

دل کی حقیقت - قرآن کی نظر میں

ماتق اکبر

ارشاد رب العزت ہے:

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بَطُونِ امهَاتِكُمْ لِاتَّمَلُّوْنَ شَيْئًا وَجَمَلَ لَكُمْ السَّمْعَ
وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔

یعنی:

اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے شکموں سے نکالا تو تم کچھ نہ جانتے تھے البتہ اس نے
تمہیں سماعت، آنکھیں اور دل عطا کیے کہ شاید تم شکر گزار ہو جاؤ۔ (۱)

قرآن شریف میں دل کا مفہوم بیان کرنے کے لیے دو لفظ استعمال ہوئے ہیں ایک تو یہی ”افئدة“
جو مذکورہ بالا آیت میں آیا ہے اور دوسرا لفظ ”قلب“ جس سے اردو بولنے والے بھی مانوس ہیں۔
اس سلسلے میں سورہ حج کی یہ آیت ملاحظہ کیجیے:

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا
فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنَّ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ

یعنی:

کیا وہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں کہ ان کے دل ہوتے جن سے وہ عقل کا کام لیتے یا
کان ہوتے جن سے وہ سنتے لیکن (حقیقت یہ ہے کہ ان کی) آنکھیں نابینا نہیں ہیں
بلکہ (ان کے) وہ دل اندھے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ (۲)

اس میں آپ نے مشاہدہ کیا کہ لفظ ”قلوب“ آیا ہے جو ”قلب“ کی جمع ہے قرآن حکیم کی
ہست سی آیات میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ مذکورہ بالا آیت میں آپ نے دیکھا کہ یہ لفظ دو مرتبہ آیا

ہے۔ آپ آیت کے معنی پر ذرا غور کریں تو آپ پر اس لفظ کا قرآنی مفہوم آشکار ہوتا چلا جائے گا۔ قرآن شریف کی نظر میں ”دل“ کی حقیقت کیا ہے، قرآنی آیتوں پر غور سے یہ بات آپ پر کھلے گی۔ یہاں فرمایا گیا ہے کہ کیا وہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں کہ ان کے پاس دل ہوں جن کے ذریعے وہ تعقل کر سکیں، جن سے غور و فکر کا کام لے سکیں یا کان ہوں کہ جن سے وہ سن سکیں۔ اس کے بعد فرمایا گیا ہے کہ دراصل ان کی آنکھیں اندھی نہیں بلکہ دل اندھے ہیں، جو سینوں میں ہیں۔

اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈاکٹروں نے انسانی بدن میں جس دل سے ہمیں متعارف کروایا ہے بظاہر وہ اور ہے اور قرآن جس دل کا ذکر کر رہا ہے وہ اور ہے۔ ڈاکٹروں نے دل کو خون کے لیے ایک پمپنگ مشین (pumping machine) کا نام دیا ہے۔ ابھی جو پہلی آیت آپ کی خدمت میں پیش کی گئی اس کے مطابق انسان اپنی ماں کے شکم سے نکلتا ہے تو کچھ بھی نہیں جانتا ہوتا: لا تعلمون شیئاً یعنی: تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ لیکن پھر یہ وجود ”جاننے والا“ کیسے ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے فرمایا: تمہیں کان دیے، شنوائی عطا کی۔ کونسی قوت شنوائی؟ کان تو گدھے کے بھی ہوتے ہیں، گھوڑے کے بھی ہوتے ہیں۔ کوچوان خاص طرح سے آواز نکال کر گھوڑے کو متوجہ کر لیتا ہے۔

یہ بھی فرمایا کہ تمہیں آنکھیں دیں۔ لیکن آنکھیں تو کتے اور سور کی بھی ہوتی ہیں۔ جیسے ہمارے ماتھے کے نیچے کی آنکھوں کو نظر آتا ہے، حیوانوں کو بھی عموماً دکھائی دیتا ہے۔ پھر انسان کی کس سماعت و بصارت کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ اس سوال کا جواب اگلے مراحل میں آ رہا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ انسان کو دل بھی عطا کیا گیا ہے۔ یہ سب کچھ دیا گیا کہ شاید تم شکر گزار ہو جاؤ، لعلمکم تشکرون۔ شروع میں جب شکم مادر سے انسان نکلا تو ”لا تعلمون شیئاً“ کا مخاطب قرار پایا۔ گویا کان، آنکھیں اور دل انسان کی نادانی کو دانائی میں بدلنے کا وسیلہ ہیں اور دانائی انسان کو شکر گزار بنانے کا ذریعہ ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ انسان ظاہراً علم تو لے کر نہیں آتا، ماں کے پیٹ سے بے علم رونق افروز جہاں ہوتا ہے لیکن علم کے ذرائع ہمراہ لاتا ہے۔ وسائل شناخت سے لیس ہو کر آتا ہے۔ معرفت کے ذرائع ہمراہ لے کر وارد میدان ہوتا ہے۔ علم کے ذرائع، صلاحیتیں اور استعداد اپنے پروردگار کی طرف سے لے کر آتا ہے۔ اب اگر ان صلاحیتوں کو بروئے کار لائے تو شکر گزار بن سکتا ہے۔

اس آیت کے حوالے سے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سماعت، بصارت اور دل کا ذکر تو اس میں آیا ہے لیکن زبان کا ذکر نہیں آیا۔ اسی طرح لمس کرنے اور چھونے سے بھی انسانی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، اس کا بھی ذکر نہیں آیا۔ یعنی حواس خمسہ میں صرف دو کا ذکر آیا ہے اور پھر دل کا

تذکرہ ہے۔ اس سلسلے میں بہت سے نکات بیان کیے جاسکتے ہیں۔ ہم یہاں جو زیادہ اہم معلوم ہوتے ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں۔

ایک امر تو قابل ذکر یہ ہے کہ سماعت و بصارت کے ذریعے حصول علم کی طرف اشارہ کر کے اصولاً محسوسات کو سرچشمہ علم کے طور پر قبول کر لیا گیا ہے بلکہ علم و معرفت کو پہلے مرحلے میں محسوسات کا رہن منت تسلیم کر لیا گیا ہے دوسری قابل ذکر بات یہ ہے کہ محسوسات میں سے واقعات سب سے زیادہ علم سماعت و بصارت ہی کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ انسانی معلومات کا بنیادی سرچشمہ سماعت و بصارت ہی ہیں۔ گویا ’چھوٹا اور چکھنا وغیرہ کے مرحلے اصولاً ’سماعت و بصارت کے مرحلے سے گزر کر ہی آتے ہیں۔ آنکھیں جتنا دیکھتی ہیں، جتنی کائنات مشاہدہ کرتی ہیں اس کے مقابلے میں زبان کا چکھنا، ہاتھ کا چھوٹا اور ناک کا سونگھنا انتہائی محدود ہے۔ آواز جتنی دور سے سنائی دیتی ہے ناک اس فاصلے سے سونگھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ بہر حال ہر دو حوالے سے سماعت اور بصارت کے ذکر کو ہم من باب مثال یا اہم تر کا ذکر سمجھ سکتے ہیں۔

حواس سے حاصل کردہ معلومات انسان کے اندر سنوڑ (store) ہوتی رہتی ہیں۔ یہ ذخیرہ خاص ترکیب و تجزیہ کے عمل سے گزرتا رہتا ہے۔ یہ عمل انسان کا دماغ سرانجام دیتا ہے۔ گویا خام مواد (Raw material) خاص شکل میں Develop ہوتا رہتا ہے۔ اس کے بعد معلومات کے دل نشین ہونے کا مرحلہ آتا ہے۔ معلومات کی بنیاد پر محسوسات سے حاصل کردہ خام مواد سے ذہن ’اصول بناتا رہتا ہے۔ یہی معلومات اور اصول انسانی حرکت کے لیے بنیاد بنتے ہیں۔ ان مراحل سے گزر کر انسان قدم اٹھانے کے قابل ہوتا ہے۔ اس آیت میں اور بھی پہلو قابل غور ہیں لیکن ہم اپنے موضوع کے حوالے سے چند اور آیات قرآنی کا بھی جائزہ لیتے ہیں تاکہ واضح ہو کہ دل کا کردار قرآن کی نظر میں کیا ہے۔

سورہ نور کی ایک آیت ملاحظہ کیجیے:

رَجَالٌ لَا تُلْمِهِمْ بِتِجَارَةٍ وَلَا بِبَيْعٍ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَاقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ
يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ

ایسے مرد ہیں کہ جنہیں تجارت اور لین دین اللہ کے ذکر، قیام نماز اور ادائے فکوة سے غافل نہیں کرتا۔ وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس دن دل اور آنکھیں

تپٹ ہو جائیں گے۔ (۳)

بادی النظر میں اس آیت میں انہی ملوی دلوں اور آنکھوں کا ذکر کیا گیا۔ تاہم گمراہ غور و فکر کیا جائے تو ان الفاظ کی معنوی حیثیت آشکار ہو جاتی ہے۔ قیامت کا دن نیتوں اور روحانی ملکات کے ظہور و بروز کا دن ہے۔ دلوں اور آنکھوں کے الٹ پلٹ ہو جانے کا مفہوم اسی تناظر میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔

اب ایک اور آیت ملاحظہ کیجیے:

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ...

بادیہ نشین کہتے ہیں: ہم ایمان لے آئے ہیں۔ کہئے: تم ایمان نہیں لائے ہو البتہ کہو: ہم نے سر تسلیم خم کر لیا ہے جبکہ ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل نہیں

ہوا۔ (۳)

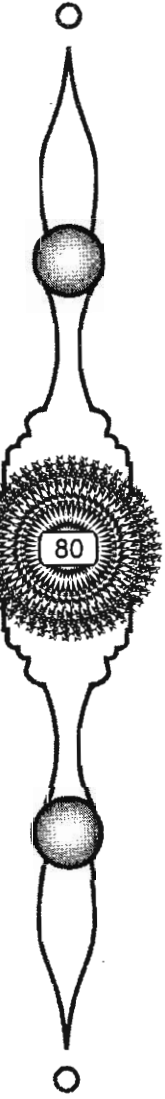
آپ دیکھیں ایمان کا تعلق دل سے بیان کیا گیا ہے، دماغ سے نہیں۔ ایمان کا تعلق فقط عقلی مرحلے تک نہیں۔ ایمان کا جہاں بھی تعلق دکھائی دے گا دل سے دکھائی دے گا۔ سر جبک جانا، سر تسلیم خم کر لینا ایمان لانے سے مختلف ہے۔ حالات کا جبر، ظاہری و وقتی مفادات کے پیش نظر ہو سکتا ہے انسان کسی چیز کو قبول کر لے لیکن یہ ایمان کی کیفیت نہیں ہوتی۔ ایمان تو فور شوق سے پوری قلبی کیفیات کے ساتھ قبول کر لینے کا نام ہے۔

یہاں میں آپ کو آیات وحی کی طرف بھی متوجہ کرنا چاہوں گا۔ وہ آیات جن میں نزول وحی کا ذکر ہے، بتاتی ہیں کہ وحی کا تعلق بھی سینے اور دل سے ہے، وہ بھی ذہن پر نہیں اترتی۔ اس کے نزول کا محل قرآن نے ذات نبی، قلب نبی یا صدر نبی کو قرار دیا ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کسی بات پر دوسرے کے دلائل کے سامنے عاجز آجاتا ہے لیکن دل نہیں مانتا، دوسرے کی بات دل میں نہیں اترتی لہذا اندر کے انسان میں تبدیلی نہیں آتی۔ جو لوگ ہیروئن کا نشہ کرتے ہیں شاید آپ کو ان کا تجربہ ہو۔ ہیروئن کے خلاف آپ انہیں دلائل دیں۔ آپ کے دلائل کی درستی کو وہ تسلیم کر لیں گے لیکن اکثر نشہ نہیں چھوڑیں گے۔ کیا کریں، دل نہیں مانتا؟ یہ دل کا مسئلہ بڑا اہم ہے۔

بقول غالب:

جاننا ہوں ثواب طاعت و زہد

پر طبیعت ادھر نہیں آتی

عقل تو مان لیتی ہے، انسان جان تو لیتا ہے لیکن بسااں نہیں مانتا، طبعیت ادھر نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام محمد ﷺ کے دل پر اتارا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ جیسے یہ پیغام محمدؐ کے دل پر اترا ہے، ہمارے بھی دل پر اترے۔

آپ سوال کر سکتے ہیں اور آپ کو حق ہے کہ سوال کریں کہ قرآن حکیم نے پھر عقل پر اتنا زور کیوں دیا ہے۔ قرآن کریم کی پے در پے آیات عقل انسانی کو بلاواسطہ اور بالواسطہ خطاب کرتی ہیں پھر یہاں پر عقل کو پیچھے کیوں ہٹایا جا رہا ہے۔ بقول اقبال

اچھا ہے دل کے پاس رہے پاسن عقل
لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دیں

اسی طرح عقل و عشق کے معاملات میں شعراء نے ہمیشہ عقل کی مذمت کیوں کی ہے جبکہ قرآن مجید نے عقل کو بہت اہمیت دی ہے۔ عام شعراء ہی نے نہیں صوفیاء اور عرفاء نے ہمیشہ عقل کی مذمت کی ہے اہل دل ہمیشہ عقل کی مذمت کیوں کرتے ہیں؟ اقبال کہتے ہیں:

بے خطر کو دہرا آتش نمود میں عشق
عقل ہے محو تماشا ئے لب بام ابھی

کیا قرآن کسی اور عقل کی تائید کرتا ہے اور عرفاء کسی اور عقل کی مذمت کرتے ہیں؟ زیر نظر پہلی آیت میں بھی یہ نہیں فرمایا گیا کہ ہم نے تمہیں سماعت، بصارت اور عقل عطا کی ہے بلکہ سماعت و بصارت کے ساتھ دل عطا کیے جانے کا تذکرہ ہے۔ ہم اس سوال کا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔

ہم نے ابھی جن آیات کا ذکر کیا ہے ان کے مطابق بعض لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ ان کی آنکھیں اندھی نہیں بلکہ یہ دل کے اندھے ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ بصارت سے نہیں بلکہ بصیرت سے محروم ہیں۔ اسی طرح فرمایا گیا ہے: **يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ** یعنی اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن دل اور آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گے۔ ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ کیا اطمینان و خوف، الفت و نفرت جیسے احساسات اور کیفیات کا تعلق ہمارے اس دل سے ہوتا ہے جو ہمارے سینے کے اندر ہے یا نہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہوتا ہے۔ آپ اکثر کہتے ہوں گے یا سنتے ہوں گے کہ ”میرا دل دھک دھک کر رہا ہے“ یا ”میرا دل ڈوب رہا ہے“ یا ”دل اچھل رہا ہے“ یا ”دل حلق سے باہر آ رہا ہے“۔

یہ سب درست ہے ایسا ہی ہوتا ہے۔ مختلف کیفیات اسی دل پر مختلف اثرات مرتب کرتی ہیں۔

کنے کو تو یہ ایک ہمپننگ مشین ہے لیکن انسانی جذبات و کیفیات سے لا تعلق اپنے کام میں مشغول نہیں ہے، اس پر ان چیزوں کا بلا واسطہ اثر ہوتا ہے۔

بعض اوقات بری خبر کسی تک پہنچانے کے لیے بہت احتیاط کی جاتی ہے۔ کہتے ہیں اسے یہ خبر نہ پہنچانا وگرنہ اسکا ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ اس ظاہری اور مادی دل کے ساتھ بہت سی معنوی اور روحانی حقیقتیں وابستہ ہیں۔ یہ مستقیماً انسان شناسی کا موضوع ہے معرفت الانسان کے علم سے اس کا تعلق ہے۔ انسان کے جسم سے اس کی روح کے تعلق کا مسئلہ معرفت انسان میں بڑا بنیادی مسئلہ ہے۔ دل کا انسانی بدن اور روح سے تعلق اسی کے ضمن میں لائق مطالعہ ہے۔ انسان کی اصل اس کی روح ہی ہے لیکن اس روح کی نشوونما اس بدن انسانی کے بغیر میسر نہیں۔ یہ مسئلہ پودے اور زمین کے باہمی تعلق سے ظریف تر ہے۔

دل کا بہت بڑا کردار قرآن حکیم نے بیان کیا ہے۔ قرآن کے نزدیک دل سنتے بھی ہیں بہرے بھی ہوتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں، ٹاپینا بھی ہوتے ہیں، تدبیر بھی کرتے ہیں، الفت بھی کرتے ہیں اور نفرت بھی کرتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے

وَأذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ
بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا

اللہ کی اپنے اوپر اس نعمت کو یاد کرو کہ جب تم دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی تو تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے۔ (۵)

پہلے جن کے دلوں میں باہم عداوت تھی اب بعثت نبوی کے صدقے میں وہ آپس میں جڑ گئے، قریب ہو گئے اور اب ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے الفت پیدا ہو گئی۔

اسی طرح دل نرم بھی ہوتے ہیں اور سخت بھی، موم بھی اور پتھر بھی آپ سنگ دل "تو روز سنتے ہیں۔ شعراء کے پتھر کے صنم" کا ذکر تو آپ نے بہت سنا ہوگا۔ قرآن حکیم نے بھی سنگدلوں کا ذکر کیا ہے:

فِيمَا نَقَبْنَاهُم مِّيْنًا لَهُمْ لَمَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً

پس ان کی عمد کنٹیوں کے باعث ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دل سخت

کر دیے۔ (۶)

انہوں نے نافرمانی کی، اللہ سے باندھا گیا عمد توڑ دیا تو اس وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو بہت سخت بنا دیا۔ یہ بھی فرمایا:

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبَكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ

پھر اس کے بعد تمہارے دل بہت سخت ہو گئے، اتنے کہ یہ پتھروں جیسے ہو گئے۔ (۷)

ایسے ہی نرم دلی کا ذکر بھی قرآن کریم میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبیؐ کے بارے میں فرماتا ہے:

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ
بِالْمُؤْمِنِينَ ذَؤُفٌ رَّحِيمٌ

تمہارے پاس خود تم ہی میں سے ایک رسول آیا ہے، جسے تمہارا رنج میں پڑنا بہت

ناگوار گزرتا ہے۔ تمہاری بھلائی اسے بہت پسند ہے اور وہ مومنوں کے لیے تو نہایت

شفیق اور مہربان ہے۔ (۸)

اگرچہ آیت میں قلب کا لفظ نہیں آیا لیکن یہ سب پر آشکار ہے کہ رافت و رحمت کے جذبات کا تعلق دل سے ہے۔ ایک اور آیت ملاحظہ کیجیے جس میں خود رسول پاکؐ کو مخاطب قرار دیا گیا ہے:

فِيمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ
حَوْلِكَ

پس یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ تم ان کے لیے نرم دل واقع ہوئے ہو اگر تم تند خو اور

سخت دل ہوتے تو یہ لوگ تمہارے گرد سے منتشر ہو گئے ہوتے۔ (۹)

حضرت ابراہیم کے حوالے سے اطمینان قلب کا ذکر قرآن حکیم میں موجود ہے۔ انہوں نے کہا: یا اللہ! تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: کیا تم مانتے نہیں ہو؟ عرض کیا: ماننا تو ہوں، فقط اطمینان قلب کے لیے یہ منظر دیکھتا چاہتا ہوں۔

علاوہ ازیں قرآن حکیم میں ایسی آیات بھی ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن جس دل کا ذکر کرتا ہے وہ سمجھتا بھی ہے، عقل سے بھی کام لیتا ہے، خوف زدہ بھی ہوتا ہے، خشوع بھی کرتا ہے، امتحان بھی دیتا ہے قرآن شریف میں ہے: ہم نے ان کے دلوں کا امتحان لے لیا ہے۔ دل مریض بھی ہوتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے:

فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ...

ان کے دلوں میں روگ ہے۔ (۱۰)

ان آیات سے پھر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں مذکورہ دل کا مفہوم دل کے طبی مفہوم سے کہیں وسیع تر ہے۔ البتہ میڈیکل سائنس جس کے ساتھ سائیکالوجی کا الحاق ہو گیا ہے، میں بہت

development ہو چکی ہے۔ انسانی شناخت کا علم ترقی کر رہا ہے۔ شعور اور لاشعور پر بہت عمدہ تحقیقات ہوئی ہیں۔ البتہ اس میں شک نہیں کہ قرآن شریف کہیں گہرے مطالب کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ قرآن دل کا باایمان اور بے ایمان ہونا پتا تا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بات سادہ سی نہیں ہے۔

اب ہم اس سوال کی طرف آتے ہیں کہ عقل اور دل میں کیا تفاوت ہے، کیا اختلاف ہے؟ ہماری رائے یہ ہے کہ ان میں اصولاً کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ دونوں کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ان دونوں کا اپنا اپنا کردار ہے اور اپنا اپنا مرحلہ ہے۔ پہلا مرحلہ ہوتا ہے کسی بات کا سمجھنا اور دوسرا مرحلہ ہے اس کا دل نشیں ہونا اور دل میں جاگزیں ہونا۔ بعض عرفاء جنہوں نے معرفت انسان کے حوالے سے غور و فکر کر کے عمدہ راز ہائے فطرت سے پردہ اٹھایا ہے، انہوں نے انسان کے ڈھانچے کی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ سر انسان کا سب چیزوں سے اوپر ہے۔ یہ اس امر کی بھی علامت ہے کہ ہر دوسری چیز کو اس کے نیچے ہونا چاہیے۔ دماغ سب سے اوپر ہے لہذا دماغی عمل اور ذہنی کام کا درجہ بھی سب سے پہلے ہے۔ انسان کے تمام کاموں کو پہلے عقل کے معیار پر پرکھنے کی ضرورت ہے۔ وہ جبلی خواہشات جن کا تعلق بدن کے دیگر حصوں سے بنتا ہے انہیں اس سر اور دماغ کے ماتحت ہونا چاہیے۔ دل کو دماغ کے نیچے رکھا گیا ہے۔ یہ انسانی بدن میں اپنی حیثیت خود ہی متعین کر رہا ہے۔ خون تمام تر اسی کے ذریعے پمپ ہوتا ہے۔ جذبات انسان کا سرچشمہ یہی ہے۔ ہاں ان جذبات کو عقل کے ماتحت ہونا چاہیے۔ انسان کا اپنا ڈھانچہ اس راہ و روش کو متعین کرنے میں مدد دیتا ہے۔ زندگی کا عملی تشکل بھی اس ڈھانچے کے مطابق ہونا چاہیے۔

انسان کی کیفیات گا ہے ایسی ہوتی ہیں کہ کام تو کر رہا ہوتا ہے لیکن بے دلی کے ساتھ۔ کبھی آپ نے کسی ضدی بچے کو اسکول جاتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ شاید ہم میں سے بھی بعض دوستوں کی اپنے دفتر آتے ہوئے کبھی ایسی ہی کیفیت ہوتی ہو۔ اگرچہ ذہن کتا ہے کہ دفتر جانا اہم ہے، ضروری ہے لیکن دل نہیں چاہ رہا ہوتا۔ یہی ضدی بچے اسکول سے گھر آرہے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کا دل بھی شریک ہوتا ہے۔ عقل کی باتیں جب دل نشیں ہو جاتی ہیں تو انسان ان پر خوشی خوشی عمل کرتا ہے، ان کے لیے خوشی خوشی حرکت کرتا ہے، یا پورے اطمینان سے قدم اٹھاتا ہے۔

البتہ اگر ایک بات دل میں ہے لیکن وہ سر سے ہو کر نہیں آئی، یعنی عقل نے اسے نہیں پرکھا، فکر نے اسے نہیں جانچا اور وہ معیار عقل پر پوری نہیں اترتی تو پھر وہ دل میں بسا کر اور سینے سے لگا کر رکھنے کے قابل نہیں ہے۔ سوچے سمجھے بغیر دل میں رکھی گئی باتوں کی صحت مشکوک ہوتی ہے اور

وہ اکثر دل کو بھی بیمار اور روگی کر دیتی ہیں۔ عقل کا کام حق و باطل اور سچ اور جھوٹ میں تمیز کرنا ہے۔ انسان کی سماعت و بصارت کو، زبان و بیان کو اور ہاتھ پاؤں کو سب کو عقل کے ماتحت ہونا چاہیے۔ نیچے کے سارے اعضاء دل کی خواہشات پر حرکت کرتے ہیں اور ان خواہشات کو عقل کی نظارت سے ہو کر گزرنا چاہیے۔ دل کے ارمان ہی نہیں دل کا ایمان بھی عقل کے مطابق ہونا چاہیے۔ ہم نے جن چیزوں کو دین سمجھ رکھا ہے، مذہبی عقائد قرار دے رکھا ہے اور ان کی بنیاد پر ہم بہت کچھ کرتے ہیں انہیں بھی پہلے عقل کی کسوٹی پر پرکھنے کی ضرورت ہے۔ انسان مذہبی عقائد کے نام پر دوسروں سے لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، مارتا ہے اور مرتا ہے، اپنا سب کچھ مذہب کے نام پر تاج کر دیتا ہے، کیا اس نے ان کے بارے میں کبھی آزاد ہو کر سوچا ہے؟ میری رائے یہ ہے کہ! اگر ہم اپنے نظریات و عقائد کو اپنی عقل پر پیش کرنا شروع کر دیں تو مذہب کے نام پر ہونے والا زیادہ تر فسوافی الارض ختم ہو جائے۔

اگلی بات جو آپ سے کہنا ہے وہ یہ ہے کہ عقل کی جو باتیں دل نشین نہیں ہوتیں وہ بھی گویا ہوا کے دوش پر رکھے ہوئے چراغ کی طرح ہوتی ہیں۔ دانائی اور بصیرت کی باتیں تو سینے سے لگا کر رکھنے کے قابل ہوتی ہیں۔ اگر سنبھال کر نہ رکھی گئی ہوں تو پھر عقل بڑی حیلہ گر بھی ہوتی ہے۔ وہ بڑی تاویلیں کرنے لگتی ہے۔ وہ بات سے بات نکال لیتی ہے۔

ایک شخص جسے ہم فقیہ کہتے ہیں، وہ وسائل اجتماع سے کام لیتے ہوئے غور و خوض کر کے ایک فقہی حکم نکال لاتا ہے۔ فقط ظواہر احکام کو دیکھنے والا اس کے ظاہر پر عمل کر کے فارغ ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک عارف اور ولی خدا حکم پر کیفیات ایمانی کے ساتھ عمل کرتا ہے۔ وہ اپنے آقا کے حکم کو دل میں بسالیتا ہے۔ وہ اس کے ذریعے رضائے الہی اور لقائے الہی کی تمنا کرتا ہے۔ دین جب تک آرزو نہ بن جائے، تمنا نہ بن جائے اور ایمان نہ بن جائے اپنا صحیح کردار ادا نہیں کر سکتا اور اپنی مطلوبہ تاثیر پیدا نہیں کر سکتا۔ ہمارے عرفاء انہی کیفیات کو عشق کا نام دیتے ہیں وہی عشق جو اپنے ابتدائی مرحلے میں نپا تلا ہوتا ہے اور آخری مرحلے میں بے کراں ہو جاتا ہے یہ عشق فطرت انسانی سے ہم آہنگ ہوتا ہے۔ عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی تمدنی کنڈی میں نہیں بدلتی، اس کی شوخیاں ماند نہیں پڑتیں بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں اضافہ ہو جاتا ہے اور یہی وہ ایمان و عشق ہے جو انسان کے قدم بڑھانے میں قوت محرکہ کا کام دیتا ہے اور پرواز کے لیے بال جبریل بن جاتا ہے۔

یہ قوت محرکہ کا مسئلہ انفرادی طور پر بھی اہم ہے اور اجتماعی لحاظ سے بھی۔ قوت محرکہ کے بغیر

انفرادی حرکت بھی ختم ہو جاتی ہے اور معاشرتی رفتار بھی۔ کیونرم کی تباہی اور نابودی کی ایک وجہ اہل نظر نے یہی بیان کی ہے کہ وہ اس قوت محرکہ سے محروم ہے جسے ہم ایمان کہتے ہیں اور جس کا ٹھکانا دل ہے۔ کیونرم نے کہا کہ آپ خوب محنت کریں اور ماحصل میں سے صرف ضرورت کے مطابق لے لیں۔ ساتھ کیونرم نے نظریات پر ہاتھ مارا اور کہا کہ معاشرے کی تمام تر حرکت کی بنیاد اقتصاد اور Economics ہے۔ پھر کہا اس کائنات کا کوئی والی وارث نہیں۔ انسان حسن اتفاق یا سوائے اتفاق سے پیدا ہو گیا ہے۔ اپنی خلقت کے حوالے سے کوئی جواب دہی نہیں رکھتا۔ موت آئی تو مرجائے گا۔ موت اس کا اختتام ہے۔ پھر کہا کہ آپ اپنی اضافی آمدن بیماریوں، بوڑھوں اور بچوں کے لیے چھوڑ دیں، اپنی محنت کا وہ نتیجہ جو آپ کی ابتدائی ضروریات سے زیادہ ہے وہ دوسروں کے لیے ایثار کریں، اسے معاشرے پر قربان کر دیں۔ لیکن کوئی ایسا کیوں کرے۔ اس نظام کے لیے وہ جان کیوں دے جس کے بعد ظلمت ناپیدا کنار ہے۔ جس کے بعد کوئی حیات نہیں، عدم ہی عدم ہے وجود کا کوئی پتہ نہیں۔ جب یہی زندگی ہے تو اپنی کمائی دوسروں کے لیے کیوں چھوڑے؟ اس سوال کا کیونرم کے پاس کوئی جواب نہیں۔ اس کا جواب ”ایمان“ والوں کے پاس ہی ہو سکتا ہے۔ جن کے پاس ”ایمان“ کا جذبہ محرکہ ہے وہ ایثار کریں گے اور مسکرا کر۔

سیدہ زینبؓ سب کچھ قربان کر کے اور امام حسینؑ جیسے بھائی کی شہادت کی خبر سن کر سجدہ ریز ہو گئیں اور اپنے مولا سے کہنے لگیں:

”پروردگارا! یہ قربانی ہم سے قبول فرما۔“ (۱۱)

یہ سب ایمان کا ہی نتیجہ ہے۔ یہی وہ ایمان ہے جو دلوں میں جاگزیں ہوتا ہے۔

وحی کا تعلق بھی دل سے بیان کیا گیا ہے۔ وحی اور ایمان کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ ایمان پاک دل میں جاگزیں ہوتا ہے اور وحی انتہائی شفاف سینوں اور نہایت پاکیزہ دلوں پر اترتی ہے۔ وحی دراصل معرفت و دانائی کی پاکیزہ ترین اور اعلیٰ ترین صورت کا نام ہے۔ البتہ اس کے بہت سے درجے ہیں۔ ایک درجہ تو حیوانوں کو بھی نصیب ہو جاتا ہے اور پھر ایک درجہ سب انسانوں کے لیے مساوی ہے۔ جس کی طرف قرآن حکیم نے یہ کہہ کر اشارہ کیا ہے:

فَالْتَمِمْهَا فُجُورًا وَتَقْوِيًا

یعنی نفس انسانی کو ہم نے فُجُور و تقویٰ ہر دو کی بصیرت کا الحام کیا ہے۔ (۱۲)

پھر اس کے بعد بالاتر درجے ہیں: مثلاً فرمایا گیا:

وَالَّذِينَ جَاهَلُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

جو لوگ ہماری طرف آنے کی جدوجہد کرتے ہیں ہم انہیں اپنے راستوں کی راہنمائی

کرتے ہیں۔ (۱۳)

یعنی ان دلوں پر ہدایت الہی کا نزول ہوتا ہے۔ یہ الہام و ہدایت دونوں دلوں پر نزول کرتے ہیں۔ ہدایت یافتہ دل محبت بھی کرتے ہیں اور نفرت بھی، نرم بھی ہوتے ہیں اور سخت بھی۔ دل کو سخت ہونا بھی چاہیے ان چوروں کے لیے جو ایمان جیسا گوہر چرانے کے درپے ہوتے ہیں اور انہیں محبت کرنا ہی چاہیے ان نور بانٹنے والوں سے جو دلوں کی ظلمت کو روشنی میں بدل دیتے ہیں۔ دلوں کو نفرت کرنا ہی چاہیے بری قدروں اور غلط راہ روش سے جو انسان سے اس کا شرف چھین لیتی ہیں اور پیار کرنا چاہیے اعلیٰ انسانی قدروں سے جنہیں ہم انبیاء کا لایا ہوا دین کہتے ہیں۔

☆☆☆☆☆☆☆☆

حوالہ جات

۱۔ سورہ النحل، ۷۸	۲۔ الحج، ۲۶
۳۔ النور، ۳۷	۴۔ الحجرت، ۱۳
۵۔ آل عمران، ۱۰۳	۶۔ المائدہ، ۱۳
۷۔ البقرہ، ۷۴	۸۔ التوبہ، ۱۲۸
۹۔ آل عمران، ۱۵۹	۱۰۔ البقرہ، ۱۰
۱۱۔ اللہم تقبل منا هذا القربان	۱۲۔ الشمس، ۸
۱۳۔ العنکبوت، ۶۹	