

راہِ نجات

سُورَةُ وَالْعَصْرِ كِی رُوشَنی مِیں

ڈاکٹر اسرار احمد

مرکزی انجمن خدام القرآن
لاہور

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالْعَصْرِ

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

راہِ نجات

سُورَةُ العصرِ کی روشنی میں

تالیف

ڈاکٹر اسرار احمد

مکتبہ مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور

۳۶-۴ ماڈل ٹاؤن لاہور - ۱۳ - فون ۵۸۶۹۵۱

اس کتابچے پر

بعض نگرشوں

نے یہ گرفت فرمائی ہے کہ اس کی بعض عبارات سے عامی اور گنہگار
اہل ایمان کے اپنے گناہوں کے بقدر سزا پانے کے بعد جہنم سے

(اشاعت عام) ————— ۱۸ روپے

تقسیم طبع اول

یہ کتابچہ ایک ہی موضوع پر راقم کی دو تحریروں پر مشتمل ہے۔

پہلی تحریر ماہنامہ 'میشاق' لاہور کے نومبر ۱۹۶۶ء کے شمارے میں تذکرہ و تبصرہ کے صفحات میں شائع ہوئی تھی۔

دوسری اصل ایک تقریر ہے جو فروری ۱۹۶۳ء میں رچی سن کالج لاہور کے پرنسپل صاحب کی دعوت پر ان دنوں کے زیرِ مہارت کالج کے اساتذہ اور سینئر طلبہ کے ایک اجتماع میں کی گئی تھی۔ اسے پرنسپل صاحب نے شیبہ کر لیا تھا۔ بعد ازاں انہوں نے اپنے ہی اہتمام میں اسے شیبہ سے صفحہ قرطاس پر منتقل کرایا اور خواہش ظاہر کی کہ اس پر نظر ثانی کر دی جائے تاکہ اسے شائع کیا جاسکے۔ چنانچہ راقم نے اس میں سے محذرات کو حذف کر دیا اور بعض تعلقات پر ضروری اضافے بھی کر دیئے۔ اور اس طرح اس تقریر نے تحریر کا چار پہلو بعد ازاں اسے ایک لوف تو ماہنامہ 'میشاق' کی اشاعت بابت جون ۱۹۶۳ء کے تذکرہ و تبصرہ کے صفحات میں شائع کر دیا گیا اور دوسری طرف رچی سن کالج کے پرنسپل صاحب نے اسے پانچ ہزار کی تعداد میں نہایت اعلیٰ معیار پر طبع کرا کے مفت تقسیم کیا۔

۱۔ ڈاکٹر چوہدری غلام رسول صاحب تھے جو بعد میں لنگی یونیورسٹی فیصل آباد کے وائس چانسلر مقرر ہوئے تو وہاں بھی انہوں نے راقم کی ایک تقریر "اسلام کا معاشی نظام" کے موضوع پر بڑے اہتمام کے ساتھ گفتنی اور اس سے بھی اپنے فریضہ پر طبع کرا کے بڑے پیمانے پر شائع کیا۔ وہ اب وفات پا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرماتے اور انہیں جوار رحمت میں جگہ عطا کرے آمین!

چونکہ ان دونوں تحریروں کا موضوع ایک ہی ہے لہذا ان میں مضامین کی تکرار ناگزیر ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ سوال ذہن میں پیدا ہو کہ آفران دونوں کی اشاعت کی کیا ضرورت تھی کسی ایک سے بھی بات تو واضح ہو رہی جاتی ہے۔ اس ضمن میں پہلی گزارش تو یہ ہے کہ ان دونوں کے طرز اور معیار میں بہت فرق ہے پہلی اصلاً ایک تحریر ہے اور اس میں مخاطبین کی ذہنی سطح سے قطع نظر مضمون ایک خاص روانی کے ساتھ اور زبان اور انشاء کی ایک مخصوص سطح پر بستا چلا گیا ہے۔ جبکہ دوسری اصلاً ایک تحریر ہے جس میں انداز تقریبی یہی ہے اور زبان بھی آسان استعمال ہوتی ہے بلکہ مخاطبین کے مزاج اور تعلیمی پس منظر کی مناسبت سے بجزرت الفاظ کے انگریزی مترادفات بھی دے دیتے گئے ہیں۔ اس طرح ان دونوں کے یکجا ہونے سے ان تحریروں کا حلقہ آفاقہ بہت وسیع ہو گیا ہے۔ دوسرے نظر فائز معلوم ہو گا کہ ان دونوں میں جہاں کہیں کہیں محاورہ کارنگ نمایاں ہے وہاں بالکل نیا مواد بھی موجود ہے اور بہت سی اہم باتیں ایسی ہیں جو یا تو پہلی تحریر میں ملتی دوسری میں نہیں، یا دوسری میں ہیں پہلی میں نہیں۔

بہر حال ان دونوں تحریروں کا مقصد ایک ہی ہے یعنی مسلمانوں کے سامنے دین کے صحیح تقاضوں کو واضح کرنا۔ اس مقصد کے پیش نظر راقم نے مطالبہ قرآن مجید کا جو منتخب نصاب مرتب کیا ہے، سورۃ الصبر اس کا نقطہ آغاز ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہو تو یہ پورا نصاب اسی طرح کے کتابچوں کی صورت میں مسلمانوں کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا۔

السعیٰ منا والافتار من اللہ ربنا تقبل منا انک انت
السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔

السرار احمد

۹ ستمبر ۱۹۷۲ء

ترتیب

۷ ————— نجات کی راہ

سورۃ العصر کی روشنی میں

ایک تقریر جو اولاً زبر ۳۱ء کے 'مبتاق' میں شائع ہوئی

۳۱ ————— راہِ نجات

ایک تقریر جو ۲۳ء میں ایچی سن کالج لاہور میں کی گئی

۶۳ ————— ضمیمہ (۱)

سورۃ العصر سے متعلق

- سید کریم کاظمی کا طرز عمل
- امام شاہی کے حجاب و اقوال
- امام رازمی کا قول فیصل
- احادیث نبوی کی تخریج

۶۹ ————— ضمیمہ (۲)

- طبع یازدہم کے موقع پر عرفان کی وضاحت
- مولانا محمد طاسین مدظلہ کی تائید و تصویب
- مولانا سید سلیمان ندوی کی بصیرت افروز تقریر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالْعَصْرِ
 إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ
 إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
 وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

نجات کی راہ

سُورَةُ الْعَصْرِ كِي رُوشَنِي مِيں
 (مکاشفہ اراحم کی ایک تحریر پر مبنی تولا لومہ لاہور کے شائق میں شائع ہوئی تھی)

(۱)

سُورَةُ الْعَصْرِ قرآن مجیم کی مختصر ترین سورتوں میں سے ہے اور خوش قسمتی سے اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ سب کے سب اُردو میں عام طور پر متعارف ہیں اور ایک عام اُردو دان بھی ان سے بہت حد تک مانوس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس سُورَةُ کا سرسری مفہوم تقریباً ہر شخص فوراً جان لیتا ہے اور اس میں کسی قسم کی وقت محسوس نہیں کرتا لیکن اگر غور و فکر سے کام لیا جائے اور اس کے مضامین کی گہرائیوں کا بدقت نظر مشاہدہ کیا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سُورَةُ ”مہل منہج“ کی کسی عظیم الشان مثال ہے اور اس کی ظاہری سادگی اور سلاست کے پردوں میں علم و حکمت کے کتنے قیمتی خزانے پوشیدہ ہیں۔

واقعہ یہ ہے کہ عقائد و ایہانیاات کے بیان میں اختصار کی انتہا کے باوصف مفہوم کی وسعت اور معانی کے عمق کے اعتبار سے ہر مقام سُورَةُ الاخلاص کا ہے وہی مقام نجات اور فوز و فلاح کے عملی نرج اور طریق کار کے بیان میں اس سُورَةُ کو حاصل ہے۔

اسی بنا پر مولانا حمید الدین فراہیؒ نے اس کو ”مجامع الکلم“ میں شمار کیا ہے۔ اور امام شافعیؒ نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ: ”اگر لوگ تنہا اسی ایک سُورَةُ پر غور کریں تو یہ ان کے لیے

کافی ہو جائے!!

یہ سورۃ کل تین آیات پر مشتمل ہے اور اس کی دوسری آیت عددی اعتبار ہی سے نہیں بلکہ مفہوم کے لحاظ سے بھی مرکزی حیثیت کی حامل ہے۔ اس میں یہ دردناک حقیقت بطور کلیہ بیان ہوتی ہے کہ انسان بالعموم اور کثرتاً مجموعی خسارے میں ہے۔ پہلی آیت میں اس حقیقت کبریٰ کے دلائل و شواہد کو صرف ایک قسم میں سمو کر پیش کر دیا گیا ہے۔ جبکہ تیسری آیت اُس لحاظ سے ایک استغناء کو بیان کر رہی ہے۔ اس طرح یہ سورۃ واضح طور پر دو حصوں میں منقسم ہو گئی ہے۔ اس کا پہلا جز یعنی "وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ" ایک دعویٰ اور اس کی دلیل پر مشتمل ہونے کی بنا پر انتہائی گہری علمی اہمیت کا حامل ہے۔ جبکہ دوسرا جز یعنی "إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَكَّصُوا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ" عملی اعتبار سے انتہائی اہم ہے۔

اس حصے میں ضمنی طور پر ایک کامیاب زندگی کے ناگزیر عملی لوازم کی تشریح ہو گئی ہے۔ اور اس طرح یہ حصہ مضابطہ مستقیم اور سواہل اسبیل کی مختصر ترین لیکن جامع و مانع تفسیر بن گیا ہے۔

سطح ذیل میں اس سورۃ کی تفسیر لکھنا مقصود نہیں ہے اس لیے بھی کہ زائد الحروف کا مقام یہ نہیں ہے اور اس لیے بھی کہ اس کے نزدیک اس سورۃ کی تفسیر کا حق مولانا حمید الدین فراہی نے ادا کر دیا ہے۔

پیش نظر تحریر سے مقصود صرف یہ ہے کہ سورۃ کے بعض مجموعی تاثرات اور خاص طور پر اس کے جزو ثانی کے بعض فقرات کو واضح کیا جائے تاکہ دین کے تقاضوں کا ایک محل محسوس ہو جائے۔

بجائیت مجموعی اس سورۃ پر انداز کارنگ غالب ہے تبشیر کا پہلو بھی اگر چہ چوڑا ہے لیکن ضعیفی اور ضمنی طور پر۔

اولاً اس کی ابتدا انتہائی چمکا دینے والی ہے وَالْعَصِيرَةَ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ کے الفاظ صرف اپنے غم جویم کے اعتبار ہی سے خراب غفلت سے بیدار کر دینے والے نہیں ہیں بلکہ ان کے انداز اور اسلوب حسی کران کے صوتی اثرات تک میں بھنجھوڑنے اور چمکانے کی صلاحیت موجود ہے۔

ثانیاً یہاں إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ہر طور ایک قاعدہ کلیہ کے بیان ہوا ہے اور إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا... الایہ میں ایک استثناء پیش کیا گیا ہے۔

گویا انسان کا خسران ایک عالمگیر حقیقت ہے اور فلاح و کامیابی محض ایک استثنائی صورت!

اگرچہ بعینہ یہی صورت حال سورۃ ائین میں بھی پیش فرمائی گئی کہ شَرَّ رَدْدَانَاہُ اسْفَلَ سَافِلِیْنَ میں نزع انسانی کی مجموعی اور عمومی حالت بیان کی گئی اور إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ میں سستی افراد کا تذکرہ کیا گیا۔ لیکن وہاں دو چیزوں نے انداز پر تبشیر اور بیم پر چار کے پہلو کو غالب کر دیا ہے۔ ایک شَرَّ رَدْدَانَاہُ اسْفَلَ سَافِلِیْنَ سے متعلقہ لفظ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِیْمٍ کی یقین دہانی میں پوشیدہ تسلی اور تسنی نے۔ اور دوسرے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کے فوراً بعد فَلَهُمْ أَجْرٌ غَیْرُ مَمْنُونٍ کی نوید جانفزائی نے جو نوز و فلاح اور کامیابی و کامرانی کی مثبت ضمانت ہے۔ سورۃ العصر میں نہ صرف یہ کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِیْمٍ کی قسم کی کوئی تسلی و تسنی (RE-ASSURANCE)

موجود نہیں ہے بلکہ 'اَجْرٌ غَيْرُ مَسْنُونٍ' کے مثبت دعوے کی بجائے بات صرف خسران سے نجات کے تذکرے پر قائم ہو گئی ہے۔

سورۃ البقرہ کے مقابلے میں سورۃ العصر پر انذار کے رنگ کے غلبے کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جب کہ سورۃ البقرہ میں گراہٹ سے استغناء کے تذکرے میں ایمان کے ساتھ اس کے لوازم میں سے صرف عمل صالح کے ذکر پر اکتفا فرمایا گیا ہے، وہاں سورۃ العصر میں خسران سے بچاؤ کو عمل صالح کے ساتھ ساتھ ایمان کے زیادہ کوشش اور ثقیل لوازم یعنی توہی باسحق اور توہی بالصبر سے بھی مشروط کر دیا گیا ہے۔

حضرت مسیح علیہ السلام کا ایک قول سورۃ البقرہ اور سورۃ العصر کے مضامین کے مابین ایک لطیف فرق کو واضح کرتے ہیں بہت عمدہ ہے۔ پہلا اسی کے عظیم انجیل ارشاد فرماتے ہیں۔

ہنگ دروازے سے داخل ہو کیونکہ وہ دروازہ چوڑا ہے اور وہ راستہ کشادہ ہے جو پاکت کو پہچانتا ہے اور اس سے داخل ہونے والے بہت ہیں۔ کیوں کہ وہ دروازہ تنگ ہے اور راستہ سکتا ہے جو زندگی کو پہچانتا ہے اور اس کے پائے والے متوڑے ہیں۔ (۶: ۱۳، ۱۴)

اگرچہ سورۃ البقرہ اور سورۃ العصر دونوں میں حضرت مسیحؑ کے بیان کردہ دونوں استوں کا تذکرہ موجود ہے لیکن سورۃ العصر کی روشنی کا اصل ارتکاز اس چوٹی اور کشادہ شاہراہ پر ہے جس پر انسانوں کا ایک عظیم ہجوم غول درغول، صرف لطن اور فرج کی پوجا کرتے ہوئے اور محض جنسی خواہشات کی بندگی کرتے ہوئے کچھ فرسودہ روایات کے سایے اور زیادہ سمیٹ چال کے انداز میں رواں دواں ہے اور غلط بہ غلط ابدی خسران کے دردناک انجام سے قریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس کے برعکس سورۃ البقرہ کا نور بنیادی طور پر اس

دوسری راہ پر مرکوز ہے جو اگر چونگ ہے اور اس پر چلنے والے بہت کم ہیں لیکن بالآخر وہ فراخی اور ابدی کامیابی و کامرانی سے ہمکنار کرنے والی ہے۔

ایک حساس اور باشعور انسان جس کے اندر کا نور بیدار ہو چکا ہو، جب سورۃ العصر کی روشنی میں نوع انسانی کی عظیم اکثریت کی مایوس کن حالت اور ان کے انجام کی تلخی کا مشاہدہ کرے گا تو لازماً اس پر مایوسی اور تائید دہی طاری ہوگی اور عین ممکن ہے کہ وہ انسان کی فطرت اور سرشت ہی سے بدگمان ہو جائے۔ اس ذہنی و نفسیاتی تاریکی کے عالم میں سورۃ التین امید کی ایک کین بن کر نمودار ہوتی ہے۔ اس کی روشنی میں صراطِ مستقیم پر گامزن چند نفوسِ قدسیہ کی ایک جھلک اور انسانی فطرت و سرشت کی شرافت و کرامت کی شہادت سے یا اس کی تاریکیاں چھٹ جاتی ہیں اور انسان اپنے مستقبل کے بارے میں اُمید اور خود اپنے آپ پر ایک گونہ اعتماد محسوس کرنے لگتا ہے۔

یہاں ایک اور دلچسپ نکتہ بھی قابلِ توجہ ہے کہ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرَةٍ کی عالمگیر حقیقت پر وَالْعَصَىٰ کے ذریعے شہادت بھی آفاق گیر پیش فرمائی گئی اس لیے کہ جتنی جلی وہ حقیقت ہے اسی قدر روشن اس کی دلیل ہے لیکن لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کی ضمنی حقیقت پر شہادت میں بھی زیادہ سے زیادہ اُن پسند

نفوس قدسیہ کو پیش کیا جاسکا جو کبھی "تین وزنیوں کے مجنوں تلے چلتے پھرتے دیکھے گئے" یا "طورِ سینین کی بلندیوں پر رب الارباب سے ہم کلام پاتے گئے" یا "البلد الامین" میں انسانی عظمت کی شہادت دیتے ہوئے نظر آئے۔ علیہم الصلوٰۃ والسلام۔

(۳)

"وَالْعَصْرِ" کی چونکا دینے والی صدا ایک حساس اور باشعور انسان کے ذہن کو فوری طور پر اپنے قریبی ماحول میں گمشدگی اور ذاتی مسائل و محلات میں سرگردانی کی حالت سے نکال کر زمان و مکان کی وسعتوں کی جانب متوجہ کر دیتی ہے۔ گویا "وَالْعَصْرِ" کا اولین مفاد یہ ہے کہ انسان آفاق میں گم نہ ہونے کی حالت سے نکل کر آفاق اور اس کی وسعتوں کا شعوری (SUBJECTIVE) مشاہدہ کرے۔

کھول آنکھ نہیں دیکھنا کھل دیکھنا فضا دیکھ!

واقعہ یہ ہے کہ انسان کی ذہنی ہستی کا سب سے بڑا مظہر یہی ہے کہ وہ اپنے قریب ترین ماحول اور ذاتی محلات و واقعات میں الجھ کر رہ جائے۔ اس حال میں انسان کی کل کائنات بس ان ہی دو چیزوں تک محدود ہو کر رہ جاتی ہے۔

نہ وہ خود اپنی ہستی کی اندرونی و باطنی شہادتوں کی جانب متوجہ ہوتا ہے اور نہ خارج کی وسیع تر آفاقی آیات کی طرف التفات کرتا ہے۔

اور رفتہ رفتہ حالت یہ ہو جاتی ہے کہ اپنے چھوٹے چھوٹے مسائل اُسے پہلا معلوم ہونے لگتے ہیں اور تعمیر سی خواہشوں اور نتائج کے پیچھے وہ اپنے آپ کو ہٹان کر لیتا ہے۔

۱۰ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے مومن کی یہ پہچان کہ گم میں ہیں آفاق (اقبال)

اس ذہنی و نفسیاتی جس سے نکلنے کی دوراہیں قرآن حکیم
 نے بیان فرمائی ہیں ایک خود اپنے من میں ڈوب کر حقیقت
 الحقائق تک رسائی کی راہ، اور دوسرے آیات آفاقی پر
 غور و فکر اور دھرو عصر کی اظہار من الشمس شہادتوں پر
 تذبذب و تفرق کاراستہ۔

سورۃ العصر اسی موقر الذکر راستے کی جانب رہنمائی کرتی ہے۔

عصر کی جانب ادنی تا تل و اتفات سے فوری طور پر حقیقت واضح ہوتی ہے
 کہ یہ زمانہ جو انسان کو اپنی غفلت میں غمگینا ہوا معلوم ہوتا ہے حقیقتہً بڑی تیزی اور انتہائی
 سرعت سے گزر چلا جا رہا ہے۔ اس کی ایک دو کردہوں ہی کی دیر ہے کہ جو کچھ آج موجود
 ہے وہ معدوم ہو جائے گا اور وقت کی بساط پر نئے کھلاڑی کھیل رہائیں گے۔ اس کی تیزی
 اور برق رفتاری بے بائگ دلیل اعلان کر رہی ہے کہ اے غافل انسانو! تم، تمہارے مسائل
 اور تمہارے معاملات سب چشم زدن میں ختم ہو جائے والے ہیں عمر کی مہلت تیزی سے
 ختم ہو رہی ہے اور متاع عزیز بڑی سرعت سے برف کی مانند پگھلی جا رہی ہے اور کوئی
 دیر کی بات ہے کہ تم قصۃ ماضی بن جاؤ گے۔

غافل تجھے گھر پیال یہ دیتا ہے منادی!

گردوں نے گھڑی عمر کی اک اور گھٹادی!

پھر یہی زمانہ، جسے فلک پیچ کے نام سے بھی موسوم کیا جاتا ہے، انسان کا سب سے
 بڑا دماغ صحیح بھی ہے۔ اس کی گردشوں میں قوموں کے عروج و زوال کی داستانوں کی شکل

میں عبرت اور نصیحت و وعظمت کے ضخیم ذخائر محفوظ ہیں۔ اس نے سینکڑوں قوموں کو ابھرتے... قوت پڑتے اور پھر فخرِ مذلت میں گرتے دیکھا۔ ہزاروں حکومتیں اس کے سامنے بنیں اور بگڑیں۔ عیسویوں، ہندوؤں، بودھوں میں آئیں، عروج کو پہنچیں اور پھر گل بستر کر متعفن غلاظت کا ڈھیر بن گئیں۔ ادب، ہادب انسان پیدا ہوتے، پلے بڑھے اور مٹی میں مل گئے۔ کتنوں نے فتح و ظفرِ مندی کے کھیل کھیلے اور کتنوں نے سرورِ مٹی اور ظلِ الہی کے سوا ناک رچائے۔ لیکن بالآخر سب زمانے کی وسعتوں میں گم ہو گئے اور قس بن ساعدہ جیسے لوگ بھی یہ کہتے رہ گئے کہ۔

این الآباء والاجداد واین المریض والعواد واین
 الفراعنة والشداد واین من بنی وشید وزخرف
 ونجد وعره المال والولد واین من بغی وطفی وجمع
 فادعی وقال انار بکم الاعلیٰ۔

قرآن حکیم نے یہاں صرف "والعصر" کے ایٹمیں جن تدریجی حقائق کی جانب اشارہ کیا ہے، وہ جب تفصیل سے بیان ہونے تو علوم قرآنی کی ایک مستقل صنف بن گئے جسے شاہ ولی اللہؒ نے "تذکیر بایام اللہ" کا نام دیا۔

(۴)

”إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٍ“ ایک ایسی دردناک مگر ناقابل انکار حقیقت کا بیان ہے جس کے ادنیٰ مظاہر اسی دنیا میں چاروں طرف پھیلے نظر آتے ہیں لیکن جس

لے ترجمہ: کہاں ہیں آباء اجداد کہاں ہیں مریض اور ان کے عیادت کرنے والے، کہاں ہیں فراعنہ اور شداد اور وہ لوگ جنہوں نے مضبوط عمارتیں بنوائیں، جنہوں نے آراستہ کیا اور سنوارا اور مال و اولاد کی محبت نے ان کو دھوکے میں رکھا، کہاں ہیں وہ جنہوں نے کرشمی کی اور کٹے اور مٹیا اور کہا:

انار بکم الاعلیٰ!

کی اصل تخیل موت کے بعد ظاہر ہونے والی ہے۔

غیبت ہے کہ یہاں دل دروست ہے اور قلب حساس
 شاہد ہی کسی کو مٹا ہوا، درتہ ایک نہیں ملاکوں گو تم ہڈ
 ان شداؤد مصائب کا شاہد کر کے جن سے ابنا تے
 نوع ہر آن دو چار ہیں اپنے آرام و آسائش کو صج کر بگل
 میں جا دھونی رہا تے۔

فردا آنکھیں کھول کر گرد و پیش کا جائزہ لیا جائے تو نظر آتا ہے کہ کمرہ امن پر گرد و خاک انسانوں
 کو دن بھر کی کمر توڑ دیتے حالی محنت و شہت کے باوجود پھٹ بھر کر کمانا نصیب نہیں
 ہوتا، کتنے کھانے پینے کے سامنے ان کے عزیز و اقارب اور محبوب و محبت و دل کے ایک
 گھونٹ کو ترستے دم توڑ دیتے ہیں۔ کتنوں کو تن ٹوٹا کتنا نصیب نہیں ہوتا اور کتنوں کے
 پاس ستر چھپانے کو جگہ موجود نہیں، ایک کے بعد دے یہ انسان ہر داشت کرتا ہے اور کیسے
 دکھ اس کی جان کے لاگو جتنے ہیں کسی مولود کی محبت اسے راتی ہے تو کسی مال کی تننا
 اسے تڑپاتی ہے۔ کسی ناکام آرزو میں اس کے گلے کا لہر جواتی ہیں تو کسی پامال شدہ
 جذبات اس کے لیے سہا بن روح بن جاتے ہیں۔ مہربان نعمت کی بظاہر پھیلی اور پھر کرا
 زندگی پر نہ جانا چاہیے۔ ان بے چاروں کے اپنے دکھ ہیں۔ عوام کے دکھوں سے
 کہیں زیادہ اذیت ناک اور تکلیف دہ انہوں سے خوب تر اور اعلیٰ سے اعلیٰ ترکی تلاش
 میں یہ وہی رات ملے مارے پھرتے ہیں۔ مگر اس دور و صوب میں جن مایوسیوں
 (FRUSTRATIONS) کا سامنا انہیں ہوتا ہے اور تضاد خواہشات کی رتہ کشی سے
 جو لگھنیں (CONFLICTS) انہیں درپیش ہوتی ہیں وہی جانتے ہیں کہ ان کی بدلت
 کیسے کیسے الودان سکے سینوں میں گرم ہوتے ہیں اور کیسے بگتے ہونے انکار سے ان

کے دل و جگر کو کباب کرتے ہیں، آرام و آسائش کے سدا سے سلطان رکھتے ہوتے انہیں نہ دن کا چین نصیب ہوتا ہے، رات کی نیند یہ سب کیا ہے؟ "لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ" کی عملی تفسیر خسران انسانی کی ابتدائی منزل!!۔ اور انسانی ایسے کا صرف پہلا مرحلہ! اس مرحلے میں انسان کی حالت اکثر و بیشتر صحت اتنی ہی قابلِ رحم ہے جتنی کو لہو کے کسی بیل یا پارہ دراری کے کسی جانور کی۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہ بزرگ عمر میں حیوانوں کے مقابلے میں انسان جسمانی تکلیف سے بڑھ کر نفسیاتی کرب اور روحانی اذیت کو بھی محسوس کرتا ہے۔ لیکن اس کی ٹریجڈی کا اصل نقطہ عروج (CLIMAX) وہ ہوگا جب یہ مشقتیں اشاعتاً، مصیبتیں جمیلاً، تکلیفیں برداشت کرتا اور عدے بہتا چاکمک اپنے پروردگار کے حضور میں مخاطبے اور سوال و جواب کے لیے پیش کر دیا جائے گا: "يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَوتِ بِهٖ" تب انسان پکار اٹھے گا کہ کاش میں مٹی ہوتا! اس مرحلے کے تصور ہی سے نسل انسانی کے گل سرسہد کانپ کانپ ہاتھ میں اور حسرت سے پکار اٹھتے ہیں: کاش میں درختوں پر چھپاتی چڑیا ہوتا یا سوکھی گھاس کا ایک تنکا!

اس وقت "يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ لِنَفْسِكَ خَسِرَةٌ" کی اصل حقیقت منکشف ہوگی اور انسان کی عظیم اکثریت تاسف و حسرت کے ساتھ زبانِ حال سے پکارے گی کہ:

مرا سے کاشش کہ ناور نہ زار سے

ذٰلِكَ هُوَ الْمَفْسُورَانِ الْمَبِينِ ۝

(۵)

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا

لہ ترجمہ: "حقیقت یہ ہے کہ ہم نے انسان کو محنت اور مشقت میں پیدا کیا ہے۔ (سورۃ البلد: ۴)

لخبرہ: "اسے انسان بڑھاپے میں اور مشقتیں اشاعتاً اور جمیلاً سے جاملے گا۔ (سورۃ الانشقاق: ۶)

بِالصَّبْرِ ۝ انسان کی کامیابی اور خسران میں سے نجات کی واحد راہ کا بیان ہے لہذا ناگزیر ہے کہ اس آیت کریمہ پر مقدر بھر غور و فکر کیا جائے اور اس کے مضمرات اور مقدرات کو حتی الامکان پوری طرح سمجھنے کی کوشش کی جائے۔

”إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفِيٰ خُسِيرًا“ سے ناقابل انقطاع تعلق کی بنا پر اس آیت پر اولین تدبیراً یہ ماسبق کے پس نظر ہی میں کیا جانا چاہیے۔ یہ دونوں آیتیں فوری طور پر جس حقیقت کو واضح کرتی ہیں وہ یہ ہے کہ زندگی کی ہر وہ ہنج جو ایمان، عمل صالح، تواضع باسحق اور تواضع بالصبر سے قالی ہو خالص زیاں کاری ہے، چاہے لظاہر دنیا کے مردوبہ معیارات کے اعتبار سے کتنی ہی شاندار کامیابیوں کی چمک مک نکھا ہوں کو خیرہ کیسے دیتی ہو۔ یہ آیات انسان کی کامیابی و ناکامی اور نفع و نقصان کا ایک بالکل نیا معیار پیش کرتی ہیں اور ان کے انسانی ذہن و شعور میں گہرے گہرے کالامی نتیجہ نکھلنا چاہیے کہ زندگی کی تمام اقدار بدل جائیں اور زندگی کی دوڑ و دوپ اور سعی و جہد کے حاصل کے بارے میں انسان کا نقطہ نظر کاملہ تبدیل ہو جائے۔

حتیٰ کہ یہی قوت ہو یا معاشرتی حیثیت مال و دولت کی فراوانی ہو یا وسائل و اسباب کی ارزانی، اونچی اونچی زمینیں ہوں یا مستحکم کاروبار، لمبی اور پھیلی کاریں ہوں یا وسیع و خوشنما محلات۔ یہ سب اگر ان چار چیزوں کے بغیر ہوں تو نہ صرف یہ کہ محض سراب نظر آئیں بلکہ عذاب کے مقتعات معلوم ہوں!!

بقصر یہ ہے کہ انسان کی کامیابی اور ابھی خسران سے نجات کے لیے سب سے پہلی ایسی ہے کہ اس کے نقطہ نظر میں یہ انقلاب بالفعل واقع ہو جائے اور حقیقت بدل و

داغ میں اس طرح پیوست ہو جانے کہ ہر چیز کی ماہیت واقعہً بدلی ہوئی نظر آئے۔ ع
 دین دگر آموز، شنیدن دگر آموز!!

دوسری انتہائی اہم حقیقت جو ان دونوں آیات کے باہمی ربط و تعلق سے ظاہر
 ہوتی ہے یہ ہے کہ یہ چار چیزیں نجات کے ناگزیر لوازم اور فلاح انسانی کی کم از کم شرائط
 ہیں۔ اس لیے بھی کہ یہاں مقامات بلند کا تذکرہ نہیں بلکہ خسارے اور نقصان سے نجات
 کی بات ہو رہی ہے اور اس لیے بھی کہ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں جس میں بہت کچھ بھی محض
 ”زیب و اتساں کے لیے“ اور کبھی صرف قافیے اور ردیف کی ضرورتوں کے تحت بڑھالیا
 جاتا ہے، بلکہ کلام الہی ہے جس کا ایک ایک حرف اپنی جگہ علم و حکمت کا سرچشما و تھاق
 معارف کا گنجینہ ہے۔ یہاں جو کچھ ہے سچ ہے اور اس میں نہ کمی کی گنجائش ہے نہ بیشی کا
 امکان۔ کامیابی کی ان چار لازمی شرائط میں سے کسی ایک کو بھی ساقط کر دیا جائے تو قرآن
 حکیم کا ذرہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اپنے آپ کو کلام الہی کی بشارتوں کا سچ سمجھنا
 خود فریبی سے زیادہ کچھ نہیں ہے!

بد قسمتی سے ہمارے دورِ انحطاط میں یہ حقیقت نگاہوں سے
 بالکل اوجھل ہو گئی ہے۔ ہماری ایک عظیم اکثریت محض
 ایمان — اور اس کے بھی صرف قانونی پہلو پر —
 نجات کی صد فی صد امیدوار بنی بیٹھی ہے۔ جن کو ذرا زیادہ
 فہم و شعور عطا ہوا ہے وہ عمل صالح کی قید لگا لیتے
 ہیں۔ لیکن اہل علم کی بھی ایک بڑی تعداد تو اسی بالحتیٰ اور
 تو اسی بالقبر کو اعلیٰ درجات اور بلند مرتبے کی چیزیں سمجھ کر
 اضافی نیکیاں شمار کر بیٹھی ہے!!

کاش کہ لوگ سورۃ العصر پڑھ کر لیں۔ اور اس حقیقت کو جان لیں کہ قرآن حکیم انسانی نجات کو ایمان، عمل صالح، توہی بالحق اور توہی بالصبر چاروں سے مشروط قرار دے رہا ہے!!!

(۶)

ایک قدم آگے بڑھائیے اور توجہ کو ان چاروں الفاظ پر مرکوز کر کے ان کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے تو معلوم ہوگا کہ یہ چار مختلف چیزیں یا کسی ایک نسخے کے چار علیحدہ علیحدہ اجزاء نہیں، بلکہ نجات کی راہ کے چار نشانات اور ایک ہی شرائطِ استقیم کے چار سنگھائے میل ہیں۔ یہ چاروں ایک جانب نجات کے لوازم ہیں اور دوسری جانب باہم دگر دگر لازم و ملزوم!

ایمان، عمل صالح کا پیش خیمہ ہے۔ عمل صالح، توہی بالحق کا مقدمہ اور توہی بالحق، توہی بالصبر کا پیش رو!
ایمان صحیح ہوگا تو عمل صالح لازماً پیدا ہوگا۔ عمل صالح لازماً توہی بالحق کو جنم دے گا اور — توہی بالحق لازماً توہی بالصبر پر منتج ہوگا!!

ایمان کے سیاسی اور عمرانی پہلو قبل اور اس مسئلے سے متعلق فقہی و کلامی بحثوں سے قطع نظر ایمان کی اصل حقیقت اور ماہیت پر غور کیا جاتے تو معلوم ہوتا ہے کہ ایمان نفسِ انسانی کی ایک خاص کیفیت کا نام ہے جو کائنات کے بنیادی حقائق، یعنی توحید، معاد اور رسالت کے علم سے پیدا ہوتی ہے اور قلبِ انسانی پر اس طور سے ستولی ہو جاتی ہے کہ انسان کے جذبات، خواہشات اور ارادے باہم توافق اور ہم آہنگی کے ساتھ اس علم کے تابع ہو جاتے ہیں! اور فی الجملہ علم اور ارادے کے مابین دوئی ختم ہو کر یکا نگت پیدا ہو جاتی ہے!

علمِ حقیقی کے ساتھ انسانی ارادے کی مکمل یکسانیت اور ہم آہنگی

ہی ایمان کی اصل ہے۔ اور اس سے پیدا شدہ سکون
اور اطمینان ایمان کا اصل ماحصل !!

رہی علم کی وہ حالت کہ

جاتا ہوں ثوابِ طاعت مُزبَد پر طبیعتِ ادھم نہیں آتی

تو جب تک یہ کیفیت برقرار رہے اور نفسِ انسانی تضلّوات (CONFLICTS) کی
آماجگاہ بنا رہے، اس وقت تک ایمان حقیقی سے انسان محروم رہتا ہے۔ مولانا حمید الدین
فراہیؒ کے الفاظ میں:

مضامہ بحث یہ ہے کہ ایمان ایک نفسانی و روحانی حالت کا نام ہے جو انسان
کے تمام عقائد و اعمال پر حاوی ہے۔ ۱۰۰۰ کے دور کن ہیں ایک علم اور دوسرا
عمل ان میں سے ایک کو بھی ڈھادو گے اس کی پوری عمارت ڈھے جائے گی ایک
شخص اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور دین کے تمام اصول و فروع سے خوب واقف
ہے لیکن نافرمانی ادا کرنا پورا کر رہے تو اس کے لیے اس ایمان میں سے کوئی
جزئی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک معتبر ہے؟

ظاہر ہے کہ جب ایمان کی حقیقت یہ ہے تو عملِ صالح تو خود اس کی ایک فرع
ہے اور اس کا ایک لازمی نتیجہ یہاں تک کہ عملِ صالح کے فقدان اور ایمان کے ناسخ
کے عدم ظہور سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ ایمان ہی میں غامی ہے اور صورتِ حال
وہ ہے کہ "وَلَحْمًا يَدُ سَخِلِ الْاَوْيْمَانِ فِي قُلُوبِكُمْ" اور "وَرَدَّ اِيْمَانِ وَعَمِلَ صَالِحًا كَالْوَالِيَا"

لے ترجمہ: یہ بدو کہتے ہیں ہم ایمان لے آتے دے لے نہیں! کہہ دو تم ایمان نہیں لاتے بلکہ لیں کہو کہ تم اسلام لے
آتے ہیں اور ایمان تو وہ تو اچھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا؟ (سورۃ الحجرات: ۱۴)

چولی دامن کا ساتھ ہے کہ ان کا ایک دوسرے کے بغیر تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ اور ان دونوں کو ایک شمار کرنا خلاف واقعہ نہیں ہے!

”عمل صالح کی قرآنی اصطلاح بھی بہت غور و فکر کی مستحق ہے ایک طرف تو قرآن حکیم اس وسیع اصطلاح میں اپنی ساری قانونی و اخلاقی تعلیمات اور پوری شریعت کو سمیٹ لیتا ہے اور دوسری طرف اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اسی میں انسان کی حقیقی نشوونما اور ترقی کا لازماً مضمر ہے اور اسی کے ذریعے انسان کی تمام فطری صلاحیتوں اور قوتوں (POTENTIALITIES) کا صحیح رُخ پر ارتقا ممکن ہے، مولانا فرمائی ہے:

کے الفاظ میں:

”اللہ تعالیٰ نے اعمال حسنہ کو صلاحیت کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے اس لفظ کے استعمال سے اس عظیم حکمت کی طرف رہنمائی ہوتی ہے کہ درحقیقت انسان کی تمام ظاہری باطنی، دینی و دنیاوی، جسمانی و اجتماعی، جسمانی و عقلی صلاح و ترقی کا ذریعہ اعمال حسنیہ ہیں یعنی عمل صالح وہ عمل ہوا جو انسان کے لیے زندگی اور نشوونما کا سبب بن سکے اور جس کے ذریعے سے انسان ترقی کے ان اعلیٰ مدارج تک پہنچ سکے جو اس کی فطرت کے اندر ولایت میں ... اس نکتے کو دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کائنات کی اس مجموعی شین کا ایک پُرزہ ہے۔ اس وجہ سے اس کے اعمال میں سے صالح اعمال صرف وہی ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی اس حکمت تدبیر کے موافق ہوں جو اس نے اس کی نظام کے لیے پسند فرمائی ہے!“

گویا ایمان نام ہے انسان کے خیالات و تصورات اور خواہشات و جذبات کے علم حقیقی کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کا اور عمل صالح نام ہے اعمال انسانی کی اس مشیتِ لہی کے ساتھ موافقت کا جو اس کائنات میں جاری و ساری ہے اور یہ دونوں ایک ہی حقیقت کے دو پہلو اور ایک ہی تصویر کے دو رُخ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید

ہمیشہ ایمان اور عمل صالح کا تذکرہ ایک ساتھ کرتا ہے اور ایسے مقامات اقل تو ہیں ہی بہت کم جہاں صرف ایمان کا ذکر کیا گیا ہو اور جہاں ایسا ہوا ہے وہاں بھی اکثر و بیشتر کوئی قرینہ ایسا ضرور موجود ہوتا ہے جس سے ایمان کے عملی تقاضوں کی جانب انفرادہ ہوجائے۔

مزید غور فرمائیے کہ انسان ایک متمدن حیوان ہے اور کوئی چاہے یا نہ چاہے اپنے ارد گرد کے ماحول سے اس کا فعل و انفعال اور تاثیر و تاثر کا تعلق باخصل موجود ہے۔ اولاً خود اس کے اعمال اگر واقعی صالح ہوں تو ان کے صالح اثرات اس کے خارج پر لازماً مترتب ہوں گے اور بالکل اس طرح جس طرح ایک دیکھتے ہوتے انکارے سے گرمی خارج ہوتی ہے اور اپنے ماحول کو گرمادیتی ہے اور برف کی خشکی اپنے ماحول میں نفوذ کرتی ہے، انسانی اعمال کا صلاح و فساد ماحول کو متاثر کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ثانیاً ماحول میں اگر فساد موجود ہو تو لازماً ایک صالح انسان کو اس کے مفسد اثرات سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے مدافعت کرنی ہوگی... ان ہی دو چیزوں کی بنیاد پر ایمان اور عمل صالح سے لازماً تو اسی بالحق اور تو اسی بالصبر پیدا ہوتے ہیں اور بالکل جیسے ایمان اور عمل صالح کا چولہی دامن کا ساتھ ہے، اسی طرح تو اسی بالحق اور تو اسی بالصبر بھی باہم دگر لازم و ملزوم ہیں۔

مولانا فرہیؒ عمل صالح سے تو اسی کے تعلق کی وضاحت اس طرح فرماتے ہیں:

”اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح ایمان سے عمل صالح پیدا ہوا اسی طرح عمل صالح سے تو اسی وجود میں آیا کیونکہ جس شخص کی نگاہوں میں حق محبوب ہو جائے گا اور وہ اس کے لیے صبر و استقامت کی تمام کڑیاں بھی پہنے چڑھ جائے گا، اس کے بارہ میں لازماً اس کا علم، اس کی محبت اور اس کی غیرت ہر چیز بڑھ جائے گی اور اب صرف اسی قدر نہیں چاہئے گا کہ خود ہی اس سے محبت کرے بلکہ یہ بھی چاہئے گا کہ تمام دنیا اس سے عشق کرے اور جہاں کہیں حق کو مظلوم و مقہور اور باطل کو غالب و فتح مند دیکھے گا

ترپ اٹھے گا اور ایک عبور اور شریف انسان کی طرح دوسروں کو بھی اجارے لگا کر حق کی حمایت کے لیے آمادہ ہوں اور اس کا یہ دوسروں کو اجارنا بھی درحقیقت غول اس کپنے ہی جذبہ حمایت حق کا ایک قدرتی نتیجہ ہے اور اس کا ایک حجتہ ہے۔ پس یہاں تو اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے عمل صالح کے ایک جزو اور اس کی ترویج کی حیثیت سے فرمایا ہے:

حق کے لغوی مفہوم کی وضاحت مولانا فرمائی ہے کہ الفاظ میں یہ ہے:

”حق اصل میں تو موجود اور قائم کو کہتے ہیں لیکن استعمال کے لحاظ سے اس کے معانی مختلف ہو گئے ہیں، کم از کم تین معنوں میں اس کا استعمال عام ہے:

(۱) وہ بات جس کا واقع ہونا قطعی ہو۔

(۲) وہ بات جو عقل کے نزدیک مسلم ہو۔

(۳) وہ بات جو اخلاقاً فرض ہو۔“

گویا تو اسی باحق چھوٹے چھوٹے اخلاقی فرائض کی ادائیگی کی تلقین سے لے کر عقل کے جملہ مسلمات اور کائنات کے جملہ حقائق کی تبلیغ و اشاعت سخی کہ اس دین الحق کی شہادت اور اقامت تک پر جاوی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ مولانا فرمائی ہے کہ الفاظ میں:

”اس سے معاملے کی اصل حقیقت سے ماخذ آتی ہے کہ مسلمانوں کو اپنی ذمہ داری سے جہد برآ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ عمل صالح کریں، پھر اولیٰ حقوق کے معاملے میں ایک دوسرے کی مدد کریں اور چونکہ اولیٰ حقوق بغیر خلافت و سیاست کے نہیں ہے اس لیے ضروری ہے کہ خلافت قائم کریں؟“

اب صرف ایک مرحلہ اور باقی ہے۔ یعنی یہ کہ تو اسی باحق لازماً تو اسی بالصبر کو مستلزم ہے۔ صبر اقل تو خود حق پر قائم رہنے کے لیے لازمی ہے اس لیے کہ حق پر خود

قائم رہنا بغیر اس کے ممکن نہیں کہ طرح طرح کے لالچ (TEMPTATIONS) اور
 نفس کے مرغبات کی کشش کے مقابلے میں انسان اپنے آپ کو تقاضا کر کے اور قسم قسم
 کے نقصانات اور موانع و مشکلات کے مقابلے کے لیے تیار رہے۔ لیکن تو اسی بالآخر کے
 مقام پر آنے کے بعد تو صبر و ضبط اور ثبات و استقامت کے عظیم امتحانات سے گزرنا
 ناگزیر ہو جاتا ہے۔

عام مشاہدے کی بات ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی سچائی کا افراد
 اعلان بھی بسا اوقات صبر و ضبط کے عظیم امتحان کی
 صورت اختیار کر لیتا ہے اور ادنیٰ سے ادنیٰ حقیقت پر
 استقامت بسا اوقات ہاتھ میں دھکتے ہوئے انگارے
 پکڑنے کے مترادف ہو جاتی ہے تو خود ہی تصور کیجئے کہ عقل
 کے مجملہ کمالات اور کارنامات کے عظیم حقائق کی تبلیغ و اشاعت
 کیسے کچھ صبر و استقامت کی تقاضی ہوگی!

اس پر متزاور کہ اولیٰ سے حقوق کا مطالبہ کیا جائے اور عدل و انصاف کے قیام کی دعوت
 دی جائے! آپ کسی کو کسی سے چھوٹے سے چھوٹے اخلاقی فرض کی ادائیگی کی تلقین کر کے
 دیکھیے کہ کیسے چہروں کے رنگ متغیر ہوتے ہیں اور تیریاں بل کھاجاتی ہیں کسی کو کسی کا
 غضب شدہ حق واپس کرنے کو کہہ کر دیکھیے کہ کسی ناگواری (RESENTMENT) کا
 سامنا آپ کو کرنا پڑتا ہے۔ کسی مظلوم کی حمایت میں ایک جملہ منہ سے نکال کر دیکھیے کہ
 کیسے آپ خود بخود مظالم کے مرتد اور بے وقابل بن جاتے ہیں۔ تو خود ہی تصور فرمائیے کہ
 تمام اخلاقی فرض کی ادائیگی کی تلقین و نظام عدل و قسط کے قیام کی دعوت

اور پوسٹے دین حق کی اقامت کا مطالبہ ٹھنڈے پٹیوں کیسے برداشت
کیا جاسکتا ہے!!

ریات کہ حق کی دعوت دی جائے اور باطل اس کے مزاحم نہ ہو میزان عدل و قسط کو قائم
کرنے کا مطالبہ ہو لیکن ظالم اور غاصب خاموش رہیں صرف ایک صورت ہی میں ممکن ہے
اور وہ یہ کہ داعیانِ حق درپردہ باطل کے ہاتھ مخاطبت و صلحت (COMPROMISE)
کیسے ہوتے ہوں اور پوسٹے کے بجائے اس کے صرف ان اجزاء کی تبلیغ میں صرف
ہوں جو وقت کے مجاہدوں اور قبائلوں کو اپنے فرار معلوم ہو سوند تو اسی باقی کے تو ہر
مرحلے میں ابتلا ناگزیر ہے اور اس کو پسے میں ہر قدم ایک نئی آزمائش اور ہر خطا ایک نیا
استحسان سے کرنا ہے۔

یہ شہادت گرفتاریت میں قدم کھنڈ ہے
لوگ آسمان سمجھتے ہیں سٹالین ہونا!

ان مرحلے پر اہل حق کے لیے اس کے ساتھ کوئی چلہ کار نہیں رہتا کہ اپنے اپنے
حوصلوں اور قوتوں کا تمام اثاثہ اور صلاحیتوں اور توانائیوں کی تمام پونجی ایک جگہ جمع کر دیں
اور ایک دوسرے کے دست باند بنیں کہ انہیں صبر کرتے اور دوسروں کو صبر و استقامت
کی تلقین کرتے رہتے ہیں **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَاصْبِرُوا بِوَازٍ وَأَصْلُوا لَه**
کی عظیم تفسیر میں کہ بنیادِ حرموں کی شکل اختیار کریں اس منزل پر افراد کے قدم جمنے محال ہیں
اور اجتماعیت اور ایک ساتھ کی ضرورت کی صورت اختیار کر لیتی ہے یہی وجہ ہے کہ حق اور
صبر کی وصیت کر یہاں تغافل کے صفحے میں بیان کیا گیا، اور **وَكُنُوا صَابِرِينَ بِالْحَقِّ وَكُنُوا**
بِالصَّبْرِ میں ایک جماعتی زندگی کی اہمیت کی جانب لطیف اشارہ فرمادیا گیا: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا**

کی تفسیر سورۃ العصر سے جو اقیانوس اور درجہ کی گلیا، اس میں آپ آگے فرماتے ہیں:

..... اور خلافت کا قیام چونکہ اطاعتِ امیر پر منحصر ہے اس لیے ضروری ہے

کہ ان کے اندر اطاعت بھی موجود ہو۔

(۷)

اوپر کی تشریحات سے یہ حقیقت دو اور دو چار کی طرح واضح ہو گئی ہے کہ ایمان، عمل صالح، تو اسی باسحق اور تو اسی بالصبر چار مختلف چیزیں نہیں ہیں بلکہ ایک دوسرے کا منطقی نتیجہ اور ایک سیدھی شاہراہ کی چار منزلیں ہیں۔ ان کے آپس کے ربط و تعلق کی دوسری مثال یہ ہے کہ ایمان دراصل ایک بیج کے مانند ہے جس سے عمل صالح کا پودا پھوٹتا ہے اور جب یہ پودا اپنی پختگی کو پہنچتا ہے تو تو اسی کے برگ و بار لاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگرچہ قرآن مجید اکثر و بیشتر ایمان کے ساتھ اس کے تولین نتیجے یعنی عمل صالح کا تذکرہ لازماً کرتا ہے، لیکن کہیں ایسا بھی ہوا ہے کہ صرف ایمان کے تذکرے سے ان چاروں کو مراد لے لیا گیا ہے جیسے انّ الذّٰیْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا وَلَٰئِیْنَ یُجَاءُ بِالْحَقِّ مِمَّنْ سَاءَ مَا یَحْكُمُ بِهَا النَّاسُ مِنَ الذّٰیْنَ اٰمَنُوْا وَلَٰئِیْنَ اٰمَنُوْا بِالْحَقِّ وَتَوَصَّوْا بِالْحَقِّ وَتَوَصَّوْا بِالْحَقِّ ۝ واقعہ یہ ہے کہ قرآن حکیم صلاح و فلاح کے جس راستے کی جانب رہنمائی کرتا ہے یہ چار چیزیں اس کے لیے بہتر از اس کے ہیں ایمان ہی کی تشریح اور ان کے مدارج و مراتب کی تفصیل قرآن کے صفحات میں جا بجا پھیل جاتی ہے۔

پھر جس طرح ایمان کے ابتدائی مراحل سے لے کر صدیقیت کے مقام تک بجا شہد
 مدارج ہیں اور عمل صالح موٹے موٹے اعمال سے شروع ہو کر ایک گھنے اور پاٹ دار
 درخت کی طرح انسانی زندگی کے جملہ اطراف حتیٰ کہ اس کے بعید ترین گوشوں
 (REMOTE CORNERS) تک پر محیط ہو جاتا ہے، اسی طرح تو اسی باحق کے بھی
 مختلف مدارج اور مراتب ہیں۔ اس کی ابتدائی اور اولین صورتِ نقیصہ بالمرحمة کی ہے
 جس کے مواقع ہر انسان کو ہر وقت ملتے ہیں اور جس کی صلاحیت سے بھی شاذ ہی کوئی
 انسان محروم رکھا گیا ہے۔ اس سے بلند تر مرتبے میں تو اسی باحق، دعوت الی اللہ اور امر
 بالمعروف ونہی عن المنکر کی صورت اختیار کرتا ہے اور اس سے بھی آگے بڑھ کر یہی تو اسی
 باحق کا شجرہ طیبہ شہادت حق، اعلیٰ کلمۃ اللہ اور اقامت دین کی سعی و جہد کے برگ و بار
 لاتا ہے جن کا ”ذروۃ سنام“ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ بصبران تمام مراحل میں انسان کا سب
 سے بڑا سہارا ہے اور تو اسی باحق کے اعلیٰ مدارج میں تو اس کو ایک اجتماعیت میں سمو کر
 تو اسی بالصبر کی شکل دینے کے سوا کوئی چارہ کار رہتا ہی نہیں!

ایمان عمل صالح، تو اسی باحق اور تو اسی بالصبر کے ان تمام مدارج تک ہر انسان کا
 پہنچنا یقیناً محال ہے۔

لیکن اگر کسی انسان کی شخصیت کو کوئی اخلاقی یا روحانی بیماری
 گھن کی طرح کھانہ چکی ہو تو لازم ہے کہ ایمان کا تخم
 جب اس کی کشتِ قلب میں جگمگ کر پھوٹے تو اس سے

یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید وَلَا تَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمُحْسِنِينَ کا ذکر ہمیشہ انسان کی اخلاقی پستی کی

انتہائی علامت (SYMBOL) کے طور پر کرتا ہے۔

عمل صالح اور تو اسی باحقی کی متناسب اور متوازن شاخیں
نمودار ہوں۔

ایک معمولی سمجھ بوجھ کا آدمی جو ایمان پائتا ہے کہ بھی مبادی تک ہی رسائی رکھتا ہو اور شریعت کے موٹے موٹے احکام پر عمل پیرا ہو، اگر صرف تو اسی بالمرحہ ہی تک پہنچ پاتے تو یقیناً کوئی غلط بات نہیں، لیکن اگر صورت یہ ہو جائے کہ ایمان بالغیب کو ایمان شہودی بنانے کے لیے تو ریاضتوں اور مجاہدوں پر ایڑی چوٹی کا زور صرف ہو رہا ہو، اور عبادات میں نفل کی کثرت کے ساتھ مستحبات تک کا اہتمام با یک پینی اور چھان پٹنک کے ساتھ ہو رہا ہو، لیکن تو اسی باحقی تو سرے سے ہی نہ ہو یا ہو بھی تو محض وعظ و نصیحت کی حد تک، تو یقیناً ایک غلط صورت حال ہے۔ اور مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کی خبر دے کر جس کی طاعت و عبادت کا یہ حال تھا کہ فرشتوں نے خدا کے حضور اس کے بارے میں گواہی دی کہ اِنَّهُ لَعَبْدٌ صِدْقٌ طرفة عين (اس نے تو پاک چھپکتے جتنا وقت بھی کبھی تیری نافرمانی اور محصیت میں بسر نہیں کیا، لیکن جس کے اس مجرم عظیم نے کہ فنان وجهہ لعمریۃ ساعۃ فقط (یعنی اللہ کے معاملے میں اس کی بے غیرتی اور بے حیثی کا یہ عالم رہا کہ اس کے حدود کو پامال ہوتے دیکھ کر کبھی اس کے چہرے کا رنگ شدت غیرت سے متغیر نہ ہوا، اس کو عذاب الہی کا اولین مستحق بنا دیا۔ اس معاملے کی ایک انتہائی (EXTREME) صورت ہمارے سامنے دکھ دی ہے۔

پھر اسی طرح یہ صورت حال بھی یقیناً غلط ہی نہیں انتہائی مہلک ہے کہ تو اسی باحقی کے تو بلند ترین درجات پر فائز ہونے کی سعی کی جائے اور بعد از عیش اعلیٰ نے کلمۃ اللہ اقامت دین الہی اور قیام نظام اسلامی کی جدوجہد کی جائے لیکن عبادات میں محض فرائض کی ادائیگی

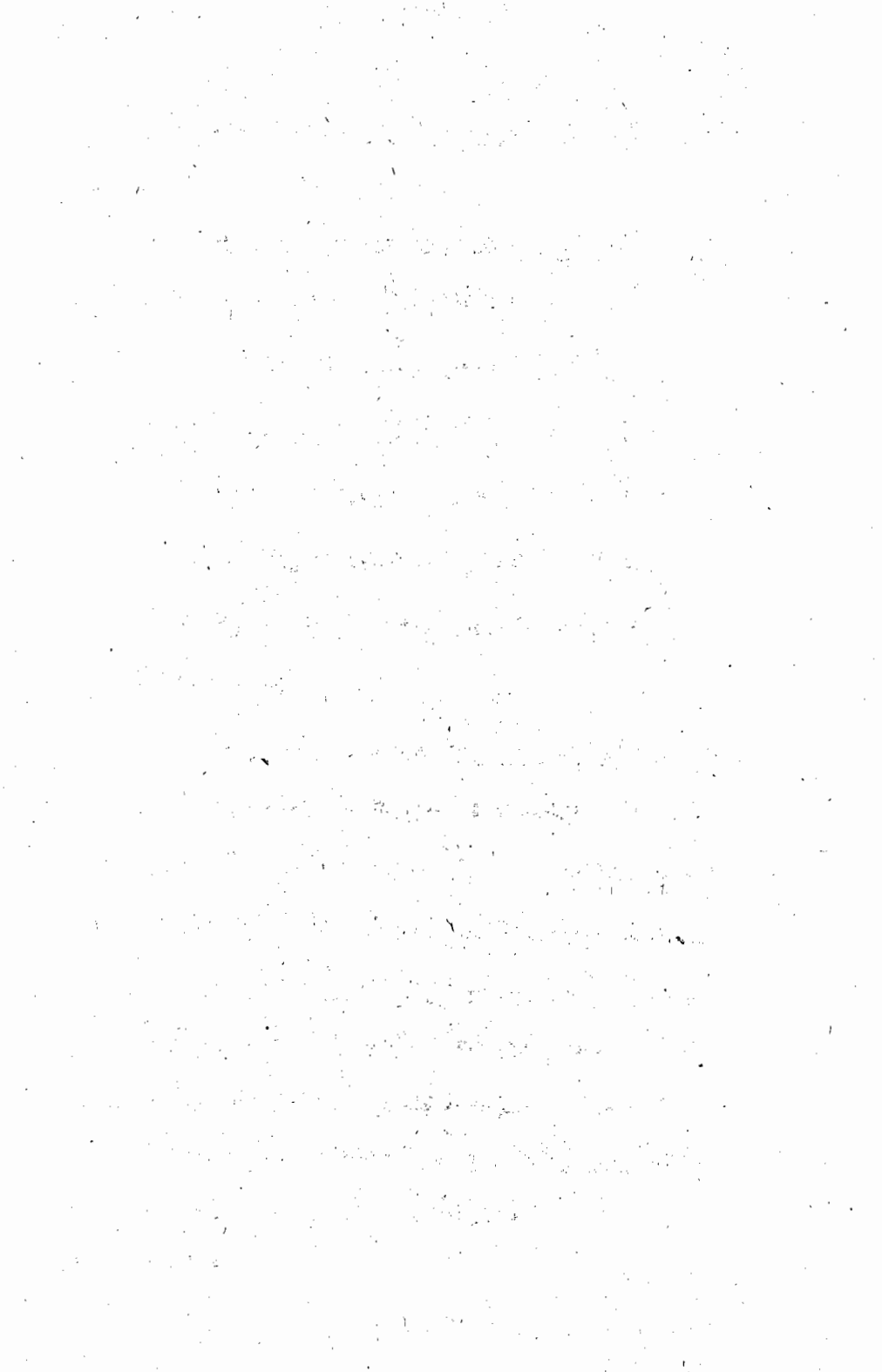
ہوا اور وہ بھی مارے بازو سے! اور ایمان کے باب میں صرف چند کلامی نظریات پر اکتفا کر لی جائے!

ان دو انتہائی صورتوں (EXTREMES) کے درمیان اور بھی جتنی غیر متوازن صورتیں پائی جاتیں سب کی سب غلط ہیں بلکہ امراض کی علامات!

سورۃ العصر انسان کیلئے نجات کی جس واحد راہ کی نشاندہی کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان اپنی اپنی صلاحیت اور وسعت و ہمت کے مطابق ایمان کی گہرائیوں تک رسائی کی کوشش کرے اور جتنا جتنا اس کی علاوت اور چاشنی سے حصہ حاصل کرتا جائے، اسی قدر عمل صالح، تو اسی بالحق اور تو اسی بالصبر پر عمل پیرا ہوتا چلا جائے۔

رہا یہ مسئلہ کہ مختلف انسانوں کی صلاحیت اور وسعت کا تعین کس طرح ہو تو اگرچہ اکثر لوگوں کو شیطان نے دین میں ان کی بے عملی کے لیے یہی عذر سمجھا رکھا ہے کہ ہمارے اندر صلاحیت اور قابلیت موجود نہیں، لیکن اس کا سیدھا سا پیمانہ جو ہر شخص کے ساتھ ہر دم موجود ہے، یہ ہے کہ دنیا میں اس کی صلاحیت اور قابلیت کا ظہور کس درجے میں ہو رہا ہے۔ ایک ایسا باتس و مسکین شخص جس کی ہمت دنیا کی دوز میں بھی جواب دے چکی ہو اگر دین میں عذر پیش کرے تو یقیناً اس کا عذر قابل قبول ہے لیکن ایسے لوگ جو دنیا کے سارے کاروبار میں دن و گنی رات چوگنی ترقی کر رہے ہوں، اگر دین کے معاملے میں عدم صلاحیت اور فقدان قابلیت کے عذر پیش کریں تو ظاہر ہے کہ ان کا یہ عذر کسی درجے میں بھی لائق اعتناء نہیں۔

بَلِ الْاِنْسَانِ عَلٰی نَفْسِهٖ بَصِيْرٌ ۝ وَّلَوْ اَنَّ لِقٰی مَعٰذِرِهٖ ۝

راہِ نجات

سورۃ القصص کی روشنی میں

ایک تقریر

جو ۱۵ فروری ۱۹۶۳ء کو ایچ ایس کالج لاہور کے پرنسپل
صاحب کی دعوت پر، کالج کے اساتذہ اور سینئر طلبہ
کے ایک اجتماع میں پرنسپل صاحب کی زیرِ صدارت
کی گئی۔

— از —

ڈاکٹر اسرار احمد

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

خطبہ منورہ، تلاوت سورۃ العصر اور دعا کے بعد:

محترم پرنسپل صاحب! اساتذہ کرام! اور عزیز طلبہ!

سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے اپنے فضل و کرم سے ایسی سبیل پیدا فرمادی کہ آج پاکستان کی اس بلند پایہ درس گاہ میں مطالعہ قرآن حکیم کی ہفت روزہ نشست کا آغاز ہو رہا ہے حقیقت یہی ہے کہ اگرچہ ظاہری اسباب و وسائل کا بالکل انکار تو نہیں کیا جاسکتا لیکن اصلاً سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کی محنت و تدبیر سے ہوتا ہے۔ وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلَىٰ اَمْرِهِ وَلٰكِنۡ اَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ

اس کے بعد میں پرنسپل صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے یہاں حاضر ہو کر اظہارِ خیال کا موقع عنایت فرمایا اور اساتذہ اور طلبہ میں سے بھی ان حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس اجتماع کے اہتمام میں بھرپور حصہ لیا ہے۔

جہاں تک مطالعہ قرآن حکیم کی اہمیت کا تعلق ہے اس کے بارے میں آج میں کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ ان شاء اللہ العزیز اس کے مواقع بعد میں ملتے ہی رہیں گے، بلکہ خدا نے چاہا تو ایک نشست خاص اس موضوع کے لیے وقف ہوگی۔

آج کے لیے میں نے طے کیا ہے کہ سورۃ العصر کا مختصر مفہوم آپ کے سامنے بیان کروں۔ اس انتخاب کے بہت سے اسباب ہیں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کے ہاں دنیاویات کے نصاب میں ایک سلسلہ کتب شامل ہے جس کا نام ہے "THE RIGHT PATH" چونکہ سورۃ العصر کا بنیادی مضمون بھی یہی ہے، لہذا میں نے سوچا کہ مطالعہ قرآن حکیم کے سلسلے کا آغاز اسی سورۃ مبارکہ سے کیا جائے۔

سورۃ العصر کے بارے میں چار بنیادی باتیں

- ۱- سب سے پہلے اس سورۃ مبارکہ کے بارے میں چار بنیادی باتیں ذہن نشین کر لیجئے:
 ایک یہ کہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ قرآن حکیم کی اولین سورتوں میں سے ہے۔
 گویا کہ یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر مکی دور کے بالکل آغاز میں نازل ہوئی۔
- ۲- دوسرے یہ کہ یہ قرآن مجید کی مختصر ترین سورتوں میں سے ہے۔ اس لیے کہ یہ کل تین آیات پر مشتمل ہے اور ان میں سے بھی پہلی آیت صرف ایک لفظ پر مشتمل ہے یعنی 'والعصر' تیسرے یہ کہ اپنے مضمون اور مفہوم موحسی کے اعتبار سے یہ قرآن حکیم کی جامع ترین سورۃ ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے (مَدَىٰ لِّالنَّاسِ) یعنی انسان کو کامیابی اور فوز و قلاح کا راستہ دکھانے کے لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ انسان نجات (SALVATION) کو حاصل کر سکے اور واقعہ یہ ہے کہ قرآن حکیم نجات کی جس راہ کی جانب لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے وہ نہایت اختصار لیکن حدود و درجہ جامعیت کے ساتھ اس چھوٹی سی سورۃ میں بیان ہو گئی ہے۔ اس اعتبار سے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے پورا قرآن مجید ایک درخت کی مانند ہے اور یہ چھوٹی سی سورۃ اُس کا بیج ہے اور جس طرح ایک بیج میں پورا درخت پنہاں ہوتا ہے، اسی طرح سورۃ العصر میں پورا قرآن حکیم موجود ہے۔
- یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب ان میں سے دو حضرات کی طاقات ہوتی تھی تو وہ جدا ہونے سے قبل ایک دوسرے کو سورۃ العصر ضرور سنایا کرتے تھے۔ اور یہی سبب ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سورۃ مبارکہ کے بارے میں فرمایا ہے کہ اگر لوگ صرف اس ایک سورۃ پر غور کریں تو یہ اُن کی ہدایت کے لیے کافی ہے بلکہ ان کا یہ قول

بھی نقل کیا گیا ہے کہ اگر قرآن مجید میں اس سورۃ کے سوا اور کچھ نازل نہ ہوتا تو یہی ایک سورۃ لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی ہوتی۔

۴- چوتھے یہ کہ اس سورۃ کے الفاظ بہت سادہ اور آسان ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہر زبان میں اس کے ادب کے شاہکار وہ ادب پارے قرار دیئے جاتے ہیں جن میں مضامین اور معانی تو بہت اعلیٰ اور بلند پایہ ہوں لیکن الفاظ نہایت آسان اور عام فہم ہوں۔ ایسے ہی ادب پاروں کو "سہل متنع" قرار دیا جاتا ہے۔ تو واقعہ یہ ہے کہ اقل تو پورا قرآن مجید ہی عربی زبان کا اعلیٰ ترین ادبی شاہکار ہے اور نکل کا نکل ہی سہل متنع ہے، لیکن اس میں بھی خاص طور پر یہ سورۃ مبارکہ تو سہل متنع کی اعلیٰ ترین مثال ہے جس میں مضامین کے اعتبار سے تو گویا دریا کو کوزے میں بند کر دیا گیا ہے لیکن نقل اور جاری بھر کم لفظ ایک بھی استعمال نہیں ہوا۔

یہاں تک کہ ایک عام اردو دان شخص کے لیے بھی اس میں کوئی لفظ نہ ٹالناوس ہے۔ مثلاً اس کا پہلا لفظ "والعصر" ہے اور عصر کا لفظ ہماری عام بول چال میں استعمال ہوتا ہے جیسے عصر حاضر، عصر لوگ وغیرہ۔ اسی طرح انسان کا لفظ تو گویا ہے ہی اردو کا۔ پھر خسرو کو دیکھیے تو خسارہ، خسران وغیرہ الفاظ کا ہم عام استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح ایمان، نکل صالح، حق اور صبر بھی یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کہ ہماری ہی زبان کے الفاظ ہوں۔ بعض حروف جیسے "ان لکنی" اور "الذ" کے علاوہ صرف ایک لفظ یعنی "تولص" خاؤرانا ٹالناوس ہے لیکن اس کا بھی مصدر یعنی صیغہ ہماری بول چال میں بکثرت استعمال ہوتا ہے۔

فہم قرآن کے دو درجے

اس سورۃ مبارکہ کا مفہوم بیان کرنے سے قبل میں چاہتا ہوں کہ ایک بنیادی بات

آپ کو بتا دوں اور وہ یہ کہ فہم قرآن کے بہت سے مراتب ہیں جن میں سے اولین یہ ہے کہ قرآن مجید کی کسی سورۃ یا آیت میں جو اہل سبق (LESSON) پہنچان ہو اسے افند کیا جائے اور اس سے بنیادی رہنمائی (BASIC GUIDANCE) حاصل کر لی جاتے۔ اسے خود قرآن مجید نے تذکرہ بالقرآن کا نام دیا ہے اور اس اعتبار سے قرآن مجید نہایت آسان کتاب ہے۔ اس کے برعکس قرآن مجید پر غور و فکر کی بلند ترین سطح وہ ہے جسے قرآن مجید نے تدبیر قرآن قرار دیا ہے یعنی یہ کہ ہر ہر لفظ کی گہرائی میں اتر کر اس کے معانی پر غور کیا جائے اور قرآن کے فلسفہ و حکمت کو افند کیا جائے۔ اس پہلو سے قرآن حکیم مشکل ترین کتاب ہے اور اس کے معانی کی تک پہنچنا آسان کام نہیں ہے۔

آج کی اس مجلس میں میں سورۃ العصر کا مفہم مقدم الذکر اعتبار سے قدرے تفصیل سے بیان کروں گا، تاکہ اس سورۃ مبارکہ کی بنیادی تعلیم اور اس کی اہل رہنمائی پوری طرح واضح ہو جائے اور پھر کچھ مختصر اشارات متوقر الذکر طریق پر بھی کروں گا تاکہ سوچنے سمجھنے والوں کو مزید غور و فکر کے لیے رہنمائی حاصل ہو جائے۔

(۲)

ترجمہ

اس سورۃ مبارکہ کا سادہ ترین الفاظ میں ترجمہ یہ ہے:

زمانے کی قسم ہے کہ تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے اور باہم ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی اور باہم ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کی۔

عبارت کا تجزیہ (ANALYSIS)

ذرا غور کیجئے تو صاف نظر آجائے گا کہ اگرچہ اس سورۃ مبارکہ میں آیات تین ہیں، لیکن ان تینوں سے کل مجلد ایک ہی بنتا ہے۔ پہلی آیت ایک قسم پر مشتمل ہے۔ دوسری میں ایک قاعدہ کلیہ (GENERAL RULE) بیان ہوا ہے۔ اور تیسری میں اس قاعدہ کلیہ سے ایک استثناء (EXCEPTION) کا بیان ہے۔ اور چوتھی آیتیں بل کر ایک سادہ سی بات (SIMPLE STATEMENT) کی صورت اختیار کر لیتی ہیں۔

اب میں چاہتا ہوں کہ آپ اس سادہ سے فقرے کو اچھی طرح ذہن نشین کر کے ذرا سے غور و فکر اور سوچ بچار سے چار نتائج اخذ کریں جو گویا کہ اس سورۃ مبارکہ کا حاصل حاصل اور بنیادی سبق (LESSON) ہیں۔

کامیابی اور ناکامی کا معیار

سب سے نمایاں اور سب سے اہم حقیقت جو بالکل ظاہر و باہر ہے اور گویا اس جام حقیقت نامے خود بخود چمکی پڑ رہی ہے، یہ ہے کہ اس سورۃ میں انسان کی اہل کامیابی اور ناکامی اور اس کے حقیقی نفع و نقصان کا معیار پیش کیا گیا ہے۔

اس حقیقت کو آپ سب اچھی طرح سمجھ کر رکھتے ہیں کہ ہر انسان اپنے سامنے کامیابی اور ناکامی اور نفع و نقصان کا کوئی نہ کوئی معیار ضرور رکھتا ہے اور اس کی ساری عملی جدوجہد اور دنیا کی زندگی میں اس کی تمام محنت و مشقت کا رخ اس معیار ہی سے متعین ہوتا ہے۔ جو لوگ عقلی اعتبار سے بلوغ اور پختگی کو پہنچ چکے ہیں ان میں سے گوشا ذہنی کوئی ہوگا جس کا کوئی نہ کوئی متعین نصب العین (GOAL) اور طرح نظر (IDEAL) نہ ہو، جو ناچھوٹے بچوں خصوصاً ان میں سے جو زیادہ ذہین ہوتے ہیں ان کے سامنے بھی کوئی نہ کوئی معیار مطلوب

ضرور ہوتا ہے جس کے حصول کے لیے وہ اپنی محنت اور جہد و جہد کو مرکوز (CONCENTRATE) کر دیتے ہیں۔

ہم اگر ذرا وقت نظر سے اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیں بلکہ خود اپنے دل و دماغ میں جھانک کر دیکھیں تو صاف نظر آجائے گا کہ اس دور میں کامیابی اور ناکامی کا اصل معیار یا تو رعبہ پیر، مال و دولت اور زمین و جا تیلو ہے یا حیثیت و جاہت اقتدار اور ذہنی دہد و جاہ و جلال اور عزت و شہرت اور نام و نمود، چنانچہ اقامت اللہ سب لوگ ان ہی چیزوں کی طلب میں لگے پرتے ہیں اور ان ہی کے لیے انہوں نے اپنی ساری سچی و جہد اور محنت اور شقت کو صرف کر دیا ہے۔ اکثر طلبہ کے ذہنوں میں بھی یا تو کسی ایسے فن کی تحصیل ہے جس سے خوب دولت کمائی جاسکے یا پھر کسی حیثیت و جاہت والی پوزیشن کا حصول ہے اور ان چیزوں کو حاصل کر لینا ہی ان کے نزدیک کامیابی ہے اور حاصل نہ کر سنا ناکامی۔

سورۃ العصر سے بڑی عظیم حقیقت سامنے آتی ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہے۔

یعنی یہ کہ انسان کی کامیابی کا معیار نہ وہ پیر پیر ہے، نہ حیثیت و جاہت، نہ جاہ و جلال ہے، نہ نام و نمود، بلکہ اس کی پہلی شرط ہے ایمان، دوسری شرط ہے عمل صالح، تیسری شرط ہے تو اسی بخت اور چوکتی شرط ہے تو اسی باعتبار گویا ہر وہ انسان جس میں یہ چار چیزیں موجود نہ ہوں ایک ناکام، نامراد اور خائب و خاسر انسان ہے چاہے وہ کھڑی ہی نہیں کر ڈرتی ہو بلکہ قارون کی سی دولت اسے حاصل ہو جائے اور چاہے کتنا ہی صاحب حیثیت و جاہت کیوں نہ ہو اور فرعون و نمود کی سی بادشاہی ہی کیوں نہ حاصل کر لے۔ اور اس کے برعکس

ہر وہ شخص کامیاب اور نامراد اور فانی المرام ہے جس میں چاروں (CONVERSELY)

چیزیں موجود ہوں، چاہے اس کے پاس مال و دولت و ذہنی برے سے موجود نہ ہو بلکہ اسے فاقوں سے سابقہ ہوا اور چاہے وہ جا تیلو اور شتاع و اسباب و ذہنی سے کتنا ہی تہی دست کیوں نہ ہو، یہاں تک کہ اس کے پاس سر چھپانے تک کو جگہ نہ ہو اور چاہے وہ دنیا میں کتنا ہی

غیر معروف اور گناہ کیوں نہ ہو یہاں تک کہ کوئی اسے پوچھتا تک نہ ہو۔

غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ اس حقیقت کو سرسری طور پر مان لینا جس قدر آسان ہے اس پر دل کا ٹھک جانا اسی قدر مشکل ہے۔ یہ دنیا عالم اسباب ہے اور ہم اس کے ظواہر سے لازماً متاثر ہوتے ہیں اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں آرام و آسائش اور عزت و شہرت روپے پیسے اور اسباب و وسائل ہی سے وابستہ ہے تو ہم بے اختیار ان چیزوں کے حصول کے لیے کوشاں ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ یہ بھی قبول جاتے ہیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط، کیا جائز ہے اور کیا ناجائز اور کیا حلال ہے اور کیا حرام۔ گویا اس دنیا کی زندگی میں ہمارے دینے اور پزیرنے کی درستی کا تمام تر انحصار اسی بات پر ہے کہ ہمارا کامیابی اور ناکامی اور نفع و نقصان کا معیار بدل جائے چنانچہ یہی اس سورہ مبارکہ کا اصل سبق (LESSON) ہے۔

آپ خود غور کریں گے تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اگر وہ سادہ سی حقیقت جو اس عظیم سورۃ میں بیان ہوتی ہے ہمارے ذہن نشین ہو جائے، اور وہ سادہ سا جملہ جس پر یہ سورۃ مشتمل ہے ہماری لوح قلب پر کندہ ہو جائے تو ہمارے نقطہ نظر میں کیا عظیم انقلاب برپا ہو جائیگا، ہماری اقدار (VALUES) کتنی بدل جائیں گی اور عملی زندگی میں ہمارا رویہ (ATTITUDE) کتنی تبدیل ہو جائے گا۔ جو چیز پہلے اہم ترین نظر آتی تھی اب انتہائی حقیر نظر آتے گی اور جو پہلے بالکل غیرواقع نظر آتی تھی اب انتہائی اہم محسوس ہوگی۔

واقعہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زندگی میں جو عظیم انقلاب برپا ہوا اس کی تین نقطہ نظر کی یہی تبدیلی کا کارہما تھی اور نقطہ نظر کی اسی تبدیلی کا کرشمہ تھا کہ انہیں خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا جوئی کے معاملے میں دنیا و مافیہا بالکل حقیر نظر آتے تھے حتیٰ کہ انہیں زندگی کی نسبت موت زیادہ عزیز ہو گئی تھی۔

الغرض اس سورۃ مبارکہ کا اصل سبق یہی ہے خدا اور ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ اس کا خوب مراقبہ کرے اور اسے اچھی طرح ذہن نشین بھی کرے اور جاگزین قلب بھی۔

نجات کی کم از کم شرائط اور اس کے ناگزیر لوازم

دوسرا بنیادی نتیجہ جو اس جملے کی ترکیب (CONSTRUCTION) سے خود بخود حاصل ہوتا ہے یہ ہے کہ اس سورۃ میں نجات کی کم از کم شرائط بیان ہو رہی ہیں اور اس کے ناگزیر لوازم کا ذکر ہے، نہ کہ کامیابی کی بلند ترین منازل یا فزود و فلاح کے اعلیٰ مراتب کا۔ گویا یہ نجات (SALVATION) کے کم از کم (MINIMUM) تقاضوں کا بیان ہے اور ان سے کم پر نجات کی توقع نہیں کی جاسکتی۔ سادہ قتلوں میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ یہاں کامیابی کی فرسٹ یا سیکنڈ ڈویژن کا تذکرہ نہیں ہے بلکہ صرف آخر درجہ میں پاس ہونے کی شرح (MERE PASS PERCENTAGE) کا بیان ہو رہا ہے۔

غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دوسرا نتیجہ بھی عملی اعتبار سے نہایت اہم ہے اور اسی کو فراموش کر دینے کا نتیجہ ہے کہ مسلمانوں میں شدید اخلاقی و عملی انحطاط پیدا ہوا۔ اس لیے کہ فطری طور پر انسان میں محنت و مشقت اور ایثار و قربانی کا مادہ کامیابی کے کم از کم معیار کی نسبت اور تناسب ہی سے پیدا ہوتا ہے اور ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی معاملات میں اعلیٰ مراتب اور بلند مقامات کے لیے کوشاں ہوں۔ اس کے بگڑنے کا نتیجہ یہ ہے کہ اکثریت ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جو کسی نہ کسی طرح ہمت کر کے نجات کے کم از کم لوازم کو پورا کرنے کی سعی کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس سورۃ مبارکہ میں نجات کے کم از کم تقاضوں کو نہایت سادہ الفاظ میں بیان کر دیا گیا ہے تاکہ لوگ اپنی اپنی ہمت اور وسعت کے مطابق ان کو پورا کرنے پر کمر بستہ ہو سکیں۔

چاروں شرطیں لازمی ہیں

تیسرا نتیجہ جو اسی دوسرے نتیجہ کی فرعی (COROLLARY) ہے یہ ہے کہ نجات

کے لیے ایمان، عمل صالح، توہمی باسحق، توہمی بالصبر چاروں لازم ہیں اور ان میں سے کسی ایک کو بھی ساقط نہیں کیا جاسکتا۔ اس سلسلے کے یہ کلام الہی ہے اس میں کوئی صرف بھی غزرت سے زائد اور محض رد لیت و قافیہ کی ضرورت کے تحت یا غیر ضروری مبالغہ آمیزی کے لیے نہیں ہے اور جب یہاں خسارے اور ناکامی سے نجات کی شرائط کے ضمن میں چار چیزوں کا بیان ہوا ہے تو یقیناً وہ چاروں ہی چیزیں لازمی ہیں اور ان میں سے کسی ایک کو بھی ساقط کر دیا جائے تو انسان کی نجات کی ذمہ داری قرآن حکیم پر نہیں رہے گی۔ بالکل ایسے ہی جیسے اگر کوئی بہر معالج کسی مرض کو چار ادویات پر مشتمل نسخہ لکھ کر دے اور مرض اپنی مرضی سے اس میں سے کسی ایک دوا کو کم کر دے تو اب اس نسخہ کی ذمہ داری اس معالج پر نہیں ہوگی بلکہ خود اس مریض پر ہوگی۔

اس حقیقت پر زور دینا اس لیے ضروری ہے کہ ہم مسلمانوں کی عظیم اکثریت کے ذہنوں میں یہ غلط بات بیٹھ گئی ہے کہ ہر لکھ گوئی نجات لازمی ہے گویا نجات کے لیے صرف ایمان اور اس کا بھی محض زبانی اقرار کافی ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی کچھ عمل بھی کر لے تو یہ اضافی نیکی ہے اور اس سے اس کے درجات بلند ہو جائیں گے ورنہ محض نجات کے لیے عمل ضروری نہیں ہے۔ بہت کم تعداد ایسے لوگوں کی آپ کو ملے گی جو ایمان کے ساتھ تھوڑے بہت عمل کو بھی کسی درجے میں نجات کے لیے ضروری سمجھتے ہوں۔ یہ تھوڑی تعداد بھی توہمی باسحق اور حق کی دعوت و اشاعت کو تو ہرگز ہر شخص کے لیے لازم نہیں سمجھتی اور یہ خیال بالکل یقینی بنا کر دانا جاتا ہے کہ حق کی تبلیغ و تفتیش تو ہر ایک مخصوص گروہ ہی کا کام ہے۔ باقی لوگوں کے لیے نہ صرف یہ کہ دعوت و تبلیغ لازمی نہیں ہے بلکہ مناسب بھی نہیں ہے اس خاص گروہ نے بھی بالعموم کامل اور مکمل حق کی تبلیغ سے استغناء و آذنائش کو دعوت دینے کی عزیمت کی راہ کو چھوڑ کر زیادہ تر رخصتوں پر اپنے عمل کا دار و مدار رکھ دیا ہے، اور اس طرح پوری اہمیت پر بے عملی، جمود، تعطل اور عمل سے گریز اور فرار کی ذہنیت کا تسلط ہو گیا ہے اور اس صورت حال

میں کوئی تبدیلی اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک لوگوں کو یہ معلوم نہ ہو کہ نجات کے لیے عمل صالح بھی ناگزیر ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر حق کا اقرار و اعلان اور اس کی دعوت شہادت بھی لازمی ہے اور اس راہ میں جو مصیبت یا تکلیف آئے اس پر ثابت قدم رہنا بھی۔ چنانچہ یہی وہ عظیم حقیقت ہے جو اس انتہائی مختصر مگر نہایت جامع سورۃ میں بیان ہوئی ہے۔

ان چاروں چیزوں کے مابین جو عقلی اور منطقی ربط ہے اسے بھی سمجھ لینا ضروری ہے۔ کسی انسان کا صاحب سیرت و کردار قرار پانا اس پر منحصر ہے کہ وہ ہر معاملہ میں اولاً یہ دیکھے کہ صحیح بات کیا ہے۔ پھر جس بات کی صحت پر اس کے دل و دماغ گواہی دے دیں اس کو عملاً اختیار کرے اور نہ صرف خود اختیار کرے بلکہ اس کا اقرار و اعتراف اور اعلان عام بھی کرے اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کو ماننے اور قبول کرنے کی دعوت دے اور پھر اگر اس راہ میں کوئی دشمن آئے یا ایثار و قربانی اور سرفروشی و جانفشانی کا مرحلہ آجائے تو پامردی و استقلال کا ثبوت دے اور پیٹھ دکھا کر جھگڑے نہ جائے کسی شریف اور صاحب کردار انسان کے لیے ان مراحل میں سے کسی میں بھی کوئی دوسری روش اختیار کرنا ممکن نہیں۔ بصورت دیگر وہ ایک بودا، تھریڈلا اور کمزور سیرت و کردار کا حامل انسان قرار پائے گا، نہ کہ ایک شریف اور صاحب کردار انسان چنانچہ یہی عقلی ربط اور منطقی ترتیب (LOGICAL SEQUENCE) ہے ایمان، عمل صالح، توہمی مسحت اور توہمی بالصبر میں۔ اور کسی بھی صاحب کردار انسان کے لیے ان میں سے کسی ایک سے بھی کئی کتنا ممکن نہیں۔

زورِ کلام۔ اور انتہائی تاکید و توشیح

چوتھا اور آخری نتیجہ جو اس مختصر سی سورۃ کی عبارت کے تجزیے سے حاصل ہوتا ہے یہ ہے کہ مذکورہ بالا تینوں نتائج سرسری نہیں بلکہ انتہائی ٹوکہ اور موعظ ہیں اور اس میں ہرگز کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، اس لیے کہ اول تو ہمارا ایمان ہے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے

اور اللہ کی فرمائی ہوئی بات اپنی صداقت اور حقانیت پر خود آپ ہی دلیلِ کامل ہے: وَمَنْ
 أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ۚ اور اسنے فرمایا: خذوا زینا، سجادہ کوا، اور تمکا آسے، لکن...

ہیں اور اس طرح غالب مرحوم کے اس شعر سے بھی لطف اندوز ہوں کہ

گنجینہ معنی کا طلسم اس کو سمجھتے!
 جو لفظ کہ غالب کے شمار میں آئے

اور اس کے اس مصرعے کی بھی داد دیں کہ

زیرِ ہر لفظ غالب چیدہ ام میخانہ

اس لیے کہ غالب نے اپنے کلام کے بارے میں تو یہ باتیں نہیں شاعرانہ تعلق ہی میں کہہ
 دی ہیں لیکن قرآن حکیم واقعہً ان کا مصداقِ کامل ہے۔

والعصر کا حقیقی مفہوم

سب سے پہلے لفظ "والعصر" کو سمجھنے سے اس کا مادہ سا ترجمہ ہم زمانے کی قسم کراتے ہیں۔

"عصر" کا اصل مفہوم صرف زمانہ نہیں بلکہ تیزی سے گزرنے والا زمانہ ہے عربی میں عصر اور دہر کے دو الفاظ بہت جامع ہیں اور ان دونوں میں صرف زمان (TIME) نہیں بلکہ زمان اور مکان کے مرکب (TIME & SPACE COMPLEX) کی جانب اشارہ ہے اور حزن اتفاق سے قرآن مجید میں "العصر" اور "الدھر" دونوں ہی ناموں کی سورتیں موجود ہیں۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ دہر میں حرکت زمان و مکان کی وسعت کا لحاظ ہے یا جدید فلسفے کی اصطلاح میں یوں کہیں کہ زمان مطلق (ABSOLUTE TIME OR PURE DURATION) مراد ہے، جبکہ لفظ عصر میں زمان کا مراد اور اس کی تیزروی کی جانب اشارہ ہے۔ گویا فلسفیانہ اصطلاح میں زمان جاری یا زمان مسلسل (SERIAL TIME) مراد ہے۔

"والعصر" میں حرف واو حرف جار ہے اور اس کا خادِم قسم کا ہوتا ہے اقسام سے مراد شہادت اور گواہی ہے۔

گویا لفظ "والعصر" کا حقیقی مفہوم یہ ہوا کہ تیزی سے گزرنے والا زمانہ شاہد ہے اور گواہی دے رہا ہے!

خسران کا وسیع مفہوم

اسی طرح دوسری آیت کا مادہ ترجمہ بھی ہم نے یہ کیا ہے کہ پوری نوع انسانی گناہے اور خسارے میں ہے، لیکن اس سے بھی اصل مفہوم اور انہیں ہوتا، اس لیے کہ خسران قرآنی اصطلاح میں صرف دو چار ہزار یا دو چار لاکھ کے گناہے کو نہیں بلکہ کامل تباہی اور بربادی

کو کہتے ہیں۔ چنانچہ کامیابی اور بامرادی کے لیے تو قرآن حکیم میں متعدد الفاظ استعمال ہوتے ہیں جیسے فوز و فلاح اور رشد و سعادت، لیکن ان سب کی کمال ضد (ANTONYM) کی حیثیت سے ایک ہی جامع لفظ استعمال ہوتا ہے اور وہ ہے خسران۔ گویا دوسری آیت کا اصل مفہوم یہ ہوا کہ "پوری نوری اور انسانی تباہی اور ہلاکت و بربادی سے دوچار ہونے والی ہے" اس عظیم آیت میں جو ایم حقیقت بیان ہوتی ہے اور نوع انسانی کے جس ایسے (HUMAN TRAGEDY) کی طرف یہ آیت اشارہ کر رہی ہے اس کا صحیح فہم و ادراک دو مرتبوں (STAGES) میں ہو سکتا ہے۔ ایک یہ کہ ہر انسان اس دنیا کی زندگی میں شدید قسم کی محنت و مشقت سے دوچار ہے۔ اکثر لوگوں کو اپنی اور اپنے لواحقین (DEPENDENTS) کی بنیادی ضرورتیں فراہم کرنے کے لیے صبح سے شام تک کمر توڑ دینے والی مشقت کرنی پڑتی ہے اور پھر بھی بنیادی ضرورتیں (BASIC NECESSITIES) تک پوری نہیں ہوتیں چنانچہ انسانی آبادی کی ایک عظیم اکثریت غذا، لباس، مکان، تعلیم اور علاج معالجہ جیسی بنیادی چیزوں تک سے مناسب حد تک بہرہ اندوز نہیں ہے۔ جو لوگ نسبتاً خوشحال ہیں، انہیں بھی بہر حال محنت اور مشقت کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔

اس حد تک تو پھر بھی انسان زیادہ سے زیادہ ایک بار برداری کے جانور سے مشابہ ہے لیکن اس کا مزید المیہ یہ ہے کہ اس میں احساسات بھی بے پناہ موجود ہیں، لہذا اسے ان مشقتوں پر ستر ادا بے شمار قسم کے صدقات سے بھی دوچار ہونا پڑتا ہے کبھی اولاد کی محبت اُسے ملاتی ہے تو کبھی اعزہ و اقارب کے دکھ اُسے بانٹنے پڑتے ہیں، کبھی یہ کسی عزیز کی بیماری کا غم سہرا ہوتا ہے تو کبھی کسی محبت یا محبوب کی موت کا صدمہ برداشت کرنا ہے الغرض اس کے لیے صرف محنت و مشقت ہی ضروری نہیں بلکہ رنج و الم بھی لازمی ہیں بقول غالب۔

قید حیات و بند غمِ اہل میں دونوں ایک ہیں
موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کہوں

آپ کو یقیناً معلوم ہوگا کہ حیات انسانی میں اسی درد اور دکھ اور رنج و الم کے شہادے سے مہانا گوئم بدھ اس درد و جدل برداشتہ ہو گئے تھے کہ انہوں نے عین جوانی کے عالم میں نوجوان بیوی اور محسوم بیٹے کو سوتے چھوڑ کر جنگل میں جا دھونی رانی تھی۔

خوشحال اور دولت مند لوگوں کے بارے میں عوام کو اکثر یہ مغالطہ لاحق ہو جاتا ہے کہ شاید انہیں کوئی دکھ نہیں۔ حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ جس نوع کے نفسیاتی کرب (PSYCHIC AGONY) سے ان کی اکثریت دوچار ہوتی ہے اس کا اندازہ بھی عام آدمی نہیں کر سکتا۔ چنانچہ انہیں بے شمار قسم کے تضادات ذہنی (CONFLICTS) اور مایوسیوں (FRUSTRATIONS) کا سامنا رہتا ہے اور اکثر و بیشتر امراضِ دماغی (MENTAL DISEASES & PSYCHIC DISORDERS) کا شکار اسی طبقے کے لوگ ہوتے ہیں۔

یہ دراصل انسانی ایسے کا پہلا درجہ ہے اور اسی کا ذکر قرآن حکیم کے تیسویں پارے میں سورۃ البلد کی اس آیت میں نہایت فصاحت و بلاغت سے ہوا ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ہم نے انسان کو شہنت ہی میں پیدا کیا ہے! اس پر سزا دی ہے کہ اس کا المیہ دنیا کی زندگی ہی میں ختم نہیں ہوتا بلکہ موت کے بعد اس کا اصل اور سخت تر مرحلہ شروع ہوتا ہے گویا بقول شاعر

اب تو گہرا کہ یہ کہتے ہیں کہ مر جائیگیے
مر کے بھی چین نہ پایا تو کہہ رہ جائیں گے
انسانی رنج و جدلی یعنی ایسے کا نقطہ عروج (CLIMAX) یہ ہے کہ دنیا کی ساری محنتیں اور مشقتیں جھیل کر اور ساری کفایتیں سہہ کر اچانک اسے اپنے خالق و مالک کے سامنے بھاجے کے لیے بھی پیش ہونا پڑے گا، جہاں اسے اپنی زندگی بھر کے اعمال و افعال کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ یہی نقشہ ہے جو قرآن کریمؐ کی اس آیت کریمہ میں کھینچا گیا ہے یَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدًّا فَمَا أُبْرِئُكَ ۚ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدًّا فَمَا أُبْرِئُكَ ۚ

سہر حال اسے رست کا خدمت میں حاضر ہونا ہے۔ محنت و محنت اور ریح و الم سے بھر پور زندگی
 جملہ مراحل کا چشم دید گواہ ہے۔ چنانچہ انسان کی محنت و محنت اور ریح و الم سے بھر پور زندگی
 بھی اس کی نگاہوں کے سامنے ہے اور قوموں کے عروج و زوال کے تمام واقعات کا
 بھی وہ چشم دید گواہ ہے اور حیاتِ اخروی میں انسانی ٹریجڈی کا نقطہ عروج بھی گویا اس کے
 بالکل سامنے موجود ہے۔ اس طرح اِن الْاِنْسَانَ لَعْنَىٰ خُسْرٍ کا سب سے بڑا شاہد
 گویا ماننا ہی ہے!

اس حقیقت ثابتہ پر ایک تینہ اور انداز کا مزید رنگ ہے جو لفظ والعصر کے
 استعمال سے پیدا ہو گیا ہے اور وہ یہ کہ انسان کی ہلاکت اور تباہی اور خسار حقیقی کا ال سبب
 یہ ہے کہ اس پر غفلت طاری ہو جاتی ہے اور وہ اپنے ماحول اور اپنے فوری مسائل و معاملات

میں اُلجھ کر گویا گشدگی کی سی کیفیت سے دوچار ہو جاتا ہے بقول علامہ اقبال مرحوم۔

کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے!

مومن کی یہ پہچان کہ گم اُس میں ہیں آفاق

وَالْعَصْرُ كَالْفَصْلِ الْإِنْسَانُ كَوَجْهِ خَمْبُورٍ كَرُخْلَتٍ سَبَّ بَعْدَ رُكُوتِهَا هَيْهَاتُ الْإِنْسَانُ تَبْرَأُ

اصل سربا یہ وہ وقت ہے جو تیزی سے گزرا جا رہا ہے اور تیری اصل پونجی یہ مہلت عمر ہے

جو سرعت سے ختم ہو رہی ہے اور اگر تو نے اس میں اپنی شخصیت کی تعمیر نہ کر لی یا بقول

علامہ اقبال اپنی خودی کو بلند نہ کر لیا تو پھر ابھی ہلاکت اور تباہی سے دوچار ہونا پڑے گا۔

گویا بقول شاعر۔

غافل تجھے گھڑیاں یہ دیتا ہے منادی

گردوں نے گھڑی عمر کی اک اور گھنٹا دی

ایمان کا اصل مفہوم

اس خسرانِ عظیم اور تباہی اور بربادی سے نجات کی شرط اول ایمان ہے۔ ایمان کا

لفظ اَمَن سے بنا ہے اور اس کے لفظی معنی ہیں کسی کو امن دینا اور سکون بخشنا۔ لیکن اصطلاحی

معنی میں 'ا' یا 'ب' کے صلوں (PREPOSITIONS) کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ جیسے

أَمِنَ لَهُ يَا أَمِنَ بِهِم اور اس صورت میں اس کے لفظی معنی تصدیق اور یقین و اعتماد

کے بن جاتے ہیں۔

ایمان کی اصل حقیقت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ اس حقیقت پر

غور کریں کہ بہر وہ انسان جو عقل اور شعور کی پختگی کو پہنچ جائے لازماً یہ سمجھتا ہے کہ میں کون

ہوں اور کہاں سے آیا ہوں اور کائنات کیا ہے اور اس کی ابتدا اور انتہا کیا ہے اور خود

میرے سفر زندگی کی آخری منزل کون سی ہے۔ جن لوگوں نے فلسفہ کا کچھ بھی مطالعہ کیا ہے

وہ جانتے ہیں کہ پوری انسانی تاریخ کے دوران میں تمام سوچنے اور سمجھنے والے لوگ ان ہی سوالات پر غور و فکر کرتے رہے ہیں اور ان ہی کا اظہان و بخش جواب حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ اس لیے کہ اس کے بغیر انسان بالکل اندھیرے میں ہے کہ نہ وہ اپنی حقیقت سے آگاہ ہے نہ کائنات کی حقیقت پر مطلع۔ اور نہ اپنے آغاز و انجام کی خبر سے حال ہے نہ کائنات کی ابتدا و انتہا کا علم، گویا بقول شاعر۔

نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم

رہا وہ ہم کہ ہم ہیں سو یہ بھی کیا معلوم

اب ظاہر ہے ان سوالات کا حتمی اور یقینی جواب ہم اپنے حواس سے ہرگز معلوم نہیں کر سکتے۔ ہم ابھی اس عالم طبیعی (PHYSICAL WORLD) کی وسعتوں کے بارے میں بھی کوئی اندازہ نہیں کر پائے، بجا یہ کہ اس کی ابتدا اور انتہا کا علم ہمیں حاصل ہو۔ اسی طرح اس سوال کا جواب بھی کہ آیا اس دنیا میں پیدائش سے قبل بھی ہماری کوئی حقیقت تھی یا نہیں اور موت کے بعد بھی ہمارا کوئی وجود برقرار رہے گا یا نہیں، حواس کے ذریعے ممکن نہیں، اس لیے کہ ہم اپنے حواس کے ذریعے نہ پیدائش سے پہلے کی دنیا میں جھانک سکتے ہیں اور نہ موت کے بعد کے عالم میں، بغرض علم حقیقی کے بارے میں انسان کی مجبوری اور بے بسی کا یہ عالم ہے۔

اس پس منظر میں غور کیجئے کہ تاریخ انسانی کے دوران مسلسل بہت سے ایسے لوگ پیدا ہوتے رہے جنہوں نے لوگوں کو بتایا کہ ہمارے پاس ایک خاص ذلیعہ علم (وحی) ہے، جس کی بنا پر ہم حتمی اور یقینی طور پر جانتے ہیں کہ یہ کائنات ہمیشہ سے تھی، نہ ہمیشہ رہے گی۔ بلکہ اسے ایک خالق نے پیدا کیا ہے جو تمام صفات کمال سے بدرجہ کمال و کمال مقصد ہے اور اپنی ذات و صفات میں تنہا و کیا ہے اور ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اسی نے تمہیں پیدا کیا اور تمہاری زندگی پس یہی دنیا کی زندگی نہیں، بلکہ وہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ

زندہ کرے گا اور دو تہاری اہل اور دہائی زندگی ہوگی۔ اور اس زندگی میں تمہارے ساتھ معاملہ اور سلوک اس زندگی کے خیالات و عقائد اور افعال و اعمال کی بنیاد پر ہوگا اور اسی خالق و مالک نے ہیں اس پر مامور کیا ہے کہ ہم تمہیں ان عقائد سے بھی آگاہ کر دیں اور اس دنیا میں زندگی بسر کرنے کا صحیح طریقہ بھی بتادیں تاکہ تم اس مفروضی زندگی میں خسراں سے بچ سکو اور فوڑو فلاح اور کامیابی و کامرانی سے ہمگام ہو سکو۔

آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ان حضرت ہدی کو ہم انبیاء اور رسول کے نام سے جانتے ہیں اور ان ہی کی تصدیق کا نام ایمان ہے جس کے دو پہلو ہیں۔ ایک مذہبی اور دوسرے قلبی یقین یعنی زبان سے جو کہی دینا کہ ہم رسولوں کی بھی تصدیق کرتے ہیں اور ان کی تعلیمات کے مطابق خدا کو بھی مانتے ہیں اور اس کی تجلہ صفات کو بھی اور بعثت بعد الموت، حشر و نشر، حساب کتاب اور جزا و سزا کو بھی تسلیم کرتے ہیں اور جنت اور دوزخ کو بھی اور ول میں ان تمام باتوں پر سخت یقین رکھنا ایمان ہے۔

اب ظاہر ہے کہ ایمان، کائنات اور انسان کے بارے میں علم کا حقیقی نام ہے اور اس کے دو نتیجے لازمی ہیں:

ایک یہ کہ انسان کا اضطراب رفع ہو جائے اور اسے سکون اور اطمینان حاصل ہو جائے اور کائنات اور خود اپنی حقیقت کا علم حاصل کرنے کی جو پائیں اس کی فطرت میں تھی اسے یقین حاصل ہو جائے چنانچہ یہ وہی امن ہی ایمان کا اصل حاصل ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ اصطلاح 'امن' کے مادے سے اخذ کی گئی ہے۔

دوسرے یہ کہ چونکہ بقول سقراط 'علم نیکی ہے اور جہالت بدی' لہذا اس علم حقیقی کا لازمی نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ عمل بھی درست ہو جائے اور انسان بہترین اخلاق سے مزین ہو جائے اور گھٹیا اعمال و افعال کا تازہ ہو جائے۔

یہ دوسری بات نہایت اہم ہے اس لیے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان اور

عمل کا چولی دامن کا ساتھ ہے اور ایمان و عمل صالح باہم لازم و ملزوم ہیں۔
 آپ خود غور فرمائیے کہ ایک شخص تو ایسا ہے کہ جس کے نزدیک یہ کائنات ایک اتفاقی
 حادثے کے طور پر وجود میں آگئی ہے اور اس کا پورا نظام خود بخود چل رہا ہے اور ایک دوسرا
 شخص ہے جو اس کے برعکس یہ مانتا ہے کہ ایک عظیم و جمیعہستی اور عزیز و حکیم ذات نے ہی اس
 کائنات کو پیدا کیا ہے اور اسی کے چلانے اس کا نظام چل رہا ہے تو کیا ان دونوں کا عملی رویہ
 ایک ہی ہو سکتا ہے اور کیا ان کے طرز عمل میں زمین و آسمان کا فرق واقع نہیں ہو جائے گا؟
 اسی طرح ایک شخص وہ ہے جس کے نزدیک زندگی بس یہی زندگی ہے جو ہم اس عالم میں بسر
 کر رہے ہیں اور موت کے بعد کوئی زندگی نہیں، کوئی حساب و کتاب نہیں، کوئی پوچھ گچھ نہیں
 اور کوئی جزا و سزا نہیں اور دوسرا شخص یقین رکھتا ہے کہ اصل کتاب زندگی تو موت کے بعد
 شروع ہوگی، یہ زندگی تو بس ایک ویسا ہے اور مقصد ہے کی حیثیت رکھتی ہے اور مرنے کے
 بعد ہر انسان کو اپنے ہر عمل ہی نہیں ہر قول بلکہ ہر خیال تک کے بارے میں جواب دہی
 کرنی ہوگی تو کیا ان دونوں کے عملی رویے میں مشرق و مغرب کا بعد پیدا ہونا لازمی نہیں؟
 سیدھی سی بات ہے کہ پہلے انسان کا تو فلسفہ ہی یہ بن جائے گا کہ

بار باریش کوش کہ عالم دوبارہ نیست!

اور اس عیش کوشی میں نہا صبر صحیح و غلط کی تمیز رہے گی، نہ جائز و ناجائز کی اور نہ حلال
 حرام کی۔ اس کے برعکس دوسرا شخص زندگی میں ہر قدم چھونک چھونک کر اٹھائے گا اور ایک
 احساس ذمہ داری ہر دم اس کے سر پر تسلط رہے گا۔ گویا ایمان کے نتیجے میں انسان کی شخصیت
 میں ایک انقلاب (TRANSFORMATION) لازمی ہے۔

اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ہمارے یہاں جو یہ خیال عام ہو گیا ہے کہ ایمان خدا ہے اور عمل
 خدا، تو یہ صرف قانونی درجے میں ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں کسی شخص کا مسلمان سمجھا جانا صرف
 اس کے اقرار باقائمان پر مبنی ہے اور اس میں انسان کا عمل زیر بحث نہیں لایا جاسکتا لیکن وہ

حقیقی ایمان ہر عبارت ہے بعین قلبی سے لازماً عمل میں انقلاب پیدا کر دیتا ہے، حتیٰ کہ اگر عمل میں تبدیلی پیدا نہ ہو تو یہ اس بات کا قطعی ثبوت ہے کہ حقیقی ایمان موجود نہیں ہے۔

یہی وہ حقیقت ہے جسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں واضح فرمایا ہے۔ چنانچہ آپ کا ایک قول مبارک ہے کہ لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ، یعنی اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جس میں امانت کا وصف نہیں اور جو امانت (TRUST) کو ضائع (BETRAY) کرتا ہے اور جس میں عہد کی پاسداری نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ غور کریں کتنا پیارا ہے حضورؐ کا انداز بیان اور کتنی دو اور دو چار کی طرح واضح ہے وہ بات جو آپ نے فرمائی ہے۔

اسی طرح ایک موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار قسم کھا کر فرمایا: وَاللَّهِ لَا يَدُؤُ مِنْ ، وَاللَّهِ لَا يَدُؤُ مِنْ ، وَاللَّهِ لَا يَدُؤُ مِنْ "خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے" اس پر صحابہؓ نے سوال کیا: مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَدُؤُ كَسْ كِي بَابِ ارْتِدَاءٍ فَرَمَارَ هِي هِي تُوَآبِ لِي جَوَابًا ارْتَادَ فَرَمَا: الَّذِي لَا يَأْمَنْ جَارَهُ نَهْوًا ثِقَةً، یعنی وہ شخص جس کی ایذا رسانوں سے اس کا ہمسایہ چین میں نہ ہو! غور فرمائیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر تاکید کے ساتھ ایمان کی نفی کلی کا اعلان فرما رہے ہیں اور وہ بھی کسی گناہ کبیرہ پر نہیں، شرک، قتل ناحق، زنا یا چوری، ڈاکے پر نہیں بلکہ صرف ایک ایسی بات پر جسے ہم زیادہ سے زیادہ بد اخلاقی پر معمول کرتے ہیں۔ کیا اس کے بعد بھی اس خیال کے لیے گنجائش ہے کہ ایمان اور عمل دو علیحدہ چیزیں ہیں اور باہم لازم و ملزوم نہیں؟ اس غلط فہمی کی نفی کے لیے قرآن مجید کا مستقل اسلوب یہ ہے کہ ایمان کے بعد اس کے لازمی نتیجے کے طور پر عمل صالح کا ذکر ضرور کر دیا جاتا ہے۔

اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ جب تک ایمان صرف اقوال باللسان کے درجے میں رہتا ہے یعنی صرف قول تک محدود رہتا ہے، عمل اس کے خلاف ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ قول فعل کا تضاد تو اس دنیا کی ایک عام چیز ہے۔ لیکن جب یہی ایمان تصدیق بالقلب کے درجے کو پہنچ جاتا ہے یعنی یقین بن کر دل میں آ جاتا ہے تو پھر عمل کا بدل جانا لازمی ہے۔ اس لیے کہ انسان کا عملی رویہ اس کے یقین ہی پر مبنی ہوتا ہے جیسے ہیں یقین ہے کہ آگ جلادیتی ہے تو ہم آگ میں ایک انگلی تک ڈالنے کو تیار نہیں ہوتے۔ بلکہ یقین تو دور کی بات ہے انسان کا عمل تو گمان سے بھی متاثر ہو جاتا ہے۔ جیسے ہمیں معلوم ہے کہ تمام سانپ زہریلے نہیں ہوتے لیکن ایک گمان سا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ سانپ زہریلا ہو، تو اس گمان کے نتیجے میں ہم لازماً اس سے بچتے ہیں۔ تو پھر اگر کسی شخص کو یقین ہو کہ خدا ہے اور وہ سبوح و بصیر اور علیم و خبیر ہے، میری ہر حرکت بلکہ میری زبان سے نکلنے والا ہر لفظ بلکہ اس سے بڑھ کر میرے دل کا ہر ارادہ اس کے علم میں ہے اور مجھے مگر لازماً اس کے حضور حاضر ہونا ہے اور اپنے پورے کارنامے زندگی کی جواب دہی کرنی ہے، پھر اس کی سزا اور پکڑ سے کہیں بھاگ کر بچ نکلنے کا کوئی امکان ہے اور نہ ہی کسی سفارش یا کچھ دے دلا کر چھوٹ جانے کی کوئی صورت ہے تو کیسے ممکن ہے کہ اس کے عمل میں تبدیلی پیدا نہ ہو اور وہ گناہ اور محبت کی زندگی بسر کرتا رہے۔ یہی احقر ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک میں بیان ہوا ہے کہ:

لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يُسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يُسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ

یعنی کوئی بدکار حالت ایمان میں بدکاری

نہیں کرتا اور نہ کوئی چور حالت ایمان میں چوری کرتا ہے اور نہ کوئی شرابی حالت ایمان

میں شراب نوشی کرتا ہے۔ بلکہ ان گناہوں کا صدور ہوتا ہی اس وقت ہے جب کسی سبب سے حقیقی ایمان دل سے زائل ہو جاتا ہے۔ گویا ایمان اور عمل صالح کا چھلی دامن کا ساتھ ہے اور یہ دونوں باہم لازم و ملزوم ہیں۔ بلکہ صحیح اور درست عمل اور عمدہ اخلاق اور اعلیٰ کردار ایمان حقیقی کا لازمی جزو ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سورۃ العصر میں ایمان کے بعد نجات کی دوسری شرط کے طور پر عمل صالح کا ذکر کر دیا گیا۔

عمل صالح کا اصل مفہوم

عمل صالح کا عام ترجمہ اچھے اور نیک اعمال سے کیا جاتا ہے۔ لیکن خود اس لفظ کی گہرائی میں اترتے تو مزید حقائق پر سے پر وہ اٹھتا ہے۔ اس لیے کہ ایک طرف تو اس کے باوجود کہ عمل اور فعل دو نہایت قریب المفہوم الفاظ ہیں ان کے معنی میں ایک باریک سا فرق بھی ہے اور وہ یہ کہ فعل کسی بھی کام کو کہہ دیں گے لیکن عمل کا اطلاق عام طور پر محنت طلب اور مشقت بخش کام پر ہوتا ہے اور دوسری طرف صالح کا اطلاق ہر اس چیز پر ہوتا ہے جس میں ترقی اور نشوونما کی صلاحیت موجود ہو۔ اب ان دونوں کو جوڑیے تو معلوم ہو گا کہ اس اصطلاح کی اصل حقیقت یہ ہے کہ انسان کو اپنا وہ اعلیٰ مقام حاصل کرنے کے لیے جس پر اس کی بالقوہ (POTENTIALLY) تخلیق ہوتی ہے ایک محنت اور جدوجہد کی ضرورت ہے اور ایک چڑھائی چڑھنی لازم ہے جس کا جامع عنوان عمل صالح ہے۔ گویا یہ وہی بات ہوتی جو کسی شاعر نے ان الفاظ میں بیان کی کہ

فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا

مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ

سورۃ التنبی متعدد اقتدارات سے سورۃ العصر سے بہت مشابہ ہے چنانچہ اس

میں اسی حقیقت کو زیادہ وضاحت سے بیان کیا گیا ہے کہ:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۝ شَعْرَةً رَدَدْتُهُ
 أَسْفَلَ سَافِلِينَ ۝ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

یعنی انسان کی تخلیق اصلاً تو نہایت اعلیٰ مقام پر ہوئی تھی اور اسے جنوں پر ہی نہیں
 فرشتوں پر بھی فضیلت عطا کر کے خلافت و نیابت الہی سے سرفراز فرمایا گیا تھا، لیکن پھر عملاً
 اسے عالم آب و گل میں مقتید اور نفسِ امارہ کے پھندوں میں گرفتار کر کے گویا نیچے والوں میں
 سب سے نچلے مقام پر ڈال دیا گیا۔ اب اپنے اصل مقام کی بازیافت کے لیے لازم ہے
 کہ وہ علم حقیقی بھی حاصل کرے یعنی ایمان کے نور سے اپنے باطن کو منور کرے اور عمل صحیح بھی
 اختیار کرے یعنی اعمال صالحہ سے اپنے ظاہر کو مرتزق کرے اور شریعت اور طریقت کی اہول
 پرگامزن ہو اپنا کچھ یہی اس کی نجات (SALVATION) کے ابتدائی لوازم ہیں۔

تواہی کے معنی

سورۃ العصر کے آفری حصے میں دو بار جو لفظ تواصوا آیا ہے اس کا مصدر تواہی
 ہے اور یہ وصیت سے بنا ہے جس کے معنی میں تاکید اور اصرار کے ساتھ کسی بات کی تلقین و
 نصیحت پھر یہ مصدر باب تفاعل سے ہے جس کے خواص میں ایک تو باہمی اشتراک
 ہے اور دوسرے شدت و مبالغہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک تو یہی پورے زور و
 اور پوری قوت و شدت کے ساتھ مطلوب ہے اور دوسرے اس مرحلے پر ایک استیجابیت
 کا قیام ناگزیر ہو جاتا ہے جو باہم ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کے اصول پر مبنی ہو۔

حق کے معنی

اسی طرح لفظ حق بھی معنی و مفہوم کے اعتبار سے بہت وسیع ہے اور اس
 کا اطلاق ہر اس چیز پر ہوتا ہے جو واقعی ہو (یعنی محض خیالی اور وہمی نہ ہو)

یا عقل کے نزدیک مسلم ہو یا اخلاقاً واجب ہو یا با مقصد اور عرض و غایت کی حامل ہو (یعنی بسے کلمہ اور لالیعنی و عیبت نہ ہو)۔

تو معلوم ہو کہ تو اسی با حق کے معنی ہوں گے ہر اس بات کا اقرار و اعلان اور ہر اس چیز کی دعوت و تلقین جو واقعی اور حقیقی ہو یا عقلاً ثابت ہو یا اخلاقاً واجب ہو۔ گو یا حق کے دائرے میں چھوٹی سے چھوٹی صداقت سے لے کر کائنات کے بڑے بڑے حقائق و حقوق سب داخل ہو گئے اور تو اسی با حق کے ذیل میں چھوٹی سے چھوٹی اخلاقی نصیحتوں سے لے کر اس سب سے بڑے حق کا اعلان بھی شامل ہو گیا کہ اس کائنات کا مالک حقیقی صرف اللہ ہے اور صرف اسی کو حق پہنچتا ہے کہ دنیا میں اُس کا حکم چلے اور اسی کا قانون نافذ ہو۔ سپریمہ کہ اس حق کا صرف اعتراف و اعلان ہی نہ ہو بلکہ اس کی عملی تنفیذ کے لیے جدوجہد کی جائے۔

اس طرح تو اسی با حق کی جامع اصطلاح میں وہ سب مفہوم شامل ہیں جو قرآن حکیم کی بہت سی اصطلاحوں میں مضمر ہیں جیسے امر بالمعروف نہی عن المنکر یعنی ہر نیکی اور بھلائی کی دعوت دینا اور اس کا حکم دینا اور ہر بدی اور برائی سے منع کرنا اور روکنا، یا تو اسی بالمعنی لوگوں کو باہم ایک دوسرے پر شفقت اور نرمی کرنے کی تلقین و نصیحت، یا دعوت الی اللہ یعنی لوگوں کو اپنے مالک حقیقی کی معرفت حاصل کرنے اور عبادت اختیار کرنے کی دعوت دینا یا جہاد فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے دین کے غلبے کی جدوجہد کرنا اور اس کے لیے اپنی جانیں کھپانا اور بال صرف کرنا۔

صبر کا مفہوم

اسی طرح صبر کا مفہوم بھی بہت وسعت کا حامل ہے اور اس کا اصل ماحول یہ ہے کہ انسان اپنے لئے کردہ راستے پر گامزن رہے اور اس سے اُسے کو کوئی تکلیف یا مصیبت نہ آسکے۔ لہذا صبر و حزم۔ گویا اسے اپنی راہ سے نہ تو کسی قسم کے تشدد (PERSECUTION)

سے ہٹایا جاسکے۔ کسی طرح کے طمع اور لالچ (TEMPTATION) سے بلکہ وہ ہر صورت میں ثابت قدم رہے اور ثبات و استقلال اور پامردی و بہادری کے ساتھ حق پر خود بھی قائم رہے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیتا چلا جائے۔

تو اسی با سختی اور تو اسی بالصبر لازم و ملزوم ہیں

جس طرح ہم دیکھ چکے ہیں کہ ایمان اور عمل صالح کا چولی دامن کا ساتھ ہے اسی طرح تو اسی با سختی اور تو اسی بالصبر بھی باہم لازم و ملزوم ہیں۔ اس لیے کہ حق کی دعوت کو دنیا میں العموم گوارا نہیں کیا جاتا اور اس کی مزاحمت لازماً ہوتی ہے چنانچہ اہل حق کو لازماً تکالیف اور مصائب کا سامنا کرنا ہوتا ہے۔

ہم سب کو اس کا تجربہ ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی نصیحت بھی بسا اوقات لوگوں کو سخت ناگوار معلوم ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کو کسی دوسرے کے پانچ روپے ادا کرنے میں اور وہ لیت و صل سے کام لے رہا ہو اور آپ اس سے کہیں کہ بجلے آدمی اس کے پانچ روپے ادا کر دو تو اس کی تیوری پڑ جائے گی اور وہ آپ سے سخت طیش میں کہے گا کہ آپ کون ہوتے ہیں ہمارے معاملے میں دخل دینے والے ہیں پرقیاس کر لیجئے کہ جب بڑے بڑے حقوق کی افواہی کی تلقین ہو تو کسی کھنچاگاری (RESENTMENT) کا سامنا کرنا ہو گا اور کتنی مزاحمت و مخالفت سے سابقہ پیش آئے گا۔

اور یہی مقام اہل میں انسان کی سیرت و کردار کے امتحان کا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ حق کی پہچان اور اس کی معرفت اتنی مشکل نہیں جتنا اس کو خود بھی اختیار کرنا اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دینا اور طرزِ راہ میں ثابت قدم رہنا ہے۔ قرآن مجید کی اصطلاح میں استقامت کہتے ہیں۔ اسی مرحلہ پر اگر معلوم ہوتا ہے کہ کون کتنے پائی میں ہے اور آیا سیرت و کردار نام کی کوئی چیز اس کے پاس موجود ہے یا نہیں۔

یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم میں بڑے شدید (EMPHASIS) اور نہایت تاکیدی لہجے کے ساتھ یہ حقیقت بیان ہوئی کہ اہل ایمان کو لازماً امتحان اور ابتلاؤں و آزمائش سے ساتھ پیش آتا ہے اور ان کے دعویٰ ایمان کی صداقت کو طرح طرح سے جانچا اور پکھا جاتا ہے اور صلوٰۃ الایمان وہی قرار پاتے ہیں جو ان امتحانات میں ثابت قدم رہیں اور صبر و استقلال کا عملی ثبوت پیش کریں۔

ایمان، عمل صالح اور توہمی کا باہمی ربط

اس تک ہم نے سورۃ العصر میں بیان شدہ نجات کی چار شرائط کو دو دو کے دو جوڑوں میں تقسیم کر کے دیکھ لیا ہے کہ ایک طرف ایمان اور عمل صالح لازم و ملزوم ہیں اور دوسری طرف توہمی باسحق اور توہمی باقتبریحی باہم لازم رکھتے ہیں۔ اس بات کو دو جوڑوں کے مابین جو رشتہ اور تعلق ہے اسے بھی سمجھ لیں تو بات بڑی ہو جائے گی۔

یہ فطرت کا عام اصول ہے کہ کوئی شے نہ ماحول سے متاثر ہوتے بغیر رہ سکتی ہے نہ اسے متاثر کیے بغیر۔ برف میں جو خشکی ہے وہ اپنے ماحول میں لازماً مر اسیت کرے گی اور آگ کی حرارت اپنے ماحول کو لازماً گرم کر دے گی۔ یہی معاملہ اخلاقیات کے میدان میں ہے۔ اگر کسی انسان میں عمل صالح حقیقتاً پیدا ہو جائے تو وہ لازماً ماحول میں اثر و نفوذ کرے گا اور اس سے نیکی اور بھلائی لازماً پھیلے گی۔ گویا عمل صالح کا فطری نتیجہ توہمی باسحق ہے انسانی اخلاقیات میں یہ اصول اور بھی شدت کے ساتھ کارفرما ہوتا ہے۔ اگر احتمالاً ماحول خراب ہے تو اس کی تلافی لازماً افراد کی زندگیوں میں مر اسیت کرے گی اور اس سے بچنے کی ایک ہی راہ ممکن ہے کہ ماحول کو تبدیل کر دیا جائے یا کم از کم اس کو تبدیل کرنے کی جدوجہد مسلسل جاری رکھی جائے۔ اس طرح اگر ماحول یہ بھی تبدیل ہو تو کم از کم وہ فنڈ "جراحیت بہترین دفاع ہے" (BEST DEFENCE IS OFFENCE) کے اصول پر

عمل پر اہم کر اپنا دفاع ضرور کر لے گا۔ اسی لیے حضورؐ نے فرمایا ہے کہ "مَنْ زَأَى
 مِنْكُمْ مُتَكْرِماً فَلْيَغْيِرْهُ بَيْنَهُمْ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَيَلْسَأْ بِهٖ
 فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَيَقْلِبْهُ وَذَلِكَ أَوْعَدُ الْإِيمَانَ" تم میں سے
 جو کوئی کسی بڑائی کو دیکھے اس کا فضل ہے کہ اسے بڑھاپہ (نیکی سے) بدل دے، پھر
 اگر اس کی قوت نہ رکھتا ہو تو زبان سے ضرور منع کرے اور اگر اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو
 تو کم از کم دل سے ضرور اذیت کرے۔ لَعْنَةُ مَنْ رَفَعَهُ يَوْمَئِذٍ لِيُزِيلَهُ عَنْ
 عِلْمِهِ يَوْمَئِذٍ مَنْ دَخَلَ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ

سیدھی بات ہے کہ اگر انسان ایک خاص طرز کو اختیار کرتا ہے اور ماحول کسی
 اور رنگ میں رنگا ہوا ہے تو نظری طور پر وہی صورت میں لیکن ہیں۔ ایک بڑے کچھ زمانہ بالوشازد

لے رواہ مسلم: عن ابی سعید الخدریؓ

تو بازمانہ بساز کے مطابق خود بھی ماحول ہی کے رنگ میں رنگا جاتے تاکہ دُوبنی ختم ہو جائے اور تصادم باقی نہ رہے، اور دوسرے یہ کہ "زمانہ با تود سازد تو بازمانہ ستیزا" کی روش اختیار کر کے اور ماحول سے ٹخولے کر اسے اپنے رنگ میں رنگنے کی کوشش کرے۔ اب ظاہر ہے کہ ایک شریف باوقار، غیور اور باعیت انسان تو صرف ایک ہی راہ اختیار کر سکتا ہے اور وہ دوسری ہے نہ کہ پہلی۔ وہ اس کو تو گوارا کر لے گا کہ "بازی اگر چہ پانہ سکا سر تو کو سکا" کے مصداق اپنی جان دے دے، لیکن اسے ہرگز گوارا نہیں کر سکتا کہ تن آسانی اور عافیت کوشی کی راہ پر چل کر حتیٰ سے قدراری کا مرتب ہو جائے۔

الغرض — جس اعتبار سے بھی دیکھا جائے نظر یہی آتا ہے کہ ایمان، عمل صالح، توہمی بائحت اور توہمی بالتبیر ایک جانب تو نجات کے ناگزیر لوازم ہیں اور دوسری جانب خود باہم لازم و ملزوم ہیں۔ بلکہ ان چاروں پر علیحدہ علیحدہ قدر سے گہرائی میں اثر کفر کرنے سے جو حقیقت منکشف ہوتی وہ یہ ہے کہ یہ چاروں ایک ہی وحدت کے ناقابل تقسیم پہلو ہیں اور ایک ہی گل کے سب جزائے غیر متشکک ہیں۔ گویا بقول اقبال "عمل صالح، توہمی بائحت اور توہمی بالتبیر" یہ سب کیا ہیں فقط ایک نقطہ ایمان کی تفسیریں۔ ایمان اگر حقیقی ہو جائے تو اس سے عمل صالح ضرور پیدا ہوگا، اور عمل صالح اگر بچت ہو جائے تو لازماً توہمی بائحت پر منتج ہوگا اور توہمی بائحت اگر واقعی اور حقیقی ہے تو توہمی بالصبر کا مرحلہ لازماً آکر رہے گا۔ یہاں تک کہ اس کی عکس صورت (CONVERSE PREPOSITION) بھی بالکل درست ہے یعنی یہ کہ توہمی بالصبر کا مرحلہ نہیں پیش آیا تو یہ قطعی ثبوت ہے اس کا کہ دعوت پڑے حتیٰ کی نہیں ہے بلکہ اس کے صرف کسی بے غرض سے جزو کی بے تار اور اگر دعوت کا مرحلہ نہیں آتا تو یہ حتمی ثبوت ہے اس کا کہ انسان کا اپنا گل صحیح اور بچت نہیں ہے، اور اگر عمل درست نہیں ہو تو یہ یقینی ثبوت ہے اس کا کہ ایمان حقیقی ہی موجود نہیں۔ گویا سرتوہم بصبر نجات کی جس شاہراہ کی طرف راہ نمائی فرماتی ہے اور انسانی گامیابی

کے لیے جس صراطِ مستقیم کی نشاندہی کرتی ہے اس کے چار سنگ ہستے میل ہیں۔ پہلا ایمان،
دوسرا عمل صالح، تیسرا توامی بالحق اور چوتھا توامی بالصبر۔

اسوہِ محمدی

اور اس کی کامل اور مکمل مثال سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیاتِ طیبہ جس
میں یہ چاروں چیزیں اپنی بلند ترین شان کے ساتھ بتام و کمال موجود ہیں۔

حضورؐ نے سب سے پہلے اپنی اور کائنات کی حقیقت پر مطلع ہونا چاہا اور جب
بفرمائے ”وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ“ کے جبریل امینؑ نے حقائق کا کمال انکشاف
کیا تو اس کی تصدیق کی اور ایمان لے آئے۔ جیسے کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ اَمَّا
الرَّسُولُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْهِ مِنَ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ ”ایمان لایا رسول اس پر
جو نازل کیا گیا اس پر اس کے رب کی جانب سے اور ایمان لائے اہل ایمان۔“

دوسری طرف آپؐ کی زندگی انفاقِ عظیم کا کمال نمونہ اور خلقِ عظیم کا شاہکار تھی جیسے
کہ فرمایا گیا وَأَنَّكَ لَعَلَىٰ خَلْقٍ عَظِيمٍ ”آپؐ یقیناً نہایت اعلیٰ اخلاق کے حامل اور
اخلاق کے بلند ترین مقام پر فائز ہیں۔“

ایمان اور عمل صالح کے ان بنیادی تقاضوں کو بتام و کمال پورا کرنے کے بعد پھر
سلسلے میں برس حضورؐ نے حق کی دعوت اور ذاتِ حق سبحانہ و تعالیٰ کی کبریائی کے اعلان
نفاذ کی انتہک جدوجہد میں مصروف ہوئے اور اس راہ میں ہر تکلیف سہی، ہر مصیبت کو برداشت
کیا، ہر مشکل کو چھیلا اور ہر مخالفت کا سواغیر و عار تھا لایا گیا۔ چنانچہ شعب بنی ہاشم میں تین سال
کی شدید ترین قید کی صورت بھی رہی، طائف کے بازاروں میں اور بائیسوں کی فقر و بازی اور
سنگ باری بھی برداشت کی، بدر اور احد میں خود اپنے مدین مبارک کے علاوہ اپنے
قریب ترین اعز و عزیز ترین جان نثاروں کی جانوں کا ہر بھی ہانک گاہ ربانی میں پیش کیا،

اور تیس برس کی شبانہ روز محنت اور مشقت سے بالآخر حق کا بول بالا کر دیا اور خدا کے دین کو جزیرہ
 نامے عرب میں غالب کر کے ہی رفیقِ اعلیٰ کی طرف مراجعت اختیار فرمائی۔
 فصلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیراً۔
 گویا آنحضرتؐ کی حیاتِ طیبہ سورۃ العصر کی مجسم تغیر ہے! فداہ ابی و امی۔
 تو حضرات! یہ ہے سورۃ العصر کے مفہوم کی مختصر تشریح۔ اب آپ کو اچھی طرح سے
 اندازہ ہو گیا ہو گا کہ کیوں میں نے اسے قرآن مجید کی جامع ترین سورۃ قرار دیا تھا اور کیوں امام
 شافعیؒ نے فرمایا ہے کہ اگر لوگ غور و فکر سے کام لیں تو تنہا یہی مختصر سی سورۃ ان کی ہدایت و
 راہ نمائی کے لیے کافی ہے۔

سورۃ ماقبل اور سورۃ مابعد سے تعلق

اب ذرا ایک نظر قرآن مجید میں اس سورۃ مبارکہ کی سابق اور لاحق سوئول پر بھی ڈال لیجئے
 میں نے عرض کیا تھا کہ انسان کے رویے کی درستی کا تمام تر انحصار اس پر ہے کہ
 اس کے دل و دماغ میں کامیابی اور ناکامی کا اصل معیار اور تعلق و نقصان کا صحیح تصور نہ صرف
 یہ کہ جاگزیں ہو جائے بلکہ ہمیشہ متحضر بھی رہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر لازماً انسان کے سامنے ایک
 ہی چیز بطور مقصود و مطلوب رہ جاتی ہے اور وہ ہے مال و اسبابِ دنیوی کی بہتات اور کثرت
 کی طلب، جو اس کے دل و دماغ پر اس درجہ تسلط اور استولی ہو جاتی ہے کہ کائنات اور خود
 اپنی زندگی کی عظیم حقیقتوں سے غافل کر دیتی ہے اور غفلت کا یہ پردہ صرف موت ہی پر چاک
 ہوتا ہے۔ چنانچہ اسی کیفیت کا بیان ہے اس سورۃ مبارکہ میں جو قرآن مجید میں سورۃ العصر سے
 پہلے ہے یعنی سورۃ التکاثر۔

اور پھر اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے یعنی یہ کہ انسان صحیح و غلط میں بھی تمیز نہیں کرتا اور جائز و
 ناجائز اور حلال و حرام کا فرق بھی بالکل اٹھا دیتا ہے یہاں تک کہ دولت کے انبار لگالینے

میں سے کہتا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے اور وہ سب کچھ
کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کی پہچان اور معرفت بھی عطا فرماتے اور اس پر عمل قائم ہونے
کی توفیق بھی عطا فرماتے اور دوسروں کو اس کی طرف بلائے اور دعوت دینے
کی تہمت اور اس راہ کی نصیحتوں اور تکالیف پر صبر کی توفیق بھی انسانی فرماتے !

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین

ضمیمہ (۱)

سُورَةُ الْعَصْرِ

سے متعلق

- ۱۔ صحابہ کرام کا طرزِ عمل
- ۲۔ امام شافعیؒ کے حکیمانہ اقوال
- ۳۔ امام رازیؒ کا قولِ فیصل
- ۴۔ احادیثِ نبویؐ کی تخریج

۱۔ سورۃ العصر سے متعلق

صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا طرزِ عمل

عَنْ أَبِي مُرَيْبَةَ الدَّارِمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ :
 « كَانَ الرَّجُلَانِ مِنَ الصَّحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ إِذَا انْقَبَلَا يَفْرَقَا حَتَّى يَقْرَأَ أَحَدُهُمَا
 عَلَى الْآخَرِ سُورَةَ الْعَصْرِ ثُمَّ يُسَلِّمُ
 أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ »

(أَخْرَجَهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الشَّعْبِ)

ترجمہ

حضرت ابو مرزبہ دارمی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ
 وسلم کے صحابہ میں سے دو حضرات جب باہم ملاقات
 فرماتے تو اس وقت تک ایک دوسرے سے جدا نہ
 ہوتے جب تک ان میں سے ایک دوسرے کو سورۃ العصر
 نہ سنالیتا۔ اس کے بعد ہی الیٰ الیٰ میں سے ایک دوسرے
 کو (الوداعی) سلام کہتا!

۲۔ سُورَةُ الْعَصْرِ کے بارے میں

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دو حکیمانہ اقوال

(۱)

لَوْ تَدَبَّرَ النَّاسُ هَذِهِ السُّورَةَ لَوَسَّعَتْهُمْ

(بحوالہ تفسیر ابن کثیر)

اگر لوگ اس سورۃ (سُورَةُ الْعَصْرِ) پر غور کریں تو وہ اسی میں

پوری رہنمائی اور کمال ہدایت پالیں گے۔

(۲)

لَوْ لَمْ يَنْزِلْ مِنَ الْقُرْآنِ سِوَاهَا

لَكَفَّتِ النَّاسُ

(بحوالہ تفسیر پارہ ۱۲ از محمد عبده)

اگر قرآن حکیم میں سوائے اس سورۃ مبارکہ کے اور

کچھ ہی نازل نہ ہوتا تو صرف یہ سورۃ ہی لوگوں (کی ہدایت)

کے لیے کافی ہوتی۔

۳۔ تفسیر سُوْرَةِ الْعَصْرِ کے ضمن میں

امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کا قولِ مفصل

هَذِهِ الْآيَةُ فِيهَا وَعَيْدٌ شَدِيدٌ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ تَمَّ إِلَى
حَاكِمٍ بِالْخِصْرِ عَلَى جَمِيعِ النَّاسِ إِذْ مَنْ كَانَ آتِيًا بِهَذِهِ
الْأَشْيَاءِ الْارْبَعَةِ : وَهِيَ الْإِيمَانُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ وَ
التَّوَّاصِي بِالْحَقِّ وَالتَّوَّاصِي بِالصَّبْرِ ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ التَّجَاةَ
مُعَلَّقَةً بِمَجْمُوعِ هَذِهِ الْأُمُورِ وَأَنَّ كَمَا
يَلْزَمُ الْمُكَلَّفَ تَحْصِيلَ مَا يَخْصُ نَفْسَهُ فَكَذَلِكَ
يَلْزَمُهُ فِي غَيْرِهِ أُمُورٌ مِنْهَا الدُّعَاءُ إِلَى الدِّينِ وَالتَّصِيحَةِ
وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ .

ترجمہ

اس آیت مبارکہ میں بڑی سخت وعید وارد ہوتی ہے۔ اس لیے
کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی تباہی کا فیصلہ صادر فرمادیا ہے سوائے ان کے
جو ان چار شرطوں کو پورا کریں یعنی ایمان، عمل صالح، توہمی بالحق اور توہمی بالصبر
اس سے معلوم ہوا کہ نجات ان چاروں کے مجرے پر منحصر ہے اور ہر انسان جس طرح
اپنی ذات کے بارے میں متول ہے (ایمان اور عمل صالح کے لیے) اسی طرح
دوسروں کے بارے میں بعض امور کا مکلف ہے جیسے دین کی دعوت، تلقین و
نصیحت اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔“

۴۔ اس کتابچے میں مذکور

احادیث نبوی علی صاحبہا السلام کی تخریج

(۱)

عَنْ أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ قَلَّمَا خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا قَالَ: لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ، وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ (رواه البيهقي في شعب الإيمان)

(۲)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ، وَاللَّهُ لَا يُؤْمِنُ، وَاللَّهُ لَا يُؤْمِنُ" قِيلَ: "مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟" قَالَ: "الَّذِي لَا يَأْمَنُ جَارَهُ بَوَائِقَهُ؛ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(۳)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يُؤْمِنُ الرَّابِي حِينَ يَنْبِي وَمُؤْمِنٌ، وَلَا يُسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَمُؤْمِنٌ، وَلَا يُشْرِبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرِبُهَا وَمُؤْمِنٌ" (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(٤٦)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:
 سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:
 "مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مَنكراً فَلْيَفْتِرْهُ بِيَدِهِ
 فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
 فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْأَيْمَانِ" (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(٤٧)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ
 لِإِخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ" (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(٤٨)

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْحَى اللَّهُ
 عَزَّ وَجَلَّ إِلَى جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنْ يَقْلِبَ
 مَدِينَةَ كَذَا وَكَذَا بِأَهْلِهَا؛ قَالَ فَقَالَ: "يَا رَبِّ
 إِنَّ فِيهَا عَبْدَكَ فَلَا نَالَ لِمَ يَعْصِكَ طَرْفَةَ عَيْنٍ"
 قَالَ فَقَالَ: "إِقْلِبْهَا عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ
 يَسْمَعْ فِي سَاعَةٍ قَطُّ" (أَمْرُهُ مَعْنَى بِرَأْيِهَا عَلَى الْكَلَامِ لِأَنَّهَا شَرَفٌ وَمَعْنَى

الْمُهْرَ رَبَّنَا اجْعَلْنَا مِنْ جِهَابِكَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
 وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ آمِينَ، يَا نَبِيَّ الْمُسْلِمِينَ !!

ضمیمہ (۲)

اس کتاب کی طبع یازدہم کے موقع پر مؤلف کی وضاحت :

● سورۃ العصر کی عظمت و جامعیت

اور اس کے ساتھ میرے تعارف مذہبی کی تاریخ،

● میری بعض تعبیرات پر چند علماء کا اعتراض

اور اس کے ضمن میں میری وضاحت اور

● لفظ "تواصوا" سے مولانا فراہی کا وجوب

قیام خلافت پر استدلال اور صاحب "تذکرہ قرآن"

کا اس سے افسوسناک انغماض!

۲
مولانا محمد طاسین مدظلہ کی تصویب و تائید

۳
ایمان اور عمل صالح کے لزوم باہمی کے موضوع پر

مولانا سید سلیمان ندوی

کی بصیرت افروز تحریر۔ ماخوذ از سیرت النبی جلد پنجم

مختلف اور متفرق سورتوں کی تفسیریں تو ان میں سے راقم کے ذہن و قلب نے سب سے زیادہ تاثر تفسیر سورۃ العصر سے قبول کیا، جس کے جملہ مباحث راقم کے قراطیں ذہن ہی نہیں لوح قلب پر بھی نقش ہوتے چلے گئے! — باقی سورتوں کی تفسیر کے ضمن میں تو بہت سے مقامات کے بارے میں اُس وقت بھی میرا تاثر یہ تھا کہ اُن کے مطالب کو نظم قرآن اور ربط آیات کے اصولوں پر منطبق کرنے میں کسی قدر تکلف ہی نہیں باضابطہ کھینچنا ان کا انداز پایا جاتا ہے۔ (اور اب تو بعض تعبیرات سے مجھے شدید اختلاف بھی ہے) لیکن سورۃ العصر کی تفسیر کے ایک ایک لفظ سے راقم کو اُس وقت بھی اتفاق تھا اور آج بھی جبکہ پورے چالیس سال بیت چکے ہیں۔ اور اس طویل عرصے کے دوران ذہن و فکر کے بہت سے نئے درپچھ و اوجھوتے اور تفسیر و تاویل قرآن کے ضمن میں بعض نئے زاویہ بنائے نگاہ سے تعارف ہوئے ہیں۔ میرے فکر قرآنی میں بعض نئے اعراف و ابعاد (DIMENSIONS) کا اضافہ ہوا — سورۃ العصر کے جو مطالب و معانی مولانا فرہیؒ نے بیان کیے تھے ان کی صحت اور درستی پر انشراح و اطمینان میں نہ صرف یہ کہ کمی نہیں ہوتی بلکہ اضافہ ہی ہوا۔ اور خاص طور پر شرائط نجات اور لوازم فلاح کے جامع بیان یا بالفاظ دیگر صراطِ مستقیم کے سنگ ہائے میل کی نشاندہی کے ضمن میں اس سورۃ مبارکہ کی عظمت کا نقشِ حلی سے جلی تر اور عین سے عین تر ہوتا چلا گیا۔ چنانچہ سورۃ العصر کے بارے میں امام شافعیؒ کے الفاظ — یعنی: اگر لوگ صرف اسی ایک سورت پر تہذیب کریں تو یہ ان (کی ہدایت) کے لیے کافی ہو جائے؟ اہ! اگر قرآن میں اس ایک سورت کے سوا کچھ اور نازل نہ ہوتا تو تنہا یہ سورت بھی لوگوں (کی ہدایت) کے لیے کفایت کرتی! مجھے بالکل اس آغاز میں اپنے دل کی آواز محسوس ہونے لگے کہ ع

”متفق گردیدارے بوعلی بارائے من! —“

یہی وجہ ہے کہ جب راقم کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ قرآن کی ہدایت سے

لوگوں کو متعارف کرانے کے لیے مطالعہ قرآن حکیم کا ایک مختصر اور منتخب نصاب مرتب کیا جاتے تو اس کی اساس اور بنیاد راقم نے سورۃ العصر ہی کو بنایا۔ پھر اس کے حصہ اول میں چند اور مقامات ایسے شامل کئے جو لوازم فلاح کے بیان کی جامعیت کے اعتبار سے اسی کے ہم پلہ یا لگ بھگ ہیں اور پھر ایک ایک حصہ اس سورۃ مبارکہ میں بیان شدہ چار شرائط نجات میں سے ایک ایک کی مزید وضاحت اور تفصیل پر مشتمل مقلات کچھ لیے مختص کیا اور آخری اور چھٹا حصہ تنہا ام المہجرات یعنی سورۃ الحمدید کے لیے خاص کیا جو راقم کے نزدیک جہاں امت مسلمہ سے خطاب کے ضمن میں قرآن حکیم کا جامع ترین مقام بھی ہے اور ذرۃٴ سنم بھی، وہاں فوز و فلاح کی بلند ترین منازل یعنی صدیقیت اور شہادت کے مراتب عالیہ کے حصول کی جدوجہد کے تقاضوں کے بیان کے ضمن میں جامعیت کی حامل ہونے کے اعتبار سے سورۃ العصر کی کاملہ برتقابل ہے۔ اس طرح گویا مطالعہ قرآن حکیم کا میرا مرتب کردہ منتخب نصاب مکمل کاغذ کتب اُحکمت ایتہ شہ فیصلت من لدن حکیمہ خیر خیرینہ (۱۱: ۱۱) کے مصداق سورۃ العصر ہی کی تفصیل پر مشتمل ہے۔ اور یہ بات اس اعتبار سے نہایت مناسب ہے کہ اگر بنظر غائر دیکھا جائے تو سورۃ العصر کی نسبت پورے قرآن حکیم کے ساتھ بالکل وہی ہے جو ام کی گٹھلی کو اس کے درخت سے ہوتی ہے یعنی جیسے ام کی گٹھلی میں بالقوہ (POTENTIALLY) ام کا پورا درخت موجود ہوتا ہے اسی طرح سورۃ العصر میں بالقوہ پورا قرآن موجود ہے۔ چنانچہ سورۃ العصر میں وارد و پانچ کلمات یعنی والعصر ایمان، عمل صالح، توہمی بالحق اور توامی بالعبر کو قرآن حکیم کے جملہ مضامین کا جامع و کامل اندکس قرار دیا جاسکتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن حکیم میں یا مباحث ایمانی ہیں جن میں مثبت طور پر توحید، معاد اور رسالت کو دلائل اور براہین سے ثابت کیا گیا ہے یا لمحیرین و شرکین اور مشرکین و منافقین کا مدلل رد و ابطال ہے۔ یا مباحث اعمال صالحہ ہیں جن میں نہ صرف بنیادی انسانی اخلاقیات سے اخلاق عالیہ و فاضلہ تک بلکہ حقوق اللہ

ممالک میں ہزاروں فی لعدا میں چیل لئے اور ستسمء کا ابھی (محدہ عرب امارات) کا درس اس لیے مشہور ہو گیا کہ اس کے نہایت عمدہ ڈٹوکیٹ تیار ہو کر شرق و غرب میں دور دور تک پہنچ گئے۔

رچی سن کالج کی تقریر پر مشتمل کتابچہ جب وسیع حلقہ میں شائع ہوا تو بعض علماء کرام کی جانب سے اس پر تنقید بھی ہوئی جن میں مفتی جمیل احمد رضوانی بدظلمہ اور مولانا سید محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ ان میں سے حضرت مفتی صاحب نے توڑاڑ کتابچہ پڑھ کر اعتراض وارد کیے تھے جو سب کے سب خالص فقہی اعتبار سے تھے، جن کا کامل ازالہ اس ایک جملے سے ہو جاتا ہے جو راقم نے احتیاطاً بعد کے تمام ایڈیشنوں میں کور کے اندر کے صفحے پر شائع کرنے کا التزام کیا۔ وہوہذا،

اس کتابچے پر بعض بزرگوں نے یہ گرفت فرمائی ہے کہ اس کی بعض عبارات سے عاصی اور گنہگار اہل ایمان کے اپنے گناہوں کے بعد رستہ پانے کے بعد جہنم سے رانی پانے کی نفی ہوتی ہے۔ میں اس سے برارت کرتا ہوں۔ میری رائے بھی یہی ہے کہ جس مسلمان کے دل میں رانی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو گا وہ بالآخر جہنم سے نجات پا جائے گا۔ اس کتابچے میں جہاں جہاں لفظ نجات آیا ہے اس سے مراد اول و حلے میں نجات ہے یعنی یہ کہ انسان کو جہنم میں بالکل ڈالا ہی نہ جائے اور

میدانِ حشر ہی میں رحمت و مغفرتِ خداوندی اُس پر سایہ لگن جو جانتے! مزید بلکہ
اس کتابچے کی زبان، قانون اور فتویٰ کی نہیں بلکہ ترغیب و ترہیب کی ہے۔
ورنہ میرا وقت بھی وہی ہے جو امامِ اعظم ابوحنیفہؒ کا۔ یعنی گناہ کبیرہ کے ارتکاب
سے بھی کوئی شخص کافر نہیں ہوتا بلکہ مسلمان ہی رہتا ہے!

راہِ مولانا سید محمد یوسف بنوریؒ کا معاملہ تو راقم کو ذاتی طور پر معلوم ہے کہ انہوں نے
پڑھنے کے کتابچے کا مطالعہ نہیں کیا تھا۔ بلکہ ایک فقہ پروردِ شخص نے ان کی خدمت میں اس
کی بعض عبارات کو سیاق و سباق سے علیحدہ کر کے پیش کر دیا تھا جس پر مولانا مرحوم نے
ایک تنقیدی تحریر ماہنامہ "بیتات" میں شائع کرادی۔ افسوس کہ اس کے کچھ ہی دنوں
بعد مولانا کا انتقال ہو گیا ورنہ راقم کو یقین ہے کہ اگر اسے وضاحت کا موقع مل جاتا تو
مولانا مرحوم یقیناً اپنی تنقید سے رجوع فرما لیتے۔ بہر حال ذاتی طور پر میرے اطمینان کے لیے
یہ کافی ہے کہ مولانا مرحوم کے خوشگلاں مولانا محمد طاہرین مدظلہ نے اس کتابچے کی کئی
تصویب فرما کر بڑی حد تک تلافی کی صورت پیدا کر دی ہے۔ قارئین کی دلچسپی کے لیے
مولانا مرحوم کی یہ تحریر اس کتابچے کے آخر میں بطور ضمیر شامل کی جا رہی ہے۔

اس کے باوجود بعض نوجوان علماء کو ایمان اور عملِ صالح کے تلازم باہمی کے ضمن میں
اس کتابچے کی بعض تعبیرات سے اختلاف ہے تو اس معاملے کی مکمل وضاحت راقم نے
اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے "حقیقتِ ایمان" کے موضوع پر اپنے ان پانچ خطبات میں کر دی
ہے جو مارچ ۱۹۹۱ء میں مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور کے زیرِ اہتمام منعقد ہونے والے
سالانہ محاضراتِ قرآنی کے سلسلہ میں دیئے گئے تھے۔ اور جو، اگر اللہ کے اذن اور
توفیق و تمییر سے کتابی صورت میں شائع ہو گئے تو ان شاء اللہ العزیز ہر قرآنی اور
حکمتِ ایمانی کی راہ کا اہم سنگِ میل ثابت ہوں گے۔ سرمدت اس موضوع پر عام
قارئین کے اطمینان کے لیے مولانا سید سلیمان ندویؒ کی ایک تحریر بھی شامل ضمیر کی

جا رہی ہے (ماخوذ از سیرت النبی جلد چہم)

آخر میں ایک تلخ اور تکلیف دہ حقیقت کا اظہار بھی ضروری ہے۔ مولانا فراہی نے تفسیر سورۃ العصر میں ایک باضابطہ فصل "لفظاً و توأصراً سے خلافت کا وجوب کے عنوان سے قائم کی تھی جس کے ذیل میں انہوں نے نہایت صحیح انداز میں اور بڑی عمدگی کے ساتھ "قیام خلافت" اور اطاعت امیر کا وجوب ثابت کیا تھا۔ مولانا فراہی نے اپنی بحث کو جس قول فیصل پر ختم کیا ہے اس کا حوالہ اور اقتباس اگرچہ پیش نظر کتابچے میں موجود ہے تاہم فروری ملاحظے کے لیے ذیل میں بھی درج کیا جا رہا ہے:

"اس سے معاملہ کی اصل حقیقت سامنے آتی ہے کہ مسلمانوں کو اپنی ذمہ داری سے عہدہ برآ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ عمل صالح کریں، پھر ادا سے حقوق کے معاملہ میں ایک دوسرے کی مدد کریں اور چونکہ ادا سے حقوق بغیر خلافت و سیاست نہیں ہیں اس لیے ضروری ہے کہ خلافت قائم کریں اور خلافت کا قیام چونکہ اطاعت امیر پر منحصر ہے اس لیے ضروری ہے کہ ان کے اندر اطاعت بھی موجود ہو۔"

مولانا حمید الدین فراہی کے شاگرد رشید مولانا امین آسن اصلاحی اس فکری پس منظر کے ساتھ مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی مرحوم کی "تحریر یک اسلامی" میں شامل ہوتے تو اس 'قرآن السعیدین' سے بہت سا غیر ظہور میں آیا جس کا عظیم ترین مظہر ان کی معرکہ الآراء تصنیف "دعوت دین اور اس کا طریق کار" ہے۔ اس کتاب کا اہم ترین باب "تبلیغ کس لیے" ہے جس کے آخر میں مولانا نے ایک طویل بحث کے لب لباب کو "خلاصہ مباحث" کے عنوان کے تحت ان الفاظ میں درج کیا ہے:

"اس پوری تفصیل کا خلاصہ ہے:

۱۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام دنیا میں قیامت تک کے لیے تبلیغ دین کی جو

ذرت داری ڈالی گئی تھی اس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرما کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی تکمیل کا کلام اپنی اہمیت کے سپرد فرمایا تاکہ یہ آیت ہر ملک، ہر قوم اور زبان میں قیامت تک اس دین کی تبلیغ کرتی رہے۔

ب۔ اس تبلیغ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ شرط مقرر ہے کہ یہ دل سے کی جائے، زبان سے کی جائے، عمل سے کی جائے، بلا تقسیم و تفریق؛ پسے دین کی کی جائے، لیے خوفِ لادہ لائم اور بے ڈر دعوت کی جائے اور اگر ضرورتِ ماعی ہو تو جان و مال کی جائے۔

ج۔ اس جماعتی فرض کی ادائیگی کا باضابطہ ادارہ خلافت کا ادارہ تھا اور جب تک یہ ادارہ موجود تھا ہر مسلمان اس فرض کی ذمہ داریوں سے بیکدوش تھا۔

د۔ اس ادارہ کے منتشر ہو جانے کے بعد اس فرض کی ذمہ داری اہمیت کے تمام افراد پر ان کے درجہ اور استعداد کے لحاظ سے تقسیم ہو گئی۔

ہ۔ اب اس فرض کی استقامت اور ذمہ داری سے بیکدوش ہونے کے لیے دو ہی راہیں مسلمانوں کے لیے باقی رہ گئی ہیں: یا تو اس ادارہ کو قائم کریں یا کم از کم اس کو قائم کرنے کے لیے سر و سرِ ہڈی کی بازی لگائیں۔

و۔ مگر مسلمان ان میں سے کوئی باغی نہ بنے تو وہ اس فرض، رسالت کو ادا کرنے کے مجرم عمل کے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے سپرد کیا گیا ہے اور عرت اپنی ہی غلط کاریوں کا دہائی اپنے سر و سرِ ہڈی کے، جو خلق کی گواہی کا وبال بھی ان کے سر سے لگا اس سے معلوم ہوا کہ تبلیغ کے لیے اصل محرک حقیقت اس فرضِ عظیم کا احساس ہے جو مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹالا گیا ہے اور اس لیے جو چیزیں طوطی نظر اس عورت پیش نظر کھتی ہے وہ ہے کہ وہ نظامِ دعوتِ شہرِ نبی و محمد میں آجائے جو خلق کو اللہ کے دین کی راہ بتا سکے اور دنیا پر اقامتِ حجت کر سکے۔ جب تک یہ چیز دنیا میں موجود

نہیں ہے ہر مسلمان کا سب سے مقدم اور سب سے بڑا اور سب سے اعلیٰ مقصد
 یہی ہے کہ اس کو جو دین لانے کے لیے جو کچھ کر سکتا ہے کرے۔ اسی کے لیے
 ہر مسلمان کو سونا اور مانگا چاہیے، اسی کے لیے کانا اور مینا چاہیے اور اسی کے لیے
 نسی نصرت و حمایت لی امید رکھیں!

لیکن اب سے لگ بجک ایک برس قبل جب راقم کا قرآن مجیم کا سلسلہ وار درس
 سورۃ العصر تک پہنچا اور اس موقع پر 'تدبر قرآن' سے بھی مراجعت کی گئی تو یہ دیکھ کر نہیں
 کہا جاسکتا کہ حیرانی زیادہ ہوتی یا افسوس، کہ اگرچہ مولانا اصلاحی نے سورۃ العصر کی تفسیر میں
 تمام تر انحصار مولانا فراہی کی تحقیق ہی پر کیا ہے بلکہ تمام اہم مباحث وہیں سے نقل
 کیے ہیں، جس کا اندازہ اس سے کیا جاسکتا ہے کہ 'تدبر قرآن' میں تفسیر سورۃ العصر کل
 ۲۱۰ سطروں پر محیط ہے اور ان میں سے ۴۴ سطریں مولانا فراہی کی تفسیر کے اقتباسات پر مشتمل
 ہیں، لیکن افسوس صد افسوس کہ تو اسی کے لزوم سے قیام خلافت کے وجہ اور اس
 کے لازمی تقاضے کے طور پر وجوبِ اطلاعیت امیر سے متعلق پوری فصل بالکل "كَانَ لَعْنًا
 يَفْتَنُوا فِيهَا" کے سے انداز میں غائب کر دی گئی ہے۔

نظری طور پر اس کے بہت سے وجوہ و اسباب ممکن ہیں جن میں سے بعض کے
 ضمن میں سو وطن لازم آتا ہے۔ ان سے قطع نظر کرتے ہوئے اور اس اغماض کو غیر شہری

اور غیر ارادی ماننے کی صورت میں ایک ممکن تو جیہہ تو یہ ہے کہ اسے ضعیف العمری اور پیرانہ سالی اور اس سے متعلق اُس اٹل قانونِ قدرت پر محمول کیا جائے جس کا ذکر وہن فَعْتَرَهُ نُنَكِّنُهُ فِي الْخَلْقِ کے الفاظ مبارکہ میں کیا گیا ہے (سورہ: ۶۸) اور جس کی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارذل العمر سے اللہ کی پناہ طلب فرمایا کرتے تھے (تذکر قرآن) میں سورۃ العصر کی تفسیر کی تحریر کے وقت مولانا کی عمر چھتر برس تھی، لیکن راقم کے نزدیک اس کی دوسری زیادہ قرین قیاس تو جیہہ یہ ہے کہ سولہ سترہ برس، تحریکِ اسلامی میں نہایت فعال اور متحرک صورت میں بسر کرنے کے بعد جب مولانا اصلاحی ۱۹۵۸ء میں جماعتِ اسلامی سے علیحدہ ہوئے تو ایک تو یہی حادثہ کا یہ فتنہ آدمی کی خانہ دیرانی کو کیا کم ہے! کے مصداق ان میں مایوسی اور دل ٹھنکنگی پیدا کرنے کے لیے بہت کافی تھلا پھراس پرستزادیہ کہ جب ۱۹۵۵ء سے ۱۹۶۲ء تک کے چار سالوں کے دوران میں انہوں نے کسی نئی ہیئتِ اجتماعیہ کے قیام کے لیے سر توڑ کوششیں کیں اور ان میں انہیں پلے پلے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا تو اس سے چوشدید یا ایسی اور بددلی پیدا ہوتی اس نے ایک جانب ان کے عزم و ہمت اور قوتِ ارادی کو کھل کر رکھ دیا اور دوسری جانب علامہ اقبال کے ان الہامی الفاظ کے مطابق کہ "عزتہ ہو نو امید" نو میدی زوالِ علم و عرفان ہے! ان کے قرآنی فکر اور دینی نظریات و تصورات کو زوال و اضمحلال کا شکار اور شکست خوردہ ذہنیت پر مبنی ترقی معکوس اور رجعتِ قہقری کا مظہر بنا کر رکھ دیا، فَبَا آسَفَا وَاَحْسَرَاتَا!

یہی وجہ ہے کہ خود راقم کی محبوب ترین دعا وہ ہے جو سورۃ آل عمران کی آیت نمبر

اس علیحدگی کے وجہ و اسباب اور اس کے سلسلے کے حادثہ و واقعات کی تفصیل کے لیے مطالعہ فرمائیں

راقم کی تالیف: تاریخ جماعتِ اسلامی کا ایک گم شدہ باب

میں وارد ہوتی ہے، یعنی رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، چنانچہ اس کتابچے کے ہر قاری سے بھی راقم کی استدعا ہے کہ وہ راقم کے حق میں دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اسے زندگی کے آخری لمحے تک اُس صراطِ مستقیم اور سوا ماہِ سبیل پر بافضل گامزن رکھے جس کے سنگ ہائے میل اُس نے سورۃ العصر میں بیان فرمائے ہیں۔ اور اس ضمن میں اسے یہ تو قیامیے رکھے کہ مولانا امین احسن اصلاحی ہی کے ایک قیل کے مطابق اگر تیز سواری میسر ہو تو 'بہا' اس سے سفر کرے، اگر ایسا نہ ہو اور پھکڑے ہی دستیاب ہوں تو ان کے ذریعے سفر جاری رکھے، یہ بھی نہ ہو تو دو ٹانگوں ہی سے کام لے اور اُس سوا ماہِ سبیل پر گامزن رہے۔ اور یہ بھی نہ ہو اور کسی داخلی یا خارجی سبب سے ٹانگیں بھی شل ہو جائیں تب بھی ع' گو ہاتھ میں جنبش نہیں آنکھوں میں تو دم ہے! کے مصداق اپنی نگاہوں کو تو منزل پر جمائے رکھے اور کسی حال میں بھی منزلِ مقصود کو نگاہوں سے اوجھل اور سفر کی خواہش کو دل سے محو نہ ہونے دے۔

آخر میں راقم خود بھی نہ صرف اپنے بلکہ اس کتابچے کے جملہ قارئین کے لیے دعا کرتا ہے:

اللهم ربنا اجعلنا بفضلك وكرمك من عبادك
الذين امنوا و عملوا الصلحت و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر
امين يا رب الغلبن برحمتك يا ارحم الراحمين و آخر دعوانا
ان الحمد لله رب العالمين!

فائدہ اسرار احمد معنی میں

۱۵ نومبر ۱۹۹۲ء

ایمان اور عمل صالح کے ضمن میں اس کتاب کی تعبیرات کی تصویب

از

مولانا محمد طاہر حسین مدظلہ
ناظم ادارہ مجلس علمی، کراچی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

”راونجات سورۃ النصر کی روشنی میں“ کے عنوان سے محترم جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا کتابچہ پرنٹ ہونے کا موقع ملجو دراصل یہ مصروف کی ایک اصلاحی تقریر پر مشتمل ہے جو انہوں نے داعیانہ اسلوب سے کالج کے اساتذہ اور طلبہ کے سامنے ارشاد فرمائی۔ چونکہ اس تقریر کا موضوع قرآن مجید کی سورۃ النصر تھا لہذا یہ سورۃ البصر کی تفسیر بن گئی۔ اس کو پڑھنے کے بعد میں اپنے علم و فہم کے مطابق یہی کہہ سکتا ہوں کہ بطور تفسیر اس میں جو کچھ فرمایا گیا ہے وہ صحیح و درست ہے جس میں نے اس کے اندر کوئی غلطی و قابل اعتراض بات نہیں پائی۔ اس میں بندے کی نجات کے لیے ایمان کے ساتھ عمل صالح کی اہمیت پر جو خاص زور دیا گیا ہے وہ خود قرآن مجید کی سیکڑوں آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیسیوں احادیث سے پوری مطابقت رکھتا ہے۔ ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی نجات کے لیے ضروری ہے اس کا اظہار جس طرح قرآن مجید کی ان آیات سے ہوتا ہے جن میں ایمان کے ساتھ ضرور عمل صالح کا ذکر اور دونوں کے مجموعے پر حجاز کا بیان ہے اس طرح ان قرآنی آیات سے بھی بخوبی ہوتا ہے جن میں یہ بیان ہے کہ قیامت کے دن یا آخرت میں جنت

كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ اوریہ آیت: ذُو قُوَّةٍ اِذَا ابَّ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
 اوریہ آیت: وَلَا تَجْزُونَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ اس قسم کی قرآنی آیات
 صاف بتلاتی ہیں کہ آفریدی جبراً و سزا کا دار و مدار انسان کے اعمال پر ہے۔

میں محترم ڈاکٹر صاحب کی اس بات سے مجی پوری طرح متفق ہوں کہ جب
 دل میں ایمان اپنی صحیح شکل سے موجود ہو تو انسان سے نیک اعمال ضرور سرزد اور صادر
 ہوتے ہیں ان کے درمیان لازم و ملزوم کا ساطع ہے۔ ایمان کی ماہیت اور عظمت
 میں صالح اعمال کا تقاضا موجود ہے، گویا ایمان کی تخلیق اور عرضی شکل کا نام اعمال
 صالح ہے اور یہ کہ اعمال صالحہ ایمان سے غیر متعلق کوئی الگ چیز نہیں۔

سورۃ العصر کی تفسیر میں ڈاکٹر صاحب نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ عمل صالح کے
 بغیر ایمان کا کچھ اعتبار اور فائدہ نہیں بلکہ یہ کہ عمل بھون یعنی فاسق ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ہے
 گا اور اس کے لئے کبھی حیات نہیں۔ اگر ایسا فرماتے تو ضرور گرفت ہو سکتی تھی، لیکن ان
 کی کسی عبارت سے ایسا ظاہر نہیں ہوتا اور اگر کسی عبارت میں وہ کچھ احتمال تھا تو
 وہ ان کی وضاحت کے بعد ختم ہو گیا، اب اس کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی ہیں سبوتا
 ہوں لزوم اور التزام میں جو فرق ہے اس کو ملحوظ رکھنے کی وجہ سے اعتراض کی گنجائش
 پیدا ہو جاتی ہے۔

عزیز محمد طابین

مجلس علمی کراچی

ایمان اور عمل صالح کا باہمی تعلق

مولانا سید سلیمان ندوی کی بصیرت افروز تحریر

(ماہنامہ بصیرت النبی جلد ہفتم)

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس تعلیم کو لے کر آئے، اس کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ انسان کی نجات و فلاح دو چیزوں پر موقوف ہے، ایک ایمان اور دوسری عمل صالح۔ کتاب سیرۃ النبی کی گزشتہ چوتھی جلد ایمان کی شرح و توضیح میں تھی، اب یہ پیش نظر حصہ عمل صالح کی تشریح و بیان میں ہے۔ ایمان بنیادی اصولوں پر یقین کامل رکھنے کا نام ہے اور عمل صالح ان اصولوں کے مطابق عمل کا۔ کسی بات کا تنہا علم و یقین کامیابی کے لئے کافی نہیں، جب تک اس علم و یقین کے مطابق عمل بھی نہ ہو۔

اسلام نے انسان کی نجات اور فلاح کو انہی دو چیزوں یعنی ایمان و عمل صالح پر مبنی قرار دیا ہے، لیکن افسوس ہے کہ عوام میں ایمان کو جو اہمیت حاصل ہے وہ عمل صالح کو نہیں، حالانکہ یہ دونوں لازم و ملزوم کی حیثیت سے عملاً یکساں اہمیت رکھتے ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ ایمان بنیاد ہے اور عمل صالح اس پر قائم شدہ دیوار یا ستون۔ جس طرح کوئی عمارت بنیاد کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی، اسی طرح وہ دیوار یا ستون کے بغیر کھڑی بھی نہیں ہو سکتی۔

ان دونوں کی محزن مثال اقلیدس کے اصول اور اشکل کی ہے، ایمان کی حیثیت اصولی موضوعہ اور اصول متعارفہ کی ہے جن کو سمجھ ملنے بغیر اقلیدس کی شکلوں کا ثبوت عمل ہے، لیکن اگر صرف اصولی موضوعہ اور اصول متعارفہ کو تسلیم کر لیا جائے اور ان کے مطابق شکلوں کا عمل نہ کیا جائے تو فن تعمیر و ہندسہ اور مساحت و پیمائش میں اقلیدس کا فن ایک زندہ کار آمد نہیں ہو سکتا، اور نہ اس سے انسان کو وہ فائدے حاصل ہو سکتے ہیں جو اس فن سے اصل مقصود ہیں۔

عوام کی اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لئے ضرورت ہے کہ اس بارہ میں قرآن پاک کی تعلیم کو تفصیلاً پیش کیا جائے، قرآن پاک نے انسان کی فلاح و کامیابی کے ذریعہ کو تیسویں آیتوں میں بیان کیا ہے، مگر ہر جگہ بلا استثناء ایمان اور عمل صالح دونوں پر اس کو مبنی قرار دیا ہے اور ہر جگہ ایمان کو پہلی اور عمل صالح کو دوسری مگر ضروری حیثیت دی ہے، فرمایا:

وَالصَّوْمِ ۝ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٍ ۝ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ (الصمر۲۳)

زناہ (مع اپنی پوری انسانی تیغ کے) گولہ ہے کہ انسان گھمانے میں ہے، لیکن وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کئے۔

زناہ کی پوری انسانی تاریخ اس حقیقت پر شاہد عادل ہے کہ انہی افراد اور قوموں پر نوز و فلاح اور کامیابی کے دروازے کھلے ہیں جنہیں رہتی حقائق کا یقین تھا اور اس یقین کے مطابق ان کے عمل بھی نیک ہوتے رہے، ایک دوسری آیت میں فرمایا:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۝ شَعَرَدُّ نَهْ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ۝

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ لَحْمٌ غَيْرٌ مَّمْنُونٍ ۝ (التین-۶۲)

پہلے ہم نے انسان کو بہترین حالت میں پیدا کیا۔ پھر اس کو سب سے نیچوں کے نیچے لوٹا دیا۔ لیکن جو ایمان لائے اور اچھے کام کئے تو ان کے لئے نہ ختم ہونے والی مزووری ہے۔

اس آیت میں انسانی فطرت کی بہترین صلاحیت کو پھر خود انسانوں کے ہاتھوں سے اس کی بدترین منزل تک پہنچ جانے کو بیان کیا گیا ہے، لیکن اس بدترین منزل کی پستی سے کون بچائے جاتے ہیں، وہ جن میں ایمان کی رفعت اور عمل صالح کی بلندی ہے۔ یہود سے جن کو یہ دعویٰ تھا کہ مرثت انہی کے ٹھیکہ میں ہے یہ فرمایا:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ (البقرہ: ۸۲)

اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کئے وہی جنت والے ہیں۔

یعنی جنت کا حصول نسل اور قومیت پر موقوف نہیں، بلکہ ایمان اور صالح عمل پر ہے۔ جو شخص جنت کے لئے یہ قیمت لو اکرے گا وہ اسی کی ملکیت ہے، فرمایا:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِقُونَ وَالصَّابِقُونَ مِنَ آمَنَ يَا لَيْتُوا

الْيَوْمِ الْأَخِيرِ وَعَمَلٌ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ (المائدہ: ۶۹)

ہے شک جو مسلمان ہیں اور جو یہود ہیں اور سابقین اور نصاریٰ جو کوئی اللہ پر اور کچھ دن پر ایمان لائے اور اچھے کام کئے، نہ تو ان پر ڈر ہے اور نہ وہ غم کھائیں گے۔

اس آیت کا منشا بھی یہی ہے کہ فلاح و نجات کا حصول کسی نسل و قومیت پر موقوف نہیں، اور نہ کسی مذہب و ملت کی طرف سے کسی نسبت پر ہے، بلکہ احکام الہی پر یقین لانے اور ان کے مطابق عمل کرنے پر ہے۔ عدم ایمان اور بدکاری کا نتیجہ دنیا اور آخرت کی تباہی اور ایمان اور نیکو کاری کا نتیجہ دین و دنیا کی بہتری، اللہ تعالیٰ کا وہ طبی قانون ہے جس میں نہ کسی نسل برابر فرق ہو اور نہ ہو گا چنانچہ خدا تعالیٰ کی زبان یہ فرمایا:

قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نَعْتَدُ بِهِ شِعْرًا يَرُدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيَعْتَدُ بِهِ عَدْلًا لَّكُرًا ۝

وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءُ الْحُسْنَىٰ (الکہف، ۸۷-۸۸)

اس نے کہا جو کوئی گناہ کا کام کرے گا تو ہم اس کو (دنیا میں) سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹا کر جائے گا تو وہ اس کو بری طرح سزا دے گا۔ اور جو کوئی ایمان لایا اور نیک عمل کے تو اس کے لئے بدلہ کے طور پر بھلائی ہے۔

فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَكْفُرْ لِيَسْتَجِيبَ لَنَا لَهُ كَاتِبُونَ (الانبیاء، ۹۳)

تو جو کوئی نیک عمل کرے اور وہ مومن بھی ہو تو اس کی کوشش اکارت نہ ہوگی، اور ہم اس کے (نیک عمل) لکھتے جاتے ہیں۔

فَخَلَفَ مِنْ آخِرِهِ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ
عَذَابًا أَلِيمًا وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ
وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا (مریم، ۵۹-۶۰)

تو ان کے بعد ان کے ایسے جاہلین ہوئے جنہوں نے نماز کو برباد کیا اور نفسانی خواہشوں کی پیروی کی تو وہ گمراہی سے ملیں گے، لیکن جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک کام کئے تو وہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کا ذرا سا حق بھی مارا نہ جائے گا۔

اس سے اور اسی قسم کی دوسری آیتوں سے یہ بات ثابت ہے کہ جنت کا استحقاق دراصل انہی کو ہے جو ایمان اور پھر ایمان کے مطابق عمل سے بھی آراستہ ہیں، اور جو عمل سے محروم ہیں وہ اس استحقاق سے بھی محروم ہیں، لہذا یہ کہ اللہ تعالیٰ بخش فرمائے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَحْمَةِ رَبِّهِمْ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ
رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ (ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ) (الشوری، ۲۱-۲۲)

اور جو ایمان لائے اور نیک کام کئے وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے، ان کے لئے ان کے پروردگار کے پاس وہ ہے جو وہ چاہیں، یہی بڑی مہربانی ہے۔ یہی وہ ہے جس کی خوشخبری اللہ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کئے۔

دوسری جگہ فرمایا:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا (الکہف، ۷۰)

یہ نیک جو ایمان لائے اور نیک عمل کئے ان کی مہربانی کے لئے ہر فرد میں ہیں۔

پھر آگے چل کر فرمایا:

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ

رَبِّهِمْ أَحَدًا ۝ (الکہف: ۱۱۰)

تو جس کو اپنے پروردگار سے لے کر امید ہو تو چاہئے کہ وہ نیک عمل کرے اور کسی کو اپنے پروردگار کا شریک نہ بنائے۔

ایمان کے ہوتے عمل سے عرووی تو محض فرض ہے، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ جہاں عمل کی کمی ہے اسی کے بقدر ایمان میں بھی کمزوری ہے، یہی چیز پرانہ اور عقین آجائے کے بعد اس کے برخلاف عمل کرنا

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ (الرعد: ۲۹)

جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کئے

اس سے قطعی طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلام کی نظر میں ایمان اور عمل باہم ایسے لازم و ملزوم ہیں، جو ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے۔ اور نجات اور فوز و فلاح کا مدار ان دونوں پر یکساں ہے، البتہ اس قدر فرق ہے کہ رجب میں پہلے کو دوسرے پر تقدم حاصل ہے۔

جن مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ نے دنیاوی حکومت و سلطنت کا وعدہ فرمایا ہے وہ بھی وہی ہیں جن میں

ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی ہونے

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ
فِي الْأَرْضِ (النور: ۵۵)

تم میں سے ان سے جو ایمان لائے اور نیک کام کئے خدا نے وعدہ کیا کہ ان کو زمین کا مالک بنائے گا۔

آخرت کی مغفرت اور روزی کا وعدہ بھی انہی سے تھا:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا
(الفتح: ۲۹)

اللہ نے ان میں سے ان سے جو ایمان لائے اور نیک کام کئے بخشائش اور بڑی مزدوری کا وعدہ کیا۔

بعض آجوں میں ایمان کے بجائے اسلام یعنی اطاعت مندی اور عمل صالح کی جگہ ایمان یعنی گو
کاری کو جگہ دی گئی ہے، مثلاً ایک آیت میں یہود اور نصاریٰ کے اس دعویٰ کی تردید میں کہ بہشت میں
صرف وہی جائیں گے، فرمایا:

بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۱۱۲﴾ (البقرہ)

کیوں نہیں، جس نے اپنے کو اللہ کے تابع کیا اور وہ نیکو کار ہے تو اس کی مزدوری اس کے پروردگار
کے پاس ہے نہ ڈر ہے ان کو اور نہ غم۔

ان تمام آجوں سے یہ اصول ثابت ہوتا ہے کہ نجات کا مدار صرف ایمان پر نہیں بلکہ ایمان کے
ساتھ عمل صالح پر ہے، اور یہی وہ سب سے بڑی صداقت ہے جس سے اسلام سے پیشتر مذاہب میں افراط
اور تفریط نمایاں تھی۔ عیسائوں میں جیسا کہ پاپ کے غلطوں میں ہے، صرف ایمان پر نجات کا مدار ہے، اور
یہود و حرم میں صرف نیکو کاری سے نجات کا درجہ ملتا ہے اور کہیں صرف ایمان اور دھیان کو نجات کا راستہ
بتایا گیا ہے، مگر تئیں اسلام علیہ السلام کے پیغام نے انسان کی نجات کا ذریعہ ذہنی (ایمان) اور جسمانی (عمل
صالح) دونوں اعمال کو ملا کر قرار دیا ہے، یعنی پہلی چیز یہ ہے کہ ہم کو اصول کے صحیح ہونے کا یقین ہو، اس کو
ایمان کہتے ہیں۔ پھر یہ کہ ان اصولوں کے مطابق ہمارا عمل درست اور صحیح ہو۔ یہ عمل صالح ہے، اور ہر قسم
کی کامیابیوں کا مدار انہی دو باتوں پر ہے۔ کوئی مریض صرف اصولی طبی کو صحیح ماننے سے بیماریوں سے نجات
نہیں پاسکتا جب تک وہ ان اصولوں کے مطابق عمل نہیں کرتا، اسی طرح صرف اصولی ایمان کو تسلیم کر
لینا انسانی فوجدار کے لئے کافی نہیں، جب تک ان اصولوں کے مطابق پورا پورا عمل نہ کیا جائے۔

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿۱﴾ الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ حَاهِشُونَ ﴿۲﴾ وَالَّذِينَ
هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُرْضُونَ ﴿۳﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴿۴﴾ وَالَّذِينَ هُمْ
لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿۵﴾... وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿۶﴾
وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿۷﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ﴿۸﴾

(المؤمنون: ۱-۸)

وہ ایمان والے مراد کو پہنچے، جو نماز میں عاجزی کرتے ہیں، اور جو کئی باتوں کی طرف رخ نہیں
کرتے، اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور جو اپنی امانتوں
اور اپنے عہد کا پاس کرتے ہیں، اور جو اپنی نمازوں کے پابند ہیں۔ یہی بہشت کے وارث ہیں۔

اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو ہمارے مادی عقل و اسباب کے تابع فرمایا ہے، یہاں کی کامیابی اور فوز و فلاح بھی صرف ذاتی عقیدہ اور ایمان سے حاصل نہیں ہو سکتی جب تک اس عقیدہ کے مطابق عمل بھی نہ کیا جائے۔ صرف اس یقین سے کہ روٹی ہماری بھوک کا قطعی علاج ہے ہماری بھوک رفع نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کے لئے ہم کو جدوجہد کر کے روٹی حاصل کرنا اور اس کو چبا کر اپنے پیٹ میں گھٹانا بھی پڑے گا۔ اس عقیدہ سے کہ ہم کو ہماری ٹانگیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہیں ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ نہیں سکتے، جب تک اس یقین کے ساتھ ہم اپنی ٹانگوں کو بھی خاص طور سے حرکت نہ دیں۔ یہی صورت ہمارے دوسرے دنیاوی اعمال کی ہے۔ اسی طرح اس دنیا میں عمل کے بغیر تمنا ایمان کامیابی کے حصول کے لئے بیکار ہے، البتہ اس قدر صحیح ہے کہ جو ان اصولوں کو صرف صحیح باور کرتا ہے وہ اس سے بہر حال بہتر ہے جو ان کو سرے سے نہیں مانتا، کیونکہ اول الذکر کے کبھی نہ کبھی راہ راست پر آجانے اور نیک عمل بن جانے کی امید ہو سکتی ہے، اور دوسرے کے لئے تو اول پہلی ہی منزل باقی ہے، لہذا لئے آخرت میں بھی وہ منکر کے مقابلہ میں شاید اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا زیادہ مستحق قرار پائے کہ کم از کم وہ اس کے فرمان کو صحیح باور تو کرنا تھا۔

دعوت رجوع الی القرآن کی اساسی دستاویز

مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق

خود پڑھیے اور دوستوں اور عزیزوں کو تحفہ پیش کیجئے

نوٹ

اسے کتابچہ کا انگریزی، عربی، فارسی اور سندھی
زبانوں میں بھی ترجمہ شائع ہو چکا ہے۔ اس کے حقوق
اشاعت ڈاکٹر صاحب کے حق میں محفوظ ہیں نہ ان کے

شائع کردہ

مکتبہ مرکزی انجمن خدام القرآن، لاہور

۳۶۔ کے ماڈل ٹاؤن، لاہور۔ فون: ۸۵۶۰۰۴

مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور

کے قیام کا مقصد

منبع ایمان — اور — سرچشمہ یقین

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 پھیل جائے

اور اس طرح

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

کی راہ ہموار ہو کے

وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ