

"ہمارے ایمان" کی حقیقت؟

Hamarey Iman ki Haqeeqat

"ہمارے ایمان" کی حقیقت؟

درس تفسیر القرآن — سورة الأنعام، آیات 121 تا 118

https://www.rememberallah.org/courses/hamarey_iman_ki_haqeeqat/

فَكُلُّوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنَّ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ

"تعالیٰ تمکی اللہیات کو ماننا اس چیز میں سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے۔"

ان آیات میں اللہ عزت ایمان والوں کو مخاطب فرما رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ قرآن مجید براہ راست نبی علیہ السلام پر نازل ہوا، صحابہ کرام پر نازل نہیں ہوا۔ لیکن قرآن مجید میں مختلف اسلوب سے خطاب ہوا ہے۔ کبھی

اللہ براہ راست نبی علیہ السلام کو مخاطب فرما رہے ہیں، کبھی نبی علیہ السلام کو مخاطب کر کے

اہل ایمان کو مخاطب کیا جاتا ہے، اور کبھی اہل ایمان کو براہ راست مخاطب کیا گیا ہے۔ یہ آیت بھی انہی آیات میں سے ہے جن میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب فرما رہا ہے۔

یہاں مؤمنین کا ترجمہ صرف ”ایمان لا نب وا لب“ کرنا بھی درست ہے، لیکن ہمارے موجودہ حالات سے اعتبار سے ”ما نب وا لب“ کا لفظ اس مفہوم کو زیادہ واضح کرتا ہے۔

بدقسمتی سے آج ہم لفظ ایمان تو بہت استعمال کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں کہ ایمان کا طلب کیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان گھرا نب میں پیدا ہوئے ہیں، مسلمان ملک میں پیدا ہوئے ہیں، ہمارا نام مسلمانوں والا ہے، اس لیے ہم ایمان وا لب ہیں۔ حالانکہ حقیقت میں ایمان والا وہ تعالیٰ کو آیت و احکامات، جو نبی علیہ السلام سے واسطہ سے ہم تک پہنچے ہیں، ان پر کامل اعتماد کر نب والا ہو۔

اہم نکتہ:

یہاں تک کہ ایسے اعمال کرنا جو بظاہر ایمان والوں جیسے عمل ہوں کافی نہیں، جب تک دل سے اللہ تعالیٰ اور نبی علیہ السلام پر کامل اور مکمل اعتماد نہ ہو۔ اسی لیے ہمارے مشائخ اور مفسرین نب بھی نبین کا ترجمہ ”ما نب وا لب“ سے کیا ہے۔ ما نب والا یعنی کامل اعتماد کر نب والا، وہ جو آیات و احکام الہی سے سامنے اپنی عقل اور مشاہدے کو رد کر کے اللہ اس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سچ مانتا ہو (چاہے بشری کمزوری کی وجہ سے اس سے کبھی مطابقت عمل نہ بھی کر پائے)۔

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ

"تمہیں کیا ہوا ہے؟ کیا مسئلہ ہے کہ تم اس چیز میں سے نہیں کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے؟"

اور اس کی وجہ بھی بیان فرمائی:

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

تعالیٰ حالانکہ اللہ تمہارے لیے تفصیل سے بیان کر دیا ہے کہ تم پر کیا چیزیں حرام کی گئی ہیں۔" یہ بات قرآن مجید کی دوسری آیات میں بھی تفصیل سے بیان ہوئی ہے۔ اس مجلس کے ساتھیوں کے لیے یہ زیادہ مطابقت رکھتی ہے کیونکہ حالیہ دروس میں یہ بات مزید واضح طور پر بیان ہوئی ہے، کیونکہ ہم ایک طرف سورۃ الانعام کی تفسیر پڑھ رہے ہیں اور دوسری طرف سورۃ المائدہ کی بھی تفسیر پڑھ رہے ہیں۔ سورۃ المائدہ کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا واضح طور پر ذکر فرمایا ہے جنہیں حرام قرار دیا گیا ہے۔ یہ ساری تفصیل ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ کیا چیز حرام ہے اور اس حرمت کا اطلاق کن صورتوں میں ہوتا ہے۔

پھر اللہ تعالیٰ فرما تے ہیں:

إِلَّا مَا اضْطُرَرْتُمْ إِلَيْهِ

"سوائے اس چیز کے جس کی طرف تمہیں اضطرار کی حالت میں مجبور ہونا پڑے۔" یعنی اگر کسی حرام چیز کے استعمال کے بغیر جان کو حقیقی خطرہ لاحق ہو تو شریعت نے بقدر ضرورت اس کے استعمال کی اجازت دی ہے، تاکہ جان بچ سکے۔ لیکن اس اجازت کا مطلب یہ نہیں کہ حرام چیز کو معمول بنا لیا جائے، بلکہ صرف اتنی مقدار میں اجازت ہے جس سے ضرورت پوری، یعنی جان بچ جائے۔

تعالیٰ قرم اللہ تہ میں کہ جب حلال و حرام کی تفصیل تمہارے سامنہ واضح کردی گئی ہست تو پھر تمہیں کیا ہوگیا ہست کہ جس چیز کلمنا اللہ لیا گیا ہست، اس نہیں کھاتے؟

وَإِنَّ كَثِيرًا لِّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ

"اور بس شک بہت ست لوگ اپنی خواہشات کی بنیاد پر، بغیر علم کس، دوسروں کو گمراہ کر تہ ہیں۔" یہاں لِيُضِلُّونَ کس لفظ پر بھی غور کر نہ کی ضرورت ہست۔ اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ وہ خود گمراہ ہو تہ ہیں، بلکہ وہ دوسروں کو گمراہ کر تہ ہیں۔

جو طلبہ علم الصّرف پڑھ ر ہست ہیں، وہ اس فرق کو اچھی طرح سمجھ سکتہ ہیں کہ ثلاثی مجرد اور باب افعال میں کیا فرق ہوتا ہست۔ بعض افعال ثلاثی مجرد میں اپنے فاعل تک محدود ر ہتہ ہیں، جبکہ باب افعال میں وہ متعدی ہوجا تہ ہیں اور کسی دوسرے پر اثر انداز ہو تہ ہیں۔ یہاں أَضَلَّ يُضِلُّ کا مفہوم ہست: کسی کو گمراہ کرنا۔

تعالیٰ فرم اللہ تہ میں کہ بہت ست لوگ دوسروں کو گمراہ کر تہ ہیں، لیکن کس بنیاد پر؟

بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ

"اپنی خواہشات کی بنیاد پر، بغیر علم کے۔"

یہاں أَهْوَاء ست مراد خواہشات ہیں۔ یعنی ان کس پاس علم نہیں ہوتا، تحقیق نہیں ہوتی، انہوں نے مسئلہ سیکھا نہیں ہوتا، اہل علم ست پوچھا نہیں ہوتا، لیکن اپنی خواہشات اور اپنے خیالات کی بنیاد پر

مفروض قائم کر لیتے ہیں، اپنی طرف سے اندازے لگا تے ہیں، اور پھر انہی اندازوں کی بنیاد پر دوسروں کو گمراہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔

یہاں گمان سے مراد وہ اچھا یا برا گمان نہیں جو ہم عام طور پر کسی شخص کے بارے میں باندھتے ہیں۔ مراد ہے کہ بغیر علم کے اپنی طرف سے ایک رائے قائم کر لی جائے اور پھر اسے دین کا حکم سمجھ کر پیش کیا جائے۔ **اللہ فرما رہا ہے** میں کہ بہت سے لوگ اپنی خواہشات کی بنیاد پر بغیر علم کے دوسروں کو گمراہ کر تے ہیں۔

اور یہاں یہ بات بہت اہم ہے کہ یہ بات کوئی مولوی صاحب نہیں فرما رہا ہے، کوئی پیر صاحب نہیں فرما رہا ہے، کوئی سائنس دان نہیں فرما رہا، بلکہ **اللہ العزت** فرما رہا ہے۔ وہ **اللہ** نہ سب دیکھا، سب کا مالک ہے، اور سب کے ظاہر و باطن کا مکمل علم رکھتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، کس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے اور کس کے دل کی کیا کیفیت ہے۔ چنانچہ فرمایا:

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ

"بیشک تمہارا رب حد سے تجاوز کر نہ والوں کو خوب جانتا ہے۔"

یہاں **الْمُعْتَدِينَ** کا لفظ بھی قابل غور ہے۔ اس کے حروف اصلی عدو، جس کا مطلب دشمن ہوتا ہے۔ جو تعالیٰ لوگ **مقلد** کردہ حدود سے تجاوز کر تے ہیں، وہ اپنے بھی دشمن ہو تے ہیں اور دوسروں کے بھی۔

تعالیٰ اللہ کی بنائی ہوئی حدود ہیں۔ ان حدود سے تجاوز کرنا ہی اعتداء ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی آگ بڑھتا ہے تو وہ شیطان کے رستے پر چلنے لگتا ہے، کیونکہ دوسروں کو گمراہ کرنا شیطان کا کام ہے۔ انسان بھی جب یہی کام شروع کر دے تو وہ شیطان کے کام میں شریک ہو جاتا ہے۔ استغاثیٰ لیل فی اللہ تب ہیں کہ تمہارا رب ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو حدود سے تجاوز کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا:

وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ

"اور گناہ کے ظاہر کو بھی چھوڑ دو اور اس کے باطن کو بھی۔"

نی وہ گناہ بھی چھوڑ دو جو تم لوگوں کے سامنے کھلے عام کر تب ہو، اور وہ گناہ بھی جو چھپ کر کر تب ہو۔

بعض لوگ گناہ کو چھپانے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ لوگوں کے سامنے جری بن کر، نڈر بن کر، بلکہ اوور اسمارٹ بن کر اپنے گناہ بیان کر تب ہیں۔ کسی کو دھوکا دیا، کسی سے جھوٹ بولا، کسی کو اپنی باتوں سے تکلیف پہنچائی، کسی کو نقصان پہنچایا، پھر اس پر فخر بھی کر تب ہیں۔ یہاں وَذَرُوا کا لفظ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ کسی چیز کو چھوڑ دیا۔ اس میں یہ مفہوم بھی پایا جاتا ہے کہ انسان کسی چیز کو برا اور نقصان دہ سمجھ کر اس سے الگ ہو جائے، اسے ناگواری کے ساتھ ترک کرے۔

یعنی گناہ کو اس طرح چھوڑنا نہیں کہ آج چھوڑ دیا، مگر دل ادھر ہی اڑکا ہوا ہے کہ موقع ملے تو دوبارہ کروں گا۔ کیلئے حکم وَذَرُوا پر عمل نہیں ہے۔ جو وَذَرُوا پر عمل کرے گا وہ اللہ کا حکم ماننے والا

کہلا نہ گا اور جو نہیں کرے کلف اللہ تو نہ والا کہلا نہ گا۔ اللہ سب سے زیادہ غیور
ہے، جو اس کے حکم کو توڑتا ہے، اللہ اس کی سزا ضرور بضرور دیتے ہیں۔
لہذا تو ہماری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے کہ ہم اللہ سب سے کیسے بچ سکتے ہیں
اگر ہم دُڑوا کے حکم پر عمل نہیں کرتے۔

إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ

"بے شک جو لوگ گناہ کرتے ہیں، انہیں ان اعمال کی جزا دی جائے گی جو وہ کرتے رہے ہیں۔"
تجی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ وفاق کے امتحان میں دو چیزوں کے لیے محنت کرنی پڑتی
ہے۔ ایک اور ایک فیل ہو نہ کرے۔ کیونکہ آپ نہ وفاق والوں کو اپنی
انتہائی خراب کارکردگی سے مجبور کر دیا ہوتا ہے کہ انہیں فیل کرنا پڑ جاتا ہے۔ ورنہ وہ آپ کو فیل
کرنا نہیں چاہتے۔

مولویوں کی ویسی ہی کمی ہے اور ہمارے استاد محترم کہا کرتے تھے کہ یہ آٹھ سال جو آپ پڑھتے
ہیں، اس میں بس آپ عربی پڑھنا سیکھتے ہیں۔ مولوی تو دراصل بعد میں بنتا ہے، جب وہ لوگوں کے
ت اور مسائل کو سنت اور اس شریعت کے مطابق حل کرنے کی محنت کرتے ہیں۔ یعنی
ڈاکٹری اصطلاح میں جب وہ ہاؤس جاب کرتے ہیں تو اصل میں مولوی بنتے ہیں۔ اسی طرح گناہ
نہ کر کے لے آؤٹ آف دے وے جائے کہ محنت کرنی پڑتی ہے۔

صراطِ مستقیم ایک ہی ہے اور اس کی مثال ہائی وے کی ہے۔ جب انسان اپنی گاڑی ہائی وے پر
چلتا ہے، وہ اپنی منزل مقصود پر آسانی، بغیر کسی بے جا مشقت کے پہنچ جاتا ہے۔ اور گناہوں

سب راست کی مثال ایسی ہے کہ آپ ہائی وے سب اتر کر پگڈنڈی یا صحرا پر گاڑی کو ڈال دیں۔ محنت اور مشقت بھی ہوگی، راستہ بھی مشکل اور منزل تک رسائی بھی ناممکن ہو جائے گی، جب تک ہائی وے پر واپس نہیں آتے۔

بیان کس بعد نجی مجلس میں اس پر بات ہوئی اور مزید اس کو اس طرح سمجھایا گیا کہ صراطِ مستقیم والا راستہ فطری راستہ ہے اور کچھ **اللہ** فطرت کس مطابق ہے، وہ راستہ یقیناً آسان اور سہل ہے، کیونکہ خالق کائنات نے یہ راستہ متعین کیا ہے۔ جبکہ گناہوں والا راستہ شیطان والا راستہ، یعنی غیر فطری راستہ ہے۔ اس پر مشقت و محنت اور پھر ناکامی یقینی ہے۔ ایک ہی صورت ہے اس بچنے کی: توبہ کی شرائط کا لحاظ رکھتے ہوئے سچی پکی توبہ کی جائے اور صراطِ مستقیم کس ہائی وے پر چل جائے۔

ہائی وے سب اتر نہ والے کون ہو تے ہیں؟

(Ambitious) جا خواہشات رکھنے والے لوگ۔ وہ اپنی زندگی میں ہر وقت کچھ نیا اور انوکھا کرنا چاہتے ہیں۔ ہر اس جگہ پر جہاں سب انکا کوئی تعلق نہیں ہے، اپنی ناک گھسیڑنا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنی زندگی کو مشکل بنا تے ہیں۔

مسلمان کو ہر جگہ پر گھسنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ **اللہ** جو نعمتیں دی ہیں، گھر بار، بیوی بچے ان میں رہتے ہوئے حلال طریقہ کو اپنے بڑوں اور مشائخ سے سیکھ کر، ان کی رہنمائی کس ساتھ انجوائے کرنا چاہیے کُل جدید لذیذ (ہر نئی چیز مزیدار ہوتی ہے) کس چکر میں نہیں پڑنا چاہیے آج کے دور کا المیہ ہی یہ ہے کہ نوجوانوں کس نفس کو ہر جدید چیز لذیذ لگتی ہے۔ جو زندگی کا نصب العین

نفس کو فیڈ کرنا بنا لیتا ہے، وہ صراطِ مستقیم سے ہٹ جاتا ہے۔ دین پر عمل رہنمائی کس ساتھ ہوتا ہے (guided approach)۔

ہم نبیچوں کو یہ بات بہت تاکید سے سمجھا دی ہے کہ جو پابندیاں آپ پر ہیں، اسی طرح پابندیاں لڑکوں پر بھی ہیں۔ دین میں کسی کو بھی کھلی چھوٹ نہیں۔ یہ ہم نے گمان کر لیا ہے، ہماری بے علمی کی وجہ سے، کہ لڑکیوں پر تو پابندی ہے مگر لڑکوں پر نہیں ہے۔ یہ سراسر جہالت ہے۔ جس کسی نے اپنی جہالت کی وجہ سے یہ چھوٹ دی ہوئی ہے، وہ اس کا سزاوار ہے۔

یہی وجہ ہے feminism کی۔ شیطان نے اس کو استعمال کیا، feminism کو بڑھاوا دینے کے لیے۔ مگر اس مردود کا بھرپور ساتھ دیا ہے۔ یقیناً لڑکے پابندی سے آزاد نہیں ہیں۔ مردوں کو دنیا میں نے کس لیے نہیں بھیجا گیا۔ ان کو کام کرنا اور ذمہ داریاں ادا کرنا کس لیے بھیجا گیا۔ ذمہ داریاں ادا کرنا کس ساتھ ساتھ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے شیخ کی رہنمائی کے ساتھ انجوا لے کر سکتے ہیں۔ یہ آج کل کے دور کی ضرورت ہے اور اس کو guided manner میں کرنا ہی صحیح طریقہ ہے۔

اہم نکتہ:

نبی اللہوں، یعنی لڑکے اور لڑکیوں کی ذمہ داریاں الگ الگ بنائی ہیں۔ ان کے کام کا دائرہ کار مختلف ہے۔ اس دائرہ کار میں رہتے ہوئے شریعت کے مطابق حلال انجوائمنٹ کی دونوں کو اجازت ہے۔ جنہوں نے ڈبل اسٹینڈرڈز بنا لئے ہیں، ان کو یقیناً پتہ چلے گا، اور جو اس ڈبل اسٹینڈرڈ کو رواج دیتے ہوئے دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کو پتہ چل رہا ہوگا۔

چھوٹے گناہوں پر تو ہوتی ہے کہ اس کو کرنا سزا ملے گی اور اس کو کرنا سزا ملے گی مگر اللہ نے اس کو نظام کو ہی الٹ پلٹ کر دینے کو گناہ ہی نہیں سمجھتے

اور سمجھت میں کہ اس پر کوئی سزا نہیں ملتی۔ چنانچہ مرد و عورت کس لئے اللہ کی نسیب جو نظام بنایا ہے اس کو اس شکل سے بگاڑنا یہ عظیم گناہ ہے۔

سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ

"جو اپنی محنت سے وہ کام کرے گا جس کا وہ احکام الہی کے خلاف ہے، ضرور بالضرور ان کو اس کی سزا ملے گی۔"

جو اللہ کے احکامات سے انحراف کرتا ہے، وہ کرے گا کہ اللہ کی ذات اپنے فیصلے میں پکی ہے۔

ہماری دعا کی حقیقت

لوگ کہتے ہیں: دعا کر لی، اب کرنا کیا ہے؟ گویا کہ اصل اور حقیقی کام تو دعا کے بعد شروع ہوگا۔ تو ارے کرنا ہے دعا سے ہوگا، دعا سے کچھ تھوڑی ہوتا ہے۔ وہ تو ایک فورمیلیٹی تھی ہم نے پوری کر لی۔ یہ ہمارا مزاج ہے۔ ہم اپنی عقل اور قابلیت پر اصل بھروسہ کرتے ہیں، نہ کہ اللہ پر۔

تو ہو کہ ہمارا رویہ انتہائی گستاخانہ ہوتا ہے۔ یہ عاجز تو یہ کہہ گا کہ جس طرح ہم دعا کرتے ہیں، جو ہم نے دعا کو سمجھا ہے، دراصل ہم اللہ میں بدتمیزی کر رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ ہم نے، نعوذ باللہ کو ہندو کہتے ہیں کہ بت سے زیادہ حیثیت نہیں دی ہوئی ہے۔ اس کی تعظیم وہ مشرک اسے کرتا ہے کیونکہ اس کے ماں باپ کرتے ہیں لیکن اس کو بھی پتا ہوتا ہے کہ اس پتھر کے بت سے کچھ کرنا نہیں ہے۔ لہذا بتاتے ہیں کہ اس کو سوچنا تو اس کے ذات بدتمیزی کے ہی مترادف ہے۔

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ

"اس میں سے مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ یہ اللہ حکم کی خلاف ورزی ہے، اس کو فسق کہتے ہیں۔"

وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لِيُؤْخِذَنَّ إِلَىٰ أُولِيَهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ
إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ

ن اپنے وسوسوں کے ذریعے اپنے دوستوں کی مدد کرتے ہیں، ان کے دلوں میں وسوسوں کے ذریعے
وجی کرتے ہیں تاکہ یہ آپ سے بحث کریں، مجادلہ کریں، جھگڑا کریں، تاکہ آپ اپنے منصب پر عمل نہ
کر سکیں۔ اگر تم شیطان کے اس وسوسے کی پیروی کرو گے تو مشرک ہو جاؤ گے۔"

تعالیٰ کیسی عجیب اور اہم بات فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو! (صحابہ کرام سے خطاب ہے)
اگر تم شیطان کے اس وسوسے کی پیروی کرو گے تو مشرک ہو جاؤ گے۔

ہاں کسی بات کے سامنے سر ٹیکنے کی بات نہیں، شیطان کے وسوسوں میں آکر اس کی پیروی
کرنا نہ پر مشرک ہو جانے کی نذر ہے۔

توبہ کیسے بغیر گزارا ہی نہیں ہے

.We are doomed to hell

کہاں کا ایمان، کون سا ایمان؟ ہمارا نام تو گویا کہ جہنم والوں میں لکھ دیا گیا ہے۔ ہم جگہ جگہ پر قرآنِ عظیم الشان کا جو انکار کر رہے ہیں، ہمارے نظریات سرے سے قرآن کے خلاف ہیں۔ ہمیں اپنی اس روش و حرکت سے توبہ کرنی پڑے گی۔

میں اعمال کر لوں گا اور اللہ عذاب سے بچ جاؤں گا۔ طواف کر لوں، صدقہ خیرات کر لوں گا، نوافل پڑھ لوں گا، مگر مجھے توبہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ ہماری سوچ ہے۔ حالانکہ ہمیں تو انکار سے اصل گناہ یعنی اپنے کفر سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف فسق و فجور سے نہیں۔ کب جلیلیہ اللہ بات کو بار بار دہرا رہے ہیں تو ہم کیسے اس سے خود کو مستثنیٰ کر سکتے ہیں۔

اپنے کسی عمل پر سہارا ہی نہیں ہے
توبہ کیسے بغیر گزارا ہی نہیں ہے