حقیقتِ زندگی

از قلم: ڈاکٹر اسرار احمد

زندگی محض "عناصر میں ظہورِ ترتیب" ہی کا نام ہے یا اِس "پردۂ زنگاری" میں کوئی حقیقتِ کبریٰ "معشوق" بنی چھپی بیٹھی ہے؟ اِسی طرح موت زندگی کے خاتمے کا نام ہے یا یہ بجائے خود زندگی ہی کا ایک "وقفہ" ہے! ع "یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر!"

ہم اپنی زندگی کو "امروز۔و۔فردا" کے پیمانوں سے ناپیں اور حسرت سے پکار اُٹھیں کہ

سہ "عمرِ دراز مانگ کے لائے تھے چار دن   دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں"

یا اسے ع: "جاوداں، پیہم دواں، ہر دم جواں" مانیں اور اپنی ابدیّت کے سرور انگیز تصوّر سے شادکام ہوں؟

اِس مسئلے کے حل کا سارا دار و مدار اس پر ہے کہ آیا ہم محض "عالمِ محسوسات" تک محدود رہنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور صرف 'حواسِ خمسہ' کی محدود دریافتوں پر اکتفا کرتے ہیں یا عقل و وجدان کی قوتوں کو بھی کام میں لاتے ہیں اور "اپنے من میں ڈوب کر" "سُراغِ زندگی" کو پانے کی سعی کرتے ہیں۔

'عالمِ محسوسات' اور 'حواسِ خمسہ' تک محدود رہیئے تو زندگی بس پیدائش سے موت تک کے وقفے کا نام ہے۔ قرآن مجید ان مومنین تجربہ و شہود کے تصوّرِ حیات کو ان الفاظ میں بیان فرماتا ہے:۔

اِنْ هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوْثِيْنَ ○ (الانعام)

ہمارے لیے زندگی نہیں مگر یہی دنیا کی اور ہم کو پھر نہیں زندہ ہونا۔

اور مَا هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَآ اِلَّا الدَّهْرُ (جاثیہ)

کچھ نہیں بس یہی ہمارا جینا ہے دنیا کا۔ ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہم جو مرتے ہیں سو محض زمانہ سے۔

اور اُن کے ذہن کی پستی اور علم کی کوتاہی پر ان الفاظ میں تبصرہ فرماتا ہے:۔

یَعۡلَمُوۡنَ ظَاهِرًا مِّنَ الۡحَیٰوۃِ الدُّنۡیَا (الرّوم)	یہ لوگ صرف دنیوی زندگی کے ظاہر کو جانتے ہیں۔
اور ذٰلِكَ مَبۡلَغُهُمۡ مِّنَ الۡعِلۡمِ ؕ (النّجم)	بس یہیں تک پہنچ ہے اُن کی علم میں!

کیا واقعی زندگی بس اِسی مختصر سے وقفے کا نام ہے؟ ہمارے حواسِ خمسہ یقیناً ولادت کے ماقبل اور موت کے مابعد کے بارے میں بالکل لاچار و بے بس ہیں۔ لیکن کیا عقلِ انسانی اسے باور کرتی ہے؟ ذرا آنکھیں بند کر کے اِس وسیع و عریض کائنات کی عظمت و وسعت کا تصوّر کرو! پھر سوچو کہ اِس کائنات کا "مرکزی وجود" انسان ہے۔ سلسلۂ تخلیق کا کمال! ارتقائے حیات کی آخری منزل!

تو کیا اس کی حقیقت بس یہی کچھ ہے کہ بچپن کے "لَعِبٌ وَّ لَهۡوٌ"[1] اور بڑھاپے کے "لِكَیۡلَا یَعۡلَمَ مِنۡۢ بَعۡدِ عِلۡمٍ شَیۡئًا"[2] کے مابین ایک تھوڑے سے وقفے کے ہوش و شعور کا نام حیاتِ انسانی ہے۔ ع:- "اک ذرا ہوش میں آنے کے خطاوار ہیں ہم!"

جو کوئی "حیاتِ انسانی" کے اِس تصوّر پر مطمئن ہو سکتا ہو[3]، وہ ہو۔ آخر سطحِ ارض پر انسان ہی تو نہیں بستے۔ لاتعداد حیوانات، چرند پرند بھی یہیں بس رہے ہیں، تو کون سے تعجّب کی بات ہے کہ خود انسانوں میں ایک گروہِ کثیر انسان نما حیوانوں ہی کا ہو!

لَهُمۡ قُلُوۡبٌ لَّا یَفۡقَهُوۡنَ بِهَا	(اعراف ۱۷۹)	وہ دل رکھتے ہیں لیکن غور نہیں کرتے
وَلَهُمۡ اَعۡیُنٌ لَّا یُبۡصِرُوۡنَ بِهَا		آنکھیں رکھتے ہیں، پر دیکھتے نہیں،
وَلَهُمۡ اٰذَانٌ لَّا یَسۡمَعُوۡنَ بِهَا		کان رکھتے ہیں پر سُنتے نہیں۔ وہ حیوانوں
اُولٰٓئِكَ كَالۡاَنۡعَامِ بَلۡ هُمۡ اَضَلُّ		کی مانند ہیں بلکہ اُن سے بھی گئے گزرے

---

[1] اِعۡلَمُوۡٓا اَنَّمَا الۡحَیٰوۃُ الدُّنۡیَا لَعِبٌ وَّ لَهۡوٌ ...... الآیۃ (سورۂ حدید)
جان لو کہ دنیا کی زندگی لعب و لہو ہے .... الخ

[2] وَمِنۡكُمۡ مَّنۡ یُّرَدُّ اِلٰۤی اَرۡذَلِ الۡعُمُرِ لِكَیۡلَا یَعۡلَمَ مِنۡۢ بَعۡدِ عِلۡمٍ شَیۡئًا (سورۂ حج)
اور تم میں سے کچھ لوٹائے جاتے ہیں نکمّی عمر کو تاکہ نہ جانیں جاننے کے بعد کوئی چیز۔

[3] وَرَضُوۡا بِالۡحَیٰوۃِ الدُّنۡیَا وَاطۡمَاَنُّوۡا بِهَا (سورۂ یونس)
اور راضی ہو گئے حیاتِ دُنیوی سے اور اسی پر مطمئن ہو گئے۔

اپنی حقیقت سے بے خبر اور اپنی عظمت سے غافل یہ انسان نما حیوان درحقیقت "اِک ذرا ہوش میں آنے کے" بھی بس مغالطے ہی میں مبتلا ہیں۔ وحیٔ الٰہی تو انہیں زندہ ہی تسلیم نہیں کرتی۔

فَاِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتٰى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَآءَ (سورۂ روم) — کیونکہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ ہی بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہو۔

جن کا حال یہ ہو کہ ع: "رُوح سے تھا زندگی میں بھی تہی جن کا جسد" — وہ کب 'حیاتِ انسانی' کے لطیف حقائق کا ادراک کر سکتے ہیں! قفسِ حواس کے اِن زندانیوں کو کون باور کرا سکتا ہے کہ ے

"ایسے کچھ تار بھی ہیں سازِ حقیقت میں نہاں — چھو سکے گا نہ جنھیں زخمۂ مضرابِ حواس"

ہاں! جن کا ذہن اِس "چار دن" کی "عمرِ دراز" پر مطمئن نہ ہوتا ہو، جن کے جسدِ خاکی میں حیاتِ حقیقی کروٹیں لے رہی ہو اور جنھیں خود اپنے اندر ہی کوئی چیز اپنی عظمت کی جانب اشارے کرتی محسوس ہو اُن کے "ضمیر" پر جب "نزولِ کتاب" ہوتا ہے تو حقیقتِ حیات کی "گرہ"[۱] کھلتی ہے اور وحیٔ الٰہی کی بدلی سے حقائق کی بارش ہوتی ہے تو اُن کی عقل و وجدان کی پیاسی زمین کو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے اُسے بعینہٖ وہی چیز مل گئی جس کی اُسے پیاس تھی۔ اور تب وہ حیاتِ انسانی جو حواسِ خمسہ کی "بندگی" میں گھٹ کر جوئے کم آب نظر آتی تھی ذہنِ انسانی کے اُن کے چنگل سے "آزاد" ہوتے ہی ایک "بحرِ بیکراں"[۲] کی صورت اختیار کر لیتی ہے اور یہ 'حیاتِ دُنیوی' جو لاعلمی اور بے خبری میں "اصلِ حیات" قرار پا گئی تھی، سُکڑ اور سمٹ کر اصل کتابِ حیات کے محض ایک دیباچے اور مقدمے کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ صاعقۂ حق کوند کر اعلان کرتا ہے:-

وَاِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ ۝ (سورۂ عنکبوت) — اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔

اور انسانوں کے اس عظیم ہجوم پر نظر ڈالتے ہوئے جو حیاتِ دنیوی کے لہو و لعب

۱۔ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزولِ کتاب — گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحبِ کشاف (اقبال)

۲۔ بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے اک جوئے کم آب — اور آزادی میں بحرِ بیکراں ہے زندگی

ہی کو اصلِ حیات قرار دیئے بیٹھا ہے، حسرت کے ساتھ پکارتا ہے۔

لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ٥ (عنکبوت)	کاش کہ یہ جانتے!

کبھی ڈانٹا جاتا ہے :-

كَلَّا بَلْ تُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَةَ	کچھ نہیں بس تم دُنیا سے محبّت کرتے
وَ تَذَرُوْنَ الْاٰخِرَةَ (سُورۂ قیامہ)	ہو اور آخرت کو تج دیتے ہو۔

کبھی شکوہ کیا جاتا ہے :-

بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا	تم حیاتِ دنیوی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ
وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّ اَبْقٰى (سُورۂ اعلیٰ)	آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی۔

اللہ! اللہ! کیا انقلاب ہے، کہاں یہ ذہن کی تنگی کہ زندگی بس یہی زندگی ہے اور کہاں یہ وسعتِ نظر کہ حیات ابدی اور سرمدی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں! کجا یہ مایوس کُن تصوّر کہ موت سلسلۂ حیات کا اختتام ہے اور کجا اِس حقیقت کا ادراک کہ موت تو اصل "شہرِ زندگی" کا "شاہ درّہ" ہے۔

بدقسمتی سے اُخروی زندگی کے 'ماننے والوں' میں بھی کم بلکہ شاذ ہی اُس کے 'جاننے والے' ہیں۔ اُس کا 'ماننا' جس قدر آسان ہے 'جاننا' اُسی قدر دشوار ہے۔ 'ماننا' تو محض توارث سے بھی مل جاتا ہے لیکن 'جاننے' کیلئے اپنے ظرفِ ذہنی کو وسیع و عمیق کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کا موقعہ آج کی مادّہ پرست دُنیا میں کسے نصیب ہے!

ماننے والوں کی ایک غالب اکثریت نے 'حیاتِ دُنیوی' کو اصل کتاب جان کر 'حیاتِ اُخروی' کو بس اس کے تتمّے اور ضمیمے کی حیثیت سے 'مانا' ہے۔ حالانکہ 'جاننا' یہ چاہیئے کہ اصل کتابِ حیات تو موت کے بعد کھلنے والی ہے۔ یہ حیاتِ دُنیوی تو بس اُس کا ایک دیباچہ ہے یا مقدّمہ! وہ حقیقت ہے اور یہ محض اُس کا ایک عکس۔ وہ ابدی ہے اور لامتناہی ہے اور یہ عارضی ہے اور مختتم، وہ حقیقی اور واقعی ہے اور یہ اُس کے مقابلے میں محض کھیل تماشا بلکہ "متاعِ غُرور"۔۔۔ آیاتِ بیّنات!

وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا فِي الْاٰخِرَةِ	اور دنیا کی زندگی کچھ نہیں آخرت کے
اِلَّا مَتَاعٌ (سُورۂ رعد)	آگے مگر متاعِ حقیر۔
فَمَا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِي	سو کچھ نہیں نفع اٹھانا دُنیا کی زندگی کا

الاٰخِرَۃِ اِلَّا قَلِیْلٌ (سُورۃ توبہ)	آخرت کے مقابلے میں مگر تھوڑا۔
وَمَا ھٰذِہِ الْحَیٰوۃُ الدُّنْیَآ اِلَّا	اور یہ دُنیا کا جینا تو بس جی بہلانا
لَھْوٌ وَّ لَعِبٌ (سُورۃ عنکبوت)	اور کھیلنا ہے۔
وَمَا الْحَیٰوۃُ الدُّنْیَآ اِلَّا مَتَاعُ	اور دُنیا کی زندگی تو یہی ہے مال
الْغُرُوْرِ (سُورۃ حدید و آلِ عمران)	دغا کا۔

اِسی حقیقت پر شاہد ہیں۔

لیکن 'حیاتِ دُنیوی' کی یہ ساری بے بضاعتی اور کم مائگی 'حیاتِ اُخروی' کے مقابلے ہی میں ہے۔ ورنہ بجائے خود یہ ایک ٹھوس حقیقت ہے۔ ذرا غور کرو جو کتابِ حکیم "موت" کو بھی ایک مثبت حقیقت قرار دے جو 'حیات' ہی کی طرح تخلیق کے مراحل سے گزری ہے۔ وہ حیاتِ دنیوی کو کب بے حقیقت ٹھہرا سکتی ہے۔ یہ بے حقیقت صرف اُس وقت بنتی ہے جب اُس کا تقابل حیاتِ اُخروی سے کیا جائے اور متاعِ غرور اُس وقت قرار پاتی ہے جب نگاہیں اُس پر اس طور مرکوز ہو جائیں کہ دل و دماغ حیاتِ اُخروی سے محجوب ہو جائیں۔ یہی رمز ہے قرآنِ حکیم کے اِس تبصرے میں کہ: یَعْلَمُوْنَ ظَاھِرًا مِّنَ الْحَیٰوۃِ الدُّنْیَا ___ یہ مومنین حیاتِ دُنیوی' خود حیاتِ دُنیوی کی حقیقت سے کب واقف ہیں۔ اِس کا بھی بس "ظاہر" ہی اُن کی نگاہوں کے سامنے ہے خود اس کی حقیقت آشکارا ہو جائے تو حیاتِ انسانی کے جُملہ حقائق تک رسائی کی راہیں روشن ہو جائیں۔ قرآنِ حکیم نے "حیاتِ دُنیوی" کو 'حیاتِ انسانی' کا ایک امتحانی وقفہ قرار دیا ہے:

خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیٰوۃَ لِیَبْلُوَکُمْ	بنایا جینا اور مرنا تاکہ تم کو جانچے کون تم
اَیُّکُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا (سُورۃ الملک)	میں اچھا کرتا ہے کام۔

یہ امتحان گاہ ہے: نتائج آخرت میں برآمد ہوں گے۔ ؎

قلزمِ ہستی سے تُو اُبھرا ہے مانندِ حباب
اِس زیاں خانے میں تیرا امتحاں ہے زندگی
یہ گھڑی محشر کی ہے تُو عرصۂ محشر میں ہے
پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے

اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو آخرت کی کھیتی سے تعبیر فرمایا ہے "اَلدُّنْیَا مَزْرَعَۃُ الْاٰخِرَۃِ" ___ غرض یہ کہ آخرت سے ملا کر دیکھو تو حیاتِ دُنیوی بھی ایک

لہ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیَاتَ لِیَبْلُوَکُمْ اَیُّکُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا (سُورۃ مُلک)
بنایا جینا اور مرنا تاکہ تم کو جانچے کون تم میں اچھا کرتا ہے کام۔ (ترجمہ شیخ الہندؒ)

ٹھوس حقیقت ہے، بصورتِ دیگر اس کا کوئی حقیقی وجود ہی نہیں رہ جاتا۔

آخرت سے قطع نظر، حیاتِ دُنیوی کی حقیقت اِس کے سوا اور کیا ہے کہ :-

اِعْلَمُوْٓا اَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا	جان رکھو کہ دُنیا کی زندگی یہی ہے کھیل
لَعِبٌ وَّ لَهْوٌ وَّزِيْنَةٌ وَّتَفَاخُرٌۢ	اور تماشا اور بناؤ اور بڑائیاں کرنی آپس
بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْاَمْوَالِ وَ	میں اور بہتات ڈھونڈنی مال کی اور اولاد
الْاَوْلَادِ (سُورۃ حدید)	کی -!!

لیکن بچپن کے کھیل کود، نوجوانی کی آرائش و زیبائش اور بناؤ سنگھار، شباب کے فخر و مباہات اور کہولت کے تکاثرِ اموال و اولاد کے ان ہی ادوار سے گزرتے ہوئے "اِک ذرا ہوش میں آنے" سے حیاتِ دُنیوی ایک حقیقتِ کُبریٰ اور نعمتِ غیر مترقبہ کی صُورت میں جلوہ گر ہوتی ہے۔ اور اگر یہ ہوجائے تو بس یہی حاصلِ حیات ہے۔ اگرچہ یہ ایک دردناک حقیقت ہے کہ یہ "ہوش" کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے ۔ وَمَا يُلَقّٰهَآ اِلَّا ذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ[1]

ہوش میں آکر اگر حقیقت کی کوئی جھلک دیکھ پاؤ اور پھر اُسی کے رُخِ زیبا کے پرستار اور اُسی کی زُلفِ گرہ گیر کے اسیر ہوجاؤ تو بس یہی سرمایۂ حیات ہے، پھر جب تک یہاں رہو گے چین اور سکون سے رہو گے اور "اَحَقُّ بِالْاَمْنِ[2]" قرار پاؤ گے، موت حجلۂ عُروسی میں داخلے سے زیادہ خوش آئند نظر آئے گی اور اس کا استقبال مسکراتے ہوئے کرو گے ؎

نشانِ مردِ مومن با تو گویم (اقبالؒ) چوں مرگ آید تبسّم برلبِ اوست

اور وہاں اُٹھو گے تو اِس حال میں کہ :-

نُوْرُهُمْ يَسْعٰى بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ	اُن کی روشنی دوڑتی ہے اُن کے آگے
وَبِاَيْمَانِهِمْ (سُورۃ تحریم)	اور اُن کے داہنے۔

اور پھر ابد الآباد تک امن اور سکون ہی میں نہیں رہو گے بلکہ تمھاری مشاہدۂ حق کی لحظہ بہ لحظہ بڑھتی ہوئی پیاس کو آسودگی عطا کی جائے گی۔ یہاں تک کہ تم "حقیقت الحقائق" اور "جانِ جاناں" کا مشاہدہ کرو گے!

---

[1] "اور یہ بات ملتی ہے اُسی کو جس کی بڑی قسمت ہو" (سورہ حٰم سجدہ) (ترجمہ شیخ الہندؒ)

[2] "فَاَيُّ الْفَرِيْقَيْنِ اَحَقُّ بِالْاَمْنِ" (سورۃ الانعام)

(اب دونوں فریقوں میں کون مستحق ہے دلجمعی کا) (ترجمہ شیخ الہندؒ)

وُجُوْہٌ یَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَۃٌ اِلٰی	کتنے منہ اُس دن تازہ ہیں اپنے ربّ کی
رَبِّہَا نَاظِرَۃٌ (سُورۃ قیامہ)	طرف دیکھنے والے۔

اور اگر ہوش میں نہ آئے، زمینی خواہشات[1] ہی میں غلطاں و پیچاں رہے اور اوندھے منہ پڑ[2] کر پستی ہی پر نگاہوں کو جمائے رکھا اور یہاں کی جھوٹی مسرتوں اور آسودگیوں ہی کی تلاش میں سرگرداں رہے تو یہ زندگی تمناؤں اور آرزوؤں کے "بَحْرٍ لُّجِّیٍّ" میں دیوانہ وار ہاتھ پاؤں مارتے ہی بیت جائے گی، جہاں "ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ" کے سوا کچھ نہیں۔

اَوْ کَظُلُمٰتٍ فِیْ بَحْرٍ لُّجِّیٍّ یَّغْشٰہُ	یا جیسے اندھیرے گہرے دریا میں چڑھی
مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِہٖ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِہٖ	آتی ہے اس پر ایک لہر، اس پر ایک
سَحَابٌ ظُلُمٰتٌ بَعْضُہَا فَوْقَ	اور لہر اور اس پر بادل، اندھیرے
بَعْضٍ (سُورۃ نُور)	ہیں ایک پر ایک۔

مر گئے اُس پیاسے کی موت جو سراب کو پانی سمجھ کر دیوانہ وار دوڑتا رہا۔ حتیٰ کہ انتہائی حسرت و یاس کی حالت میں جان دے دی۔

وَالَّذِیْنَ کَفَرُوْٓا اَعْمَالُہُمْ کَسَرَابٍ	اور جو لوگ منکر ہیں اُن کے کام جیسے ریت
بِقِیْعَۃٍ یَّحْسَبُہُ الظَّمْاٰنُ مَآءً	جنگل میں، پیاسا جانے اُس کو پانی یہاں
حَتّٰٓی اِذَا جَآءَہٗ لَمْ یَجِدْہُ شَیْئًا	تک کہ جب پہنچا اس پر اس کو کچھ نہ پایا
وَّوَجَدَ اللّٰہَ عِنْدَہٗ فَوَفّٰىہُ	اور اللہ کو پایا اپنے پاس، پھر اُس کو
حِسَابَہٗ (سُورۃ نُور)	پورا پہنچا دیا اُن کا لکھا۔

اور وہاں اٹھو گے اس حال میں کہ زبان پر رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِیْٓ اَعْمٰی[3] کا شکوہ ہوگا۔
اور پھر رہو گے ابد الآباد تک اِس حال میں کہ نہ زندوں میں ہو گے نہ مردوں میں۔

ثُمَّ لَا یَمُوْتُ فِیْہَا وَلَا یَحْیٰی۔ (سُورۃ اعلیٰ)	پھر نہ مرے گا اُس میں نہ جئے گا۔

---

[1] وَلٰکِنَّہٗٓ اَخْلَدَ اِلَی الْاَرْضِ وَاتَّبَعَ ہَوٰىہُ (سُورۃ اعراف)
"مگر وہ تو ہو رہا زمین کا اور پیچھے ہو لیا اپنی خواہشوں کے۔" (ترجمہ شیخ الہند)

[2] اَفَمَنْ یَّمْشِیْ مُکِبًّا عَلٰی وَجْہِہٖٓ اَہْدٰٓی اَمَّنْ یَّمْشِیْ سَوِیًّا عَلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ
(بھلا ایک جو چلے اوندھا اپنے منہ کے بل وہ سیدھی راہ پائے یا جو چلے سیدھا ایک سیدھی راہ پر)

[3] اے ربّ کیوں اٹھا لایا تو مجھے اندھا؟ (سورۃ طٰہٰ)

نہ عذاب کی سختی جینے ہی دے گی اور نہ موت ہی آئے گی کہ اُس سے چھٹکارا دلا دے۔
لَا یَذُوْقُوْنَ فِیْهَا الْمَوْتَ (سورۂ دُخان) نہ چکھیں گے وہ اُس میں موت۔

دُنیا اور آخرت میں تضاد نہیں توافق ہے! غلط سمجھا جنھوں نے اِنھیں ایک دوسرے سے مختلف سمجھا۔ یہ دونوں باہم دگر پیوست و ہم آغوش ہیں، ایک ہی ”حیاتِ انسانی“ کا تسلسل اِن میں جاری ہے۔ جس نے یہاں دیکھا وہی وہاں بھی دیکھے گا، جو یہاں ”اَعْمٰی“ رہا وہ وہاں ”اَعْمٰی“ ہی نہیں بلکہ اَضَلُّ سَبِیْلًا ہوگا۔

وَمَنْ کَانَ فِیْ هٰذِهٖۤ اَعْمٰی فَهُوَ	اور جو کوئی رہا اس جہان میں اندھا سو
فِی الْاٰخِرَةِ اَعْمٰی وَاَضَلُّ	وہ پچھلے جہان میں بھی اندھا ہے اور بہت
سَبِیْلًا (سورۂ بنی اسرائیل)	دُور پڑا ہوا ہے راہ سے۔

اور حقائق سے جیسے یہاں محجوب رہا ویسے ہی حقیقتِ کُبریٰ کے مشاہدے سے وہاں محروم رہے گا:۔

کَلَّاۤ اِنَّهُمْ عَنْ رَّبِّهِمْ یَوْمَئِذٍ	کوئی نہیں! وہ اُس دن اپنے رب
لَّمَحْجُوْبُوْنَ (سورۂ مُطَفِّفِیْن)	سے روک دیئے جائیں گے۔

دیکھی اس حیاتِ مُستعار کی عظمت! اور اس ”اِک ذرا ہوش میں آنے“ کی اہمیت۔ تبھی تو وحیِ الٰہی بار بار پکارتی ہے :۔ ”لَوْ کَانُوْا یَعْلَمُوْنَ ہ“

قرآنِ حکیم بار بار پوچھتا ہے :۔

هَلْ یَسْتَوِی الْاَعْمٰی وَالْبَصِیْرُ	کب برابر ہو سکتا ہے اندھا اور
(سورۃُ الانعام)	دیکھنے والا۔
هَلْ یَسْتَوِی الَّذِیْنَ یَعْلَمُوْنَ	کوئی برابر ہوتے ہیں سمجھ والے، اور
وَالَّذِیْنَ لَا یَعْلَمُوْنَ (سورۂ زُمر)	بے سمجھ۔!!

حقیقت یہ ہے کہ کہ اصل فرق ’علم‘ اور ’جہل‘ ہی کا تو ہے۔ بالکل صحیح کہا تھا جس نے کہا تھا: ”علم نیکی ہے اور جہالت بدی“ انسانوں کے اِس جمّ غفیر پر نگاہ ڈالو جو زمین میں بس رہا ہے اور دیدۂ بینا کو وا کرو۔ یہ ساری جہل ہی کی تو بساط پھیلی ہوئی ہے! کون سے تعجب کی بات ہے اگر پیدائش سے موت تک کے وقفے ہی کو زندگی سمجھنے والے انسان نما حیوانوں کا یہ ہجوم چھوٹی چھوٹی چیزوں پر لڑے اور کٹ مرے، ایک دوسرے پر جھپٹے اور غرّائے بالکل

ٹھیک دیکھا تھا اُس صاحبِ چشمِ حقیقت بین نے جس نے انسانوں کی بستی میں بجائے انسانوں کے کتوں، بھیڑیوں اور سُوروں کو چلتے پھرتے دیکھا تھا۔ ! اِنْ هِیَ اِلَّا حَیَاتُنَا الدُّنْیَا کے جہلِ مرکّب کے بطن سے حرص و لالچ، حسد و بغض، غیض و غضب، دشمنی و عداوت کے سوا اور کیا جنم پا سکتا ہے؟ یہ چھوٹی مسرّتوں اور آسودگیوں کی تلاش میں سرگرداں' حقیر سی آرزوؤں اور تمناؤں کے پھندوں میں گرفتار اور طولِ امل کے سراب پر دم توڑتے ہوئے انسان اسی تصوّرِ حیات کا شاہکار تو ہیں!۔ ذرا سوچو اس جہل نے "احسنِ تقویم" میں تخلیق پائے ہوئے انسان کو کیسے اَسْفَلَ سَافِلِیْنَ بنا کر رکھ دیا ہے۔

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِیْٓ اَحْسَنِ — ہم نے بنایا آدمی خوب سے انداز سے
تَقْوِیْمٍ ثُمَّ رَدَدْنٰہُ اَسْفَلَ — پر، پھر پھینک دیا اُس کو نیچوں سے
سَافِلِیْنَ ٥ (سُورۃ والتّین) — نیچے۔!!

یہ کیسی چھوٹی چھوٹی اور حقیر سی چیزوں کو پا کر خوش ہی نہیں ہو جاتا اترانے لگتا ہے اور اکڑ کر چلنا شروع کر دیتا ہے اور کتنی چھوٹی تکالیف اور محرومیوں پر حسرت و یاس کی تصویر بن جاتا ہے۔

وَاِذَآ اَنْعَمْنَا عَلَی الْاِنْسَانِ — اور جب ہم آرام بھیجیں انسان پر تو
اَعْرَضَ وَنَاٰ بِجَانِبِهٖ وَاِذَا مَسَّهُ — ٹال جائے اور بچائے پہلو اور جب پہنچے
الشَّرُّ کَانَ یَئُوْسًا (سورہ بنی اسرائیل) — اُس کو بُرائی تو رہ جائے مایوس ہو کر

'جہل' کے یہ سارے 'شاہکار' تمہاری نگاہوں کے سامنے ہیں اور اُن کا مشاہدہ تم بچشمِ سر کر سکتے ہو لیکن 'علم' کے 'پیکر' کو دیکھنے کے لیے تمہیں اپنی چشمِ تصوّر کو وا کرنا ہوگا۔ ذرا اندازہ تو کرو اس ذہن کی وسعت کا جو حیاتِ دنیوی کو بس ایک سفر کا درجہ دے، جس کی منزل موت کی سرحد سے آگے، بہت آگے ہو ؎

پرے ہے چرخِ نیلی فام سے منزل مُسلماں کی!

"کُنْ فِی الدُّنْیَا کَاَنَّکَ غَرِیْبٌ اَوْ عَابِرُ سَبِیْلٍ"[1] جو یہاں کی چھوٹی مسرّتوں اور حقیر سی

---

[1] حدیثِ نبوی صلّی اللہ علیہ وسلّم: "رہو دنیا میں ایسے کہ گویا تم اجنبی ہو یا مسافر!"

لذّتوں پر "مَالِیْ وَ لِلدُّنْیَا[1]" کی نگاہِ غلط انداز ڈالتا ہوُا حیاتِ اُخروی کی اِن معنوی اور حقیقی نعمتوں پر نگاہ جمائے بڑھا چلا جاتے "ما لا عینٌ رأت ولا اُذنٌ سمعت وما خطر علیٰ قلب بشر[2]" یہی تو ہیں حقیقت کے شناسا، قلبِ زندہ اور دیدۂ بینا کے مالک، روحِ حیات سے ہم آغوش اور حقیقت کے جمالِ جہاں تاب کے پرستار، یہ جیتے ہیں تو "حق" کا نشان بن کر اور مرتے ہیں تو حقیقت کی نشان دہی کرتے ہوئے۔ ع

جب وقتِ شہادت آتا ہے دل سینوں میں رقصاں ہوتے ہیں!

زندگی میں انہیں "احدی الحسنیین[3]" کے سوا کچھ نظر نہیں آتا اور موت ان کیلئے حیاتِ جاوید کا پیغام لے کر آتی ہے: "بَلْ اَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّھِمْ یُرْزَقُوْنَ[4]"

یہ ہے کرشمہ اس حقیقت کے علم کا کہ حیاتِ انسانی ابدی ہے۔ درختوں کو پھلوں سے پہچاننے والو! کوئی اندازہ کر سکتے ہو اس شجرِ حیات کی عظمت کا جس کا تصور ذہن کی اس وسعتِ نگاہ کی اُس بُلندی اور کردار کی اُس پختگی کے برگ و بار لاتا ہے: اَصْلُھَا ثَابِتٌ وَّفَرْعُھَا فِی السَّمَاءِ[5]"

اور ابھی یہ تو ایک ہی رُخ ہے۔ "عظمتِ حیات" کی تصویر کا دوسرا رخ ابھی باقی ہے۔ ابدیّت کے رخ کے "جاننے" والے چاہے کم ہوں۔ اُس کے "ماننے" والے بہت ہیں۔ لیکن تصویر کے اس دوسرے رخ کو تو شاذ ہی کسی نے دیکھا ہے۔

وحیٔ الٰہی نے جہاں "حیات بعد الممات" کے حقائق کو اُجاگر کیا ہے، وہاں حیات

---

[1] حدیثِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم: "مالی و للدنیا؟ ما انا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکھا" (مجھے دُنیا سے کیا سروکار! دنیا میں میرا حال تو اس سوار سے زیادہ نہیں ہے جو ایک درخت کے سائے میں ذرا دم لے، پھر اُسے چھوڑ کر چل دے)

[2] حدیثِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم: جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سُنا اور نہ اُن کا اِدراک کسی انسان کے قلب کو حاصل ہُوا۔

[3] قُلْ ھَلْ تَرَبَّصُوْنَ بِنَآ اِلَّآ اِحْدَی الْحُسْنَیَیْنِ (سورۂ توبہ) (تو کہہ دے تم کیا اُمید کرو گے ہمارے حق میں مگر دو خوبیوں میں سے ایک کی) (ترجمہ شیخ الہند)

[4] (بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس کھاتے پیتے) (سورۂ آلِ عمران)

[5] (اُس کی جڑ مضبوط ہے اور ٹہنے ہیں آسمان میں) (سورۂ ابراھیم)

قبل الولادت" کی حقیقت کو بھی بالکل مخفی نہیں رکھا۔ اگرچہ یہ واقعہ ہے کہ اس کا اظہار "بطرزِ خفی" کیا ہے! لیکن اس کا سبب بالکل معقول اور بادنیٰ تأمّل معلوم ہو جانے والا ہے۔ کتابِ الٰہی "ھُدًی لِلنَّاسِ[1]" ہے اور اس نے انسانوں کے مختلف طبقات اور گروہوں کی ضرورت کو گہری حکمت کے ساتھ پیشِ نظر رکھا ہے۔ "حیات بعد الممات" کا علم انسانوں کی ایک عظیم اکثریت کی "حیاتِ دُنیوی" کی عملی اصلاح کے لیے ناگزیر تھا۔ لہٰذا اس کے حقائق انتہائی جلی انداز میں روزِ روشن کی طرح کتاب کے ہر ورق پہ نمایاں کر دیئے گئے۔ جبکہ حیات قبل الولادت کا علم صرف علم کی گہری پیاس رکھنے والے ذہنوں کی آسودگی کے لیے ضروری ہے۔ اور ظاہر ہے کہ "ذہنِ رسا" کے لیے "حقیقتِ خفی" کا ادراک کیا مشکل ہے۔

یہی وجہ ہے کہ تصویرِ حیات کے اس رُخ کی بس کوئی جھلک ہی کہیں کہیں دکھائی گئی ہے! وحیِ الٰہی نے حیاتِ دنیوی سے قبل کی ہماری کیفیت کو "اَمْوَاتًا" کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ کیسا صاحبِ عظمت اور کتنا حاملِ حکمت کلام ہے

كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ — کس طرح کافر ہوتے ہو اللہ تعالیٰ
اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ — سے حالانکہ تم بے جان تھے، پھر جلایا
ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ — تم کو، پھر مارے گا تم کو، پھر اسی کی طرف
تُرْجَعُوْنَ ○ (سورۂ بقرہ) — لوٹائے جاؤ گے۔

"اَمْوَاتًا" کے لفظ کی تفسیر جس کسی نے نُطَفًا فِی الْاَصْلَابِ[2] کے الفاظ بڑھا کر کی اس نے توضیح پھر بھی کم از کم ایک خالص حیاتیاتی حقیقت کی طرف تو اشارہ کر دیا۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ جس نے اُسے "معدوم" کے ہم معنی قرار دیا اس نے وحیِ الٰہی پہ طبع آزمائی کرنے کی جرأت کی ہے۔

ذرا غور کرو، حیاتِ انسانی کا یہ دور جسے ہم 'حیاتِ دنیوی' کہتے ہیں، دو موتوں کے درمیان واقع ہوا ہے۔ ایک اس سے پہلے اور دوسری اس کے بعد۔ تو ہے کوئی جو بعد والی موت کو عدم سے تعبیر کرے؟ پھر کیسا ستم ہے کہ پہلی موت کو عدم کہنے والے چاہے کم ہوں سمجھنے والے اکثر و بیشتر ہیں! واقعہ یہ ہے کہ نہ وہ موت معدوم ہونے کا نام ہے

---

[1] ہدایت ہے واسطے لوگوں کے (سورۂ بقرہ)
[2] آباء و اجداد کی پیٹھوں میں بشکلِ نطفہ (تفسیر جلالین)

نہ یہ کیفیتِ علم کا اظہار، نہ اس پر زندگی ختم ہو گی نہ اس سے اس کی ابتدا ہوئی بلکہ جیسے بعد والی موت بجائے خود زندگی ہی کا ایک وقفہ ہو گی۔ اسی طرح قبل والی موت بھی زندگی ہی کا ایک دور تھی۔

اور جس طرح آنے والی موت کے بعد حیاتِ اُخروی کو شروع ہونا ہے بالکل اسی طرح گزشتہ موت سے قبل بھی ایک زندگی تھی جس کا سب سے بڑا واقعہ وہ عہدِ الست ہے جس کی خبر وحیٔ الٰہی نے دی اور جس کی یاد فطرتِ انسانی کی گہرائیوں میں محفوظ ہے۔

وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيْٓ اٰدَمَ	اور جب نکالا تیرے رب نے بنی آدم کی
مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَاَشْهَدَهُمْ	پیٹھوں سے اُن کی اولاد کو اور اقرار
عَلٰٓي اَنْفُسِهِمْ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ	کرایا ان سے ان کی جانوں پر۔ کیا میں
قَالُوْا بَلٰي شَهِدْنَا۔ (سورۂ اعراف)	نہیں تمہارا رب؟ بولے ہاں ہے ہم
	اقرار کرتے ہیں۔

تو کون کہہ سکتا ہے کہ جب یہ میثاق لیا گیا اس وقت عہد کرنے والوں کو اپنی ہستی کا شعور نہ تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو کیا اس عہد و میثاق کی کوئی حیثیت اور اہمیت ہو سکتی تھی جو کلامِ الٰہی کے سلسلۂ استدلال کی ایک اہم کڑی ہے! یقیناً وہاں ہر انسان نے اپنی ہستی اور تشخص کے شعور کے ساتھ عہد باندھا تھا۔ تو پھر "حیات" کیا کسی اور چیز کا نام ہے؟

اِس حیاتِ اوّلیں کے اثبات پر قرآن حکیم کی وہ آیۂ کریمہ دلیل قطعی ہے جس میں اہلِ جہنم کی فریاد ان الفاظ میں نقل کی گئی ہے کہ:

رَبَّنَآ اَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَاَحْيَيْتَنَا	اے رب ہمارے تو موت دے چکا ہم
اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوْبِنَا	کو دو بار اور زندگی دے چکا ہم کو دو بار۔
فَهَلْ اِلٰى خُرُوْجٍ مِّنْ سَبِيْلٍ	اب ہم قائل ہوئے اپنے گناہوں کے پھر اب
(سورۂ غافر)	بھی ہے نکلنے کو کوئی راہ۔

ذرا 'وُجود' اور 'ہستی' کے اس تسلسل پر غور کرو، جو اس آیۂ مبارکہ کے جامِ حقیقت نما سے چھلکا پڑ رہا ہے ؎

نغمے بیتاب ہیں تاروں سے نکلنے کیلئے ۔۔۔ اک ذرا چھیڑ تو دے تخمۂ مضرابِ حیات

ہم پورے شعورِ حیات کے ساتھ موجود تھے، پھر ہم پر "اماتۃ اولیٰ" کا عمل ہوا۔

اور ہم ایک طویل عرصے کے لیے "پہلی موت" کی گود میں سو گئے۔ پھر "اِحیائے اُولیٰ" ہوا اور ہم حیاتِ دُنیوی کی "بساطِ ہوائے دل" پر "وارد" ہو گئے۔ پھر "اماتۃ ثانیہ" ہوگی اور ہم پھر اک بار موت کی نیند سو جائیں گے اور پھر "اِحیاءِ ثانی" کا صُور پھونکا جائے گا اور ہم "زندۂ جاوید" ہو جائیں گے۔

ذرا ٹھہرو!

حیات کی عظمت کے ساتھ ساتھ موت کی حقیقت بھی دیکھ لو۔ یہ زندگی کا ایک "وقفہ" ہی نہیں، سلسلۂ حیات کی ایک کڑی اور زندگی ہی کی ایک شکل ہے، بالکل نیند سے مشابہ، اب ذرا تلاوت کرو آیۂ کریمہ:

اَللّٰہُ یَتَوَفَّی الْاَنْفُسَ حِیْنَ	اللہ کھینچ لیتا ہے جانیں جب وقت
مَوْتِھَا وَالَّتِیْ لَمْ تَمُتْ فِیْ مَنَامِھَا	ہو اُن کے مرنے کا اور جو نہیں مریں ان کو
(سُورۃ زمر)	کھینچ لیتا ہے اُن کی نیند میں۔

اور گوشِ حقیقت نیوش سے سُنو نبی اکرم صلّی اللہ علیہ وسلّم کے الفاظ:۔

وَاللّٰہِ لَتَمُوْتُنَّ کَمَا تَنَامُوْنَ ثُمَّ	خُدا کی قسم تم لازماً مر جاؤ گے جیسے تم سو
لَتُبْعَثُنَّ کَمَا تَسْتَیْقِظُوْنَ۔	جاتے ہو۔ پھر یقیناً اُٹھائے جاؤ گے جیسے
(حدیث)	تم نیند سے بیدار ہوتے ہو۔

اور یاد کرو آپؐ کی وہ دُعا جو آپؐ کی ہر صبح کا معمول تھی:۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ اَحْیَانِیْ بَعْدَ	تعریف ہے اللہ کی جس نے مجھے
مَا اَمَاتَنِیْ وَاِلَیْہِ النُّشُوْرُ	زندگی عطا فرمائی، اس کے بعد کہ مجھ
(حدیث)	پر موت طاری فرما دی تھی۔

شاید حقیقت کی کوئی جھلک دیکھ لو!

اللہ اکبر! کیا "ظلمات بَعْضُھَا فَوْقَ بَعْضٍ" کا گھُپ اندھیرا طاری ہے اِن ذہنوں پر جو موت اور زندگی کو عدم اور وجود کے ہم معنی سمجھ بیٹھے ہیں!

حقائق کے اس طرح درجہ بدرجہ اور "طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ" انکشاف کے بعد اب ذرا محسوسات کی دنیا سے "لب بہ بند و چشم بند و گوش بند!" ہو کر وجدان کی لامتناہی فضا میں چشمِ تخیّل کو وا کرو اور "تسلسلِ حیاتِ انسانی" کا مشاہدہ کرنے کی کوشش کرو۔ اگر کر لیے تو ایک عجیب سا کیف محسوس کرو گے اور سُرور و مستی سے ہم کنار ہو گے اور کیا عجب کہ تمہارے

مُنہ سے نکل جائے :- سُبْحَانِیْ مَا اَعْظَمَ شَانِیْ[1]؛
تو یہی حقیقت کا ادراک ہے! ع لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلماں ہونا!

مرکزی انجمن خدّام القرآن لاہور

کے قیام کا مقصد

منبعِ ایمان —— اور —— سرچشمۂ یقین

قرآنِ حکیم

کے علم و حکمت کی

وسیع پیمانے —— اور —— اعلیٰ علمی سطح

پر تشہیر و اشاعت ہے

تاکہ اُمّتِ مسلمہ کے فہیم عناصر میں تجدیدِ ایمان کی ایک عمومی تحریک برپا ہو جائے

اور اس طرح

اِسلام کی نشاۃِ ثانیہ — اور — غلبۂ دینِ حق کے دورِ ثانی

کی راہ ہموار ہو سکے

وَمَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ

[1] حضرت بایزید بسطامیؒ کا مشہور قول۔

آفتابِ عالم پریس لاہور