے مستقبل اور بڑھاپے کا سارا سمجھ کر — اور اپنی سنی وجد کا اصل مطلوب و مقصود اللہ کی رضا جوئی اور آخرت کی نجات کو قرار دے۔

ایمان کے عملی تقاضے

اب ہم اللہ کے نام سے سورۃ التھانین کی آخری تین آیات پر توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ اس سورۃ مبارکہ کے بارے میں یہ تاثر اس سے قبل بیان کیا جا چکا ہے کہ یہ ”ایمان اور اس کے ثمرات و متقضیات“ کے موضوع پر قرآن مجید کی جامع ترین سورت ہے۔ اس سورت کے مضامین کی ترتیب اس اعتبار سے بڑی حسین ہے کہ اس کے پہلے رکوع میں ایمان کے تینوں اجزاء (ایمان باللہ، ایمان بالرسالت اور ایمان بالآخرت) کی نہایت جامع وضاحت اور ان پر ایمان لانے اور انہیں حرزِ جان بنانے کی زور دار دعوت ہے۔

دوسرا رکوع آٹھ آیات پر مشتمل ہے۔ ان میں سے پانچ آیات کا مطالعہ ہم کر چکے ہیں۔ ان میں ایمان کے ثمرات اور مضمرات کا نہایت جامع بیان ہمارے سامنے آچکا ہے۔ اس کے بعد تین آیات جن پر یہ سورۃ مبارکہ مکمل ہوتی ہے ایمان کے عملی تقاضوں کو بالفعل ادا کرنے کی دعوت پر مشتمل ہیں، جنہیں تین اہم اصطلاحات کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے۔ یعنی (۱) تقویٰ (۲) مع و طاعت اور (۳) انفاق فی سبیل اللہ اور اللہ کو قرض حسد دینا۔ آخر میں مضمون کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ کی چند صفات کمال اور اسمائے حسنیٰ کا بیان ہے۔ تو آئیے کہ پہلے ان آیات کا رواں ترجمہ ذہن نشین کر لیں۔

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ، وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ إِنْ تَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضْعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ۝ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝﴾ (آیات ۱۶-۱۸)

”پس اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جتنا تمہارے امکان میں ہو اور سنو اور اطاعت کرو اور

خرچ کرو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اور جو کوئی اپنے جی کے لالچ سے بچایا گیا تو وہی ہوں گے جو آخری منزل مراد کو پہنچ سکیں گے۔ اگر تم اللہ کو قرعہ حسد دو تو وہ اسے تمہارے لئے دو گنا کر تار ہے گا اور تمہاری بخشش فرمائے گا اور اللہ قدر دان بھی ہے اور نہایت علم والا بھی۔ وہ کھلے اور چھپے سب کا جاننے والا ہے، زبردست صاحبِ حکمتِ کاملہ!"

جیسے اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی سات آیات میں ایمان کے بنیادی اجزاء کا بیان تھا اور پھر کلمہ "قا" سے پر زور پیرائے میں دعوتِ ایمانی شروع ہوئی تھی 'اسی طرح دوسرے رکوع کی پہلی پانچ آیات میں ایمان کے ثمرات و مضمرات کا بیان تھا اور اب پھر کلمہ "قا" ہی سے دعوتِ عمل شروع ہوتی ہے اور اس کے ضمن میں تھوڑا سا غور کرنے پر ایک نہایت حسین ربط نظر آتا ہے کہ ایمانیات میں اولین ایمان ہے ایمان باللہ۔ لہذا یہاں عمل کی دعوت اس بات سے شروع ہوئی کہ: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَضَعْتُمْ﴾ "پس اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جتنا بھی تمہاری حدِ استطاعت میں ہے"۔ گویا ایمان باللہ کا عملی تقاضا یہ ہے کہ انسان میں اللہ کا تقویٰ پیدا ہو جائے اور تقویٰ بھی تھوڑا بہت نہیں بلکہ امکانی حد تک 'مقدور بھر۔ ایمان کے بیان میں دوسرے نمبر پر ذکر تھا ایمان بالرسالت کا، لہذا یہاں ایمان کا دوسرا عملی تقاضا بیان ہوا "مع و طاعت" کے حوالے سے جس کا نقطہ آغاز عملی اعتبار سے رسول اللہ ﷺ کی ذات و شخصیت ہے۔ آخر میں ذکر تھا ایمان بالآخرت کا جس کا اہم ترین عملی مظہر انفاق فی سبیل اللہ ہے، لہذا تیسرے نمبر پر ذکر ہوا انفاق اور اللہ کو قرعہ حسد دینے کا

۱۔ تقویٰ

عام طور پر "تقویٰ" کا ترجمہ "خوف" یا "ڈر" کے الفاظ سے کر دیا جاتا ہے، حالانکہ یہ "تقویٰ" کے معنی و مفہوم کی صحیح اور کامل ترجمانی نہیں ہے۔ ڈر یا خوف ایک تو ہوتا ہے کسی خطرناک اور ڈراؤنی شے کا، تقویٰ سے یہ ڈر مراد نہیں۔ ایک خوف اور ڈر وہ ہوتا ہے جس میں محبت کی آمیزش اور چاشنی بھی موجود ہوتی ہے، یعنی محبت بھرا خوف۔ یہ خوف تقویٰ کی کسی حد تک صحیح ترجمانی ہے۔ بغرض تفہیم مثال پیش خدمت ہے کہ جیسے

آپ کو اپنے والد سے محبت ہے اور آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے والد آپ سے ناراض ہوں یا آپ کے کسی کام سے ان کی دل شکنی ہو یا ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچے۔ اس کا منطقی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کوئی ایسا کام نہیں کرتے جو آپ کے والد کو ناپسند ہو۔ گویا آپ اپنے والد کی ناراضی کے خوف سے جو ان کاموں کے ارتکاب سے احتراز کرتے ہیں جو انہیں ناپسند ہوں۔ پس آپ کے اس محبت بھرے خوف کو "تقویٰ" سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ گویا اللہ کا تقویٰ یہ ہے کہ انسان اپنی پوری زندگی میں پھونک پھونک کر قدم رکھے اور اس کے قلب اور ذہن پر ہر وقت یہ خیال مستولی رہے کہ میرے کسی قول اور میرے کسی عمل سے میرا خالق و مالک مجھ سے ناراض نہ ہو جائے اور اسے ہر وقت یہ فکر و امن گیر رہے کہ کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھوں جو میرے رب کو پسند نہ ہو۔ یہ کیفیت 'یہ طرز عمل' یہ رویہ اور یہ انداز فکر تقویٰ کی اصل حقیقت ہے!

قرآن حکیم میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر ۱۰۲ میں تقویٰ کے ضمن میں یہ شدید تاکید آئی ہے کہ : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ...﴾ یعنی "اے اہل ایمان! اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقویٰ کا حق ہے" — روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بڑے ہی مضطرب اور پریشان ہو گئے تھے کہ اللہ کا اتنا تقویٰ جتنا اس کا حق ہے، کون اختیار کر سکتا ہے!! بالکل ایسے جیسے کہ اللہ کی اتنی معرفت حاصل کرنا جتنی کہ اس کا حق ہے کسی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ چنانچہ رسولِ کامل اور عارفِ اعظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں :

"مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ وَمَا عَرَفْنَاكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ" یعنی "اے اللہ! ہم تیری بندگی نہ کر پائے جیسا کہ تیری بندگی کا حق ہے، اور ہم تجھے پہچان نہ سکے جیسا کہ تجھے پہچاننے کا حق ہے۔" تو اگرچہ آنحضرت کے بارے میں تو یہی گمان ہے کہ یہ کلمات آپ نے بر بنائے تو واضح ارشاد فرمائے، لیکن کسی بھی دوسرے انسان کے بارے میں تو اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ اللہ کی "کما حقہ" معرفت کا حصول اس کے دائرہ اختیار اور حیرانگانہ سے خارج ہے ایسی معاملہ تقویٰ کا ہے۔ اللہ کا اتنا تقویٰ جتنا

اس کے تقویٰ کا حق ہے، یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اس لئے کہ اس کا تقاضا تو یہ ہوگا کہ ہم ایک لمحہ کے لئے بھی اللہ کی یاد سے غافل نہ ہوں، اور ہر وقت شعوری طور پر چوکن اور چوکس رہیں کہ ہمارے اعضاء و جوارح سے کہیں اور کبھی کوئی ایسی حرکت صادر نہ ہونے پائے جو اللہ کے کسی حکم یا منشاء کے خلاف ہو۔ لہذا اس پر صحابہؓ کی تشریح بالکل بجا تھی۔ البتہ جب سورۃ التائبین کی یہ آیت نازل ہوئی کہ ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ ”بس اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جتنا تمہارے امکان اور حد استطاعت میں ہے“ تب صحابہ کرامؓ کو تسکین حاصل ہوئی!

واضح رہے کہ یہی بات سورۃ البقرہ میں بھی ایک قاعدہ کلیہ کے طور پر وارد ہوئی ہے کہ ﴿وَلَا يَكْفِيُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ ”اللہ کسی نفس کو مکلف نہیں ٹھہراتا مگر اس کی وسعت کے مطابق۔“ اور یہی اصول سورۃ المؤمنون میں بھی وارد ہوا ہے کہ :
﴿وَلَا يَكْفِيُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ ”اور ہم کسی نفس کو مکلف نہیں ٹھہراتے مگر اس کی وسعت کے مطابق۔“ البتہ اس مقام پر تھوڑا سا توقف کر کے استطاعت، استعداد اور وسعت کے بارے میں ایک اصولی بات سمجھ لینی چاہئے اور وہ یہ کہ کسی انسان میں کتنی استطاعت و استعداد اور وسعت و طاقت ہے جس کے مطابق وہ مکلف اور جوابدہ ہے، اس کا صحیح شعور و ادراک بسا اوقات اسے خود نہیں ہوتا۔ بنا بریں وہ اپنے آپ کو دین کے عملی تقاضوں کے ضمن میں رعایتیں دیتا چلا جاتا ہے اور دین کی جانب سے عائد ہونے والی مشکل اور کٹھن ذمہ داریوں سے خود کو بالکل ہی بری ٹھہرا لیتا ہے۔ حالانکہ اللہ جو فاطرِ فطرت ہے، انسان کا خالق ہے اور اس کا عظیم کمال ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ اس نے اس میں کتنی استطاعت، استعداد اور وسعت رکھی ہے۔ چنانچہ وہ ہر انسان کا اسی کے مطابق محاسبہ اور اور مواخذہ فرمائے گا۔ بلکہ اس معاملے میں واقعہ یہ ہے کہ ہم ”دیوانہ بکارِ خویش ہشیارا“ کے صدق اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہتے ہیں کہ جب دین اور نیکی کے کام کی بات ہوتی ہے یا تبلیغ و دعوت کی بات ہوتی ہے یا دین کے دوسرے عملی تقاضے اور مطالبے ادا کرنے کی بات ہوتی ہے تو ہم عذر پیش کر دیتے ہیں کہ ہم میں اس کی استطاعت و استعداد

نہیں ہے۔ جبکہ دنیا کے معاملات میں ہماری جولانیاں اظہر من الشمس ہوتی ہیں اور ہماری توانائیوں، ہماری تھک دو اور ہماری اہلیت و صلاحیت کا نتیجہ بھرپور طور پر سامنے آرہا ہوتا ہے۔ حقیقت میں یہ ایک فریب ہے جو انسان اپنے آپ کو دیتا ہے۔ اس لئے کہ اگر ایک شخص دنیا میں پھل پھول رہا ہے، اس کے جوہر نمایاں ہو رہے ہیں اور وہ دنیوی امور میں دوسروں سے آگے نکل رہا ہے اور ترقی پر ترقی کرتا چلا جا رہا ہے تو یہ استطاعت و استعداد کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ لامحالہ اس میں ذہانت، صلاحیت، قوتِ کار، وسعتِ عمل اور جذبہٴ محنت و مہابقت موجود ہے، تب ہی تو وہ آگے سے آگے نکلتا جا رہا ہے۔ لہذا صحیح روش اور درست رویہ یہ ہو گا کہ پُر تو تقویٰ کے تقاضوں اور دینی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے ضمن میں آگے بڑھنے کی شعوری طور پر اور امکان بھر کوشش کی جائے اور اس میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہ رہنے دیا جائے اور اپنی امکانی حد تک نہ کوئی تساہل ہو اور نہ ہی کسی فراری ذہنیت کو بروئے کار آنے دیا جائے۔ البتہ یہ بات بالکل ظاہر و باہر ہے کہ اس سب کے باوجود انسان اتنا ہی آگے بڑھ سکے گا جتنی اللہ تعالیٰ نے اس میں استطاعت و وسعت رکھی ہے، اگرچہ جب تک انسان اس کے لئے شعوری طور پر عزمِ مصمم کے ساتھ کوشش نہیں کرے گا اس وقت تک یہ ظاہر ہی نہیں ہو سکے گا کہ اس میں وسعت، صلاحیت اور استطاعت کتنی ہے اور ہا محاسبہٴ اخروی کا معاملہ تو وہ یقیناً ہر شخص کی وسعت و استطاعت کی بنیاد ہی پر ہو گا جس کا صحیح علم اللہ کو حاصل ہے۔ چنانچہ وہ اسی کے مطابق فیصلہ فرمائے گا کہ کسی شخص نے اس وسعت و استعداد کے مطابق جو اسے دی گئی تھی دین کے متقنیات و مطالبات پورے کرنے کی کس حد تک محنت اور کوشش کی۔

تقویٰ کے مفہوم کی بہترین تعبیر کے ضمن میں دورِ خلافتِ فاروقیہ کا ایک بڑا عجیب واقعہ ملتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک بار اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم کی محفل میں یہ سوال کیا کہ ”تقویٰ“ کی جامع و مانع تعریف کیا ہے؟ اس کے جواب میں حضرت اُبی بن کعب رضی اللہ عنہ نے جو وضاحت پیش فرمائی اس کا مفہوم یہ ہے کہ :

”امیر المؤمنین! جب کسی شخص کو جنگل کی ایسی پگھڑی سے گزرنے کا اتفاق ہو

جس کے دونوں اطراف میں خاردار جھاڑیاں ہوں تو ایسی گنڈ بڑی پر گزرتے وقت وہ شخص لامحالہ اپنے کپڑوں کو ہر طرف سے سمیٹ کر اس راستہ کو اس طرح طے کرنے کی کوشش کرتا ہے اور سنبھل سنبھل کر چھوٹک چھوٹک کر قدم اٹھاتا ہے کہ اس کے کپڑے جھاڑیوں اور کانٹوں سے الجھنے نہ پائیں۔ اس احتیاطی رویے اور بچاؤ کرچلنے کو "تقویٰ" کہتے ہیں۔"

فاروق اعظمؓ نے اس تعریف کی تصویب و توثیق فرمائی اور حضرت اُمّیؓ بن کعب کو داد دی۔ حقیقت اور امر واقعہ یہی ہے کہ اس دنیا میں ہم جو زندگی بسر کر رہے ہیں یہ بھی ایک سفر ہی ہے اور یہاں ہر چہار طرف گناہ، معصیت اور شہوات و لذات کی نہایت خاردار جھاڑیاں موجود ہیں، چنانچہ ہر ہر قدم پر گناہ کی ترغیب ہے، معصیت کی تحریک ہے اور طرح طرح کے ظلم وراثم اور طغیان و عداوت کی دعوت موجود ہے اب اگر انسان ان جھاڑیوں سے بچ کر نکل جائے اور اپنے دامن کو ان میں الجھنے نہ دے اور اس دنیوی سفر کو اس طرح طے کرنے کی کوشش کرے کہ اس کے دامن پر معصیت کا کوئی داغ و جبہ نہ پڑنے پائے تو اس روش، اس رویے اور اس طرز عمل کو تقویٰ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایمان کا اولین تقاضا ہے!

۲۔ سمع و طاعت

تقویٰ کے تائیدی حکم کے بعد اس آیت میں دوسری بات فرمائی: ﴿وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا﴾ "اور سنو اور اطاعت کرو"۔ اس سمع و طاعت کا تعلق بھی اصلاً تو ایمان باللہ ہی سے ہے، لیکن عملاً اس کا تعلق ایمان بالرسالت سے ہے، اس لئے کہ اگرچہ مطاعِ حقیقی تو اللہ ہی ہے، مگر اللہ کا نمائندہ اور اس کے اذن سے بالفعل "مطاع" بن کر رسولؐ آتا ہے۔ جیسے سورۃ اتساء میں ارشاد فرمایا گیا: ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ "جس نے رسولؐ کی اطاعت کی درحقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی" اور ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ "اور ہمیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر اس لئے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے"۔ رسولؐ کی یہ اطاعت اصلاً

مطلوب ہے "سمع و طاعت" کی شان کے ساتھ یعنی بلا چون و چرا اور بلا پس و پیش اس بات کو پورے شعور و ادراک کے ساتھ سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ ایک اطاعت تو وہ ہوتی ہے جو آپ کے فہم، آپ کی سمجھ اور آپ کی پسند پر منحصر ہے، یعنی یہ کہ اگر کوئی حکم آپ کی سمجھ میں آگیا یا آپ کو پسند آگیا تو آپ نے مان لیا اور اطاعت کی روش اختیار کر لی اور اگر وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آیا یا آپ کو اچھا نہ لگا تو آپ نے اطاعت نہیں کی بلکہ لاپرواہی اختیار کی۔ اس رویے اور طرز عمل کا تجربہ کیجئے تو یہ نتیجہ سامنے آئے گا کہ یہ اطاعت اُس ہستی کی نہیں ہے جو حکم دے رہی ہے، بلکہ اپنی روح اور حقیقت کے اعتبار اور عقل و منطق کی رُو سے یہ خود اپنی سمجھ یا اپنے جی کی اطاعت ہے، اور دونوں صورتوں میں آپ نے یا اپنی عقل کی، یا اپنے جی کی، یا اپنی پسند کی اطاعت کی ہے۔ اللہ اور رسول ﷺ کی اطاعت تو اس شان کے ساتھ مطلوب ہے کہ جو بھی حکم ملے، اس پر سر تسلیم خم کر دیا جائے، جو فرمان بھی سامنے آئے، بجایا جائے، جس چیز سے روک دیا جائے اس سے رک جایا جائے اور اگر ان اوامر و نواہی کی حکمتیں بھی سمجھ میں آجائیں تب تو کیا ہی کہنے ہیں، یہ تو "نور علی نور" والی بات ہے، لیکن اگر کسی حکم کی غرض و غایت یا حکمت و مصلحت سمجھ میں نہ آئے تب بھی مجرد "سمع" یعنی سن لینے سے "طاعت" یعنی فرمانبرداری لازم آ جاتی ہے!

عملی اعتبار سے اس "سمع و طاعت" کا نظیر آغا ز نبی ﷺ کی ذات اور شخصیت ہے، اس لئے کہ آپ ہی پر وحی جلی کے ذریعے وہ حکمت عطا فرمائی گئی جس کی روشنی میں آپ نے اللہ کے کلام کی تفسیر و تبیین اپنے فرامین و فرمودات کے ذریعے کی۔ اور اس کا عملی نمونہ اپنی سیرت و کردار اور اپنے افعال و اعمال کے ذریعے پیش فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے بارے میں وضاحت کر دی گئی کہ: ﴿وَمَا يَنْظُرُ عَنِ السُّوَىٰ ۚ إِنَّهُ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ (اور وہ (ہمارے رسول) اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتے۔ یہ تو ایک وحی ہے جو (ان پر نازل) کی جا رہی ہے۔" اسی کی ترجمانی ہے فارسی کے اس شعر میں۔

گفتہ اُو گفتہ اللہ بود
گرچہ از خلقِ عبد اللہ بود

گویا رسول ﷺ کے احکام ان کی خواہشات پر جتنی نہیں ہوتے بلکہ اللہ کی وحی پر جتنی ہوتے ہیں۔ تمہارا ذہن، تمہارا فکر، تمہاری عقل اور تمہاری سوچ محدود ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر حکم کی حکمت و ولایت تمہاری سمجھ میں آجائے اور ہر حکم کی مصلحت تمہارے فہم کی گرفت میں آسکے۔ لہذا اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت ”سمیع و طاعت“ کی شان سے ہوگی، اور عقل انسانی کو ہرگز کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ اس پر کسی قسم کی حدود و قیود عائد کرے۔ البتہ اللہ کے رسول ﷺ کے بعد کسی مسلمان بیتِ اجتماعہ کے سربراہ یعنی کسی حاکم یا امیر کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ایسی مطلق اور غیر مشروط اطاعت کا مطالبہ کرے۔ چنانچہ ہر ”اطاعت“ کے ساتھ ”فی المعروف“ کی قید لازمی ہے۔ یعنی اب ہر اطاعت اللہ اور رسول ﷺ کی اطاعت کے دائرے کے اندر اندر ہوگی، جیسا کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: ((الْأَطَاعَةُ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ)) یعنی مخلوق میں سے کسی کی بھی اطاعت کسی ایسے معاملے میں نہیں کی جاسکتی جس میں خالق کی معصیت لازم آتی ہو۔ البتہ ”فی المعروف“ کی پابندی اور مشاورت باہمی کا حق ادا کرنے کے بعد اسلامی معاشرے اور تنظیم جماعت میں درجہ بدرجہ و سلسلہ کی شان ”سمیع و طاعت“ والی ہی ہونی چاہئے تاکہ معاشرہ اور بیتِ اجتماعی پوری طرح منظم اور چاق و چوبند رہے۔

انفاق فی سبیل اللہ

زیر مطالعہ آیت کی تیسری اور آخری بات کا تعلق ایمان بالآخرت سے ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: ﴿وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ﴾ ”اور خرچ کرو (اللہ کی راہ میں) اسی میں تمہاری بھلائی مضمر ہے“ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا غرباء، فقراء، مساکین اور یتیموں کے لئے بھی ہے اور اللہ کے دین کے لئے بھی اس کا ایمان بالآخرت کے ساتھ بڑا گراں گراں لطف و تعلق ہے، اس لئے کہ جسے آخرت پر یقین حاصل ہو وہ جو مال اللہ کے لئے صرف کرے گا اس کے بارے میں اسے یہ اطمینان ہو گا کہ یہ مال محفوظ ہو گیا ہو گا اور اللہ کے بینک میں جمع ہو

گیا۔ اب یہ بات بالکل ظاہر و باہر اور حتمی و یقینی ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی صلاحیتوں اور توانائیوں کا بیشتر اور بہتر حاصل آخرت کے بینک میں جمع کرا دیا ہو تو ایسے شخص کی کیفیت موت کے وقت بالکل وہی ہوگی جو علامہ اقبال کے اس شعر میں بیان ہوئی ہے۔

نشانِ مردِ مومن با تو گویم
چو مرگ آید تجہم بر لبِ اوست

یعنی مردِ مومن کی نشانی یہی ہے کہ جب موت کا وقت آتا ہے تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ ہوتی ہے۔ اس لئے کہ اسے معلوم ہے کہ میں نے اپنے مال و دولت اور اپنی توانائیوں اور قوتوں کا بہت بڑا حصہ اللہ کے بینک میں جمع کر رکھا ہے اور اب میں وہاں جا رہا ہوں جہاں میری بچت، میری کمائی اور میری توانائیوں کا حاصل جمع ہے۔ انا جیلِ اربعہ کے نام سے اس وقت جو کتابیں موجود ہیں، ان میں سے متی کی انجیل میں حضرت مسیح علیہ السلام کا ایک بڑا پیارا قول ملتا ہے کہ ”اپنا مال زمین پر جمع نہ کرو، جہاں کیڑا بھی خراب کرتا ہے اور چوری ڈاکے کا بھی خوف ہے بلکہ آسمان پر جمع کرو جہاں نہ کیڑا خراب کرتا ہے، نہ چوری کا خوف ہے، نہ ڈاکے کا اندیشہ ہے۔ اور میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جہاں تمہارا مال ہو گا وہیں تمہارا دل بھی ہو گا۔“ اس ضمن میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ایک واقعہ بھی بڑا عجیب اور پیارا ہے، ان کے یہاں ایک بکری ذبح ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی کا گوشت بہت مرغوب تھا تو سیدہ صدیقہ نے ایک دستی بچا کر رکھ لی اور باقی سارا گوشت غریب و مساکین میں تقسیم کر دیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے دریافت فرمایا: مَا بَقِيَ مِنْهَا؟ یعنی ”اس بکری میں سے کیا بچا؟“۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا: مَا بَقِيَ مِنْهَا إِلَّا كَتِفُهَا یعنی ”اس میں سے کچھ نہیں بچا سوائے ایک دستی کے“۔ اس پر حضور نے ارشاد فرمایا: بَقِيَتْ كُلُّهَا إِلَّا كَتِفُهَا یعنی ”پوری بکری سچ گئی سوائے اس دستی کے“ یعنی اس دستی کو تو ہم کھالیں گے اور جو کھا لیا گیا وہ تو خرچ ہو گیا، البتہ جو اللہ کی راہ میں دے دیا گیا، وہ باقی رہنے والا ہے، وہ اصل بچت ہے۔ لہذا ایمان بالآخرت کے نتیجے میں انسان کے نقطہ نظر میں یہ تبدیلی آنی چاہئے کہ جو کچھ اللہ کی راہ میں دے دیا ہے وہ حقیقی

مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور

کے قیام کا مقصد

نبیج ایمان — اور — سرخسہ تہقین

قرآن حکیم

کے علم و حکمت کی

وسیع پیمانے — اور — اعلیٰ علمی سطح

پر تشہیر و اشاعت ہے

تاکہ امت کے فیہم عناصر میں تجدید ایمان کی ایک عمومی تحریک پاہو جائے

اور اس طرح

اسلام کی نشاۃ ثانیہ — اور — غلبہ دین حق کے دور ثانی

کی راہ ہموار ہو کے

وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ