

<"xml encoding="UTF-8?>

خلق کی قدر و قیمت

ہر معاشرہ کی زندگی اور ہر قوم کے تکامل میں اخلاق شرط اساسی ہے۔ انسانی پیدائش کے ساتھ ساتھ اخلاقیات کی بھی تخلیق ہوئی ہے۔ اخلاقیات کی عمرانسانی عمر کے برابر ہے۔ دنیا کا کوئی عقلمند ایسا نہیں ہے جس کو انسانی روح کی آسائش و سلامتی کے لئے اخلاقیات کے ضروری ہونے میں ذرہ برابر بھی شک ہو، یا رشد اجتماعی کی بنیاد پر تقویت دینے اور عمومی اصلاحات میں اس کے سود بخش ہونے میں کسی قسم کا شبہ ہو۔ بہلا کون ایسا شخص ہے جس کو صداقت و امانت سے تکلیف ہوتی ہو؟ یا وہ کذب و خیانت کے زیر سایہ سعادت کا متلاشی ہو؟ اخلاق کی اہمیت کے لئے یہی کافی ہے کہ ہر پسمندہ و ترقی یافتہ قوم چاہے وہ کسی دین و مذہب کی پابند بھی نہ ہو اخلاقی فضائل کو بڑھاتے احترام و تقدس کی نظر سے دیکھتی ہے۔ اور زندگی کی پُر پیچ راہوں میں کچھ سلسلہ احکام کی پابندی کو ضروری سمجھتی ہے۔ انسان اپنی زندگی میں تمام مختلف راہوں کے اختیار کرنے کے باوجود ہر جگہ، ہر شخص اور ہر قوم و ملت کے لئے بلندی اخلاق کو ضروری سمجھتا رہا ہے اور طول تاریخ میں اس کی اہمیت مختلف صورتوں میں باقی رہی ہے۔ مشہور انگریزی دانشمند ساموئیل اسمایلز کہتا ہے: اس کائنات کی محرک قوتوں میں سے ایک قوت کا نام اخلاق ہے۔ اور اس کے بہترین کارناموں میں انسانی طبیعت کو بلند ترین شکل میں مجسم کرنا ہے، کیونکہ واقعی انسانیت کا معرف یہی اخلاق ہے۔ جو لوگ زندگی کے ہر شعبہ میں تفوق و امتیاز رکھتے ہیں ان کی پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ نوع بشر کا احترام و اکرام اپنے لئے حاصل کر لیں۔ تمام لوگ ان پر اعتماد و بھروسہ کریں اور ان کی تقلید کریں، کیونکہ ان حضرات کے خیالات یہ ہوتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز کا تعلق ان ہی سے ہے اور یہ کہ اگر ان کا وجود نہ ہوتا تو دنیا رہنے کے قابل نہ ہوتی۔ اگر چہ وراثتی نبوغ خود ہی لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور ان کی تعظیم و احترام پر آمادہ کرتا ہے پھر بھی عام لوگوں کا ایسے اشخاص کی طرف کھنچاؤ فکری نتیجہ کا مرہون ہوتا ہے اور تعظیم و احترام کا تعلق دل ہی سے ہوا کرتا ہے۔ یہ بات دنیا جانتی ہے کہ ہماری پوری زندگی پر قلب کی حکومت ہوتی ہے اور پوری زندگی کا ادارہ یہی قلب کرتا ہے۔ جو لوگ اپنی زندگی میں عظمت و ارتقاء کی چوٹی پر پھونج گئے ہیں وہ حیات بشری کی پر پیچ گلیوں کے روشن چراغ ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو اپنی ذات سے عالم کو منور کر دیتے ہیں اور لوگوں کو فضائل و تقویٰ کے راستوں کی طرف ہدایت کرتے ہیں، لیکن جب تک کسی بھی معاشرہ کے افراد تربیت یافتہ اور خوش اخلاق نہ ہوں گے چاہے وہ سیاسی بلندیوں کے ہمالہ تک پھونج جائیں وہ اپنے کو ترقی و بلندی تک نہیں پھونچا سکتے کوئی بھی قوم ہو یا ملت اگر وہ سر بلندی کی یقینی زندگی بسر کرنا چاہتی ہے تو اس کے لئے ملک کی وسعت ضروری نہیں ہے۔ کیونکہ بہت سی قومیں جو کثرت افراد رکھتی تھیں اور ان کے ملک کی زمیں بھی بہت طویل و عریض تھیں لیکن وہ عظمت و تکامل کی زندگی سے عاری تھیں اور یہ حقیقت ہے کہ جس قوم کا سر ماں اخلاق تباہ ہو جائے وہ بہت جلد فنا کے گھاٹ اتر جاتی ہے۔

اس انگریزی دانشمند کا قول نظری و فکری اعتبار سے متفق علیہ ہے لیکن دنیا میں لوگوں نے علم و عمل کے

درمیان بہت لمبا فاصلہ پیدا کر دیا ہے اور عملی دنیا میں انہوں نے مکارم اخلاق کی جگہ خواہشات نفسانی کے سپرد کر دی اور ایسی جذباتی خواہشات کی تلاش میں لگ گئے جو زندگی کے سمندر میں ناپائدار حباب کی طرح ہوا کرتی ہیں ۔

انسان کار گاہ تخلیق سے ایسے فضائل لے کر آیا ہے جو آپس میں متضاد ہیں (مثلاً) دل اچھے و بڑے صفات کا مرکز ہے اس لئے وجود انسانی کو بڑے صفات سے بچانے کے لئے سب سے پہلی کوشش ہونی چاہئے اور اس سلسلے میں سب سے پہلے ان دو طاقتون کو مسخر کرنا چاہئے جو تمام حیوانی صفات کا منبع ہیں ۔ یعنی غصب و شہوت، پس جو شخص بھی منزل سعادت و تکامل کی طرف گامزن ہو اس کو چاہئے کہ ان دونوں طاقتون میں افراط سے پرہیز کرے اور ان دونوں قوتون کے سخت و مضر میلانات کو مفید و زیبا ترین جذبات سے بدل دے کیونکہ انسان اپنی زندگی میں اپنے عواطف و جذبات سے بہت فائدہ اٹھاتا ہے لیکن اس کے جذبات کا صحیح اظہار اسی وقت ہوتا ہے جب وہ جذبات عقل کے کنٹرول میں ہوں ۔

ایک علم النفس کا ماهر کہتا ہے : انسانی جذبات ایک ایسا خزانہ ہے جو دو چیزوں سے مرکب ہے ایک چیز ایسی طاقتون کا مرکز ہے جو فشار دینے والی ہیں اور دوسرا چیز کے اندر مقاومت کی طاقتون کو ودیعت کر دیا گیا ہے ۔ اب جو بھی قدرت مقاومتی دستگاہ پر غالب آگئی وہی قدرت ہمارے وجود پر براہ راست حکومت کرے گی اور ہم کو اپنا تابع و فرمانبردار بنالے گی ۔

جن لوگوں نے اپنی باطنی قوتون میں توازن برقرار رکھا ۔ خواہشات میں توافق رکھا اور اپنے عقل و دل میں صلح و آشتی کو قائم کیا ۔ انھیں لوگوں نے مشاکل حیات میں اپنے مستحکم و غیر متزلزل ارادہ کے ساتھ خوشبختی کے مسلم راستہ کو طے کیا ہے ۔ یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے کہ آج کل کی زندگی مشینی زندگی بن کر رہ گئی ہے اور انسان نے اپنی فکری قوتون کے سہارے سمندروں کا سینہ چاک کر ڈالا ہے لیکن تمدن و تہذیب کے سینے میں جو بد بختیاں موجود ہیں اور نسل بشرجن مشکلات کے تھپیڑوں میں گرفتار ہے اور پورا معاشرہ جس بد نظمی و تباہی کا شکار ہے اسکی علت روحانیت کی شکست اور فضائل اخلاقی سے دوری کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے ۔

ڈاکٹر ژول رومان کا کہنا ہے : اس زمانہ میں علوم نے تو کافی ترقی کی ہے لیکن ہمارے اخلاقیات اور غریزی احساسات اپنے ابتدائی مراحل میں ہیں ۔ اگر ہمارے اخلاقیات بھی عقل و دانش کے شانہ بے شانہ ترقی کرتے تو ہم کو یہ کہنے کا حق ہوتا کہ انسان کی مدنیت بھی ترقی کر گئی ہے !!!

ہاں یہ صحیح ہے کہ جس تمدن پر مکارم اخلاق کی حکمرانی نہیں ہوتی وہ توازن و تعادل کے قانون کے بموجب تباہ و برباد ہو جاتا ہے ۔ معاشروں اور رتمدنوں کے اندر موجود شقاوت و بد بختی، نقص و کمی آج بھی لوگوں کو یہ احساس دلانے کے لئے کافی ہے کہ وہ اس زمانہ میں بھی اخلاقی اقدار کے ویسے ہی محتاج ہیں جیسے پہلے تھے ۔ مکارم اخلاق کے اندر آج بھی اتنی طاقت و قوت موجود ہے جو اس مردہ معاشرہ کے جسم میں نئی روح پھونک دے ۔

جهوٹ کے نقصانات

سچائی جتنی پسندیدہ چیز ہے جہوٹ اتنی ہی ناپسندیدہ چیز ہے ۔ سچائی بہترین صفت ہے اور جہوٹ بد ترین صفت ہے ۔ زبان، احساسات باطنی کی ترجمان اور راز ہائے دل کو ظاہر کرنے والی ہے ! جہوٹ اگر عداوت و حسد کی بنا پر ہو تو خطرناک غصہ کا نتیجہ ہے اور اگر طمع، لالچ یا عادت کی بنا پر ہو تو انسان کے اندر

بھڑکتے ہوئے جذبات کا نتیجہ ہوتا ہے ۔

اگر زبان جھوٹ سے آشنا ہو گئی اور گفتگو میں جھوٹ نمایاں ہو گیا تو جھوٹ بولنے والے کی عظمت اس طرح پادر ہوا ہو جاتی ہے جیسے موسم خزان میں درخت کے پتے ! یا شیشوں سے بنے ہوئے مکان پر برستے ہوئے پتھر ! جھوٹ انسان کی ناپاکی و خیانت کی روح کو تقویت دیتا ہے اور ایمان کے بھڑکتے ہوئے شعلوں کو خاموش کر دیتا ہے ۔ جھوٹ رشتہ الفت و اتحاد و وفاق کو توڑ دیتا ہے اور معاشرہ میعداوت و نفاق کے بیچ بو دیتا ہے ۔ گمراہیوں کا زیادہ تر حصہ جھوٹے دعووں اور خلاف واقع گفتگووں کا نتیجہ ہوتا ہے ۔ برعکس اپنے فاسد مقاصد کی تکمیل کے لئے اپنی شیرین بیانی ، کذب لسانی سے سادہ لوح حضرات کو اپنا گرویدہ بنا لیتے ہیں اور اپنی رطب اللسانی کی زنجیر میں اسیر کر لیتے ہیں ۔ جھوٹا آدمی کبھی یہ سوچتا ہی نہیں ہے کہ کوئی دوسرا اس کے راستے مطلع ہو جائے گا ۔ اسی اطمینان کی بنیاد پر اپنی گفتگو میں غلطیوں اور تناقض کا شکار ہوتا رہتا ہے اور کبھی شدید رسوانی سے دو چار ہو جاتا ہے اسی لئے یہ مثل بے بنیاد نہیں ہے کہ :

دروغ گو را حافظہ نباشد !

اس بڑی عادت کے عام ہونے کی ایک وجہ جس نے پورے معاشرے کو زہر آلود کر دیا ہے وہ مشہور مقولہ ہے جو زبان زد خاص و عام ہے کہ ”دروغ مصلحت آمیز بہتر از راستی فتنہ انگیز“ یہی وہ خوشنما پرده ہے جس نے اس براہی کی خباثت کو چھپا رکھا ہے اور عموماً لوگ اپنے سفید جھوٹ کے جواز کے لئے اسی مقولہ کا سہارا لیتے ہیں ۔ لیکن اس بات کی طرف توجہ نہیں دیتے کہ عقل و خرد اور شریعت مطہرہ نے مخصوص شرائط کے ساتھ اس کو جائز قرار دیا ہے چنانچہ عقل و شریعت کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر کسی مسلمان کی جان ، آبرو یا مال کثیر کو خطرہ ہو تو اس کا ہر ممکن طریقہ سے دفاع کیا جا سکتا ہے یہاں تک کہ اگر جھوٹ بول کر ان تینوں میں سے کسی ایک کی حفاظت ممکن ہو تو جھوٹ بھی بول سکتا ہے ۔ لیکن یہ صرف ضرورت ہی کے وقت ہو سکتا ہے کیونکہ ضرورت حرام کو مباح کر دیتی ہے لیکن اس کے ساتھ یہ شرط ہے کہ انسان بقدر ضرورت ہی استعمال کر سکتا ہے ۔ مقدار ضرورت سے زیادہ جھوٹ نہیں بولا جا سکتا !

اور اگر اس مصلحت کے دائرے کو اپنے شخصی منافع اور نفسانی خواہشات تک کے لئے وسیع کر دیا جائے اور ہم یہ سمجھ لیں کہ اپنی ذاتی مصلحت و منفعت اور شہوت و خواہش کے لئے بھی اسی قاعدہ پر عمل کیا جا سکتا تو پھر بلا مصلحت والے جھوٹ کے لئے کوئی جگہ باقی نہیں رہے گی ۔ جیسا کہ اڑھ عظیم رائٹر نے لکھا ہے : ” ویسے تو ہر چیز کے لئے ایک سبب ہوتا ہے (اور نہ بھی ہو تو) ہم اپنے عمل کے لئے بہت سے عوامل اور بہت سی علتیں تخلیق کر سکتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ مجرم سے جب مواخذہ کیا جاتا ہے تو وہ اپنے جرم کے لئے پچاسوں عذر ، دلیل اور علت تلاش کر لیتا ہے اور اسی لئے پوری دنیا میں جو جھوٹ بولا جاتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی نفع و خیر کا پہلو بہرحال ہوتا ہے ۔ اور اگر ایسا نہ ہو تو وہ جھوٹ لغو اور عبث ہو جائے گا اور پھر اس میں کوئی زیادہ ضرر و نقصان بھی نہ رہے گا ۔

جس چیز میں بھی انسان کا ذاتی فائدہ ہوتا ہے اس کو وہ فطری طور سے خیر سمجھتا ہے اور پھر جب وہ اپنے شخصی منافع کو سچ بولنے کی وجہ سے خطرہ میں دیکھتا ہے یا وہ جھوٹ بولنے میں اپنا فائدہ دیکھتا ہے تو دھڑکے سے جھوٹ بولتا ہے اور دور تک اس کی برائی کا تصور بھی نہیں کرتا کیونکہ سچائی میں شر و فتنہ دیکھتا ہے اور جھوٹ بہرحال ایک شر ہے اگر حصول شرائط کے ساتھ جھوٹ بول کر شر کو دفع کیا گیا تو (یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جھوٹ نیک ہو گیا بلکہ) اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک زیادہ فاسد چیز کو کم فساد

والی چیزکے ذریعہ دور کیا گیا ہے ۔

آزادی بیان کی اہمیت آزادی فکر سے بہت زیادہ ہے ۔ کیونکہ اگر افکار میں کسی قسم کی لغزش یا انحراف ہو گیا تو اس کا نقصان صرف فکر کرنے والے کو پھونچے گا لیکن اگر گفتار میں لغزش یا انحراف ہو گیا تو اس کا اثر پورٹ معاشرے پر پڑے گا ۔

امام غزالی کہتے ہیں : زبان ایک بہت بڑی نعمت ہے اور پروردگار عالم کا ایک نہایت ہی لطیف و دقیق عطیہ ہے ۔ یہ عضو (زبان) اگر چہ جسم و جسم کے اعتبار سے بہت ہی چھوٹا ہے لیکن اطاعت و معصیت کے اعتبار سے بہت ہی سنگین و بڑا ہے ۔ کفر یا ایمان کا اظہار زبان ہی سے ہوا کرتا ہے اور یہی دونوں چیزیں بندگی و سرکشی کی معراج ہیں ۔ اس کے بعد اضافہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں ؟ وہی شخص زبان کی برائیوں سے نجات حاصل کر سکتا ہے جو اس کو دین کی لگام میں اسیر کر دے اور سوائے ان مقامات کے کہ جہاں دنیا و آخرت کا نفع ہو کسی بھی جگہ آزاد نہ کرے !

بچوں کے باطن میں جہوٹ جڑ نہ پکڑی پائے اس کے لئے بچوں سے کبھی بھی جہوٹ اور خلاف واقع بات نہیں کرنی چاہئے کیونکہ بچے جن لوگوں کے ساتھ ہمہ وقت رہتے ہیں فطری طور سے انہیں کی گفتار و رفتار کو اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کرتے ہیں ۔ گھر بچوں کے لئے سب سے اہم تربیت گاہ ہے ۔

جهوٹ اور خلاف واقع کا دور دورہ ہو گیا اور والدین کے اعمال خلاف واقع ہونے لگے تو کسی بھی قیمت پر اچھے و سچے بچے تربیت پا کر نہیں نکل سکتے ۔ بقول موریش ۔ ٹی ۔ یش : حقیقت کے مطابق سوچنے کی عادت، حقیقت کے مطابق بات کرنے کی سیرت، ہر سچ و حقیقت کو قبول کرنے کی فطرت صرف انہیں لوگوں کا شیوه ہوتا ہے جن کی تربیت طفولیت ہی سے اسی ماحول میں ہوئی ہو ۔

دین کی نظر میں جہوٹ

قرآن مجید صریح طور سے جہوٹ بولنے والے کو دین سے خارج سمجھتا ہے چنانچہ ارشاد ہے : " انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون با یات اللہ " (۱) جہوٹ و بہتان تو بس وہی لوگ باندھا کرتے ہیں جو خدا کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے ۔

آیت کا مفہوم یہ ہوا کہ ایمان والے جہوٹ نہیں بولتے ۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے : تم پرسچ بولنا واجب ہے ۔ اس لئے کہ سچ اعمال خیر کی طرف لے جاتا ہے، اور اعمال خیر جنت میں لے جاتے ہیں جو شخص سچ بولتا ہے اور اس کی کوشش کرتا ہے وہ خدا کے پاس صدیق لکھا جاتا ہے ۔ خبردار جہوٹ نہ بولنا کیونکہ جہوٹ فسق (و فجور) کی طرف دعوت دیتا ہے اور فسق (و فجور) انسان کو جہنم میں ڈھکیل دیتے ہیں ۔ جو انسان برابر جہوٹ بولتا ہے وہ خدا کے یہاں (کذاب) لکھا جاتا ہے ۔ (۲)

جوہوٹوں کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ان کو کسی بات پر بڑی مشکل سے یقین آتا ہے اور بڑی مشکل سے دوسروں کی بات پر یقین کرتے ہیں ۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے : جو لوگ سب سے زیادہ لوگوں کی باتوں پر یقین کرتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو سب سے زیادہ سچ بولتے ہیں ۔ اور جو لوگ ہر شخص کی بات کو جھੰٹلا دیتے ہیں ۔ یہ وہی اشخاص ہیں جو سب سے زیادہ جہوٹ بولتے ہیں ۔ (۳)

ساموئیل اسمایلز کہتا ہے : بعض لوگ اپنی پست طبیعتی کو دوسروں کے لئے معیار قرار دیتے ہیں لیکن یہ بات جان لینی چاہئے کہ در حقیقت دوسرا لوگ ہمارے خیالات کے آئینہ ہیں اور ہم جو اچھائی یا برائی ان

کے اندر دیکھتے ہیں وہ ہماری اچھائی یا برائی کا عکس ہے ۔

شجاع و بہادر آدمی کبھی جھوٹ نہیں بولتا ۔ جھوٹ کے باطن میں ایسی روحی کمزوری ہے جو اس کو صراط مستقیم سے ہٹا دیتی ہے ۔ جو لوگ اپنے اندر برائی اور کمزوری کا احساس کرتے ہیں وہی جھوٹ بولا کرتے ہیں ۔ ڈرپوک بزدل ، کمزور کی پناہ جھوٹ ہے ۔

حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں : اگر چیزوں میں چھٹائی کی جائے تو سچائی بھادری کے ساتھ ہو گی اور جھوٹ بزدلی کے ساتھ ہو گا ۔ (۲)

ریمانڈ پیچ کہتا ہے : ناتوان کمزور افراد کا دفاعی حربہ جھوٹ ہے اور خطرہ کوٹالنے کے لئے سب سے سریع تر ذریعہ جھوٹ ہے اسی لئے آپ دیکھیں گے کہ رنگین نژاد لوگوں میں جھوٹ بہت رائج ہے ۔ کیونکہ یہ لوگ سفید فام لوگوں کے جوتنے کے نیچے رہتے ہیں اور یہ محسوس کرتے رہے ہیں کہ سفید فام لوگ ہم پر نفوذ و سیطرہ رکھتے ہیں اور ہم کو اپنی مرضی کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں ! بہت سے اوقات میں جھوٹ صرف عاجزی و ناتوانی کا رد عمل ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ اگر آپ کسی بچہ سے پوچھیں کہ یہ مٹھائی تم نے کھائی ہے ؟ یا یہ گلدان تم نے تؤڑا ہے ؟ تو اگر بچہ جانتا ہے کہ ”ہاں“ کہہ دینے میں میری اچھی خاصی گوشمالی ہو گی تو اس کی غریزہ دفاع (دفاعی فطرت) فوراً اس کو نہیں ! کہنے پر آمادہ کر دے گی ۔ (۵)

اسلام سچائی کو فضیلت کا ملاک قرار دیتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں : لوگوں کی کثرت نماز اور کثرت روزہ سے دھوکہ نہ کھاؤ کیونکہ ہو سکتا ہے کسی کی یہ عادت ہی ہو گئی ہو اور اس کو اپنی عادت چھوٹنی دشوار ہو بلکہ لوگوں کو سچائی اور امانت کے ساتھ پرکھو اور ان دونوں باتوں سے ان کی آزمائش کرو ۔ (۶)

حضرت علی علیہ السلام سچائی کے فوائد و ثمرات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں : سچ بولنے والا تین باتوں کو حاصل کر لیتا ہے ۔ ۱. لوگ اس پر بھروسہ کرتے ہیں ۔ ۲. اس سے محبت کرتے ہیں ۔ ۳. اس کی ہیبت چھا جاتی ہے ۔ (۷) حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں : آدمی کی بد ترین صفت جھوٹ بولنا ہے ۔ (۸)

ساموئیل امایلز کہتا ہے : تمام اخلاقی برائیوں اور ذلیل ترین صفات میں سب سے مذموم اور بڑی صفت جھوٹ ہے ۔ انسان کو چاہئے کہ اپنے تمام مراحل زندگی میں صرف سچائی کو اصلی هدف قرار دے ۔ کسی بھی مقصد کے حصول کے لئے سچائی سے دست بردار نہیں ہونا چاہئے ۔ (اخلاق)

اسلام نے اپنے تمام اخلاقی و اصلاحی پروگراموں کو ایمان کی بنیاد پر استوار کیا ہے اور اسی کو سعادت بشری کی بنیاد شمار کیا ہے ۔ ڈیکارٹ کہتا ہے : ایمان کے بغیر اخلاق اس قصر کے مانند ہے جو برف پر بنایا گیا ہو ۔ ایک دوسرا دانشمند کہتا ہے : دین کے بغیر اخلاق کی مثال اس دانہ کی ہے جس کو پتھر یا خارستان میں بویا گیا ہو جو خشک ہو کر ختم ہو جاتا ہے ۔ بہترین اخلاق بھی اگر زیر سایہ دین و ایمان نہ ہو تو اس کی مثال اس خاموش مردے کی ہے جو ایک زندہ اور کاہل انسان کے برابر پڑا ہو ۔

دین قلب و عقل دونوں پر حکومت کرتا ہے ۔ اگر کسی کے پاس دینی جذبات ہیں تو وہ مادی احساسات کے غلبہ کو کم کر دیتے ہیں ، دین ہی انسان اور اس کی کثافتیوں و نجاستوں کے درمیان سد سکندر بن جاتا ہے ۔ جو شخص ایمان پر تکیہ کرتا ہے وہ ہمیشہ با هدف اور مطمئن ہوتا ہے ۔ اسلام نے انسان کی شخصیت کو اسکے ایمان اور صفات اعلیٰ و ملکات فاضلہ کا مقیاس (پیمانہ) و محور قرار دیا ہے اور ان دونوں (ایمان و ملکات فاضلہ) جنبوں کی ترقی کے لئے کوشش رہتا ہے ۔ اسی ایمان کی بدولت مسلمان کی بات میں اسلام نے وزن پیدا کر دیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ دین کے قانون قضائی (عدالیہ) میں قسم کہانے کو ۔ بشرطیکہ وہ قسم

تمام شرائط کی جامع ہو۔ دلیل کا قائم مقام قرار دیا ہے۔ اسی طرح مرد مسلمان کی گواہی معاشرے کے حقوق کے اثبات کی دلیل قرار دی گئی ہے۔

اب ذرا تصور کیجئے اگر ان دونوں جگہوں۔ قسم و گواہی۔ پر جھوٹ بولا جائے تو اس سے کتنا عظیم نقصان ہو گا۔ اور یہ اتنی بڑی لغزش ہو گی جو قابل عفو و بخشش نہیں ہے۔ پس اس سے ثابت ہو ا کہ جھوٹ کے گناہ کی شدت و کمی اس سے پیدا ہونے والے نقصانات سے وابستہ ہے مثلاً جھوٹی قسم جھوٹی گواہی کا ضرر بہت زیادہ ہے اس لئے اس جھوٹ کا بھی گناہ بہت زیادہ ہے۔

تمام برائیوں تک پھونچنے کا سب سے پہلا ذریعہ جھوٹ ہوا کرتا ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں: تمام خبائث و برائیوں کو ایک مکان میں بند کر دیا گیا ہے اور اس کی کنجی جھوٹ کو قرار دیا گیا ہے۔ (۹)

میں آپ کی توجہ مبذول کرانے کے لئے اس سلسلہ میں پیشوائے اسلام کا دستور ذکر کرتا ہوں: ایک شخص سرکار رسالتمناب صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے پاس آکر گویا ہوا: میری سعادت و نیکبختی کے لئے آپ مجھے کوئی موعدہ فرمائیں! آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا: جھوٹ چھوڑ دو اور ہمیشہ سچ بولا کرو! وہ شخص جواب پا کر چلا گیا۔ اس کے بعد اس نے کہا: میں بہت ہی گنهگار تھا لیکن میں ان گناہوں کے چھوڑنے پر مجبور ہو گیا۔ کیونکہ گناہ کرنے کے بعد اگر مجھ سے پوچھا جاتا اور میں سچ بول دینا تو سب کے سامنے رسووا ہو جاتا اور لوگوں کی نظرؤں سے گر جاتا۔ اور اگر جھوٹ بولتا تو دستور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتا۔ اس لئے میں نے سارے گناہ چھوڑ دئے۔

جی ہاں! جو شخص راست گفتار ہوتا ہے اور راہ راست پر چلتا ہے وہ رنج و افسوس سے دور رہتا ہے۔ اور اس کے ایمان کی شمع ہمشیہ فروزان رہتی ہے وہ شخص قلق و اضطراب سے امان میں رہتا ہے۔ اور افکار پریشان سے بہت دور رہتا ہے۔

پس جھوٹ کے برعے انجام کو دیکھنا اور اس کے بارے میں غور و فکر کرنا اور دین و دنیا میں اس کے برعے نتائج کو سوچنا ہر شرافت مند اور متفکر انسان کے لئے ایک بزرگترین درس عبرت ہے۔ حقیقت کمال کا حصول ایمان کے زیر سایہ ہی ہوا کرتا ہے اور جہاں پر کمال حقيقة نہیں ہوتا وہاں سعادت و آسائش بھی نہیں ہوتی۔

حوالہ

۱. سورہ نحل / ۱۰۵
۲. نهج الفصاحة ص / ۳۱۸
۳. نهج الفصاحة ص / ۱۱۸
۴. غرر الحكم ص / ۶۰۵
۵. کتاب ”ماوفرزندان ما“
۶. اصول کافی ص / ۸۵
۷. غرر الحكم ص / ۸۷۶
۸. غرر الحكم ص / ۱۷۵

