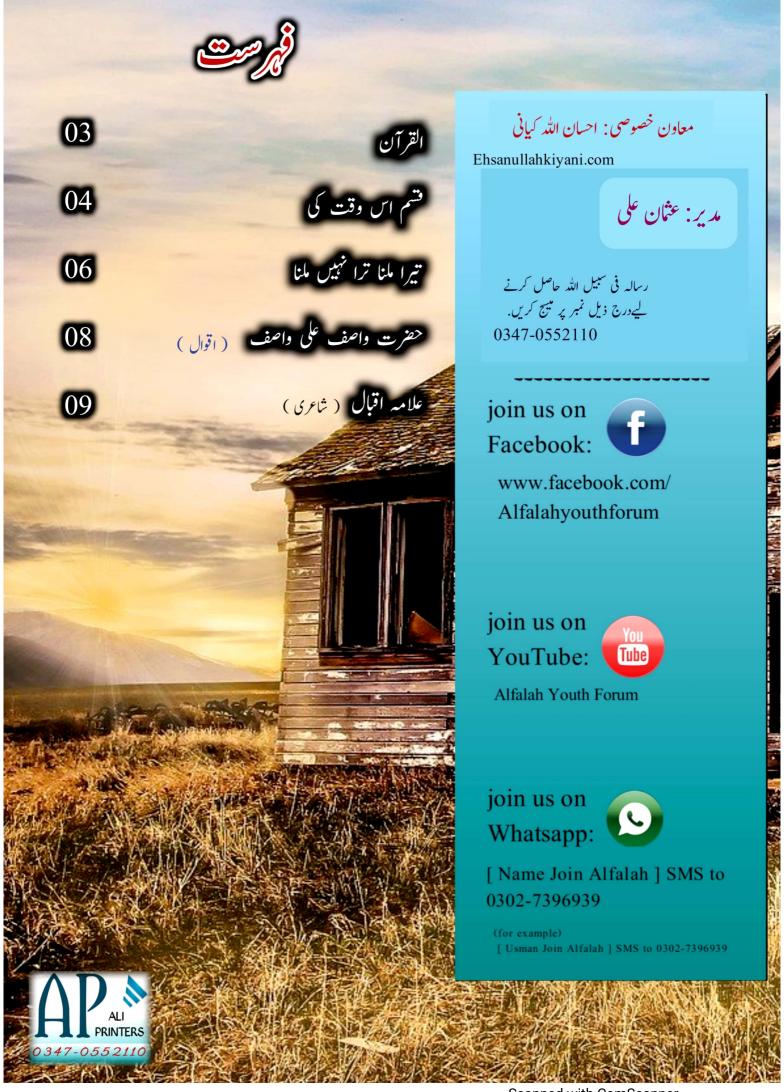

Scanned with CamScanner

القسىر آن

زمانہ کی قسم (جس کی گردش انسانی حالات پر گواہ ہے۔)
بینک (بالیقین) انسان سرتا سر نقصان میں ہے۔
سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کرتے رہے
اور (معاشرے میں) ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہے اور
تبلیغ حق کے نتیج میں پیش آمدہ مصائب و آلام میں) باہم صبر کی
تاکید کرتے رہے۔ (سورۃ العصر)

لیعنی زمانے کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جو لوگ ایمان اور نیک عمل سے محروم ہوتے ہیں، وہ بڑے گھاٹے میں ہیں۔ اس لئے کہ الیی بہت سی قوموں کو وُنیا ہی میں آسانی عذاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ہر زمانے میں اللہ تعالی کی نازل کی ہوئی کتابیں اور اللہ تعالی کے بھیجے ہوئے پیغیبر خبر دار کرتے رہے ہیں کہ اگر ایمان اور نیک عمل کی رَوش اِختیار نہ کی گئی تو آخرت میں بڑا سخت عذاب اِنسان کا منتظر ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ خود نیک بن جانا ہی نجات کے لئے کافی نہیں ہے بلکہ اپنے اپنے ارد حبیا اثرورسوخ کے دائرے میں دوسروں کو حق بات اور صبر کی تلقین کرنا بھی ضروری ہے، اور جبیا کہ پہلے بھی کئی جگہوں پر گزرا ہے ''صبر'' قرآن کریم کی ایک اصطلاح ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کی دلی خواہشات اسے کسی فریضے کی ادائیگی سے روک رہی ہوں یا کسی گناہ پر آمادہ کر رہی ہوں، اس وقت ان خواہشات کو کچلا جائے، اور جب کوئی ناگوار بات سامنے آئے تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر اعتراض سے اپنے آپ کو روکا جائے۔ ہاں تقدیر کا شکوہ کیے بغیر اس ناگوار چیز کے تدارک کی جائز تدبیر کرنا صبر کے خلاف نہیں ہے۔

مفتی صاحب نے سورۃ العصر کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہا کہ سورۃ العصر کی تفسیر مسمجھنی ہے تو پھر ہمیں عربی گرائمر کے چند قواعد کو سمجھنا ہو گا۔

یہ وہ قواعد ہیں جنہیں سمجھیں بغیر ہم سورۃ العصر میں کیا بات کہی گئی ہے سمجھنے سے قاصر ہیں۔ کیونکہ ترجمہ اور تفسیر میں کچھ باتیں تو بیان ہو سکتی ہیں، لیکن کسی زبان میں کہی گئی بات کی اگر گہرائی میں پہنچنا چاہتے ہیں تو پھر اس زبان کے قواعد سکھنا ہوں گا۔

آج میں چند باتیں جنہیں عوام الناس سمجھ سکتی ہے یہاں بیان کر دیتا ہوں۔

اردو زبان میں اگر میں کہوں " میں نے یانی نہیں پیا " یا پھر یہ کہوں " میں بلکل سے اور قطعی طور پر کہتا ہوں میں نے پانی پیا ہی نہیں " دونوں جملوں میں بات ایک ہے لیکن کیا ہے دونوں کی شدت میں فرق ہے۔

اسی طرح عربی زبان میں چند الفاظ تاکید (شدت) پیدا کرنے کے لیے استعال ہوتے ہیں۔ سورة العصر ایک الیی سورة ہے جس میں تاکید (شدت) کے لیے تین الفاظ استعال ہوئے ہیں اور چوتھی شدت بات کہنے والا کون ہے اس پر ہوتی ہے اب یہاں کہنے والا وہ ہے جس سے بلند کوئی ذات نہیں۔ یعنی اللہ تبارک وتعالی کی ذات۔

عربی میں تاکید (شدت) پیدا کرنے کے لیے اِنَّ، لام تاکید اور قسم ہوتی ہے۔ سورۃ العصر میں جو بات کہی گئی اگر جملہ ایسے بھی ہوتا " الانسان فی الخسر " تو پھر بھی بات مکمل ہو جاتی۔ (انسان خسارے میں ہے.) پھر بھی بات اہم تھی کیونکہ یہاں کہنے والا ہمارا رب ہے۔

لیکن اللہ نے شروع میں قشم لائی۔ پھر انؓ داخل کیا اور پھر لام تاکید بھی داخل کر دیا،اور اس کے ساتھ " الخسر " کو " خسر " سے بدل کر یہ بھی بتایا کہ یہ خسارا بہت ہی بڑا خسارا ہے کیونکہ یہ بھی عربی کا اصول ہے کسی چیز کی عظمت بیان کرنے کے لیے اس اسم کو نکرہ کر دیا جاتا ہے۔

اب اگر اس سورۃ کا ترجمہ دیکھا جائے تو پتا چلتا ہے، " زمانے کی قسم (اس زمانہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم) ۔ بیشک انسان خسارے میں ہے " لیکن اگر گرائمر کے قواعد کے مطابق دیکھا جائے تو پھر پتا چلتا ہے کہ یہاں بات کس شدت سے کہی گئی ہے وہ شدت گرائمر کے اصول جانے بغیر سمجھنا بہت مشکل ہے۔

اسی لیے تو ہم یہ سورۃ پڑھ بھی لیتے ہیں لیکن ہمارے دلوں پر رقت طاری نہی ہوتی، کیونکہ ہم اس کی گہرائی کو جانتے ہی نہیں ہیں کہ یہاں بات کس شدت کی گئی ہے۔

ایک جملہ " انسان خسارے میں ہے " کو اللہ اس انداز میں لایا ہے، کہ جس کو سحمھ لینے کے بعد انسان پر بلکل واضح ہوجاتا ہے وہ کون ہے، کیا ہے، اور اسے کیا کرنا چاہیے۔

کیونکہ اس کے ساتھ اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ "سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین اور صبر کی نصیحت کرتے رہے۔"

اب اگر اس کے بعد تبھی کوئی ایمان نہ لائے یا پھر نیک اعمال نہ کرے اور اس کے بعد حق اور صبر کی تلقین نہ کرے تو پھر وہ ابوجہل ہی کہلائے گا۔۔۔ چاہے کچھ لوگ اسے ابوالحکم سمجھتے رہیں۔

کیونکہ یہ باتیں سمجھ لینے کے بعد ہر عقل مند انسان پر اس دنیا کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔

___وما علينا الاالبلاغ المبين___

کسی شاعر نے اپنے محبوب کے وصل و فراق کے بارے میں کیا خوب کہا ہے:

تیرا ملنا ترا نہیں ملنا اور جنت کیا اور جہنم کیا

شاعری میں یہ مبالغہ عام ہے، مگر حقیقی دنیا میں ایک بندہ مومن بار بار اس تجربے سے گزرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں یہ مرحلہ بار بار آتا ہے کہ کسی وقت انسان پر شوق کا غلبہ ہوتا ہے۔ عبادات میں دل لگتا ہے۔ آئھوں سے آنسوں جاری رہتے ہیں۔ دل ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ گناہ سے فطری کراہیت محسوس ہوتی ہے۔

مگر پھر ایک روز اچانک ہے کیفیت رخصت ہوجاتی ہے۔ شوق تو دور کی بات ہے، اعمال صالحہ کی طرف طبیعت کا رجوع باقی نہیں رہتا۔ گناہ کی شدید خواہش بیدار ہوجاتی ہے۔ دنوں تک انسان کو یاد بھی نہیں آتا کہ اس کا کوئی رب ہے۔ انسان بہت جر کرتا ہے تو رسمی طور پر نماز کے نام پر کچھ اٹھک بیٹھک ہوجاتی ہے۔ مگر کسی عبادت میں دل نہیں لگتا۔

پہلی کیفیت صاحب ایمان کے لیے اگر جنت ہوتی ہے تو یہ دوسری کیفیت جہنم سے کم نہیں ہوتی۔ گر حقیقت یہ ہے کہ ہر شخص کو اس مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ دونوں کیفیات راہ خدا کے راستے کا لازمی موڑ ہیں۔ پہلا موڑ اس لیے آتا ہے کہ انسان خدا سے تعلق کی لذت کا تجربہ کر کے اس روحانیت میں جینا سکھ لے جو اسے حیوانیت سے بلند کرتی ہے۔ گر یہ کیفیت اگر مستقل رہے گی تو انسان کا امتحان ختم ہوجائے گا۔ کیونکہ نیکی میں مزہ اور گناہ سے نفرت اگر مستقل کیفیات ہوجائیں تو پھر اجر کا کوئی سوال باقی نہیں رہتا۔ اسی لیے یہ کیفیت رخصت ہوجائی ہے۔

ایسے میں مخلص اور حساس لوگ پریشان ہوجاتے ہیں۔ وہ اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دھتکار دیے جانے کے مترادف سمجھتے ہیں۔ وہ اسے اپنے کسی گناہ کا نتیجہ سمجھنے کی بیں۔ وہ اسے اپنے کسی گناہ کا نتیجہ سمجھنے کی ہیں۔ حالانکہ اکثر اوقات یہ کیفیت اللہ کے اسی طریقے کے مطابق ہوتی جس کے مطابق وہ کائنات کا پورا نظام چلاتے ہیں۔ لیمنی دن کے بعد رات بھی ہوتی ہے۔ بہار کے بعد خزال بھی آتی ہے۔ نہ رات بری ہے نہ خزال ہی بے فائدہ ہے۔ ہر ایک کی اپنی مصلحت ہے اور اس کیفیت کی مصلحت یہی ہے کہ انسان کا امتحان ہوجائے کہ وہ مزے کے لیے عبادت کر سکتا ہے۔

اسی طرح اس کا ایک فائدہ ہے کہ یہ کیفیت انسان کے اندر پیدا ہونے والے تکبر کو دور کرتی ہے۔ ہر وقت یاد الهی اور نیکی کی کیفیت بہرحال انسان کو یہ احساس دلاتی ہے کہ وہ کوئی بہت بڑی ہستی بن چکا ہے۔ گر ایسے میں دوری کے یہ لمحات اسے واپس ایک عام اور عاجز انسان ہونے کا احساس دلاتے ہیں۔ اس احساس کی اللہ کے ہاں بڑی قدر و قیمت ہے اور اسی کیفیت کی وجہ سے انسان اللہ کے ہاں بہت مقبول ہوجاتا ہے۔

اس کیفیت کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ اس سے گرر کر ہی کوئی انسان معرفت اور قرب الهی کی منزل کے قریب پہنچتا ہے۔ یہ گویا سفر کی تعبیر ہے جس میں خوش نما باغات بھی آتے ہیں اور لق و دق صحرا بھی آتے ہیں۔ چنانچہ اس کیفیت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا اپنے رب کی طرف سفر مسلسل جاری ہے اور بندہ اگر مایوس ہوئے بغیر عمل صالح کو خلاف طبیعت ہونے کے باوجود جاری رکھے تو نہ صرف قرب الهی کی کیفیات دوبارہ لوٹ آتی ہیں بلکہ انسان اس قابل ہوجاتا ہے کہ دوسروں کی تربیت اور رہنمائی بھی کرسکے۔ چنانچہ یہ کیفیت دراصل ایمان میں ترتی کی علامت ہے نہ کہ ایمان کے سلب ہوجانے کی کوئی نشانی۔

جس ول میں نفرت ہو اس ول میں اللہ نہیں آ سکتا۔

واصف على واصف رحمته الله علي

حیات و موت نہیں النفات کے لاکن نقط خودی ہے خودی کی نگاہ کا مقصود

ضرب کلیم

کھرھ

اقبال کہتے ہیں کہ انسان کا مقصود نہ زندگی ہے نہ موت ہے، بلکہ خودی ہے۔

یعنی اللہ نے انسان کو اس غرض سے پیدا کیا ہے کہ وہ اطاعتِ احکام المی یا اتباعِ شریعت کی بدولت اپنی خودی (معرفت) کی مخفی قوتوں کو بروئے کار لا کر خلافتِ الهیہ کا مستحق بن سکے۔ جو شخص ان مخفی قوتوں کو بروئے کار نہیں لاتا، وہ اپنی تخلیق کے منشاء سے برگانگی کا شبوت دیتا ہے۔ پس اس کی زندگی اور موت یا اس کا وجود اور عدم دونوں کیساں ہیں۔ اللہ نے انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اپنے نفس کا تزکیہ کرے، تاکہ فلاح پائے۔

قُدُ اَفْلَحَ مَنْ زَكْبَهَا۞

حقیقتاً وہ کامیاب ہواجس نے اپنے اس نفس کو باک صاف کیا۔

یس اصلی مقصود "فلاح" ہے اور یہ منحصر ہے تزکیہ، نفس پر، جسے اقبال اپنی اصطلاح میں استحکام خودی سے تعبیر کرتے ہیں۔

ماہنامہ الفلاح اکتور ۲۰۲۱

October 2021

الفلاح يوته فورم

قیام کے مقاصد

- ★ مقدس اوراق کے لیے محفوظ جگہ فراہم کرنا
 - ★ فقہی مسائل سے آگاہی
- ★ نوجوان نسل میں تعمیری اور فلاحی کاموں کے لیے شعور کی بیداری
 - ★ نوجوانوں کو صلاحیتوں کے اظہار کے مواقع کی فراہمی
 - ★ معاشرتی اور اخلاقی اقدار کا تحفظ
 - ★ نوجوان نسل میں اتحاد اور ہم آہنگی کا فروغ
 - ★ طلباء کے لیے اکیڈمیز کا قیام
 - ★ کھیلوں کے مقابلوں کا انعقاد
 - ★ عطیہ خون

ہم نے صرف سوچنے کا انداز بدلنا ہے، زندگیاں خود ہی بدل جائیں گی.

Email: alfalah.youth07@gmail.com Contact No: 0347-0552110