

دین کی بنیادی باتوں پر عمل نہ کرنے کے اثرات

دین و شریعت پر عمل کرنے کے بارے میں بنی اسرائیل سے ان کے پیغمبر نے جو عہد لیا تھا اس کا ذکر اوپر ہو چکا ہے۔ اب اس عہد کی چند بنیادی باتیں اور ان پر عمل نہ کرنے کے چند بڑے بڑے اثرات ذکر کئے جاتے ہیں:

(۱) پہلا اثر: دین کی بنیادی باتوں پر عمل نہ کرنے سے دین دل کی گہرائیوں میں بڑھ نہیں پکڑتا۔ صرف دین کا نول اوپر چڑھا رہتا ہے جو دین کی خاطر معمولی نقصان برداشت کرنے اور معمولی فائدہ چھوڑ دینے کی ہمت نہیں رکھتا۔

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ قف وَاُولَئِكَ الَّذِينَ
 أَحْسَنَّا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا
 الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ
 مُّعْرِضُونَ ۝

”اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ دہمی احسان کرو اور لوگوں سے خوشگوار باتیں کہو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو پھر تم میں سے چند لوگوں کے سوا سب نے منہ پھیر لیا اور تم تو منہ پھیرنے والے تھے ہی۔“

لے عبادت کا تعلق صرف اللہ سے ہے۔ اس کے بندوں کے کام آنا، ان کو فائدہ پہنچانا اور ان کے ساتھ معاملات درست رکھنا بھی عبادت میں شامل ہیں جبکہ یہ سب کام خالص اللہ کے لئے ہوں۔ اس طرح عبادت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ جو اللہ کی نسبت سے خالص اللہ

کے لئے ہو اور دوسری وہ جو بندوں کی نسبت سے خالص اللہ کے لئے ہو۔ زندگی میں جب تک یہ دونوں عبادتیں نہ پائی جائیں گی وہ "عبادت" مکمل نہیں کہی جاسکتی ہے جو اللہ کو مقصود ہے اور جس کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ دنیا و آخرت میں اللہ کے فیصلہ کی بنیاد یہ دونوں ہی قسم کے عبادتیں ہیں نہ کہ تنہا ایک قسم کی عبادت۔ لیکن گراوٹ و سستی کے زمانہ میں قوموں کی ہمیشہ یہ بد قسمتی رہی ہے کہ انہوں نے صرف پہلی قسم کو عبادت سمجھا اور دوسری قسم کو عبادت کے دائرہ سے نکال دیا۔ جس کی بنا پر ایک طرف اللہ کا فیصلہ سمجھنے میں دشواری ہوئی اور دوسری طرف دین کے بارے میں طرح طرح کی غلط فہمیاں پیدا ہوئیں۔

۱۰۔ دوسری قسم کی عبادت جو بندوں کی نسبت سے ہے اس میں والدین کے ساتھ احسان سب سے مقدم ہے۔ انسان کی پیدائش و پرورش میں جس طرح اللہ کی رحمت و شفقت کو دخل ہے اسی طرح والدین کی خدمت و پیار کو دخل ہے۔ پھر اللہ کے دین نے جو انسانی برادری قائم کی ہے اس کی بنیاد خاندان پر ہے اور خاندان کی ابتداء والدین سے ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں تقریباً ہر جگہ اللہ کی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ احسان کا ذکر ہے۔

احسان ۱۰۔ دوسرے کے ساتھ ایسے سلوک اور برتاؤ کو کہتے ہیں جس سے اس کا دل خوش ہو اور اس کو راحت ملے۔ عدل و احسان کے دو لفظ ایسے ہیں کہ جن کی بدولت انسانیت زندہ ہے۔ اگر ان کو زندگی سے نکال دیا جائے تو انسان کو حیوان بن جانے میں دیر نہیں لگتی ہے۔ "عدل" کے ذریعے ہر ایک کو اس کا واجبی حق ملتا ہے اور "احسان" کے ذریعے لوگوں کو تکلیف و رنج سے بچایا جاتا ہے اور آرام و راحت کا خیال رکھا جاتا ہے۔ یعنی بات صرف "عدل" پر ختم نہیں ہوتی بلکہ راحت و آرام پہنچانے کے لئے "احسان" کا بھی حکم ہے۔ قرآن میں احسان کے لئے اور الفاظ بھی ملتے ہیں مثلاً "فضل" "مُعرف" "مَعروف" اور "بِرّ" وغیرہ۔ ان سب کو جس جس موقع پر استعمال کیا گیا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ "احسان" کی کوئی جگہ شکل نہیں ہے بلکہ یہ لفظ نیکی و بھلائی کرنے اور تکلیفوں و مصیبتوں سے بچانے کی تمام شکلوں کو سمیٹے ہوئے ہے۔

۱۱۔ اللہ کے دین میں قرابت داروں اور رشتہ داروں کی بڑی اہمیت ہے۔ انہیں کے

ذریعے خاندان برقرار رہتا ہے اور آگے بڑھتا ہے۔ ان میں جو ہمدردی و مہلبلائی پائی جاتی ہے وہ اوروں میں نہیں پائی جاتی۔ اس کا تجربہ ان لوگوں کو زیادہ ہے جن کا خاندانی نظام درہم برہم ہو چکا ہے جس سے آپس میں ہمدردی و مہلبلائی ختم ہو چکی ہے اور شخص اپنے کو تنہا اور اجنبی سمجھنے لگا ہے۔ ظاہر ہے کہ سب قرابت داروں اور رشتہ داروں کے برتاؤ یکساں نہیں ہوتے ہیں بلکہ بعض کی طبیعتوں کی خرابی کی وجہ سے نہایت کڑوا گھونٹ پینا پڑتا ہے۔ اسی بنا پر کچھ لوگوں نے اقارب (رشتہ دار) کو حقار (بچھو) سے مشابہت دی ہے لیکن ایسے واقعات کم ہیں جو نادانی اور آپس کے تعلقات نہ نبانے کی وجہ سے پیش آتے ہیں۔ ان سے اصل بات پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلقات کو بہ صورت نبانے کا حکم دیا ہے خواہ دوسرا جوڑے یا توڑے بلکہ تعلقات جوڑنے والا وہی شخص سمجھا جائے گا جو توڑنے کی صورت میں جوڑے رکھے۔ (بخاری و مشکوٰۃ باب البر والصلۃ)

مے خونی رشتہ (قرابت) کے بعد ان لوگوں کے ساتھ احسان کا ذکر ہے جن سے حاجت و ضرورت کی بناء پر رشتہ قائم ہوتا ہے۔ دونوں کو ساتھ ذکر کرنے میں اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ اس رشتہ کی اہمیت پہلے سے کم نہیں بلکہ بعض حالتوں میں زیادہ ہو جاتی ہے۔ یعنی اللہ کے دین نے جو انسانی برادری قائم کی ہے اس میں دوسروں کی حاجت و ضرورت کو اس قدر اہمیت ہے کہ اس کے ذریعے ایک رشتہ قائم ہو جاتا ہے اور حاجت مند و ضرورت مند خاندان کے فرد کی طرح احسان و بہتر سلوک کا مستحق قرار پاتا ہے۔

قیم، مسکین اور مسافر (جو ضرور تمند ہوں) کی حاجت مندی چونکہ زیادہ نمایاں ہے اس بناء پر خاص طور سے آیت میں انکا ذکر کیا گیا ہے۔ دوسرے حاجت مند بھی انہیں میں شامل ہیں۔ وہ خوشگوار باتیں کہنا اور نیکی و شرافت کا برتاؤ کرنا۔ یہ دین کی بنیاد کی باتوں سے ہے اور سبھی کے لئے ہے لیکن خاص طور سے ان لوگوں کے لئے ہے جن کا ذکر اوپر ہو چکا ہے۔ انسان کی بڑی کمزوری یہ ہے کہ جس کے ساتھ وہ احسان کرتا ہے اس کی عزت و سی نہیں ہتی جیسی دوسروں کی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ بات چیت اور برتاؤ میں فرق آجاتا ہے۔ ادھر قرابت داروں اور حاجت مندوں کا رویہ بھی اپنے محسنوں کی امید کے خلاف ہو جاتا ہے۔

ایسی حالت میں قولوا للناس حسناً (لوگوں سے خوشگوار باتیں کہو) کی اہمیت زیادہ واضح ہوتی ہے۔ احسان فراموشی اور محسن کشی جس قدر عام ہے اس کو دیکھتے ہوئے بعض لوگ دوسروں کے ساتھ احسان کرتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ لیکن یہ کام اگر خالص اللہ کے لئے مخلوق سے بے نیاز ہو کر کیا جائے تو پھر ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ البتہ اس کے لئے عام سطح سے بلند ہونے کی ضرورت ہے اور اللہ کے لئے کون سا کام ایسا ہے جو عام سطح سے بلند ہوئے بغیر انجام پا جائے اور اس کی بارگاہ میں مقبول بھی ہو جائے؟

اللہ نماز اور زکوٰۃ سے زندگی میں درستگی اور سمواری پیدا ہوتی ہے اور دین کی دوسری باتوں پر عمل کرنے میں سہولت ہوتی ہے جس طرح زندگی کو سنبھالنے کے لئے ان کی ابتداء میں ضرورت ہوتی ہے اسی طرح سنبھالے رکھنے کے لئے آخر تک ان کی ضرورت رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ سب نبیوں کا ان پر اتفاق رہا ہے اور سبھی نے شروع سے آخر تک ان کا حکم دیا اور ان پر عمل کرنے کی تاکید کی ہے۔ ملاحظہ ہو آیت ۲۳۔

عہ اور تم تو منہ پھیرنے والے تھے ہی (وانتم معرضون) سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ دین ان کے دل کی گہرائیوں میں نہ اترتا تھا۔ صرف دین کا خول اوپر چڑھا ہوا تھا۔ جس سے اس سے زیادہ کی توقع بھی نہ تھی۔

(۲) دوسرا اثر: نیکی اور بھلائی کے جو کام طبیعت کے موافق ہوتے اور ان سے کوئی خطرہ نہیں مول لینا پڑتا یا ان سے عزت و شہرت حاصل ہوتی ہے وہ جاری رہتے ہیں لیکن بدترین قسم کے جرائم اور بڑے گناہ جن سے ذمہ نوا کو قوت حاصل ہوتی اور دین ملت کا عظیم خسارہ ہوتا ہے، ان سے لوگ باز نہیں آتے ہیں۔

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِبُونَ أُنْفُسَكُمْ مِنْ
 دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَبْتُمْ وَأَنْتُمْ تُسْفِدُونَ ۝ ثُمَّ أَنْتُمْ هُمْ لِأَنْ تَقْتُلُونَ
 أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِبُونَ فِرْيَاقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَطْهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْأَنْفُسِ
 وَالْعُدُوانِ ۝ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أَهْلٌ مِنْكُمْ فَصَلُّوا لَهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ
 إِخْرَاجَهُمْ ۝

”اور جب ہم نے تم سے عبدلیا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہاؤ اور نہ اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے نکالو تو تم نے اقرار کیا اور تم اس کے گواہ ہو پھر تم ہی لوگ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو اور اپنے کچھ لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو (اس طرح، گناہ اور ظلم سے ان کے خلاف مدد کرتے ہو اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی ہو کر (مدد کے لئے) آتے ہیں تو تم فیہ (رہائی کا معاوضہ) دے کر ان کو چھڑا لیتے ہو۔ حالانکہ ان کا نکالنا تمہارے اوپر حرام کیا گیا تھا۔“

۷ یہ بھی عہد کی چند باتیں ہیں:

(۱) آپس میں قتل و خون ریزی نہ کرنا۔

(۲) اپنے لوگوں کو وطن سے نہ نکالنا۔

(۳) ظلم و زیادتی میں کسی کی مدد نہ کرنا۔

(۴) قیدیوں کی مدد و غم خواری کرنا۔

اوپر کی تینوں باتیں قتل و خون ریزی، جلا وطنی اور ظلم و زیادتی پر مدد، کس قدر سنگین جرم اور بڑے گناہ ہیں؟ پھر بھی یہودی ان کی پرواہ نہ کرتے تھے۔ چوتھی بات میں ناموری و شہرت حاصل ہوتی اور خواہش و طبیعت کی تسلی ہوتی تھی اس بنا پر اس پر عمل کرتے تھے۔ یہی صورت حال زوال کی ماری ہوئی بر قوم کی ہوتی ہے کہ اس میں زیادہ تر نیکی و بھلائی کے دبی کام باقی رہ جاتے ہیں جو اپنی خواہش و طبیعت کے موافق ہوتے یا جن سے ناموری و شہرت حاصل ہوتی اور کوئی خطرہ نہیں مول لینا پڑتا ہے۔ جن باتوں میں کوئی خطرہ ہو تا یا طبیعت پر جس بکرا پڑتا ہے ان کی طرف توجہ نہیں دی جاتی ہے۔ اگرچہ دین و ملت کا کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہوتا ہو۔

مذکورہ باتوں کے عہد کا ذکر تورات میں موجود تھا جس کو پڑھتے پڑھاتے رہتے اور ذکر و تذکرہ کرتے رہتے تھے۔ اس بنا پر فرمایا کہ ”تم نے اقرار کیا اور تم اس کے گواہ ہو۔“

(۳) تیسرا اثر: شریعت کی باتوں اور اس کے حکموں پر عمل درآمد اس قدر کم ہو جاتا ہے کہ اللہ کی کتاب کے ایک حصہ پر ایمان اور دوسرے حصہ کا انکار لازم آتا ہے۔