

اسلامی فلسفہ حیات اور عالمی تناظر میں تحمل مزاجی کی اہمیت

مولانا کرامت اللہ ☆

Abstract:

The qualities and properties which are predicable of human essenc(Zat),as the general merits and demerits by which a man is evaluated, among them the moral or ethical qualities have their distinct and specific status and degree,being enunciated by religion and espoused by pure discretion and pious intuition.They are naturally classified as good or praiseworthy qualities,and bad or blameworthy qualities.Then,each quality is either "intransitive",that is related to personal and individual life,or "transitive",that is related to collective and social life;or both intransitive and transitive.In good and commendable qualities,there is one which is termed as"Tolerance",which shortly means to endure and put up with the troubles that are inflicted by other beings.Here is some reflection on the importance and excellence of this great communal virtue(that is in fact what can not be overestimated),as with reference to the Islamic instructions and the current world perspective.

اسلامی فلسفہ حیات اور عالمی تناظر میں تحمل مزاجی کی اہمیت

مولانا کرامت اللہ

اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو جہاں ماہیت اور ساخت و صورت میں دوسری مخلوقات سے بہت مختلف پیدا کیا ہے، وہاں مقصد و غایت اور بنیادی مالہ و ماعلیہ کے اعتبار سے بھی اسے نہایت ممتاز و منفرد حیثیت سے نوازا ہے۔ دین و مذہب کے لحاظ سے انسان فی الواقع ایک روحانی ہستی ہے جس کا حقیقی ٹھکانہ ماوراء الظاہر (meta-cosmic) یعنی عالم آخرت قرار پایا ہے جو لاتناہی امکانات اور خداوندِ قدوس کی قدرت و حکمت وغیرہ کی اصل جلوہ گاہ ہے، اور یہ دنیا اگر اس کے لئے مقصود ہے تو اسی آخرت کے اعتبار سے مقصود ہے: خلقت الدنیا لکم و خلقتم للآخرۃ (دنیا تمہارے لئے اور تم آخرت کیلئے پیدا کئے گئے ہو)۔ تو دنیا بے شک انسان کے لئے ہے اور اس سے متعلق امور سے اس کا ضرور واسطہ ہے، مگر بنیادی طور محض اسی اخروی غرض کی خاطر ہے۔ انسانی وجود کا بس یہی پہلو ہے جو دیگر جملہ جہات پر اس طرح غالب و حاوی ہے کہ اس بابت کسی بھی حوالے سے گفتگو کرنی ہو تو محور و مرجع اسی کو قرار دینا پڑتا ہے۔

انسان کو نہ آزاد پیدا کیا گیا اور نہ اپنی مرضی پر اسے چھوڑ دیا گیا ہے، بلکہ دیکھا جائے تو اس کے سامنے سوائے مسائل و مشکل کے اور کچھ نہیں۔ ان مسائل کو دو قسموں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے: حالی (Immediate) اور مآلی (Ultimate)۔ حالی یا فوری مسائل سے مراد اس دنیوی زندگی کے مسائل ہیں جن کی تعبیر اختصاراً روٹی، کپڑے اور مکان والے مسائل سے کی جاتی ہے، اور انسان کی جو انفرادی سعی اور کدو کاوش نظر آتی ہے اور اجتماعی پروگراموں اور مختلف ادارات و تنظیمات وغیرہ کا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ انہی کے سبب ہوتا ہے۔ جبکہ مآلی یا نہائی مسائل وہ ہیں (خواہ انسان کو ان کا مطلوبہ ادراک و شعور اور ان سے نمٹنے کی ضرورت کا احساس ہو یا نہ ہو) جو اس کے وجود کے اس دور سے متعلق ہیں جو مذکورہ اخروی اور دائمی و ابدی مرحلہ ہے۔ ہمیں کہاں جانا ہے؟ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ موت کے بعد کس قدر مختلف صورت حال کا سامنا کرنا ہے؟ قبر، حشر، نشر اور حساب کتاب وغیرہ مراحل آخر کیسے طے ہوں گے؟ اللہ کو کیوں اور کیسے راضی رکھا جائے؟ یہ انہی مسائل والے سوالات ہیں۔ جیسے اس نوع کے فلسفیانہ و فکری اور وجدانی سوالات کہ اس کائنات سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ اس میں ہمارا کیا مقام ہے؟ اور جس مقام کو ہم اس میں رکھتے ہیں اس کے لئے کس قسم کا رویہ اور طرز عمل مناسب اور درکار ہے؟ (۱)

دین خداوندی جس کی سب سے آخری اور مستند ترین شکل اسلام کی صورت میں سلسلہ انبیاء کی آخری کڑی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ظہور پذیر ہوئی، اس میں ان مآلی یا اخروی مسائل کو نہایت توضیح و تنقیح اور بہت معقول و منظم طور سامنے لا کر انسان سے اپنی تمام تر عقلی، نفسیاتی اور جسمانی قوتوں کو اصلاً و اولاً ان ہی کے لئے وقف کر رکھنے کا مطالبہ ہے، کہ جس کا واحد طریقہ خدا کے ان احکام کی بجا آوری و پاسداری ہے جس کا انسان کو مکلف بنا کر انہی کے تحت زندگی بسر کرنے کا پابند ٹھہرایا گیا ہے۔ چنانچہ دنیا

اسلامی فلسفہ حیات اور عالمی تناظر میں تحمل مزاجی کی اہمیت

میں انسان سے مطلوب اللہ تعالیٰ کی یہی اطاعت و بندگی ہے جو دراصل وہ امتحان و آزمائش ہے جس کا نتیجہ آخرت کی فلاح و سعادت یعنی جنت، اور یا وہاں کے خسران و شقاوت یعنی دوزخ کی شکل میں نکلتا ہے: جبکہ یہی اخروی کامیابی اور اخروی ناکامی ہی اصل میں کامیابی اور ناکامی قرار دی گئی ہے: ”پس جو شخص دوزخ کی آگ سے دور رکھا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا سو وہ کامیاب ہو گیا۔“ (۲)

اب بات یہ ہے کہ اس دین برحق کے جو مختلف و متنوع قوانین و ضوابط اور تکلفی و تشریحی امور ہیں بلاشبہ وہ مذکورہ اخروی مقصد کیلئے تو ہیں ہی، ان کے انفرادی و اجتماعی اہتمام و التزام کی بدولت دنیا میں بھی ایک ایسی فضاء میسر آسکتی ہے جو دنیا داری اور عیش کوشی و شہوت پرستی کے دلدادہ بے ایمان و بے ضمیر افراد کے معیار و اعتبار سے قطع نظر، جذبہ خدا طلبی سے مالا مال اور روحانیت و ولہیت کے سانچے میں ڈھلے ہوئے پاکیزہ اور نیک سرشت بندگان خدا کے نزدیک ایک مایہ بے بہا ثابت ہو سکتی ہے: جس کے تحت پھر کیا بات محبت و الفت کی! کیا بات ہمدردی کی! کیا بات باہمی ترحم اور تعاون و تناصر کی! غرضیکہ انسانی طبیعت اور عقل سلیم کی اس انداز والی اخلاقی و روحانی ضرورتوں اور چاہتوں کا کوئی بھی پہلو اس کی تعلیمات و ہدایات کے دائرے سے خارج نہیں رہتا۔ جیسا کہ اس دین حق سے مطلوبہ قربت و لگاؤ اور اس کی مقصدیت و معنویت سے آگاہی رکھنے والے افراد بخوبی جانتے ہیں کہ مطالبہ اخروی کی تکمیل کے ساتھ ساتھ اس دنیوی زندگی کی فلاح و بہبود کا بھی صحیح معنی میں صرف یہی دین ضامن و مستکفل ہے۔ چنانچہ دین کی تعریف ان الفاظ میں کی گئی ہے:

وضع الہی سائق للبشر الی ما ہو خیر له فی الدارین

یعنی ایک الہی دستور جو انسان کو دونوں جہانوں کی بھلائی کی طرف لے جانے والا ہو:

جیسے کہ اس طرح بھی اس کی تعریف بیان کی گئی ہے:

قانون سماوی سائق لذوی العقول الی الخیرات بالذات

(ایک آسمانی قانون جو اہل عقل کو ان امور کی طرف لے جانے والا ہو جو بالذات بھلائیاں ہوں)۔ (۳)

اس بناء پر بلا خوف کہا جاسکتا ہے کہ دین اسلام کو انفرادی اور اجتماعی زندگی کا لازمہ ٹھہرا کر اس کی مکاحقہ پاسداری کو اگر واحد و وظیفہ بنا لیا جائے، تو آخرت کے علاوہ دنیا میں بھی ضرور مثبت نتیجہ اور موافق اثر مرتب ہو سکتا ہے۔ جیسے اس حقیقت کو نہیں جھٹلایا جاسکتا کہ کسی ملک میں شرعی قوانین اور اسلامی طرز حکمرانی رائج ہو تو تقریباً وہ جملہ مسائل حل یا کم ہو سکتے ہیں جو حکومتی دائرہ کار میں آتے ہیں۔ یہ پھر الگ بات ہے کہ ایک کم ظرف اور دینی لحاظ سے کورچشم نے پاکستان کے حوالے سے کہا تھا کہ اہل وطن کو اسلامی نظام کی نہیں، روٹی، کپڑے اور مکان وغیرہ کی ضرورت ہے۔ بخدا یہ تو بعینہ ایسا ہے کہ کہا جائے کہ مریض کو علاج کی نہیں گولی، شربت اور ٹیکے وغیرہ کی ضرورت ہے۔

اس لحاظ و جہت سے اسلام حقائق اور واقعات کا دین ہے نہ کہ فرضیات و توہمات کا۔ اس میں دوسرے بنائے نوع کی نسبت جو احکام و ہدایات ہیں کہ جنہیں ”حقوق العباد“ کے جامع نام سے یاد کیا جاتا ہے، ان میں بنیادی فلسفہ و مصلحت ہی یہ کار فرما ہے

اسلامی فلسفہ حیات اور عالمی تناظر میں تخیل مزاجی کی اہمیت

کہ واقعی اور زمینی حاجات و مشکلات میں ایک آدمی کیونکر دوسرے کے کام آ سکتا ہے؟ ایک کا وجود کس طرح دوسرے کیلئے منبع خیر و خوبی ثابت ہو سکتا ہے؟ کیسے ایک فرد کے شر و فساد اور منفی سرگرمیوں سے دوسرا محفوظ رہ سکتا ہے؟ اور کیسے دوسرے کی بُرائی پر صبر اور نیکی پر شکر ادا کرنے کا مظاہرہ کیا جاسکتا ہے؟ تو اسلامی تعلیمات و ارشادات میں دنیوی حوالے سے بنیادی چیز بس یہی باہمی بھلائی اور خیر رسانی ہے جس سے ظاہر ہے کہ مقصود ایک ایسے معاشرے اور سماج کا قیام ہے جہاں اس مدنی الطبع مخلوق (social being) کے لئے ظلم و اذیت سے خالی ایک ایسا ماحول فراہم ہو جو ”بہشت آنجا کہ آزادے نباشد“ ہی کا مصداق ثابت ہو۔ پھر اس تناظر میں یہ بات بسہولت فہم و عقل میں آتی ہے کہ اجتماعی بلکہ بین المللی زندگی میں انسانی اعمال اور اخلاق و اطوار کا کون سا جزء اور پہلو کیوں کر اور کس حیثیت و کیفیت سے کارآمد و مطلوب ہے اور اس پر اثر انداز ہونے والے اندرونی و بیرونی اسباب و عوامل اور ان کی کارکردگی و کارآمدی کی تعیین کس طرح ہوگی؟ جیسے ان اخلاق و اطوار میں سے ایک ”تخیل مزاجی“ ہے جو یہاں زیر بحث ہے:

تخیل مزاجی (tolerance) کا خلاصہ اور حاصل ہے ”دوسروں کی بُرائیوں اور خلاف طبع باتوں کو برداشت کرنے اور ان پر منفی رد عمل ظاہر نہ کرنے کا رویہ و عادت“۔

دین اسلام ایک کل (whole) کی حیثیت میں ہے جس کے لازمی اجزاء (integral parts) کے طور پر مختلف شعبے ہیں: عقائد، عبادات، اخلاقیات، معاملات، معاشرت۔ ان سب شعبوں کے اپنے اپنے احکام و لوازم ہیں کہ جن سب پر عمل کرنے کا حکم اور تاکید ہے۔ ارشاد خداوندی ہے: ادخلوا فی المسلم کفاة (اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ)۔ (۴) ان جملہ کلیات و جزئیات کی عملی رعایت رکھنا ہی دینداری کہلاتا ہے۔ چنانچہ اس قاعدہ کے تحت بہت سارے افراد مومن اور مسلمان تو پیشک ہو سکتے ہیں اور ہیں مگر دیندار لوگ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ تخیل مزاجی کا تعلق ان شعبوں میں ظاہر ہے کہ شعبہ اخلاق سے ہے، جبکہ معاملات اور معاشرت سے اس کا گہرا تعلق اور وہی اس کے لئے اصل میدانِ عمل و انطباق ہیں۔

اس حقیقت میں شک و شبہہ کی گنجائش نہیں کہ ”تخیل مزاجی“ علی الاطلاق اور بنیادی طور پر ایک وصف محمود اور خلقِ محبوب ہے اور اسلام جس کی خاصیت ہی دوسروں کے لئے عافیت و سلامتی اور ایثار و قربانی کی فضا مہیا کرتا ہے، اس میں کیوں اسے وہ مخصوص و ممتاز درجہ عنایت نہ کیا گیا ہو گا جو اس کا حق لازم ہے۔ چنانچہ اسلام میں جس طرح دوسرے لوگوں کو اپنی دل آزاری اور زبان و ہاتھ کی اذیت رسانی سے محفوظ رکھنا نہایت اہم اور مسلمان ہونے کی نشانی و دلیل قرار دیا گیا ہے، اسی طرح دوسروں کی تکالیف اور زیادتیوں کو برداشت کرنے کی بھی از حد اہمیت و فضیلت بتلائی گئی ہے۔

ویسے تو عموماً ہر قسم کے حالات میں صبر و تخیل کا شیوہ اپنائے رکھنے کا بہت تاکید و تشدید کے ساتھ درس دیا گیا ہے، مگر خصوصی طور جب دوسرے اپنائے جس کی طرف سے ناخوشگوار احوال یا ان سے کسی بناء پر اختلاف و شقاق کی نوبت پیش آ رہی ہو تو وہاں توجہ درجہ اتم اس امر کی ضرورت و اہمیت کی پاسداری مطلوب ہے کہ کسی طرح بھی صبر و برداشت کی رسی ڈھیلی نہ ہونے پائے۔ دشمن کے ساتھ بھی جو انصاف و اعتدال کا سلوک کرنے کا حکم ہے وہ دراصل اسی تخیل مزاجی کا مظہر اور اسی کی اہمیت و ضرورت کی تلقین ہے: جیسا

اسلامی فلسفہ حیات اور عالمی تناظر میں تحمل مزاجی کی اہمیت

کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ ”کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل نہ کرو“۔ (۵) اس آیت سے قبل اسی قسم کی آیت کے تحت علامہ شبیر احمد عثمانی لکھتے ہیں:

”نبی کریم ﷺ اور تقریباً ڈیڑھ ہزار صحابہ ماہ ذیقعدہ میں محض عمرہ ادا کرنے کے لئے مدینہ سے روانہ ہوئے۔ حدیبیہ کے مقام پر پہنچ کر مشرکین نے اس مذہبی وظیفہ کی بجائے آوری سے روک دیا۔ نہ حالت احرام کا خیال کیا، نہ کعبہ کی حرمت کا، نہ محترم مہینہ کا، نہ ہدی وقلاند کا۔ مسلمان شعائر اللہ کی اس توہین اور مذہبی فرائض سے روک دیئے جانے پر ایسی ظالم اور وحشی قوم کے مقابلہ پر جس قدر بھی غیظ و غضب اور بغض و عداوت کا اظہار کرتے وہ حق بجانب تھے، اور جوش انتقام سے برابر فروخت ہو کر جو کارروائی بھی کر بیٹھے وہ ممکن تھی۔ لیکن اسلام کی محبت اور عداوت دونوں چچی تلی ہیں۔ قرآن کریم نے ایسے جابر و ظالم دشمن کے مقابلہ پر بھی اپنے جذبات کو قابو میں رکھنے کا حکم دیا۔ عموماً آدمی زیادہ محبت یا زیادہ عداوت کے جوش میں حد سے گزر جاتا ہے، اس لئے فرمایا کہ سخت سے سخت دشمنی تمہارے لئے اس کا باعث نہ ہو کہ تم زیادتی کر بیٹھو اور عدل و انصاف کو ہاتھ سے چھوڑ دو“۔ (۶)

اس لحاظ سے لوگوں کے درمیان رہ کر ان کی زیادتیوں کو سہنے والے شخص کو بہتر گردانا گیا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ ”جو مسلمان لوگوں سے میل جول رکھتا ہے اور ان کی اذیتوں پر صبر کرتا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو ان سے میل جول نہیں رکھتا اور ان کی اذیتوں پر صبر نہیں کرتا“۔ (۷)

مختلف احادیث مبارکہ سے تحمل مزاجی کی اہمیت و فضیلت واضح ہوتی ہے:

ایک روایت کا مفہوم ہے کہ ایک مرتبہ کوئی شخص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کچھ برا بھلا کہہ رہا تھا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خاموش تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی اس شخص کو جواب دیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز مبارک وہ نہیں رہا جو پہلے تھا۔ بعد میں آپ نے حضرت ابو بکر سے فرمایا کہ جس وقت تم خاموش تھے ایک فرشتہ تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا: پھر جب تم جواب دینے لگے وہ فرشتہ رک گیا۔ (۸)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کی ہے کہ ”کسی بندے نے ایسا کوئی گھونٹ نہیں پیا جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک غصہ کے اس گھونٹ سے بہتر ہو جس کو آدمی پی لے“۔ (۹)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے پروردگار تیرے بندوں میں تیرے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ شخص کہ ”جب وہ قادر ہو جائے تو معاف کر دے“۔ (۱۰)

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ”جس نے غصے کو روک لیا حالانکہ وہ اسے جاری کر سکتا تھا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز لوگوں کے سامنے بلا کر اُسے اختیار دیدے گا کہ جس جو کو چاہے لے لے“۔ (۱۱)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ”زور آور وہ نہیں جو لوگوں کو پچھاڑ سکے:

زور آور رہی ہے جو غصہ کے وقت اپنے آپ پر قابو پالے۔ (۱۲) جبکہ غصہ کے بارے میں رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ ”غصہ ایمان کو اس طرح خراب کر دیتا ہے جس طرح ایلوہ شہد کو خراب کرتا ہے۔“ (۱۳)

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ ”لوگوں کی چال چلنے والے مت بنو، کہ ایسا کہو کہ اگر لوگوں نے احسان کیا تو ہم احسان کریں گے اور اگر انہوں نے ظلم کیا تو ہم بھی ظلم کریں گے؛ بلکہ اپنے آپ کو اس پر جمائے رکھو کہ اگر لوگ تمہارے ساتھ احسان کریں گے تو تم بھی احسان کرو گے اور اگر وہ بُرائی کریں گے تو تم ظلم نہیں کرو گے۔“ (۱۴)

اسی طرح کسی بات پر کسی کے ساتھ اختلاف یا جھگڑا ہو جائے تو متعین حد سے زیادہ اس سے ترک تعلق جائز نہیں۔ جیسا کہ آپ ﷺ نے فرمایا ہے کہ ”کسی مسلمان کے لئے حلال نہیں کہ اپنے (مسلمان) بھائی کو تین دن سے زیادہ چھوڑے رکھے۔“ (۱۵)

ایک روایت میں اس طرح ہے کہ ”کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں کہ اپنے (مسلمان) بھائی کو تین دن سے زیادہ چھوڑ دے، کہ جب دونوں آپس میں ملیں تو یہ بھی منہ پھیر رہا ہو، اور وہ بھی منہ پھیر رہا ہو، اور ان دونوں میں سے بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔“ (۱۶)

اسی طرح تحمل مزاجی کے علاوہ عمومی طور جو حسن خلق یا خوش اخلاقی کا رویہ ہے، اس کی جتنی بھی اہمیت ذکر کی جائے کم ہے۔

رسول اللہ ﷺ سے ارشاد مروی ہے کہ میرے نزدیک تمہارے بہترین لوگوں میں سے وہ ہیں جو تم میں سب سے اچھے اخلاق والے ہوں۔ (۱۷) حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن مومن کی ترازو میں خوش خلقی سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہ ہوگی، اور بیشک اللہ تعالیٰ بخش گوار بد زبان کو ناپسند کرتا ہے۔ (۱۸)

برائی کے بدلے میں اچھائی دکھانا نہایت ہمت و عزیمت اور عالی ظرفی کی صفت ہے جو ہر کسی کو عنایت نہیں کی جاتی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں برائی کے بدلے میں اچھائی کا سلوک کرنے اور اس کی اہمیت کے متعلق ہدایت فرمائی ہے، وہاں یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ خصلت صرف ان لوگوں میں پائی جاتی ہے جو صبر و تحمل والے اور بنیادی طور بہت زیادہ خوش قسمت واقع ہوں، چنانچہ ارشاد ہے:

”نیک برتاؤ سے (لوگوں کی برائی کو) دفع کیا کرو پھر یکا یک تم میں اور جس شخص میں عداوت تھی وہ ایسا ہو جائے گا جیسے کوئی دلی دوست ہوتا ہے اور یہ بات اسی کو نصیب ہوتی ہے جو صبر و تحمل والا ہے اور اسی کو نصیب ہوتی ہے جو بڑا صاحب قسمت ہے۔“ (۱۹)

اس آیت کے تحت حضرت عبداللہ بن عباس کا قول ہے کہ ”صبر و تحمل غضب کے وقت ہوتا ہے اور معافی (کسی کی طرف سے) برائی پہنچنے کے وقت ہوتی ہے۔ اگر لوگ اس طرح کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے گا اور ان کے دشمن کو ان کے سامنے مطیع کر دے گا گویا کہ وہ دلی دوست ہے۔“ (۲۰)

کسی کے ظلم و زیادتی کو برداشت کر کے اس کا انتقام نہ لینا قرآن میں اولوالعزمی اور بلند ہمتی قرار دیا گیا ہے، چنانچہ ارشاد ہے: ”اور جو شخص صبر کرے اور معاف کر دے، یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔“ (۲۱)

اسلامی فلسفہ حیات اور عالمی تناظر میں تحمل مزاجی کی اہمیت

ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جس بندہ پر ظلم ہوا اور اس نے محض اللہ کے واسطے اس سے درگزر کیا تو ضرور اللہ اس کی عزت بڑھائے گا اور مدد کرے گا۔

اس طرح اسلامی مآخذ کے ضروری ادراک سے بخوبی معلوم ہوتا ہے کہ تحمل مزاجی یا صبر و برداشت کو کیا مقام و مرتبہ حاصل ہے اور اسے اختیار کرنے اور ہمہ وقت اس سے آراستہ رہنے کی کس قدر تاکید و ترغیب دی گئی ہے۔ چنانچہ اسلامی فکر کی پاسداری کرتے ہوئے اور ساتھ عقلی و وجدانی وغیرہ عوامل کو دیکھ کر اس بہترین خصلت کو حرز جان کی حد تک عادت و شیوہ بنا کر شاہراہ حیات کے ہر موڑ پر اس کو عمل میں لانے کے سوا چارہ نہیں۔

انسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج کل مسلمانوں میں دیگر اچھی خوبیوں کی طرح تحمل مزاجی بھی مفقود ہی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پر شدید رد عمل ظاہر کر کے معاملہ بہت پیچیدہ اور پریشان کن حد تک پہنچانے کی نوبت دکھائی جاتی ہے، گویا دور جاہلیت کی یاد تازہ کی جا رہی ہو جب صورت حال ایسی ہوا کرتی تھی کہ۔

کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا
کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا

تحمل مزاجی کی یہ بہترین صفت جو اس طرح ناپید ہے، تو گھروں، بازاروں، مختلف محفلوں اور اداروں میں جس طرح کی کیفیت رہتی ہے اگر وہ نہ ہوگی تو اور کیا ہوگا؟

اس میں بھی شک نہیں کہ ہر قسم کی مصیبت و آفت پر صبر کرنا اور خصوصاً انسانوں کی ایذا رسانیوں اور غلط کارکردگیوں کو گوارا کرنا یقیناً بہت مشکل اور بڑے دل و گردے کا کام ہے، مگر اسی لئے تو اس میں اجر و ثواب بھی غیر معمولی طور پر زیادہ ہے، چنانچہ فرمان الہی ہے کہ ”صابرین کو ان کا اجر بلا حساب دیا جائے گا“۔ (۲۲)

اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ”صبر کا بدلہ اللہ کے نزدیک جنت کے سوا کوئی نہیں“، جیسا کہ ایک جگہ آپ سے مروی ہے کہ ”قیامت کے روز جس وقت کہ مصیبت والوں کو اجر و ثواب دیا جا رہا ہوگا، خیر و عافیت والے لوگ یہ آرزو کریں گے کہ کاش دنیا میں ان کی جلدیں قینچیوں سے کاٹ دی جاتیں“۔ (۲۳)

مشہور مقولہ ہے کہ العطاء یا بقدر البلا یا یعنی بخشش و انعامات ابتلاء و آزمائش کے بقدر ہوا کرتے ہیں۔ جیسے عام قاعدہ یہ بھی ہے کہ "No pain, no gain" (یعنی درد اٹھائے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا)۔ چنانچہ جس قدر آلام و مصائب اور ان کا صبر و برداشت زیادہ ہوگا، اسی قدر آخرت میں بدلہ اچھا ملے گا، کہ جس سے محرومی انتہائی عظیم محرومی اور حقیقت میں یہی بہت مشکل عمل ہے، بقول شاعر۔

الصبر فری النوائبات صعب لکن فوت الثواب اصعب

اسلامی فلسفہ حیات اور عالمی تناظر میں تحمل مزاجی کی اہمیت

(مشکلات میں صبر کرنا بہت دشوار ہے، لیکن ثواب کا ثواب ہونا اور زیادہ دشوار ہے)

مولانا رومی نے بجا فرمایا ہے:

صد ہزاراں کیسیا حق آفرید کیسیائے بچو صبر آدم ندید
(حق تعالیٰ نے لاکھوں کیسیا پیدا کیے ہیں مگر صبر جیسا کیسیا بنی آدم نے نہیں دیکھا)

اس کے ساتھ عقائدی میدان (dogmatic field) کے بہت بنیادی ارنیکل عقیدہ قضا و قدر کی جو حقیقت ہے کہ کائنات میں جو کچھ بھی وجود پذیر ہوتا ہے، بشمول افعال انسانی، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے سے مقرر و مقدر شدہ (pre determined) اور اسی کی تخلیق و تکوین سے ہوتا ہے، پس اسلامی ہدایت کے تحت اس کے اس پہلو کو اگر سامنے رکھا جائے جس کے مطابق جو کچھ بھی ہو جائے، مصیبت و کلفت والی کوئی بات پیش آجائے تو اس کو تقدیر یعنی خدا کے سپرد کر کے صبر اختیار کر لیا جائے، تو اس سے بھی تسلی و اطمینان کی ایک متاع بے بہا ہاتھ آسکتی ہے۔ چنانچہ (حتی الامکان حزم و احتیاط اور مطلوبہ تدابیر کے بعد بھی) کسی کی طرف سے مالی، جسمانی، ذہنی اور نفسیاتی وغیرہ کوئی ضرر و نقصان پہنچے تو بجائے غیر ضروری رد عمل ظاہر کرنے کے اسے دست تقدیر کی کار فرمائی اور اللہ تعالیٰ کے اہل فیصلے اور ازل مشیت و حکمت کا نتیجہ سمجھ کر برداشت کی چادر اوڑھ لی جائے۔ مولائے روم فرماتے ہیں:

بغضے نیست در جانم ز تو زانکہ این را من نمیدانم ز تو
(میرے دل میں تیرے لئے کوئی بغض و عداوت نہیں، اس لئے کہ (تیری طرف سے پہنچی ہوئی) اس تکلیف کو میں تیری طرف سے نہیں سمجھتا)۔

اسی طرح تحمل مزاجی پیدا کرنے کے لئے تمام لذتوں کو توڑنے والی چیز "موت" کا استحضار ضروری ہے، کہ دنیا سے رخصت ہوتے وقت انسان کو نہ مال و دولت کی تمنا ہوگی اور نہ عزت و منصب اور طاقت و شوکت کی، اگر کوئی آرزو اور حسرت ہوگی تو تحمل مزاجی جیسی عظیم نعمت اور موت کے بعد کام آنے والی دیگر صفات و عادات اور اعمالِ حسنہ ہی کی آرزو اور حسرت ہوگی۔ جبکہ موت تو ایسی چیز ہے کہ جس کے سامنے ہر عقل و منطق قائل ہو جاتی ہے، ہر فلسفہ جواب دے دیتا ہے اور ہر فتح شکست میں بدل جاتی ہے۔ موت یقیناً بہت دہشت ناک حقیقت ہے۔ ایک نان مسلم تک کو کہنا پڑا ہے:

"Whether it comes sooner or later, the prospect of death and threat of non being is a terrible horror."

(خواہ جلد آئے یا دیر، موت کی توقع اور عدم وجود کی دھمکی ایک خطرناک دہشت ہے)

اب یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھنے کی ہے کہ تحمل مزاجی تو جیسی ہے ویسی ہے، تاہم تحمل مزاجی کی ایک حد بھی ضرور ہے اور ہونی چاہئے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تحمل مزاجی کی یہ عمدہ اور مطلوب و مندوب خصلت کہیں اس چیز میں تبدیل ہو جائے جس کی تعبیر و تفسیر کے لئے کتب لغت میں اور ہی قسم کے الفاظ موضوع ہیں۔ یہ مثلاً ایسی حالت ہوگی جب تحمل مزاجی کی اس متعارف خوبی سے دست کشی کرنا

اسلامی فلسفہ حیات اور عالمی تناظر میں تحمل مزاجی کی اہمیت

ظلم و تشدد نہیں بلکہ کسی اور مقدس نام سے پکارے جانے کی نوبت ہوگی۔ یہ بلاشبہ ایسی صورت حال ہوگی جہاں کسی عارض کی بناء پر مطلوبہ استعمال و اطلاق میں تغیر والا معاملہ ناگزیر ہوگا، کہ جسے بہر حال مصداق اور پروسجر کی تعیین ہی کے ایشو کے طور پر لینا ہوگا۔ یعنی مسئلہ تحقیق اور تشخیص و تنقیح کا ہے کہ کب وہ موقع ہے کہ تحمل مزاجی کا استعمال یا عدم استعمال اپنے محل پر ہے یا وہ غلط اور بے جا ہے۔ مطلب یہ کہ تحمل مزاجی فی الواقع اور intrincally ایک اچھی صفت اور اسلام کی ہدایت اور حکم ہے، تاہم کسی امر عارض (external factor) کی وجہ سے اگر اس کو چھوڑ کر برعکس کچھ کرنا پڑے تو وہ اپنی جگہ جائز اور لازم ہوگا، مگر وہ بھی اصل میں اسلام ہی کی تعلیم اور اسی کے تقاضے کی پاسداری والی بات ہوگی۔ مثلاً کسی ظلم کو ختم یا کم کرنے کے لئے کوئی درست اور معقول طریقہ اور حکمت عملی اختیار کرنا ممکن ہو کہ جس کا اٹنا کوئی نقصان اور ضمنی اثر نہ ہو، تو اس کو ضرور اختیار کرنا چاہئے۔ نہ کہ ایسی صورت میں بھی تحمل مزاجی کے نام سے خود بھی ظلم و ستم برداشت کرتے رہا جائے اور دوسروں کو بھی برداشت کرنے دیا جائے۔

آج کل عالمی طور پر جو فضاء بنتی جا رہی ہے اور اسلام اور اہل اسلام کو جو ایک خاص نظر سے دیکھا جا رہا ہے اس کے تحت غور و فکر کے لئے کئی طرح کے زوایے مل سکتے ہیں۔ منجملہ ان میں سے یہ ہے کہ دین اسلام اور اس کے حاملین کے متعلق جو غیر مسلم اقوام یا مغرب والوں کا رویہ ہے جو ایک قسم کی نفرت اور کراہت کا آئینہ دار ہے، آخر اس کا فشا اور بنیادی سبب و باعث کیا چیز ہے؟ آیا وہ مسلمانوں کی طرف سے پہنچنے والے حقیقی یا وہی خطرات و مشکلات کی بناء پر ہے یا محض کسی ایسی غلط فہمی کا نتیجہ ہے جو انسانی زندگی کے ایک بہت بڑے المیے کے طور پر ہر جگہ موثر ثابت ہو کر ضرور ایسی کارستانی دکھانے میں کامیاب ٹھہرتی ہے کہ جس کے بارے میں پشتو کا یہ شعر ہی سب سے موزون و مناسب ہے:

غضب خوں اقیامت خوں الہ کنبہ

چی ہم وژنی ہم م نہ پیژنی

(یعنی غضب اور قیامت تو یہی ہے کہ تو مجھے قتل بھی کر رہا ہے اور مجھے پہچانتا بھی نہیں ہے)

یا یہ الفاظ دیگر جو غیر لوگ ہیں آیا وہ اسلام سے من حیث الاسلام، اس کی اصل روح و جوہر اور صورت و ہیئت کا ادراک و استحضار رکھ کر ہی متنفر و مجتنب ہیں، یا اسلام کی طرف منسوب اور اس کا حوالہ دے کر ادا کی جانے والی بعض چیزیں ان کی نفرت و عداوت کی بنیاد ہیں؟ یعنی کیا وہ حقیقی و اصلی اسلام اور اس کی تعلیمات اور کلیات و جزئیات کے مخالف اور دشمن ہیں یا وہ چیزیں ان کے لئے مذموم و مبغوض ہیں جو مسلمانوں کا شب و روز کا شیوہ اور اوڑھنا بچھونا ہونے کی وجہ سے گویا اسلام ہی کی تعلیمات اور اسی کے لوازم و ضوابط معلوم ہوتی ہیں؟ جبکہ نفس الامر اور حقیقت میں ان کا اسلامی احکام اور نبوی ہدایات سے بہت دور کا بھی تعلق نہیں بلکہ الٹا ان کی مخالفت اور ضد والی باتیں ہیں۔

اس ضمن میں کچھ اس طرف بھی اشارہ مناسب ہے کہ کیسی ہی سازش تھی یا کیا ہی اتفاق تھا کہ نائن ایلون کے ایک منفرد

واقعے نے پوری دنیا میں ہلچل مچادی اور انسانی دنیا کے رائج نقشے کو یکسر تبدیل کر کے رکھ دیا۔ بہر حال درست ہو یا نہ ہو یہ تجزیہ اب تقریباً اتفاقی بن گیا ہے کہ یہ واقعہ کہہ ارض پر بسنے والے مسلمانوں کے خلاف منفی سوچ پیدا کرنے کے لئے ایک سازشی منصوبہ تھا جس کے لئے مخالف قوتوں کو خود بڑی قربانی دینی پڑی۔ اس حادثے کے بعد پیدا ہونے والے انتشار اور تناؤ نے یقیناً مسلمانوں اور غیر مسلموں کو ایک خاص پوزیشن پر لاکھڑا کیا اور ساتھ ساتھ ایک خاص لابی نے بین الاقوامی میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے ایسے تبصرے کئے اور اصطلاحات وضع کر دیں جو اس سازشی عمل میں کارآمد ٹھہریں۔ مخالفین نے مسلمانوں کی بدنامی اور رسوائی کیلئے ایسی رپورٹیں تیار کیں جن کا حقیقت سے دور کا بھی واسطہ نہ تھا۔ مسلمانوں کو تند مزاجی اور بے تحاشی پر مجبور کرنے کیلئے طرح طرح کے ٹوکے استعمال کئے گئے تاکہ اہل اسلام کام از کم ایک فریق ایسا سامنے آسکے جو مسلمانوں کے خلاف ہر قسم کی جارحیت اور لائسنس کے لئے بہانہ بن سکے۔

چنانچہ تحمل مزاجی جہاں لذائذ ایک خوبی ہی خوبی ہے، وہاں اس کی ضرورت و اہمیت اس وقت اور بھی بڑھ جاتی ہے جب متعلقہ حالات ایسے نازک موڑ پر پہنچ جائیں جب لمحہ بھر کی بے احتیاطی یا بے صبری کی سزا سالوں پر محیط ہو سکتی ہے، اور خود مسلمانوں ہی کے لئے ایسی فضا نمودار ہو سکتی ہے جس میں نہ صرف یہ کہ محض دنیوی طور پر ان کا نصیب سوائے حسرت و فریاد اور کچھ نہ رہے بلکہ دینی و اخروی لحاظ سے بھی ان کے حق میں کوئی اچھا شگون سامنے آنے والا نہ ہو۔

آج کل جو پوزیشن اور ماحول ہے کیا یہ بات محتاج بیان ہے کہ کون سا قدم کہاں رکھے جانے کا اقتضاء کرتا ہے۔ کیا نہایت فکر و تدبر اور بہت زیادہ حکمت و مصلحت سے مالا مال رہنے کی ضرورت نہیں؟ تو کیا ایسے میں کسی بھی حوالے سے دعوت بس یہی سامنے نہیں آتی کہ نہایت مضبوطی و بنجیدگی سے جہاں دیگر احکام دین کی بجائے آوری کے سوا کوئی صورت نہیں، وہاں خدا کے لئے اس اہم حکم تحمل مزاجی سے نہایت اونچی سطح پر کام لینے کی پابندی کو یقینی بنایا جائے؟

چشم فلک دیکھ رہی ہے، دشت و دریا گواہ ہیں کہ وہ کون سی چیز اور طرز و انداز ہے جس کے سبب مسلمان غیر ضروری اور بلا مقصد مار کھا رہے ہیں۔ آیا وہ کیا کچھ ہے اور کون سا طریقہ و فارمولہ ہے جسے اپنا کر وہ عبث اور فضول تباہی و بربادی سے بچ سکتے ہیں۔ کیا جس تحمل و برداشت سے ایک طرف اسلامی تقاضا بھی پورا ہو سکتا ہے اور دوسری طرف لاجسٹیک اور خود ساختہ مصیبت کی بھی روک تھام ہو سکتی ہے، اس سے احتراز برتنے کا آخر کیا باعث و داعیہ ہے؟ اس سے زیادہ مناسب و موزون اور بہتر موقع اور کون سا آ سکتا ہے؟

آخر میں یہ عرض کرنا مقضائے حال سمجھتا ہوں کہ آج کل مسلمانوں کے لئے تحمل مزاجی کا معاملہ کتنا اہم ہے، یہ سوال اپنی جگہ صحیح، مگر جو اصل اہمیت کا حامل اور نہایت فکر و توجہ والا مسئلہ ان کی بابت درپیش ہے وہ یہ ہے کہ آخر یہ مسلمان کہلانے والے لوگ خدا کی طرف سے آئی ہوئی تعلیمات و ہدایات سے اس قدر بے زار اور کنارہ کش کیوں ہیں؟ وہ خود ہی اسلام کے احکام کے اتنے برعکس کیوں چل رہے ہیں؟ غیر مسلموں کی اسلام سے نفرت و دوری تو اپنی جگہ مسلم ہے ہی، مگر ان مسلمانوں کے طرز عمل اور دن رات کے انہماکات اور چل چلن سے یہ کیوں واضح طور پر ثابت ہو رہا ہے کہ ان کی بھی اصل مخالفت و مخالفت بس اسلام اور دینی احکام ہی سے ہے۔ یہ حقیقت کسی طرح بھی جھٹلائی نہیں جاسکتی کہ انفرادی اور اجتماعی زندگی میں بہت کم ہی مسلمان اسلام پر صحیح طور پر عمل پیرا ہوں

اسلامی فلسفہ حیات اور عالمی تناظر میں تخیل مزاجی کی اہمیت

گے، باقی کو اسلام یا دینک بھی نہ ہوگا۔ تقویٰ و پرہیزگاری نام کی چیز جو اسلام کی اصل روح ہے، ان کی مصروفیات و ترجیحات سے کوسوں دور ہے۔ بس وہی کچھ ہم مسلمان بھی کر رہے ہیں جو غیر مسلم کر رہے ہیں۔ ان کے ساتھ شانہ بشانہ چل رہے ہیں۔ سارے معیارات اور رجحانات و میلانات تقریباً ایک ہی ہیں۔ موت، حشر و نشر، حساب و کتاب اور جنت و دوزخ کے ہولناک اور سنگین مراحل سے وہ بھی سارے غافل اور بالکل بے خوف ہیں اور عملاً ہم بھی۔

تو مسئلہ دراصل مسلمان بننے یعنی دیندار ہو کر رہنے کا ہے کہ دین کے جتنے بھی شعبے ہیں، عقائد، عبادات، اخلاق، معاملات اور معاشرت، جیسا کہ ذکر کیا گیا تھا، ان سب کے سب کی عملی پاسداری کی جائے۔ تو جب یہ دینداری والی سوسائٹی قائم ہوگی تو خود بخود جس چیز کی جہاں ضرورت ہوگی وہ ہوتی جائے گی۔ جہاں مثلاً شعبہ اخلاق سے متعلق حکم ”تخیل مزاجی“ درکار ہوگی تو اس سے ذرہ برابر بھی اعراض نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح ہر عمل اور حکم کی بجائے آوری کی نوبت ہوگی، اور اس کے متعلق جملہ کیفیات و لوازم اور اس کے مضمرات و اثرات سے خود بخود خبر گیری کا دور دورہ ہوگا۔

تو یہ دنیا ہے اس میں سب سے پہلے نمبر پر حضرت انسان کو اپنے مقصد حیات اور نظریہ حیات کی تعیین کرنی ہے، اور یہ کہ ممتاز ترین مقام و مرتبے کی حامل ہستی کا وجود آخر کیوں کر معنی خیزی کا تاثر پیش کر سکے؟ اور ایک بار کی ملی ہوئی زندگی آخر کس طرح سب سے بہتر استعمال کے لئے وقف کی جاسکے؟

مراجع

Iqbal, Muhammad, Doctor, "The reconstruction of religious thought in Islam", Lahore, Sh. Muhammad Ashraf, 1968, P.1

- (۲) القرآن ۳: ۱۸۵
- (۳) عبدالنبی، قاضی، "جامع العلوم"، کراچی، میر محمد کتب خانہ، سن، ص ۱۱۸، ج ۲
- (۴) القرآن ۲: ۲۰۸
- (۵) القرآن ۵: ۸
- (۶) عثمانی، شبیر احمد، علامہ، "تفسیر عثمانی"، کراچی، دارالاشاعت، طبع اول ۱۹۹۳، ص ۳۲۵، ج ۱
- (۷) الخطیب، محمد بن عبداللہ، ابو عبداللہ، ولی الدین، "مشکوٰۃ المصابیح"، کراچی، ایچ ایم سعید کمپنی، ۱۴۱۲ھ، ص ۴۳۲
- (۸) ایضاً، مجولہ بالا، ص ۴۳۳
- (۹) ایضاً، ص ۴۳۴
- (۱۰) ایضاً
- (۱۱) ایضاً، ص ۴۳۲
- (۱۲) ایضاً، ص ۴۳۳
- (۱۳) ایضاً، ص ۴۳۴
- (۱۴) ترمذی، محمد بن عیسیٰ، ابو عیسیٰ، "جامع الترمذی"، کراچی، ایچ ایم سعید کمپنی، ۱۴۲۵ھ، ص ۲۱، ج ۲
- (۱۵) ابوداؤد، سلیمان بن اشعث، "سنن ابی داؤد، کراچی، ایچ ایم سعید کمپنی، ۱۴۱۷ھ، ص ۳۱۷، ج ۲
- (۱۶) "مشکوٰۃ"، مجولہ سابقہ، ص: ۴۲۷
- (۱۷) ایضاً، ص: ۴۳۱
- (۱۸) "جامع الترمذی"، مجولہ سابقہ، ص ۲۰، ج ۲
- (۱۹) القرآن ۳۴: ۳۵-۳۴
- (۲۰) مشکوٰۃ، مجولہ سابقہ، ص: ۴۳۴
- (۲۱) القرآن ۴۲: ۴۳
- (۲۲) القرآن ۳۹: ۱۰
- (۲۳) "جامع الترمذی"، مجولہ سابقہ، ص ۶۶، ج ۲