

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله الذي هدانا لهذا
كان كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله

احياء علوم الدين

المعروف احياء العلوم كابا محاوره محمود رزق

مصباح الثالين

حرم الله تعالى محمد بن عبد الله

پروگریسویکس

پست مارکٹ فرنی امریکہ ایٹا
فون: 7124354-7352795-042

فضلۃ المشاکلہ میں زبده العارفين قدوة السالکين حجة الاسلام امام
ابو بن غزالی رحمته الله
حامد محمد

کی تحقیق ایتق اور علوم معارف کا بے بہا خزانہ

جلد سوم

احیاء علوم الدین

المعروف احیاء العلوم کا با محاورہ مستند اردو ترجمہ

مضامین السالکین

مترجم: علامہ مولانا محمد صدیق ہزاروی برکاتہم عالیہ

یوسف مارکیٹ غزنی سٹریٹ اردو بازار لاہور

فون: 7352795-7124354

پروفیسر یوگیش

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

احیاء علوم الدین	نام کتاب
حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ	مصنف
مولانا محمد صدیق بزارہی مدظلہ	ترجمہ
جدید	جلد
پہلی بار اول ۱۴۲۳ھ - ستمبر جولائی ۲۰۰۳ء	سال اشاعت
حق نواز نقشبندی	حوالہ جات
مولانا محمد یاسین قصوری احمد عبداللہ قادری	تصحیح اور نفاذ
مولانا محمد اختر رضا قادری احمد اور یس قادری	پہلی بار
کاروان پریس دربار مارکیٹ لاہور	ناشر
چوہدری غلام رسول	قیمت عملی
میاں جوادر رسول	

ملنے کے پتے

اسلام بک ڈپو: 12 گنج بخش روڈ لاہور P.P: 7229665

پروگریسیو پبلیکیشن فیصل مسجد اسلام آباد Ph: 051-2254111

E-mail: millat_publication@yahoo.com

یوسف مارکیٹ غزنی سٹریٹ اردو بازار لاہور
فون: 7352795-7124354

پروگریسیو پبلیکیشن

فہرست مضامین احیاء العلوم جلد سوئم

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
	<u>دوسرا باب</u>	۷	<u>پہلا باب :- قلبی مجائب کی تشریح</u>
۱۱۳	ریاضت نفس، تہذیب اخلاق اور امراض قلب کا علاج	۹	نفس، روح قلب اور عقل
۱۱۴	حسن اخلاق کی فضیلت اور بد اخلاق کی مذمت	۱۶	دل کی اس کے باطنی خادموں کے ساتھ مثالیں
۱۲۲	خوش خلقی اور بد خلقی کی حقیقت	۲۵	دل کے اوصاف اور ان کی مثالیں
۱۲۷	ریاضت سے اخلاق میں تبدیلی	۳۰	علوم کی نسبت سے دل کی مثال
۱۳۳	حسن خلق کے حصول کا سبب	۳۷	علوم غلیبہ دینیہ، دنیویہ اور اخرویہ سے نسبت کے اعتبار سے دل کی حالت
۱۳۸	تہذیب اخلاق کا تفصیلی طریقہ	۴۲	اہام اور تعلم نیز صوفیاء کے طریقے اور علماء ظاہر کے طریقے میں فرق
۱۴۴	دل کے امراض اور ان سے صحت کی علامات	۴۶	عکس مثال کے ذریعے دونوں مقاموں کے درمیان فرق کا بیان
۱۴۶	اپنے عیب پہنچانے کا راستہ	۵۲	مصولی معرفت کے سلسلے میں اہل تصوف کے طریقے کی درستگی -
۱۴۸	امراض قلب کا علاج خواہشات کو چھوڑنا چھوڑنے کی ریاضت تادیب اور اخلاق حسنہ کی تربیت	۶۱	شیطان کا دل میں وسوسہ ڈالنا اور وسوسہ کیا ہے
۱۴۵	مرید بننے کی شرائط مجاہدہ کے مقدمات	۸۵	شیطان کو کیسے دور کیا جائے۔
۱۷۱	<u>تیسرا باب</u>	۹۰	مختلف گناہوں کا دہی شیطان ایک ہے یا زیادہ
۱۸۲	دو شہوتوں کو ختم کرنا	۹۵	وسوسوں وغیرہ میں سے کس پر مواخذہ ہوگا۔
۱۹۰	بھوک کی فضیلت اور شکم سیری کی مذمت	۱۰۲	کیا ذکر کے وقت وسوسے بالکل ختم ہو جاتے ہیں۔
۲۰۲	بھوک کے فوائد اور شکم سیری کے نقصانات	۱۰۶	دل کا جلدی بدل جانا نیز بد نئے اور نہ بد نئے کے اعتبار سے دل کی اقسام
۲۱۴	پیٹ کی خواہش توڑنے کے لیے ریاضت		
	بھوک اور اس کی فضیلت نیز اس سلسلے میں لوگوں کے		

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
۳۰۹	کنا تیا جھوٹ بولنے سے اجتناب	۲۲۱	ترک خواہش اور قلتِ طعام کی وجہ سے برباد کاری کی آنت۔
۳۱۳	پندرہویں آنت غیبت		
۳۱۸	غیبت کا مفہوم اور تعریف	۲۲۶	سرور پر نکاح کرنا لازم ہے یا اسے ترک کرنا
۳۲۰	غیبت زبان کے ساتھ خاص نہیں ہے۔	۲۳۴	شرم گاہ اور آنکھ کی شہوت سے بچنے والے کی فضیلت
۳۲۶	غیبت سے زبان کو بچانے کا علاج		<u>چوتھا باب</u>
۳۳۵	غیبت کی اجازت کب	۲۴۱	زبان کی آفات
۳۴۲	سوہویں آنت چنل خوری	۲۴۲	زبان کا بہت بڑا خطرہ اور خاموشی کی فضیلت
۳۴۵	چنل کی تعریف اور اس کو دور کرنے کے لیے	۲۵۰	پہلی آنت بے مقصد گفتگو۔
	کیا ضروری ہے۔	۲۵۴	دوسری آنت فضول کلام
۳۵۱	سترہویں آنت دُورخی	۲۵۶	تیسری آنت باطل میں مصروفیت
۳۵۲	اٹھارہویں آنت تعریف کرنا	۲۵۹	چوتھی آنت دوسروں کی بات کاٹنا
۳۵۸	مدوح کے نقصانات	۲۶۲	پانچویں آنت خصومت
۳۵۹	انیسویں آنت، کلام میں باریک خطاؤں سے غفلت	۲۶۶	چھٹی آنت پُر تکلف کلام کرنا
۳۶۲	بیسویں آنت، صفاتِ فلاویدی کے بارے میں	۲۶۹	ساتویں آنت نمش کلامی اور گالی گلوچ
	سوال کرنا۔	۲۷۲	آٹھویں آنت لعنت بھیجنا
	<u>یازنچواں باب</u>	۲۷۵	لعنت کے اسباب
۳۶۶	غصے، کینے اور حسد کی مذمت کا بیان	۲۷۷	نیزید پر لعنت بھیجنا
۳۶۸	غصے کی مذمت	۲۸۰	نویں آنت گانا اور شوگر کوئی
۳۷۲	غصے کی حقیقت	۲۸۲	دسویں آنت مزاج
۳۷۷	کیا ریاضت کے ذریعے غصے کا ازالہ ممکن ہے۔	۲۸۹	گیارہویں آنت مذاق اڑانا
۳۸۳	غصہ دلانے والے اسباب	۲۹۱	بارہویں آنت راز افشا کرنا
۳۸۷	غصے میں جوش کے بعد اس کا علاج	۲۹۲	تیرہویں آنت جھوٹا وعدہ
۳۹۰	غصہ پھیلنے کی فضیلت	۲۹۵	چودھویں آنت گفتگو اور قسم میں جھوٹ بولنا
۳۹۲	بروبائی کی فضیلت	۲۹۷	کہاں جھوٹ بولنے کی ہمارے لئے

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
۵۳۲	حرص و طمع کی مذمت اور قناعت کی تعریف	۴۰۲	کس قدر کلام کے ذریعے بدلہ لیا جاسکتا ہے
۵۴۲	حرص و طمع کا علاج اور حصول قناعت کی دوا	۴۰۵	کینہ کا مفہوم اور غفور گذر نیر نری اختیار کرنے کی فضیلت۔
۵۴۸	سخاوت کی فضیلت		
۵۵۸	سخی لوگوں کے واقعات	۴۰۷	غفور احسان
۵۶۷	بخل کی مذمت	۴۱۲	نری کی فضیلت
۵۷۷	بخیل لوگوں کے واقعات ایشیا اور اس کی فضیلت	۴۱۹	حد کی مذمت اسباب اور علاج وغیرہ
۵۸۳	سخاوت اور بخل کی تعریف اور حقیقت	۴۲۶	حد کی حقیقت حکم، اقسام اور مراتب
۵۸۸	بخل کا علاج	۴۳۳	حد اور رشک کے اسباب
۵۹۲	مالداری کی مذمت اور فقر کی تعریف	۴۳۸	دوسروں کے مقابلے میں برابر کے لوگوں نیز زرتہ ماروں سے حد زیادہ ہونے کی وجہ
	<u>آٹھواں باب</u>		
۶۱۶	پہلا حصہ جاہ و مرتبہ اور ریابکاری	۴۴۶	وہ دوا جو حد کی بیماری کو دل سے دور کر دیتی ہے
۶۱۸	پہلی فصل۔ شہرت اور لوگوں میں مشہوری	۴۴۹	دل سے کس قدر حد کو دور کرنا واجب ہے۔
۶۲۰	دوسری فصل۔ گناہی کی فضیلت		<u>چھٹا باب</u>
۶۲۷	تیسری فصل۔ جاہ و مرتبہ کی چاہت کی مذمت	۴۵۲	دنیا کی مذمت
۶۲۹	چوتھی فصل جاہ و مرتبہ کا معنی اور حقیقت	۴۷۶	دنیا کی مذمت اور صفت کے بارے میں دعا و نصیحت
۶۲۷	پانچویں فصل۔ جاہ و مرتبہ طبعاً محبوب ہوتا ہے۔	۴۸۲	مثالوں کی ذریعے دنیا کی کیفیت کا بیان
۶۳۱	چھٹی فصل۔ کمال حقیقی اور کمال وہی	۴۹۳	بند سے کے حق میں دنیا کی حقیقت اور ماہیت
۶۳۹	ساتویں فصل۔ جاہ کی محبت کس قدر محمود اور	۵۰۲	اثر کے لیے کیا ہے؟
	کس قدر مذموم ہے۔		
۶۴۲	آٹھویں فصل۔ مدح سرائی کی خواہش اور مذمت		دنیا کی حقیقت جس میں مخلوق اس قدر مشغول ہے
	سے نفرت کا سبب		کہ اپنے آپ کو خالق کو بھول چکی ہے۔
۶۴۴	نویں فصل۔ حُب جاہ کا علاج	۵۱۸	<u>ساتواں باب</u>
	دسویں فصل۔ مدح کی چاہت اور مذمت کی	۵۲۶	بخل اور مال کی محبت کی مذمت
۶۴۸	نابینہ بیکار کے علاج کا طریقہ	۵۳۹	مال کی تعریف اور مذمت میں تطبیق
			مال کی آفات اور غواہ کی تعینات

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
۷۹۰	تیسری فصل - تواضع کی فضیلت	۶۵۱	گیا رہویں فصل مذمت سے نفرت کا علاج
۷۹۹	چوتھی فصل - تکبر کی حقیقت اور اس کی آفت۔	۶۵۲	بارہویں فصل مدح و ذم کے سلسلے میں لوگوں کے احوال میں اختلاف۔
۷۷۲	پانچویں فصل - جن لوگوں پر تکبر کیا جاتا ہے ان کی درجات اور اقسام اور تکبر کا نتیجہ	۶۵۳	دوسرا حصہ - ریا کاری یعنی عبادات کے ذریعے جاہ و منزلت کی طلب۔
۷۸۰	چھٹی فصل - کن باتوں میں تکبر ہوتا ہے۔	۶۵۴	پہلی فصل ریا کاری کی مذمت
۷۹۲	ساتویں فصل - تکبر کا باعث امور	۶۵۵	دوسری فصل ریا کی حقیقت اور جس بات میں ریا ہوتا ہے
۷۹۵	آٹھویں فصل - تواضع کرنے والوں کے اخلاق اور تواضع و تکبر کے اثرات۔	۶۶۵	تیسری فصل - ریا کے درجات
۸۰۴	نویں فصل - تکبر کا علاج اور تواضع کا حصول	۶۸۳	چوتھی فصل - چیونٹی کی چال سے بھی پوشیدہ ریا
۸۲۰	دوسرا حصہ - خود پسندی کا بیان	۶۸۴	پانچویں فصل - خفی اور علی ریا سے کون سے باطل ہوتے ہیں
۸۲۱	پہلی فصل - خود پسندی کی مذمت اور آفات	۶۹۳	چھٹی فصل - ریا کی دعا اور اس کا علاج
۸۲۲	دوسری فصل - خود پسندی کی آفت	۷۰۹	ساتویں فصل - فصل عبادات کے اظہار کا قصد کرنا جائز ہے۔
۸۲۳	تیسری فصل - خود پسندی کی حقیقت اور تعریف۔	۷۱۳	آٹھویں فصل گنہ گنہوں کو چھپانے کا جواز
۸۳۵	چوتھی فصل - خود پسندی کا علاج	۷۱۹	نویں فصل - ریا اور آفات کے ڈر سے عبادات چھوڑنا
۸۴۱	پانچویں فصل - ان چیزوں کی اقسام جن سے خود پسندی پیدا ہوتی ہے اور اس کے علاج کی تفصیل۔	۷۳۷	دسویں فصل - مخلوق کو دیکھنے سے بندے کو عبادت سے حاصل ہونے والی خوش جائز اور ناجائز کونسی ہے
	<u>دسواں باب</u>		<u>نواں باب</u>
۸۵۲	غزور کی مذمت کا بیان	۷۴۹	تکبر اور خود پسندی کا بیان
۸۵۴	پہلی فصل - غزور کی مذمت اس کی حقیقت کی اور مثالیں۔	۷۵۰	پہلا حصہ - تکبر کے بیان میں
۸۶۸	دوسری فصل - دہو کے ہیں بتلا لوگوں کی اقسام اور ہر قسم میں شامل فرقوں کا بیان	۷۵۱	پہلی فصل - تکبر کی مذمت
۹۰۵	عبادت اور عمل میں دھوکے کا شکار لوگ	۷۵۴	دوسری فصل - چلنے اور کپڑوں کو ٹکانے کے ذریعے
۹۱۱	صوفیا کا دھوکہ		تکبر کا اظہار
۹۱۹	مال مال لوگوں کے معاملات		

۱۔ قلبی عجائب کی تشریح

بسم اللہ الرحمن الرحیم

تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس کے جلال کا ادراک کرنے سے تمام دل حیران ہیں اور اس کے انوار کی ادنیٰ تجلی سے آنکھیں حیران ہیں وہ دلوں کے پوشیدہ رازوں پر مطلع ہے اور سینوں میں مخفی امور کو جاننا ہے اپنی مملکت کی تدبیر میں مشیروں اور وزیروں سے بے نیاز ہے، دلوں کو بدلنے والا، گناہوں کو بخشنے والا، عیبوں کو چھپانے والا اور غموں کو دور کرنے والا ہے، اور رسولوں کے سردار، دین کے متفرقات کے جامع اور محمد بن کی جڑ کاٹنے والے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اوصاف کی پاک آل پر رحمت اور بہت زیادہ سلام ہو۔ حمد و صلوات کے بعد! انسان کی شرافت و فضیلت جس کے باعث وہ تمام مخلوق پر فوقیت رکھتا ہے یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کی استعداد رکھتا ہے اور یہ (استعداد) دنیا میں انسان کا حلال، کمال اور فخر ہے۔ اور آخرت میں اس کا سامان اور ذخیرہ ہے۔

انسان معرفتِ خداوندی کے لیے دل سے تیار ہوتا ہے کسی عضو کے ساتھ نہیں دل ہی اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے وہی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے وہی اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کرتا ہے وہی اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑتا ہے اسی کے لیے وہ امور روشن و ظاہر ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں اعضا تو محض اس کے تابع اور خادم ہیں اور یہ اہلکات ہیں جن سے دل خدمت لیتا ہے اور انہیں اسی طرح استعمال کرتا ہے جیسے مالک اپنے غلام سے عالم اپنی رعایا سے اور کارگر اپنے اوزار سے کام لیتا ہے۔

دل جب غیر اللہ سے محفوظ ہو تو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوتا ہے لیکن جب غیر خدا میں مشغول ہو تو اللہ تعالیٰ سے پردے میں ہوتا ہے اسی سے مطالبہ ہے وہی مخاطب ہے اسی کو عتاب و جھڑک ہوتی ہے اور وہی ہے جو قربِ خداوندی کی سعادتوں سے مالا مال ہو کر فلاح پاتا جب اللہ تعالیٰ اسے پاک کر دے اور وہی ہے جو نامراد و بد بخت ہوتا ہے جب میلا اور گندہ ہو حقیقت میں دل ہی اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتا ہے اعضا سے جو عبادات صادر ہوتی ہیں وہ قلبی انوار ہیں۔ دل ہی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا اور سرکشی کرتا ہے اعضا سے جو برائیاں ظاہر ہوتی ہیں وہ اسی کے آثار ہیں اسی کی روشنی اور تاریکی سے خوبیاں اور برائیاں ظاہر پذیر ہوتی ہیں کیونکہ ہر تین سے وہی چیز باہر آتی ہے جو اس میں ہوتی ہے۔

دل ہی وہ چیز ہے کہ کسی کی مرضی ہو جانے سے نفس کی سچائی حاصل ہوتی ہے اور وہی نفس کی سچائی حاصل

marfat.com

ہو جائے تو اسے اپنے رب کی پہچان حاصل ہو جاتی ہے۔
 اور دل ہی وہ چیز ہے کہ اس کی پہچان نہ ہونے سے انسان اپنے نفس سے جاہل رہتا ہے اور جب اپنے نفس کی پہچان
 نہ ہو تو وہ اپنے رب سے بھی جاہل رہتا ہے اور جس کو اپنے دل کا علم نہ ہو وہ رسول سے زیادہ غافل و جاہل ہوتا ہے۔ اور اکثر
 لوگ اپنے دلوں اور نفسوں سے جاہل ہیں اور ان کے اور ان کے نفسوں کے درمیان مجاہد ہے۔

ارشاد خداوندی ہے،

إِنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ - اِنَّ تَعَالَى بَدُوے ادا اس کے دل کے درمیان حائل ہو

جاتا ہے۔ (۱)

اور اس کا حائل ہونا یہ ہے کہ وہ اسے اپنے مشاہدے، مراتبہ ادا اپنی صفات کی معرفت سے روک دیتا ہے اور اسے
 اس بات کے علم سے بھی روک دیتا ہے کہ انسان درمجن کی دعا نگلیوں کے درمیان بدلتا رہتا ہے (۲) کبھی اس کا میلان
 اسفل السافلین کی طرف ہوتا ہے تو وہ شیطانوں کی جھنگ جھک جاتا ہے اور کبھی علی علیین تک بلند ہو کر طائفہ مقررین کی دنیا
 تک پہنچ جاتا ہے۔

اور جس آدمی کو اپنے دل کی معرفت حاصل نہ ہو کہ وہ اس کی حفاظت اور نگہبانی کرے اور اس میں جو ٹکڑی خزانے ہیں ان
 کا امیدوار ہو تو وہ ان لوگوں میں سے ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

كَسُوا اللَّهَ فَاثْمًا هُمْ اَرْلِكَ هُمْ - انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو
 اَلْفَا سِقُونًا (۲) چھوڑ دیا وہی لوگ ناستق ہیں۔

تو دل اور اس کے اوصاف کی حقیقت کی معرفت دین کی اصل اور طریقہ مسالکین کی بنیاد ہے۔

پس جب ہم نے کتاب کے نصف اول میں ظاہری اعضاء سے متعلق امور یعنی عبادات و عبادات کے بیان سے فراغت حاصل
 کر لی اور وہ علم ظاہر ہے تو ہم نے وہ دیکھا تھا کہ ہم ان ہاک کرنے والے اور نجات دینے والی صفات کا ذکر کریں گے جو دل
 پر وارد ہوتی ہیں اور یہ باطنی علم ہے تو ہم پر لازم ہے کہ ہم دو باتوں کو پہلے بیان کریں۔
 ایک دل کی صفات و اخلاق کے عجائب کی شرح اور دوسری دل کی ریاضت اور تہذیب اخلاق، پھر ہم ہاک کرنے والے
 اور نجات دینے والے امور کو تفصیلاً بیان کریں گے۔

اب ہم شرح عجائب قلب کو مزب الامثال کے طور پر بیان کریں گے تاکہ لوگ سمجھ سکیں کیونکہ اس کے عجائب اور داخلی اسرار جو عالم ملکوت سے متعلق ہیں ان کو واضح الفاظ میں بیان کریں تو اکثر لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئیں گے۔

نفس، روح، قلب اور عقل :

ان ابواب میں یہ چار الفاظ استعمال ہوں گے جو علماء میں سے بھی کم حضرات ایسے ہیں جو ان اسما، ان کے معانی میں اختلاف ان کی حدود اور ان کے مصداق کا احاطہ کر سکیں۔ اور عام طور پر منگلے کی بنیاد ان نام اسما کے معانی سے ناواقفیت اور مختلف معانی میں ان کا اشتراک ہے ہم ان کے معانی کے سلسلے میں وہ بات ذکر کریں گے جو ہماری غرض ہے۔

قلب :

لفظ قلب دو معنوں پر بولا جاتا ہے ایک منور بی شکل کا گوشت ہے (یعنی گول لمبا مخروطی) جو سینے کی بائیں جانب رکھا گیا ہے اور یہ مخصوص گوشت ہے جو اندر سے کھوکھلا ہے اور اس میں سیاہ خون ہے یہ روح کا منبع اور معدن ہے ہم اس وقت اس کی شکل اور کیفیت کی تشریح کرنا نہیں چاہتے کیونکہ اس سے ڈاکٹروں کی غرض متعلق ہوتی ہے دینی غرض کا اس سے کوئی تعلق نہیں یہ دل جانوروں بلکہ فوت شدہ لوگوں کے پاس بھی ہوتا ہے ہم اس کتاب میں جب بھی دل کا مطلق ذکر کریں گے تو اس سے یہ دل مراد نہیں ہوگا۔ کیونکہ یہ تو گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جس کی کوئی قدر نہیں۔ اور یہ ظاہری اور محسوس عالم سے تعلق رکھتا ہے حتیٰ کہ اسے جانور بھی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں انسان تو درکنار۔

قلب (دل) کا دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ ایک روحانی ربانی لطیفہ ہے اور اس کا اس جسمانی قلب سے تعلق ہوتا ہے اور یہ لطیفہ انسانی حقیقت کہلاتا ہے اور انسان کے اندر اور اک کرنے والا، عالم اور عارف یہی قلب ہے اسی کو خطاب ہوتا ہے اسی کو عتاب ہوتا ہے اور اسی سے باز پرس ہوگی۔ اور اس کا جسمانی دل سے ایک تعلق ہے عالم لوگوں کی عقل اس تعلق کی وجہ کو سمجھنے سے حیران ہے کیونکہ اس کا تعلق جسمانی دل سے اس طرح ہے جس طرح عرض کا جسم سے صفت کا موعود سے کاریگر کا آلہ سے اور کہین کا مکان سے تعلق ہوتا ہے ہم اس کی شرح بیان کرنے سے دو وجہ سے گریز کرتے ہیں ایک یہ کہ اس کا تعلق علوم مکاشفہ سے ہے اور اس کتاب سے ہماری غرض علوم معاد سے ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کی تحقیق، تدریس کا راز فاش ہونے پر موقوف ہے اور بیان امور میں سے ہے جن کے بارے میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹو نہیں فرمائی (۱) اس لیے کسی دوسرے کو بھی اس میں کلام کرنے کا حق نہیں، غرضیکہ جب ہم اس کتاب میں لفظ قلب استعمال کرتے ہیں تو اس سے وہی لطیفہ مراد لیتے ہیں اور ہماری غرض ان کے اوصاف اور احوال کو بیان کرنا ہے اس کی ذاتی حقیقت کو بیاں کرنا مقصود نہیں۔

روح :

اس سلسلے میں ہماری غرض سے جو بات متعلق ہے تو اس کا اطلاق بھی دو معنوں پر ہوتا ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ ایک لطیف جسم ہے جس کا منبع جسمانی قلب کا اندرونی خالی حصہ ہے اور وہاں سے یہ شریانیوں کے ذریعے تمام اجزائے جسمانی تک پہنچتی ہے اور بدن میں جاری ہوتی ہے اور اس سے انوار حیات، احساسات و کیفیات، استناد اور سوگھنا وغیرہ کا فیضان انشاء کو حاصل ہوتا ہے اور یہ اس چراغ کی روشنی کی طرح ہے جو گھر کے کونے میں رکھا ہوتا ہے وہ روشنی گھر کے جس حصے میں پہنچتی ہے اسے روشن کر دیتی ہے زندگی اس روشنی کی طرح ہے جو دیواروں پر ہوتی ہے اور روح چراغ کی طرح ہے روح کا باطن میں جاری ہونا اور حرکت کرنا اسی طرح ہے جس طرح کوئی شخص گھر کے کسی کونے میں چراغ کو حرکت دے۔ طیب لوگ جب لفظ روح بولتے ہیں تو اس سے یہی معنی مراد لیتے اور یہ ایک لطیف بخار ہے جسے دل کی حرارت پکا کرتی ہے۔

اس کی تشریح بھی ہماری غرض میں شامل نہیں ہے کیونکہ اس کا تعلق ڈاکٹروں سے ہے جو بدنوں کا علاج کرتے ہیں۔ لیکن جو لوگ دینی معالج ہیں اور دل کا علاج کرتے ہیں کہ اسے اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچادیں وہ اس روح کی شرح سے بالکل بحث نہیں کرتے۔

دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ ایک لطیفہ ہے جو علم رکھتا ہے اور ادراک کرتا ہے اور انسان میں پایا جاتا ہے اور یہ وہی بات ہے جو ہم نے دل کے معانی کے سلسلے میں ایک معنی کے ضمن میں بیان کی ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد گرامی کا مصداق بھی یہی ہے۔

آپ فرمادے تھے روح میرے رب کا ایک حکم ہے۔

قُلِ الشُّرُوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي - (۱)

اور یہ ایک عجیب ربانی امر ہے اکثر عقلمیں اور افہام اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔

نفس :

یہ لفظ بھی کئی معانی میں مشترک ہے اور ہماری غرض اس کے دو معنوں سے متعلق ہے ایک وہ معنی جو انسان میں پائی جانے والی غضب و شہوت کی قوت کا جامع ہے عنقریب اس کی تشریح ہوگی اہل تصوف میں عام طور پر یہی معنی مشہور ہے کیونکہ وہ نفس سے وہ اصل مراد لیتے ہیں جو انسان کی مذموم صفات کا جامع ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ نفس کے ساتھ جاہد کرنا اور خواہشات کو توڑنا ضروری ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا۔

تیرا سب سے بڑا دشمن تیرا نفس ہے جو تیرے دو پہلوؤں

أَعْدَىٰ عَدُوِّكَ نَفْسُكَ الَّتِي بَيْنَ يَدَيْكَ

جَنبِيْلٌ - (۱)

کے درمیان ہے۔

دوسرا معنی اور یہ لطیفہ ہے جس کا ہم نے ذکر کیا ہے اور حقیقت میں یہی انسان ہے نفس انسان اور ذات انسان بھی یہی ہے لیکن یہ مختلف احوال کے اعتبار سے مختلف اوصاف سے موصوف ہوتا ہے جب یہ حکم کے تحت سکون اختیار کرتا ہے اور خواہشات سے مزاحمت کرتے کرتے اس کا اضطراب دور ہو جاتا ہے تو اسے نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے اس قسم کے نفس کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنِّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْفُوعَةً - (۲)

اے مطمئن نفس! اپنے رب کی طرف اس طرح لوٹ جا کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی ہے۔

پہلے معنی کے اعتبار سے نفس کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کا تصور نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ سے دور کرتا ہے اور یہ شیطان کی جمالت سے ہے اور جب اس کا سکون کامل نہیں ہوتا لیکن نفس شہوانی کو روکتا رہتا ہے اور اس پر معترف ہوتا ہے تو اسے نفس لوامہ کہتے ہیں کیونکہ جب انسان اپنے مولیٰ کی عبادت میں کوتاہی کرتا ہے تو یہ اسے ملامت کرتا ہے۔

ارشاد خداوندی ہے:

وَلَا تُصِرُّ بِالنَّفْسِ الْكُلُومَةَ (۳)

میں نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں۔

اگر نفس اعتراض کرنا چھوڑ دے بلکہ شہوات کے تقاضوں کے پیچھے چلے اور ان کے سامنے جھک جائے نیز شیطان کی طرف جانے والی باتوں کو ماننے تو اسے امارہ بالسوء برائی کا حکم دینے والا نفس کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام پر عزیز مصر کی بوی کے بارے میں خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا:

وَمَا أُبْرِي نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ
بِالسُّوءِ - (۴)

اور میں اپنے نفس کو بری الذمہ قرار نہیں دیتا ہے شک
نفس برائی کا حکم دینے والا ہے۔

یہ کہنا بھی جائز ہے کہ امارہ بالسوء سے مراد وہ نفس ہے جو پہلے معنی سے متعلق ہے کیونکہ پہلے معنی کے اعتبار سے نفس نہایت درجہ قابلِ مذمت ہے اور دوسرے معنی کے اعتبار سے تو تعریف کے قابل ہے کیونکہ یہ نفس انسان یعنی اس کی ذات و حقیقت

(۱) کتاب الزهد الکبیر ص ۱۵۰ حدیث ۲۲۵

(۲) قرآن مجید، سورۃ النجم آیت ۲۷

(۳) قرآن مجید، سورۃ قیامت آیت ۷

(۴) قرآن مجید سورۃ یوسف آیت ۵۲

ہے جو اللہ تعالیٰ اور باقی تمام مخلوقات کا علم رکھتا ہے۔

عقل

لفظ عقل بھی کئی معانی میں مشترک ہے جو ہم نے کتاب العلم میں ذکر کئے ہیں اور ان سب میں سے صرف دو معنی ہماری غرض سے متعلق ہیں ایک یہ کہ اس سے خالق امور کا علم مراد ہوتا ہے تو اس علم کی وہ صفت مراد ہے جس کا عمل دل ہے اور دوسرا یہ کہ اس سے مراد علوم کا ادراک کرنے والا وصف ہے پس یہ دل ہوگا یعنی وہی لطیفہ وجود رکھتا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ جوہن عالم ہے وہ ذاتی طور پر ایک وجود رکھتا ہے اور وہ خود بخود قائم ہے اور علم ایک صفت ہے جو اس میں حلول کئے ہوئے ہے اور صفت موصوف کا غیر ہوتی ہے اور عقل سے بعض اوقات عالم کی صفت مراد ہوتی ہے اور بعض اوقات اسے عمل ادراک یعنی وہ چیز جس کا ادراک کیا جائے مراد ہوتی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی سے ہی مراد ہے۔ آپ نے فرمایا:

أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْعَقْلَ (۱)

اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا فرمایا۔

کیونکہ علم تو ایک غرض ہے (جو دوسروں کے ساتھ قائم ہوتا ہے) جس کا سب سے پہلے پیدا ہونا مقصود نہیں ہو سکتا بلکہ مزوری ہے کہ اس کا عمل پہلے یا اس کے ساتھ پیدا ہو اور دوسری بات یہ ہے کہ اسے خطاب کرنا بھی ممکن نہیں۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

ہ آگے آتو وہ آگے آگئی پھر فرمایا پیچھے چلی جا تو وہ چلی گئی۔ (۲)

جب تمہارے سائنسیات واضح ہو گئی کہ ان ناموں کے معانی موجود ہیں اور قلب جسمانی، روح جسمانی، نفس شہوانی اور علوم ہیں۔ تو ان چار معانی پر ان چار الفاظ کا اطلاق ہوتا ہے اور پانچواں معنی وہ لطیفہ ہے جو انسان کے اندر ہوتا ہے جو ادراک کرتا ہے اور یہ چاروں الفاظ اس کو شامل ہیں تو معانی پانچ ہیں اور الفاظ چار ہیں اور ہر لفظ دو معنوں پر بولا جاتا ہے۔

ان الفاظ کا اختلاف اور اشتراک مشتبہ ہو گیا چنانچہ تم دیکھو گے کہ وہ خواطر (خاطر دل کو کہتے ہیں) کی بحث میں کہتے ہیں یہ خاطر عقل ہے، یہ خاطر روح ہے، یہ خاطر قلب ہے اور یہ خاطر نفس ہے اور خاطر کو ان اسماء کے معانی کے درمیان اختلاف کا ادراک نہیں ہوتا۔

تو اسی پردے کو دور کرنے کے لیے ہم نے ان اسماء کی شرح کو مقدم کیا تو قرآن پاک اور حدیث شریف میں لفظ قلب

(۱) حلیۃ الاولیاء جلد ۱، ص ۱۸۱، ترجمہ ۲۹۰

منقول ہوا تو اس سے مراد وہ چیز ہے جو انسان میں سمجھی جاتی ہے اور اسے حقیقتِ اشیاء کا عرفان حاصل ہوتا ہے اور بعض اوقات کثرتاً اس قلب پر بھی اطلاق ہوتا ہے جو سینے میں ہے کیونکہ اس لطیفہ اور قلبِ جسمانی کے درمیان ایک خاص قسم کا تعلق ہوتا ہے اگرچہ یہ تمام بدن سے متعلق ہے اور اس کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن اس کا تعلق قلبِ جسمانی کے واسطے سے ہے یعنی اس مذکورہ لطیفہ کا تعلق پہلے قلبِ جسمانی سے ہوتا ہے گویا وہ اس کا محل، مملکت، عالم اور سواری ہے اسی لیے حضرت سہل تستری رحمہ اللہ نے دل کو عرش سے اور سینے کو کرسی سے مشابہت دی ہے انہوں نے فرمایا قلبِ عرش ہے اور سینہ کرسی ہے، اور اس سے نہیں سمجھنا چاہیے کہ ان کے خیال میں اس اللہ تعالیٰ کا عرش و کرسی مراد ہے کیونکہ یہ محال ہے بلکہ ان کی مراد یہ ہے کہ قلبِ جسمانی اور سینہ لطیفہ ربانیہ کے لیے سلطنت ہے کیونکہ اس کا پہلا تصرف اور تدبیر اسی پر نافذ ہوتی ہے تو یہ دونوں قلبِ جسمانی اور سینہ لطیفہ ربانیہ کی نسبت سے اسی طرح ہیں جس طرح عرش و کرسی کو اللہ تعالیٰ سے نسبت ہے۔ اور یہ تشبیہ بھی من بعض طریقوں سے صحیح قرار پاتی ہے اس کی تشریح بھی ہماری غرض سے متعلق نہیں لہذا ہم آگے بڑھتے ہیں۔

قلبی لشکر:

ارشاد خداوندی ہے،

وَمَا يَلْعَلُكُمْ جُنُودَ رَبِّكَ إِلاَّ هُوَ - (۱۱) اور تیرے رب کے لشکروں کو صرف وہی جانتا ہے۔

تو دونوں، ارواح اور ان کے علاوہ عالمین میں اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے لشکر ہیں جن کی حقیقت اور تعداد کی تفصیل وہی جانتا ہے ہم اب دل کے بعض لشکروں کی طرف اشارہ کرنے ہیں اور وہی ہماری غرض سے متعلق ہیں۔
دل کے لشکر وہ قسم کے ہیں یا ایک وہ لشکر ہے جو آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے اور دوسرا لشکر آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا۔

تو دل بادشاہ کی طرح ہے اور لشکر خدام اور مددگار لوگوں کی طرح ہیں لشکر کا یہی مفہوم ہے۔

اس کا وہ لشکر جو آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے وہ ہاتھ، پاؤں، آنکھ، زبان اور باقی تمام ظاہری اور باطنی اعضاء ہیں یہ تمام کے تمام دل کے خدام ہیں اور اس کے قابو میں ہیں وہی ان سب میں تصرف کرتا ہے اور ان کو ادھر ادھر پھیرتا ہے وہ تمام اس کی اطاعت پر مجبور ہیں اس سے اختتام کرنے کی طاقت نہیں رکھتے اور نہ اس سے سرکشی اختیار کر سکتے ہیں جب وہ آنکھ کو کھینے کا حکم دیتا ہے تو وہ کھل جاتی ہے جب وہ پاؤں کو حرکت کرنے کا حکم دیتا ہے تو وہ حرکت کرتا ہے اور جب وہ زبان کو بولنے کا حکم دیتا ہے تو وہ بولتی ہے اسی طرح باقی اعضاء کا معاملہ بھی ہے۔

دل کے لیے اعضاء کا مسخر ہونا اسی طرح ہے جس طرح فرشتے اللہ تعالیٰ کے لیے مسخر ہیں کہ وہ فطرتاً اس کی فرمانبرداری

نے پابند ہیں اس کے خدانہ نہیں کر سکتے۔

ارشاد خداوندی ہے :

لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ

مَا يُؤْمَرُونَ (۱)

وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو کچھ ان کو حکم دیا جاتا ہے اس پر عمل کرتے ہی۔

البتہ یہ دونوں ایک بات میں جدا جدا ہیں وہ یہ کہ فرشتے علیہم السلام اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اسے بجالانے کا علم رکھتے ہیں جب کہ آنکھیں شلٹا کھلنے اور بند ہونے میں دل کی بات بطور تسخیر مانتی ہیں نہ انہیں اپنا علم ہوتا ہے اور نہ اس بات کا کہ وہ دل کی اطاعت کر رہی ہیں۔

دل ان لشکروں کا اس لیے محتاج ہوتا ہے کہ اسے اس سفر کے لیے جس کی خاطر اسے پیدا کیا گیا، سواری اور نادراہ کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ سفر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے وہ اس سے ملاقات کے لیے منازل طے کرتا ہے دلوں کو اسی مقصد کے لیے پیدا کیا گیا۔

ارشاد خداوندی ہے :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِي

(۲) اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔

اس (دل) کی سواری بدن ہے اور اس کا نادر اور نادراہ علم ہے اور وہ اسباب جوا سے نادراہ تک پہنچاتے ہیں اور وہ ان سے توشہ حاصل کرتا ہے وہ نیک اعمال ہیں۔

بندہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں کرتا جب تک بدن پر سکون نہ ہو اور دنیا سے تجاوز نہ کر جائے کہ اعلیٰ منزل تک پہنچنے کے لیے اولیٰ منزل سے گزیرنا پڑتا ہے تو دنیا آخرت کی کھیتی ہے اور یہ ہدایت کی مثال میں سے ایک منزل ہے اسی لیے اس کو دنیا کہتے ہیں کہ یہ دو منزلوں میں سے قریب کی منزل ہے تو دل اس عالم سے نادراہ حاصل کرنے پر مجبور ہے بدن اس کی سواری ہے جس کے ذریعے وہ اس عالم تک پہنچتا ہے لہذا بدن کی کفالت اور حفاظت بھی ضروری ہے اور بدن کی حفاظت اس وقت ہوتی ہے جب اسے اس کے موافق غذا دی جائے اور اس سے اسباب ہلاکت کو دور کیا جائے۔

توصیل غذا کے سلسلے میں دو لشکروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک باطنی اور وہ خواہش ہے اور دوسرا ظاہری اور وہ

(۱) قرآن مجید، سورۃ عمریم آیت ۶

(۲) قرآن مجید، سورۃ البقرہ آیت ۲۱

ہاتھ اور دیگر اعضاء ہیں جو غذا حاصل کرتے ہیں تو دل میں ضروری خواہشات پیدا کی گئی ہیں اور اعضاء کو پیدا کیا گیا جو خواہشات کے اوزار ہیں۔

اسی طرح ہاتھ میں ڈالنے والی چیزوں سے پچھنے کے لیے بھی دو شکروں کی ضرورت ہوتی ہے ایک باطنی شکر اور وہ غصہ ہے جس کے ذریعے مہلکات کو دور کیا جاتا ہے اور دشمن سے بدلہ لیا جاتا ہے اور دوسرا ظاہری شکر ہے اور وہ ہاتھ اور پاؤں میں جنہیں غصے کے مطابق عمل میں لایا جاتا ہے اور یہ سب خارجی امور سے ہوتا ہے پس بدن کے اعضاء اسلحہ وغیرہ کی طرح ہیں۔

پھر وہ شخص جو غذا کا محتاج ہے جب تک اسے غذا کی پہچان نہ ہو اسے غذا کی محبت اور خواہش کام نہیں دیتی لہذا یہ اس معرفت کے لیے دو شکروں کا محتاج ہوتا ہے ایک باطنی شکر اور وہ حواس خمسہ کا ادراک ہے اور دوسرا ظاہری شکر ہے اور وہ آنکھ، کان اور ناک وغیرہ میں دل کو ان کی حاجت کیوں ہوتی ہے اور اس کی کیا حکمت ہے یہ ایک طویل بات ہے جو بہت سی جلدوں میں بھی نہیں آسکتی ہم نے کتاب الشکر میں اس کی طرف کچھ اشارہ کیا ہے اسی پر اکتفا کیا جائے۔ تو دل کے تمام لشکریوں پر تقسیم ہوتے ہیں ایک وہ قسم ہے جو کسی چیز کی طرف رغبت دلتی ہے یا اس نافع چیز کو حاصل کرنے کے لیے جو موافق ہے جیسے خواہش یا نقصان وہ چیز کو دور کر لے کے لیے جیسے غصہ۔ اس قسم کو جو رغبت دینے والی ہے ارادہ کہتے ہیں دوسری قسم وہ ہے جو ان مقاصد کے حصول کے لیے اعضاء کو حرکت دیتی ہے اسے قدرت کہتے ہیں اور یہ تمام اعضاء میں بالخصوص رگ و پے میں سرایت کئے ہوئے ہے۔

تیسری قسم وہ ہے جس سے اشیاء کا ادراک اور عرفان حاصل ہوتا ہے جیسے جاسوس ہوتے ہیں یہ دیکھنے، سننے، سونگھنے، چکھنے اور چھونے کی قوت ہے یہ خاص اعضاء میں رکھی گئی ہے اور اسے علم و ادراک کہتے ہیں ان باطنی شکروں کے ساتھ ظاہری لشکر بھی ہیں اور یہ وہ اعضاء ہیں جو چربی، گوشت، پٹھوں، خون اور ہڈی سے مرکب ہیں جو ان شکروں کے لیے آلات کے طور پر تیار کئے گئے ہیں۔ پکڑنے کی قوت انگلیوں سے اور دیکھنے کی قوت آنکھ سے متعلق ہے اسی طرح دیگر قوتوں کا معاملہ ہے۔ ہم ظاہری اعضاء سے متعلق بات نہیں کرتے کیونکہ یہ عالم ظاہری سے متعلق ہیں ہم اب ان شکروں کی بات کرتے ہیں جو دکھائی نہیں دیتے۔

اور یہ تیسری قسم جو ادراک کرتی ہے دو قسموں میں منقسم ہے۔ ایک وہ جن کا ٹھکانہ ظاہری اعضاء میں ہے تو یہ ظاہری عالم سے تعلق رکھتے ہیں جیسے حواس خمسہ یعنی سنا، دیکھنا، چکھنا اور سونگھنا ہے اور دوسری قسم وہ ہے جو باطنی منازل میں مسکن رکھتی ہے اور یہ چیزیں دماغ کے اندر ہوتی ہیں اور یہ بھی پانچ میں کیونکہ انسان کسی چیز کو دیکھنے کے بعد اپنی آنکھوں کو بند کر لیتا ہے تو اس کی صورت کو اپنے نفس میں پاتا ہے اور اسے خیال کہتے ہیں پھر وہ صورت بعض باتیں یاد رکھنے سے اس کے ساتھ رہتی ہے تو یہ حافظہ کہتے ہیں۔ ان باتوں سے یاد رکھنا اور اسے یاد رکھنے اور اسے یاد رکھنے سے ملتا ہے۔

marfat.com

اور جو کچھ قبول چکا تھا اسے یاد کرا اور اس کی طرف رجوع کرتا ہے اور پھر عسوسات کی تمام باتوں کو حس مشترک کے ساتھ اپنے خیال میں جمع کرتا ہے۔

گویا باطن میں حس مشترک، تخیل اور فکر، تذکر اور حفظ ہے اور اگر اللہ تعالیٰ حفظ و فکر، اور ذکر و تخیل کی قوت پیدا نہ کرتا تو دماغ اس سے خالی ہوتا جیسے ہاتھ اور پاؤں وغیرہ اس سے خالی ہیں تو یہ قوتیں بھی باطنی لشکر میں اور ان کا ٹھکانہ بھی باطن سے پس یہ دل کے لشکر میں اور ان کو ضرب الامثال سے اس طرح بیان کرنا کہ کمزور لوگوں کے فہم ان کا ادراک کر سکیں طویل بحث ہے اور اس قسم کی کتاب کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مضبوط اور جتید علماء کو اس سے نفع ہو لیکن ہم کو تشش کریں گے کہ مثالوں کے ذریعے کمزور لوگوں کو بھی سمجھائیں تاکہ یہ ان کی سمجھ کے قریب ہو جائے۔

جان لو! دل لشکر یعنی غضب اور شہوت کبھی دل کی اس کے باطنی خادموں کے ساتھ مثالیں کے سامنے کل طور پر جھک جاتے ہیں تو اس وقت

دل کو اس کے سلوک میں مدد ملتی ہے اور دل کے سفر میں ان کی رفاقت عمدہ ہوتی ہے اور بعض اوقات یہ دونوں بطور مکرشی دل کی نافرمانی کرتے ہیں حتیٰ کہ یہ خود مالک بن کر دل کو ہی اپنا غلام بنا بیٹھتے ہیں۔

اس صورت میں دل کی ہلاکت ہے اور وہ اپنے اس سفر سے رُک جاتا ہے جس کے ذریعے وہ ابدی سعادت تک پہنچتا ہے۔

دل کا ایک اور خادم و لشکر بھی ہے اور وہ علم، حکمت اور فکر ہے جسے اس کی شرح آئے گی اور اس کا تعلق ہے کہ اس خادم سے مدد حاصل کرے کیونکہ یہ دوسرے دو خادموں پر اللہ تعالیٰ کی جماعت ہے کیونکہ وہ دونوں بعض اوقات شیطان سے جاملتے ہیں اور اگر وہ (علم و فہم سے) مدد نہ لے اور اپنے اوپر غضب اور شہوت کو مسلط کر دے تو یقیناً طور پر ہلاک ہو جائے گا اور واضح نقصان اٹھائے گا اور یہ عام مخلوق کی حالت ہے کیونکہ ان کی عقلیں ان کی خواہشات کے تابع ہیں اور وہ تکمیل شہوت کے لیے جیلے یہاں تلاش کرتے ہیں حالانکہ چاہیے تو یہ کہ خواہش ان کی عقلوں کے تابع ہو یعنی جب عقل کو اس کی ضرورت پڑے تو ہم تین مثالوں کے ذریعے یہ بات تمہیں سمجھاتے ہیں۔

پہلی مثال :

انسانی بدن میں نفس یعنی بطیفہ ربانیہ کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کسی شہر یا ملک کا بادشاہ ہوتا ہے کیوں کہ بدن نفس کی مملکت اور اس کا جہان، ٹھکانہ اور شہر ہے جب کہ اس کے اعضاء اور قوی اس کے کارکن اور عملہ ہے قوت عقلیہ جو غور و فکر کرتی ہے وہ دل کے ناصر و مشیر اور عاقل و وزیر کی طرح ہے اور شہوت برے غلام کی طرح ہے جو شہر کی طرف کھانا اور خوراک لاتا ہے جب کہ غضب اور حسیت اس شہر کے کوتوال کی طرح ہے اور وہ غلام جو خوراک لاتا ہے وہ بہت جھوٹا مکار دھوکے باز اور غیور ہے۔ یہ سب چیز خواہ کی صورت میں آئے ہیں لیکن اس کی نصیحت کے لیے خطرناک نساواہ

marfat.com

Marfat.com

زہرِ قتال ہے اور اس کی عادت نہ ہے کہ وہ ناصح وزیر کی آراء اور تدبیر کے سلسلے میں اس سے جھگڑتا ہے حتیٰ کہ ایک ساعت بھی اس کے جھگڑے سے خالی نہیں ہوتی۔

تو بادشاہ جب اپنی مملکت میں اپنے وزیر کی وجہ سے تدبیرات سے بے نیاز ہوا اور اس سے مشورے اور اس نصیحتِ ظلم کے اشارے سے منہ پھرنے والا ہوا اور سمجھ لے کہ اس کی رائے کے خلاف کرنے میں ہی بہتری ہے اور کوتاہ کو بھی اس بات کا پابند بنالے وزیر کی طرف داری کرے اور اسے اس نصیحتِ ظلم اور اس کے متبعین اور مددگاروں پر مسلط کرے حتیٰ کہ وہ غلام مغلوب ہو غالب نہ ہو حکم کا پابند اور اس کی تدبیر پر چلتے والا ہو امیر اور تدبیر کرنے والا نہ ہو تو ایسے بادشاہ کی مملکت کا نظام مضبوط ہوگا اور اس طریقے پر عدل و انصاف قائم ہوگا۔

تو نفس کی حالت بھی یہی ہے اگر وہ عقل سے مدد لے اور غضب کی تادیب کر کے اسے شہوت پر غالب کر دے اور ان میں سے ایک کے ساتھ دوسرے کے خلاف مدد حاصل کرے کبھی شہوت کی مخالفت کر کے غضب کے مرتبے کو کم کرے اور کبھی غضب کو شہوت پر مسلط کر کے اسے ختم کر دے اور اس کے تعاضوں کو برا سمجھے تو اس صورت میں اس کے اعضاء اور قوتیں اعتدال پر ہوں گی اور اخلاق اچھے ہوں گے لیکن جو شخص اس راستے سے ہٹ جائے تو وہ اس طرح ہوگا جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

ارشاد خداوندی ہے :

اَقْرَأْتِ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ
اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمِهِ - (۱)

کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا
معبود بنا لیا اور وہ باوجود علم کے گمراہ ہو گیا۔

نیز ارشاد فرمایا :

وَأَبْجَعُ هَوَاهُ فَمَثَلَهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ
إِنْ تَجَمَّلَ عَلَيْهِ يَلْمُثُ أَوْ تَرَكَهُ
يَلْمُثُ (۲)

اور اس نے اپنی خواہش کی پیروی کی تو اس کی مثال کتے
جیسی ہے اگر تم اس پر حملہ کرو تو وہ دراپ کر زبان نکالت
ہے اور اگر چھوڑ دو تو بھی زبان نکالتا ہے۔

اور جو شخص اپنے نفس کو خواہشات سے روکتا ہے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا۔

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى
النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ

اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا
اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روکا تو بے شک

(۱) قرآن مجید، سورۃ الباقیہ آیت ۲۳

(۲) قرآن مجید، سورۃ الباقیہ آیت ۲۴

التَّوَّابِ (۱)

اور ان خدام کے ساتھ مجاہدہ اور بعض کو بعض پر مسلط کرنے کی کیفیت ریاضتِ نفس کے بیان میں ان شاء اللہ مذکور ہوگی
دوسری مثال:

جان لو کہ بدن ایک شہر کی طرح ہے اور عقل جو اندر آگ کرتی ہے وہ بادشاہ کی طرح ہے جو اس کے لیے تدبیر کرتا ہے
جب کہ ظاہری اور باطنی حواس اس کے لشکر اور معاونین کی طرح ہیں اس کے اعضاء رعایا کی مثل ہیں اور نفس جو برائی کا حکم
دیتا ہے جو شہوت اور غضب ہے وہ اس دشمن کی طرح ہے جو بادشاہ سے اس کی مملکت کے سطلے میں جھگڑتا ہے اور اس
کی رعایا کو ہلک کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا بدن قلعے اور سدرہ کی طرح ہے اور اس کا نفس اس میں خود ساختہ
کے لیے موجود ہے پس اگر وہ اپنے دشمن سے لڑ کر اس کو ہلکا کرے اور مغلوب کر دے جسے وہ پسند کرتا ہے تو وہ
قابلِ تعریف ہو کر اپنی مملکت کی طرف لوٹتا ہے۔

جیسے ارشادِ خداوندی ہے۔

اور وہ لوگ جو اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ
تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے
مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والوں کو شیخوہا
پر درجہ کے اعتبار سے فضیلت دی ہے۔

وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ
وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ
بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ
دَرَجَةً - (۲)

اور اگر وہ اپنے قلعے کو ضائع کر دے اور رعایا کو بیکار کر دے تو حقیقتاً قابلِ مذمت ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس سے بدلہ
لے گا اور قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا اے میرے نگہبان! تم نے گوشت کھایا اور دودھ پیا لیکن گنہگار کا حکم
مسلوم نہ کیا اور شکتہ کو درست نہ کیا تو آج میں تم سے انتقام لوں گا۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ
وسلم نے اسی مجاہدہ کی طرف اشارہ فرمایا آپ کا ارشادِ گرامی ہے:

ہم نے چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف رجوع
کیا۔

رَجَعْنَا مِنَ الْجِهَادِ الْأَصْغَرِ إِلَى الْجِهَادِ
الْأَكْبَرِ - (۳)

تیسری مثال:

(۱) قرآن مجید سورۃ النازعات ۲۰، ۲۱

(۲) قرآن مجید سورۃ النساء آیت ۹۵

(۳) تاریخ بغداد جلد ۱۳ ص ۹۳ ترجمہ ۲۲۵

عقل کی مثال ایک سوار جیسی ہے جو شکار کرنا چاہتا ہے اس کی شہوت اس کے گھوڑے کی طرح ہے اور اس کا غصہ اس کے کتے کی طرح ہے تو جب سوار باہر گھوڑا سدھایا ہوا اور کتا بھی سکھایا ہوا ہو تو یقیناً مقصود تک پہنچے گا اور جب وہ سوار خود دہشت زدہ ہوگا گھوڑا سرکش اور کتا پاگل ہوگا تو نہ گھوڑا اس کی بات مانے گا اور نہ کتا اس کے اشارے پر دوڑے گا تو ایسا انسان مقصد کیا حاصل کرے گا محض تصادم کے لائق ہے۔

سوار کا اناڑی ہونا انسانی جہالت حکمت کی قلت اور بصیرت کی کمی کی طرح ہے اور گھوڑے کی سرکشی غلبہ شہوت کی مثل ہے بالخصوص پیٹ اور شرمگاہ کی شہوت اور کتے کا باؤ لا ہونا غصے کے غالب ہونے کی طرح ہے ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ اپنے لطف و کرم سے حسن توفیق عطا فرمائے۔

انسانی دل کی خاصیت :

تمہیں جان لینا چاہیے کہ ہم نے جو کچھ ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے علاوہ باقی حیوانات کو بھی یہ انعامات دیئے ہیں کیوں کہ حیوانات میں بھی شہوت و غصہ نیز ظاہری اور باطنی خواہش پائے جاتے ہیں حتیٰ کہ بکری اپنی آنکھوں سے بھیڑنے کو دیکھتی ہے تو اپنے دل سے اس کی دشمنی کو جان لیتی ہے اور اس سے بھاگتی ہے تو یہی باطنی ادراک ہے اب ہم وہ چیز بیان کرتے ہیں جو انسانی دل کے ساتھ خاص ہے اور اسی کی وجہ سے اس کا مقام بہت بڑا ہے اور وہ قرب خداوندی کی اہلیت رکھتا ہے اور یہ بات علم دارادہ کی طرف لڑتی ہے۔

علم :

علم سے مراد نیوی اور اخروی امور نیز عقلی حقائق کو جاننا ہے کیوں کہ یہ امور مسومات میں بھی داخل نہیں اور ان میں حیوانات بھی انسان کے ساتھ شریک نہیں ہیں بلکہ علوم کلیہ بدیہیہ بھی انسانی عقل کے خواہش سے ہیں کیونکہ انسان ہی یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ ایک شخص ایک حالت میں دو جگہوں پر مقصور نہیں ہو سکتا اور یہ حکم ہر شخص کے لیے ہے اور یہ بات معلوم ہے کہ جس کے ذریعے وہ، یہ بات صریح بعض اشخاص کے بارے میں کہہ سکتا ہے تو سب لوگوں کے لیے بالعموم یہ حکم لگانا ادراک جس سے نا اہلیت ہے جب تم نے علم ظاہری ضروری کے سلسلے میں یہ بات معلوم کر لی تو باقی نظری امور راجح امور میں غور و فکر کیا جاتا ہے، میں زیادہ ظاہر ہے۔

ارادہ :

جب انسان اپنی عقل سے کسی کام کا نتیجہ اور اس میں بہتری کو معلوم کرتا ہے تو اس کی طبیعت میں اس بہتری کا شوق پیدا ہوتا ہے اور وہ اس کے اسباب حاصل کرنا چاہتا ہے اور ان کے لیے ارادہ کرتا ہے تو یہ ارادہ شہوت کے ارادے اور حیوانات کے ارادے کے علاوہ ہے۔ بلکہ یہ شہوت کی ضد ہے بلکہ انسانی خواہش پھینچنے لگاتے سے نفرت کرتی ہے جبکہ عقل اس کا ارادہ کرتی ہے اس کی طلب کرتی اور اس پر مال تک خرچ کرتی ہے جب انسان بیمار ہوتا ہے

تو اس کی خواہش لذیذ کھانوں کی طرف مائل ہوتی ہے لیکن عقلندگی اپنے نفس میں ان کھانوں سے ایک مانع پاتا ہے اور یہ مانع خواہش کی طرف سے نہیں ہوتا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ عقل کو پیدا کرتا جو انجام کار سے آگاہ کرتا اور اس ارادے کو پہلے نہ کرتا جو عقل کے فیصلے کے مطابق اعضاء کو حرکت دیتا ہے تو عقل کا فیصلہ یقیناً مانع ہو جاتا ہے۔

تو جب انسان کا دل علم اور ارادہ کے ساتھ خالص تو اس سے باقی تمام حیوانات الگ ہو گئے بلکہ بچے کے ابتدائی دور میں بھی یہ چیز نہیں پائی جاتی یہ بالغ ہونے کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ جہاں تک شہوت، غضب اور ظاہری دباغی تو اس کا تعلق ہے تو وہ بچے کے حق میں بھی موجود ہوتے ہیں۔

پہلے کے لیے ان علوم کے حصول کے سلسلے میں دو درجے ہیں ایک یہ کہ اس کا اہل تمام ضروری ابتدائی علوم کو شامل ہو جیسے مجال پیزوں کے مجال ہونے کا علم، یا ظاہری ممکنات کا جائز ہونا پس اس صورت میں اسے علوم نظریہ تو عالم نہ ہوں گے لیکن ان کا اسکان و حصول قریب ہو جائے گا اور علوم کی طرف نسبت سے اس کی حالت ایسے ہوگی جیسے کاتب جو دوات، قلم اور حروف مفردہ کا علم رکھتا ہے لیکن حروف مرکبہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تو وہ کتابت کے قریب ہے لیکن ابھی تک وہاں پہنچا نہیں۔

دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ اسے وہ علوم حاصل ہوں جو تجربات اور غور و فکر سے حاصل ہوتے ہیں تو وہ اس کے پاس اسی طرح ہیں جیسے کوئی چیز اس کے پاس جمع ہوتی ہے جب چاہے اس کی طرف رجوع کر سکتا ہے اور اس کی حالت باہر کاتب جیسی ہوتی ہے کیونکہ اسے کاتب کہا جاتا ہے اگرچہ وہ بالفعل مکونہ رہا ہو کیونکہ اسے کتابت پر قدرت حاصل ہوتی ہے اور یہ انسانیت کا انتہائی درجہ ہے لیکن اس درجہ کے مراتب بے شمار ہیں اور معلومات کے نمایاں اور کم ہونے تیز سلاخ کے اعلیٰ و ادنیٰ ہونے اور ان کے حصول کے طریقوں کے اعتبار سے مخلوق میں تفاوت ہے کیونکہ بعض لوگوں کو اہام خداوندی سے بطور کشف اول مرحلہ میں ہی حاصل ہو جاتے ہیں اور بعض لوگوں کو سیکھنے اور حاصل کرنے کے بعد ملنے ہیں بعض اوقات یہ معلومات جلدی حاصل ہوتی ہیں اور بعض اوقات تاخیر سے حاصل ہوتی ہیں اس مقام پر علماء و حکماء انبیاء اور اولیاء کے مراتب ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔

اس میں ترقی کے درجات بے شمار ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی معلومات کی کوئی حد نہیں ہے سب سے بڑا مرتبہ انبیاء کلام عظیم السلام کا ہے کیونکہ نبی کے لیے تمام حقائق یا بعض کسی کسب اور تکلیف کے بغیر منکشف ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ کشف خداوندی سے نہایت جلدی سے حاصل ہوتے ہیں اور اسی سعادت کی وجہ سے انسان کو معنوی طور پر اور حقیقت و صفت کے ساتھ قرب خداوندی حاصل ہوتا ہے مکان اور مسافت کے اعتبار سے نہیں اور ان درجات میں ترقی کرنا اللہ تعالیٰ کے ساکین کی منازل ہیں اور یہ منازل شمار سے باہر ہیں۔ سالک جس منزل پر پہنچتا ہے وہ اس کے بارے میں اور اس سے نیچے منازل سے متعلق علم رکھتا ہے لیکن آگے کی منازل کے بارے میں اسے حقیقی علم تو نہیں ہوتا ہے لیکن غیب پر ایمان کے

تحت وہ ان کی تصدیق کرتا ہے جیسے ہم نبوت اور نبی پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے وجود کی تصدیق کرتے ہیں لیکن نبوت کی حقیقت کو صحت نبی ہی جانتا ہے جس طرح پیٹ کے بچے کو شیر خوار بچے اور شیر خوار بچے کو سمجھا رہنے کی حالت کا علم نہیں ہوتا ہے اور نہ ہی اسے ان ضروری علوم کا علم ہوتا ہے جو سمجھا رہنے کے لیے کھلتے ہیں اور سمجھا رہنے والے کے عاقل کے حالات اور ان علوم نظریہ سے واقف نہیں ہوتا ہے جسے وہ حاصل کرتا ہے اسی طرح عاقل شخص ان امور کی معرفت نہیں رکھتا جو اللہ تعالیٰ اپنے اولیا کرام اور انبیاء عظام پر خاص رحمت و کرم فرماتے ہوئے ان کے لیے واضح کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے رحمت کا جو دروازہ کھولتا ہے اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا اور یہ رحمت چونکہ اللہ تعالیٰ کے جو دو کرم کا فیضان ہے لہذا اس کے ذریعے کسی پر سختی نہیں ہوتی لیکن اس رحمت کا ظہور ان دلوں میں ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی خوشبوؤں کے درپے ہوتے ہیں۔

جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 اِنَّ لِرَبِّكَ فِيْ اَيَّامِ دَهْرِكَمُ لِنَفَحَاتٍ
 اَلَا فَتَعَرَّضُوا لَهَا۔

بے شک تمہاری زندگی کے ایام میں تمہارے رب کی
 طرف سے کچھ اناہر و تجلیات اور خوشبوئیں ہیں سنو ان کی
 تاک میں رہا کرو۔

(۱)

اسان کی تاک اسی صورت میں ہوتی ہے جب دل کو ان خباثوں اور کدورتوں سے پاک کیا جائے جو بڑے اخلاق سے پیدا ہوتے ہیں۔

اسی جو دو سخاوت کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی میں اشارہ ہے۔

يُنزِلُ اللّٰهُ فِيْ كُلِّ لَيْلَةٍ اِلَى سَمَاءِ
 الدُّنْيَا فَيَقُولُ هَلْ مِنْ دَاعٍ فَاَسْتَجِيبُ
 لَهَا۔ (۲)

ہر رات اللہ تعالیٰ کی رحمت آسمان دنیا کی طرف اترتی ہے
 اور اللہ تعالیٰ اعلان فرماتا ہے کہ کیا کوئی دعا مانگنے والا ہے
 جس کی دعا کو میں قبول کروں۔

اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے نقل کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

لَقَدْ طَالَ شَوْقِيْ اِلَى بَرِّكَ اِلٰهِيْ يَتَانِيْ وَاَنَا اِلٰى
 بَرِّكَ اَمَّا شَوْقًا۔ (۳)

میرے نیک بندوں کا میری ملاقات کے لیے شوق بڑھ گیا
 اور مجھے ان کی ملاقات کا بہت زیادہ شوق ہے۔

(۱) مجمع الزوائد جلد ۱۰ ص ۲۳۱ کتاب الزهد

(۲) المعجم الكبير طبرانی جلد ۲ ص ۱۳۲ حدیث ۱۵۶۶

(۳) اللطائف بالذکر جلد ۱ ص ۱۰۶

ادارت دفراناہ

مَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ
جو شخص ایک بالشت میرے قریب ہوتا ہے میں ایک ہاتھ
رودنٹ اس کے قریب ہوتا ہوں۔ (۱)

ان تمام ارشادات میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ علم کے انوار کو دلوں سے کسی بخل کی وجہ سے دُور نہیں رکھا جاتا
کیونکہ انعام عطا کرنے والی ذات بخل اور روکنے سے بہت بلند و پاک ہے بلکہ دلوں کی خیانت اور کدورت اور دلوں کے
دوسری طرف مشغول ہونے کی وجہ سے رکاوٹ ہوتی ہے کیونکہ دل برتنوں کی طرح ہیں جب تک بتن پانی سے بھرا ہوا ہو
اس میں مداخلت نہیں ہو سکتی اور جو دل غیر خدا میں مشغول ہوں ان میں اللہ تعالیٰ کے مجال کی معرفت داخل نہیں ہوتی نبی اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔

آپ نے فرمایا۔

قَوْلَهُ إِنَّ الشَّيَاطِينَ يَعْزُمُونَ عَلَى قُلُوبِ
اگر انسانوں کے دلوں کو شیطانوں نے گھیرا ہوتا تو وہ
بِحَى آدَمَ لَنَنظُرُوا إِلَى مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ (۲)
اخر تعالیٰ کی بادشاہی کی طرف دیکھتے۔

اس تمام گفتگو سے واضح ہوا کہ انسان کی خاصیت علم اور حکمت ہے اور علم کی بہترین کسما اللہ تعالیٰ اس کی صفات اور
اس کے افعال کا علم ہے اسی میں انسان کا کمال ہے اور جب یہ کمال ہوتا ہے تو اس وقت بارگاہِ خداوندی میں حاضری کے
قابل ہوتا ہے اصل اس سعادت سے بہرہ مند ہوتا ہے پس بدن نفس کی ساری ہے نفس علم کا محل ہے اور علم ہی انسان کا شعور
اور اس کی وہ خاصیت ہے جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا تو جس طرح گھوڑا اور گدھا بوجھاٹھانے میں شریک ہیں لیکن
گھوڑا اپنے کردار و حسن صورت کے اعتبار سے خاص ہے پس گھوڑا اس خاصیت کے لیے پیدا کیا گیا اگر یہ خاصیت
باقی نہ رہے تو وہ گدھے جیسے پست مقام پر پہنچ جاتا ہے اسی طرح انسان اور گدھے گھوڑے میں کئی باتیں مشترک ہیں
لیکن کئی امور میں جو انسانیت کا خاصہ ہیں وہ ان دونوں سے جدا ہے اور یہ خاصیت ان فرشتوں کی صفات میں سے ہیں
جو اللہ تعالیٰ کے مقرب ہیں۔

انسان کا مقام، جانوروں اور فرشتوں کے درمیان ہے انسان غذا کے حصول اور نشوونما کے اعتبار سے بزرگوں
کی طرح ہے احساسات اور حرکت کے اعتبار سے حیوان ہے صورت اور قد و قامت کے اعتبار سے دیوار پر منقش تصویروں
کی طرح ہے لیکن اس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ حقائق اشیاء کی معرفت رکھتا ہے تو جو انسان اپنے تمام اعضاء اور قوتوں کو

(۱) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۴۱۳ مرویات ابو ہریرہ

(۲) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۴۱۳ مرویات ابو ہریرہ

یوں استعمال کرتا ہے کہ ان کے ذریعے علم و عمل پر مدد حاصل کرتا ہے وہ فرشتوں کے مشابہ ہے اور وہ اس بات کے مافیٰ ہے کہ اسے ان کے ساتھ لایا جائے اور اسے فرشتہ اور ربانی کہا جائے جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ کو دیکھنے والی عورتوں کا قول نقل کیا کہ انہوں نے کہا۔

مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ
یہ انسان نہیں بلکہ کرم و محترم فرشتہ کے ہے

جو شخص اپنی ہمت کو بدنی لذتوں کے حصول پر صرف کرتا ہے اور جانوروں کی طرح کھاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو جانوروں کے درجہ میں لے جاتا ہے اب یا تو وہ جاہل ہے جیسے بیل ہوتا ہے یا خنزیر کی طرح حریں ہے یا کتے اور بلی کا طرح غزانے والا ہے یا اونٹ کی طرح کینہ پرور ہوگا یا پتے کی طرح شکوہ گویا اور مڑی کی طرح بگاڑ ہوگا یا ان تمام باتوں کا جامع ہوگا تو سرکش شیطان جیسا ہوگا۔
ہر عضو اور حس سے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے راستے پر مدد حاصل کرنا ممکن ہے اس کا کچھ بیان شکر کے ذریعہ ہوگا۔

لہذا جس نے اپنے اعضاء وغیرہ کو اس نیک مقصد میں استعمال کیا وہ کامیاب ہوا اور جس نے اس سے منہ پھیرا ان نے نقصان اٹھایا اور نامراد ہوا۔
انسان کی کامل سعادت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو اپنا مقصد بنا لے آخرت کے گھر کو اپنا ٹھکانہ، دنیا کو منزل بنا کر وسطیٰ اور اعضاء کو خادم تصور کرے۔

اپنی قوت مدد کو جو اس کے دل میں ہے اور وہ اس کی مملکت کا درمیان ہے، بادشاہ قرار دے اور وہ قوت خیالیہ جو دماغ کے اگلے حصے میں روایت رکھی گئی ہے اسے قاصد قرار دے جو نیک محسوسات کی تمام خبریں اسی کے پاس جمع ہوتی ہیں اور دماغ کے پچھلے حصے میں جو قوت حافظہ ہے وہ خازن ہے اور زبان اس کے ترجمان کی حیثیت سے چلتی ہے اور اعضاء اس کے محرک حیثیت میں حرکت کرتے ہیں، خواہ اس قسم اس کے جاسوس ہیں اور ان میں سے ہر ایک اس مملکت کے کس گوشے کی خبر دینے پر توجہ ہے، آنکھ رنگوں کی دنیا پر مقرر ہے، سماعت آوازوں کی دنیا پر اور سونگھنا خوشبوؤں کی دنیا پر مقرر ہے اسی طرح سب خواہ مخواہ ہیں۔

یہ سب خبریں دینے والے ہیں ان جانوں سے خبریں لے کر قوت خیالیہ تک پہنچاتے ہیں جو ڈاکٹری کی طرح ہے اور وہ ڈاکٹر خازن تک پہنچاتا ہے جو حافظہ ہے اور خازن ان کو بادشاہ کے سامنے پیش کرتا ہے اور بادشاہ کو تدبیر مملکت

تکبیل سفر اور جن دشمن کے ساتھ جھگڑا ہے اس کے قلع قمع کے لیے جس کی ضرورت ہے اسے لے لیتا ہے اور اس کے ذریعے ڈاکوؤں کے حملے کو پسپا کرتا ہے جب وہ اس طرح کرتا ہے تو وہ توفیق یافتہ، نیک بخت اور نعمت خداوندی کا شکر ادا کرنے والا ہوتا ہے لیکن جب ان سب کو بیکار کر دے یا استمال کرے لیکن اپنے دشمنوں کے مقاصد کے لیے استمال کرے اور وہ دشمن ثبوت اور غضب سے نیز فوری حاصل ہونے والی لذات میں یا متزل کی بجائے راستے پر صرف کرے اور وہ دنیا ہے کیونکہ اس کو عبور کر کے آخرت کی طرف جاتا ہے اور اس کا وطن اور گناہ آخرت ہے اس صورت میں وہ بد بخت راوندہ درگاہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کرنے والا، اللہ تعالیٰ کے شکر کو ضائع کرنے والا، دشمنانِ خدا کا مددگار اور اللہ تعالیٰ کی جماعت کو رُسوا کرنے والا ہوگا عذاب کا مستحق ہوگا اور دنیا و آخرت میں رحمتِ خداوندی سے محروم ہوگا۔ ہم اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔

ہم نے جو مثال بیان کی ہے حضرت کعب اجداد رضی اللہ عنہ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے وہ فرماتے ہیں یہی صورت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا تو عرض کیا انسان کی آنکھیں راہنما ہیں، کان محافظ ہیں زبان ترجمان ہے، ہاتھ پر یہی ہاتھ قاصد اور دل بادشاہ ہے جب بادشاہ اچھا ہوگا تو اس کا لشکر بھی اچھا ہوگا۔

ام المومنین نے فرمایا میں نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سنا ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے دونوں کی مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ زمین میں اللہ تعالیٰ کے بتن ہیں اور وہ دل ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ان میں سے زیادہ پسندیدہ وہ بتن ہیں جو نرم، صاف اور مضبوط ہیں پھر انہوں نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا دین میں زیادہ مضبوط یقین میں زیادہ صاف اور اپنے بھائیوں کے لیے زیادہ نرم ہیں ارشاد خداوندی میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔

أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ (۱)
اور ارشاد خداوندی ہے،

مَثَلُ نُورٍ كَمَثَلِ كَوْثِرٍ فِيهِمَا مِصْبَاحٌ (۲) اس کے نور کی مثال ایک طاق جیسا ہے جس میں چرغ ہے۔
حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن کے نور اس کے دل کی مثال ایسا ہے۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے،

أَوْ كَضُلَمَاتٍ فِي بَحْرِ لَيْلٍ (۳) یا گہرے دریا کی اندھیریوں کی طرح۔

(۱) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۵ مرویات البقرہ

(۲) قرآن مجید، سورہ فتح آیت ۲۹

(۳) قرآن مجید، سورہ نور آیت ۲۵

(۴) قرآن مجید، سورہ نور آیت ۲۵

یہ منافق کے دل کی مثال ہے۔ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ عنہ ارشاد خداوندی۔

فِي تَوْجَحٍ مَّخْفُوظٍ - (۱۱)

توجح محفوظ ہیں۔

کے بارے میں فرماتے ہیں اس سے مومن کا دل مراد ہے۔

حضرت سہل رحمہ اللہ فرماتے ہیں دل اور سینہ عرش اور کرسی کی طرح ہیں تو دل کی مثالیں ہیں۔

دل کے اوصاف اور ان کی مثالیں

جانتا چاہیے کہ انسان کی تخلیق اور ترکیب میں چار آمیزشیں ہیں اسی لیے اس میں چار قسم کے اوصاف جمع ہوتے ہیں اور وہ درندوں والی صفات (سبعی) جانوروں والی صفات (بسی) شیطانی اور ربانی صفات۔ جب اس پر غلبہ مسلط ہے تو وہ دندوں والے کام کرتا ہے یعنی لوگوں سے دشمنی کرنا، نفرت کرنا اور گالی گلوچ اور ہار پیٹ کے ذریعے لوگوں سے پیش آنا۔ اور جب اس پر شہوت غالب ہے تو وہ جانوروں والے کام کرتا ہے اور وہ حرص اور نفسانی خواہشات کی تکمیل ہے اور اس اعتبار سے کہ وہ خود امر ربانی ہے جیسے ارشاد خداوندی ہے۔

قُلِ الْإِنْسَانُ أَكْثَرٌ كُفْرًا - (۱۲) زیادہ بے رُوح میرے رب کا ایک حکم ہے۔

تو وہ اپنے رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور حاکمیت کو پسند کرتا ہے نیز وہ چاہتا ہے کہ تمام امور میں خود مختار ہو ریاست میں مستقل ہو بندگی اور تواضع کا پٹہ اس کے گلے میں نہ ہو تمام علوم پر مطلع ہونے کی خواہش رکھتا ہے بلکہ وہ اپنے لیے علم و سرفرازی اور حقائق اور حقائق کے احاطہ کا دعویٰ کرتا ہے جب علم کی طرف مشرب کیا جائے تو خوش ہوتا ہے اور جب اسے جاہل کہا جائے تو غمگین ہوتا ہے حالانکہ تمام حقائق کا احاطہ اور تمام مخلوق پر برتری اور ربوبیت کے اوصاف سے ہیں اور انسان کو ان صفات کی حرص ہوتی ہے اور چونکہ وہ عقل و تمیز کے اعتبار سے جانوروں سے ممتاز ہے لیکن غضب اور شہوت میں ان کے ساتھ شریک ہے اس لیے اس میں شیطانی آجاتی ہے لہذا وہ شریر ہوتا ہے اپنی بھوک و شرک کے طریقوں کے حصول کے لیے استعمال کرتا ہے اور فریب، جیلے اور دھوکے سے اپنے مقاصد تک پہنچتا ہے اور خیر کے بدلے شر کو ظاہر کرتا ہے اور یہ شیطانوں کا طریقہ ہے۔

غرضیکہ ہر انسان میں یہ چار بنیادی باتیں پائی جاتی ہیں یعنی ربانیت، شیطنت، بسیت اور بصیت اور یہ سب دل میں جمع ہوتی ہیں گویا انسان کی جلد میں خنزیر، کتا، شیطان اور حکیم جمع ہیں خنزیر شہوت ہے کیوں کہ خنزیر اپنے رنگ

(۱۱) قرآن مجید سورۃ بروج آیت ۲۱

(۱۲) قرآن مجید سورۃ اسراء آیت ۲۵

اور شکل و صورت کی وجہ سے مذموم نہیں ہے بلکہ حرص کی وجہ سے قابلِ مذمت ہے اور کتا غضب و غصہ ہے کیونکہ ضروریات
درندہ اور باؤل کتا اپنی صورت اور رنگ وغیرہ کی وجہ سے نہیں کاٹتے بلکہ ان میں زندگی کا معنی پایا جاتا ہے اور وہ ضرورتاً
دشمنی کرنا اور کاٹنا ہے اور انسان کے باطن میں بھی درندوں کی طرح ضروریات اور غصہ ہے خنزیر کی طرح حرص و طمع ہے۔

تو خنزیر اپنی طمع اور حرص کی وجہ سے بے حیائی اور برائی کے کاموں کی طرف بدلتا ہے درندہ اپنے فتنے کی وجہ سے
ظلم اور ایذا رسانی کی دعوت دیتا ہے اور شیطان ہمیشہ خنزیر کی شہوت اور درندہ کے غصے کو ابھارتا رہتا ہے اور
ان کو ایک دوسرے پر اکساتا ہے اور ان کی فطری صفت کو ان کے سامنے مزین کرتا ہے اور عقل انسانی جو حکیم و دانایا کی
طرح ہے اسے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ شیطان کے مکر و فریب کو ٹھکرے یہی اپنی بصیرت کا طرہ اور دفعِ نور کے
ذریعے اس کے مکر و اشکات کرے اور کتے کو مسلط کر کے خنزیر کی حرص کو توڑ دے کیونکہ غضب کے ذریعے شہوت لڑتی ہے
اور کتے پر خنزیر کو مسلط کر کے اس کی مزہ رسانی کو ختم کرے اور کتے کو اپنی سیاست کے تحت مغلوب رکھے اگر وہ ایسا کرے
اور اس پر قاعدہ ہو تو معاملہ اعتدال پر پہنچے گا اور بدن کی مملکت میں انصاف ظاہر ہو گا۔ اور سبب و اوصاف نامہ راست پر ہی
کے۔ اور اگر وہ ان کو مغلوب کرنے سے عاجز ہو جائے اور وہ اس سے خدمت لینے لگیں تو وہ ہمیشہ جیلے بنانے تلاش کو
گا اور سوچتا رہے گا کہ کس طرح خنزیر کی شکم سیری ہو اور کتا بھی لایمی ہو اس طرح وہ ہمیشہ کتے اور خنزیر کی پوجا میں لگا رہے گا۔
عام لوگوں کی یہی حالت ہے کیوں کہ وہ عام طور پر پیٹ اور شرمگاہ اور روشن کی خوشامد میں لگے رہتے ہیں۔

اور ایسے شخص پر تعجب ہے کہ وہ بت پرستوں کی مذمت کرتا ہے کہ وہ پتھروں کی پوجا کر رہے ہیں اور اس
کے سامنے سے پردہ ہٹایا جائے اور اس کی حقیقت حال واضح کی جائے بلکہ اس کی حقیقت حال اہل کشف کی طرح اسے
نہند کی حالت میں با بیداری کی صورت میں دکھائی جائے تو وہ اپنے آپ کو خنزیر کے سامنے بھکا ہوا پائے گا کبھی اسے
سجدہ کر رہا ہے اور کبھی رکوع کرتا ہے اور اس کے حکم اور اشارے کا منظر رہتا ہے اور جب خنزیر اپنی خواہش کی کوئی
چیز مانگتا ہے تو یہ فی الفور اس کی خدمت کے لئے اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور اس کی خواہش کو پورا کر دیتا ہے اور اسی طرح
وہ اپنے آپ کو باؤل لے کتے کے سامنے دیکھے گا کہ اس کی پوجا کر رہا ہے اور وہ جو کچھ مانگتا ہے یہ اس کے حکم کی تعمیل
کرتا ہے اور اس کی اطاعت کے سلسلے میں جیلے بنانے تلاش کرنے کے لیے غور و فکر کرتا ہے اور اس طرح وہ شیطان
کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے کیوں کہ شیطان ہی خنزیر اور کتے کو بھڑکاتا ہے اور انہیں پراگینتہ کرتا ہے کہ وہ ان
سے خدمت لیں اور یوں وہ ان دونوں کی پوجا کے واسطے سے شیطان کی پوجا کرتا ہے۔

تو ہر انسان کو اپنی حرکات و سکنات، خاموشی و کلام اور اٹھنے بیٹھنے پر نظر رکھنی چاہیے اسے بصیرت کی نگاہ سے
دیکھنا چاہیے اگر وہ انصاف کی نگاہ سے دیکھے گا تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ وہ دن بھر ان چیزوں کی پوجا میں مصروف
رہتا ہے اور یہ انتہائی درجہ کا غلط ہے کہ وہ اس نے نہ کہ ملک و ملک کی پوجا کرتا ہے بلکہ غلام اور غالب کو مغلوب کر

دیا کیونکہ عقل ہی سرداری اور غلبے کی مستحق ہے اور اس نے اس کو ان تینوں کی پوجا کے لیے مسخر کر دیا تو اب ان تینوں کی اطاعت سے اس کے دل پر مسلسل ایسی صفات آئیں گی جو اس کو زنگ آلود کر دیں گے اور یوں اس کا دل ہلاکت اور موت کی زد میں ہوگا۔ اور خنزیر یعنی شہوت کی بات ماننے سے اس میں بے حیائی، خجاست، اسراف، کجوسی، ریاکاری، رسوائی، پاگل پن، بیہودگی، حرص، لالچ، چاپلوسی، حسد اور کینہ وغیرہ صفات ذمبیہ پیدا ہوتی ہیں۔

اور کتا جو بصورت غضب ہے اس کی اطاعت کرنے سے اس میں ہلاک کرنا، چھوڑنا، پتھر، ڈھینگیں مارنا، گالی گلوچی کرنا، بھجرا، خود پستی اور لوگوں کا مذاق اڑانا ان کو حقیر جاننا اور ظلم کی خواہش جیسی صفات ذمبیہ پھلتی ہیں۔

اور جب شہوت و غضب کی اطاعت کی صورت میں شیطان کی بات مانی جاتی ہے تو اس سے دھوکہ فریب، جلد بازی، ہجرات، دھوکہ دہی، اور فحش گوئی جیسی برائیاں پیدا ہوتی ہیں۔

اور اگر وہ اس کے برخلاف کرتے ہوئے ان سب کو صفت ربانیہ کی صفت کے تابع کر دے تو دل میں صفات ربانیہ جاگزیں ہوں گی جیسے علم، حکمت، یقین، حقائق، اشیاء کی معرفت، ماہیت امور کی معرفت اور ان سب پر علم و بصیرت کی قوت سے غالب آنا نیز علم کے کمال و جلال کے باعث مخلوق پر مقدم ہونے کا استحقاق اور اس کے علاوہ غضب و شہوت کی پوجا سے بے نیازی کا حصول اور جب خنزیر شہوت کو روکے گا اور اسے عدالت پر رکھے گا تو صفات شریفہ پھیلیں گی جیسے پاکدامنی، تقاضا، سکون، زہد و تقویٰ، بخشش، مزاجی، حیا، ظرافت اور دوسروں کی مدد وغیرہ۔

اور جب قوت غضب اور قہر کو کنٹرول کر کے اسے واجبی حد تک رکھا جائے تو اس سے شجاعت، کرم، دلیری، ضبط نفس، صبر، بردباری، برداشت، عفو و درگزر، استقلال، جوانمردی، ذکاوت اور وقار وغیرہ صفات وجود میں آتی ہیں۔

تو دل شیشے کی طرح ہے جسے ان تینوں (امور موثرہ) نے گھیر رکھا ہے اور یہ آثار دل پر مسلسل اور متصل پہنچتے ہیں لیکن وہ آثار جو قابلِ تعریف ہیں اور ہم نے ان کا ذکر کیا وہ دل کی روشنی، چمک اور نور کو بڑھاتے ہیں حتیٰ کہ اس میں تجلی حق جلوہ گر ہوتی ہے اور وہ حقیقت منکشف ہوتی ہے جو دین میں مطلوب ہے اور اسی قسم کے دل کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی میں اشارہ پایا جاتا ہے آپ نے فرمایا۔

إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بَعِيدٍ خَيْرًا جَعَلَ لَهُ وَاعِظًا
 مِنْ قَلْبِهِ - (۱)

جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی بھلائی چاہتا ہے تو اس کے دل میں ایک واعظ پیدا کر دیتا ہے۔

اور آپ نے فرمایا،

مَنْ كَانَ لَهُ مِنْ قَلْبِهِ وَاعِظُكَ گَات
عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ حَافِظًا۔
جن آدمی کا دل راعظ ہوا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی محافظ
مقرر کر دیتا ہے۔

اور اسی دل میں اللہ تعالیٰ کا ذکر قرار پاتا ہے ارشاد خداوندی ہے۔

لَا يَذِكرُ اللّٰهُ تَطْمِئِنُّ الْقُلُوبُ۔ (۱)

سنو! اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں۔
جہاں تک دل پر وارد ہونے والے آثارِ مذمومہ کا تعلق ہے تو وہ سیاہ دھوئیں کی طرح ہیں جو وہ دل کے آنچے پر چڑھتے
ہیں اور مسلسل اس پر چڑھتے رہتے ہیں یہاں تک کہ دل سیاہ اور تاریک ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مکمل طور پر پردے
میں آجاتا ہے اور یہی وہ دل ہے جس پر مہر لگی ہوتی ہے اور وہ زنگ ہے۔

ارشاد خداوندی ہے،

كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوْا
يَكْسِبُوْنَ۔ (۲)

ہرز نہیں، بلکہ ان کے اعمال نے ان کے دلوں کو
زنگ آلود کر دیا۔

اور ارشاد بارہ تعالیٰ ہے،

اَنْ تَوَسَّوْا اَصْبَتْكُمْ بِذُنُوْبِكُمْ
وَتَطْبَعُ عَلٰی قُلُوْبِكُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ۔ (۳)

اس آیت کریمہ میں دہننے کو گناہوں کے سبب مہر لگنے سے مراد کیا جیسا کہ سماع کو تفریق سے جھٹا کر ارشاد باری تعالیٰ ہے۔
وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاسْمَعُوا (۴)

اور فرمایا۔

وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَيُعَلِّمُكُمُ۔ (۵)

اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور وہ تمہیں سکھاتا ہے۔
اور جب گناہوں کا دھیر لگ جاتا ہے تو دلوں پر مہر لگ جاتی ہے اور اس وقت دل، حق کو پانے اور دین کی درستگی
سے اندھا ہو جاتا ہے وہ امرِ آخرت کو معمول اور دینی معاملے کو بڑا سمجھنے لگتا ہے اور وہ اپنی تمام صلاحیتیں اسکی پر فرج

(۱) قرآن مجید، سورۃ رعد آیت ۲۸

(۲) قرآن مجید، سورۃ مطفقین آیت ۱۴

(۳) قرآن مجید، سورۃ عمران آیت ۱۰

(۴) قرآن مجید، سورۃ ماڈہ آیت ۱۸

(۵) قرآن مجید، سورۃ بقرہ آیت ۱۷۷

کرتا ہے اور جب وہ آفت اور اس کے خطرات کے بارے میں سنتا ہے تو ایک کان سے داخل کر کے دوسرے کان سے نکال دیتا ہے اور یہ بات اس کے دل میں نہیں ٹھہرتی اور نہ ہی اسے تو سنا اور گناہوں کے تدارک کے لیے تخریب ہوتی ہے یہی لوگ آفت سے مایوس ہو گئے جیسے کفار، اصحاب قبور سے مایوس ہیں دل کا گناہوں سے سیاہ ہونا یہی ہے جیسے قرآن و حدیث میں آیا ہے۔ حضرت میمون بن جہان فرماتے ہیں جب کوئی بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نکتہ پڑ جاتا ہے اور جب وہ اس گناہ کو چھوڑتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو دل صاف ہو جاتا ہے اور اگر وہ دوبارہ یہ گناہ کرے تو وہ سیاہ نکتہ بڑھ جاتا ہے حتیٰ کہ اس کے دل پر چڑھ جاتا ہے اور یہی زنگ ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

قَلْبُ الْمُؤْمِنِ اجْرَدٌ نَبِيْهِ سِرَاجٌ يُزْهِدُ
قَلْبَ الْكَافِرِ اسْوَدَّ مَكُونًا (۱)

ہوتا ہے جب کہ کافر کا دل سیاہ اوندھا ہے۔

تو خواہشات کی مخالفت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا دل کے زنگ کو ختم کر دیتا ہے اور اس کی نافرمانی دل کو سیاہ کر دیتی ہے تو جو شخص گناہوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور جو شخص برائی کے بعد نیکی کو مانتا اور اس (برائی) کے اثر کو مٹا دیتا ہے اس کا دل تارک نہیں ہوتا لیکن اس کا نور کچھ کم ہو جاتا ہے جیسے شیشے پر چھنک مار کر صاف کیا جائے پھر چھنک مار کر پونچھ دیا جائے تو کچھ نہ کچھ کدورت (میل) رہ جاتی ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

دل پادرم کے ہیں ایک وہ دل ہے جو صاف ہے اور اس میں چراغ روشن ہے یہ مومن کا دل ہے دوسرا سیاہ اوندھا ہے اور یہ کافر کا دل ہے تیسرا وہ دل ہے جس پر غلات چرلھا ہوا ہے اور اس کا منہ بندھا ہوا ہے یہ منافق کا دل ہے چارواں جو تھا وہ دل ہے جو جس میں ایمان اور نفاق کی آمیزش ہے۔
تو اس میں ایمان اس بستی کی مثل ہے جسے اچھا پانی نشوونما دیتا ہے اور اس میں منافقت کی مثال اس زخم کی طرح ہے جسے پیپ بڑھاتی ہے ان میں سے جو بارہ غالب ہو جائے اسی کا حکم نافذ ہوتا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ دل کو وہی مادہ لے جائے گا۔ (۲)

ارشاد خداوندی ہے،

بے شک وہ لوگ جو متعین ہیں جب ان کو شیطان کی طرف
سے کوئی ٹھیس پہنچی ہے تو وہ ہوشیار ہو جاتے ہیں

لَا تَأْتِيكَ الْهَمُّ إِذَا مَنَّكَ
طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا

(۱) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۱۰، مرویات ابوسعید،

(۲) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۱۰، مرویات ابوسعید،

كَأَنَّهُ مُبْصِرٌ زَوْنٌ - (۱)

اور اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔

تو اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ دل کی روشنی اور بصیرت کا حصول ذکر سے ہوتا ہے اور ذکر وہی لوگ کرتے ہیں جو توحید ہی تو قوی ذکر کا ذکر کشف کا اور کشف بہت بڑی کامیابی کا دروازہ ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات سے مراد ہوتا ہے۔

علوم کی نسبت سے دل کی مثال :

جان بوا علم کا مقام دل ہے یعنی وہ لطیفہ ربانیہ جو تمام اعضاء کی تدبیر کرتا ہے اور تمام اعضاء میں سے صرف یہی وہ علم ہے جس کی اطاعت و خدمت کی جاتی ہے جب معلومات کے حقائق کی طرف اس کی نسبت کی جائے تو وہ اسی طرح ہوتا ہے جس طرح شیشے کی مسوس صورتوں کی طرف نسبت ہوتی ہے جس طرح مسوس صورت کی مثل شیشے میں موجود ہوتی ہے اسی طرح ہر معلوم چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے اور اس حقیقت کی ایک صورت ہوتی ہے جو دل کی شیشے پر منعکس ہو کر واضح ہوتی ہے اور جس طرح شیشاں اشخاص کی صورتوں کا غیر ہوتا ہے اور ان کی مثال کا شیشے میں آنا ایک ایک چیز ہے اور یہی چیزیں ہیں اسی طرح یہاں بھی تین چیزیں ہیں ایک دل ہے دوسرے حقائق اشیاء ہیں اور تیسری بات دل میں ان حقائق کا حاضر ہونا ہے۔ تو عالم وہ دل ہے جس میں حقائق اشیاء کی مثال داخل ہوتی ہے اور معلوم اشیاء کی حقیقتیں اور علم شیشے میں اس مثال کا حاصل ہونا ہے اور جس طرح گرفت تین چیزوں کو چاہتی ہے یعنی ایک قبضہ کرنے والا ہوتا ہے اور ہاتھ ہے اور ایک وہ چیز جس کو پکڑا گیا مثلاً تلوار ہے اور تیسری چیز تلوار اور ہاتھ کا باہم غنا ہے اور اسے گرفت کہتے ہیں اسی طرح معلوم چیز کی مثل کا دل تک پہنچنا علم کہتا ہے اور بعض اوقات چیز کی حقیقت موجود ہوتی ہے اور دل بھی موجود ہوتا ہے لیکن علم حاصل نہیں ہوتا کیوں کہ علم حقیقت کے دل تک پہنچنے کا نام ہے جیسے تلوار اور ہاتھ دونوں موجود ہوتے ہیں لیکن قبضہ اور پکڑنا نہیں پایا جاتا کیونکہ تلوار ہاتھ میں نہیں آتی۔

ان تلوار کا قبضہ ہاتھ میں جانا قبضہ اور پکڑنا ہے۔ لیکن معلوم چیز یعنی دل میں نہیں جاتی جس آدمی کو آگ کا علم ہوتا ہے تو آگ قبضہ اس کے دل میں نہیں جاتی لیکن آگ کی تعریف اور اس کی حقیقت جو ظاہری صورت کے مطابق ہوتی ہے دل میں حاصل ہوتی ہے لہذا شیشے کی مثال زیادہ بہتر ہے کیونکہ انسان یعنی شیشے میں نہیں جاتا بلکہ اس کے مطابق مثال جاتی ہے اسی طرح دل میں بھی معلوم چیز کی مثل جاتی ہے اور اسے علم کہتے ہیں۔ اور جس طرح پانچ وجہ سے شیشے میں صورت واضح نہیں ہوتی۔

(۱) شیشہ اچھا نہ ہو جیسے لوہے کو اچھی شکل نہ دی گئی اور نہ ہی اسے پالش وغیرہ کیا گیا ہو۔

(۲) اسے کھل شکل تو دے دی گئی لیکن اس میں کسی وجہ سے کدورت (گدلا پن) آ گیا ہو۔

(۱۳) جس چیز کو شیئے میں دیکھنا ہے وہ اس سے ہٹی ہوئی ہو۔

(۱۴) شیئے اور صورت کے درمیان کوئی پردہ نکایا گیا ہو۔

(۱۵) جس چیز کی صورت دیکھنا مقصود ہے اس کی جہت معلوم نہ ہو کہ شیئے کو اس کے سامنے رکھا جائے۔

اسی طرح دل بھی ایک شیئہ ہے جسے اس مقصد کے لیے تیار کیا گیا کہ اس میں تمام امور کے حقائق منکشف ہوں لیکن دل ظلم سے پانچ وجہ سے خالی ہوتے ہیں۔

۱۰ دل میں ہی کمی اور نقصان ہو جیسے بچے کا دل ہے کہ اس میں کمی کی وجہ سے اس میں معلومات منعکس نہیں ہوتے۔
 (۱۱) گناہوں کی کدورت اور جاہت جو خواہشات کی کثرت کی وجہ سے دل پر جمع ہو گئی یہ دل کی صفائی اور روشنی کے راستے میں رکاوٹ ہے لہذا اس کے تارک ہونے اور گناہوں کے اجتماع کی وجہ سے ظہور حق نہیں ہو سکتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد گرامی میں اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔

مَنْ قَارَفَ ذَمًّا قَارَفَ عَقْلًا لَا يَمُودُ إِلَّا كَيْدًا
 اور وہ کبھی بھی واپس نہیں ہوگی۔

یعنی اس کا دل گناہ ہو جاتا ہے اور اس کا اثر زہل نہیں ہوتا اس لیے کہ اس کی غایت تو یہ ہے کہ اس برائی کے بعد نیکی کرے جس کے ذریعے وہ گناہ مٹ جائے اور اگر وہ نیکی کرے لیکن اس سے پہلے گناہ کا مرکب نہ ہو تو یقیناً اس کے دل کی روشنی بڑھے گی پس جب پہلے گناہ کیا تو نیکی کا قائمہ ختم ہو گیا لیکن اس کے ذریعے دل گناہ سے پہلے والی حالت کی طرف لوٹ جائے گا البتہ نیر میں اضافہ نہیں ہوگا اور یہ واضح نقصان ہے اور یہ ایک ایسا نقصان ہے جس کو ختم کرنے کا کوئی حیلہ نہیں۔

۱۲ شیئہ جو مہیا ہو جائے پھر اس کو پالش کرنے والے کسی آلے سے صیقل کیا جائے تو وہ اس شیئے کی طرح نہیں ہے جسے آلہ صیقل سے محض زیادہ چمک کے لیے صیقل کیا جاتا ہے اور اس پر پہلے سے کوئی میل وغیرہ نہیں ہوتی لہذا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف توجہ ہونا اور شہوت کے تقاضوں سے منہ پھیرنا ہی دل کو چلا بختا ہے اور صاف رکھتا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا،

وَالَّذِينَ جَاهَلُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ
 اور وہ لوگ جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم انہیں اپنے راستے دکھاتے ہیں۔

(۱۱) الفردوس باثور الخطاب جلد ۲ ص ۶۱۱ حدیث ۱۵۹۱۰ تبدیلی کے ساتھ

(۱۲) قرآن مجید سورۃ عنکبوت آیت ۱۷

اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلَيْهِ وَرَثَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ
مَا لَمْ يَعْلَمْ - ۱۱

جو اپنے علم کے مطابق عمل کرے مگر حقائق سے اس چیز کا
علم دیتا ہے جسے وہ نہیں جانتا۔

(۳) حقیقت مطلوبہ سے دل بھرا ہوا ہے اطاعت کرنے والے نیک آدمی کا دل اگر یہ صاف ہو اس میں حق کی تبدیلی واضح نہیں
کیونکہ وہ حق کو طلب نہیں کرتا اور وہ اپنے شیئے کے مقابل اس طرف نہیں ہنسے اس کا مطلوب ہے بلکہ بعض اوقات
وہ بدنی طاقت اور اسباب میں اپنی ہمت کو صرف کرتا ہے اور بارگاہ ربوبیت میں ماضی کے سلسلے میں غور و فکر کی
طرف اپنی فکر کو نہیں پھیرتا۔ اور نہ ہی حقائق الہیہ خبیہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے لہذا اس کے لیے وہ بات منکشف ہوتی ہے
جس میں وہ غور و فکر کرتا ہے اور وہ آفات اعمال کی یا ایک بائیں اور نفس کے بیوں کے پریشیہ امور میں گروہوں میں غور
فکر سے اور اگر وہ اسباب معیشت میں غور و فکر کرتا ہے تو وہ اس کے لیے منکشف ہوتے ہیں۔

تو جب صورت حال یہ ہے کہ اعمال اور عبادات کی تفصیل میں اپنی ہمت کو صرف کرنا جلوتی سے صانع سبحان
لوگوں کے بارے میں تہا را کیا خیال ہے جو اپنی ہمتوں کو دینی خواہشات و لذات اور ان سے متعلق امور میں صرف کرتے
ہیں ان لوگوں کو کشف حقیقی سے رکاوٹ کیوں نہیں ہوگی۔

۴۔ چوتھی رکاوٹ حجاب ہے وہ شخص جو اطاعت گزار ہے اور اپنی خواہشات کو مغلوب رکھتا ہے اور حقائق میں سے
کس حقیقت کے بارے میں فکر کرتا ہے تو بعض اوقات اس کے لیے بھی کشف نہیں ہوتا کیونکہ وہ سچ میں آباہی تعلیم
یا نفس کی طور پر کسی ایسے حقیقت کے کو قبول کرتا ہے جس کی وہ اس حقیقت اس سے پردے میں ہوتی ہے اور یہ بات
اس کے اور حقیقت حق کے درمیان مائل ہو جاتی ہے اور جو کچھ اس نے بطور تقلید حاصل کیا ہے اس کے خلاف کوئی
بات دل میں منکشف نہیں ہوتی یہ بھی ایک بہت بڑا حجاب ہے اکثر تکلیف اور مذاہب کے متعصب لوگوں بلکہ اکثر صالحین
جو آسمانوں اور زمیں کی بادشاہیوں میں غور و فکر کرتے ہیں ان کے سامنے بھی رکاوٹ رہتی ہے کیونکہ تقلیدی اعتقادات کی وجہ
سے ان کے لیے رکاوٹ ہوتی ہے وہ ان کے دلوں میں جم جاتے ہیں اور پکے ہو جاتے ہیں لہذا یہ تقلیدی اعتقادات
ان کے اور حقائق کے اور اک کے درمیان رکاوٹ بن جاتے ہیں۔

۵۔ جس جہت سے مطلوب حاصل ہوتا ہے اس سے جہالت بھی ایک رکاوٹ ہے کیونکہ طالب علم کے لیے جہول طریقے
پر حصول علم ممکن نہیں ہوتا بلکہ اس کے لیے ان علوم سے واقفیت ضروری ہے جو اس کے مطلوب کے مناسب ہیں یہاں
تک کہ جب وہ ان کو دل میں حاضر کرتا ہے اور مخصوص طریقے پر ترتیب دیتا ہے جو علماء کے نزدیک بطور قیاس معروف

ہے تو اس وقت وہ مطلوب کی جہت تک پہنچ جاتا ہے اور اس کے دل پر جلوۂ حق ظاہر ہو جاتا ہے کیونکہ وہ علوم مطلوبہ پر فطری نہیں ہیں ان کا علم دوسرے حاصل شدہ علوم کے بغیر نہیں ہوتا بلکہ ہر علم کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ اس سے پہلے دو علم ہوں جنکو مخصوص طریقے پر جمع کیا جائے اب ان کے ملنے سے ایک تیسرا علم حاصل ہوگا جس طرح زا اور مادہ کے جمع ہونے سے بچ پیدا ہوتا ہے پھر جس طرح کسی کو گھوڑی حاصل کرنا مقصود ہو تو وہ گدھے، اونٹ اور انسان کے طب سے حاصل نہیں ہوگا بلکہ اس کے لیے گھوڑے اور گھوڑی کا اجتماع ضروری ہے اسی طرح ہر علم کے لیے دو مخصوص اصل میں اور دونوں کی ترکیب کا طریقہ بھی چاہیے پھر ان دونوں کے ملنے سے ایک مطلوب علم حاصل ہوگا۔

لہذا جب ان دو اصول اور ان کی ترکیب کا علم نہ ہو تو علم کے حصول میں رکاوٹ رہے گی اور اس کی مثال ہم نے ذکر کی ہے کہ وہ اس جہت سے جاہل ہو جس میں صورت منعکس ہوتی ہے۔

بلکہ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک انسان شیشے میں اپنی گردن رچھلے حصہ کو دیکھنا چاہتا ہے تو جب وہ شیشے کو اپنے سامنے رکھے گا تو گردن کا پچھلا حصہ اس کے سامنے نہیں آئے گا لہذا وہ نظر بھی نہیں آئے گا اور اگر وہ اسے گردن کے سامنے رکھے اور شیشہ اس کی آنکھوں کے سامنے نہ ہو تو اب نہ شیشہ نظر آئے گا اور نہ ہی اس میں گردن نظر آئے گی لہذا ایک دوسرے شیشے کی ضرورت ہوگی جسے وہ گردن کے سامنے رکھے گا اور یہ شیشہ اس کے سامنے ہوگا اور وہ اسے دیکھ رہا ہوگا پھر ان دونوں شیشوں کے درمیان مناسبت کا بھی خیال رکھنا پڑے گا تاکہ گردن اس کے مقابلے والے شیشے میں نظر آئے پھر اس شیشے کی صورت دوسرے شیشے میں نظر آئے جو آنکھوں کے سامنے ہے اور وہیں آنکھ گردن کی صورت کو دیکھ لے اسی طرح علوم کے حصول کے لیے عجیب طریقے میں ان میں تصرفات اور تصرفات اس مثال سے بھی بڑھ کر ہیں جو ہم نے شیشے کے سلسلے میں ذکر کی ہے۔

روئے زمین پر ایسا کوئی نہیں جسے ان تصرفات میں نیلے کی کیفیت کی طرف راہنمائی ہو۔

تو یہ دو اسباب ہیں جو دونوں کے لیے حقائق امور کی معرفت میں رکاوٹ ہیں ورنہ ہر دل فطری طور پر معرفت حقائق کی صلاحیت رکھتا ہے کیونکہ دل تو امر ربانی ہے اور شرافت کا حامل ہے اس خاصیت اور شرف کی وجہ سے وہ علم کے تمام جواہر سے ممتاز ہے اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا،

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَحْمِلَهَا
الْإِنْسَانُ (۱)

بے شک ہم نے امانت آسمانوں زمین اور پہاڑوں کے سامنے رکھی لیکن انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا اور انسان نے اسے اٹھایا۔

یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کی ایک ایسی خاصیت ہے جس کی وجہ سے وہ آسمانوں، زمین اور پہاڑوں سے ممتاز ہے اور اسی کی وجہ سے اسے یہ طاقت حاصل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی امانت کو اٹھا سکتا ہے اور یہ امانت صرف اللہ توہید ہے اور ہر آدمی کا دل اس امانت کو اٹھانے کی صلاحیت رکھتا ہے لیکن وہ اسباب جو ہم نے ذکر کئے ہیں وہ اسے اس بوجھ کو اٹھانے اور اس کی حقیقت تک پہنچنے میں رکاوٹ ہیں اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ كَأَنَّمَا
 أَبْوَاهُ يُهَوِّدُونَهُ وَيُنَصِّرَانَهُ وَيُمَجْسِبَانَهُ ۖ

اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا:

فَوَلَدًا أَنَّ الشَّيَاطِينَ يَجْعَلُونَ عَلَى قُلُوبِ
 بَنِي آدَمَ لَنَظَرُوا إِلَى مَلَكُوتِ السَّمَاءِ - (۱۲)

ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے اور اس کے دل باپ کے
 یہودی عیسائی اور مجوسی بنا دیتے ہیں۔

اگر شیطانوں نے انسانوں کے دلوں کو گھیر لیا تو
 ہر تاروہ آسمان کی بادشاہی کی طرف دیکھتے۔

اس حدیث میں ان بعض اسباب کی طرف اشارہ ہے جو بندے اور ملکوت کے درمیان حجاب اور کاٹھی کی صفت
 عرفان فاروق رضی اللہ عنہ کی روایت میں بھی اسی بات کی طرف اشارہ ہے وہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا
 گیا یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ کہاں ہے، زمین میں ہے یا آسمان میں؟ آپ نے فرمایا:

”مومنوں کے دلوں میں ہے۔“ (۱۳)

اور ایک دوسری حدیث شریف میں ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔

لَمْ يَسْخَرْنِي أَرْضِي وَلَا سَمَائِيَّ وَلَا سَعْنِي قَلْبُ
 عَبْدِي الْمُؤْمِنِ اللَّيِّنِ الْوَادِعِ -

میں اپنی زمین اور اپنے آسمان میں نہیں ساکتا بلکہ میں
 اس اپنے مومن بندے کے دل میں ساکتا ہوں جو نرم رکھی
 اور مطمئن ہے۔ (۱۴)

ایک اور روایت میں ہے عرض کیا گیا یا رسول اللہ! لوگوں میں سے بہتر کون ہے؟ آپ نے فرمایا ہر وہ مومن جو مومنوں کا متبع
 ہو عرض کیا مومن القلب کون ہے؟ آپ نے فرمایا وہ متقی پر پیڑگار جس کے دل میں کھوٹ سرکشی، فریب، کینہ اور حسد نہ ہو۔ (۱۵)

(۱) صحیح بخاری جلد اول ص ۱۸۵ کتاب الجنائز

(۲) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۲۵۳ مرویات ابو ہریرہ

(۳) کنز العمال جلد اول ص ۲۴۱ حدیث ۱۲۰۷

(۴) الاسرار المفروقة ص ۲۰۹ حدیث ۸۱

(۵) سنن ابن ماجہ ص ۲۲۱، الباب الزهد

اسی یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے دل نے میرے رب کو دیکھا کیوں کہ تقویٰ کی وجہ سے حجاب اٹھا دیا گیا تھا اور جس شخص سے پردہ اٹھا دیا جائے وہ ملک و ملکوں کی صورت اپنے دل میں دیکھتا ہے وہ جنت کو دیکھتا ہے کہ اس کے تھوڑے سے حصے کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے جب کہ تمام جنت کی وسعت آسمانوں اور زمین کی وسعت سے زیادہ ہے کیونکہ آسمان اور زمین عالم محسوسات سے قطع رکھتے ہیں اس لیے یہ جس قدر بھی لمبے چوڑے ہوں ان کی کوئی حد ہے لیکن عالم ملکوت یعنی وہ اسرار جو ظاہری نگاہوں سے غائب ہیں اور وہ صرف دل کی نگاہوں سے نظر آتے ہیں ان کی کوئی انتہا نہیں ہاں دل میں اس کی ایک محدود مقدار چمکتی ہے لیکن ذاتی طور پر اور اللہ تعالیٰ کے علم کی طرف نسبت کے حوالے سے اس کی کوئی انتہا نہیں اور اگر تمام ظاہری و باطنی عالم کو ایک ہی مرتبہ لیا جائے تو اس کا نام حضرت ربوبیت ہے کیونکہ حضرت ربوبیت تمام موجودات کو گھیرے ہوئے ہے کیوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے افعال کے سوا کچھ بھی موجود نہیں اور اس کی مملکت اور بندے اس کے افعال میں سے ہیں اور ان میں سے جو کچھ دل میں روشن ہوتا ہے ایک جماعت کے نزدیک بعینہ وہ جنت ہے اور اہل حق کے نزدیک جنت کے استحقاق کا سبب بھی یہی ہے اور اس کو جس قدر معرفت حاصل ہوتی ہے اسی وسعت کے اعتبار سے اسے جنت میں جگہ ملے گی اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور افعال میں سے جس قدر اس کے لیے واضح ہوتا ہے اسی مقدار میں جنت کا استحقاق ہے۔

عبادات اور اعضاء کے اعمال تمام کے تمام دل کی صفائی اور روشنی کے لیے ہیں اور جس نے اسے پاک کر لیا وہ کامیاب ہوا اور پاکیزگی کا مطلب یہ ہے کہ دل میں ایمان کے انوار حاصل ہوں اور معرفت کے انوار سے دل چمک اٹھے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد گرامی کا یہی مطلب ہے۔

فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ
لِلدِّيسَلَامِ (۱)

اللہ تعالیٰ جس شخص کو ہدایت دینا چاہے اس کے
سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔

بیشراشاد فرمایا

أَقَمَّنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلدِّيسَلَامِ
فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ (۲)

اور وہ شخص جس کے سینے کو اللہ تعالیٰ نے اسلام
کے لیے کھول دیا اور وہ اپنے رب کی طرف سے نور
پر ہے۔

پھر اس تجلی اور ایمان کے تین مراتب میں۔

(۱) قرآن مجید، سورۃ النعام آیت ۱۲۵

(۲) قرآن مجید، سورۃ زمر آیت ۲۲

(۱) عوام کا ایمان — یہ معض تقیہ ہے۔

۲۔ متکلمین کا ایمان — اس میں کسی قسم کا استلال بھی ملتا ہے اور اس ایمان کا درجہ عوام کے ایمان کے قریب قریب ہوتا ہے۔

۳۔ عارفین کا ایمان — نور یقین سے اس کا مشاہدہ ہوتا ہے۔

ہم ایک مثال سے ان مراتب کی وضاحت کرتے ہیں وہ یوں کہ مثلاً تم تصدیق کرو کہ نیک کے گھر میں ہے تو اس کے تین

درجات ہیں۔

پہلا درجہ یہ ہے کہ وہ شخص نہیں خبر دے جس کی سچائی کا تمہیں تجربہ ہے اور تمہیں لگاتے ہو تمہارا دل اس کی بات پر مطمئن ہوتا ہے اور محض خبر سننے سے تمہیں اطمینان حاصل ہو جاتا ہے تو یہ معض تقیہ ایمان ہے اور عوام کے ایمان کی اصل ہے کہ جب وہ سمجھداری کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو وہ اپنے ماں باپ سے اللہ تعالیٰ کے وجود اس کے علم، اہل اس کے اہل باقی تمام صفات کے بارے میں سنتے ہیں نیز انہیں یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ انبیاء کرام مبعوث ہوئے اور وہ خود اور ان کا لہ یا ہر آدمی دین سچا ہے تو جوں ہی وہ سنتے ہیں اسے قبول کر لیتے ہیں اس پر ثابت قدم رہتے ہیں اور مطمئن ہوتے ہیں ان کے ماں باپ جو کچھ ان سے کہتے ہیں اس کے خلاف ان کے دل میں کوئی بات نہیں کھٹکتی کیونکہ وہ اپنے ماں باپ اور اساتذہ کے بارے میں اچھا گمان کرتے ہیں یہ ایمان آخرت میں نجات کا باعث ہے ایسے ایمان دار اصحاب میں سے ہیں سے ابتدائی درجہ کے لوگ ہوتے ہیں مغرب میں سے نہیں ہوتے کیونکہ اس ایمان میں نور یقین سے حاصل ہونے والا کشف، بصیرت اور سینے کی کشادگی نہیں ہوتی کیوں کہ جو بات ایک شخص یا کچھ زیادہ لوگوں سے بھی سنی جائے اور وہ اعتقاد سے متعلق ہو تو اس سے غلطی کا امکان ہوتا ہے یہ وہ نصاریٰ بھی جو کچھ اپنے باپ دادا اور ماؤں سے سنتے ہیں اس پر مطمئن ہوتے ہیں لیکن وہ جس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ غلط ہے کیونکہ ان کو غلط بات بتائی جاتی ہے جب کہ مسلمان سچی بات کا عقیدہ رکھتے ہیں اور اس لیے نہیں کہ ان کو اس کی اطلاع کی گئی بلکہ ان کو کلمہ حق بتایا گیا۔

دوسرا درجہ یہ ہے کہ مثلاً تم گھر کے اندر سے لیکن دیوار کے پیچھے سے زید کی آواز سنو تو اس بات پر راستہ نکل کر کہ وہ گھر میں ہے تو تمہارا ایمان اور یقین و تصدیق کہ وہ گھر میں ہے اس تصدیق سے زیادہ قوی ہوگی جو سننے سے ہو مثلاً جب تمہیں کہا جائے کہ زید گھر میں ہے پھر اس کی آواز سنو تو تمہارا یقین بڑھ جائے گا کیونکہ جو شخص کسی کی صورت دیکھنے ہوئے اس کی آواز بھی سنے تو اب اس کی آواز شکل و صورت پر دلالت کرتی ہے اور دل فیصلہ کرتا ہے کہ یہ اسی شخص کی آواز ہے اور یہ ایمان دلیل سے ملتا ہے اس میں غلطی کا پایا جانا ممکن ہے کیونکہ ایک آواز کسی دوسری آواز جیسی بھی ہو سکتی ہے اور کسی کی نقل آواز بھی ممکن ہے لیکن سننے والے کے دل میں یہ بات نہیں کھٹکتی کیونکہ اس کے لیے یہ تہمت کا مقام نہیں اور وہ اس کی فریب کاری اور نقالی سے کوئی غرض نہیں رکھتا۔

تیسرا درجہ یہ ہے کہ مثلاً تم گھر میں داخل ہو اور اپنی آنکھوں سے اسے دیکھو یہ حقیقی معرفت اور یقین مشاہدہ ہے اور یہ معرفت

marfat.com

Marfat.com

مترجم اور مدققین کی معرفت ہے کیوں کہ وہ دیکھ کر ایمان لاتے ہیں تو ان کا ایمان عوام اور مشکلیں کے ایمان کو شامل ہوتا ہے
لیکن اس میں ایک نامذہبات یہ ہوتی ہے کہ اس میں خط کا امکان نہیں ہوتا۔
ہاں یہ بات ہے کہ علوم کی مقدار کے اعتبار سے ان میں تفاوت ہوتا ہے اور ان کے درجات کشف بھی مختلف
ہوتے ہیں۔

درجات علوم کی مثال یہ ہے کہ مثلاً ایک شخص زید کو گھر کے صحن میں سورج کی روشنی میں قریب جا کر دیکھے تو اس
کے لیے اس کا ادراک مکمل ہوتا ہے دوسرا آدمی اسے گھر کے اندر یا دُور سے یا شام کے وقت دیکھے تو اسے اس بات کا
یعنی ہوگا کہ یہ وہی ہے لیکن اس کے وجود میں باریک اور منحنی علامات کا یقین نہیں ہوگا اس کا طرح امور الہیہ کے مشاہدہ
میں بھی فرق ہوتا ہے علوم کی مقدار کی مثال یہ ہے کہ وہ گھر میں زید، عمر اور بکر وغیرہ کو دیکھے اور دوسرا شخص صرف زید
کو دیکھے تو اس کی معرفت معلومات کی کثرت کی وجہ سے یقیناً زیادہ ہوئی۔
تو علوم کی طرف نسبت کے حوالے سے دل کی یہ حالت ہے اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔

علوم عقلیہ، دینیہ، و نبویہ اور اخرویہ سے نسبت کے اعتبار سے دل کی حالت

ہاں ہر اول اپنی فطرت و طبیعت کے اعتبار سے معلومات کے حقائق کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جیسے پہلے بیان ہو
چکا ہے لیکن معلوم ہوا کہ اس میں آتے ہیں ان کی مختلف قسمیں ہیں ایک بدیہی علم ہے یعنی سیکھنے کے بغیر حاصل ہوتا ہے دوسرا علم
کسی ہے جو سیکھنے سے آتا ہے پھر یہ علم دنیوی بھی ہوتا ہے اور اخروی بھی۔ علوم عقلیہ سے ہماری مراد یہ ہے کہ وہ علم
جسے نفس عقل چاہتی ہے اور وہ تقلید یا سنتے سے حاصل نہیں ہوتا یا ضروری بھی ہوتا ہے یعنی یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کہاں سے اور
کیسے حاصل ہوا جیسے انسان اس بات کو جانتا ہے کہ ایک شخص (ایک وقت میں) دو جگہوں پر نہیں ہوتا اور ایک ہی چیز حادث
اور قدیم نہیں ہو سکتی۔ اور نہ ہی ایک وقت میں موجود اور معلوم ہو سکتی ہے انسان کو بچپن سے ان باتوں کا علم ہوتا ہے لیکن
اسے معلوم نہیں ہوتا کہ یہ علم کہاں سے حاصل ہوا یعنی اسے اس کے سبب قریب کا علم نہیں ہوتا اور نہ اس پر یہ بات پوشیدہ نہیں
ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے ہی اسے پیدا کیا اور ہدایت دی ہے۔

علوم عقلیہ کی دوسری قسم کسی علم ہے جو سیکھنے اور استدلال کے ذریعے حاصل ہوتا ہے اور ان دو قسموں کو عقل کہا جاتا ہے۔
حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے فرمایا۔

” میں نے دیکھا کہ عقل کی دو قسمیں ہیں ایک طبعی اور دوسری سمعی اور جب تک طبعی نہ ہو سمعی نفع نہیں دیتی جیسے کھجور
اس وقت تک فائدہ نہیں دیتا جب تک آنکھ میں بنیائی نہ ہو۔“

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ام، اور گرامی، اور ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں مقیم رہے۔

مَا خَلَقَ اللَّهُ خَلْقًا أَكْرَمَ عَلَيْهِ مِنَ الْعَقْلِ (۱)

اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی چیز پیدا نہیں کی جو اس کے نزدیک عقل سے زیادہ شرف رکھتی ہو۔

اور دوسری قسم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی سے مراد ہے۔

إِذَا تَقَرَّبَ النَّاسُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِأَنْوَاعِ الْبِرِّ قَرَّبَ أَنْتَ بِعَقْلِكَ -

جب لوگ مختلف قسم کی نیکیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں تو تم اپنی عقل کے ذریعے اس کا قرب حاصل کرو۔ (۲)

کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قرب فطری طبعی عقل سے ممکن نہیں اور نہ ہی علوم ضروریہ بدریہ کے ذریعے ممکن ہے بلکہ اس کا ذریعہ کبھی علوم ہیں اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت ہی اس بات پر قادر ہو سکتی ہے کہ عقل کو استقلال کو کے لیے علوم حاصل کریں جن کے ذریعے تمام جانوں کو پالنے والے کا قرب حاصل کریں۔ تو دل آنکھ کی طرح ہے لہذا اس میں فطری عقل آنکھ میں دیکھنے کی قوت کی مثل ہے اور دیکھنے کی قدرت ایک ایسا لطیف ہے جو اندھے آدمی میں نہیں ہوتا بنیاداً شخص میں موجود ہوتا ہے اگرچہ وہ اپنی آنکھیں بند کر لے یا رات کا اندھیرا ہو جائے۔

اور اس عقل سے جو علم دل کو حاصل ہوتا ہے وہ آنکھ میں دیکھنے کی قوت کی طرح ہوتا ہے کہ اس سے اشیاء کو دیکھا جاتا ہے بچپن میں عقل کی آنکھ سے جو علوم بلوغت اور سجدار ہوتے تک مؤخر رہتے ہیں تو اس کی مثال اس طرح سمجھیں جیسے سورج کے روشن اور دکھائی دینے والی اشیاء پر اس کے فیضان تک آنکھ دیکھ نہیں سکتی اور وہ قلم جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ دلوں کے صفات پر علوم کو منتقل کرتا ہے وہ سورج کی ٹمبیر کی طرح ہے اور سجدار ہونے سے پہلے بچے کے دل میں علم نہیں آتا کیونکہ اس کے دل کی تہمتی اجلی تک نفس علم کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا اور قلم سے ہماری مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی چیز پیدا کی ہے جسے انسانوں کے دلوں میں علوم کے نقش چھتے کا سبب بنایا ہے۔

ارشاد خدا وندی ہے ،

الَّذِي قَلَّمَ بِالْقَلَمِ عِلْمًا لِلنَّاسِ مَا كَانُوا يَعْلَمُونَ (۳)

وہ اللہ تعالیٰ جس نے قلم کے ذریعے سکھایا انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔

(۱) قواعد اصول ص ۲۳۰ احصال السادس والماثلتان

(۲) میزان الاعتدال جلد اول ص ۱۵۷ حدیث ۶۲۵

(۳) قرآن مجید، سورۃ العنکبوت

اللہ تعالیٰ کا قلم مخلوق کے قلم کی طرح نہیں ہے جیسے اس کے اوصاف مخلوق کے اوصاف جیسے نہیں ہیں اس کا قلم فکری اور کائنات سے بنا ہوا نہیں ہے جیسے اللہ تعالیٰ نہ جوہر ہے اور نہ عرض — غرضیکہ پر موازنہ کرنا درست ہے لیکن شرف کے اعتبار سے دونوں کے درمیان کوئی نسبت نہیں ہے کیونکہ باطنی بصیرت عین نفس ہے اور وہ لطیف ہے جو ادراک کرتا ہے اور سوار کا اندھا ہونا گھوڑے کے اندھا ہونے سے زیادہ نقصان دہ ہے بلکہ ان دونوں نقصانوں کے درمیان کوئی نسبت نہیں۔

بصیرت باطنی کے ظاہری بیانی سے موازنہ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے دل کے ادراک کو بھی بیانی قرار دیا۔
ارشاد خداوندی ہے

مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا آتَىٰ - (۱۱)

دل نے اس کو غلط نہ سمجھا جو کچھ اس نے دیکھا۔

قریباں دل کے ادراک کو رویتِ رآحہ سے دیکھتا، قرار دیا اسی طرح ارشاد خداوندی ہے۔
وَكَذٰلِكَ نُبَيِّنُ اٰيٰتِنَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (۱۲)

اسی طرح ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آسمان و زمین کی سلطنت دکھاتے ہیں۔

اس سے ظاہری دیکھنا مراد نہیں ہے کیونکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں کر کے اس کے مقام پر ذکر کیا جائے اسی لیے اس کے عذاب کو اندھا پن قرار دیا ہے۔
ارشاد خداوندی ہے۔

بے شک آنکھیں اندھی نہیں بلکہ وہ دل اندھے ہیں جو سینوں میں ہیں۔

فَاَمَّا لَا تَعْمٰى اَلْاَبْصَارُ وَلٰكِنْ تَعْمٰى
الْقُلُوْبُ الَّتِي فِي الصُّدُوْرِ - (۱۳)

ارشاد خداوندی ہے۔

اور جو آدمی اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور راہِ راست سے زیادہ بھٹکا ہوگا۔

وَمَنْ كَانَ فِي هٰذِهِ اَعْمٰى فَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ
اَعْمٰى وَاَضَلُّ سَبِيْلًا - (۱۴)

تو یہ علم عقلی کا بیان ہے۔

(۱) قرآن مجید سورہ النجم آیت ۱۱

(۲) قرآن مجید، سورہ انعام آیت ۷۵

(۳) قرآن مجید، سورہ الحج آیت ۴۶

(۴) قرآن مجید، سورہ صافات آیت ۱۷۰

جہاں تک علوم دینیہ کا تعلق ہے تو وہ انبیاء کرام علیہم السلام سے بطور تعلیم حاصل کئے جاتے ہیں اور یہ علوم اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمیٹنے اور سننے کے بعد ان کے معانی کو سمجھنے کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں اور قلبی صفت کا کمال اسی سے ہوتا ہے اور اسی کے ذریعے دل بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے دل کی مصلحت کے لیے علوم عقلیہ کافی نہیں ہیں اگرچہ ان کی ضرورت ہے جس طرح بدن کو ہمیشہ صحت مند رکھنے کے لیے صحت مندانہ غذا کافی نہیں بلکہ ضروری ہے کہ طبیوں سے دوائیوں کی خصوصیات کی معرفت حاصل کی جائے۔ اور یہ سمیٹنے کے ذریعے ہوتا ہے کیونکہ محض عقل کے ذریعے راہنمائی نہیں ہو سکتی لیکن سننے کے بعد اس کا سمجھنا عقل کے بغیر ممکن نہیں لہذا عقل، سماعت سے اور سماعت عقل سے بے نیاز نہیں ہو سکتی تو وہ شخص جو عقل کو ایک طرف رکھ کر محض تعلیم کا دعویٰ کرتا ہے وہ جاہل ہے اور جو آدمی قرآن و سنت کے انوار سے نوگردانی کر کے محض عقل پر اتکا کرتا ہے وہ دھوکے میں ہے لہذا ہمیں ان دونوں گروہوں سے بچنا چاہیے اور دونوں اصولوں کا جامع ہونا چاہیے کیونکہ علوم عقلیہ فزائل کی طرح ہیں اور علوم شرعیہ دوائیوں کی مثل ہیں اور مریض کو جب تک دوائی نہ ملے، غذا نقصان دیتی ہے اسی طرح دل کی بیماریوں کا معاملہ ہے ان کا علاج ان دوائیوں سے ہی ممکن ہے جو شریعت سے حاصل ہوتی ہیں اور وہ عبادات کے وظائف اور اعمال صالحہ ہیں جنہیں انبیاء کرام علیہم السلام نے دلوں کی اصلاح کے لیے ترتیب دیا ہے تو جو اپنے مریضیوں کا علاج عبادات شرعیہ سے نہیں کرتا اور علوم عقلیہ پر ہی اتکا کرتا ہے اسے نقصان پہنچتا ہے جس طرح بلکہ کو فکسے نقصان پہنچتا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ علوم عقلیہ، علوم شرعیہ کے خلاف ہیں اور دونوں کو جمع کرنا ناممکن ہے تو ایسے آدمی کا خیال ہے جو نور بعیرت سے محروم ہے ہم اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں بلکہ ایسے آدمی کے نزدیک تو علوم شرعیہ ہی ایک دوسرے کے خلاف ہوں گے اور وہ ان کو جمع کرنے سے بھی عاجز ہوگا اور وہ یوں خیال کرے گا کہ دین میں تناقض ہے اور یوں وہ حیران رہے گا اور وہ دین سے اس طرح کھل جائے گا جس طرح آٹے سے بال نکل جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو اپنے مجزی کی وجہ سے دین میں اختلاف معلوم ہوتا ہے حالانکہ ایسی بات نہیں ہے،

ایسے شخص کی مثال اس اندھ کی طرح ہے جو کسی کے گھر میں جائے اور اس کا پاؤں گھر کے برتنوں پر پڑ جائے اور وہ ان لوگوں سے کہے کہ برتنوں کو راستے میں کیوں پھوٹا گیا ہے ان کو اپنی جگہ پر کیوں نہیں رکھا گیا وہ جواب دیں کہ برتن تو اپنی جگہ پر ہیں تمہیں نابینا ہونے کی وجہ سے راستے کا پتہ نہ چھو تو تم پر تعجب ہے کہ تم اپنی لغزش کو اپنے اندھے پن پر محمول کرنے کی بجائے دوسروں کو قصور وار قرار دیتے ہو۔

تو علوم دینیہ کی علوم عقلیہ کی طرف یہ نسبت ہے علوم عقلیہ کی دو قسمیں ہیں ایک علوم عقلیہ دنیویہ (۲) علوم عقلیہ آخریہ علوم دینیہ عقلیہ جسے علم طب، حساب، ہندسہ نجوم کا علم اور تمام صنعت و حرفت کا علم۔ اور آخریہ علم جسے دل کے حالات اور آفات، اعمال کا علم، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور افعال کا علم۔

جیسا کہ ہم نے کتاب العلم میں بیان کیا ہے۔

یہ دونوں علم ایک دوسرے کے منافی ہیں یعنی جو شخص ان میں سے ایک میں اپنی ہمت صرف کرتا ہے حتیٰ کہ اس میں خوب غور و فکر کرتا ہے تو عام طور پر دوسری قسم کے علم میں بعیرت کم ہوتی ہے اسی لیے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ دنیا اور آخرت کے لیے تین مثالیں بیان کی ہیں۔

آپ نے فرمایا یہ دونوں، ترازو کے دو پلٹوں کی طرح ہیں، مشرق اور مغرب کی طرح اور دوسو کنوں کی طرح ہیں کہ اگر ان میں سے ایک کو راضی کرو گے تو دوسری راضی نہیں ہوگی یہاں وہ ہے کہ تم دیکھو گے جو لوگ امور دنیا اور علم طب، حساب ہندسہ اور فلسفہ میں ہوشیار ہوتے ہیں وہ آخرت کے امور سے ماہل ہوتے ہیں اور جو لوگ اخروی امور کی باریکیوں سے خوب واقف ہوتے ہیں وہ اکثر علوم دنیویہ سے بے خبر ہوتے ہیں کیونکہ قوت عقل عام طور پر دونوں کو جمع نہیں کر سکتی۔ تو یوں ان میں سے ایک دوسرے میں کمال کے قصوں سے منع ہے اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

إِنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْبُلْدُ (۱)

بے شک اکثر جنتی بھولے جا لے ہیں۔

دنیوی امور میں بھولے جا لے لوگ مراد ہیں۔

حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے اپنے ایک وعظ میں فرمایا کہ ہم نے کچھ لوگوں کو پایا اگر تم ان کو دیکھو تو انہیں جمنوں کو اور اگر وہ تمہیں پائیں تو وہ تمہیں شیطان کہیں تو جب تم دین میں کسی عجیب بات کے بارے میں سوچو کہ دیگر علوم میں سمجھدار لوگ اس کا انکار کرتے ہیں تو تمہیں یہ شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اس کے منکر ہیں کیونکہ یہ بات محال ہے کہ مشرق کی طرف چلنے والا مغرب کی کوئی چیز لے کر آئے تو دنیا اور آخرت کا معاملہ بھی یہی ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ

بے شک وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور

وہ دنیا کی زندگی پر راضی اور مطمئن ہو گئے۔

الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا بِهَا (۱)

اور ارشاد خداوندی ہے،

وہ دنیا کے ظاہر کو جانتے ہیں لیکن آخرت سے غافل

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ

ہیں۔

عَنِ الْوَاحِدَةِ هُمْ عَافِيُونَ - (۲)

(۱) نکاح لابن عدی جلد ۳ ص ۱۶۰ ذکر من امر سلا مہر و سلمان

(۲) قرآن مجید سورہ یونس آیت ۷

(۳) قرآن مجید سورہ رعد آیت ۱۰

ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

فَاعْرِضْ عَنْ مَن تَوَلَّىٰ هُنَّ ذُكُورًا وَكُنُوزًا
إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُنَا
مِنَ الْعِلْمِ - (۱۱)

پس اس شخص سے اعراض کریں جس نے ہمارے ذکر
سے منہ پھیر لیا اور صرف دنیا کا ارادہ کیا یہ ان کے علم کی
پہنچ ہے۔

تو دنیوی اور اخروی دونوں ماحول میں کمال بعیرت صرف ان لوگوں کو حاصل ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی
معاشی اور معاد دونوں کی تدبیر میں سچکی عطا فرمائی ہے اور وہ انبیاء کرام علیہم السلام کی جماعت ہے جن کو روح قدس اور قوت
الہیہ سے مدد و تائید حاصل ہوتی ہے ان کے دلوں میں تمام امور کی گنجائش ہوتی ہے اور وہ تنگ نہیں ہوتے لیکن باقی مخلوق
کے دل دنیوی امور میں پکے ہوں تو آخرت کے کمال سے قاصر رہتے ہیں۔

الہام اور تعلم نیز صوفیا کے طریقے اور علماء نظامہر کے طریقے میں فرق

وہ علوم جو ضروری یعنی بدیہی نہیں ہیں اور دل میں کبھی کبھی آتے ہیں ان کے حصول کے سلسلے میں طالع مختلف ہوتا ہے
بعض اوقات اس طرح آتے ہیں کہ گویا کسی نے بے خبری میں ڈال دیا اور کبھی استدلال اور سیکھنے کے طریقے سے حاصل
کئے جاتے ہیں۔

وہ علوم جو استدلال اور دلیل کے ذریعے سے حاصل نہ ہوں ان کو الہام کہا جاتا ہے اور جو استدلال کے ذریعے حاصل
ہوں ان کو اعتبار (قیاس) اور استنباط کہا جاتا ہے۔

چہرہ علوم جو کسی جیلے، سیکھتے اور کسی قسم کی کوشش کے بغیر دل میں آتے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں ایک وہ جن کے
بارے میں بندے کو علم نہیں ہوتا کہ وہ کیسے اور کہاں سے حاصل ہوا۔

اور دوسرا وہ جن کے سبب کا علم ہوتا ہے پہلے کو الہام اور نفث فی الروح مردل میں القا کہتے ہیں اور دوسرے
کو وحی کہا جاتا ہے جو انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ خاص ہے جب کہ پہلی قسم اولیاء و اصفیاء کے ساتھ مختص ہے اور
جس کا پہلے ذکر ہوا یعنی جو کسی علم سے ہے وہ علماء کے ساتھ خاص ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ دل میں تمام اشیاء کے حقائق روشن ہونے کی استعداد پائی جاتی ہے لیکن اس کے بعد ان
حقائق کے درمیان وہ پانچ اسباب حائل ہو جاتے ہیں جن کا پہلے ذکر ہو چکا ہے اور یہ اس پر دے کر طرح ہے جو
دل کے آئینے اور لوح محفوظ کے درمیان ٹسکا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے جو فیصلہ فرما دیا وہ سب

کچھ لوح محفوظ میں منتقل ہے اور علوم کے متعلق کالوح محفوظ سے دل کے شیئے پر منعکس ہونا اس طرح ہے جس طرح ایک شیئے سے صورت دوسرے شیئے میں منتقل ہوتی ہے جو اس کے مقابل ہے اور وہ شیئوں کے درمیان جو پردہ ہے کبھی وہ ہاتھ سے ڈور کیا جاتا ہے اور کبھی ہوا سے حرکت دے کر ڈور کر دیتی ہے اسی طرح بعض اوقات اللہ تعالیٰ کے لطاف و کرم کی ہوا چلتی ہے اور لوگوں کے دلوں سے پردے ڈور ہو جاتے ہیں اور ان میں وہ چیزیں روشن ہو جاتی ہیں جو لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں۔

کبھی یہ بات خواب میں ہوتی ہے اور وہ اس کے ذریعے مستقبل کی باتوں کو جانیتا ہے اور مکمل طور پر پردے کا اٹھا موت کے باعث ہوتا ہے اس وقت انکشاف تام ہو جاتا ہے۔ اور بعض اوقات بیداری میں کشف ہوتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے غیبی تائید سے حجاب اٹھ جاتا ہے اور پردہ غیب سے دل میں علم کی عجیب باتیں روشن ہوتی ہیں۔ بعض اوقات یہ بجلی کی چمک کی طرح ہوتا ہے اور بعض اوقات یہ مسلسل ایک حد تک چلتا ہے اور اس کا دائمی ہونا نادر ہوتا ہے تو نفس علم کے اعتبار سے الہام، کتاب سے کوئی الگ چیز نہیں ہے ان کا عمل اور سبب بھی مختلف نہیں ہوتا البتہ حجاب کے زوال کے اعتبار سے دونوں ایک دوسرے سے جدا جدا ہیں۔ اور یہ بندے کے اختیار میں نہیں ہے اور اس سلسلے میں وحی بھی الہام سے کوئی الگ چیز نہیں ہے فرق صرف اتنا ہے کہ وحی میں وہ فرشتہ نظر آتا ہے جو علم کا فائدہ دیتا ہے اور دلوں میں جو علم حاصل ہوتا ہے وہ فرشتوں کے ذریعے ہی آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد گرامی میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے،

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكْتُمَ اللَّهُ آيَاتِهِ وَجِئًا
أَوْ مِنْ قَدَرٍ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا
فَيُوحِيَ بآيَاتِهِ مَا يَشَاءُ۔

کسی بندے کا حق نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے
وہ وحی ہوتی ہے یا پردے کے پیچھے سے کلام ہوتا ہے
یا اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے اور وہ اس کے علم
سے جو چاہے اس کے دل میں ڈالتا ہے۔

(۱۱)

جب تمہیں یہ بات معلوم ہوگئی تو جان لو کہ صوفیاء کرام کا میدان علوم الہامیہ کی طرف ہوتا ہے علوم تعلیمیہ کی طرف نہیں ہوتا اسی لیے وہ علم سیکھنے کی حرص نہیں رکھتے اور یہی مصنفین کی تصنیفات سے استفادہ کرتے ہیں وہ اقوال اور دلائل سے بھی بحث نہیں کرتے بلکہ وہ کہتے ہیں کہ طریقت یہ ہے کہ پہلے مجاہدہ کیا جائے صفات مذمومہ کو مٹا دیا جائے اور تمام غرابوں کو دُور کیا جائے اور یوں پوری ہمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کی جائے اور جب یہ بات حاصل ہو جائے گی تو پھر اللہ تعالیٰ خود بندے کے دل کا متولی اور کفیل ہوگا کہ اسے علم کے انوار سے روشن کر دے اور جب اللہ تعالیٰ بندے کے

دل کا منولی ہو جائے تو اس پر رحمت کا فیضان ہوتا ہے دل میں نور چمکتا ہے سینہ کھتا ہے اور ملکوت کے اسرار اس پر منکشف ہوتے ہیں اور رحمتِ خداوندی سے دھو کے کار پر وہ دل سے نکل جاتا ہے اور دل میں امیرِ الہیہ کے عتائق چمکنے لگتے ہیں تو بندے پر اتنی بات لازم ہے کہ وہ دل کو صاف کرے بہت حاضر کرے، ارادہ سچا ہو پاپس نکل ہو اور رحمتِ خداوندی کے انکشاف کے لیے ہمیشہ انتظار میں رہے تو انبیاء کرام اور اولیاء عظام کے لیے معاملہ واضح ہوتا ہے ان کے سینوں میں نور چمکتا ہے لیکن یہ کتابیں پڑھنے اور علم حاصل کرنے کے ذریعے نہیں ہوتا بلکہ دنیا اور اس کی خرابیوں سے کنارہ کشی اختیار کرنے سے دل کو دینی مشاغل سے فارغ رکھنے اور تمام ہمت کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنے سے ہوتا ہے تو جو شخص اللہ تعالیٰ کا ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے۔

اہل تصوف کا خیال ہے کہ اس سلسلے میں طریقہ یہ ہے کہ پہلے تمام دینی تعلقات ختم کر دیئے جائیں دل کو ان سے فارغ کر دیا جائے اپنی ہمت کو اہل و مال اولاد و وطن، علم، وہیت اور جاہ مرتبہ سب سے منقطع کر کے اپنے دل کو لوہا کر دے کہ اس کے لیے ہر چیز کا وجود اور عدم برابر ہو جائے۔

پھر وہ گوشہ نشین ہو جائے فرض عبادت اور وظائف پر اکتفا کرے اور یوں بیٹھے کہ اس کا دل تمام باتوں سے فارغ ہو جائے حتیٰ کہ نہ تو قرآن پاک کی تلاوت کرے اور نہ اس کی تفسیر میں غور و فکر کرے نہ حدیث شریف لکھنے اور نہ کسی اور بات کی طرف متوجہ ہو بلکہ کوشش کرے کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے سوا کچھ بھی نہ آئے اور گوشہ نشینی کی صورت میں بیٹھے ہوئے زبان پر اللہ اللہ کا درد مسلسل جاری رکھے اور دل بھی حاضر ہو جاتی کہ اس کی حالت یہ ہو جائے کہ وہ زبان کو چلانا بند کر دے اور دیکھے کہ کلمہ طیبہ اس کی زبان پر خود بخود جاری ہو گیا پھر اسی حالت پر ٹھہرے کہ زبان سے اس کا اثر نازل ہو جائے اور دل سے مسلسل ذکر میں مشغول ہو یہاں تک کہ اب دل سے الفاظ احروف اور کلمات کی شکل مٹ جائے اور دل میں صرف کلمے کا مفہوم باقی رہ جائے وہ وہاں حاضر ہو گیا اس کو لازم ہو چکا ہے اس سے کبھی جدا نہیں ہوگا۔ اب اسے اختیار ہے کہ اس حد تک ہی رہے یا دوسو سوں کو فقہ کرے ہوئے اس حالت کو دائمی بنائے لیکن اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کا اختیار نہیں بلکہ وہ اس عمل کی وجہ سے رحمتِ خداوندی کے انوار کے لائق ہو جاتا ہے اب تو صرف اس بات کا انتظار ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کب کھلتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام اور اولیاء عظام پر اس طریقے سے رحمت کا دروازہ کھولا۔

اس وقت جب اس کا ارادہ سچا ہوگا، ہمت درست ہوگی مواظبت بھی ٹھیک ہوگی اور جذباتِ شہوت سے محفوظ ہوگا اور دینی تعلقات کی کوئی بات اس کے دل میں نہیں آئے گی تو اس کے دل میں حق کے انوار چمکنے لگیں گے شروع شروع میں وہ چمکنے والی بجلی کی طرح ہوگا وہ نہیں ٹھہریں گے پھر دوبارہ اسی طرح ہوگا اور بعض اوقات ٹھہر بھی جائیں گے اگر اب اس کو دیکھیں تو ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کبھی زبان دیر ٹھہریں گے اور کبھی

تھوڑا وقت۔ بعض اوقات اس قسم کے انوار سلسل آتے ہیں اور کبھی ایک ہی فن پر اختصار ہوگا۔ اس سلسلے میں اولیاء کرام کے منازل بے شمار ہیں جس طرح ان کے اخلاق کا تفاوت بے اتہا رہے اور بعض اوقات یوں ہوگا کہ تمہاری جانب سے محض دل کو پاک کرنا اور اسے روشن کرنا ہے پھر اس کی لیاقت ہو جانے کے بعد رحمتِ خداوندی کی امید رکھی جائے۔ جہاں تک علماء نے ظاہر کا تعلق ہے تو وہ اس طریقے اور اس کے اسکان اور شاذ و نادر اس کے وقوع کا انکار نہیں کرتے کیوں کہ اکثر انبیاء کرام اور اولیاء عظام کی یہی حالت ہوتی ہے لیکن وہ فراتے ہیں کہ یہ طریقہ مشکل ہے اور اس کا نتیجہ دیر سے حاصل ہوتا ہے۔

نیز اس کی شروط کا جمع ہونا بھی ناممکن ہے ان کے خیال میں دنیوی تعلقات کا اس حد تک ختم ہو جانا مشکل ہے اگر کسی حالت میں ایسا ہو بھی جائے تب بھی باقی رہنا مشکل ہے کیونکہ معمولی دوسرے اور خیالات دل کو پریشان کر دیتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

قَلْبُ الْمُؤْمِنِ أَشَدُّ تَعَلُّقًا مِنَ الْقَدْرِ
فِي غَلِيَانِهَا (۱)

ہنڈیا ایتنے ہونے اس قدر نہیں اٹ پٹ ہوتی جس قدر
مومن کا دل بدلتا رہتا ہے۔

اور آپ نے ارشاد فرمایا۔

قَلْبُ الْمُؤْمِنِ بَيْنَ إِضْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ
الرَّحْمَنِ (۲)

مومن کا دل اللہ تعالیٰ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں
کے درمیان ہے۔

نوٹ: اللہ تعالیٰ جسم اور اعضاء سے پاک ہے مقصد یہ ہے کہ اس کے اختیار میں ہے جس طرف چاہے اسے پھیر
دے (ہزاروی)

اور اس مجاہد سے کہ دوران بعض اوقات مزاج بگڑ جاتا ہے عقل میں خرابی آجاتی ہے اور بدن بیمار ہو جاتا ہے۔
انہما کہ پہلے سے قائل علم کے ذریعے نفس کی ریاضت اور تہذیب نہیں کی ہے تو دل میں قاسد خیالات پیدا ہوتے
ہیں۔ اور ایک عرصہ تک نفس ان پر مطمئن رہتا ہے اور وہ اس وقت زائل ہوتے ہیں جب علم کو پوری ہو جاتی ہے۔
کتنے ہی صوفی اس راستے پر چلے پھر بیس سال تک ایک ہی خیال میں رہے اگر انہوں نے پہلے سے علم حاصل کیا ہوتا
تو اس وقت اس قسم کے خیال کا التباس واضح ہو جاتا ہذا سیکھنے کے طریقے پر علم میں مشغول ہونا غرض کے زیادہ قریب
اور مستحب ہے۔

(۱) المستدک ملو کم جلد ۲ ص ۲۰۹ کتاب التفسیر

(۲) صحیح مسلم جلد ۲ ص ۲۲۰ کتاب القدر

علاء کرام فرماتے ہیں کہ ایسا شخص اس آدمی کی طرح ہے جو علم فقہ کا حصول چھوڑ دے اور تین گمان کرے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقہ نہیں سیکھی اور آپ وہی اور ابہام کے ذریعے فقہ ہو گئے تو میں بھی جب ریاضت کمال کروں گا تو فقہ بن جاؤں گا۔ جو شخص یہ گمان کرتا ہے اس نے اپنے نفس پر ظلم کیا اور اپنی عمر کو ضائع کیا بلکہ وہ اس شخص کی طرح ہے جو تجارت اور کھیتی باڑی کو چھوڑ دے اور یہ خیال کرے کہ اسے خزانہ مل جائے گا۔ یہ بات ممکن تو ہے لیکن بہت بعید ہے اسی طرح یہ تصور بھی —

علاء کرام فرماتے ہیں پہلے وہ علم حاصل کرنا چاہیے جو علماء نے حاصل کیا اور ان کے اقوال کے معانی سمجھنے چاہیے اس کے بعد اس چیز کے انتظار میں کوئی حرج نہیں جو عام علماء پر منکشف نہیں ہوتی ہو سکتا ہے اس کے بعد مجاہدہ کے ذریعے اس پر کشف ہو جائے۔

محسوس مثال کے ذریعے دونوں مقاموں کے درمیان فرق کا بیان

جان لو! قلبی عجائب حواس سے ادراک کئے جانے والے امور سے خارج ہیں کیوں کہ خود دل حواس کے ادراک سے خارج ہے اور جو بات حواس کے ذریعے معلوم نہ ہو تو محسوس مثال کے ذریعے ہی کمزور اذہان اس کا ادراک کر سکتے ہیں۔ لہذا ہم دو مثالوں کے ذریعے اس بات کو کمزور ذہنوں کے قریب کرتے ہیں۔

پہلی مثال :

اگر ہم زمین میں ایک کھودا ہوا حوض فرض کریں تو اس بات کا احتمال ہو گا کہ اوپر کی جانب سے نہروں کے ذریعے اس تک پانی پہنچا جائے یا اس حوض کو نیچے کی جانب اس قدر کھودا جائے اور اس سے مٹی نکالی جائے کہ وہ صاف پانی کے ٹھکانے تک پہنچ جائے اور حوض کے نیچے سے پانی جاری ہو جائے یہ پانی زیادہ صاف اور مستقل ہوتا ہے اور زیادہ بھی۔ تو دل حوض کی مثل ہے اور علم پانی کی طرح ہے حواس خمسہ نہروں کی طرح ہیں یہ بھی ممکن ہے کہ حواس کی نہروں کے ذریعے اور مشاہدات کے اعتبار سے علوم کو دل تک لے جایا جائے حتیٰ کہ وہ علم سے بھر جائے اور یہ بھی ممکن ہے کہ گوشہ نشینی اور آنکھوں کو بند کرنے کے ذریعے ان نہروں کو بند کر کے دل کو پاک کرنے کے ذریعے اس کے اندر کوشش کی جائے اور اس سے پردوں کو اٹھا دیا جائے یہاں تک کہ علم کا چشمہ خود اس کے اندر سے چوٹ نکلے۔

اگر تم کہو کہ دل کے اندر سے علم کا چشمہ کیسے جاری ہو گا جب کہ وہ اس سے خالی ہے؟

تو جان لو کہ یہ دل کے اندر میں سے ایک عجیب بات ہے اور علم معاملہ میں اس کا صرف اسی قدر ذکر ہو سکتا کہ اشیاء کی حقیقتیں لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں بلکہ مغرب و مشرق کے دلوں پر نقش ہیں تو جس طرح کوئی انجنیئر ایک ساڑ

کاغذ پر عمارت کا نقشہ بنانا ہے پھر اس نقشے کے مطابق اسے وجود میں لانا ہے اسی طرح آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے نے اس کائنات کا اول سے آخر تک تمام نقشہ لوح محفوظ پر بنا دیا پھر وہ اسی تحریر کے مطابق بنا رہتا ہے اب اس ظاہری عالم سے جو وجود اور صورت میں اچکا ہے ایک اور صورت انسانی جس اور خیال میں آتی ہے جو آدمی آسمان اور زمین کی طرف دیکھتا ہے پھر آنکھوں کو بند کر دیتا ہے تو وہ اپنے خیال میں زمین و آسمان کو دیکھتا ہے گویا وہ ان کو دیکھ رہا ہے اگر زمین و آسمان فنا بھی ہو جائیں اور دیکھنے والا موجود ہو تو وہ اپنے خیال میں ان کی صورت کو پاتا ہے گویا وہ ان کو دیکھ رہا ہے اور ان کا مشاہدہ کر رہا ہے پھر اس کے خیال سے دل پر ایک اثر مرتب ہوتا ہے تو حقائق اشیاء جو پہلے جس اور خیال میں داخل ہوئے تھے اب ان کا حصول دل میں ہوتا ہے تو جو کچھ دل میں آتا ہے وہ اس عالم کے موافق ہوتا ہے جو خیال میں حاصل ہوتا ہے اور جو کچھ خیال میں آتا ہے وہ اس عالم کے موافق ہوتا ہے جو فی نفسہ خارج میں یعنی انسان کے خیال اور دل سے باہر موجود ہے اور ظاہری عالم اس نقشہ کے مطابق ہے جو لوح محفوظ میں موجود ہے گویا اس لوح محفوظ میں موجود ہونا اور یہ جہانی وجود سے مستقیم ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کا حقیقی وجود آتا ہے پھر اس کے بعد خیال وجود آتا ہے یعنی اس کی صورت خیال میں آتی ہے اور پھر خیالی وجود کے بعد عقلی وجود آتا ہے یعنی اب اس کی صورت میں دل میں پیدا ہوتی ہے۔ اور ان موجودات میں سے بعض روحانی ہیں اور بعض جسمانی، اور روحانی موجودات میں سے بعض کی رُوحانیت دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے اور یہ لطف و کرم حکمتِ خداوندی کے تحت ہے کہ اس نے آنکھ کی تیلی پھوٹی سی بتائی لیکن اس میں تمام جہاں اور زمین و آسمان باوجود اپنی وسعت کے سماتے ہیں پھر ان کا وجود محسوسات سے خیال کی طرف منتقل ہوتا ہے پھر دل میں ایک وجود پیدا ہوتا ہے کیونکہ تم صرف اسی بات کو جان سکتے ہو جو تم تک پہنچے اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں ان کی مثالیں نہ بناتا تو جو چیز تم سے الگ ہوتی تمہیں اس کی خبر نہ ہوتی۔

تو وہ ذات پاک ہے جس نے ان عجائبات کو دلوں اور آنکھوں میں رکھا پھر بعض دلوں اور آنکھوں کو ان سے انہما کر دیا حق کہ بعض لوگوں کو اپنے نفسوں اور ان کے عجائبات کے بارے میں کچھ پتہ نہیں۔

اب ہم اپنی غرض اور مقصود کی طرف لوٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دل میں جو عالم کی حقیقت اور صورت پیدا ہوتی ہے کبھی وہ حواس کے ذریعے آتی ہے اور کبھی لوح محفوظ سے، جس طرح آنکھ کو سورج کبھی اس کی طرف دیکھنے سے نظر آتا ہے اور کبھی اس پانی میں دیکھنے سے دکھائی دیتا ہے جو سورج کے مقابلے میں ہے اور اس میں سورج نظر آ رہا ہے تو جب دل اور لوح محفوظ کے درمیان پرہ نہیں رہتا تو وہ اشیاء کو دل میں دیکھتا ہے اور اس کو ان کا علم حاصل ہوتا ہے اور وہ حواس کے استفادہ سے مستغنی ہو جاتا ہے اور یہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے زمین کی گہرائی سے پانی اُڑائے اور بعض اوقات وہ ان خیالات کی طرف متوجہ ہوتا ہے جو محسوسات سے حاصل ہوتے ہیں تو اس وقت وہ لوح محفوظ کو دیکھنے سے پردے میں ہوتا ہے جس طرح نہروں میں پانی جمع ہو جائے تو اب زمین سے نہیں نکلتا اور جس طرح پانی

میں سورج کو دیکھنے والا سورج کی ذات کی طرف نہیں دیکھتا۔

تو گویا دل کے دروازے ہیں ایک عالم ملکوت کی طرف کھلتا ہے اور وہ لوح محفوظ اور عالم ہائیکہ ہے اور دوسرا دروازہ حواس خمسہ کی طرف کھلتا ہے جو عالم ظاہری سے اشیاء کو حاصل کرتے ہیں اور یہ ظاہری عالم جس عالم ملکوت کی حکایت کرتا ہے (یعنی اسے دکھاتا ہے)

جہاں تک حواس کے ذریعے حقائق اشیاء کو حاصل کرنے کا تعلق ہے تو یہ بات واضح ہے پوشیدہ نہیں۔ لیکن اندر سے عالم ملکوت کی طرف دروازے کا کھلنا، لوح محفوظ پر مطلع ہونا، تو تم خواب کے عجائبات میں غور کر کے علم یقینی کے ساتھ اسے جان سکتے ہو اسی طرح دل کو خواب کی حالت میں مستقبل پر اطلاع ہو جاتی ہے نیز ماضی کے حالات سے بھی آگاہی ہوتی ہے لیکن یہ حصول علم حواس کے طریقے سے نہیں ہوتا اور یہ دروازہ ان لوگوں کے لیے کھلتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے مختص ہو جاتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

”مُقِرِّدُونَ سَبَقَتْ لَهُمْ كُنُفٌ“ عرض کیا گیا مفردوں کو کون لوگ ہیں یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا وہ لوگ جو اپنے آپ کو ذکر خداوندی کے ذریعے پاک صاف کرتے ہیں ذکر الہی ان سے ان کے بوجھوں کو ہلکا کر دیتا ہے اور وہ قیامت کے دن نکلے پھلکے ہوں گے (۱)

پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دیتے ہوئے ان کا وصف یوں بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ان کی طرف متوجہ ہوتا ہوں کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں کس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور کیا کوئی جانتا ہے کہ میں انہیں کیا دنیا چاہتا ہوں؟ اس کے بعد ارشاد فرمایا میں ان کو سب سے پیچھے جو کچھ دونوں گاہ نور ہے جو میں ان کے دلوں میں ڈالتا ہوں تو وہ میرے بارے میں یوں خبر دیتے ہیں جیسے میں ان کے بارے میں خبر دیتا ہوں اور ان خبروں کا دخول باطنی دروازے سے ہوتا ہے۔

تو اولیاء و انبیاء اور علماء و حکماء کے علوم کے درمیان یہ فرق ہے کہ ان لوگوں کے علوم دل کے اندر سے اس دروازے آتے ہیں جو عالم ملکوت کی طرف کھلتا ہے اور حرکت کا علم حواس کے دروازوں سے آتا ہے جو ظاہری دنیا کی طرف کھلتے ہیں عالم قلب کے عجائب اور ان کا شہادت و غیب کے درمیان پھر نا علم معاملہ میں شمار نہیں کیا جاسکتا۔ اس مثال سے دونوں علوم کا مدخل معلوم ہو سکتا ہے۔

دوسری مثال سے ہمیں علماء کے عمل اور اولیاء کے عمل کے درمیان فرق معلوم ہو جائے گا کیونکہ علماء کرام نفس علوم کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور انہیں دل کی طرف لٹنے ہیں لیکن صوفیاء کرام صرف دل کو روشنی پہنچانے اور پاک صاف

کرنے کے لیے عمل کرتے ہیں۔

منقول ہے کہ چین اور روم والوں نے کسی بادشاہ کے سامنے نقش و نگار اور تصاویر بنانے کے سلسلے میں باہم مقابلہ کیا بادشاہ کی رائے اس بات پر ٹھہر گئی کہ وہ ایک مکان ان کے سپرد کر دیں کہ اس کی ایک جانب چین والے بل ٹوٹے بنائیں اور دوسری جانب روم والے بنائیں۔ اور درمیان میں پردہ ڈال دیا جائے کہ وہ ایک دوسرے پر مطلع نہ ہو سکیں چنانچہ اس نے اسی طرح کیا۔

روم والوں نے عجیب و غریب قسم کے بے شمار رنگ اکٹھے کئے اور اہل چین کوئی رنگ ساتھ لئے بغیر داخل ہوئے اور اپنی طرف کی دیوار کو خوب صاف کرنا شروع کر دیا جب روم والے فارغ ہو گئے تو اہل چین نے کہا ہم بھی فارغ ہو گئے ہیں بادشاہ کو ان کی بات پر تعجب ہوا کہ وہ کسی رنگ کے بغیر نقش و نگار سے کیسے فارغ ہو گئے۔ پوچھا گیا کہ کسی رنگ کے بغیر تم کیسے فارغ ہو گئے؟ انہوں نے کہا ہمیں اس پر کیا اعتراض ہے پردہ اٹھاؤ جب پردہ اٹھایا تو کیا دیکھتے ہیں مکان کی جانب رومیوں کی کاریگری کے عجائب چمک رہے ہیں بلکہ ان کی چمک مزید بڑھ گئی ہے اور وہ اس شیشے کی طرح ہے جسے رگڑ رگڑ کر خوب چمکایا گیا ہو تو زیادہ صاف کرنے اور رگڑنے کی وجہ سے ان کی جانب خوبصورتی زیادہ ہو گئی۔

اسی طرح جب اولیاء کرام اپنے دل کو خوب پاک اور روشن کر دیتے ہیں تو ان میں اللہ تعالیٰ کی تجلیات چمکنے لگتی ہیں جیسے چین والوں نے کیا تھا اور حکماء اور علماء حصول علم کے ذریعے اپنے دلوں کو منقش کرتے ہیں جسے روم والوں نے کیا۔ تو جو بھی صورت ہو مومن کا دل مرتا نہیں اور وہ جب اتنا متعال کرتا ہے تو اس کا علم مٹتا نہیں اور نہ ہی اس کی صفائی میں کوئی گدلا پن آتا ہے۔

حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا مٹی عمل ایمان کو نہیں کھاتی بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا وسیلہ ہے اور وہ جہاں سے نفس علم حاصل ہوتا ہے اور اس کے حصول کے لیے دل کی صفائی اور استعداد حاصل ہوتی ہے اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اور کوئی بھی شخص علم و معرفت کے بغیر سعادت مند نہیں ہو سکتا اور بعض سعادتیں، دوسری سعادتوں کے مقابلے میں زیادہ قابل قدر ہوتی ہیں جیسے آدمی کا مال کے بغیر گزارہ نہیں ہوتا تو ایک درہم والا بھی غنی ہے اور جس کے پاس بہت زیادہ خزانے ہوں وہ بھی غنی ہے تو سعادت مندوں کے درجات میں تفاوت معرفت و ایمان کے تفاوت کی بنیاد پر ہوتا ہے جیسے مالدار لوگوں کے درجات میں فرق، مال کی قلت اور کثرت کی وجہ سے ہوتا ہے تو سعادت، انوار ہیں اور مومن اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی کوشش اپنے انوار کے ذریعے ہی کرتے ہیں۔

ارشاد خداوندی ہے،

marfat.com

Marfat.com

يَسْتَوِي نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ ۝ ان کا تفسیر ان کے سامنے اور دائیں ہوتا ہے۔

ایک حدیث میں مروی ہے کہ ان میں سے بعض کو پہاڑ کی مثل نور عطا ہوگا اور بعض کو اس سے کم حق کہیں ہیں سے آفری شخص کو پاؤں کے انگوٹھوں پر دیا جائے گا کہیں وہ چمکتے لگے گا اور کہیں روشنی نہیں ہوگا جب وہ روشنی پر لائے قدم بڑھاتے ہوئے چلے گا اور جب وہ روشنی نہیں دے گا تو یہ کھردرا ہو جائے گا۔

بل صراط پر وہ اپنے نور کے مطابق چلیں گے ان میں سے بعض پک چمکتے ہوئے جائیں بعض سبیل چمکنے کی طرح کوئی بادلوں کی مثل، کوئی ستارہ ٹوٹنے کی طرح اور کوئی گھوڑے کی طرح گورے کا جب وہ میلان میں سر پٹا دے تاکہ اس میں شخص کو قدموں کے انگوٹھوں پر نور دیا جائے گا تو اپنے چہرے ہاتھوں اور پاؤں پر گھسٹتا ہوا گندے گا ایک ہاتھ کو کھینچے گا تو دوسرا الٹک جائے گا اور اس کے ارد گرد آگ پہنچ جائے گا اور وہ مسلسل اس طرح رہے گا یہاں تک کہ اسے چسکا حاصل ہو۔ (۲)

تو اس طرح ایمان کے اعتبار سے لوگوں میں تفاوت ظاہر ہوتا ہے اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایمان کا، انبیاء و مرسلین، علیہم السلام کے علاوہ دوسرے لوگوں کے ایمان سے موازنہ کیا جائے تو یہ دیا ہوا ہوگا اس کی مثال اس طرح جیسے کوئی شخص کہے کہ اگر سورج اور قمر پر ان کی روشنی کے درمیان مقابلہ کیا جائے تو سورج کی روشنی ناپید ہوگی۔

تو عام لوگوں کے ایمان کی مثال چرخوں کی روشنی کی طرح ہے اور ان میں سے بعض کا نور شیخ کی روشنی کی طرح ہے اور صدیقین کے ایمان کا نور چاند درستاروں کے نور کی طرح ہے اور انبیاء کرام کا ایمان سورج کی مثل ہے اور جس طرح سورج کی روشنی میں آفاق کی صورت باوجود اس کی دست کے منکشف ہوتی ہے لیکن چرخ کا نور چمکتا ہے اور ایک تنگ کونہ ہی روشنی ہوتا ہے اسی طرح سینہ معرفت سے کھلتا ہے اور عارفین کے دلوں کے فیض کثرت کی دستگیر منکشف ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے حدیث شریف میں آیا ہے کہ قیامت کے دن کہا جائے گا جس شخص کے دل میں ایک شغال کے برابر یا نصف شغال یا شغال کے چوتھے حصے یا ایک جوڑے دانے یا ایک ذرے کے برابر ہے ایمان ہے اسے جہنم سے نکال دو (۱) تو اس حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایمان کے درجات میں تفاوت ہے اور ایمان کی یہ (مذکورہ بالا) مقداریں جہنم میں داخل ہونے سے نہیں روکتیں اور اس حدیث سے یہ بات بھی جاتی ہے کہ

(۱) قرآن مجید، سورہ حدید آیت ۱۲

(۲) المستدرک للحاکم جلد ۲ ص ۸۷۸ کتاب التفسیر (کافی تبدیلی کے ساتھ)

(۳) صحیح بخاری جلد ۲ ص ۱۱۰ کتاب التوحید

میں شخص کا وہی ایک مثال سے زیادہ ہو گا وہ جہنم میں داخل نہیں ہو گا کیونکہ اگر وہ داخل ہوتا تو اسے نکالنے کا بھی حکم دیا جتا اسی میں معلوم ہوتا ہے کہ جس کے دل میں ذرہ بھر بھی ایمان ہو گا وہ جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا اگر وہ اس میں داخل ہو گا۔ اس طرح سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

لَيْسَ شَيْءٌ خَيْرًا مِنْ أَلْفِ مِثْلِهِ إِلَّا
الْإِنْسَانُ الْمُؤْمِنُ (۱)

کوئی چیز اپنی جیسی ہزار چیزوں سے بہتر نہیں البتہ مومن آدمی بہتر ہے۔
اس حدیث شریف میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عادت باللہ کا دل عوام کے ہزار دلوں سے بہتر ہے۔
اور ارشاد خداوندی ہے۔

وَأَشْرَفُوا عَلَىٰ حَقِّهِ بِانِغْفَابِ الْفَوَاحِشِ (۲)

اور تم ہی بلند ہو گے اگر تم مومن ہو۔
اس آیت میں مومنوں کو مسلمانوں پر فضیلت دی ہے اور مومن سے مراد وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتا ہے۔
یعنی خدا سے مراد نہیں اور ارشاد خداوندی ہے۔

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ
أَوْقُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ - (۳)

اللہ تعالیٰ تم میں سے ایمان والوں کو بلندی عطا کرتا ہے
اور علم والوں کے لیے درجات ہیں۔
یہاں ایمان والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے علم کے بغیر تصدیق کی ان لوگوں کو علم والوں سے الگ رکھا اور یہ
اس بات پر دلالت ہے کہ مومن کا نظر مقلد پر بھی بولا جاتا ہے اگرچہ اس کی تصدیق بصیرت اور کشف کی بنیاد پر نہیں
ہوئی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے "وَالَّذِينَ أَوْقُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ" کی تفسیر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عالم کو مومن پر
سات سو درجات بلند فرمائے گا اور وہ درجوں کے درمیان زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہو گا۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

أَشْرَفُ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْبَلَدُ وَعِلِّيُّونَ
لِيَدْوِي الْأَلْبَابُ -

جنت میں اکثریت ان لوگوں کی ہوگی جو مجھ سے بھلے
ہیں اور اوپر والے درجات عقل مند لوگوں کے
لیے ہیں۔

(۴)

(۱) کنز العمال جلد ۱۲ ص ۱۹۱ حدیث ۳۲۶۱۵

(۲) قرآن مجید، سورہ آل عمران آیت ۱۳۵

(۳) قرآن مجید، سورہ مجادلہ آیت ۱۳۹

(۴) انکالہ، ص ۱۱۱ جلد ۱ ص ۱۱۱

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
تَمَلُّوا الْعَالِمَ عَلَى الْعَايِدِ كَقَفْصِ نَحْسِي
أَدْنَى رَجُلٍ مِنْ أُمَّعَائِي - (۱)

عالم کو عابد پر اس طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح
مجھ اپنے ایک اہل مہلبی پر فضیلت ہے۔

ایک دوسری روایت میں یوں ہے کہ جس طرح چودھویں رات کے چاند کو تمام سما لالہ پر فضیلت حاصل ہے (۲)
ان دلائل سے تمہارے لیے یہ بات واضح ہو گئی ہوگی کہ جنت والوں کے درجات میں تفاوت ان کے دلائل اور
سزوت میں فرق کے اعتبار سے ہے۔ اسی لیے قیامت کا دن ہر گنا گونہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم
ہو بہت بڑا نقصان اٹھاتا ہے اور اس قسم کا محروم آدمی اپنے سے اوپر بڑے درجات دیکھے گا اور اس کا دیکھنا اس
طرح ہوگا جس طرح دس درم کے ساتھ مالدار ہو لے والا شخص اس مالدار کو دیکھتا ہے جو مشرق سے مغرب تک زمی کا
مالک ہے مگر وہ دونوں غنی (مالدار) ہیں لیکن دونوں کے درمیان کتنا بڑا فرق ہے اور جو شخص آخرت میں بڑے
درجات سے محروم ہوگا اس کا نقصان اور خسارہ کس قدر ہوگا۔ کیوں کہ آخرت کے درجات بڑے اور فضیلت لیا ہے۔

حصول معرفت کے سلسلے میں اہل تصوف کے طریقے کی روشنی

اہل تصوف حصول معرفت کے سلسلے میں تعلیم و تعلم اور عام طریقے کو چھوڑ کر جو راستہ اختیار کرتے ہیں اس کے دست
ہونے پر دلائل کا بیان۔

جس شخص کے لیے کوئی بات اگرچہ چھوٹی سے بات ہو کشف اور الہام کے ذریعے ظاہر ہو اور اس کو اس کا
علم نہ ہو تو وہ صحیح طریقے پر ثابت ہوگا اور جو آدمی اس بات کا ادراک نہ رکھتا ہو اسے بھی اس پر ایمان دانا چاہیے کیوں کہ معرفت
کا درجہ انسان میں فطری اور حلی ہے اور اس بات پر شریعت، تجربات اور حکایات سے شواہد و شہادت دیکھیں ہیں
سلسلے میں ارشاد خداوندی ہے۔

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ
سُبُلَنَا - (۳)

اور وہ لوگ جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم
ان کو اپنے راستے دکھاتے ہیں۔

دل سے حصول علم کے بغیر محض عبادت کی وجہ سے جو حکمت ظاہر ہوتی ہے وہ کشف و الہام کے طور پر ہوتی ہے۔ اور

(۱) جامع ترمذی ص ۱۲۸۳، ابواب العلم

(۲) جامع ترمذی ص ۲۸۳، ابواب العلم

(۳) قرآن مجید، سورۃ عنکبوت آیت ۲۹

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

جو شخص بیکے ہوئے پر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس چیز کا علم عطا کرتا ہے جو وہ نہیں جانتا اور اسے عمل کی بھی توفیق عطا فرماتا ہے حتیٰ کہ اس کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے اور جو آدمی اپنے علم پر عمل نہیں کرتا تو جو کچھ وہ جانتا ہے اس میں حیران رہتا ہے اور اسے عمل کی توفیق نہیں دی جاتی حتیٰ کہ وہ جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے۔ (۱)

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا - اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس

کے لیے راستہ بنا دیتا ہے۔

(۲)

یعنی وہ مشکل اور مشتبہ مقامات سے نکل آتا ہے۔

وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ - اور اللہ تعالیٰ اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جس

جگہ کے بارے میں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔

(۳)

اس کی تفسیر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے سیکھنے کے بغیر علم عطا فرماتا ہے اور کسی تجربے کے بغیر اسے سمجھاری عطا کرتا ہے۔

ارشاد خداوندی ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَسْأَلُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا - اے ایمان والو! اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تو وہ تمہارے لیے حق و باطل میں فرق کرنے والی قوت پیدا

کر دے گا۔

(۴)

کہا گیا ہے کہ اس سے نور مر لو ہے جو حق و باطل میں فرق کرتا ہے اور اس کے ذریعے شبہات ختم ہو جاتے ہیں اسی لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں نور کا سوال کثرت سے کرتے تھے۔

آپ نے یوں دعا مانگی:

اللَّهُمَّ اعْطِنِي نُورًا أَوْزِدْنِي نُورًا وَأَجْعَلْ اللَّهُمَّ لِي نُورًا عَظِيمًا - اللہ مجھے نور عطا فرما اور میرے نور میں اضافہ کر میرے

(۱) طیبۃ الاولیاء جلد ۱ ص ۱۴، ۱۵ ترجمہ ۲۵۷

(۲) قرآن مجید، سورۃ الطلاق آیت

(۳) قرآن مجید، سورۃ الطلاق آیت

(۴) قرآن مجید، سورۃ انفال آیت ۲۱

بِئْتِي قَلْبِي نُورًا وَفِي قَبْرِي نُورًا وَفِي
سَمْعِي نُورًا وَفِي بَصَرِي نُورًا - (۱)

دل کو نورانی بنا دو سے میری قبر میں نور پیدا کر دے میرے
کانٹوں اور میری آنکھوں میں نور پیدا فرما۔

حق کر آپ نے فرمایا،

وَفِي سَعْدِي نُورًا وَفِي بَشَرِي نُورًا وَفِي
لَحْيِي وَرَمِي وَحِطَائِي - (۲)

اور میرے بالوں اور جلد میں نور پیدا کر دے اور میرے
گوشت خوں اور ٹہیلوں میں نور پیدا کر دے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کریمہ کے بارے میں پوچھا گیا۔

أَمَنْ شَرَعَ اللَّهُ مَذْرَأًا يَدُهُ مَسْلُومَةٌ
فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ - (۳)

تو میں شخصوں کے سینے کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے
یہ کھول دیا وہ اپنے رب کی طرف سے نور ہے۔

یہ کھولنا کیسے، آپ نے فرمایا،

هُوَ التَّوْبَةُ إِنَّ التَّوْبَةَ إِذَا قُذِفَ بِهَا
الْقَلْبُ اتَّسَعَ لَهُ الْمَذْرُوءُ الشَّرْعَ - (۴)

یہ درست ہے، جب دل میں توبہ لایا جائے تو اس
کے لیے سینہ وسیع ہو جاتا ہے اور کھل جاتا ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے بارے میں فرمایا یا اللہ اللہ صوبہ
ابن عباس) کو دین کی سمجھ اور تفسیر کا علم عطا فرما (۵)

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں غیبی باتیں بتائی مگر
کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنی کتاب کی سمجھ عطا فرمائے اور یہ بات سیکھنے سے نہیں ہوتی۔

ارشاد خداوندی ہے۔

يُوتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ (۶)

جسے چاہے حکمت عطا فرماتا ہے۔

(۱) صحیح بخاری جلد ۲ ص ۵۳ کتاب الدعوات

(۲) ایضاً۔

(۳) قرآن مجید، سورہ زمر آیت ۲۲

(۴) الدر المنثور جلد ۵ ص ۳۲۵ تحت آیت افمن شرع اللہ

(۵) مستدرا م احمد بن حنبل جلد اول ص ۲۱۶ روایات ابن عباس

(۶) قرآن مجید، سورہ بقرہ آیت ۲۲۹

اس آیت کی تفسیر میں کہا گیا ہے کہ اس سے قرآن پاک کی سمجھ مراد ہے۔
اور ارشاد خداوندی ہے۔

فَقَمَّمْنَا هَاهُنَا سُلَيْمَانَ (۱)

قوم نے یہ فیصلہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا۔

نواب پر جو کشف ہوا اس کو فہم (سمجھ) سے تعبیر فرمایا۔

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے تھے مومن وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے نور سے باریک پردے کے پیچھے
دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی قسم یہ حق ہے جو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ڈالتا اور زبانوں پر جاری کرتا ہے بعض بزرگوں
نے فرمایا کہ مومن کا گمان کائنات ہے لگوایہ نفاذ اور صحت وقوع اور قوت کے اعتبار سے جاوے ہے۔ (۱)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

إِنَّمَا حِرَاسَةُ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ

مومن کی فراست سے ڈرو وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے

دیکھتا ہے

اللَّهِ تَعَالَى (۲)

قرآن پاک کی اس آیت میں بھی اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔

بے شک اس میں اصحاب فراست کے لیے نشانیاں ہیں

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّمَنْ تَرَىٰ شَيْئًا

اور اشارہ بارہ تعالیٰ ہے،

بے شک ہم نے یقین کرنے والی قوم کے لیے آیات

قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ۔

بیان کریں۔

(۳)

حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا علم دوہیں ایک وہ علم ہے

جو دل میں پوشیدہ ہے اور وہی علم نافع ہے۔ (۵)

بعض علماء سے علم باطنی کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے جسے

اللہ تعالیٰ اپنے بعض دوستوں کے دلوں میں ڈالتا ہے اور اس پر کسی فرشتے اور انسان کو اطلاع نہیں ہوتی۔

(۱) قرآن مجید، سورہ انبیاء آیت ۹

(۲) جامع ترمذی ص ۴۴، ابواب التفسیر

(۳) قرآن مجید سورہ الحجر آیت ۵

(۴) قرآن مجید، سورہ بقرہ آیت ۱۱۸

(۵) کنز العمال جلد ۱۰ ص ۳۳۳

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
 اِنَّ مِنْ اُمَّتِيْ مُعَدَّةً ثِيْنًا وَمُعَلِّمِيْنَ وَصَلِّيْنَ
 وَاِنَّ عُمَرَ مِثْلَهُ۔

بے شک میری امت میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن سے کلام
 کیا جاتا ہے اور ان کو سکھایا جاتا ہے اور حضرت عمر
 فاروق رضی اللہ عنہما میں سے ہیں۔

(۱)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی قرأت میں ہے
 وَمَا ارْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ وَّلَا
 نَبِيٍّ وَّلَا مُعَدَّةٍ۔ (۲)

اور ہم نے آپ سے پہلے کس رسول، نبی اور مدعی کو
 نہیں بھیجا۔

یعنی ان کی قرأت میں لفظ "ولامعدتہ" کا اضافہ ہے اور حدیث ردال پر فہم ہے، اس شخص کو کہتے ہیں جسے الہام ہوتا
 ہے اور الہام وہ کشف ہے جو اندر سے دل میں کھتا ہے۔
 عسواتِ خارجہ کی طرف سے نہیں آتا اور قرآن پاک میں واضح طور پر مذکور ہے کہ تعوی، ہدایت اور کشف کی ہاں ہے
 اور یہ علم، سیکھنے کے بغیر حاصل ہوتا ہے۔
 ارشاد باری تعالیٰ ہے:-

اور اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ پیدا کیا
 وہ متقی لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔

وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
 لَآٰيٰتٍ يَّتَّقُوْنَ۔ (۳)

تو متقی لوگوں کے ساتھ ان کو خاص کیا۔ اور ارشاد خداوندی ہے۔

یہ لوگوں کے لیے بیان ہے اور متقی لوگوں کے لیے،
 ہدایت اور نصیحت ہے۔

هٰذَا بَيٰٰنٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ
 لِّلْمُتَّقِيْنَ۔ (۴)

حضرت ابو یزید اور دوسرے بزرگ فرماتے تھے کہ شخص عالم نہیں ہے جو قرآن حفظ کرتا ہے اور جب یاد کیا ہو بھول
 جائے تو وہ جاہل ہو جاتا ہے بے شک عالم وہ ہے جو اپنے رب سے علم حاصل کرتا ہے جب چاہے نہ اسے یاد کرنے کی ضرورت
 پڑتی ہے اور نہ ہی پڑھنے کی۔ یہی علم ربانی ہے اور اس آیت کریمہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے:

(۱) صحیح بخاری جلد اول ص ۵۴۱ کتاب المناقب

(۲) قرآن مجید، سورۃ انبیاء آیت ۲۵

(۳) قرآن مجید، سورۃ یونس آیت ۶

(۴) قرآن مجید، سورۃ آل عمران آیت ۱۳۸

ارشاد خداوندی ہے،

وَعَلَّمَنَا مَا مَنَّا مِنْ دُونِ مَا عَلَّمْنَا (۱)

اور ہم نے ان کو اپنی طرف سے علم سکھایا۔

اس کے باوجود کہ تمام علم اسی کی طرف سے ہوتا ہے لیکن بعض علم مخلوق کے سکھانے کے ذریعے سے ہوتے ہیں تو ایسے علم کو علم لدنی نہیں کہتے بلکہ علم لدنی وہ ہوتا ہے جو کسی خارجی معرفت سبب کے بغیر دل کے اندر آتا ہے۔ تو یہ قرآن و حدیث سے فتواید پیش کئے گئے اس سلسلے میں جس قدر آیات و احادیث آئی ہیں اگر ان سب کو جمع کیا جائے تو شمار میں نہیں آسکتیں۔

جہاں تک تجربات کے ذریعے اس بات کے مشاہدے کا تعلق ہے تو یہ بھی حد سے باہر ہے اور یہ صحابہ کرام تابعین اور بعد والے لوگوں پر ظاہر ہوا۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہونے لگا تو آپ نے اپنی صاحبزادی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تمہارے دو بھائی اور دو بیٹے ہیں اس وقت ان کی زوجہ حاملہ تھیں تو ان کے ہاں بچی پیدا ہوئی۔ گویا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اس بچی کے پیدا ہونے سے پہلے معلوم ہو گیا کہ بچی پیدا ہوگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خطبہ کے دوران فرمایا "اسے سلامیہ! سپاٹ کی طرف ہو جاؤ، کیونکہ ان کو معلوم ہو چکا تھا کہ ان پر دشمن حملہ کرنے والا ہے تو اس معرفت کی بنیاد پر آپ نے ان کو آگاہ فرمایا پھر ان کی آواز کا وہاں سننا عظیم کرامات میں سے ہے۔"

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوا اور راستے میں مجھے ایک عورت ملی تھی میں نے اس کو ترچھی نظر سے دیکھا تو اچھی طرح اس کے حسن میں غور کیا جب میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا تو انہوں نے فرمایا تم میں سے کوئی ایک میرے پاس آتا ہے اور اس کی آنکھوں پر زنا کا اثر ظاہر ہوتا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے تو بے کیجئے ورنہ میں آپ کو سزا دوں گا۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی وحی کا سلسلہ جاری ہے! حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں بلکہ بصیرت، برہان اور سچی فراست ہے۔

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں میں مسجد حرام میں داخل ہوا تو میں نے ایک فقیر کو دیکھا جس پر دو گڈڑیاں تھیں میں نے اپنے دل میں کہا یہ اور اس قسم کے دوسرے لوگ عوام الناس پر بوجھ ہیں۔ اتنے میں اس فقیر نے مجھے پکارتے ہوئے کہا جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے اللہ تعالیٰ جانتا ہے لہذا پہنیز کرو تو میں نے دل ہی دل میں توبہ

(۱) قرآن مجید سورہ کہف آیت ۹۵

marfat.com

Marfat.com

مجھے پکارتے ہوئے کہا وہی ذات ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتی ہے پھر وہ غائب ہو گیا اور میں نے اسے نہ دیکھا۔
حضرت زکریا بن داؤد فرماتے ہیں کہ ابوالعباس بن مسروق، ابوالفضل ہاشمی کی عبادت کے لیے گئے وہ بیمار تھے اور عیال
دار بھی، ان کے لیے گزاراوقات کا بظاہر کوئی سامان نہ تھا فرماتے ہیں جب میں اٹھائوں میں نے دل میں کہا یہ شخص کہاں سے کھانا
ہوگا! فرماتے ہیں انہوں نے چلاتے ہوئے کہا اسے ابوالعباس! یہ نہایت محراب بے تکا خیال ہے اللہ تعالیٰ کے اللتان
پر شہید ہیں۔

حضرت احمد نقیب فرماتے ہیں میں حضرت شبلی رحمہ اللہ کے پاس گیا تو انہوں نے فرمایا اسے احمد! ہم فقہ
میں مبتلا ہوئے میں نے کہا کیا خبر ہے! فرماتے ہیں بیٹھا ہوا تھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ تم نخل ہو میں نے کہا میں نخل
نہیں ہوں تو میرے دل میں دوبارہ یہ خیال آیا کہ تم نخل ہو میں نے کہا آج مجھے جو کچھ لے گا میں وہ سب سے پہلے نکالت
کر لے والے فقیر کو دے دوں گا میں اسی سوچ میں تھا کہ بادشاہ کا ایک خادم میرے پاس آیا اس کے پاس پچاس دینار تھے
اس نے کہا یہ اپنی ضروریات پر خرچ کرو فرماتے ہیں میں اٹھا اور وہ دینار لے کر باہر نکل گیا اچانک دیکھا کہ سامنے ایک
فقیر ہے جو اندھا ہے اور مجھ کے سامنے بیٹھا ہوا سر منڈوا رہا ہے میں اس کی طرف بڑھا اور دینار اسے پکڑا دینے
اس نے کہا اس مجھ کو دے دو میں نے کہا ان کی تعداد اتنی ہے اس نے کہا کیا ہم نے نہیں کہا تھا کہ تم نخل ہو فرماتے ہیں
میں نے وہ دینار مجھ کو دے دیئے، مجھ نے کہا جب یہ فقیر ہمارے سامنے بیٹھا تو ہم نے ہمدردی سے اس سے ابروت
نہیں لیں گے فرماتے ہیں میں نے وہ دینار دیا ہے وہ مجھ میں پھینک دیئے اور میں نے کہا بڑا شکر تیری عزت کو ہے گا
اللہ تعالیٰ اسے ذیل کرے گا یعنی روپے پیسے کی عزت کرنے والا ذلیل ہوتا ہے!

حضرت حمزہ بن عبد اللہ علوی فرماتے ہیں میں حضرت ابوالخیر تینانی کے پاس گیا اور میں نے دل میں خیال کیا کہ میں اسے
سلام بھی نہیں کروں گا اور اس کے گھر میں کھانا بھی نہیں کھاؤں گا جب میں اس سے رخصت ہوا تو وہ کھانے کا ایک
تھال لے کر مجھ سے ملا اور کہا اسے نور جان! کھا لانا تم نے اپنا عہد پھینکا کر لیا اور یہ حضرت ابوالخیر تینانی کی بات میں
مشہور تھی۔

حضرت ابراہیم رقی فرماتے ہیں میں نے ان کی خدمت میں جا کر سلام عرض کرنے کا ارادہ کیا اور مغرب کے وقت
وہاں حاضر ہوا اور سورۃ فاتحہ بھی ٹھیک طریقے سے پڑھ کر کے میں نے دل میں کہا کہ میرا سفر ضائع ہو گیا جب انہوں نے
سلام پھیرا اور میں طہارت کے لیے باہر گیا تو ایک شیر نے مجھ پر حملہ کرنا چاہا میں حضرت ابوالخیر کی طرف لوٹا اور عرض کیا
کہ شیر مجھ پر حملہ آور ہوتا چاہتا ہے آپ ساتھ نکلے اور اسے آواز دیتے ہوئے فرمایا کہ میں نے سمجھ لیا کہ نہیں تھا کہ
میرے معاذوں کو نہ پھیرا کرو چنانچہ شیر ہٹ گیا اور میں نے طہارت حاصل کی۔ جب میں واپس آیا تو انہوں نے فرمایا تم
ظاہر کو درست کرنے میں مشغول ہوئے تو شر سے ڈر گئے اور ہم باطن کو درست کر رہے ہیں اس لیے شیر ہم سے

ڈرتا ہے۔

اس قسم کی بے شمار حکایات ہیں جن سے مشائخ کی فراست اور لوگوں کے اعتقاد اور پوشیدہ باتوں کے بارے میں ان کے خبر دینے کا پتہ چلتا ہے بلکہ مشائخ نے جو حضرت حضرت علیہ السلام سے ملاقات کر کے ان سے سوالات کئے اور غیبی آوازیں سنیں اور اس کے علاوہ مختلف قسم کی کلمات بے شمار ہیں البتہ منکر کے لیے صرف حکایات کافی نہیں ہیں جب تک وہ خود اس کا شاہد نہ کرے اور جو آدمی اصل کا منکر ہو وہ تفصیل کا بھی منکر ہوتا ہے اور قطعی دلیل جس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا وہ یہ ہیں۔

۱۔ سچے خوابوں کے عجائبات جن کے ذریعے غیب سے پردہ اٹھتا ہے تو جب یہ بات خواب میں جائز ہے تو بیداری کی حالت میں بھی محال نہ ہوگی کیونکہ نیند اور بیداری میں فرق یہی ہے کہ نیند کی حالت میں حواس ساکن ہوتے ہیں اور مصروفیت میں مشغول نہیں ہوتے اور کتنے ہی جاگنے والے ایسے ہیں کہ وہ اپنے آپ میں مشغولیت کی وجہ سے سنتے اور دیکھتے نہیں۔

۲۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی باتوں اور مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کی خبر دی ہے جیسے قرآن پاک سے ثابت ہے تو جب یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت ہے تو دوسروں کے لئے بھی جائز ہے کیوں کہ نیا وہ شخص ہے جس پر حقائق امور منکشف ہو گئے اور وہ لوگوں کی اصلاح میں مشغول ہوا۔
تو یہ بات محال نہیں ہے کہ کوئی ایسا شخص موجود ہو جس پر حقائق کا انکشاف ہو اور وہ لوگوں کی اصلاح میں مشغول نہ ہو اسے نبی نہیں کہا جاتا بلکہ دعویٰ کہتا ہے۔

پس جو شخص انبیاء کرام پر ایمان لانا اور صحیح خوابوں کی تصدیق کرتا ہے تو یقیناً اس پر اس بات کا اقرار لازم آتا ہے کہ دل کے دو دروازے ہیں ایک باہر کی طرف ہے اور وہ حواس ہیں اور ایک دل کے اندر سے عالم ملکوت کی طرف ہے اور یہاں ہم، القاد اور وحی کا دروازہ ہے تو جب کوئی شخص اس بات کا اقرار کرے تو اب یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ علوم کا حصول محض سیکھنے اور معاداً اسباب پر منحصر ہے بلکہ مجاہدہ بھی اس کا ایک راستہ ہے۔ تو اس بیان سے اس حقیقت پر اگاہی ہو جاتی ہے جو ہم نے ذکر کی ہے کہ دل عالم ظاہری اور عالم ملکوت کے درمیان پھرتا رہتا ہے۔

نیند کی حالت میں انکشاف امر کا سبب اس مثال کے ذریعے جو تعبیر کی محتاج ہے اور اسی طرح فرشتوں کا انبیاء کلام اور اولیاء عظام کے پاس مختلف صورتوں میں آنا کیسے ہوتا ہے تو یہ بھی دل کے عجائب سے ہے اور یہ علم مکاشفہ کے وہ لائق ہے اس لیے ہم اسی ذکر و بحث پر اکتفا کرتے ہیں کیونکہ مجاہدوں کی ترغیب اور اس سے کشف کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔

marfat.com

Marfat.com

کس صاحب کشف نے فرمایا کہ میرے سامنے کراگا کاتبین فرشتے ظاہر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ تم توحید کے مشاہد سے متعلق اپنی محقق حالت میں کچھ دیکھو جو ہم تمہارا کوئی عمل نہیں سمجھتے اور ہم چاہتے ہیں کہ تم تہلیل و عمل سے کرباگاہ خداوندی میں جائیں جس کے ذریعے تم اس کا قرب حاصل کرتے ہو میں نے پوچھا کیا تم میرے فراموش نہیں سمجھتے؟ انہوں نے فرمایا ہم سمجھتے ہیں میں نے کہا پھر تمہیں وہی کافی ہے اور یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کراگاتابین دل کے اسرار پر مطلع نہیں ہوتے بلکہ وہ محض ظاہری اعمال پر مطلع ہوتے ہیں۔

ایک عارت فرماتے ہیں میں نے ایک ابدال سے مشاہدہ یقینی کے بارے میں پوچھا تو وہ بائیں طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے کیا کہتے ہو؟ پھر بائیں طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا کیا کہتے ہو اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے پھر وہ اپنے سینے کی طرف جھکا اور کہا اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے تم کیا کہتے ہو؟

پھر اس نے نہایت عجیب و غریب جواب دیا جو میں نے سنا اور میں نے اس سے پوچھا کہ اس نے یہ توجہ کیوں کی؟ اس نے کہا کہ میرے پاس تمہارے سوال کا جواب حاضر نہ تھا میں نے بائیں طرف والے فرشتے سے پوچھا تو اس نے کہا میں نے نہیں جانتا پھر بائیں طرف والے سے پوچھا اور وہ اس سے زیادہ جانتا ہے لیکن اس نے بھی کہا میں نہیں جانتا پھر میں نے اپنے دل کی طرف نظر کیا اور اس سے پوچھا تو اس نے مجھے وہ بات بتائی جو میں نے تمہیں بتائی ہے تو وہ (دل) ان دونوں (فرشتوں) سے زیادہ جانتا ہے۔

گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کا یہ مفہوم ہے۔

آپ نے فرمایا

رَأَى فِي أُمَّتِي مُعَذِّبِينَ وَرَأَى عَمْرًا
مِنْهُمْ - (۱)

میری امت میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو ابھام ہوتا ہے
اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی ان میں سے ہیں۔

اور ایک دوسری روایت میں ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔

میں جس بندے کے دل کو دیکھتا ہوں کہ اس میں میرے ذکر سے تعلق غالب ہے تو میں اس کی سیاست کا منتظم ہو جاتا ہوں نیز اس کا ہمیشہ ہوتا اور اس سے حکام ہوتا ہوں نیز اس سے محبت کرتا ہوں حضرت ابویسحاق طبرانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں دل ایک ایسے بُرج کی طرح ہے جس کے چاروں طرف بندہ طرز سے ہیں تو اس کے لیے جو دروازہ کھلتا ہے وہ اس میں عمل کرتا ہے تو اس سے ظاہر ہوا کہ ملکوت کی طرف بھی ایک دروازہ کھلتا ہے اور وہ دونوں تعوی اور مجاہدہ کے ذریعے نیز دنیوی خواہشات سے بچنے کی صورت میں کھلتا ہے اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ

نے شکروں کے سرداروں کو نکھا کہ مطیع و فرمانبردار لوگ تم سے جو کچھ کہیں اسے یاد رکھو کیونکہ ان کے لیے چھے اور تکشف ہوتے ہیں بعض علماء نے فرمایا کہ حکماء کے منہ پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے اور ان سے وہی حق بات نکلتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کی ہے کسی اور بزرگ نے فرمایا اگر میں چاہوں تو کہہ دوں کہ اللہ تعالیٰ ڈرنے والوں کو اپنے بعض امرا پر مطلع کرتا ہے۔

شیطان کا دل میں دوسوہ ڈالنا اور دوسوہ کیسے

جان بوجیا کہ ہم نے بیان کیا دل ایک بڑی کی طرح ہے جس کے کئی دروازے ہیں ان دروازوں سے اس پر احوال کی آمد و رفت ہوتی ہے اس کی مثال اس نشانے صیحا ہے جس پر ہر طرف سے تیر برسائے جاتے ہیں یا وہ ایشیے کی طرح ہے جو نصب کیا گیا اور اس پر مختلف موثرین گزرتی ہیں اور ایک کے بعد دوسری کا عکس پڑتا رہتا ہے یا ایک صوفی کی طرح ہے جس میں مختلف نالیوں سے پانی آتا رہتا ہے۔

تو ہر حال میں دل کے اندر جو یہ نئے نئے آثار ظاہر ہوتے ہیں تو یہ آثار یا تو ظاہر سے ہوتے ہیں اگر ایسا ہے تو یہ گلاس فم سے ہوتا ہے یا اندر سے ہوتے ہیں تو یہ خیال، شہوت غضب اور ان اخلاق سے ہوتے ہیں جو انسان کے مزاج مرکب سے ہیں جب وہ احساس کے ذریعے کسی چیز کا ادراک کرتا ہے تو اس سے دل میں ایک اثر پیدا ہوتا ہے اسی طرح جب زیادہ کھانے اور مزاجی قوت کی وجہ سے شہوت میں ہیجان پیدا ہوتا ہے تو اس سے دل میں ایک اثر پیدا ہوتا ہے اور اگر وہ احساس کو روک بھی دے تو وہ خیالات جو نفس کو حاصل ہوئے وہ باقی رہتے ہیں اور وہ خیال ایک چیز سے دوسری چیز کی طرف منتقل ہوتا ہے۔

اور خیال کے منتقل ہونے کی طرح دل میں ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہوتا ہے مقصود یہ ہے کہ دل کی تبدیلی اور تاثر ہمیشہ ان اسباب سے ہوتی ہے۔

دل میں حاصل ہونے والے اثرات میں سے سب سے خاص اثر خواطر ہیں اور خواطر (خاطر کی جمع) سے مراد دل میں حاصل ہونے والے افکار وادکار ہیں اس سے میری مراد یہ ہے کہ وہ علوم جن کا دل کو ادراک ہوتا ہے یا تو وہ نئے ہوتے ہیں یا ان کی یاد دہانی ہوتی ہے ان کو خواطر اس لیے کہتے ہیں کہ دل میں غفلت کے بعد یہ چیزیں وہاں آتی ہیں اور خواطر ارادوں کو حرکت دیتے ہیں کیوں کہ نیت، عزم اور ارادہ ان خواطر کے بعد ہوتا جو دل میں پوشیدہ ہوتے ہیں۔ افعال کی بنیاد خواطر ہیں پھر وہ خاطر رغبت کو حرکت دیتا ہے رغبت عزم کو متحرک کرتی ہے، عزم نیت کو حرکت میں لاتی ہے اور نیت اعضاء کو متحرک کرتی ہے۔

وہ خواطر جو رغبت کو حرکت دیتے ہیں وہ کبھی شرکی طعن اور کبھی حیرت اور بالآخر نقصان دہتی ہے اور بھلائی کی طرف

بھی بلاتے ہیں اور وہ بھلائی آخرت میں نفع پہنچاتی ہے۔ چونکہ یہ دونوں مختلف قسم کے خاطر ہیں لہذا اس بات کی ضرورت ہے کہ ان کے نام بھی مختلف ہوں پس جو خاطر محمود ہے وہ الہام کہلاتا ہے اور مذموم خاطر یعنی جو برائی کی طرف جتا ہے وہ دوسرہ کہلاتا ہے جب تم جانتے ہو کہ یہ خواطر، نوپید ہوتے ہیں تو ہر نوپید (حادثہ) چیز کو کوئی مذکورہ پیدا کرنے والا ہوتا ہے تو جب حوادث مختلف ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسباب میں بھی اختلاف ہے۔

یہ وہ بات ہے جو مسیبات کو اسباب پر مرتب کرنے کے سلسلے میں اہل حقانی کی عبادت مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے۔ جب آگ کی روشنی سے دیواری روشن ہوتی ہے اور دھوئیں سے مکان کی چھت سیاہ اور تاریک ہو جاتی ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ تاریکی کا سبب روشنی کے سبب سے آگ ہے۔

اسی طرح دل کے انوار اور تاریکی کے اسباب بھی مختلف ہیں وہ خاطر جو نیکی کی دعوت دیتا ہے اس کے سبب کو ملک (فرشتہ) کہا جاتا ہے اور وہ خاطر جو برائی کی طرف جتا ہے اسے شیطان کہتے ہیں وہ لطف و کم جہل کو الہام کی قبولیت کے لیے تیار کرتا ہے اسے توفیق کہا جاتا ہے اور وہ چیز جو دل کو شیطانی دوسوں کے لیے تیار کرتی ہے اس کو اغواء اور غفلان کہتے ہیں۔

تو معانی کا اختلاف، نام کے مختلف ہونے کا متقاضی ہے اور ملک (فرشتہ) اس مخلوق کو کہتے ہیں جس کی عقلی توانی نے اس شان سے پیدا کیا کہ وہ خیر کا فیضان اور علم کا فائدہ دیتا ہے حق کو واضح کرتا، جہل کا علاج دیتا اور نیکی کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا اور اس مقصد کے لیے مقرر کیا۔ اور شیطان وہ مخلوق ہے جو اس کی ضد ہے وہ برائی کا دہو دیتا اور بے جا حکم دیتا ہے جب انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اسے متاجی سے ڈراتا ہے۔

تو دوسرے، الہام کے مقابلے میں اور شیطان فرشتے کے مقابلے میں ہے جب کہ توفیق، تقاضا کے مقابلے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد گرامی میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔

وَمِنْ كُلِّ مَثَلٍ مَّا خَلَقْنَا نَذِيرًا (۱) اور ہم نے ہر چیز سے جہل جھٹایا۔

ہر موجود چیز ایک دوسرے کے مقابلے میں اور جھٹایا جھٹایا ہے۔

صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے اس کا کوئی مقابل نہیں بلکہ وہی حاضر حق ہے اور تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے تو دل شیطان اور فرشتے کی کھینچائی میں رہتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

دل میں دو اثر ہوتے ہیں ایک اثر فرشتے کی طرف سے تو ہے اور وہ جھلائی کا وعدہ دیتا اور حق کی تصدیق کرتا ہے تو جو شخص یہ بات پاسے وہ جان لے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور دوسرا اثر شیطان کی طرف سے ہے اور وہ برائی کا وعدہ دیتا حق کو جھٹاتا اور جھلائی سے روکتا ہے تو جو آدمی یہ حالت پائے وہ شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ پائے۔

فِي الْقَلْبِ لَمْتَانِ كَلِمَةٌ مِنَ الْمَلَكِ
إِيهَادٌ بِالْخَيْرِ وَتَصْدِيقٌ بِالْحَقِّ فَمَنْ
وَعَبَدَ ذَلِكَ فَلْيَعْلَمْ أَنَّهُ مِنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ
وَلِيُحْمَدِ اللَّهَ وَكَلِمَةٌ مِنَ الْمَدُونِ إِيهَادٌ
بِالشَّرِّ وَتَكْذِيبٌ بِالْحَقِّ وَنَعْيٌ عَنِ
الْخَيْرِ فَمَنْ وَعَبَدَ ذَلِكَ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ
مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝ (۱)

پھر آپ نے، آیت کریمہ پڑھی،

الشَّيْطَانُ يُعِدُّكُمْ لِلقُرْآنِ يَا مُرْكَبٌ

بِالْفُحْشَاءِ - (۲)

شیطان تمہیں تمنا ہی سے ڈراتا اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔

حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ دعا ارادے میں جو دل کے ارد گرد چہرے میں ایک قصد و ارادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اور دوسرا ارادہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جو اپنے ارادے کے وقت سوچ لیا کرے پھر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا سے کر گزرے اور جو اس کے دشمن کی طرف سے ہوا اس سے روکے ان دو وقتوں کے درمیان دل کی کھینچا تانی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

قَلْبُ الْمُؤْمِنِ بَيْنَ اِصْبَعَيْنِ مِنْ اَصَابِعِ

الرَّحْمَنِ - (۳)

اللہ تعالیٰ اس بات سے پاک ہے کہ اس کے لیے گوشت ہڈی اور خون سے مرکب انگلیاں ہوں جو پوروں کے درمیان تقسیم ہوں جو انگیوں سے جلدی جلدی پھیرا جاتا ہے لہذا جلدی جلدی بدلنا اور حرکت دینے اور تبدیل کرنے پر قدرت کا حاصل ہونا مردوس ہے۔ ہم جب یہ بات کہتے ہیں تو اس سے انگلیاں مراد نہیں لیتے بلکہ کسی شخص کے فعل کی تبدیلی کی طرف اشارہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ کام فرشتے اور شیطان سے لیتا ہے اور وہ دونوں دلوں کو بدلنے کے سلسلے میں اس کی قدرت کے تحت ہیں جیسے تمہاری انگلیاں جسموں کو بدلنے میں تمہارے قابو میں ہیں۔

(۱) جامع الترمذی ص ۲۵، ابواب التفسیر

(۲) قرآن مجید، سورۃ بقرہ آیت ۲۶۸

(۳) صحیح مسلم جلد ۲ ص ۲۵، کتاب القدر

دل اصل فطرت کے اعتبار سے فرشتے کے اثرات اور شیطان کے اثرات دونوں کو قبول کرنے کی برابر برابر صلاحیت رکھتا ہے ان میں سے ایک کو دوسرے پر ترجیح نہیں ہے البتہ خواہش کی اتباع یا اس کی مخالفت اہل اس سے منہ پھیرنے کے اعتبار سے دونوں میں سے ایک جانب دوسری پر غالب ہو جاتی ہے اگر انسان غصہ اور خواہشات کے مقتضی کی اتباع کرے تو خواہش کے واسطے شیطان کا غلبہ ظاہر ہو جاتا ہے اور دل شیطان کا مرکز بن جاتا ہے کیونکہ خواہش شیطان کی چراگاہ ہے اور خواہشات سے لڑتے ہوئے اسے اپنے آپ پر سلاطنت ہونے سے اور فرشتوں کے اخلاق کی شائبہ اختیار کر کے لو اس کا دل فرشتوں کا ٹھکانہ اور اتونے کی جگہ بنتا ہے تو سب کئی بھی دل نشہوت، غضب، حرص، طمع اور لمبی امید و غیرہ بشری صفات سے متاثر نہیں ہوتا اور یہ سب خواہش کی فزح ہی تو لہذا شیطان کو بھی دوسرے کے ذریعے دل میں عمل حاصل ہے۔ اسی یعنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک کے لیے ایک شیطان ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ کے لیے بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے لیے بھی لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پر میری مدد کی تو وہ مسلمان ہو گیا یا میں اس سے منکر ہو گیا! اب وہ بھلائی کے علاوہ کسی بات کا حکم نہیں دیتا (۱)

یہ اس لیے ہے کہ شیطان شہوت کے واسطے اپنا عمل کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ جس شخص کی شہوت کے خلاف اس کی مدد کرے یہاں تک کہ وہ اسی مقام پر پیدا ہو جاسکے مناسب ہے نیز مناسب حد تک ہر کوئی شہوت بھلائی کی دعوت نہیں دیتی اور شیطان بھی جس نے برائی کا لباس پہن رکھا ہے، اسے بھلائی کا ہی حکم دیتا ہے۔

اور جب خواہشات کے تقاضے کے مطابق دل پر دنیا کی یاد غالب ہو تو شیطان اس میں گنہائش پاتے ہوئے دوسرے ڈالتا ہے اور جب دل اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف توجہ دے کر جاتا ہے اور شیطان کو رنج کر جاتا ہے اور اس کا میلان ٹھک ہو جاتا ہے پس فرشتہ آگے بڑھتا ہے اور اسے الہام کرتا ہے فرشتوں اور شیطانوں کے شکروں کے درمیان دل کے میدان جنگ میں ہمیشہ لڑائی جاری رہتی ہے یہاں تک کہ دل ان میں سے ایک کے لیے کھل جائے اور وہ اس کا وطن بن جائے اور وہاں ٹھکانہ بنائے اب دوسرے کا گزرنے سے بچنے کے لیے پرتا ہے۔

اکثر لوگوں کو شیطانوں کے شکروں نے فتح کر لیا ہے اور وہ ان کے ملک بن بیٹھے ہیں اور اب وہ دوسروں سے بھر چکے ہیں جو جلد ہی ختم ہونے والی دنیا کو ترک کر دیتے ہیں اور آخرت کو چھوڑ رہے ہیں، اور ان کے غالب ہونے کا مہلا خواہشات اور شہوتیں ہیں اور اب دلوں کو فتح کرنا اسی صورت میں ممکن ہے جب دل کو شیطان کی قوت سے خلا کر دیا جائے اور وہ قوت خواہش اور شہوت ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ آباد کیا جائے اور یہی فرشتوں

حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے حضرت علاء بن زیاد رحمہ اللہ سے شکایت کی کہ میرے دل میں دوسرے پیدا ہوتے ہیں انہوں نے فرمایا اس کی مثال اس گھر جیسی ہے جہاں چوروں کا گزر ہوتا ہے اگر وہاں کوئی چیز موجود ہو تو وہ لوٹ کر اسے لے جائیں گے ورنہ اسے چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ یعنی وہ دل جو خواہشات سے خالی ہو وہاں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

إِنَّ عِبَادِي لَكُمْ خَائِدُونَ (۱) بے شک میرے بندوں پر تجھے کوئی حکومت حاصل نہیں۔
تو جو شخص خواہش کے پیچھے چلتا ہے وہ خواہش کا بندہ ہے اللہ تعالیٰ کا بندہ نہیں ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر شیطان کو مسلط کیا ہے،
ارشاد خداوندی ہے

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ (۲)
کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش
کا پناہ معبود بنالیا۔ (۲)

یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو شخص اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لے وہ خواہش کا بندہ ہے اللہ تعالیٰ کا بندہ نہیں ہے۔

اسی لیے حضرت عمر بن عباس رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ! شیطان میرے اور میری فائزہ قرأت کے درمیان حائل ہو جاتا ہے آپ نے فرمایا یہ وہ شیطان ہے جس کو خنزیر کہتے ہیں جب تم اسے محسوس کرو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو اور تین مرتبہ بائیں طرف تھوکو۔ وہ فرماتے ہیں میں نے اسی طرح کیا تو اللہ تعالیٰ اسے مجھ سے لے گیا۔ (۳)
ایک حدیث شریف میں ہے۔

إِنَّ لِلْوَضْعِ شَيْطَانًا يُقَالُ لَهُ الْوَلْمَانُ
بے شک وہ صلیب کا ایک شیطان ہے جسے ولمان کہا جاتا ہے پس اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ (۴)

دل سے شیطان کے دوسرے اسی صورت میں مٹ سکتے ہیں جب دوسرے پیدا کرنے والی چیز کے علاوہ کا ذکر کیا جائے

(۱) قرآن مجید سورۃ اسراء آیت ۶۵

(۲) قرآن مجید سورۃ جاثیہ آیت ۲۳

(۳) مستند امام احمد بن حنبل جلد ۴ ص ۲۱۶ مرویات عثمان بن ابی العاص

(۴) مستند امام احمد بن حنبل جلد ۴ ص ۲۱۶ مرویات ابی بن کعب

یوں کہ جب دل میں کسی چیز کا ذکر آتا ہے تو جو کچھ پہلے موجود ہے وہ چلا جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اور اس سے متعلق جو کچھ ہے اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ شیطان کا میدان ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی محفوظ جانب ہے، اور اس صورت میں شیطان کی کوئی مجال نہیں ہوتی۔ اور ہر چیز کا علاج اس کی ضد کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور تمام شیطانوں و وسوسوں کی ضد یہاں دیکھنے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے نیز لا حول ولا قوۃ کے ذریعے اپنی قوت سے بابت کا اعلان ہے۔

” اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ، “ کا یہ مطلب ہے اور اس بات پر ہر متقی لوگ قادر ہو سکتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا ذکر غالب ہوتا ہے اور شیطان لغزشوں کے وقت محض جھپٹنے کے طور پر ان کے گرد چکر لگاتا ہے۔

ارشاد خداوندی ہے،

بے شک وہ لوگ جو پرہیزگار ہیں جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی ٹیس سنتے ہیں تو وہ ہر شے پر جلتے ہیں اور اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔

اِنَّ الَّذِيْنَ اَتَقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوْا فَاِذَا هُمْ مُنۡبَعِرُوْنَ۔ (۱)

حضرت مجاہد رحمہ اللہ نے ارشاد خداوندی ہے،
مِنۡ شَرِّ النَّوۡسِ اِلَى النَّفۡسِ۔

دوسرے ڈالنے والے شیطان کے شر سے جو راہ اللہ تعالیٰ کا ذکر میں کر چھپے ہٹ جاتا ہے۔

(۲)

کی تفسیر میں فرمایا کہ وہ شیطان (دل پر چھلایا ہوا ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو وہ سکر جاتا ہے جب غافل ہوتا ہے تو وہ اس کے دل پر چل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر اور شیطان کے دوسرے کے درمیان جنگ اسی طرح ہے جس طرح روشنی اور اندھیرے نیز بات اور دن کے درمیان لڑائی جاری اور چونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

اِسْتَعُوْذُ عَلَيْهِمِ الشَّيْطَانُ فَاِنَّا هُمۡ ذٰكِرُوْنَ اللّٰهِ۔ (۳)

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

(۱) قرآن مجید، سورۃ اعراف آیت ۲۰۱

(۲) قرآن مجید، سورۃ الناس آیت ۲

(۳) قرآن مجید، سورۃ مائدہ آیت ۲۳

شیطان انسان کے دل پر اپنی سونڈ رکھ دیتا ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر سے توہ سکر جاتا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کو بھول جائے تو اس کے دل کو لقمہ بنا لیتا ہے (۱)

ابن رضاح نے اپنی ایک روایت میں کہا ہے کہ جب آدمی چالیس برس کا ہو جاتا ہے اور توبہ نہیں کرتا تو شیطان اس کے چہرے پر اپنا ہاتھ پھیرتا ہے اور کہتا ہے اس چہرے پر قربان جائیں جو فلاح نہیں پائے گا۔ جس طرح شہوات انسان کے گوشت اور خون سے ملی ہوئی ہیں اسی طرح شیطان کا غلبہ بھی اس کے گوشت اور خون میں ہوتا ہے اور اسی کے دل کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔

اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

بے شک شیطان انسان میں خون کی طرح گردش کرتا ہے

إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي فِي بَنِي آدَمَ مَجْرَى

پس اس کے راستوں کو بھوک کے ذریعے تنگ کر دو۔

الدَّمِ فَضِيئًا مَجَارِيَهُ بِالْجُوعِ - (۲)

کیونکہ بھوک شہوت کو توڑ دیتی ہے اور شیطان کے راتے شہوتوں میں اور چونکہ شہوتوں نے دل کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے تو اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے شیطان کا قوی یوں نقل کیا ہے ارشاد خداوندی ہے۔

(شیطان نے کہا) میں ضرور بغیروران کے لیے تیرے پیدے

لَأَقْدَنَّ لَكَ مِرَاكًا الْمَسْتَعِيمِ ثُمَّ

راتے پر بیٹھوں گا پھر میں ان پر ان کے اگلے اور ان کے

لَأَتِيَنَّكُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ

پچھے سے نیز ان کی دائیں اور بائیں جانب سے حملہ کروں گا۔

خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ - (۳)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

بے شک شیطان ابن آدم کی ہانک میں مختلف راستوں پر بیٹھا اور اسلام کے رستے پر بیٹھا اور کہنے لگا کیا تو اپنے اور اپنے باپ مادا کے دین کو چھوڑ دے گا! لیکن انسان نے اس کی بات نہ مانی اور وہ اسلام لے آیا پھر وہ اس کے ہجرت کے رستے میں بیٹھا اور کہا کیا تو ہجرت کرتا ہے! اور اپنی زمین اور فضا کو چھوڑ دے! اس نے شیطان کی بات نہ مانی اور ہجرت کی پھر وہ اس کے لیے جہاد کے رستے میں بیٹھا اور کہنے لگا کیا تو جہاد کرتا ہے! یہ تو جان اور مال کو ضائع کرتا ہے تو رستے گا تو قتل کیا جائے گا لوگ تیری بیویوں سے نکاح کریں گے اور تیرا مال تقسیم ہو جائے گا اس نے شیطان کی یہ بات بھی نہ مانی اور جہاد کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دیکھ کر سے اور ہجرت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم ہے کہ اسے جنت میں

(۱) مجمع الزوائد جلد ۷ ص ۴۹ کتاب التفسیر

(۲) سنن امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۱۵۶ مرویات انس

داخل کرے۔ (۱)

تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وسوسہ کا معنی بیان فرمایا اور یہ وہی خیالات ہیں جو مجاہد کے دل میں پیدا ہوتے ہیں کہ وہ قتل کر دیا جائے گا اور اس کی بیویوں سے نکاح کیا جائے گا اور اس کے علاوہ اپنے خیالات جمادے جہاد سے ملک دیتے ہیں اور یہ خواہر معلوم ہیں تو اب وسوسہ (شیطان) مشاہدہ سے معلوم ہو گیا اور ہر خاطر (دوسرے) کا ایک سبب ہے جس کا نام معلوم ہونا چاہیے اور اس سبب کا نام شیطان ہے اور آدمی سے اس کے جہاد ہونے کا تصور نہیں ہو سکتا البتہ اس کی بات نہ ماننے اور اس کی پیروی کرنے کے اعتبار سے وگ مختلف ہیں اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر آدمی کا ایک شیطان ہے (۲)

تو اس تمام بیان سے وسوسہ، الہام، فرشتہ، شیطان، توفیق اور فضائل کا مفہوم واضح ہو گیا۔

اب اگر یہ بات دیکھی جائے کہ شیطان کی ذات کیسی ہے وہ ہم لطیف ہے یا سرے سے جسم ہی نہیں اور اگر جسم ہے تو انسان میں کیسے داخل ہوتا ہے تو علم معاملہ میں ان باتوں کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس سلسلے میں بحث کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جس کے کپڑوں میں سانپ ٹھس آئے وہ اسے ڈر کر نے اور اس کے نقصان کو نائل کرنے کا محتاج ہو تو اب وہ اس کے رنگ، شکل اور طول و عرض میں بحث کرنے میں مشغول ہو جائے۔ یہ میں خیالات ہے تو وہ خیالات جو شرک باعث ہیں ان کے بارے میں معلوم ہو چکا ہے اور اس میں اس بات پر دلالت پائی جاتی ہے کہ یقیناً اس کوئی سبب ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ چیز جو آئندہ شرک کی طرف بلانے والی ہو وہ دشمن ہوتی ہے تو اس سے دشمن کا وجود لازماً معلوم ہو گیا لہذا اب اس کے خلاف جہاد میں مشغول ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں متعدد مقامات پر اس کی عداوت کی پیمان کرائی ہے تاکہ لوگ اس پر ایمان لائیں اور اس کے شر سے بچیں اور اللہ تعالیٰ ہی ہے۔

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ
الضَّالِّينَ فَهُوَ جَدِيدٌ لَكُمْ فَوَدَّ أَنْ
يَضِلَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ لِيُكْفِرُوا مِنْ
بَيْنِهِمْ فَوَدَّ أَنْ يَضِلَّ
بَنِي إِسْرَائِيلَ لِيُكْفِرُوا مِنْ
بَيْنِهِمْ فَوَدَّ أَنْ يَضِلَّ

السَّعْيِيِّ (۳)

اور ارشاد خداوندی ہے،

اسے انسلوی کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

۱) سنن امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۴۸۳ حدیث برہ بن ابی فاک

۲) المعجم الکبیر مطبوعہ جلد اول ص ۱۷۱ حدیث ۴۹۴

۳) قرآن مجید، سورۃ فاطر آیت ۶

لَوْ تَسْبَدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمُ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ (۱۱) شیطان کی پوجانہ کرتا وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔

لہذا بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ سے دشمنی کو دور کرنے میں مشغول ہو اس کے اصل، نسب اور جگہ کے بارے میں نہ پوچھے اور اس کے ہتھیار کے بارے میں پوچھے تاکہ اسے اپنے آپ سے دور کرے اور شیطان کا اسلم خواہش اور شہوات میں ملاد کے لیے اس قدر کافی ہے جہاں تک اس کی ذات و صفات اور حقیقت کی معرفت کا تعلق ہے تو ہم اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔ فرشتوں کی حقیقت معلوم کرنا عارفین کا میدان ہے جو علوم مکاشفات میں مستغرق رہتے ہیں لہذا علم عام میں اس کی چھان کی ضرورت نہیں ہے۔

ہاں یہ بات جاننا مناسب ہے کہ خواطر کی تین قسمیں ہیں ایک قسم کے خواطر وہ ہیں جو قطعی طور پر معلوم ہیں کہ وہ شر کی طرف جاتے ہیں تو ان کا دوسرا ہونا پوشیدہ نہیں ہے اور دوسری قسم ان خواطر کی ہے جو نیکی کی دعوت دیتے ہیں تو اس میں شک نہیں ہے کہ وہ الہام ہے۔ تیسری قسم وہ ہے جس میں تردد ہوتا ہے معلوم نہیں ہوتا کہ وہ خاطر فرشتے کی طرف سے ہے یا شیطان کی جانب سے۔ شیطان کے مکر و فریب سے ہے کہ وہ بھلائی کے مقام پر شر کو پیش کرتا ہے اور اس میں امتیاز کرنا مشکل بات ہے اور اکثر لوگ اسی وجہ سے ہلاک ہوتے ہیں کیونکہ شیطان لوگوں کو صریح شر کی طرف بدسنے پر قادر نہیں ہوتا لہذا وہ شر کو خیر کی صورت دیتا ہے جیسے وہ کسی عالم کو وعظ کے طریقے پر کہتا ہے کہ لوگوں کو دیکھو کہ وہ جہالت کی وجہ سے مردہ ہیں غفلت کی وجہ سے ہلاک ہو گئے اور جہنم کے کنارے پر پہنچ گئے کہا نہیں مخلوق پر رحم نہیں آتا کہ تم ان کو وعظ و نصیحت کے ذریعے ستمیوں سے بچاؤ اللہ تعالیٰ تم پر انعام فرمایا کہ تمہیں روشن دل، فصیح زبان اور مقبول لہجہ عطا کیا تو تم کس طرح اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہو اور اس کی ناراضگی مولیٰ لینتے ہو تم اشاعت علم سے فاشی اختیار کرتے ہو اور لوگوں کو صراطِ مستقیم کی طرف نہیں جاتے۔

شیطان اس کے دل میں مسلسل یہ بات ڈالتا اور نہایت لطیف جیلوں کے ذریعے اسے وعظ گوئی پر مجبور کرتا ہے یہاں تک کہ وہ لوگوں کو وعظ و نصیحت کرنے میں مشغول ہو جاتا ہے پھر وہ اسے دعوت دیتا ہے کہ وہ لوگوں کے لیے زینت اختیار کرے یعنی اچھے الفاظ استعمال کرے اور بھلائی ظاہر کرے شیطان اس سے کہتا ہے کہ اگر تم دیا نہیں کرو گے تو ان کے دلوں میں تمہاری گنہگارگی کوئی وقعت باقی نہیں رہے گی اور وہ راہ حق کی ہدایت نہیں پائیں گے وہ مسلسل یہ بات اس کے دل میں ڈالتا اور یہی کرتا ہے اور اسی دوران اس شخص کو ریا کاری، مخلوق سے ہاں قبولیت، جاہ و مرتبہ کی لذت اور ماننے والوں کی کثرت کا شوق دیتا ہے نیز یہ کہ وہ دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھے تو ان نصیحتوں کے ذریعے اس پھارے کو ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے اب وہ وعظ تقریر کرتے ہوئے

خیال کرتا ہے کہ اس کا مقصد جلدائی ہے حالانکہ اس کا مقصد مرتبہ اور لوگوں میں مقبولیت کا حصول ہے تو اس طرح وہ ہلاک ہو جاتا ہے حالانکہ وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک مقام حاصل ہوا ہے اور یہ ان لوگوں میں سے ہوتا ہے جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ يُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِقَوْمٍ لَوْ خَلَقَ لَهُمُ (۱)

بے شک اللہ تعالیٰ اس دین کی مدد ایسے لوگوں کے ذریعے کرتا ہے جن کا (دین میں) کچھ حصہ نہیں۔

اور ارشاد فرمایا:

وَإِنَّ اللَّهَ يُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالْجِبِلِّ الْعَاجِزِ۔ (۲)

بے شک اللہ تعالیٰ اس دین کا مدد کسی نادر شخص کے ذریعے بھی کرتا ہے۔

اس لیے مروی ہے کہ شیطان لعین انسان شکل میں حضرت عیسا السلام کے سامنے آیا اور کہنے لگا "والہ ان اللہ" پڑھیں آپ نے فرمایا کہ حق ہے لیکن میں تمہارے کہنے پر نہیں کہوں گا (آپ نے یہ بات اس لیے فرمائی) کہ وہ جہنم کے پتھر سے ہیں مگر فریب کرتا ہے اور اس قسم کے شیطان کر بے شمار ہیں ان کے ذریعے علماء، عبادت گزار، زاہد، فقراء اور انبیاء ہلاک ہوتے ہیں اور وہ لوگ بھی تباہ ہو جاتے ہیں جو ظاہری شکر و برکت سمجھتے ہیں اور صالح گناہوں میں پڑتا ہوا نہیں سمجھتے ہم شیطان کے کچھ مکر و فریب، غور کے بیان میں ذکر کریں گے جو اس حصے کے آخر میں ہے۔ اور اگر فرصت و ہمت ملے تو خاص اس موضوع پر ایک کتاب لکھیں گے جس کا نام طیبین ابلیس ہیں گائیں کہ اب شیطان کے دھوکے شہروں اور بندوں میں پھیل گئے ہیں بالخصوص مذاہب اور امتعات میں۔ یہاں تک کہ اب نیک کام صوفیوں کو مارا گئے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان کے مکر و فریب پر یقین کر لیا جاتا ہے۔

بندے کو چاہیے کہ دل میں جو خیال آئے اس پر فوراً کڑے تاکہ معلوم ہو سکے کہ یہ فرشتے کی طرف سے ہے یا شیطان کی جانب سے؟ اس کو بصیرت کی نظر سے اچھی طرح دیکھے کیونکہ یہ بات اپنی طبی خواہش سے معلوم نہیں ہو سکتی اس لیے یقین اور بصیرت کا ثناء اور کثرتِ علم کی ضرورت ہے۔

ارشاد خداوندی ہے:

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا۔ (۳)

بے شک وہ لوگ جو حقیقی ہیں جب ان کو شیطان کی طرف سے کوئی ٹھیس پہنچتی ہے تو وہ ہوشیار ہو جاتے ہیں۔

(۱) مجمع الزوائد جلد ۵ ص ۲۰۲ کتاب الجہاد

(۲) مجمع بخاری جلد ۲ ص ۶۰۲ کتاب المغازی (۳) قرآن مجید، سورۃ المؤمن آیت ۲۰۱

یعنی وہ فہم کی طرف رجوع کرتے ہیں۔

اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔

فَاذْهَبْ مَبْعُوثًا (۱)

یعنی ان کا اشکال دور ہو جاتا ہے۔

لیکن جو شخص اپنے لیے تقویٰ کو پسند نہیں کرتا تو اس کی طبیعت اپنی خواہش کے مطابق شیطانی مکر و فریب پر یقین کرتی ہے اب اس میں غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں اور وہ فوری طور پر ہلاک ہو جاتا ہے اور اسے کچھ سمجھ نہیں آتا۔ اسی قسم کے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

وَبَدِئْتُهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا
يَعْتَبِرُونَ - (۲)

اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کچھ ظاہر ہوا جس کا ان کو خیال ہی نہ تھا۔

کہا گیا ہے کہ اس سے وہ اعمال مراد ہیں جن کو وہ نیکیاں سمجھتے تھے تو دیکھا کہ وہ برائیاں ہیں۔

علوم معارف میں سے نہایت گہرا علم نفس کے دعوے اور شیطان کے مکر و فریب پر مطلع ہونا ہے اہل حق ہر بندے پر فرض ہیں ہے جب کہ مخلوق نے اسے چھوڑ رکھا ہے اور وہ ایسے علوم میں مشغول ہو گئے ہیں جو ان کو دوسروں میں ڈالنے ہیں ان پر شیطان کو مسلط کرتے ہیں اور اس کی دشمنی اور اس کے پینے کے طریقے سے ان کو غافل کرتے ہیں اور کثرت دعووں سے پینے کی صورت یہ ہے کہ خواطر کے دروازے بند کر دیئے جائیں اور ان کے دروازے جو اس غمہ ہیں اور ان کے داخلی دروازے شہوتیں اور دنیوی تعلقات ہیں، اندھیرے گھر میں تہائی اختیار کرنا جو اس کے دروازوں کو بند کرنا ہے اور اہل دماغ سے علم کی اختیار کرنا باطن سے دوسروں کے دروازوں کو کم کر دیتا ہے اس کے باوجود دل میں جاری خیالات کے راستے کھلے رہیں گے اور یہ اسی صورت میں دور ہوتے ہیں جب کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رکھا جائے لیکن شیطان پھر بھی دل کو کھینچتا اور اس سے جھگڑتا ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل کرتا ہے لہذا مجاہدہ کی ضرورت ہے اور یہ مجاہدہ صحت تک جاری رہتا ہے کیونکہ جب تک آدمی زندہ ہے شیطان سے چھوٹ نہیں سکتا۔

ان بعض اوقات انسان قوی ہوتا ہے اور وہ شیطان کے سامنے نہیں جھکتا وہ جہاد کے ذریعے اپنے آپ سے شیطان کے شر کو دور کرتا ہے لیکن جب تک اس کے جسم میں خون گردش کرتا ہے وہ جہاد اور ممانعت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا جب تک وہ زندہ ہوتا ہے شیطان کے دروازے اس کے دل کی طرف کھلے ہوتے ہیں بند نہیں ہوتے اور وہ شہوت، غضب، حسد، طمع اور حرص و مبالغہ ہے جیسے ان کی وضاحت آئے گی اور جب دروازہ کھلا ہو اور دشمن

۱۱ قرآن مجید، سورۃ اعراف آیت ۲۰۱

۱۲ قرآن مجید، سورۃ زمر آیت ۲۰

marfat.com

Marfat.com

غافل نہ ہو تو اس وقت دفاع مرتب ہی ہو سکتا ہے کہ حفاظت کی جائے اور اس سے لڑا جائے۔
ایک شخص نے حضرت من بعدی رحمہ اللہ سے پوچھا کہ اے ابو سعید کیا شیطان ہوتا ہے؟ آپ مسکرائے اور فرمایا
اگر وہ سو جاتا تو ہمیں آرام مل جاتا پس اس صورت میں مومن اس سے بچا نہیں سکتا ہاں اس کو دُور راہد کمزور کرنے کا راستہ
ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

بے شک مومن شیطان کو اس طرح کمزور کرتا ہے
جس طرح تم میں سے کوئی ایک مومن اپنے اونٹ کو
کمزور کرتا ہے۔

إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ يُتَّبِعُونَ شَيْطَانَ كَمَا يُتَّبِعُونَ
أَحَدَكُمْ بَعِيرًا فِي سَفَرٍ ۚ

(۱)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مومن کا شیطان کمزور ہوتا ہے

حضرت قیس بن مجاہد نے کہا کہ میرے شیطان نے مجھ سے کہا میں تم میں داخل ہوا تو میں اونٹ کی طرح مضبوط تھا
اصاب میں پڑا کی طرح ہوں میں نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا تم مجھے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ذریعے گھمرا رہے ہو حتیٰ
لوگوں کے لیے شیطان کے ظاہری دروازوں کو بند کرنا اور ان کی حفاظت کرنا مشکل نہیں یہ وہ راستے ہیں جو ظاہری لوگوں
کی طرف لے جاتے ہیں لیکن شیطان کے جھلستے پوشیدہ ہیں ان میں ان رشتی لوگوں سے بھی نظر نہیں ہوتا ہے
کیونکہ انہیں ان کا علم نہیں ہوتا کہ ان کی حفاظت کریں جیسا کہ ہم نے علامہ و اعظمین کو شیطان کے دھوکہ دینے کے سلسلے
میں ذکر کیا ہے مشکل یہ ہے کہ شیطان معانے جو دل کی طرف کھلتے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور فرشتوں کا صلہ
صرف ایک ہے اور بعض اوقات یہ اکیلا دروازہ ان متعدد دروازوں میں مشتبہ ہو جاتا ہے۔ تو بندہ اس سفر کی طرح
ہوتا ہے جو اندھیری رات میں کسی ایسے جھل میں گھرا ہو جس میں بہت سے دشوار گزار راستے ہوں تو اسے راستے کا علم بصیرت
کی آنکھ اور چلنے والے سورج سے ہوتا ہے اور یہاں بصیرت کی آنکھ وہ دل ہے جو قوتوں کے ذریعے ماٹ کیا گیا۔ اور
چلنے والے سورج بہت زیادہ علم ہے جو قرآن پاک اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے حاصل ہوتا ہے اس کے ذریعے
درست راستہ معلوم ہوتا ہے ورنہ شیطان راستے بہت زیادہ میں اور گہرے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن چاروں طرف سے ایک کبیر کھینچی اور فرمایا
یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے پھر اس کبیر کے دائیں بائیں بہت سے خطوط کھینچے اور فرمایا یہ مختلف راستے ہیں ان میں سے ہر ایک
پر ایک شیطان ہے جو آدمی کو اپنی طرف بلاتا ہے پھر آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھی۔ (۲)۔

(۱) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۲۸۰ مرویات ابو ہریرہ

(۲) مشکوٰۃ شریف ص ۲۰ باب الاغتصام بالکتاب السنۃ

وَاقْ صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا
السُّبُلَ - (۱)

بے شک یہ میرا سیدھا راستہ ہے پس اس پر چلو اور
مختلف راستوں کی پیروی نہ کرو۔

ان خطوط کے بارے میں فرمایا تو حضور علیہ السلام نے شیطان کے زیادہ راستوں کو بیان فرمایا۔ اور ہم نے اس کے راستوں میں سے ایک ہارک راستے کی مثال بھی لکھی تھی اس سے وہ طریقہ مراد ہے جس کے ذریعے شیطان علما کرام نیز خواہشات پر کنٹرول کرنے والوں اور ظاہری گناہوں سے بچنے والوں کو دھوکہ دیتا ہے اب ہم اس کے واضح راستے کی مثال بیان کرتے ہیں جو پوشیدہ نہیں لیکن انسان کسی ارادے کے بغیر اس پر چل پڑتا ہے اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ نبی اسرائیل میں ایک راہب (عبادت گزار) تھا شیطان نے ایک لڑکی کا گلا دبا یا اور اس کے مالکوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ اس کا علاج اس راہب کے پاس ہے وہ اسے لے کر اس کے پاس آئے اس نے انکار کر دیا وہ مسلسل ہلکتے رہے حتیٰ کہ وہ مان گیا جب وہ اس کے پاس سے علاج کے لیے موجود تھی تو اس راہب کے پاس شیطان آیا اسی کے دل میں لڑکی کے قرب کا دوسرا ڈالا وہ مسلسل دوسرے ڈالتا رہا حتیٰ کہ اس نے اس سے وطن کی وہ اس سے معاملہ ہو گئی تو اب اس کے دل دوسرا ڈالا کہ اس کے گھر والے آئیں گے تو تو رسوا ہو گا لہذا اسے قتل کر دے اگر وہ تم سے پوچھے تو کہنا کہ وہ مر گئی ہے چنانچہ اس نے اسے قتل کر کے دفن کر دیا شیطان لڑکی کے مالکوں کے پاس آیا اسی کے دلوں میں دوسرا ڈالا کہ راہب کے محل سے وہ معاملہ ہوئی اور پھر اس نے اس کو قتل کر کے دفن کر دیا وہ لوگ راہب کے پاس آکر پوچھنے لگے تو اس نے کہا وہ مر گئی ہے انہوں نے اسے پکڑ کر قتل کرنا چاہا تو شیطان اس کے پاس آیا اور کہنے لگا میں نے اس کا گلا دبا یا تھا اور میں نے ہی ان لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ وہ تمہارے پاس لائیں تم میری بات مانو تو نجات پاؤ گے اور میں تمہیں ان لوگوں سے چھڑا دوں گا اس نے پوچھا کیسے؟ شیطان نے کہا مجھے دوسرا دے کرو چنانچہ اس نے اسے دوسرا دے کئے تو شیطان نے کہا میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں یہی وہ بات ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا (۲)

كَمْ تَلَوْنَا الْقُرْآنَ إِذْ قَالَ يَا لَيْلَىٰ نَسِئِ الْكُفْرَ
فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ -

شیطان کی طرح کہ جب وہ انسان سے کہتا ہے کفر اختیار
کر جب وہ کفر کرتا ہے تو وہ کہتا ہے میں تم سے بری الذمہ

ہوں -

(۳)

(۱) قرآن مجید، سورۃ لانعام آیت ۱۵۲

(۲) المستدرک للحاکم علیہ ص ۴۸۴ ۴۸۵ کتاب التفسیر

(۳) قرآن مجید، سورۃ شجرات آیت ۱۶

تو دیکھتے کہ شیطان نے کیسے کیسے چلے بہانوں سے راہب کو ان کیسے گناہوں کی طرف مجبور کیا اور اس کی بنیاد صرف یہی تھی کہ وہ لوٹڈی کا علاج کرنا قبول کرے یہ ایک آسان سامنڈ ہے اور بعض اوقات آدمی سمجھتا ہے کہ یہ ایک نیکی ہے اور بھلائی کا کام ہے تو شیطان پہلے اس کے دل میں خبیثہ خواہش کے ذریعے یہ بات ڈالتا ہے کہ یہاں چھ کام ہے تو وہ نیکی میں رغبت رکھنے والے آدمی کی طرف اس کا اقدام کرتا ہے پھر معاملہ اس کے اختیار سے نکل جاتا ہے اور ایک بات دوسری بات کی طرف لے جاتی ہے اور اب اس کے لیے چھکارے کی کوئی صورت نہیں ہوتی۔ تو ہم ابتدائی امور میں بناوٹ سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے اپنے فرمایا،
 مَنْ حَامَا تَحَوَّلَ لِحَيْثِ يُوْتِيكَ آتٌ
 جالسی (منزور) چراگاہ سے گرد پرتا ہے قریب ہر
 وہ اس میں چلا جاسکے (۱)

دل کی طرف شیطان راستوں کی تفصیل

جان لو! دل ایک قلعے کی طرح ہے اور شیطان دشمن ہے جو اس قلعے میں داخل ہوتا چاہتا ہے تاکہ وہ اس پر قبضہ کرے اور غلبہ حاصل کرے اور قلعے کی حفاظت پر اسی وقت قدرت حاصل ہوتی ہے جب قلعے کے دروازے، راستوں اور سوراخوں کی حفاظت کی جائے اور جو شخص اس کے دروازوں سے واقف نہیں وہ اس کے دروازوں کی حفاظت نہیں کر سکتا تو دل کو شیطان کے دوسروں سے بچانا واجب ہے اور یہ عمل ہر ملک بندے پر فرض ہے ہے اور جس عمل کے ذریعے واجب تک رسائی ہوتی ہے وہ بھی واجب ہوتا ہے اور شیطان کو اسی صورت میں دور کر سکتے ہیں جب اس کے داخل ہونے کے راستوں سے واقفیت ہو لہذا اس کے داخل ہونے کے راستوں کی پہچان واجب ہے اور شیطان کے داخل ہونے کے راستے اور دروازے انسانی صفات ہیں اور وہ بہت زیادہ ہیں لیکن ہم بڑے بڑے دروازوں کی طرف اشارہ کریں گے جو کشادہ دروازوں کی طرح ہیں اور وہ شیطان لشکروں کی کثرت سے تنگ نہیں ہوتے تو اس کے بڑے بڑے دروازوں میں سے ایک غصہ اور دوسرا شہوت ہے غصے سے عقل جلتی رہتی ہے اور جب عقل کے لشکر کمزور ہو جائیں تو شیطان کے لشکروں کے لشکروں کا ہجوم ہوتا ہے اور جب انسان کو غصہ آتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ کھیتا ہے جیسے بچہ گیند کے ساتھ کھیتا ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مروی ہے کہ شیطان کی آپ سے ملاقات ہوئی تو اس نے آپ سے

(۱) مجمع بخاری جلد اول ص ۲۵، کتاب البیوع

marfat.com

Marfat.com

لہا سے موسیٰ علیہ السلام! اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی رسالت کے لیے چنا اور آپ سے کلام کیا اور میں بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہوں جس سے گناہ سرزد ہوا میں توبہ کرنا چاہتا ہوں میرے رب کے ہاں میری سفارش کیجئے کہ وہ میری توبہ قبول فرمائے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر تشریف لے گئے اور اپنے رب سے کلام کیا اور اتارنے کا ارادہ کیا تو ان سے ان کے رب نے فرمایا امانت ادا کیجئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب! تیرا مذہ ابلیس چاہتا ہے کہ تو اس کی توبہ قبول فرما اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی اسے موسیٰ امین آپ کی حاجت کو پورا کرتا ہوں اسی سے کہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کر کے بنا کر اس کی توبہ قبول کی جائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ابلیس سے ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا میں نے تمہارا کام کر دیا تجھے حکم ہوا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کرو تا کہ تمہاری توبہ قبول ہو جائے و غصے میں آگیا اور اس نے سبک کیا اور کہتے لگائیں نے زندہ آدم کو سجدہ نہیں کیا اب فوت شدہ کو سجدہ کروں۔؟

پھر کہنے لگا اے موسیٰ علیہ السلام! چونکہ آپ نے اپنے رب کے ہاں میری سفارش کی ہے اس لیے آپ کا مجھ پر حق ہے آپ تین باتوں کے وقت مجھے یاد رکھیں میں آپ کو ان میں ہانک نہیں کروں گا جب غصہ آئے تو مجھے یاد کریں کیونکہ میری مدد آپ کے دل میں اور میری آٹھ آپ کی آنکھ میں ہے اور میں آپ کے اندر خون کی طرح گردش کرتا ہوں جب آپ کو غصہ آئے تو مجھے یاد کریں کیونکہ جب انسان کو غصہ آتا ہے تو میں اس کی ناک میں پھونک دیتا ہوں اور اسے پتہ نہیں چلتا کہ جو کیکر سے جب دشمنوں کے شر سے مقابلہ ہو تو مجھے یاد کریں کیونکہ جب دشمنوں سے مقابلہ ہوتا ہے تو میں آدمی کے پاس ہلکا سے اس کی بیوی اور بچہ اور داد و دیا دقتا ہوں غصی کہ وہ بھاگ جاتا ہے کسی غیر محرم عورت کے پاس نہ بیٹھیں کیونکہ میں ایک کا پیغام دوسرے تک پہنچاتا ہوں اور مسلسل یہ کام کرتا رہتا ہوں حتیٰ کہ دونوں گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو اس سے اس نے شہوت، غضب اور حرص کی طرف اشارہ کیا ہے کیونکہ میدان جنگ سے بھاگنا دینی حرام ہے اور آدم علیہ السلام کے وصال کے بعد ان کو سجدہ نہ کرنا حد سے اصرار شیطان کا سب سے بڑا راستہ ہے۔ کہا گیا کہ ایک ولی نے شیطان سے کہا تو انسان پر کیسے غالب آتا ہے؟ اس نے کہا میں اسے غصے اور خواہش کے وقت پکڑتا ہوں مقول ہے کہ شیطان ایک راہب کے سامنے ظاہر ہوا تو راہب نے اس سے کہا انسان کو کونسا وصف تمہاری زیادہ دکھاتا ہے؟ اس نے کہا مزاج کی تیزی جب وہ غصے میں ہوتا ہے تو ہم اسے الٹ دیتے ہیں جیسے پو گیند کو پلٹ دیتا ہے۔

کہا گیا ہے کہ شیطان کہتا ہے انسان مجھ پر کیسے غالب آئے گا جب وہ خوشی کی حالت میں ہوتا ہے تو میں اگر اس کے دل میں داخل ہو جاتا ہوں اور جب وہ غصے میں ہوتا ہے تو میں اڑ کر اس کے سر میں ہو جاتا ہوں۔

اور اس کے بڑے بڑے برائیوں میں سے حد اکثر میں سے ہے انہوں نے یہ سب کچھ بتا دیا ہے تو اس کی

marfat.com

عرص اسے انعام اور سزا کرتی ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

حُبُّكَ الشَّيْطَانُ يُبْعِثُكَ وَ يُعِمْ - (۱)

کسی چیز سے تیرا محبت تجھے انعام اور سزا کرتی ہے۔

اور نذر بعیرت سے ہی شیطان کے راستوں کی چھان حاصل ہوتی ہے اور جب مسلمان عرص اس کو ڈھانپ

لیں تو وہ انسان دیکھ نہیں سکتا۔ اسی وقت شیطان کو گناہ پیش میں ملتی ہے تو عرص اسے کبھی کبھی چیز اچھانکتی ہے

اسے اس کی شہوت تک پہنچانے اگر وہ برے اور بیعیالی پر مبنی ہو۔

مروی ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوتے تو آپ نے ہر چیز کا ایک بڑا سوراخ کر لیا جیسا کہ

تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا تھا آپ نے کشتی میں ایک بڑے اگلی کو دیکھا جسے آپ چبانے نہیں تھے حضرت نوح علیہ

السلام نے پوچھا تمہیں کس نے داخل کیا؟ اس نے کہا میں اس لیے داخل ہوا کہ آپ کے ساتھیوں کے دلوں تک پہنچ

سکوں ان کے دل میرے ساتھ اور ان کے جسم آپ کے ساتھ ہیں حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اسے اٹھ کے

نکل جا تو ملعون ہے ابلیس نے آپ سے کہا کہ میں پانچ چیزوں کے ذریعے لوگوں کو ہلکا کرنا ہوں میں مغرب ہلکا کرتی

باتوں کے بارے میں بتاؤں گا لیکن وہ باتیں نہیں بتاؤں گا اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو طرف دی جیسا کہ

باتوں کی ناپ کو کوئی حاجت نہیں اسے پانچ چیزوں سے بیان کرے حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا

کیا ہیں؟ اس نے کہا وہ باتیں ایسی ہیں جو کبھی کبھی سے جھوٹ نہیں بولتیں اور نہ ہی کبھی سے وہ سنا کر ہی ان کو

ذریعے میں لوگوں کو ہلکا کرنا ہوں اور عرص اسے جس کی وجہ سے مجھ پر لعنت کی گئی اور مجھ پر وہ شیطان نوح

دیا گیا اور جہاں تک عرص کا تعلق ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ایک درخت کے سوا باقی تمام جنت بدل گیا گیا تو

عرص کے ذریعے ان سے اپنا کام نکلا۔

شیطان کے بڑے بڑے دروازوں میں سے ایک سیر جو کھانا کھانا ہے اگر وہ مٹل پاک ہو کیونکہ سیر جو کھانا

سے شہوتیں مضبوط ہوتی ہیں اور شہوات شیطان کا اسلحہ ہے۔

منقول ہے کہ ابلیس، حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کے سامنے ظاہر ہوا اور اس کے ہاتھ میں چھڑے تھے

آپ نے فرمایا اسے ابلیس! یہ چھڑے کیسے ہیں؟ اس نے کہا یہ شہوتیں ہیں جن کے ذریعے میں انسان تک پہنچا ہوں آپ

نے فرمایا کیا ان میں سے میرے لیے بھی کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا جب آپ پیٹ بھر کر کھاتے ہیں تو ہم آپ کو نذر اللہ

ذکر سے بھاری کر دیتے ہیں آپ نے فرمایا اس کے علاوہ کچھ؟ اس نے کہا نہیں آپ نے فرمایا کچھ قسم سے میں کبھی بھی

(۱) سنن ابی داؤد جلد ۲ ص ۲۳ کتاب الادب

marfat.com

Marfat.com

پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاؤں گا۔ شیطان نے کہا مجھے بھی اشرک کی قسم ہے کہ میں کبھی کسی مسلمان کی خیر خواہی نہیں کروں گا۔
 کہا جاتا ہے کہ زیادہ کھانے میں چھری باتیں ہیں۔
 ۱۱) اس کے دل سے خوف خدا چلا جاتا ہے۔

۱۲) اس کے دل سے مخلوق خدا پر رحمت کا جذبہ نکل جاتا ہے کیونکہ اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ سب لوگوں نے میرا
 ہو کر کھا یا ہے۔

۱۳) عبادت خداوندی بھاری پڑ جاتی ہے۔

۱۴) جب بروہکت بھرا کلام سنتا ہے تو اس سے دل میں نرمی پیدا نہیں ہوتی۔

۱۵) جب وہ وعظ کرتا اور حکمت کی بات کرتا ہے تو وہ لوگوں کے دلوں میں اثر نہیں کرتی۔

۱۶) اس میں کئی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔

شیطان دروازوں میں سے ایک دروازہ گھر لو سامان، کمرطوں اور مکان کے ذریعے زینت حاصل کرنا ہے، شیطان
 جب اسے انسان کے دل پر غالب دیکھتا ہے تو اس میں انڈے اور بچے دیتا ہے اور وہ ہمیشہ اسے مکان کی تعمیر اور اس
 کا چھتوں اور دیواروں کی زینت نیز عمارت کو وسیع کرنے کی طرف بلاتا ہے اور اسے لباس اور سواریوں کے ذریعے مزین
 ہونے کی دعوت دیتا ہے اور اسے زندگی بھرا سی کام میں لگائے رکھتا ہے اور جب وہ اسے اس کام میں لگا دیتا ہے
 تو دوبارہ اس کے پاس جانے سے بے نیاز ہو جاتا ہے کیونکہ یہ امور ایک دوسرے کو کھینچتے ہیں اور وہ ہمیشہ ایک
 سے دوسرے کام کی طرف جاتا ہے حتیٰ کہ اسے موت آجاتی ہے اور وہ شیطان کے راستے اور خواہش کی اتباع میں
 مشغول ہوتا ہے اور اس بات کا اثر ہوتا ہے کہ کفر کے ذریعے اس کی عاقبت خراب نہ ہو جائے ہم اس سے اللہ تعالیٰ
 کو پناہ چاہتے ہیں۔

شیطان کے بڑے بڑے دروازوں میں سے ایک دروازہ لوگوں سے طمع رکھنا ہے کیونکہ جب طمع دل پر غالب
 آتی ہے تو شیطان ان چیزوں میں جن کی اسے طمع ہوتی ہے بناوٹ اور زینت کو اس کے لیے پسندیدہ قرار دیتا
 ہے اور وہ بیاکاری اور دھوکہ دہی میں مصروف ہو جاتا ہے حتیٰ کہ وہ جس چیز کی طمع رکھتا ہے وہ گویا اس کا مہود ہوتا
 ہے اور وہ ہمیشہ اس کی محبت کے لیے جیلے بنانے تلاش کرتا رہتا ہے اور اس تک پہنچنے کے لیے وہ ہر سولہج میں
 داخل ہو جاتا ہے اس کی سب حکم حالت یہ ہوتی ہے کہ جو بات اس میں نہ ہو اس پر اپنی تعریف چاہتا ہے اور امر بالمعروف
 اور نہی عن المنکر کو ترک کرتے ہوئے منافقت کا ثبوت دیتا ہے۔

حضرت صفوان بن سلیم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ شیطان حضرت عبداللہ بن خطلہ رضی اللہ عنہ کے سامنے آیا
 اور کہنے لگا: اے ابن خطلہ! میں آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں، اسے بائیس گنا نہیں فرمایا ہے اس کی ضرورت

marfat.com

نہیں۔ اس نے کہا دیکھ بیچلے اگر اچھی ہو تو اختیار کریں اور بری ہو تو رد کر دیں اسے ابن خنطلہ؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے ایسا سوال نہ کرنا جس میں طمع پائی جاتی ہو اور دیکھیں کہ جب غصہ آئے تو اس وقت آپ کی حالت کیا ہوتی ہے کیوں کہ اس وقت آپ میرے قابو میں ہوتے ہیں۔

شیطان کے بڑے بڑے سوزنوں میں سے ایک دروازہ جلد بازی اور استغناء کو چھوڑ دیتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

الْعَبَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ وَالْكَافِي مِنَ اللَّهِ
تَعَالَى - (۱)

جلد بازی شیطان کی طرف سے اور کھراؤ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔

اور ارشاد خداوندی ہے:

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ - (۲)

انسان کو جلد باز پیدا کیا گیا۔

نیز ارشاد فرمایا:

وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا - (۳)

اور انسان جلد باز ہے۔

اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا:

وَكَا تَفْعَلُ يَا نَفْرَانٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُقْفَ
أَبْنِكَ وَخِيَتَا - (۴)

اے آپ قرآن پاک لینے میں جلدی نہ کیجئے مگر آپ تک وہی پوری ہو جائے۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ اعمال جانچ پڑتال کے بعد ہونے چاہیں اور اس کے لیے غم و فکر اور ٹھہراؤ کی ضرورت ہے۔ جب کہ جلدی اس کام سے روکتی ہے اور جلدی کی صورت میں شیطان اپنی برائی انسان پر اس طرح نمایاں دیتا ہے کہ اس کو علم ہی نہیں ہوتا۔

ایک روایت میں ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو شیطان، ابلیس کے پاس آئے اور کھٹے غنے بت مرتکوب ہو گئے اس نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی نئی بات ہوئی ہے تم اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو اور وہ خود کارا یہاں تک زمین کے کناروں تک پہنچ گیا لیکن اسے کچھ بھی معلوم نہ ہوا پھر معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش

(۱) جامع ترمذی ص ۱۲۹۵، البیاب البر والصلوة

(۲) قرآن مجید سورۃ انبیاء آیت ۳۷

(۳) قرآن مجید سورۃ اسراء آیت ۱۱

(۴) قرآن مجید سورۃ اسراء آیت ۱۱

ہوتی ہے اور فرشتے آپ کو گھیرے ہوتے ہیں وہ شیطانوں کی طرف لوٹنا اور کہنے لگا گذشتہ رات ایک نبی کی پیدائش ہوئی ہے جب بھی کوئی عورت عالمہ ہوتی ہے اور بچہ جنم سے تو میں وہاں موجود ہوتا ہوں لیکن اس بچے کی پیدائش کے وقت میں موجود نہ تھا تو اس رات کے بعد توں کی پوجا سے ناامید ہو جاؤ اور انسان کو جلد بازی کے ذریعہ گمراہ کیا کرو۔

شیطان کے بڑے بڑے دروازوں میں سے ایک دروازہ درہم اور دینار روپے پیسے اور ہر قسم کا سامان ، جانور اور زمینی ہیں کیوں کہ ضرورت سے زائد شیطان کا ٹھکانہ ہے اس لیے کہ جس آدمی کے پاس خوراک کے برابر ہو اس کا دل فارغ ہوتا ہے اور اگر وہ مثال کے طور پر راستے میں ایک سو دینار پلٹے تو اس کے دل میں دس خواہشات پیدا ہوتی ہیں اور ہر خواہش مزید سو دینار کی محتاج ہوتی ہے لہذا جو کچھ اس نے پایا وہ اس کے لیے کافی نہیں ہوتا بلکہ اسے مزید نو سو دیناروں کی ضرورت ہوتی ہے حالانکہ سو دینار ملنے سے پہلے وہ بے نیاز تھا اب جب سو دینار مل گئے تو اس نے سوچا کہ وہ مال فار ہو گیا ہے حالانکہ وہ مزید نو سو دیناروں کا محتاج ہو گیا تاکہ وہ ایک گھر خریدے اور نو نڈی خریدے، مگر کاسلمان خریدے، عمدہ لباس خریدے اور ان میں سے ہر ایک ایسی چیز ہے جو دوسری کو لازم ہے جس کی کوئی انتہا نہیں تعبیر ہوتا ہے کہ وہ جہنم کے گڑھے میں گر جاتا ہے اور یہی اس کا خاتمہ ہے۔

حضرت ثابت بنانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو ابلیس نے اپنے شیطانوں سے کہا کہ ایک بہت بڑا واقعہ رونما ہوا ہے دیکھو وہ کیا ہے وہ گئے یہاں تک کہ وہ تھک کر اس کے پاس آئے اور کہنے لگے ہیں کچھ پتہ نہیں چلا اس نے کہا میں خبر دتا ہوں چنانچہ وہ چلا گیا پھر آیا اور کہا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں حضرت ثابت فرماتے ہیں پھر وہ اپنے شیطانوں کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے پاس بھیجے لگا لیکن وہ نامراد ہو کر واپس آئے اور کہتے ہم نے ایسے لوگ سمجھ نہیں دیکھے ہم ان تک پہنچے ہیں پھر وہ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کی خطائیں محانت ہو جاتی ہیں ابلیس نے کہا ان کا انتظار کرو غریب اللہ تعالیٰ ان کے لیے دنیا کھول دے گا تو ہم ان سے اپنا کام نکال لیں گے (۱)

ایک روایت میں ہے ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پتھر کو تکیہ بنایا تو وہاں سے شیطان کا گزر ہوا اس نے کہا اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام! آپ کو میں دنیا سے رغبت ہو گئی ہے؟ آپ نے سر کے نیچے سے پتھر نکالا اور اسے دے مارا اور فرمایا دنیا کے ساتھ یہ بھی تمہارے لیے ہے حقیقت یہ ہے کہ جس کے پاس ایک پتھر ہو جسے وہ تکیہ بنا لے اور سو جائے تو وہ دنیا سے اس قدر کا مالک ہو گا کہ شیطان اس پر اپنا کمر چلے کیونکہ وہ شخص رات کے وقت عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے جب اس کے پاس کوئی پتھر ہو جسے تکیہ بنانا ممکن ہو تو وہ مسلسل اسے بیند اور پتھر

کو تکیہ بنانے پر مجبور کرے گا اور اگر یہ نہیں ہوگا تو اس کے دل میں اس کا خیال نہیں اُٹھے گا۔ اور نہ ہی اس کو نیت کی رغبت ہوگی۔ یہ تو معنی پتھر کا معاملہ ہے لیکن جس کے پاس گاؤں تکیے، گدے اور آرام طلبی کا سامان ہو وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے کب اٹھے گا۔

شیطان کے بڑے بڑے دروازوں میں سے ایک دروازہ بخل اور محتاجی کا ٹڈ ہے یہ چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کو سنا اور صدقہ سے رکاوٹ ہے اصرار کو جمع کرنے خزانہ بنانے اور دردناک عذاب کی طرف بلاقی ہے جو لوگ زیادہ مال جمع کرتے ہیں ان کو اسی بات سے ڈرایا گیا ہے جیسے قرآن پاک نے بیان کیا۔

حضرت خثیمہ بن عبد الرحمن فرماتے ہیں شیطان کہتا ہے انسان مجھ پر غالب آجی جائے تو میں باقیوں میں مجبور غالب نہیں آسکتا میں اسے حکم دیتا ہوں کہ ناحق طور پر مال حاصل کرے، ناحق جگہ پر خرچ کرے اور جو اس کا حق ہے وہ نہ دے۔

حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں شیطان کے پاس محتاجی کے ٹڈ سے بڑھ کر کوئی اسلحہ نہیں ہے جب آدمی اس سے بیانات قبول کرتا ہے تو باطل کام میں شروع ہو جاتا ہے اور حق سے روکتا ہے، خواہشات کے ساتھ بولتا ہے اور اپنے رب کے بارے میں بدگمانی کا شکر ہو جاتا ہے بخل کی آفات میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی مال جمع کرنے کے لیے بازار کا چکر دو جاتا ہے اور بازار شیطانوں کی رہائش گاہ ہے۔

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ابلیس زمین پر اترا تو اس نے کہا اے میرے رب! تو نے مجھ زمین پر اتارا اور مجھے مردود قرار دیا تو میرے لیے کوئی گھر بنا دے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، "عام"، اس نے کہا کوئی مجلس بھی بنا دے فرمایا بازار اور راستوں میں جمع ہونے کی جگہیں، اس نے کہا میرے لیے کھانا بھی بنا دے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارا کھانا وہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے اس نے کہا میرے لیے مشروب مقرر کر دے فرمایا ہرنشہ دینے والی چیز تیرا مشروب ہے اس نے کہا میرا کوئی اعلان کرنے والا ہو اللہ تعالیٰ نے فرمایا گالے بجانے کے آلات تیرے خبر دیندہ ہیں اس نے کہا میرے پٹھنے کے لیے کیا ہوگا فرمایا اشعار، اس نے کہا اور میرے لیے کھنے کی چیز ہو فرمایا بدن کو گونا اس نے کہا میری گفتگو ہو فرمایا جھوٹ اس نے کہا میری شکار گائیں، فرمایا عورتیں ہوں گی۔ (۱)

شیطان کے بڑے بڑے دروازوں میں سے مذہب اور نفسانی خواہش پر تعصب مخالفین کے کینہ پوری اور انہیں حقارت کی نظر سے دیکھنا ہے اور وہ عمل ہے جو عبادت گزار اور فاسق سب لوگوں کو ہلک کر دیتا ہے کیوں کہ

لوگوں پر ظن کرنا اور ان کی خرابیوں کے ذکر میں مصروف رہنا انسان کی فطرت میں داخل ہے اور یہ درندگی کی صفات سے ہے اور جب شیطان اس صفت کو اس کی نظر میں حق قرار دیتا ہے اور یہ طبیعت کے موافق بھی ہے تو اس کی شیرینی اس کے دل پر غالب آجاتی ہے اور وہ اپنی پوری ہمت کے ساتھ اس میں مشغول ہو جاتا ہے اور اس پر بہت خوش ہوتا ہے اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ وہ دین کے لیے کوشش کر رہا ہے حالانکہ وہ شیطان کی پیروی میں کوشاں ہے۔ مثلاً ایک شخص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محبت میں بہت متعصب ہے لیکن حرام بھی کھاتا ہے جھوٹ بولتا ہے اور منہ بچٹ ہے اور طرح طرح کے فساد میں مبتلا ہے۔ اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسے دیکھتے تو اسے بڑا دشمن تصور فرمائے کیوں کہ ان کا دوست تو وہ ہے جو ان کے راستے پر چلتا ہے ان کی سیرت کو اپناتا ہے اور اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے اور آپ کی سیرت تو یہ تھی کہ آپ اپنے منہ مبارک میں کنکریاں رکھتے تھے تاکہ بے مقصد کلام سے زبان محفوظ رہے تو یہ فضول باتیں کرنے والا کس طرح آپ سے دوستی اور محبت نیز آپ کی سیرت پر چلنے کا دعویٰ کر سکتا ہے۔

اسی طرح ایک اور فضول قسم کے آدمی کو دیکھو گے وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے محبت میں متعصب ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا زہد و تقویٰ اور سیرت تو یہ تھی کہ آپ نے اپنے دورِ خلافت میں وہ کپڑا پہنا جسے تمہیں درم کے بدلے خریدا تھا اور آپ نے اپنی آستینوں کو کلاٹیوں تک کاٹ دیا اور تم دیکھو گے کہ فاسق آدمی ریشمی کپڑے پہنتا ہے اور حرام کی کماٹی سبزیب و زینت اختیار کرتا ہے اور پھر وہ حضرت شیر خلا کی محبت کا دعویٰ بھی کرتا ہے حدوں کی قیامت کے دن یہی شخص آپ کا اہل دشمن ہوگا۔

اور کتنے تعجب کی بات ہے کہ ایک شخص کسی کے عزیز پیچھے کو جو اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کی زندگی ہے، پکڑ کر مارتا ہے اس کے بال اکھیرتا اور قینبی سے کاٹتا ہے اور اس کے باوجود اس کے باپ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس شخص کے ہاں اس کی کیا حالت ہوگی؟ اور یہ بات معلوم ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو، اپنی اولاد گھر والوں بلکہ اپنے آپ سے بھی زبیاں شریعت اور دین سے محبت تھی اور جو لوگ شریعت کی نافرمانی کرتے ہیں وہی لوگ شریعت کے ٹکڑے کرنے اور شہوات کی قینچیوں سے اسے کاٹتے ہیں اور یوں وہ اللہ تعالیٰ کے دشمن کے دشمن ابلیس اور اللہ تعالیٰ کے دوستوں کے دشمنوں سے محبت کرتے ہیں تو دیکھو قیامت کے دن صحابہ کرام اور اولیائے ربانی کے سامنے ان کی کیا حالت ہوگی۔ ادا گردنیاں ہی پر وہ اٹھ جائے اور ان کو معلوم ہو جائے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم امت کے بارے میں کیا چاہتے ہیں تو اپنے بُرے اعمال کی وجہ سے یہ ان نفوس قدسیہ کا ذکر اپنی زبان پر لائے ہوئے شرم محسوس کریں۔

پھر شیطان دن کے دن یہی باتیں بولتا ہے کہ دشمنوں کی طرح ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما

کی محبت میں انتقال کر جاتا ہے آگ اس کے گرد نہیں بھٹکتی اور دوسرے آدمی کے دل میں یہ خیال ملاتا ہے کہ جب وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی محبت میں مرے گا تو اس پر کوئی خون نہ بہے گا۔

علاؤں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا سے فرمایا: ملائکہ وہ آپ کا جگہ گوشہ تھیں (۱)

اعْتَمِلْ فَإِنِّي لَدَاعِيٌّ عَنْكَ مِثْلَ اللَّهِ
مَنْ كَرِهَ فِي اللَّهِ تَعَالَىٰ كِي طَرَفٍ سَعَىٰ تَهَارَةً كَمَا كَامِ نَهِي
شَيْئًا - (۲)

تو یہ نغنائی خواہشات کی ایک مثال ہم نے بیان کی ہے اسی طرح بولوں (فقہی اعتبار سے) حضرت امام شافعی، امام ابوحنیفہ، امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ اور ان کے علاوہ دیگر ائمہ کرام کی محبت میں متعصب ہی تو جو آدمی کسی امام کے مذہب پر چلنے کا دعویٰ کرتا ہے لیکن اس کی سیرت پر نہیں چلتا تو وہی امام قیامت کے دن اس کے مقابل ہوں گے اور چھیں گے کہ میرا مذہب مل کرنا تھا صحن زبانی گفتو نہ تھی اور زبانی گفتو بھی مل کے لیے تھی صحن ایک کرسٹ کے لیے زخمی تو تو نے میرے مل کی مخالفت کی ہے علاؤں کہ میں نے تمام زندگی ہی راستہ اختیار کیا اور اسی پر میرا خاتمہ ہوا پھر تو نے میرے مذہب پر چلنے کا جھوٹا دعویٰ کیا یہ شیطان کا بہت بڑا راستہ ہے اس کے ذریعے اس نے بہت سے لوگوں کو ہلاک کیا اور اس ان لوگوں کے حوالے کئے گئے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے بہت کم ڈرتے ہیں جیسا کہ امام شافعی نے فرمایا ہے، دینی رغبت مضبوط ہے لوگوں کے پیچھے چلنے کی حرص زیادہ ہے اور یہ اتباع اور حصول مرتبہ معنی تعصب سے بڑھا ہے وہ اس بات کو اپنے سینے میں چھپاتے ہیں اور اس سلسلے میں شیطان کے کروزیب سے لوگوں کو آگاہ نہیں کرتے بلکہ وہ شیطان کے فریب کو جاری کرنے میں اس کے نائب کاردار مار کرتے ہیں لوگوں نے جیسا کہ راہ کو اختیار کیا اور دین کی اصل کو بھول گئے چنانچہ وہ لوگ خود بھی ہلاک ہوئے اور دوسروں کو بھی ہلاک کیا۔

اللہ تعالیٰ ان کی اور ہماری توبہ قبول فرمائے۔

حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ بات سچی ہے کہ ابلیس نے کہا میں نے امت محمدیہ کے لیے گناہوں کو آراستہ کیا تو انہوں نے استغفار کے ذریعے میری کمر توڑی پھر میں نے ان کے لیے وہ گناہ آراستہ کئے جن سے وہ بخشش نہ مانگیں اور وہ خواہشات ہیں اس معنی نے سچ کہا لوگ نے جانتے کہ یہ (خواہشات) وہ اسباب ہیں گناہ کی طرف کھینچتے ہیں تو ان سے بخشش کیسے مانگیں گے شیطان کا ایک بہت بڑا حیلہ یہ ہے کہ وہ انسان کو اس

(۱) صحیح بخاری جلد اول ص ۵۲۲ کتاب المناقب

(۲) صحیح بخاری جلد اول ص ۵۲۲ کتاب التفسیر

کے نفس سے غافل کر دیتا ہے یعنی لوگوں کے درمیان مذاہب اور مقدمات کے سلسلے میں اختلاف ڈال دیتا ہے۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

ایک جماعت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھی تو شیطان ان کے پاس آیا تاکہ ان کو اس مجلس سے اٹھانے
اور ان کے درمیان تفریق پیدا کرے لیکن وہ اس پر قادر نہ ہوا۔ پھر وہ ایک اور جماعت کے پاس آیا جو دینی گفتگو کر
رہے تھے اس نے ان کے درمیان فساد پیدا کر دیا چنانچہ وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے
وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے تھے وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کے محلے میں مشول ہو گئے اور ان کو چھوڑنے
لگے یوں وہ ذکر خداوندی کو چھوڑ بیٹھے شیطان کا مقصد بھی یہی تھا وہ ان لوگوں کو لڑانا نہیں چاہتا تھا بلکہ اہل ذکر کو
مختصر کرنا چاہتا تھا۔

شیطان دروازوں میں سے ایک دروازہ یہ ہے کہ وہ بے علم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور ان باتوں میں
غصہ و غم کی ترغیب دیتا ہے جن تک ان کی عقلوں کی رسائی نہیں ہوتی حتیٰ کہ ان کو دین کی بنیادوں کے بارے میں شک میں
بتلا کر دیتا ہے یا ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ایسے خیالات ڈالتا ہے جن سے اللہ تعالیٰ کی ذات
پاک ہے اور اس طرح وہ لوگ کافر یا بدعتی ہو جاتے ہیں اور اس پر خوش ہوتے ہیں اور جو کچھ ان کے دل میں ہوتا ہے
اس پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اسے معرفت و بصیرت خیال کرتے ہیں اور اسے اپنی دانائی اور عقل کی زیادتی کا کرشمہ
قرار دیتے ہیں تو لوگوں میں سے سب سے زیادہ بیوقوف وہ ہے جو اعتقاد کے حوالے سے اپنی عقل پر اعتماد کرتا ہے اور
سب سے زیادہ مضبوط عقل اس شخص کی ہے جو اپنے نفس پر زیادہ تہمت لگاتا اور علماء کرام سے بکثرت پوچھتا ہے
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان تم میں سے ایک شخص کے
پاس آتا ہے اور کہتا ہے مجھے کس نے پیدا کیا! وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا وہ پوچھتا ہے اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا؟
جب تم میں سے کسی کو یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اس
سے یہ دوسرا ختم ہو جائے گا۔ (۱)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے دوسروں کا علاج کرنے کے لیے بحث مباحثہ کا حکم نہیں دیا کیوں کہ اس
قسم کے دوسرے عوام کے دلوں میں پیدا ہونے والے علماء کے دلوں میں نہیں اور عوام کا فرض یہ ہے کہ وہ ایمان لائیں اور
تسلیم کریں نیز عبادت اور کسب حلال میں معروف رہیں اور علم کی باتیں علماء پر چھوڑ دیں عام آدمی کا زنا اور چوری کرنا
(معاذ اللہ) علم میں بحث کرنے سے بہتر ہے کیونکہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے دین کے بارے میں گفتگو کرتا

اس لیے کہ جو آدمی لوگوں میں سے سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے تمام لوگ اسے ایک نظر سے نہیں دیکھتے بلکہ بعض لوگ رضا کی نظر سے اور بعض ناراضگی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔
اس لیے کسی شاعر نے کہا۔

”پسندیدگی کی نگاہ رات کی طرح ہر عیب پر پردہ ڈال دیتی ہے لیکن ناراضگی کی آنکھ صرف برائیوں کو ظاہر کرتی ہے۔ لہذا بدگمان اور بُرے لوگوں کی ہمت سے بچنا چاہیے کیونکہ بُرے لوگ ہر ایک کو برا سمجھتے ہیں جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو جو لوگوں کی عیب جوئی کرتے ہوئے ان کے بارے میں بدگمانی کا ترکب ہوتا ہے تو جان لو کہ وہ باطنی خیانت ہی قوت ہے اور وہ خیانت ظاہر ہو رہی ہے۔ وہ دوسروں کو بھی اپنی طرح سمجھتا ہے مومن عذر قبول کرتا ہے اور منافق عیب تلاش کرتا ہے اور مومن کا سیدہ تمام مخلوق کے بارے میں صاف رہتا ہے۔“

تو یہ شیطان کے بعض طے ہیں جو دل کی طرف جاتے ہیں اگر میں ان سب کو شمار کرنے لگوں تو مشکل ہے اس قدر بیان ہر دوسروں کو قیاس کرنا چاہیے انسان میں جو بھی بُرا وصف ہوتا ہے وہ شیطان کا ہتھیار اور اس کے راستوں میں سے ایک راستہ ہے۔

شیطان کو کیسے دُور کیا جائے؟

مگر تم کہو کہ شیطان کو دُور کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اور کیا اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا ذکر اور تلاوت و لا قوۃ الا باللہ ٹھکانا کافی ہے؟

قاس کا جواب یہ ہے کہ اس سلسلے میں دل کا علاج صرف یہ ہے کہ شیطان کے تمام راستے بند کر دیے جائیں یعنی دل کو تمام بری صفات سے پاک کر دیا جائے اور اس کا بیان بہت طویل ہے اور کتاب کے اس حصے میں ہماری عرض ہو چکی ہے۔ مانے کاموں کا علاج بیان کرنا ہے اور ہر صفت مستقل کتاب کی متقاضی ہے جیسے اس کی تشریح آگے بیان ہوگی ہاں جب دل سے ان صفات کے اصول کو منقطع کر دیا جائے تو شیطان کا دل پر گزرا اور دوسروں سے ہونے لگے لیکن وہ مستقل ڈیرہ نہیں جاسکے گا اب اسے ذکر خداوندی کے ذریعے منع کیا جاسکتا ہے کیونکہ حقیقت ذکر دل میں اسی وقت جاگزیں ہوتی ہے جب دل کو تقویٰ کے ذریعے آبا کر دیا جائے نیز اسے بری صفات سے پاک کر دیا جائے ورنہ ذکر صفت آنے والی بات ہوگی دل پر اس کی حکومت اور قبضہ نہیں ہو سکتا لہذا وہ شیطان کی حکومت کو دُور نہیں کر سکتا۔

اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

لَنْ يَدِينُ الْقَوْمَ اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ

مِنَ الشَّيْطَانِ تَدَخَّرْنَا فَاَنَّا مُنۡ

بے شک وہ لوگ جو متقی ہیں جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی ٹھیس پہنچتی ہے تو وہ ہر شہ پار ہو جاتے ہیں اور

marfat.com

Marfat.com

مُبَشِّرُونَ۔ (۱) اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔

تو اس بات کے ساتھ متقی لوگوں کو خاص فرمایا۔

شیطان جو کہ کتے کی مثل ہے جو تمہارے قریب آتا ہے اگر تمہارے اواس کے درمیان روٹی یا گوشت نہ ہو تو مرن دھتکارنے سے ہی چلا جاتا ہے یعنی محض آواز سے اسے بھاگایا جاتا ہے اور اگر تمہارے سامنے گوشت ہو اور وہ بھوکا بھی ہو تو وہ گوشت پر چھٹتا ہے اور محض نہ بانی دھتکار سے ڈرتا نہیں ہوتا تو وہ دل جب شیطان کی قوت سے خالی ہوو محض ذکر سے شیطان دور ہو جاتا ہے لیکن جب دل پر شہوت غالب ہو تو وہ حقیقت ذکر کو دل کے ارد گرد پھیل دیتا ہے اور آدمی دل کے اندر پر قابو نہیں پاسکتا اور شیطان اس پر ڈیرہ ڈال دیتا ہے۔

لیکن جہاں تک متقی لوگوں کے دل کا تعلق ہے تو جو خواہش اور بری صفات سے خالی ہوتے ہیں ان پر شیطان، شہوتوں کی چیز سے نہیں آتا بلکہ فعلت کو جوہ سے ذکر سے خالی ہونے کے باعث آتا ہے جب وہ مذکورہ طریق پر رہتا ہے تو وہ دور ہو جاتا ہے اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد گرام ہے۔

فَأَسْتَعِذُّ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (۲) پس شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو۔

اسی طرح وہ تمام آیات و احادیث جو ذکر کے بارے میں آئی ہیں اس کی دلیل ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں۔

مومن کے شیطان اور کافر کے شیطان میں عداقت ہوتی کافر کا شیطان نہایت بگنا، مڑا اور اچھے لباس میں تھا۔ اور مومن کا شیطان کمزور، پرانگندہ بالوں والا اور ننگا تھا، کافر کے شیطان نے مومن کے شیطان سے پوچھا تم کب پر کیوں ہو؟ اس نے کہا میں ایسے شخص کے ساتھ ہوں جو کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھتا ہے تو میں بھوکا رہتا ہوں جب وہ پانی پیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے تو میں پیاسا رہتا ہوں جب تیل لگاتا ہے تو بسم اللہ پڑھتا ہے تو میرے بال پرانگندہ جاتے ہیں اس پر کافر کے شیطان نے کہا میں ایسے شخص کے ساتھ ہوں جو ان کاموں میں سے کچھ بھی نہیں کرتا لہذا میں اس کے کھانے پینے اور لباس میں شریک ہوتا ہوں حضرت محمد بن واسع رحمہ اللہ ہر دن صبح کی نماز کے بعد یوں دعا مانگتے۔

یا اللہ! تو نے ہم پر ایک ایسا دشمن مسلط کیا جو ہمارے
عبوں کو دیکھتا ہے، وہ اور اس کا قبیلہ ہیں دیکھ رہا ہے۔

أَلَمْ تَرَ أَنَّكَ سَلَطْتَ عَلَيْنَا عَدُوًّا بَصِيرًا
يَعُونُنَا بِرَأْسِ قَبِيلِهِ مِنْ عَدُوِّ

(۱) قرآن مجید، سورۃ اعراف آیت ۲۰۱

(۲) قرآن مجید، سورۃ نحل آیت ۹۸

جب کہ ہم انہیں نہیں دیکھتے یا اللہ! اسے ہم سے مایوس
 کر دے جس طرح تو نے اسے اپنی رحمت سے مایوس
 کیا اور اسے ہم سے ناامید کر دے جس طرح تو نے اسے
 معافی سے ناامید کیا ہمارے اور اس کے درمیان اسی
 طرح دوری کر دے جس طرح تو نے اس کے اور اپنی
 رحمت کے درمیان دوری رکھی ہے بے شک تو ہر چیز پر
 قادر ہے۔

لَا تَرَاهُمُ اللَّهُمَّ قَائِمَةً مِّنَا كَمَا آيَسْتَهُ
 مِنْ رَحْمَتِكَ وَقَطَّعَهُ مِنَّا كَمَا
 قَطَّعْتَهُ مِنْ عَقْوِكَ وَبَاعَدُ بَيْنَنَا
 وَبَيْنَهُ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَهُ وَبَيْنَكَ
 وَرَحْمَتِكَ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
 قَدِيرٌ۔

ایک دن شیطان انہیں سجد کے راستے میں ملا اور اس نے کہا اسے ابن واسع! مجھے پہچانتے ہو! انہوں نے
 پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں ابلیس ہوں آپ نے پوچھا کیا چاہتے ہو اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ یہ استعاذہ شیطان
 سے بچنے کی دعا آپ کسی کو نہ سکھائیں اور میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا۔

انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم! جو شخص مجھ سے سیکھنا چاہے گا میں اس سے نہیں روکوں گا تم جو چاہو کرو۔
 حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے تو شیطان ہاتھ
 میں شعلہ لیے آگ آپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا آپ قرأت کرتے اور وہ ہاتھ پڑھتے لیکن وہ نہ جاتا تو حضرت جبریل علیہ
 السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یہ کلمات پڑھیں۔

ہ میں اللہ تعالیٰ کے جامع کلمات کے ساتھ جن سے کوئی
 نیک اور بد تجاوز نہیں کر سکتا اس چیز کے شر سے پناہ
 چاہتا ہوں جو زمین داخل ہوتی ہے اور اس سے نکلتی
 ہے اس سے جو آسمان سے اترتی ہے اور آسمان کی طرف
 جاتی ہے، رات اور دن کے فتنوں، نیرات اور دن میں
 اترنے والے حوادث سے پناہ چاہتا ہوں اگر جو بھلائی
 لے کر اترے اسے رحمن!

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ الَّتِي لَا يَجَاوِزُ
 هُنَّ بِلْ قَوْلِهَا جُرٌّ، مِنْ شَرِّ مَا يَلِجُ فِي
 الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا، وَمَا يَنْزِلُ مِنَ
 السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ مِنْهَا، وَمِنْ فِتْنِ اللَّيْلِ
 وَالنَّهَارِ وَمِنْ طَوَارِقِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ،
 إِلَّا طَارِفًا يَطْرُقُ بِخَيْرٍ يَا رَحْمَنُ ۝

آپ نے یہ کلمات پڑھے تو اس کا شعلہ بجھ گیا اور وہ منہ کے بل گرا پڑا (۱)
 حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے بتایا گیا کہ حضرت جبریل علیہ السلام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں

حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ایک غیث جن آپ سے فریب کی کوشش کرتا ہے لہذا جب آپ بستر پر آرام فرماہوں تو آیت اکرسی پڑھ لیا کریں (۱)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

میرے پاس شیطان آیا اور مجھ سے جھگڑنے لگا میں نے اسے گلے سے پکڑ لیا تو اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا میں نے اسے نہ پھوڑا حتیٰ کہ میں نے اس کے قہقہے کی ٹھنڈک اپنے ہاتھ پر پائی اور اگر میری جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا (۲) نہ ہوتی تو وہ صبح مسجد میں پڑھا ہوا (۳)

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

مَا سَلَكَ عُمَرُ وَجَاءَ إِلَى مَلِكِ الشَّيْطَانِ
فَجَاءَ غَيْرَ الَّذِي سَلَكَ عُمَرُ (۴)

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ میں راستے پر چلتے ہیں
شیطان اس سے ہٹ کر دوسرے راستے پر چلتے ہے

یہ اس لیے کہ وہ دل شیطان کی چراگاہ اور غذا بننے سے پاک تھے ان میں خواہشات کا دخل نہ تھا۔

اور جب تم یہ امید رکھو کہ محض ذکر سے شیطان دور ہو جائے جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے بھاگتا تھا تو یہ مجال ہے۔ اور تم اس شخص کی طرح ہو گئے جو پرہیز کرنے سے پہلے دعائی پیتا ہے اس کا مہمنا سبب کمالی ہے جو ہر ماہ اور وہ اس بات کا طبع کرے کہ دعائی اسے نفع دے گی جس طرح اس شخص کو نفع دیتا جو پرہیز کرنے اور مدد سے کو خالی کرنے کے بعد دعائی استعمال کرتا ہے ذکر خداوندی دعائی ہے اور تعویذ پرہیز اور وہ (تعویذ) دل کو خواہشات سے خالی کرنے کا نام ہے تو جب دل ذکر کے علاوہ ہر چیز سے خالی ہو تو ذکر سے شیطان بھاگ جاتا ہے جیسے کمانے سے خالی مودے میں پیچنے والی دوائی سے بیماری بھاگ جاتی ہے۔

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرًا لِّمَنْ كَانَ لَهُ
قَلْبٌ (۵)

بے شک اس میں اس کے لیے نصیحت ہے جس کا دل ہے۔

(۱) الدر المنثور جلد اول ص ۲۲ تحت اللہ الہ الاہو۔

(۲) حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی کہ یا اللہ مجھے ایسی بادشاہی عطا فرما جو کسی دوسرے کے لیے نہ ہو۔

(۳) کنز العمال جلد اول ص ۲۵۵ حدیث ۱۲۸۲

(۴) صحیح بخاری جلد اول ص ۲۰ کتاب المناقب

(۵) قرآن مجید، سورۃ فرقان آیت ۲۷

اور ارشاد خداوندی ہے:

كُتِبَ عَلَيْهِ أَنْتَهُ مَنْ تَوَدَّ فَإِنَّهُ يُفْلِتُ
وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ (۱)

اس کے لیے لکھ دیا گیا کہ جو اس سے دوستی لگائے گا تو
وہ اسے گمراہ کرے گا اور جہنم کے عذاب کی طرف سے
جائے گا۔

جو آدمی اپنے عمل سے شیطان کی مدد کرتا ہے وہ اس کا دوست ہے اگرچہ وہ اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے۔

سوال :

اگر تم کہو کہ حدیث شریف میں مطلقاً وارد ہے کہ ذکر شیطان کو بھلا دیتا ہے (۱۲) اور علماء کرام جن شرائط کا ذکر
کرتے ہیں شریعت کے عمومی احکامات ان کے ساتھ خاص نہیں ہوتے۔

جواب :

تم اپنے آپ کو دیکھو خبر دیکھنے کی طرح نہیں ہوتی غور کرو تمہارے ذکر اور عبادت کا منتہا نماز ہے نماز پڑھنے
وقت تم اپنے دل کی نگرانی کرو تو دیکھو شیطان کس اس طرح اس کو بانٹا روں کے حساب کتاب مخالفین کے جوابات اور
دنیا کی دلیوں اور ہمت کے مقامات کی طرف سے جاتا ہے، یہاں تک کہ دنیا کی جو فضول بات تمہیں بھولتی ہو وہ نماز
میں چھایا داتی ہے اور شیطان میں تمہارے دل پر اسی وقت هجوم کرتا ہے جب تم نماز میں ہوتے ہو تو نماز دلوں کی کسوٹی
ہے اس میں ان کی اچھائیاں اور برائیاں ظاہر ہوتی ہیں ان دلوں سے نماز قبول نہیں ہوتی جو دنیوی خواہشات میں لوث ہوں
تو یقیناً شیطان تم سے ڈر نہیں جھاگے گا بلکہ بعض اوقات تمہیں وسوسوں میں زیادہ ڈالتا ہے جیسے پرہیز سے پہلے
وہاں بعض اوقات تمہیں زیادہ نقصان پہنچاتی ہے۔

اگر تم شیطان سے بچنا چاہتے ہو تو پہلے تقویٰ کے ذریعے پرہیز اختیار کرو پھر ذکر کی دعائی استعمال کرو یوں
شیطان تم سے جھاگ جائے گا جیسے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے جھاگتا تھا۔

اسی لیے حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور شیطان کو حدانیہ گالی نہ دو جب کہ تم اندر
خانے اس کے دوست ہو یعنی تم اس کی بات مانتے ہو۔

بعض بزرگوں نے فرمایا اس آدمی پر تعجب ہے جو اپنے دشمن کے احسان کو پہچانتے کے بعد اس کی نافرمانی کرتا ہے
اور شیطان لعین کی سرکشی کو جاننے کے بعد اس کی اطاعت کرتا ہے اور جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

(۱) قرآن مجید سورۃ ق آیت ۲۷

(۱۲) صحیح بخاری جلد اول ص ۱۰۰ کتاب الطہارت

ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ (۱) تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔
جب کہ تم اسے پکارنے ہو اور وہ تمہاری دعا قبول نہیں کرتا اسی طرح تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہو لیکن شیطان تم سے نہیں
بھاگتا کیونکہ ذکر اور دعا کی شرائط نہیں پائی جاتیں۔

دعا کیوں قبول نہیں ہوتی ؟

حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ وجہ ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتیں؛ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے
ارشاد فرمایا؛

ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ (۲) مجھ سے دعا مانگو میں تمہارے لیے قبول کروں گا۔
انہوں نے فرمایا اس لیے کہ تمہارے دل مردہ ہیں پوچھا کیا دل کس چیز سے مر گئے ہیں انہوں نے فرمایا اٹھ باتوں سے،
۱۔ تم نے اللہ تعالیٰ کے حق کو پہچانا لیکن اس کا حق ادا نہ کیا۔
۲۔ تم نے قرآن پاک پڑھا لیکن اس (کی بیان کردہ) حدود پر عمل نہ کیا۔
۳۔ تم نے کہا ہم اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں لیکن تم نے ان کی سنت پر عمل نہ کیا۔
۴۔ تم نے کہا ہم موت سے ڈرتے ہیں لیکن تم نے اس کے لیے تیاری نہ کی۔

۵۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا؛

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ
عَدُوًّا - (۳)

بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے پس اسے اپنا دشمن
سمجھو لیکن تم نے گناہ پر اس کی موافقت کی۔
۶۔ تم نے کہا ہم جہنم سے ڈرتے ہیں لیکن تم نے اپنے جہنم کو اس میں ڈالا۔
۷۔ تم نے کہا ہم جنت کو پسند کرتے ہیں لیکن اس کے لیے عمل نہ کیا۔
۸۔ اور جب تم اپنے بستروں سے اٹھتے ہو تو اپنے میوں کو پیڑ چھپے ڈال دیتے ہو اور دوسروں کے عیب کاٹنے
شروع کر دیتے۔ تو اس طرح تمہارا رب تم سے ناراض ہوا تو وہ تمہاری دعا کس طرح قبول کرے۔
مختلف گناہوں کا داعی شیطان ایک ہے یا زیادہ
اگر تم پر چھوڑ کر مختلف گناہوں کی طرف ایک شیطان
بتاتا ہے یا مختلف شیطان؛

(۱) قرآن مجید، سورۃ مائدہ، آیت ۹۰

(۲) قرآن مجید، سورۃ مائدہ، آیت ۹۰

(۳) قرآن مجید، سورۃ مائدہ، آیت ۹۰

تو جان لو کہ علمِ معاملہ میں اس بات کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے تم دشمن کو دُور کرنے میں مشغول رہو اس کی ہمت نہ پوچھو سبزی کھانے سے غرضی رکھو سبزی دینے والے کے بارے میں نہ پوچھو لیکن جو کچھ روایات اور نوری بھرت سے صحیح ہو وہ یہ ہے کہ شیطانوں کا ایک بڑا لشکر ہے اور ہر قسم کے گناہ کے سلسلے ایک شیطان خاص ہے جو اس کی ہمت دلاتا ہے اس امر کی دریافت کا بیان نہایت طویل ہے جو کچھ ہم نے ذکر کیا تمہارے لیے یہی کافی ہے وہ یہ کہ جب کا اختلاف سبب کے اختلاف پر دلالت کرتا ہے جس طرح ہم نہ آگ کی روشنی اور وہ نہیں کی سیاہی کے سلسلے ذکر کیا۔ جہاں تک روایات کا تعلق ہے تو حضرت مجاہد رحمہما نے فرمایا۔

شیطان کی اولاد پانچ ہیں اور اس نے ہر ایک کے ذمہ ایک کام سپرد کیا ہے ان کے نام شہر، امور، مسوول، اور زلیبور ہے۔

شہر کے ذمہ معائب ہیں وہ داویلا کرنے گریبان پھاڑنے چہرہ پیٹنے اور حیالت کی پکار پکارنے کا حکم دیتا ہے۔
امور صاحبِ ننانا ہے وہ زنا کا حکم دیتا ہے اور اسے آدمی کی نگاہوں میں اچھا کر کے پیش کرتا ہے۔
مسوول، جوڑ پر مقرر ہے۔

طام وہ آدمی کے ساتھ گھر میں داخل ہو کر اس کے سامنے ان کی برائیاں پیش کرتا اہل اسے ان پر غصہ دلاتا ہے
زلیبور۔ یہ شیطان بالار میں مقرر ہے اسی کے سبب وہ ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں۔

غاز کے شیطان کو خنزب کہا جاتا ہے (۱) اور ووضو کا شیطان دلہان کہلاتا ہے (۲) اور اس سلسلے میں متعدد روایات آئی ہیں تو جس طرح شیطان بکھر ہیں اسی طرح فرشتے بھی بہت زیادہ ہیں ہم نے شکر کے بیان میں فرشتوں کی کثرت اور ہر عمل کے لیے ایک فرشتہ مقرر ہونے کی وجہ ذکر کی ہے۔ حضرت ابوامامہ باہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

ہر ایک سوتر فرشتے مقرر ہیں وہ اس سے اس چیز کو دور کرتے ہیں جس کی اسے طاقت نہیں آتی کے لیے ستر فرشتے ہیں وہ اس سے اس طرح دور کرتے ہیں جس طرح گرمی کے دنوں میں شہید سے کسی دور کی جاتی ہے اگر تم دیکھو سکو تو تم بہت سی اور پناہ دیکھو کہ ان میں سے

مَنْ كَانَ بِالْقَوْمِ مِنْ مَائَةٍ وَسِتُّونَ مَلَكًا يَذُبُّونَ عَنْهُ مَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ، مِنْ ذَلِكَ لِلْبَصِيرِ سَبْعَةٌ أَمْلَاكٌ يَذُبُّونَ عَنْهُ كَمَا يَذُبُّ الذُّبَابُ عَنْ قِصْعَةِ الْعَسَلِ فِي الْيَوْمِ الصَّائِفِ وَمَا نُوِّدَ الْعَمَلُ لَوْ رَأَيْتُمُوهُ عَلَى كُلِّ سَهْلٍ وَجَبَلٍ

(۱) مستطام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۲۱۶ روایات عثمان بن ابی العاص

(۲) مستطام احمد بن حنبل جلد ۵ ص ۱۳۶ روایات ابی بن کعب

كُلُّ بَاسِطِ يَدَيْهِ مَا غَرَّ قَاةٌ وَتَوَدُّ كَيْلَ الْعَبْدِ
 اِلَى نَفْسِهِ طَرَفَةً عَيْنٍ لَا تَخْتَلِفْتُهُ الشَّيَاطِينُ (۳)

ہر ایک نے ساتھ پھیلا یا ہوا اور نہ کھولا ہوا ہے اگر نہ
 کو چپک چپکنے کے برابر جس کے اپنے والے کیا جائے
 تو شیطان اسے آچک میں ہے

حضرت ایوب بن یونس بن یزید رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ بات سچی ہے کہ انسان کی اولاد کے ساتھ جنوں کی اولاد بھی
 پیدا ہوتی ہے پھر وہ ان کے ساتھ ہی بڑھے ہوتے ہیں۔

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین کی طرف اتارا گیا تو آپ نے
 عرض کیا اے میرے رب! تو نے میرے اہل اس شیطان کے درمیان خلوت رکھی ہے اگر تو میری مدد نہیں کرے گا
 تو میں اس پر غالب نہیں آسکوں گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کی اولاد میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک ذشتہ مقزوز کر دوں گا انہیں
 عرض کیا اے میرے رب! زیادہ کر دے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک برائی کا بدلہ ایک برائی سے اور ایک نیکی کا بدلہ
 نیکیوں سے دوں گا بلکہ جس حد تک چاہوں گا انہوں نے عرض کیا اے میرے رب! اس میں اضافہ فرما
 تعالیٰ نے فرمایا تو یہ کا دوزخ کھلا ہوگا جب تک جسم میں ریح ہوگی شیطان نے کہا اے میرے رب! تو نے اس
 بندے کو مجھ پر عزیز بننا اگر تو میری مدد نہیں کرے گا تو میں اس پر غالب نہیں آسکوں گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس
 کے ہاں جو بچہ پیدا ہوگا اس کے ساتھ تیرا بچہ بھی ہوگا اس نے کہا اے میرے رب! اضافہ فرما، اللہ تعالیٰ نے فرمایا
 تو ان لوگوں میں خون کی طرح گردش کرے گا۔ اور ان کے سینے کو اپنا گھر بنا لے گا اس نے عرض کیا اے میرے
 رب! اضافہ فرما، اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

اور ان پر اپنے سواروں اور پیادوں کو کھینچ اور ان
 کے مالوں اور اولاد میں ان کا شریک بن جا اور ان کو
 وعدہ دے اور شیطان کو دھوکے کا ہی وہ ہوتا ہے۔

اَجْلِبِبْ عَلَيْهِمْ بِجَبَلِكَ وَرَجِلِكَ
 وَشَارِكِهِمْ فِي الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ وَجَعَدُهُمْ
 وَمَا يَعْبُدُهُمْ الشَّيْطَانُ اِلَّا مَرْدُودًا (۱)

حضرت ابو درداد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

اللہ تعالیٰ نے جنوں کو تین قسموں میں پیدا فرمایا ایک قسم میں سانپ، بچھا اور زمین کے کپڑے کو ٹھسے ہیں دوسری
 قسم تیز آندھی کی طرح ہے اور تیسری قسم میں ثواب و عذاب ہے۔ اور انسانوں کو بھی تین اقسام میں پیدا فرمایا ایک جانور کی
 کی طرح ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

(۱) مجمع الزوائد جلد ۷ ص ۲۰۹ کتاب القدر

(۲) قرآن مجید سورۃ بنی اسرائیل آیت ۶۳

ان کے دل میں لیکن ان سے سمجھتے نہیں اور ان کے لیے آنکھیں ہیں لیکن ان سے دیکھتے نہیں اور ان کے لیے کان ہیں لیکن ان سے سنتے نہیں وہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بھلے ہوئے ہیں۔

لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَكُلْمًا
أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَكُلْمًا آذَانٌ لَا
تَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلَّ
هُذَا أَضَلُّ ۙ (۱۱)

دوسری قسم وہ ہے جن کے جسم انسانوں کی طرح ہی لیکن رُوح شیطانی ہے اور تیسری قسم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے میں ہوگی جس دن اس کے سامنے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ (۱۲)

حضرت وہیب بن ورد فرماتے ہیں یہ بات سچی ہے کہ ابلیس، حضرت یحییٰ بن زکریا علیہما السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا میں آپ کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔

آپ نے فرمایا مجھے تمہاری نصیحت کی ضرورت نہیں البتہ تو مجھے انسانوں کے بارے میں بتا اس کہا انسان ہمارے نزدیک تین قسم کے ہیں ایک قسم وہ ہے جو ہمارے نزدیک سب سے زیادہ سخت ہیں ہم ان میں سے ایک کے پاس جا کر اسے فتنے میں مبتلا کرتے ہیں اور اسے قابو میں کرتے ہیں تو وہ توبہ اور استغفار کرتے ہوئے ہماری تمام گنہگاروں پر پانی پھیر دیتا ہے پھر ہم اس کے پاس جاتے ہیں تو وہ دوبارہ وہی عمل کرتا ہے لیکن ہم اس سے ایسے نہیں ہوتے لیکن اس سے ہمارا مقصد بھی پورا نہیں ہوتا بس مشقت ہی ہوتی ہے اور دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو ہمارے ہاتھوں میں اس طرح ہوتے ہیں جس طرح تمہارے بچوں کے ہاتھوں میں گیند ہوتی ہے ہم جیسے چاہیں ان کے پاس جاتے ہیں وہ ہمیں بے نیاز کر دیتے ہیں جیسا کہ تیسری قسم لوگ آپ کی طرح معصوم ہیں ہم ان پر کسی قسم کی قدرت نہیں رکھتے۔

سوال:

شیطان کس طرح بعض لوگوں کے سامنے آتا ہے اور بعض کے سامنے نہیں آتا نیز حیب وہ نظر آتا ہے تو کیا یہ اس کی اصل شکل ہے یا اس کا عکس ہے؟ اگر اس کی حقیقی صورت ہے تو وہ مختلف صورتوں میں کیوں نظر آتا ہے اور ایک ہی وقت میں دو مختلف جگہوں اور مختلف صورتوں میں کیسے ہوتا ہے؟ حتیٰ کہ دو آدمی اسے دو مختلف صورتوں میں دیکھتے ہیں۔

جواب:

فرشتے اور شیطان کے لیے دو صورتیں ہیں اور یہ ان کی حقیقی صورتیں ہیں اور ان کی حقیقی صورت نور نبوت کے

(۱) قرآن مجید سورۃ اعراب آیت ۱۷۹

بغیر نظر نہیں آتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں صورت و مرتبہ دیکھا ہے اور یہ اس لیے ہوا کہ آپ نے ان سے مطالبہ کیا کہ وہ آپ کو اپنی اصل صورت دکھائیں چنانچہ انہوں نے تعبت البقیع میں آپ سے وعدہ کیا اور حرا پر ظاہر ہوئے انہوں نے مشرق سے مغرب تک افق کو گھیر دیا دوسری مرتبہ آپ نے ان کو طون کی سات سداقہ المنتہی کے پاس ان کی اصل صورت میں دیکھا عام طور پر آپ ان کو انسانی شکل میں (۲) حضرت وحیہ کلبیہ رضی اللہ عنہ کی صورت میں دیکھا کرتے تھے اور وہ نہایت خوبصورت تھے (۳)

اکثر اہل دل کا مکاشفہ یوں ہوتا ہے کہ وہ اس کی صورت کا عکس دیکھتے ہیں شیطان کوئی صورت بنا کر ان کی بے پرواہی کی حالت میں آتا ہے تو وہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور اپنے کانوں سے اس کا کلام سنتے ہیں تو یہ اس کی صورت کے قائم مقام ہوتی ہے جس طرح عام اولیاء کرام کو سونے کی حالت میں کشف ہوتا ہے بیلہری کی حالت میں جس کو کشف ہوتا ہے وہ ایسے رتبعیہ لاشعور ہوتا ہے کہ اس کے حواس دنیا میں مشغول ہونے کے باوجود اسے نینک عالم میں ہونے والا کشف عالم بیلہری میں ہوتا ہے اور دوسروں کو جو کچھ نینک کی حالت میں نظر آتا ہے یہ شخص عالم بیلہری میں دیکھتا ہے جیسے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے منقول ہے ایک شخص نے اپنے رب سے سوال کیا کہ وہ انسان کے دل میں شیطان کی جگہ دکھائے تو اس نے خواب کی حالت میں ایک آدمی کا جسم دیکھا جو بیلہری کی طرح اس کا اندھا بہر سے نظر آ رہا تھا اور شیطان کو دیکھا کہ وہ ایک سینڈل کی طرح اس کے بائیں کانڈھے پہنڈھا اور کان کے درمیان بیٹھا ہوا ہے اور اس کی بیٹی اور بیٹی سونڈھے سے اس کے بائیں کانڈھے سے اس کے دل میں ہو کر دوسرے ڈالتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو وہ ہٹ جاتا ہے رستہ ہلتا ہے بعض اوقات جاگتے ہوئے بھی اس طرح دکھائی دیتا ہے چنانچہ بعض اہل کشف نے شیطان کو ایک کتے کی صورت میں دیکھا جو مردار پر گر رہا ہے اور لوگوں کو اس کی طرف بلاتا ہے اور مردار سے دنیا مراد ہے تو اس طرح کا دیکھنا اصل صورت دیکھنے کی طرح ہے کیونکہ دل کے لیے ضروری ہے کہ اس کی اس طرف سے حقیقت ظاہر ہو جو جو عالم ملکوت جانب ہے اور اس وقت اس کا اثر اس طرف پر چمکتا ہے جو ظاہری عالم کے مقابلے میں ہے کیونکہ دنیا ایک دوسرے سے متصل ہیں اور ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ دل کی دو طرف ہیں ایک عالم غیب کی طرف ہے اور دوسرا عالم وحی کا دخول ہوتا ہے اور دوسری عالم شہادت (ظاہر) کی طرف ہے تو عالم شہادت کی جانب سے ملی ہوئی طرف

(۱) صحیح مسلم جلد اول ص ۹۸ کتاب الایمان

(۲) صحیح مسلم جلد اول ص ۹۸ کتاب الایمان

(۳) صحیح مسلم جلد اول ص ۹۸ کتاب الایمان

میں جو کچھ ظاہر ہوتا ہے وہ ایک خیالی صورت ہوتی ہے کیونکہ عالم شہادت گویا تمام کا تمام تخلیقات ہیں البتہ خیال بعض اوقات جس کے ذریعے ظاہر عالم شہادت کو دیکھنے سے حاصل ہوتا ہے تو اس وقت جائز ہے کہ صورت معنی کے مطابق نہ ہو حتیٰ کہ ایک شخص کو دیکھا جاتا ہے جو خوبصورت ہے لیکن اندر سے وہ طبعیت ہوتا ہے اور اس کا باطن برا ہوتا ہے کیونکہ ظاہری عالم میں دھوکہ بہت ہے لیکن وہ صورت جو خیال میں اس طرح آتی ہے کہ عالم ملکوت کی چمک سے حاصل ہوتی ہے تو وہ صفت کی مطابق و موافق ہوتی ہے کیونکہ عالم ملکوت میں صورت صفت کے تابع اور موافق ہوتی ہے تو یقیناً قبیح معنی قبیح صورت میں ہی نظر آئے گا۔ تو شیطان مینڈک کہتے اور خنزیر و غیور کی صورت میں نظر آتا ہے اور فرشتہ چمکی صورت میں نظر آتا ہے۔ تو یہ صورت باطن کا عنوان اور اس کے مطابق ہوتی ہے۔

یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں بند یا خنزیر کو دیکھے تو اس کی تعبیر غیب انسان سے کی جاتی ہے اور بکری دیکھے تو اس سے مراد وہ شخص ہے جس کا سینہ محفوظ ہے۔

خواہش کی تعبیر کا یہی معاملہ ہے اور یہ عجیب امر ہے اور یہ دل کے عجائب کے اسرار سے ہیں اور ان کا ذکر علم عالم کے ہائی نہیں ہے مقصود تو اس بات کی تصدیق ہے کہ اربابِ قلوب کے لیے شیطان ظاہر ہوتا ہے اسی طرح زشتہ ہیں، کج مثال شکل میں جیسے مینڈک کی حالت میں ہوتا ہے اور کج حقیقی طور پر ہوتا ہے اور عام طور پر اس صورت کی مثل ہوتی ہے جو اس معنی پر دلالت کرتی ہے یعنی اس حقیقت کی مثال ہوتی ہے اصل نہیں لیکن آنکھ سے دیکھنا حقیقت کو دیکھنا ہے اور یہ اہل کشف کے ساتھ خاص ہے اس کے ارد گرد والے نہیں دیکھ سکتے جیسے سولے والا دیکھتا ہے دوسرے نہیں دیکھتے۔

دوسروں وغیرہ میں سے کس پر مواخذہ ہوگا

یہ نہایت ہی گہری بات ہے اور اس سلسلے میں مختلف آیات و احادیث آئی ہیں ان میں وہی لوگ تطبیق دے سکتے ہیں جو شریعت کے کامل علماء ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے

آپ نے فرمایا:

مَعْنَى عَنِ امْتِي مَا حَدِيثًا يَبْهِنُ نَفْسَهَا
مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ بِهِ
میرے امت سے وہ باتیں معانی کی گئیں جو محض دل
میں ہوں جب تک ان کو زبان پر نہ لائے یا اس پر
عمل نہ کرے۔

(۱)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

بے شک اللہ تعالیٰ کراہی کاتبین و فرشتوں سے فرماتا ہے کہ جب میرا بندو گناہ کا ارادہ کرے تو اسے نہ لکھو جب وہ اس پر عمل کرے تو ایک گناہ لکھو اور جب وہ نیکی کا ارادہ کرے اور عمل نہ کرے تو ایک نیکی لکھو۔ اور اگر وہ عمل بھی کرے تو دس نیکیاں لکھو۔ (۱)

إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لِيُحْفَظْتُمْ إِذَا كُنتُمْ عِبْدِي سَيِّئَةً فَلَا تَكْتُبُوهَا فَإِنْ عَمِلْتُمْ عَلَيْهَا فَانْتَبِهُوا مَيِّئَةً وَإِذَا كُنتُمْ بِحَسَنَةٍ لَمْ تَعْمَلُوهَا فَانْتَبِهُوا حَسَنَةً فَإِنْ عَمِلْتُمْ عَلَيْهَا فَانْتَبِهُوا عَشْرًا۔ (۱)

حضرت امام بخاری اور حضرت امام مسلم رحمہما اللہ نے اپنے صحیحین میں اسی حدیث کو نقل کیا ہے۔ اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دل کا عمل اور برائی کا ارادہ معاف ہے۔

ایک دوسری روایت میں ہے۔

جو شخص نیکی کا ارادہ کرے لیکن اس پر عمل نہ کرے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے اور جو آدمی نیکی کا ارادہ کرے اس پر عمل بھی کرے تو اس کے لیے سات سو گنا نیکی ثواب لکھا جاتا ہے اور جو آدمی برائی کا ارادہ کرے لیکن اس پر عمل نہ کرے اس پر گناہ نہیں لکھا جاتا اور اگر عمل کرے تو گناہ لکھا جاتا ہے۔

مَنْ مَدَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَفْعَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ وَمَنْ مَدَّ بِحَسَنَةٍ فَعَمَلَهَا كُتِبَتْ لَهُ إِلَى سَبْعِينَ أَلْفَ ضِعْفٍ وَمَنْ مَدَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَفْعَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ إِلَى سَبْعِينَ أَلْفَ ضِعْفٍ وَمَنْ مَدَّ بِسَيِّئَةٍ فَعَمَلَهَا لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْهِ وَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ۔ (۲)

ایک اور روایت میں اس طرح ہے۔

اور جب دل میں ارادہ کرے کہ گناہ کرے گا تو اگر وہ عمل نہ کرے تو میں اسے بخش دیتا ہوں۔

وَإِذَا تَحَدَّثَ بِأَنْ يَفْعَلَ سَيِّئَةً فَأَنَا أَغْفِرُهَا مَا لَمْ يَفْعَلْهَا۔ (۳)

یہ تمام روایات معافی پر دلالت کرتی ہیں۔

اور مواخذاہ پر یہ آیات دلالت کرتی ہیں ارشاد خداوندی ہے۔

وَإِنْ تَبَدُّرًا مَّا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تَخَفُوهَا

اور اگر ظاہر کرو جو تمہارے دلوں میں ہے یا اسے چھپاؤ

(۱) صحیح مسلم جلد اول ص ۸، کتاب الايمان

(۲) ایضاً

(۳) ایضاً۔

اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا پس جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب دے۔

يَخَابِكُمْ بِهٖ اللّٰهُ فَيَغْفِر لِمَنْ يَّشَاءُ وَ
يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ۔ (۱)

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

اور جس بات کا نہیں علم نہ ہو اس کے چھپے نہ پڑو بیشک
کان، آنکھ اور دل سب سے پوچھا جائے گا۔

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ حِلٌّ اِنَّ السَّمْعَ
وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰٓئِكَ كَانَ
عِنْدَ سَيِّئُوْلًا۔ (۲)

تو یہ اس بات پر دلالت ہے کہ دل کا عمل ہی کان اور آنکھ کے عمل کی طرح ہے لہذا اس کے لیے معافی نہیں۔

ارشاد خداوندی ہے:

اور گواہی کو نہ چھپاؤ اور جو اسے چھپائے اس کا دل
گناہ گار ہے۔

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَّكْتُمْهَا فَانٓتِ
اِنَّهٗ قَلْبًا۔ (۳)

اور ارشاد باری تعالیٰ ہے:

اللہ تعالیٰ نہیں تمہاری بے ارادہ قسموں پر نہیں کھڑتا لیکن
وہ اس چیز پر تمہارا مواخذہ فرماتا ہے جو تمہارے دل
نے کمایا۔

لَا يُوَاقِفُ خُذِكُمْ اللّٰهُ بِاَلْفَوْقِ اَيْمَانِكُمْ
وَلٰكِنْ يُّوَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ۔

(۴)

اس مسئلہ میں ہمارے نزدیک حق یہ ہے کہ جب تک دل کے اعمال کی پوری تفصیل اس کے ظہور سے لے کر اعضاء
کے اعمال تک معلوم نہ ہو اس وقت تک کوئی حکم نہیں لگایا جاسکتا تو ہم کہتے ہیں کہ انسان کے دل پر سب سے پہلے جو چیز آتی
ہے وہ خاطر ہے مثلاً اس کے دل میں ایک صورت کی صورت آتی ہے اور وہ راستے میں اس کی پیٹھ کے چھپے ہو اگر وہ
اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے دیکھ لے۔

اس کے بعد یعنی کی رغبت پیدا ہوتی ہے اور وہ طبیعت میں شہوت کی حرکت ہے اور یہ پہلے خاطر سے پیدا ہوتی ہے
اسے طبیعت کا میدان کہا جاتا ہے اور پہلی بات کو حدیث نفس کہتے ہیں

(۱) قرآن مجید، سورۃ بقرہ آیت ۲۸۲

(۲) قرآن مجید، سورۃ کہ صمد آیت ۲۶

(۳) قرآن مجید، سورۃ بقرہ آیت ۲۸۲

تیسری بات دل کا حکم ہے کہ یہ کام کیا جائے یعنی اسے دیکھنا چاہیے کیونکہ طبیعت جب اہل ہوتی ہے تو جب تک
سوانح دوزخ ہوں تمہت اور نیت پیدا نہیں ہوتی بعض اوقات اسے جایا نیت اس کی طرف دیکھنے سے روکتا ہے اور ان کا وہ
کا نہ ہونا غور و فکر سے ہوتا ہے اور یہ بہر صورت عقل کی اجازت ہے اسے اعتقاد کہتے ہیں اور یہ خاطر اہم میلان کے بعد
ہوتا ہے۔

چوتھے درجے میں ادھر دیکھنے کا پختہ ارادہ اور کئی نیت ہے اسے ارادہ بالفعل کہتے ہیں اس ارادے کا سبب اگر کبھی
ضعیف ہوتا ہے لیکن جب دل کو پہلے خاطر کی طرف متوجہ کیا جائے یہاں تک کہ وہ نفس کو بہت گنجی سے تویہ ارادہ پختہ ہو جاتا ہے
اور اسے مصمم ارادہ کہتے ہیں لیکن اس کے بعد بعض اوقات مذمت ہوتی ہے اور عمل پھرتی دیا جاتا ہے اور بعض اوقات کسی
رکاوٹ کی وجہ سے غفلت کے باعث عمل نہیں کیا جاتا اور اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی اور کبھی کوئی ایسا غرض پیش آ جاتا ہے
جس کی وجہ سے عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔

تو یہاں اعتقاد کے ساتھ عمل کرنے سے پہلے چار حالتیں ہوتی ہیں ایک خاطر ہے جسے حدیث النفس کہتے ہیں پھر میلان ہوتا
ہے اس کے بعد اعتقاد اور پھر ارادہ۔

تو ہم کہتے ہیں کہ خاطر یہ مواضع نہیں ہوتا اور وہ انسان کے اختیار میں نہیں اس کی طرح میلان اور خواہش پیدا ہونے کا
حکم ہے کیونکہ وہ انسان کے بس میں نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کہ "میری امت سے وہ بات مان کر دیکھ
گئی جو ان کے دل میں پیدا ہوتی ہے" سے یہی مراد ہے حدیث نفس سے وہ خیال (خاطر) مراد ہے جو دل میں گزرتا ہے اور
اس کے بعد فعل کا ارادہ نہیں ہوتا لیکن ارادے کو حدیث نفس نہیں کہتے بلکہ حدیث نفس وہ ہے جیسے حضرت عثمان بن
رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ! اصلی اللہ علیہ وسلم
میرے دل میں آتا ہے کہ حضرت خولہ کو طلاق دے دوں آپ نے فرمایا رک جاؤ نکاح میری سنت ہے انہوں نے فرمایا
میرا دل کہتا ہے کہ میں مردانگی ختم کروں آپ نے فرمایا رک جاؤ میری امت کا مردانگی ختم کرنا بکثرت روزے رکھنا ہے
انہوں نے عرض کیا میرا دل چاہتا ہے کہ میں گوشہ نشینی اختیار کر لوں دراب بن جاؤں آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ میرے
امت کی رہبانیت جہاد اور حج ہے انہوں نے عرض کیا میرے جی میں آتا ہے کہ میں گوشت کھانا چھوڑ دوں آپ نے فرمایا
رک جاؤ میں اسے پسند کرتا ہوں اور اگر مل جائے تو کھا لیتا ہوں اور اگر میں اللہ تعالیٰ سے مانگتا تو وہ مجھے کھلا دیتا۔ (۱)
تو یہ خواہشیں جن کے ساتھ فعل پر عزم نہیں یہ حدیث نفس ہی اسی لیے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے
مشورہ کیا کیونکہ از کتاب کا عزم نہ تھا۔

تیسری بات اعتقاد اور دل کا حکم ہے کہ یہ کام کیا جائے تو یہ اضطراب و اختیار کے درمیان میں ہے اور اس سلسلے میں احوال مختلف ہیں اس میں سے جو اختیاری ہے اس پر مواخذہ ہوگا اور جو اضطراری ہے اس پر مواخذہ نہیں ہوگا۔ چوتھی بات فعل کا ارادہ ہے اس پر مواخذہ ہوتا ہے لیکن عمل نہ کرنے کی صورت میں دیکھا جائے اگر اللہ تعالیٰ کے خوف اور ارادے پر نام ہو کر چھوڑا ہے تو اس کے لیے ایک نیکی کھلی جاتی ہے کیوں کہ اس کا ارادہ گنہ ہے اور اس سے رُکنا اور مجاہدہ نفس نیکی ہے اور طبیعت کے موافق ارادہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے خصل ہو گیا اور مجاہدہ کے ذریعے خلاف طبیعت کام پر اپنے آپ کو روکنا ایک بڑی طاقت کا متقاضی ہے لہذا طبیعت کے خلاف کوشش کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کرنا، شیطان کی موافقت کے لیے کوشش کرنے سے مشکل ہے پس اس کے لیے نیکی کھلی جاتی ہے کیوں کہ اس عمل کے ارادے پر رُکنے کے ارادے اور کوشش کو ترجیح دی ہے اور اگر کسی مانع یا عذر کی وجہ سے اس کام سے باز رہا اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے نہیں تو اس پر ایک گنہ لکھا جاتا ہے کیوں کہ اس کا ارادہ کرنا دل کا اختیاری فعل ہے اس تفصیل پر وہ حدیث دلالت کرتی ہے جو صحیح مسلم میں مروی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

فَرَسْتُمْ كَيْفَ كُنْتُمْ يَوْمَ تَبَايَعْتُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ بِنْدِهِ بَرَاءً كَرِهَ اللَّهُ لِعِبَادِهِ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً لِيَعْلَمَ مَنْ يَرْجُو عَذَابَ اللَّهِ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُحَانٍ مُّبِينٍ
 فرشتے کہتے ہیں اے رب! تیرا یہ بندہ براء کرنا چاہتا ہے حالانکہ وہ اسے دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کا خیال رکھو اگر وہ اس پر عمل کرے تو اس کی مثل لکھ دو اگر چھوڑ دے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دو اس نے میری وجہ سے اسے چھوڑا ہے (۱)

تو فرماتا کہ اگر وہ اس پر عمل نہ کرے اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑنا ہے اور اگر وہ براء کرے پھر کسی وجہ سے یا غفلت کے بعد اسے خدیش آجائے تو اس کے لیے نیکی کیسے کھلی جائے گی۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

إِنَّمَا يَحْتَسِبُ النَّاسُ عَلَىٰ يَمِينِهِمْ - بَيْنَ تَمَكٍ زِيَامَتِ كَعْدَنَ (لوگوں کو ان کی نیتوں پر اٹھایا جائے گا۔) (۱)

اور ہم جانتے ہیں کہ جو شخص رات کو اوروہ کرے کہ وہ صبح کسی مسلمان کو قتل کرے گا یا کسی عورت سے زنا کا مرتکب ہوگا پھر اسی رات مر جائے تو وہ نیت پر ہی فوت ہوا اور اپنی نیت پر اٹھایا جائے گا اور اس نے براء کرنا کیا لیکن اس نے اس پر عمل نہیں کیا اور اس سلسلے میں قطعی دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث شریف ہے۔
 آپ نے ارشاد فرمایا:

إِذَا اتَّقَى الْمُسْلِمَانِ يَبْسُطِيهِمَا قَاتِلًا

جب دو مسلمان تلواروں کے ساتھ ایک دوسرے کے
مقابل اُٹھے ہیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔

وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ - (۱)

عرض کیا گیا یا رسول اللہ! قاتل تو اس کا مستحق ہے مقتول کیوں جائے گا؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ اس نے
اپنے مقابل کو قتل کرنا چاہا۔ (۲)

تو یہ حدیث واضح طور پر بتا رہی ہے کہ وہ محض ارادے سے جہنمیوں میں سے ہو جاتا ہے حالانکہ وہ ظلم کے ساتھ
قتل کیا گیا۔ تو کیسے یہ خیال کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نیت اور ارادے کی وجہ سے مواخذہ نہیں فرمائے گا بلکہ ہر وہ ارادہ جو انسان
کے اختیار سے ہو اس پر اس کا مواخذہ ہوگا البتہ یہ کہ وہ نیکی کے ذریعے اسے سزا دے اور ندامت کے ذریعے ارادے
کو توڑ دینا بھی نیکی ہے اسی وجہ سے اس کے لیے نیکی لکھی جاتی ہے لیکن کسی وجہ سے اس کی مراد کافرت ہونا نیکی
نہیں ہے۔

جہاں تک خواطر، حدیثِ نفس اور رغبت پیدا ہونے کا تعلق ہے تو یہ تمام باتیں اختیار کے تحت ماضی نہیں ہیں
لہذا ان پر مواخذہ طاقت کے بغیر تکلیف دینے والی بات ہے اسی لیے جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔
وَإِنْ تُبَدُّوْا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَدْتُخَفُوْا
يُعَاسِبُكُمْ بِهٖ اللّٰهُ - (۳)

کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے ہمیں ایسے کام کا
مکلف بنایا گیا جس کی ہمیں طاقت نہیں ہے کیونکہ ایک شخص اپنے دل میں ایک بات کرتا ہے اور اس پر ثابت رہتا نہیں
چاہتا پھر اس سے حساب ہوگا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید تم یہودیوں کی طرح کہنا چاہتے ہو انہوں نے
کہا ہم نے سنا اور نہ مانا تم کو ہم نے سنا اور تسلیم کیا چنانچہ انہوں نے کہا ہم نے سنا اور مانا پھر ایک سال بعد اللہ تعالیٰ
نے ان پر آسانی کرتے ہوئے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ (۴)

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا - (۵)

اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا۔

(۱) سنن ابن ماجہ ص ۲۲۲، الباب الزہد

(۲) صحیح بخاری جلد ۲ ص ۱۵، کتاب الریاء

(۳) قرآن مجید، سورۃ بقرہ آیت ۲۸۴

(۴) صحیح مسلم جلد اول ص ۸۰، کتاب الایمان

(۵) قرآن مجید، سورۃ بقرہ آیت ۲۸۶

اس سے ظاہر ہوا کہ دل کے وہ اعمال جہان کے بس میں نہیں ہیں ان کے بارے میں مواخذہ نہیں ہوگا۔ تو اس
 خطاب کا بیان یہ ہے جو آدمی یہ خیال کرتا ہے کہ دل میں گزرنے والی ہر بات حدیثِ نصیحتِ نفس ہے اور وہ ان تین قسموں کے
 درمیان فرق نہیں وہ یقیناً غلطی پر ہے کس طرح دل کے اعمال تکبر، خود پسندی، ریا، منافقت، حسد اور اور باقی قلبی
 گناہوں پر مواخذہ نہیں ہوگا بلکہ کان، آنکھ اور دل سب سے پوچھا جائیگا مقصد یہ کہ جو انسان کے اختیار میں ہے اگر کسی کو
 غیر میں یہ غیر اختیاری پر نظر پڑ جائے تو مواخذہ نہیں ہوگا لیکن جب اس کے بعد دوسری نظر ڈالے گا تو اس کا مواخذہ
 ہوگا کیونکہ یہ اختیار میں ہے اسی طرح دل کے خواہر کا حکم بھی ہے بلکہ دل کا مواخذہ تو بدرجہ اولیٰ ہونا چاہیے کیونکہ یہ اصل ہے
 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔

التَّقْوَىٰ هَمَمْنَا (۱)

تقویٰ یہاں ہے۔

اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

اللہ تعالیٰ تک ان (قربانیوں) کا خون اور گوشت ہرگز
 نہیں پہنچا بلکہ اس تک تمہارا تقویٰ پہنچا ہے۔

لَنْ يَتَالَ اللَّهُ لَحْمُهَا وَلَا دَمُهَا
 وَلَكِنْ يَتَالُ مَا تَقْوَىٰ مِنْكُمْ - (۲)

اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

الْوَيْلُ حَوَازِ الْقُلُوبِ (۳)

اور لگنے سے ارشاد فرمایا۔

الْبِرُّ مَا اطْمَآنَ إِلَيْهِ الْقَلْبُ وَإِنْ أَتَوَكَ

مَا أَتَوَكَ (۴)

گناہ دلوں پر اثر کرنے والے امور ہیں

نیکی وہ ہے جس پر دل مطمئن ہو اگرچہ لوگ تمہیں کچھ فتویٰ
 دیں۔

بیانِ تکمیل میں کہتا ہوں اگر فتویٰ دیتے والے دل کسی چیز کو واجب کرنے کا حکم دے اور وہ اس میں خطا کرے تو بھی
 اسے اس پر ثواب ملے گا بلکہ جو شخص یہ گمان کرے کہ وہ با وضو ہے تو وہ نماز پڑھے اگر نماز پڑھنے کے بعد یاد آئے کہ اس
 نے وضو نہیں کیا تھا تو اسے اپنے عمل کا ثواب ملے گا اور اگر یاد ہونے کے باوجود وضو نہ کرے تو اسے عذاب ہوگا اور
 جہاں اپنے بستر پر کسی عورت کو پائے اور یہ گمان کرے کہ وہ اس کی بیوی ہے تو اس سے وطنی کرنے کی وجہ سے گناہ گار

(۱) صحیح مسلم جلد ۲ ص ۳۱، کتاب البر والصلۃ

(۲) قرآن مجید، سورۃ الحج آیت ۳۷

(۳) صحیح الزوائد جلد اول ص ۶۶، کتاب العلم

(۴) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۲۲۸ روایات دابصہ بن عبیدہ

نہیں ہوگا اگرچہ کوئی دوسری عورت ہو اور اگر اسے یہ گمان ہو کہ وہ اس کی بیوی نہیں ہے پھر اس سے علی کرے تو گناہ گار ہوگا اگرچہ اس کی بیوی ہی ہو اور یہ تمام باتیں دل پر منحصر ہیں اعضا سے متعلق نہیں ہیں۔

کیا ذکر کے وقت وسوسے بالکل ختم ہو جاتے ہیں

دلوں پر نگاہ رکھنے والے اور اس کی صفات و مجاہب میں نظر کرنے والے علماء نے اس مسئلہ میں اختلاف کیا اور یوں وہ پانچ فرقوں میں منقسم ہو گئے ہیں۔

ایک فرقہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دوسرے ختم ہو جاتا ہے کیوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
فاذا ذکر الله خلت -
جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے تو وہ (شیطان) اہٹ جاتا ہے۔

(۱)

خس، خاموشی کہتے ہیں گویا وہ خاموشی ہو جاتا ہے۔

دوسرا فرقہ کہتا ہے کہ وسوسے بالکل ختم نہیں ہوتے بلکہ دل میں جاری ہوتے ہیں البتہ ان کا اثر نہیں ہوتا کیوں کہ جب دل کو ذکر خداوندی سے گھیر لیا جائے تو وہ وسوسوں کے اثرات سے پرورے میں ہو جاتا ہے جیسے کوئی آدمی اپنی سوچ میں گم ہو تو اس سے کلام کیا جاتا ہے لیکن وہ سمجھ نہیں پاتا اگرچہ اس کے کانوں میں آواز آتی ہو۔

تیسرا فرقہ کہتا ہے کہ نہ تو دوسرے ختم ہوتا ہے اور نہ اس کا اثر نکال ہوتا ہے البتہ دل پر اس کا غلبہ نہیں رہتا گویا دوسرے پیدا ہوتے ہیں لیکن کمزور ہوتے ہیں۔

چوتھا فرقہ کہتا ہے کہ ذکر کے وقت ایک لحظہ کے لیے دوسرے ختم ہو جاتا ہے اور دوسرے لحظہ میں ذکر ختم ہو جاتا ہے وہ قریب قریب وقت میں ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں اور ان کے باہم قریب ہونے کی وجہ سے ایک تسلسل سا ہوتا ہے اور یہ اس گیند کی طرح جس پر متفرق نقطے ہوں جب تم اسے جلدی جلدی پھیرو تو ان نقطوں کو دائرہ کی صورت میں دیکھو گے کیونکہ وہ تیزی سے حرکت کرنے کی وجہ سے ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں ان حضرات کا استدلال یہ ہے کہ حدیث میں خس کا لفظ آبا ہے اور ہم ذکر کے ساتھ ساتھ دوسرے بھی دیکھتے ہیں یا اصل اس کی یہی وجہ ہو سکتی ہے۔ پانچویں فرقے کا قول ہے کہ دوسرے اور ذکر دل میں ہمیشہ ایک دوسرے کے پیچھے چلتے ہیں اور یہ سلسلہ منقطع نہیں ہوتا اور جس طرح انسان بعض اوقات اپنی آنکھوں سے دو چیزوں کو ایک ہی حالت میں دیکھتا ہے اسی طرح دل میں بھی دو چیزیں جاری ہوتی ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

ہر شخص کی چار آنکھیں ہوتی ہیں دوسری ہوتی ہیں جن سے
اپنی دنیا کے کاموں کو دیکھتا ہے اور دوا آنکھیں دل
میں ہوتی ہیں جن سے وہ اپنے دینی معاملات کو دیکھتا ہے

فَا مِنْ عِبَادِ الرَّبِّ وَكَذَلِكَ اَرْبَعَةٌ اَعْيُنٌ عَيْنَانِ
فِي رَاسِهِ يُبْصِرُ بِهِمَا اَمْرَ دُنْيَاكَ وَوَعَيْنَانِ
فِي قَلْبِهِ يُبْصِرُ بِهِمَا اَمْرَ دِينِهِ - (۱)

محاسبی کا یہی مذہب ہے۔

ہذا نزدیک صحیح بات یہ ہے کہ یہ تمام مذاہب صحیح ہیں لیکن یہ تمام مذاہب دوسروں کی تمام اقسام کا احاطہ کرنے
سے قاصر ہیں ان میں سے ہر ایک نے دوسروں کی ایک قسم کو دیکھ کر اس کے بارے میں خبر دی جب کہ دوسروں
کی کئی اقسام ہیں۔

اقسام دوسوسہ :

پہلی قسم یہ ہے کہ امر حق میں شبہ ڈالا جائے کیونکہ شیطان بعض اوقات حق میں شبہ ڈالتا ہے اور انسان سے
کہتا ہے تم لذتوں سے متمتع نہیں ہوتے حالانکہ زندگی بہت طویل ہے اور اتنی بڑی زندگی میں خواہشات سے رک جانا
بہت بڑا عذاب ہے اس وقت جب بندہ اللہ تعالیٰ کے عظیم حق اور اس کے بہت بڑے ثواب و عذاب کو یاد کرتا ہے
اور اپنے آپ سے کہتا ہے کہ خواہشات سے صبر کرنا مشکل ہے لیکن آگ پر صبر کرنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے اور
ان میں سے ایک کو اختیار کرنا ضروری ہے تو جب اللہ تعالیٰ کے وعدہ و وعید کو یاد کرتا ہے اور اپنے ایمان کی تجدید کرتا
ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے کیوں کہ اس کے لیے یہ کہنا ممکن نہیں کہ گناہ پر صبر کرنے سے آگ آسان ہے اور وہ یہ بھی
نہیں کہہ سکتا کہ گناہ جہنم کی طرف نہیں لے جاتا کیونکہ کتاب اللہ پر اس کا ایمان اس خیال کو دور کر دیتا ہے تو یوں اس
کا دوسرہ ختم ہو جاتا ہے۔

اسی طرح شیطان انسان کو اس کے عمل پر خود پسندی میں مبتلا کر کے دوسرے ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ تیری طرح
اللہ تعالیٰ کو کون پہچانتا ہے اور تیری طرح اس کی عبادت کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں تیرا مقام کتنا بڑا ہے اس
وقت انسان کو یاد آتا ہے کہ اس کی معرفت اس کا دل اور اس کے اعضاء جن کے ذریعے اسے عمل اور علم حاصل ہوتا
ہے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا ہے تو اس پر تکبر کیسا؟ یوں شیطان دور ہو جاتا ہے کیونکہ وہ شخص یہ نہیں
کہہ سکتا کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے کیونکہ اس کا ایمان اور معرفت اس خیال کو دور کر دیتی ہے تو یہ
بہل دوسروں کی ایک قسم ہے اور جو عارفین ایمان اور معرفت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ان سے یہ دوسرے بالکل ختم ہو
جاتے ہیں۔

دوسری قسم یہ ہے کہ شہوت کو حرکت دے اور اس کی ایک صورت یہ ہے کہ بندہ یقین سے جانتا ہے کہ یہ گناہ ہے اور دوسری صورت یہ کہ اسے غالب گمان ہوتا ہے اگر اسے یقین سے علم ہو تو شیطان ہیجان تو پیدا کرتا ہے لیکن وہ شہوت کی تحریک میں موثر نہیں ہوتا اور اگر محض گمان ہو تو اکثر موثر رہے گا یعنی اسے دور کرنے کے لیے مجاہدے کی ضرورت ہوگی تو دوسرے موجود ہوگا لیکن وہ غالب نہیں ہوگا اور اس کو دور کیا جائے گا۔

تیسری قسم یہ ہے کہ اس کا دوسرے محض خواطر سے ہو اور عام حالات کو یاد کیا جائے اور غار کے علاوہ سوجا ہے لیکن جب ذکر کی طرف متوجہ ہو تو یہ تصور کرے کہ وہ ایک ساعت کے لیے ٹل جاتا ہے اور پھر آجاتا ہے اسی طرح وہ آتا جاتا ہے اسی طرح ذکر اور دوسرے ایک دوسرے کے پیچھے رہتے ہیں یوں معلوم ہوتا ہے کہ دونوں کا ایک سلسلہ ہے حتیٰ کہ اس کے ذہن میں قرأت کے معنی بھی رہتے ہیں اور یہ خواطر بھی ہوتے ہیں گویا وہ دونوں دل کے دو مقابلے میں ہیں اور یہ بات بہت بعید ہے کہ یہ دوسرے کلیتاً ختم ہو جائے اور دل میں نہ کھلے لیکن اس کا مکمل طور پر ختم ہونا محال ہی نہیں ہے۔ کیوں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

مَنْ صَلَّى رُكُوعَيْنِ كَتَبَ بَعْدَ ذَلِكَ فِيهِمَا
نَفْسَهُ بِشَيْءٍ مِنْ أَمْرٍ آتِنَا غُفْرَانَ
مَا لَقَدَّ مَدَّ مِنْ ذَنْبِهِ - (۱)

جو شخص دو رکعتیں اس طرح پڑھے کہ ان میں اپنے
آپ سے دنیا کے کس معاملے میں بات نہ کرے اس
کے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔

تو اگر یہ بات محال ہوتی تو آپ اس کا ذکر نہ فرماتے مگر اس کا تصور ہی دل میں ہوتا ہے جس پر محبتِ خلقِ علی کا ڈیرہ ہوتی کہ وہ فریضہ ہونے والے کی طرح ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جب دل میں اس دشمن کا خیال ہو جس سے اذیت پہنچتی ہے تو کبھی دیا اس سے زیادہ رکعات کی مقدار دشمن سے مقابلے کے بارے میں سوچا رہتا ہے اسی کے دل میں دشمن کے علاوہ کوئی بات نہیں آتی اسی طرح جہاد میں محبت میں ڈوبا ہوتا ہے تو وہ دل میں محبوب کے ساتھ باتوں کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے اور اسی فکر میں ڈوبا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے دل میں محبوب کی باتوں کے علاوہ کوئی خیال نہیں آتا اور اگر اس سے کوئی دوسرا شخص گفتگو کرے تو وہ نہیں سنتا اور اگر کوئی آدمی اس کے سامنے سے گزرے تو یوں معلوم ہوتا ہے گویا اس نے اسے دیکھا ہی نہیں تو جب دشمن کے خوف اور مال و جاہ کی حرص کے وقت یہ تصور ممکن ہے تو جہنم کے خوف اور جنت کی حرص کے وقت کیوں ممکن نہ ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان کمزور ہونے کی وجہ سے ایسا شاذ و نادر ہوتا ہے۔

جب تم ان تمام اقسام میں غور کرو گے تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ان میں سے ہر ذہیب کے لیے ایک وجہ ہے لیکن

اللہ تعالیٰ اہل معرفت پر ایمان کمزور ہونے کی وجہ سے ایسا شاذ و نادر ہوتا ہے۔
جب تم ان تمام اقسام میں غور کرو گے تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ان میں سے ہر مذہب کے لیے ایک وجہ ہے
لیکن اس کا عمل مخصوص ہے۔

خدا نے کلام یہ ہے کہ ایک نخطریا ساعت کے لیے شیطان سے چٹکارا کچھ بعید نہیں ہے لیکن ایک طویل عرصہ تک
اس سے نجات کا ملنا نہایت بعید ہے اور اس کا وجود محال ہے اور اگر کوئی شخص شیطان کے دوسوں سے جو دل
میں پیدا ہوتے ہیں اور رغبت کو برہماتے ہیں، چھوٹ سکتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کا دوسو نہ ہوتا ایک
روایت میں ہے آپ نے نماز میں کپڑے کے نقش و نگار کی طرف دیکھا جب سلام پھیرا تو اس کپڑے کو پھینک دیا اور
فرمایا اس نے میری نماز میں خلل ڈالا اور یہ بھی فرمایا کہ اسے حضرت ابو جہم رضی اللہ عنہ کے پاس لے جاؤ اور انجا بیہ
چار لاؤ۔ (۱)

آپ کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی آپ منبر پر تشریف فرما تھے کہ اس پر نظر پڑی آپ نے اسے نکال کر پھینک دیا
اور فرمایا ایک نظر اس کی طرف اور دوسری نظر تمہاری طرف جاتی ہے (۲)
تو یہ شیطان کی طرف سے دوسوہ تھا کہ اس نے سونے کی انگوٹھی اور کپڑے نقش و نگار کی طرف نظر کی لذت کو
حرکت دی اور یہ واقعہ (مردوں پر) سونا حرام ہونے سے پہلے کا ہے اسی لیے آپ نے اسے پھا اور پھر پھینک دیا تو دنیا
کے سامان اور دولت کے دوسوے اسی وقت ختم ہوں گے جب اسے پھینک دیا جائے اور انگ کر دیا جائے جب تک
آدمی حاجت کے علاوہ کسی چیز کا مالک ہوگا اگرچہ ایک دینار ہی کیوں نہ ہو شیطان اسے نماز میں دوسوہ ڈالتا رہتا ہے
کہ وہ اس دینار کے بارے میں سوچتا ہے کہ اس کی حفاظت کس طرح کرے اسے کہاں فرج کرے اور اسے کیسے
چھپائے کہ کسی کو اس کا علم نہ ہو یا کسی طرح اسے ظاہر کرے اس کے ذریعے دوسروں پر فخر ظاہر کرے اس طرح کے دیگر
دوسوے پیدا ہوتے ہیں تو جو آدمی دنیا میں چھنس کر شیطان سے چٹکارا پانے کی طمع کرے وہ اس شخص کی طرح ہے جو تہجد
میں فوطہ لگاتا ہے اور اس کا خیال یہ ہے کہ اس پر کھیاں نہ بیٹھیں یہ محال ہے تو دنیا شیطان کا بہت بڑا دروازہ ہے
اور اس کا دروازہ ایک نہیں بلکہ کئی دروازے ہیں۔

ایک دانا کا قول ہے کہ شیطان انسان کے پاس گناہ کی طرف سے آتا ہے اگر وہ گناہ نہ کرے تو خیر خواہ بن کر آتا
ہے حتیٰ کہ اسے کسی بدعت میں ڈال دیتا ہے اور اگر وہ اس صورت میں بھی نہ مانے تو اسے تنگی اور شدت میں پڑنے کا

(۱) السنن الکبریٰ للبیہقی جلد ۲ ص ۲۸۲ کتاب الصلوٰۃ

(۲) مسند امام احمد بن حنبل جلد اول ص ۲۷۷ روایات ابو جہم

حکم دیتا ہے حتیٰ کہ وہ غیر حرام چیز کو حرام قرار دیتا ہے اگر وہ اس طرح بھی قابو میں نہ آئے تو اسے اس کی نماز اور روزے میں شک لگاتا ہے حتیٰ کہ اسے یقین نہیں رہتا اگر وہ اس طرح بھی اس کے قابو میں نہ آئے تو نیک اعمال کو اس کے لیے آسان کر دیتا ہے حتیٰ کہ لوگ اسے مہربانے والا اور پاکدامن دیکھتے ہیں اور لوگوں کے دل اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اب وہ خود پسندی کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کے ذریعے ہلاک ہوتا ہے اس وقت شیطان کی حاجت زیادہ ہو جاتی ہے کیونکہ یہ آخری درجہ ہے اور اسے معلوم ہے کہ اگر وہ اس بات سے بچ گیا تو اس کے پھدے سے نکل کر جنت میں چلا جائے گا۔

دل کا جلدی بدل جانا نیز بدلنے اور نہ بدلنے کے اعتبار سے دل کی اقسام

جان رہا جیسا کہ ہم نے ذکر کیا دل پر مختلف آثار اور صفات آتے رہتے ہیں جس طرح ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں اور یہ ان دروازوں سے آتے ہیں جو ہم نے بیان کیے ہیں گویا یہ ایک نشانہ ہے جس پر ہمیشہ ہر طرف سے تیر بہتے ہیں۔ جب اس پر کوئی چیز آتی ہے جس سے وہ متاثر ہوتا ہے تو دوسری طرف سے اس کے خلاف چیز آتی ہے تو اس سے پہلے صفت بدل جاتی ہے اگر اس پر شیطان نازل ہو کر اسے خواہش کی طرف بدلتا ہے تو فرشتہ تکرار سے اس سے پھیر دیتا ہے اور اگر اسے شیطان کسی برائی کی طرف کھینچتا ہے تو دوسرا شیطان دوسری طرف کھینچ لیتا ہے اگر ایک فرشتہ ایک نیکی کی طرف کھینچتا ہے تو دوسرا دوسری نیکی کی طرف کھینچتا ہے تو کبھی دو فرشتوں کے درمیان کھینچاؤ ہوتی ہے تو کبھی دو شیطانوں کے درمیان کشمکش جاری رہتی ہے اور کبھی فرشتے اور شیطان کے درمیان ہوتی ہے کسی بھی فراغت نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ کے اس امثال گرامی میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔

وَنُقَلِّبُ أَقْلِبَ تَنَمُّهٖ وَأَبْصَادَهُمْ (۱) اور ہم ان کے دلوں اور آنکھوں کو پھیرتے رہتے ہیں۔
اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے دل میں عجائب رکھے اور وہ ہیرتا ہے اور اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع فرمایا اس لیے آپ اس پر قسم کھاتے تھے آپ نے فرمایا:

دلوں کو بدلنے والے کی قسم۔

لَا مَقْلِبَ الْقُلُوبِ - (۲)

اور آپ اکثر یہ دعا مانگتے۔

اے دلوں کو بدلنے والے! میرے دل کو اپنے دین پر

يَا مَقْلِبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى

(۱) قرآن مجید، سورۃ انعام آیت ۱۱۰

(۱) دینیک

قائم رکھنا۔

صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا آپ کو (دل کے بدلنے کا) خون ہے؟

آپ نے فرمایا میں کیسے بے خون ہو سکتا ہوں جب کہ دل رحمن کی دو انگلیوں کے درمیان ہے وہ جیسے چاہے اسے پھیرتا ہے ایک دوسری حدیث میں اس طرح ہے کہ اگر سیدھا رکھنا چاہے تو اسے سیدھا رکھتا ہے اور اگر ٹیڑھا کرنا چاہے تو اسے ٹیڑھا کر دیتا ہے (۲)

اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مثالیں بیان فرمائی ہیں آپ نے فرمایا دل کی مثال چڑیا کی طرح ہے جو ہر گھڑی بدلتی رہتی ہے (۳)

اور آپ نے فرمایا بدلنے میں دل کی مثال ہنڈیا کی طرح ہے جب اسے خوب جوش آتا ہے۔ (۴)

اور فرمایا دل کی مثال ایسے ہے جیسے جنگلی میں پرندے کا پر جو جھے ہوا الٹ پلٹ کرتی رہتی ہے۔ (۵)

تو یہ بدلنا اور اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی عجیب صفت سے وہی لوگ واقف ہو سکتے ہیں جو اپنے دلوں کے نگران ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان دلوں کے احوال کا خیال رکھتے ہیں۔

خیر و شر پر ثابت رہنے اور ان دونوں حالتوں کے درمیان بدلنے رہنے کے حوالے سے دل تین قسم کے ہیں۔

وہ دل جو تقویٰ سے بھرا ہوا ہو اور ریاضت کے ساتھ اس کا تزکیہ ہوا ہو نیز وہ برسے اخلاق سے پاک ہو اس میں

غیب خزانوں اور ملکوت کے راستوں سے اچھے خیالات آتے ہیں اور عقل ان خیالات میں غور و فکر کرتی رہتی ہے

تاکہ اس بھلائی کی باریک باتوں کی پہچان حاصل کرے اور اس کے فوائد کے اسرار پر مطلع ہو اور اس کے لیے زبردست

سے اس کی دھندلاہٹ ہوتی ہے تو وہ اسے عمل کی ترغیب دیتی ہے اور اس کی طرف بلاتی ہے فرشتہ دل کی طرف دیکھتا

ہے تو اسے یوں پاتا ہے کہ وہ اپنے جوہر میں طیب ہے اپنے تقویٰ کے ذریعے پاک ہے عقل کی روشنی سے روشن

اور انوار معرفت سے معمور ہے تو وہ اسے اپنے ٹھکانے اور اترنے کے قابل مقام سمجھتا ہے اس وقت وہ ایسے لشکروں

کے ساتھ اس کی مدد کرتا ہے جو دکھائی نہیں دیتے اور دوسری نیکیوں کی طرف راہنمائی کرتا ہے۔ حتیٰ کہ ایک بھلائی دوسری

(۱) جامع ترمذی ص ۳۱۲، ابواب القدر

(۲) المستدرک للحاکم جلد اول ص ۵۲۵ کتاب الدعاء

(۳) المستدرک جلد ۳ ص ۳۰۷ کتاب الرقاق

(۴) کنز العمال جلد اول ص ۲۳۲ حدیث ۱۲۱۲

(۵) کنز العمال جلد اول ص ۱۱۲۲ حدیث ۱۱۲۲

بھلائی کی طرف کھینچتی ہے اور یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہتا ہے نیکی کی ترغیب اور اس کے لیے کام آسان کرنے کے ذریعے اس کی مدد غیر متناہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد و گرامی میں اس بات کی طرف اشارہ ہے۔

قَامَا مَنْ أَعْطَىٰ وَآتَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ
کے تو ہم اسے آسانی مہیا کریں گے۔ (رزق میں فراخی دینا)

گئے۔ (۱)

اس قسم کے دل میں اس چراغ کی روشنی چھتکتی ہے جو نبالی قندیل میں ہوتا ہے حتیٰ کہ اس پر شرک خفی پوشیدہ نہیں ہوتا۔ حالانکہ یہ شرک اندھیری رات میں سیاہ چوٹیوں کے چلنے کی آواز سے بھی غنی ہوتا ہے تو اس نذر پر کوئی منحنی چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے اور اس پر کوئی شیطانی عمر نہیں ملتا بلکہ شیطان کھڑا ہو کر من گھڑت باتیں اس کے دل میں ڈال کر دھوکہ دینا چاہتا ہے تو وہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا اور یہ دل ہلک کرنے والی باتوں سے پاک ہونے کے بعد نجات دینے والی باتوں سے محروم ہو جاتا ہے نجات دینے والے امور مثلاً شکر، صبر، خوف، امید، فقر، زہد، محبت، رضا، شوق، توکل، تفکر، محاسبہ وغیرہ کا مقرب ہم ذکر کریں گے یہی وہ دل ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے اور یہی مطمئن دل ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس قول سے یہی مراد ہے۔

أَلَا يَذْكُرُ اللَّهُ تَعْمِينَ الْقُلُوبِ - (۲)
سو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے

اور ارشاد خداوندی ہے :

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ -

اے نفس مطمئنہ!

۲۔ دوسرا دل وہ ہے جو خواہشات سے بھرا ہوا اور بری عادات سے آلودہ ہوتا ہے اور اس میں وہ خواہشیں ہوتی ہیں جن میں شیطانوں کے دروازے کھلتے ہیں اور فرشتوں کے دروازے بند ہوتے ہیں اس میں شرک کا آغاز ہوتا ہے کہ اس میں خواہشات نفسانی کا خطرہ خیال پیدا ہوتا ہے اور کھٹکتا ہے تو دل حاکم عقل کی طرف دیکھ کر اس سے حکم پوچھنا چاہتا ہے تاکہ صحیح بات واضح ہو اور چونکہ عقل نفسانی خواہشات کی خدمت سے الگ ہوتی ہے لہذا اس کے لیے طرح طرح جیسے تلاش کرتی ہے اور خواہش پر اس کی مدد کرتی ہے تو وہ نفس کی مدد کرتی ہے اور سینہ خواہش کے ساتھ کھتا ہے اور اس میں اس کا اندھیرا پھیلتا ہے کیونکہ عقل کے لشکر اس کا مقابلہ کرنے سے رُک جاتے ہیں۔

(۱) قرآن مجید سورہ الیل آیت ۵

(۲) قرآن مجید، سورہ رعد آیت ۲۸

(۳) قرآن مجید، سورہ نمل آیت ۲۷

اور شیطان کی سلطنت مضبوط ہو جاتی ہے کیونکہ خواہش پھیلنے کی وجہ سے اس کی اتباع پائی جاتی ہے اور ظاہری زینت، دھوکہ اور خواہش کے ذریعے پائی جاتی ہے اور ظاہری زینت، دھوکہ اور خواہش کے ذریعے اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس طرح وہ اسے دھوکہ دینے کے لیے من گھڑت باتیں اس کے دل میں ڈالتا ہے۔ اور یوں ایمان کی حکومت کمزور پڑ جاتی ہے یعنی وعدہ اور وعید پر یقین نہیں رہتا اور خونِ آخرت کا یقین ٹھنڈا پڑ جاتا ہے کیونکہ خواہش سے ایک سیاہ دھواں دل کی طرف اٹھتا ہے جو اس کے اطراف کو بھر دیتا ہے حتیٰ کہ اس کے انوار مٹ جاتے ہیں اور اس وقت عقل اس آنکھ کی طرح ہوتی ہے جس کے پوٹے دھوئیں سے بھر جائیں اور وہ دیکھنے پر قدرت نہیں رکھتا غلبہ شہوت سے بھی دل کی یہی حالت ہوتی ہے حتیٰ کہ دل کے لیے سورج و پجارا اور بصیرت بالکل نہیں رہتی اور اگر کوئی واعظ اسے امرِ حق بتا اور سنا دے تو وہ سمجھنے سے اندھا اور سننے سے بہرہ ہوتا ہے اور شہوت میں ہیجان ہوتا ہے شیطان اس پر حملہ کرتا ہے اور اعضاء خواہش کے مطابق حرکت کرتے ہیں اور یوں گناہ عالم غیب سے ظاہر کی طرف آتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی قضا و قدرت سے ہوتا ہے۔ اسی قسم کے دل کی طرف اللہ تعالیٰ کے اس ارشادِ گرامی میں اشارہ ہے۔

آپ بتائیں جس نے اپنی خواہش کو پس اپنا مبدو بنا
یا تو کیا آپ اس پر دیکھیں ہوں گے یا آپ خیال کرتے
ہیں کہ ان میں سے اکثر سننے یا سمجھنے ہیں وہ تو جانوروں
کی طرح ہیں بلکہ ان سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔

أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ
تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ
يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَاذِبُونَ
فَأَمِ بَدِّلْهُمْ بَدَلًا سَابِقًا - (۱)

اشارتِ دخل و ذری ہے :

بے شک ان میں سے اکثر یہ بات ثابت ہو گئی ہے پس
وہ ایمان نہیں لاتے۔

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ
لَا يُؤْمِنُونَ (۱)

اشارتِ دباری تعالیٰ ہے :

ان پر برابر ہے آپ ان کو ڈرا نہیں یا نہ، وہ ایمان نہیں
لاتے۔

سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ
لَا يُؤْمِنُونَ -

اور کئی دل ایسے ہیں کہ بعض خواہشات کی طرف نسبت کی صورت میں ان کی یہ حالت ہوتی ہے جیسے کوئی شخص بعض چیزوں

(۱) قرآن مجید، سورۃ فرقان آیت ۲۳، ۲۴

(۲) قرآن مجید، سورۃ یسین آیت ۷

(۳) قرآن مجید، سورۃ بقرہ آیت ۱۷۰

سے پرہیز کرتا ہے لیکن جب وہ کسی حسین چہرے کو دیکھتا ہے تو اس کی آنکھ اور دل اس کے قابو میں نہیں رہتے۔ اس کی عقل چلی جاتی ہے اور دل کا ٹھہراؤ باقی نہیں رہتا یا وہ شخص جاہ و مرتبہ، حکومت اور تکبر کے سلسلے میں اپنے دل کو قابو میں نہیں رکھ سکتا۔ اور جب ان باتوں کے اسباب ظاہر ہوتے ہیں تو ضبط نہیں کر سکتا یا اس شخص کی طرح ہے جس کے عیب بیان کئے جائیں یا اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو وہ اپنے غصہ پر قابو نہیں پاسکتا یا وہ شخص جو درہم یا دینارینے کی طاقت رکھتے وقت اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر سکتا بلکہ وہ اس پر ایک دیوانے کی طرح کرتا ہے۔ اور تقویٰ و مردت کو بھی بھول جاتا ہے یہ سب باتیں اس لیے ہوتی ہیں کہ خواہش کا دھواں دل کی طرف چڑھتا ہے حتیٰ کہ وہ تاریک ہو جاتا ہے اور اس سے معرفت کے افلاک مٹ جاتے ہیں اور یوں جاہ و مردت اور ایمان مٹ جاتا ہے اور وہ شیطانی مراد کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

۴۔ تیسرا دل وہ ہے جس میں خواہش خیالات ظاہر ہوتے ہیں اور وہ اسے برائی کی طرف جاتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ایمان کا خاطر (اثر) مل کر اسے نیکی کی دعوت دیتا ہے نفس اپنی شہوت کے ساتھ خاطر شرکی مدد کے لیے اٹھتا ہے اور شہوت مضبوط ہو جاتی ہے اور نفع اندوزی اور لذت اچھی معلوم ہوتی ہے اب عقل خاطر خیر کو جاملتی ہے شہوت کی برائی بیان کرتی ہے اور اس عمل کو جہالت قرار دیتی ہے اور برائی کی طرف جانے کی وجہ سے اسے جانوروں یا درندوں کی طرح قرار دیتی ہے کیونکہ وہ انجام سے بے پرواہ ہو جاتا ہے۔

تو نفس عقل کی نصیحت کی طرف متوجہ ہوتا ہے اب شیطان عقل پر حملہ کرتا ہے اور خواہش کا دائمی مضبوط ہو جاتا ہے اور کہتا ہے یہ کیا خشک زہد ہے تم اپنی خواہش کو پورا کیوں نہیں کرتے اس طرح تم اپنے آپ کو اذیت پہنچا رہے ہو کیا تم نے اپنے ہم زمانہ لوگوں میں سے کسی کو دیکھا ہے کہ وہ اپنی خواہش کی مخالفت کرتا ہو یا اس نے اپنی غرض کو چھوڑا ہو کیا تو دنیا کی لذتیں ان لوگوں کے لئے چھوڑ رہا ہے کہ وہ ان سے نفع حاصل کریں اور خود اپنے اوپر پابندی لگا کر اپنے آپ کو محروم کرتا ہے یہ تو بد بختی اور محض مشقت ہے لوگ تجھ پر ہنسیں گے کیا تو فلاں فلاں سے اپنا منصب بڑھانا چاہتا ہے انہوں نے بھی ایسا ہی کیا جو تو چاہا لیکن وہ اپنی خواہش کی تکلیف سے نہیں رُکے کیا تو فلاں عالم کو نہیں دیکھتا کہ وہ اس قسم کی خواہش کو پورا کرنے سے نہیں رُکنا اگر یہ کام برا ہوتا تو وہ اس سے رُک جاتا تو یوں نفس شیطان کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور اس کی طرف پھر جاتا ہے اب فرشتہ شیطان پر حملہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہی شخص پاک ہو جس نے لذتِ حال کی پیروی کی اور آخرت کو بھول گیا کیا تم تھوڑی سی لذت پر قناعت کرتے ہو اور جنت کی لذت اور ہمیشہ کی نعمتوں کو چھوڑتے ہو کیا اپنی خواہش کو چھوڑنے پر ممبر کی تکلیف کو بہت بھاری سمجھتے ہو اور جنیم کی تکلیف کو بھاری نہیں چاہتے کیوں کہ لوگوں کی اپنے نفسوں سے غفلت نہیں دھوکہ دیتی ہے کہ وہ اپنی خواہش کی اتباع کرتے ہیں اور یوں وہ شیطان کے مددگار بنتے ہیں اس کے باوجود دوسروں کا لگنا تمہارے عذاب کو دیکھنا نہیں دیکھتے اگر

تم گرمیوں میں کسی سخت گرم دن میں موجود ہو تمام لوگ دھوپ میں ہوں اور تمہارے لیے ٹھنڈا اگھر ہو تو کیا تم لوگوں کا ساتھ دو گے یا اپنے لیے گرمی سے اچھٹکارا چاہو گے تو تم کس طرح سوچ کی گرمی سے ڈرتے ہوئے لوگوں کی مخالفت کرتے ہو یہی جہنم کی گرمی سے ڈرتے ہوئے ان کی مخالفت نہیں کرتے اس وقت نفس فرشتے کی بات سننے کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس طرح دولت شکروں کے درمیان کھینچا تانی رہتی ہے اور اسے دو جماعتوں کے درمیان ادھر ادھر کھینچا جاتا ہے حتیٰ کہ دل پر وہی غالب آتا ہے دل جس کے لائق ہوتا ہے۔

اگر دل پر شیطانی صفات جن کا ہم نے ذکر کیا ہے غالب ہوں تو شیطان غالب آجاتا ہے اور دل شیطانی لشکروں میں سے اپنی جنس کی طرف مائل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی جماعت اور اس کے اولیاء سے منہ موڑ کر شیطانی جماعت اور اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کی مدد کرتا ہے اور حسبِ تقدیر اس کے اعضاء پر وہ اعمال جاری ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے دوری کا باعث ہوتے ہیں اور اگر دل پر ملکی صفات غالب ہوں تو دل شیطان کے اغوا کرنے کی طرف کان نہیں دھرتا اور نہ اس طرف متوجہ ہوتا ہے کہ وہ نوری نفع حاصل کرے اور امرِ آخرت سے سستی اختیار کرے بلکہ اللہ تعالیٰ کی جماعت کی طرف مائل ہوتا ہے اور تقدیرِ سابقی کے مطابق اس کے اعضاء پر اطاعتِ خداوندی کا ظہور ہوتا ہے۔ تو مومن کا دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے (اللہ تعالیٰ کی قدرت مراد ہے اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے) یعنی ان دو فریقوں کے درمیان کھینچا تانی رہتی ہے اور یہی بات غالب ہوتی ہے یعنی ایک فریق سے دوسرے کی طرف جانا ہوتا ہے کسی ایک گروہ مثلاً فرشتوں کی جماعت کے ساتھ رہنا یا شیطان کے ساتھ رہنا اور یہ اطاعت اور نافرمانی خزانہ قلب کے واسطے سے غیب کے خزانوں سے عالم شہادت کی طرف ظاہر ہوتی ہے کیونکہ یہ ملکوت کے خزانوں سے ہے اور حسبِ یہ ظاہر ہوتی ہے تو اس کی کچھ علامات ہوتی ہیں جنہیں صرف اہل دل پہچانتے ہیں۔ اور اس سے پہلے اس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔

جسے جنت کے لیے پیدا کیا گیا اس کے لیے عبادت کے اسباب آسان کر دیئے جاتے ہیں اور جسے جہنم کے لیے پیدا کیا گیا اس کے لیے گناہ کے اسباب آسان کر دیئے جاتے ہیں اور اس کے دل میں شیطان کا حکم مسلط کیا جاتا ہے کیونکہ وہ طرح طرح کی باتوں سے بیوقوف لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمت والا ہے لہذا تمہیں کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے تمام لوگ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے لہذا تم ان کی مخالفت نہ کرو زندگی بہت طویل لہذا انتظار کرو کل توبہ کر لینا وہ ان سے وعدہ کرتا اور آرزو میں دہاتا ہے اور شیطان ان کو صرف دھوکہ دیتا ہے وہ ان کو توبہ کا وعدہ دیتا اور مغفرت کی تمنا دلاتا ہے اور ان جیلوں سے اذنِ خداوندی سے ان کو ہلاک کر دیتا ہے اس کے دل کو دھوکے کی قبولیت کے لیے کشادہ اور قبولِ حق سے تنگ کر دیتا ہے اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی قضا اور تقدیر سے ہوتا ہے۔

ارشادِ خداوندی ہے
marfat.com

Marfat.com

پس جس شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہے اس کے سینے کو
اسلام کے لیے کھول دیتا ہے اور جسے گمراہ کرنا چاہے
اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے گویا وہ زبردستی
آسمان پر چڑھتا ہے۔

فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ
وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ
ضَيِّقًا حَرَجًا كَمَا نَعْتَدُ فِي السَّمَاوِ-

(۱)

اور ارشاد فرمادہ ہے :

إِنْ يَشْرَحْ اللَّهُ قَلْبًا فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ
يَجْعَلْ لَكُمْ قَمْرًا الَّذِي يَتَضَرَّكُمْ مِنْ
تَعْدِيهِ (۲)

اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو کوئی بھی تم پر غالب نہیں
آسکتا اور اگر وہ تمہیں رسوا کرے تو کون ہے جو اس
کے بعد تمہاری مدد کرے گا۔

ہدایت و گمراہی کا مالک وہی ہے وہ جو چاہے کرتا ہے اور جہاں وہ فرمائے حکم دیتا ہے اس کے حکم کو کوئی رد نہیں کر سکتا
اور نہ کوئی اس کے فیصلے کو مؤخر کر سکتا ہے اس نے جنت اور اہل جنت کو پیدا کیا اور ان کو عبادت پر لگایا نیز جہنم اور اہل جہنم
کو پیدا کیا اور ان کو گناہوں پر لگادیا۔ اس نے لوگوں کو جنتیوں اور جہنمیوں دونوں کی عبادت بتادیں۔ فرمایا۔
إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي
جَحِيمٍ (۳)

بے شک نیک لوگ جنتوں میں ہیں اور بے شک
بدکار لوگ جہنم میں ہوں گے۔

پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یوں بیان فرمایا کہ۔ یہ لوگ جنت میں ہوں گے اور مجھ سے
کی پرواہ نہیں اور یہ لوگ جہنم میں ہوں گے اور مجھ سے اس کی پرواہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ جو سچا مالک ہے جو کرتا ہے اس سے
بوجھتا نہیں جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا۔

عجائبِ قلب کے سلسلے میں اسی مختصر گفتگو پر اکتفا کرتے ہیں مکمل طور پر پاس کا احاطہ علم معارف کے لائق نہیں
ہے ہم نے ضروری باتیں ذکر کر دی ہیں تاکہ علوم معارف کے انوار اور اس کے اسرار کی معرفت حاصل ہو اور جو شخص
ظاہری امور پر قناعت نہیں کرتا وہ اس سے نفع حاصل کرے اور اصل کو چھوڑ کر صرف پھلکے پر اکتفا نہ کرے بلکہ
حقائق اسباب کی باریکیوں کی پہچان کا شوق پیدا ہو اور جو کچھ ہم نے ذکر کیا ہے اس میں اس کے لیے کفایت ہو
گی ان شاء اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ ہی توفیق دینے والا ہے۔

اللہ تعالیٰ کے لیے حمد اور احسان سے عجائبِ قلب کا بیان مکمل ہو اس کے بعد ریاضتِ نفس اور تہذیبِ اخلاق کا بیان ہوگا
اللہ وحدہ لا شریک کے لیے حمد ہے اللہ اس کے ہر سیدیدہ بندے پر رحمت ہو۔

ریاضت نفس، تہذیب اخلاق اور امراض قلب کا علاج

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ -

ہر قسم کی حمد و ستائش اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے اپنی تدبیر سے امور کو اِدھر اُدھر پھیرا، مخلوق کی ترکیب میں اعتدال قائم کرتے ہوئے اس کی تصویر میں حسن رکھا، انسانی صورت کو اچھے سانچے کے ذریعے مزین کیا اسے شکل و صورت اور مقدار میں کمی زیادتی سے محفوظ رکھا، اخلاق کو اچھا بنانے کا کام بندے کی کوشش اور عمل میں تیری کے حوالے کیا۔ اسے ڈراتے ہوئے تہذیب اخلاق کی ترغیب دی اور اپنی توفیق کے ذریعے خاص بندوں پر تہذیب اخلاق کا عمل آسان کر دیا اور مشکل کام کو ان پر آسان کرتے ہوئے احسان فرمایا۔

دروود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ تعالیٰ کے بندے نبی، محبوب، منتخب اور بشر و تہذیب میں اور نبوت کے انوار آپ کی مقدس پیشانی درمیان چمکتے ہیں اور حقیقت حق آپ کی بشارتوں سے جھلکتی ہے۔ اور آپ کے آل و اصحاب پر (دروود و سلام ہوا) جنہوں نے اسلام کے چہرے کو کفر کی تاریکی سے پاک کر دیا اور باطل کے مادے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ اساس کی میل سے تھوڑی ہو یا زیادہ، اپنے آپ کو محفوظ رکھا۔

حمد و صلوة کے بعد۔ اچھا فلقی رسولوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت اور صدیقین کا افضل عمل ہے درحقیقت یہ دین کا نصف ہے، متقی لوگوں کی کوشش کا نتیجہ اور عبادت گزار لوگوں کی ریاضت ہے جب کہ بری عادت زہر قاتل اور مہلک ہے یہی عادت یہ وہ خباثیں ہیں جو رب العالمین کے قریب سے دور کرتی ہیں اور بد اخلاق آدمی کو شیطانوں کے گروہ میں داخل کرتی ہیں یہی دروازے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی جلائی ہوئی آگ کی طرف کھلتے ہیں جو دلوں پر چڑھتی ہے۔ جیسے اچھے اخلاق وہ دروازے ہیں جو دل سے جنت کی نعمتوں اور بارگاہِ خلافت کی طرف کھلتے ہیں جب کہ برے اخلاق دلوں کی بیماریاں ہیں جن سے ابدی زندگی ختم ہو جاتی ہے اس مرض کا ان سے کیا مقابلہ جو صرف حیاتِ جسمانی کو زائل کرتی ہے جب اطباء اس بات کی سخت ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ بدن کے غلام کے لیے قوانین مقرر کئے جائیں حالانکہ بدن کی بیماری سے صرف فانی زندگی ہی فوت ہوتی ہے تو دلوں کی بیماریوں کے لیے قوانین علاج کے سلسلے میں کوشش کرنا زیادہ ضروری ہے کیونکہ دل بیمار ہو جائے تو دائمی اور باقی زندگی ختم ہو جاتی ہے اور اس طب کا سیکھنا ہر عقل مند آدمی پر لازم ہے کیونکہ کوئی بھی دل بیماریوں سے خالی نہیں ہوتا اگر دلوں کو لوہے کی بنا علاج چھوڑ دیا جائے تو کوئی بیماریاں پیدا ہوں گی اور وہ غالب آجائیں گی۔

marfat.com

اور پھر ان کے علاج کی کوشش کرے اسی علاج کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔
 قَدْ آفَلَكَم مِّنْ ذِكْمَا - (۱)
 جس نے اپنے نفس کو پاک کیا اس نے یقیناً فلاح پائی۔

اور اسے چھوڑ دینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا،

وَقَدْ خَابَ مَن وَشَهَا (۲)
 جس نے اپنے نفس کو خاک میں دبا یا وہ نامراد ہوا۔

ہم اس کتاب میں دل کی بیماریوں اور مجموعی طور پر پان کے علاج کے بارے میں بتائیں گے خاص بیماریوں کے علاج کی تفصیل میں نہیں جائیں گے تفصیل بیان اس کتاب کے دوسرے حصوں میں آئے گا ہمارا مقصد تہذیب اخلاق اور اس کے طریقے کو بیان کرنا ہے اور ہم اسے ذکر کرتے ہی اور بدن کے علاج کو اس کی مثال قرار دیتے ہیں تاکہ سمجھنا آسان ہو اور یہ بات حسن خلق کی فضیلت بیان کر کے واضح ہوگی پھر حسن خلق کی حقیقت بیان ہوگی اس کے بعد ان اخلاق کی قبولیت جو ریاضت سے بدل جاتے ہیں پھر اس سبب کا بیان ہوگا جس کے ذریعے حسن خلق حاصل ہوتا ہے پھر ان طریقوں کو بیان کیا جائے گا جن کے ذریعے تہذیب اخلاق کے راستوں کی پہچان ہوتی ہے اور ریاضت نفس کا پتہ چلتا ہے۔

پھر وہ علامات بیان ہوں گی جن کے ذریعے دل کی بیماری کی پہچان ہوتی ہے اس کے بعد ان طریقوں کا بیان ہوگا جن کے ذریعے انسان اپنے نفس کے عیوب کو پہچان لیتا ہے پھر اس بات پر نقلی دلائل پیش کئے جائیں گے کہ دونوں کا علاج صرف خواہشات کو چھوڑنے میں ہے بعد ازاں اچھے خلق کی علامات کا بیان ہوگا اس کے بعد پھر ان کی ابتدائی پرورش کے دوران ان کی ریاضت کا طریقہ بیان کیا جائے گا پھر ارادے کی شرائط اور مجاہدے کے مقدمات بیان ہوں گے تو یہ کل گیارہ فضول ہیں جن میں اس موضوع سے متعلق مقاصد جمع ہوں گے۔

حَسَنِ اخْلَاقِ كِي فَضِيلَتِ اور بد اخلاقی كِي نَدْمَتِ

اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے اود آپ پر اپنی نعمت کو ظاہر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔

إِنَّكَ لَعَلَىٰ خَلْقٍ عَظِيمٍ - (۲)
 بے شک آپ بہت بڑے خلق کے مالک ہیں۔

اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن پاک تھا (۳)

(۱) قرآن مجید، سورۃ والش آیت ۹ (۲) قرآن مجید، سورۃ قلم آیت ۱

ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھے اخلاق کے بارے میں پوچھا تو آپ نے قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی۔

خُذِ الْعَفْوَ قَامِرًا لِّعُرْفٍ وَإِغْرِضْ عَنِ
الْجَاهِدِيْنَ - (۱)

آپ معاف کرتے رہا کریں اور نیکی کا حکم دیں اور جاہلوں
سے سزا پھیر لیں۔

پھر آپ نے فرمایا۔

هُوَ أَنْ تَعْمَلَ مِنْ تَطْعَمِكَ وَتَعْطَى مِنْ
حَرَمِكَ وَتَقْتُلُ عَتَمَنْ ظَلَمَكَ - (۲)

وہ یہ ہے کہ جو تم سے قطع تعلق کرے اس سے صلہ رہی
کرنا اور اسے دو جو تمہیں محروم رکھے اور جو ظلم کرے
اسے معاف کر دو۔

اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

بے شک مجھے اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا
گیا ہے۔

لَا مَا بَعِثْتُ لِذَمِّ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ - (۳)

اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔

أَثَقْتُ مَا يُوَضَّعُ فِي الْمِيزَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
تَقْوَى اللَّهِ وَحَسَنُ الْخُلُقِ - (۴)

سب سے بھاری چیز جو قیامت کے دن ترازو میں
رکھی جائے گی وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا (تقویٰ) اور اچھے
اخلاق ہیں۔

ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی طرف سے آپ کی خدمت میں آیا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ!
دین کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: "اچھے اخلاق" پھر وہ آپ کی دائیں جانب سے آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ! دین کیا ہے؟
آپ نے فرمایا: "اچھے اخلاق" پھر وہ آپ کی بائیں طرف سے آیا اور عرض کیا دین کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: "اچھے اخلاق"
پھر وہ پیچھے کی طرف سے آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ! دین کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: "اچھے اخلاق" پھر آپ نے اس
کی طرف توجہ ہو کر فرمایا: "کیا تو اسے نہیں سمجھا اس کا مطلب یہ ہے کہ تو غصہ نہ کھائے" (۵)

۱۔ قرآن مجید سورہ اعراف آیت ۱۹۹

(۲) الدر المنثور جلد ۳ ص ۱۵۳ تحت آیت خذ العفو۔

(۳) موطا امام مالک ص ۷۰۵ اجاز فی حسن الخلق

(۴) سنن ابی داؤد جلد ۲ ص ۲۰۵ کتاب الادب

(۵) الدر المنثور جلد ۲ ص ۷۰، تحت آیت لیسئلونک فی سراد

marfat.com

Marfat.com

عرض کیا گیا یا رسول اللہ! صلی اللہ علیک وسلم نخواست کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: "بداخلاق" (۱)
 ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے نصیحت فرمائیے آپ نے فرمایا: تم
 جہاں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اس نے عرض کیا مزید کچھ بتائیے فرمایا: برائی کے بدشکلی کرو وہاں سے مٹا دے گا۔ اس
 نے عرض کیا کچھ اور بھی بتائیے آپ نے فرمایا: "لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ" (۲)
 اور آپ سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے آپ نے فرمایا: اچھا اخلاق (۳)
 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

اللہ تعالیٰ جس شخص کی صورت و سیرت کو اچھا بتاتا ہے
 اسے آگ کا لقمہ بہن بنا دیتا۔
 مَا خَسَنَ اللَّهُ خَلْقَ عَبْدٍ وَخَلَقَتْهُ
 قَلْبِعَمَةً النَّارِ۔ (۴)

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا:
 میزان میں سب سے پہلے اچھے اخلاق اور سخاوت کو رکھا
 جائے گا۔
 أَوَّلَ مَا يُوزَعُ فِي الْمِيزَانِ حَسَنُ الْخَلْقِ
 وَالسَّخَاءُ۔ (۵)

اور جب اللہ تعالیٰ نے ایمان کو پیدا فرمایا تو اس نے عرض کیا یا اللہ! مجھے مضبوط کر دے تو اللہ تعالیٰ نے اسے اچھے
 اخلاق اور سخاوت کے ساتھ مضبوط کیا اور جب اللہ تعالیٰ نے کفر کو پیدا کیا تو اس نے کہا یا اللہ! مجھے مضبوط کر دے تو
 اللہ تعالیٰ نے اسے نخل اور بداخلاق کے ساتھ مضبوط کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
 بے شک اللہ تعالیٰ نے اس دین کو اپنے لیے خاص کیا اور تمہارے دین کے لیے سخاوت اور حسن اخلاق کے طور
 کوئی چیز صلاحیت نہیں رکھتی سنو! اپنے دین کو ان دونوں کے ساتھ زینت دو۔ (۶)
 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
 حُسْنُ الْخَلْقِ خَلْقُ اللَّهِ الْأَعْلَى۔ (۷)
 اچھے اخلاق اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مخلوق ہے۔

(۱) مجمع الزوائد جلد ۸ ص ۲۵ کتاب الادب

(۲) مستدرک امام احمد بن حنبل جلد ۵ ص ۱۵۳ مرویات ابودرد

(۳) کنز العمال جلد ۱ ص ۶۲۹

(۴) مجمع الزوائد جلد ۸ ص ۲۱ کتاب الادب

(۵) سنن ابی داؤد جلد ۲ ص ۳۰۵ کتاب الادب

(۶) المعجم الکبیر مطبوعہ برائے جلد ۱ ص ۱۵۹ حدیث ۲۲۷

(۷) مجمع الزوائد جلد ۸ ص ۲۱ کتاب الادب

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ! کونسا مومن ایمان کے اعتبار سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا ہیں
لا تفلح سب سے اچھا ہے۔ (۱)

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

تم مالوں کے ذریعے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، نہیں
کر سکتے ہذا کشادہ رُوئی اور اچھے اخلاق سے پیش گو،

انَّكُمْ لَتَنْتَعُوا النَّاسَ بِأَمْوَالِكُمْ
فَسَوْفَ يَبْطِئُ أَوْجُهٌ وَحَسَنُ الْخَلْقِ - (۲)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

بداخلاق عمل کو اس طرح خراب کر دیتی ہے جس طرح ہر کم
شہد کو خراب کر دیتا ہے۔

سَوْءُ الْخَلْقِ يَفْسِدُ الْعَمَلَ كَمَا يَفْسِدُ
الْعَمَلُ الْعَلَّ - (۳)

حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادا سے جریر! اللہ تعالیٰ
نے تمہاری صورت کو اچھا بنایا تو اپنے اخلاق کو بھی اچھا رکھو (۴)
حضرت بلال بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خوبصورت
اور سب سے اچھے اخلاق والے تھے۔ (۵)

حضرت ابو سعید بدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا مانگتے تھے۔

اللَّهُمَّ خَسَّنْتَ خَلْقِي وَحَسَّنْتَ خَلْقِي
يا اللہ! تو نے میری صورت کو اچھا بنایا پس میرے خلق
کو بھی اچھا کر دے۔ (۶)

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بکثرت مانگتے تھے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الصَّعَةَ وَالْعَافِيَةَ وَ
يا اللہ! میں تجھ سے صحت، عافیت اور اچھے اخلاق کا
سوال کرتا ہوں۔ (۷)

(۱) مستدراہ احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۷۵۰ مرویات ابو ہریرہ

(۲) مجمع الزوائد جلد ۸ ص ۲۲ کتاب الاصب

(۳) الضعفاء الكبير لعقيل جلد ۲ ص ۲۹۱ ترجمہ ۱۸۸۵

(۴) کنز العمال جلد ۲ ص ۸ حدیث ۵۱۵۷

(۵) شرح السنہ جلد ۳ ص ۲۲۲ حدیث ۳۶۶۳

(۶) مشکوٰۃ المصابیح باب الرفق والیاء فضل ثالث ص ۲۳۲

(۷) مجمع الزوائد جلد ۱ ص ۱۰۱ کتاب الاصب

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا۔
 كَرَمَةُ الْمُؤْمِنِ دِينُهُ وَحَسْبُهُ حُسْنُ خُلُقِهِ
 وَمُرُوَّةُ عَقَلِهِ (۱)

حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں۔ وہ یاقنی لوگ حاضر ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے
 پرچھنے لگے کہ بندے کو جو کچھ دیا گیا اس میں سے بہتر چیز کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اچھے اخلاق۔ (۲)

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
 إِنَّ أَحَبَّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا
 يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحْسَنُكُمْ خُلُقًا۔
 (۳)

بے شک میرے نزدیک تم میں سے سب عنایاں
 محبوب اور قیامت کے دن میرے زیادہ قریب مجلس
 والے وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہی۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس انصاری
 تین باتیں یا ان میں سے ایک نہ ہو اس کے عمل کو کچھ بھی شمار نہ کرو تقویٰ جو اسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے روکے، برہماری
 جس کے ذریعے وہ بیوقوف کو ڈر کرے اور اچھے اخلاق جن کے ذریعے لوگوں میں منگلی گزارے (۴)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نازک کے شروع میں یوں دعا مانگا کرتے تھے۔
 اللَّهُمَّ اهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا تَهْدِنِي
 لِأَخْسَنِهَا إِنَّكَ أَنْتَ وَأَصْرِي عَنِّي سَيِّئَتَا
 لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَتَا إِلَّا أَنْتَ۔ (۵)

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس دوران کے ایک دن ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے جب آپ
 نے فرمایا۔

إِنَّ حُسْنَ الْعُلُقِ لَيُنِيبُ الْخَطِيئَةَ كَمَا
 بے شک اچھے اخلاق گناہ کو اس طرح گھلا دیتے ہیں

(۱) المستدرک للحاکم جلد اول ص ۲۳ کتاب العلم

(۲) سند امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۲۷۸ مرویات اسامہ بن شریک

(۳) مجمع الزوائد جلد ۸ ص ۲۱ کتاب الادب

(۴) کنز العمال جلد ۱۵ ص ۸۲۹ حدیث ۲۳۲۳۵

(۵) المعجم الکبیر للعلامة ابن کثیر ج ۱ ص ۹۸

جیسے سورج جسے ہرے پانی کو گھلا دیتا ہے۔

تُذِيبُ الشَّمْسُ الْجَلِيَّةَ - (۱)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

مَنْ سَعَادَةٌ اَعْرَضَ حَسَنُ الْخُلُقِ - (۲)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

اَيُّمَنْ حَسَنُ الْخُلُقِ - (۳)

برکت اچھے اخلاق میں ہے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے فرمایا۔

اسے ابوذر تدریجی عقل نہیں اور اچھے اخلاق جیسا کوئی نسب نہیں۔ (۴)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ

وسلم سے پوچھا کیا دنیا میں ایک عورت کے دو خاوندوں کے لیے بھد بگڑے مراد ہے، وہ عورت فوت ہو جائے اور

وہی فوت ہو جائے اور وہ سب جنت میں چلے جائیں تو وہ عورت کس کے لیے ہوگی؟ آپ نے فرمایا۔

دنیا میں جو اس کے ساتھ زیادہ حسن اخلاق سے پیش آتا، اسے ام حبیبہ! حسن اخلاق دنیا اور آخرت کی بھلائی کو

حاصل کرتا ہے (۵)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

بے شک جس مومن کو توفیق دی گئی وہ حسن اخلاق اور اچھی طبیعت کی وجہ سے اس آدمی کا درجہ پانتا ہے جو روزہ رکھتا

احداث کے وقت عبادت کے لیے، قیام کرتا ہے (۶) اور ایک روایت میں ہے دوپہر کے وقت پیاس برداشت

کرنے والے کا درجہ پانتا ہے (۷)

حضرت عبدالرحمن بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے تو آپ نے فرمایا۔

۱) شعب الایمان جلد ۶ ص ۲۴۲ حدیث ۸۰۲۶

۲) کنز العمال جلد ۲ ص ۲۱ حدیث ۵۲۴۲

۳) الدر المنثور جلد ۲ ص ۶، تحت آیت الذین ینفقون۔

۴) التزیب والتریب جلد ۲ ص ۱۰۵ کتاب الادب

۵) الدر المنثور جلد ۲ ص ۶، تحت آیت الذین ینفقون

۶) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۲۲۰ روایات ابن عمر

۷) کنز العمال جلد ۲ ص ۶ حدیث ۵۲۴۲

ہیں تہہ گذشتہ رات ایک عجیب بات دیکھی میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا جو اپنے گھٹنوں پر جھکا ہوا ہے اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایک حجاب ہے اب اچھا خلق آیا اور اس نے اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں داخل کر دیا۔ (۱)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
بندہ اپنے اچھے اخلاق سے آخرت کے عظیم درجات اور شرف منازل حاصل کرتا ہے حالانکہ وہ عبادت میں کمزور ہوتا ہے (۲)

ایک روایت میں ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے اجازت مانگی اور آپ کے پاس قریش کی کچھ چھٹی تھیں جو آپ سے زور زور سے باتیں کر رہی تھیں جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اجازت مانگی تو وہ جلدی جلدی پردے کے پیچھے چلی گئیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ داخل ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سکڑنے لگے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! میرے ہاں باپ آپ پر قرین ہوں سکڑنے کی کیا وجہ ہے؟

آپ نے فرمایا مجھے ان عورتوں پر تعجب ہوا ہے میرے پاس تھیں جب آپ کی آغلاسنی تو پردے کے پیچھے چلی گئیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ تو اس بات کا لایا حق رکھتے ہیں کہ وہ آپ سے ٹھیک پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان عورتوں کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا اسے اپنی جان کی دشمنی کیا تم میری رحمت کا خیال رکھتی ہو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ٹھیک انہوں نے کہا جی ہاں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے ابن خطاب! اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔

آپ جس راستے پر چلتے ہیں شیطان اس راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے پر چلا جاتا ہے۔ (۳)
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

بلا خلاق ایسا گناہ ہے جس کی بخشش نہیں ہوگی اور جو گناہ ایسی خطا ہے کہ اس سے اوگناہ پیدا ہوتے ہیں۔

سَوْءُ الْخُلُقِ ذَنْبٌ لَا يُغْفَرُ وَسَوْءُ الْخُلُقِ خَطِيئَةٌ تَقْوَحُ۔ (۴)

(۱) مجمع الزوائد جلد ۷ ص ۱۰۹، کتب التبعیر

(۲) المعجم الکبیر للطبرانی جلد اول ص ۱۰۰ حدیث ۷۳

(۳) صحیح بخاری جلد اول ص ۲۰ کتاب الناقب

(۴) المعجم الصغیر للطبرانی جلد اول ص ۱۰۰ من حدیث علی

اور آپ نے فرمایا۔

بے شک بندہ اپنے بڑے اخلاق کی وجہ سے جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں پہنچ جاتا ہے۔

إِنَّ الْعَبْدَ لَيَبْلُغُ مِنْ سُوءِ خُلُقِهِ أَسْفَلَ
ذَلِكَ جَهَنَّمَ۔ (۱)

اقوال صحابہ و تابعین:

تھان حکیم کے بیٹے نے ان سے کہا اسے باپ! انسان کی کونسی عادت بہتر ہے؟ انہوں نے فرمایا دین، اس نے پوچھا اگر وہ ہیں تو؟ فرمایا دین اور مال، اس نے کہا اگر تین ہیں تو؟ فرمایا دین، مال اور حیا، اس نے پوچھا اگر چار ہیں تو؟ فرمایا دین، مال، حیا اور حسن اخلاق، اس نے سوال کیا اگر پانچ ہوں؟ فرمایا دین، مال، حیا، حسن اخلاق اور سخاوت، پوچھا اگر چھ ہوں؟ فرمایا اسے بیٹے! جب اس میں پانچ باتیں جمع ہوں تو وہ متقی پرہیزگار ہے، اللہ تعالیٰ کا ولی ہے اور شیطان سے ڈرتا ہے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس آدمی کا اخلاق برا ہو وہ اپنے آپ کو صائب دیتا ہے۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بندہ اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے جنت کے اعلیٰ درجات تک پہنچتا ہے حالانکہ وہ عبادت گزار نہیں ہوا اور اپنے بڑے اخلاق کی وجہ سے جہنم کے سب سے نچلے درجے میں پہنچ جاتا ہے اس کے باوجود کہ وہ عبادت گزار ہوتا ہے۔

حضرت یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حسن خلق رزق کے خزانے ہیں۔
حضرت وہب بن منبہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں بد اخلاق آدمی کی مثال ٹوکے ہوئے گڑھے جیسی ہے نہ اس کو پوند لگایا جاسکتا ہے۔

حضرت فضیل رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی عاجز خوش اخلاق آدمی میرا مسافر ہو تو مجھے یہ بات اس سے زیادہ پسند ہے کہ کوئی عابد بد اخلاق میرے ساتھ سفر کرے۔

حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے ساتھ سفر میں ایک بد اخلاق آدمی شریک ہو گیا آپ اس کی خاطر مدارات کرتے اور ناز برداری فرماتے جب وہ جلا ہوا تو آپ رونے لگے رونے کا سبب پوچھا گیا تو فرمایا میں اس پر بطور شفقت روتا ہوں کہ میں تو اس سے الگ ہو گیا لیکن اس کی بد اخلاق اس سے الگ نہ ہوئی۔

حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں چار باتیں انسان کو اعلیٰ درجات تک لے جاتی ہیں اگر چہ اس کا علم اور عمل ٹھوٹا ہو۔ برہماری، تواضع، سخاوت اور حسن اخلاق، اور یہ (حسن اخلاق) ایمان کا کمان ہے۔

حضرت کنانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تصوف اچھے خلق کا نام ہے تو جو آدمی تمہارے خلق کو زیادہ کر دے مگر باوجود تمہارے
تصوف کو بڑھاتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کے ذریعے میں بول رکھو اور اعمال
کے ذریعے ان سے الگ رہو۔

حضرت یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ فرماتے ہیں بد اخلاق ایک ایسے برائی ہے کہ اس کے ساتھ شیعوں کی کثرت ہی نادر نہیں
دیتی۔ اور خوش اخلاق ایسی نیکی ہے کہ اس کے ساتھ بت سی برائیاں بھی ہوں تو نقصان نہیں ہوتا۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا کہ کرم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یوں
بیان فرمایا۔

بے لہتم میں سے سب سے زیادہ معززہ شخص ہے
رَبَّنَا كَرَّمْنَاكَ مَعِنَا اللَّهُ أَنْفَاكُمْ۔
جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ (۱)

پوچھا گیا کہ کیا ہے؟ فرمایا جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہیں اس کا حسب نسب سب سے زیادہ
اور اچھا ہے آپ نے فرمایا بر عمارت کی بنیاد ہوتی ہے اور اسلام کی بنیاد حسن خلق ہے۔
حضرت عطار رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس نے بھی بلندی حاصل کی حسن اخلاق کی وجہ سے حاصل کی اور اس کا کمال منور
علیہ السلام کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں مخلوق میں سے سب سے زیادہ قریب و نزدیک ہی جو خوش خلق
میں آپ کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔

خوش خلقی اور بد خلقی کی حقیقت

جان لو اعمار کرام نے اچھے اخلاق اور بُرے اخلاق کی حقیقت میں گفتگو کی ہے نیز یہ کہ اس کا ماہیت کی ہے لیکن اس
کی حقیقت کو نہیں چھڑا صرف اس کے نتائج کا ذکر کیا پھر اس کے تمام ثمرات و نتائج کا ذکر ہی نہیں کیا بلکہ ہر ایک نے اسی
بات کو لکھا جو اسے سمجھ آئی انہوں نے اس کی تعریف اور حقیقت جو اس کے تمام ثمرات کو گھیرنے والی ہو، کو تفصیل کے
ساتھ ذکر نہیں کیا اور یہ حضرت حسن رضاؑ کے قول کی طرح ہے انہوں نے فرمایا حسن اخلاق خندہ پیشانی، دولت خویج کرنے
اور ایذا رسانی سے باز رہنے کا نام ہے۔

حضرت واسطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حسن خلق یہ ہے کہ آدمی نہ خود کسی سے لڑے اور نہ کسی دوسرے کو لڑنے کا موقع دے
اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خوب بچان رکھتا ہے حضرت شاہ کرمانی فرماتے ہیں حسن اخلاق کسی کو ازیت نہ پہناتا اور

شفقت برداشت کرنا ہے۔

ان میں سے ایک بزرگ کا قول ہے کہ وہ لوگوں کے قریب رہے لیکن ان کے درمیان اجنبی کی طرح ہو۔
حضرت واسطی نے یہ بھی فرمایا کہ خوشی اور سختی دونوں حالتوں میں مخلوق کو راضی رکھنا حسن خلق ہے حضرت ابو عثمان رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنا ہے۔

حضرت سہل تستری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ حسن خلق کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کم از کم یہ کہ دوسروں کی بات برداشت کی جائے بدلہ نہ لیا جائے ظالم پر رحم کیا جائے، اس کے لیے بخشش مانگی جائے اور شفقت کی جائے۔
دوسری بار فرمایا کہ رزق کے بارے میں اللہ تعالیٰ پر بدگمانی نہ کرے اور اس پر یقین رکھے اور جس کا وہ ضامن ہوا ہے اس میں اس کے وعدے کو پورا کرے اور اس کی اطاعت کرے تا فرمائی نہ کرے یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں میں یہ بلاستہ اختیار کرے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حسن خلق تین باتوں میں ہوتا ہے حلیم کاموں سے بچنا، اصل طلب کرنا اور اہل و عیال پر زیادہ خرچ کرنا۔

حضرت حسین منصور فرماتے ہیں خوش خلقی یہ ہے کہ جب تمہیں حق معلوم ہو جائے تو اب لوگوں پر زیادتی کا عمل نہ کرنا بلکہ نرمی سے ہونا۔ حضرت ابوسعید خدری فرماتے ہیں خوش خلقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا ارادہ نہ ہو۔ اس قسم کے بہت سے اقوال ہیں لیکن یہ سب خوش اخلاقی کے ثمرات اور نتائج ہیں۔ بلکہ تمام نتائج و ثمرات کا احاطہ بھی نہیں کیا گیا اور مختلف اقوال کو نقل کرنے کی بجائے حقیقت سے پردہ اٹھانا زیادہ بہتر ہے پس ہم کہتے ہیں کہ خلق اور خلق دو لفظ ہیں جو اکٹھے استعمال ہوتے ہیں کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص خلق اور خلق کے اعتبار سے حسین ہے رخصن صورت اور حسن سیرت یعنی اس میں حسن ظاہر بھی ہے اور حسن باطن بھی، تو خلق سے مراد ظاہری صورت ہے جب کہ خلق سے مراد باطنی صورت ہے اس لیے کہ انسان جسم اور رُوح سے مرکب ہے جسم کو ظاہری آئینہ سے دیکھا جاتا ہے اور رُوح کا احاطہ بصیرت کے ذریعے ہوتا ہے یہی رُوح ہے اور اسے نفس بھی کہتے ہیں۔

ان دونوں (جسم اور رُوح) کی ہیبت اور صورت بھی ہوتی ہے اور وہ اچھی بھی ہوتی ہے اور بُری بھی۔ تو نفس جس کا ادراک بصیرت سے ہوتا ہے، اس کا مقام اس جسم سے بڑا ہے جس کا ادراک آنکھ سے ہوتا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی طرف کر کے اس کی عظمت کو ظاہر فرمایا۔ ارشاد خداوندی ہے:

إِنِّي خَلَقْتُ بَشَرًا مِّنْ طِينٍ فَإِنَّا سَوَّيْتُهُ
وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ
سَاجِدِينَ۔ (۱)

میں مٹی سے بشر بنانے والا ہوں جب میں اسے ٹھیک
رہاں کر لوں اور تو اس میں اپنی طرف سے روح پھونک
لوں تو تم اس کے لیے سجدے میں جھک جانا۔

marfat.com

۱۱ قرآن مجید، سورہ اسراء، آیت ۲۰

Marfat.com

تو اس بات سے آگاہ فرمایا کہ ہم مٹی رگڑے کی طرف منسوب ہے اور نصیب تمام جانوں کے پالنے والے کی طرف، یہاں رُوح اور نفس سے ایک ہی چیز مراد ہے۔ تو خلقِ نفس میں پائی جانے والی وہ ہیبتِ لاسخہ ہے جس کی وجہ سے اعمالِ سہولت اور آسانی سے ادا ہوتے ہیں غور و فکر کی ضرورت نہیں رہتی اگر وہ ہیبت ایسی ہو کہ اس سے وہ افعال صادر ہوں جو عقلی اور شرعی طور پر پسندیدہ ہیں تو اسے خلقِ حسن کہا جاتا ہے اور اگر اس سے افعالِ قبیحہ صادر ہوں تو اس کو خلقِ بد کہا جاتا ہے۔ ہم نے اسے ہیبتِ لاسخہ اس لیے کہا ہے کہ جو آدمی کبھی کبھار کسی عارضی حاجت پر مل خرچ کرے تو اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جاتا کہ سخاوت اس کی عادت ہے جب تک یہ بات اس کے نفس میں راسخ ثابت نہ ہو ہم نے یہ شرط رکھی ہے کہ اس سے اعمالِ سہولت کے ساتھ کسی غور و فکر کے بغیر صادر ہوں کیونکہ ہوشیاری کیلئے اس کے مال خرچ کرے یا بخل کرے کو قابو کرے تو یہ نہیں کہا جاتا کہ سخاوت اور برباری اس کی عادت ہے۔
تو یہاں چار باتیں ہیں۔

۱۔ اچھے اور بُرے عمل کا ارتعاب (۲) ان پر قدرت (۳) ان دونوں کی چھان (۴) نفس میں ایسی ہیبت کا پایا جانا جس کے ذریعے وہ ان میں سے کسی ایک کی طرف مائل ہو اور ان دونوں میں سے کئی عمل اس کے لیے آسان ہو جائے وہ اچھا عمل ہو یا بُرا۔

خلقِ کس فعل کا نام نہیں ہے کئی لوگ سمجھتے ہیں لیکن وہ غریب نہیں کرتے اس لیے کہ یا تو ان کے پاس مل نہیں ہوتا یا کوئی دوسری رکاوٹ ہوتی ہے اور بعض اوقات ایک شخص نہیں ہوتا ہے لیکن وہ غریب کر رہا ہوتا ہے بلکہ اس ضرورت کے تحت خرچ کرتا ہے یا دکھانے کے لیے۔

خلقِ محض قوتِ دیکھنا کا نام بھی نہیں ہے کیوں کہ قوت کی نسبت بخل اور سخاوت دونوں کی طرف ہوتی ہے بلکہ دونوں ہندوں (باہم مخالف) کی طرف یکساں ہوتی ہے اور ہر انسان کو فطرتاً سخاوت اور بخل دونوں پر قادر پیدا کیا گیا ہے اس لیے سے بخل کا خلق یا سخاوت کا خلق لازم نہیں آتا۔

خلقِ معرفت کا نام بھی نہیں کیوں کہ معرفت اچھے اور بُرے دونوں سے برابر تعلق رکھتی ہے بلکہ اس میں پورا معنی پایا جاتا ہے یعنی یہ وہ ہیبت و حالت ہے جس سے نفس بخل یا سخاوت پر تیار ہوتا ہے تو گویا خلقِ نفس کی ہیبت اور اس کی باطنی صورت کا نام ہے اور جس طرح ظاہری صورت کا عین محض ایک عضو سے پورا نہیں ہوتا مثلاً آنکھوں کا عین ہو لیکن ناک، منہ، زخار وغیرہ عین نہ ہوں تو عین نہ ہوگا بلکہ ان سب کا عین ہونا ضروری ہے تاکہ ظاہری خلقِ کمال ہو اسی طرح باطن میں چار ارکان ہیں اور ان سب میں عین کا پایا جانا ضروری ہے حق کہ عین خلقِ کمال ہو جب چاروں ارکان برابر ہوں اور ان میں اعتدال اور مناسبت ہو تو عین خلقِ کمال حاصل ہوگا اور وہ چار ارکان قوتِ علم، قوتِ غضب،

قوتِ شہوت اور ان تینوں کے اعتدال پر کھنکھنے کی قوت ہو۔

قوت علم کا حسن اور خوبی یہ ہے کہ وہ اس مرتبے پر ہو جس سے اقوال میں سچ اور جھوٹ، عقائد میں حق اور باطل اور افعال میں اچھے اور برے کی تمیز ہو سکے۔ جب یہ قوت حاصل ہوگی تو اس سے حکمت کے ثمرات حاصل ہوں گے اور حکمت تمام اخلاق حسنہ کی اصل ہے اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ (۱)

اور جسے حکمت دی گئی تحقیق بہت زیادہ بھلائی عطا کی گئی۔

قوت غضب کا حسن یہ ہے کہ وہ حکمت کے تحت لڑکے اور جاری ہو اسی طرح شہوت کا حسن اور عمدگی یہ ہے کہ وہ حکمت کے تحت ہو یعنی جیسے شریعت اور عقل کا اشارہ ہو اس کے مطابق چلے۔

اور قوت عدل شہوت اور غضب کو عقل اور شریعت کے اشارے کے مطابق کنٹرول کرنا ہے تو عقل ایک ناصح مشیر کی طرح ہے اور قوت عدل ہی قدرت ہے اور اس کی مثال اس حامل جیسی ہے جو عقل کے اشارے کے مطابق عمل کرے اور غضب میں اشارے کا نفاذ ہوتا ہے اور یہ شکایت کتنے کی طرح ہے اسے ادب سکھانا پڑتا ہے حتیٰ کہ اس کا چھوڑنا اور ٹھیکرنا سب اشارے کے مطابق ہوتا ہے نفاذی خواہش کے مطابق نہیں۔ اور شہوت اس گھوڑے کی مثل ہے جس پر شکار کے وقت سوار کی جاتی ہے کیونکہ بعض اوقات وہ مودب ہوتا ہے اور کبھی سرکش۔ تو جس شخص میں یہ خصلتیں اقوال کے مطابق ہوں تو وہ مطلقاً حسن خلق ہے اور جس میں ان میں سے بعض پائی جائیں تو وہ صرف اس معنی کی نسبت سے حسن خلق کا لائق ہے جس طرح ایک شخص کے چہرے کے بعض اجزا خوبصورت ہوں اور بعض خوبصورت نہ ہوں۔

قوت غضب کا حسن اور اعتدال شجاعت کہلاتا ہے قوت شہوت کے اعتدال کو محنت دیا کہ اسنی کہا جاتا ہے اگر قوت غضب اعتدال سے بڑھ جائے تو اسے تہور ہے (لا پرہیزی) اور اگر کمی کی طرف آجائے تو اسے بزدلی اور کمزوری کہتے ہیں اگر شہوت کی قوت اعتدال سے بڑھ جائے تو اسے مری کہا جاتا ہے اور اگر کمی کی جانب مائل ہو تو جود کہتے ہیں۔ درمیان حالت محمود ہے اور یہ فضیلت ہے اور اس کی دونوں طرفیں قابل مذمت اور ذلیل ہیں اور جب عدل قوت ہو جائے تو اس کی زیادتی اور کمی والے دو کنارے نہیں ہوتے بلکہ اس کی ایک ہی ضد ہے اور اسے علم کہتے ہیں۔ حکمت اعراض فاسدہ میں جب حد سے زیادہ ہو تو اسے خبث اور کورفیب کہتے ہیں اور کم ہو تو اسے بوقونی کہا جاتا ہے درمیان حالت کو بہ حکمت کہتے ہیں۔

قواب اخلاق کے اصول چار باتیں ہوتی ہیں حکمت، شجاعت، پاکدامنی اور عدل و انصاف۔ حکمت سے ہماری مراد نفس کی وہ حالت ہے جس کے ذریعے تمام اختیاری افعال میں خطا اور صواب کا فرق معلوم ہو سکے اور عدل سے ہمارا مراد

نفس کی وہ حالت ہے جس کے ذریعے غضب اور شہوت کو قابو میں رکھے اور اس کا چھوڑنا اور روکنا حکمت کے مطابق ہو اور شجاعت سے ہماری مراد یہ ہے کہ قوت غضب عقل کے تابع ہو اس کے کہنے کے مطابق کوئی عمل کرے یا چھوڑے۔ اور پاکدامنی (عفت) سے مراد یہ ہے کہ قوت شہوت عقل اور شریعت کے آداب کے مطابق کا بند ہو، تو جب یہ چار اصول اعتدال پر ہوں گے تو تمام اخلاق جمیلہ صادر ہوں گے کیوں کہ قوت عقل کے اعتدال سے حسن تدبیر و عروت ذہنی، لڑنے کی سختگی، گمان کی درستگی، باریک اعمال کی سمجھ اور آفات نفوس کے پوشیدہ امور پر آگاہی حاصل ہوتی ہے۔

لیکن اس میں زیادتی ہو تو اس سے دھوکہ، مکر و فریب اور باطنی خبیث پیدا ہوتا ہے اور کمی کی صورت میں بیوقوفی، جنم لیتی ہے نیز تجربہ کاری اور جنون پیدا ہوتا ہے اور خیال کے صحیح ہونے کے باوجود آدمی کا تجربہ سچتہ نہیں ہوتا۔

انسان کو بعض اوقات ایک کام کا تجربہ ہوتا ہے اور دوسرے کام کا تجربہ نہیں ہوتا بلکہ حق و بیوقوفی، اور جنون میں فرق یہ ہے کہ اعتدال کا مقصود صحیح ہوتا ہے لیکن وہ غلط راستے پر چل پڑتا ہے لہذا وہ غرض تک پہنچانے والے راستے پر پھٹے ہوئے جمع سمت نہیں دیکھ سکتا لیکن جنون اس بات کو اختیار کرتا ہے جسے اختیار نہیں کرنا چاہیے لہذا اس کا کسی کام کو اختیار کرنا ہی غلطی پر مبنی ہوتا ہے اور جب کسی میں خلق شجاعت پایا جائے تو اس سے کم، ویری، کسر نفسی برداشت، بردباری، ثابت قدمی، غصے کو لپ جانا، وقار اور باہمی محبت وغیرہ صفات پیدا ہوتی ہیں لیکن جب اس میں زیادتی واقع ہو تو یہ تہور ہے اور اس سے ڈینگیں مارنا، تکبر کرنا، جلدی غصے میں آنا، تجربہ اور خود پسندی پیدا ہوتی ہے اور اگر کمی ہو تو نامردی، زلت کیننگی، حساست، احساس کمتری اور واجب حق کو لینے سے دُور رہنے جیسی باتیں پیدا ہوتی ہیں۔

عفت (پاکدامنی) ایسا خلق ہے جس سے سخاوت، عباد صبر، چشم پوشی، قناعت، پرہیزگاری، لطافت، ایک دوسرے کی مدد، حوصلہ اور قلتِ طمع جیسی صفات پیدا ہوتی ہیں لیکن اس کی بیشی کی صورت میں حرص، لالچ، بے حیائی، خبیث، فضول خرچ، کجسوی، بیاکاری، بے حرمتی، نمش، لغو بات، خوشامد، حسد، دشمنی، والدانوں کے سامنے ذلیل ہونا اور فخر اور حقیر جاننا وغیرہ صفات ذمیرہ پیدا ہوتی ہیں۔

تو تمام اچھے اخلاق کی بنیاد یہ چار فضائل ہیں یعنی، حکمت، شجاعت، عفت اور عدل۔ باقی سب ان کے فروغ میں اور ان چاروں میں کمال اعتدال صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا۔

اور آپ کے علاوہ لوگ اس سے قریب و بعد میں مختلف ہیں۔ تو جو شخص ان اخلاق میں جس قدر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گا وہ اسی قدر اللہ تعالیٰ کا قریب حاصل کرے گا اور جو آدمی ان تمام اخلاق کا جامع ہو وہ اس بات کے لائق ہے کہ لوگ اس کی اطاعت کریں اور اس کی طرف رجوع کریں اور وہ لوگوں کا پیشوا ہو۔

لوگ اپنے تمام افعال میں اس کی اقتدا کریں اور جو آدمی ان تمام اخلاق سے الگ ہو وہ ان کی مخالف عادات سے متصف ہو تو وہ اس سے کٹ جائے اور لوگوں سے الگ ہو جائے اور نکال جائے کیونکہ وہ شیطان

یعین کے قریب پہنچے دُعا کارا گیا ہے، لہذا اس سے دور رہنا چاہیے جیسا کہ پہلا شخص مقرب فرشتے کے قریب ہوتا ہے لہذا اس کی اقتدا کرنا اور اس کا قرب اختیار کرنا چاہیے کیوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صفت مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا جیسا کہ آپ نے خود فرمایا (۱)

اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ان اخلاق کی طرف اشارہ فرمایا۔

ارشاد خداوندی ہے۔

بے شک مومن وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے پھر انہوں نے شک نہ کیا اور اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا وہی لوگ سچے ہیں۔

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
قَاتَلُوا بِرَأْسِهِمْ جَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ
وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ
الصَّادِقُونَ - (۲)

تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی شک و شبہ کے بغیر ایمان لانا ہی یقین کی قوت ہے اور یہ عقل کا نتیجہ اور حکمت کا نتیجہ ہے مال کے ساتھ جہاد کرنا سخاوت ہے جو قوتِ شہوت کو کنٹرول کرنے کی طرف لوٹتی ہے اور جسمانی جہاد شجاعت ہے جو عقل کے مطابق اور اعتدال کے طریقے پر قوتِ غضب کے استعمال کا نام ہے اللہ تعالیٰ کے صلہ کرام کا وصف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔

أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ - (۳)

یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ شدت کا ایک موقع ہے اور رحمت و شفقت کا مقام الگ ہے ہر حال میں شدت اختیار کرنا کوئی کمال نہیں اور نہ ہی ہر حالت میں شفقت بھرا سلوک کرنا کوئی کمال ہے تو غلٹی کے معنی اس کے حسن و وضع، ارکان ثمرات اور اس کے فروع کا یہ بیان تھا۔

ریاضت سے اخلاق میں تبدیلی

بعض لوگ جن پر باطل کا غلبہ ہو ان پر مجاہدہ اور ریاضت لوگوں کو پاک کرنے اور تہذیب اخلاق میں مشغولیت گراں گزرتی ہے تو وہ اپنی کوتاہی، نقصان اور خست باطنی کی وجہ سے ایسا کام نہیں کرتے۔

۱۰ موطا امام مالک ص ۷۰۰، ماجاد فی حسن الخلق

(۱) قرآن مجید، سورۃ حجرات آیت ۱۵

(۲) قرآن مجید، سورۃ فتح آیت ۱۰

تو ایسے لوگوں کا خیال ہے کہ اخلاق میں کوئی تبدیلی نہیں آسکتی کیوں کہ طبیعتیں تغیر پذیر نہیں ہوتیں یہ لوگ دراصل اس استدلال کرتے ہیں۔

ایک بات یہ کہ خلق ایک باطنی صورت ہے جیسے خلق ظاہری صورت ہے اسی ظاہری صورت کو بدلنے پر قادر نہیں ہوتا چھوٹے قد والا اپنے آپ کو لبا اور لبا آدمی اپنے آپ کو بست قد والا نہیں بنا سکتا اور بد صورت اپنے آپ کو خوب صورت نہیں بنا سکتا۔

اسی طرح باطنی بد صورتی کا حال ہے اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، ان کا دراصل استدلال یہ ہے کہ اچھے اخلاق کے لیے شہوت اور غضب کا قطع کرنا ہوتا ہے اور ہم نے طویل مجاہد سے تجربہ کیا اور معلوم کیا کہ یہ چیزیں مزاج اور طبیعت کا تقاضا ہیں اور آدمی سے بالکل منقطع نہیں ہو سکتیں لہذا اس کام میں مشوریت کسی فائدے کے بغیر وقت کو ضائع کرنا ہے کیوں کہ مقصود دلویہ ہے کہ فوری فائدے سے کٹ کر طرف دل کی توجہ کو قائم کر دیا جائے اور اس بات کا وجود حاصل ہے۔

تو ہم ان لوگوں کے جواب میں کہتے ہیں کہ اگر اخلاق تبدیلی کو قبول نہ کرتے تو وہ مفروضیت اور تالیف و تزیینت سب کچھ بیکار ہوتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات نہ فرماتے۔

حَتِّمُوا اخْلَاقَكُمْ (۱) اپنے اخلاق کو درست کرو۔

تو انسان کے حق میں اس بات کا انکار کیسے کیا جا سکتا ہے جب کہ حیوانات کی طاعت کو بدلنا ممکن ہے۔

کیوں کہ بانس کی وحشت کو انیس میں بدل دیا جاتا ہے شکاری کا کھانے سے مورب ہو جاتا ہے اور شکار کو خود نہیں کھا بلکہ روک دیتا ہے گھوڑا کسی سے امانت اور فرمانبرداری کی طرف رُخ کرتا ہے اور یہ سب باتیں اخلاق کی تبدیلی سے۔

اس سلسلے میں حقیقت کی وضاحت کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ موجودات کی دو قسمیں ہیں ایک وہ ہیں جن کا وجود کمال اور اب ان میں انسان کو اختیار نہیں جیسے آسمان اور ستارے بلکہ انسان کے داخلی خارجی اعضاء اور حیوانات کے تمام اجزاء ہیں۔ ان کو وجود بھی مل گیا اور کمال بھی ہو گئے۔

اور بعض موجودات وہ ہیں جن کا وجود نامکمل ہے اور ان میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ جب کمال کی شرط پائی جائے تو وہ اسے قبول کر سکیں اور اس کی شرط بعض اوقات بندے سے متعلق ہوتی ہے۔ کھل نہ تو آدم کا پھل ہے اور نہ ہی طاعت کا لیکن اس کو اس انداز میں پیدا کیا گیا ہے لیکن جب اس کی تربیت کی جائے تو وہ درخت بن سکتی ہے لیکن وہ پھل نہیں دے سکتی نہ تو وہ حاصل میں پھل ہے اور نہ تربیت کے ذریعے ایسا ممکن ہے تو جب کھل اختیار سے متاثر ہوتی ہے تو وہ بعض احوال کو قبول کرتی ہے اور بعض کو قبول نہیں کرتی تو شہوت اور غضب کا جس میں یہ حال ہے اگر ہم ان کو مکمل طور

پر غم کرنا چاہیں حتیٰ کہ ان کا کچھ اثر باقی نہ رہے تو ہمیں یہ قدرت حاصل نہیں ہے لیکن مجاہد سے اور ریاضت کے ذریعے ان کو نرم کرنا اور اپنی مرضی کے مطابق کرنا ہمارے بس میں ہے اور ہم اسی بات کا حکم دیا گیا ہے۔

یہاں ہادی نجات اور اللہ تعالیٰ تک رسائی کا سبب ہے جالبتہ طبیعتیں مختلف ہیں بعض جلدی قبول کرنے والی ہیں اور بعض قدریر سے قبول کرتی ہیں۔ اور اس اختلاف کے دو سبب ہیں ان میں سے ایک سبب اصل فطرت میں پائی جانے والی طاقت کا زیادہ ہونا اور اس کا انسانی وجود کے ساتھ ہی وجود میں آنا ہے مثلاً قوتِ شہوت، غضب اور تکبر تینوں انسان میں موجود ہیں لیکن ان میں سے سب سے زیادہ مشکل تبدیلی، شہوت کی ہے کیونکہ اس کا وجود سب سے مقدم ہے اس لیے کہ بچے کے بے فطری طور پر خواہش پیدا کی گئی پھر سات سال کے بعد اس میں پیدا کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کے لیے قوت تیز پیدا کی جاتی ہے۔ اور دوسرا سبب کہ خلق (عادت) بعض اوقات کثرت عمل کی وجہ سے بھی پکی ہو جاتی ہے جب کہ اس کے مطابق عمل ہو اور یہ عقیدہ ہو کہ یہ عمل اچھا اور پسندیدہ ہے

ان سلسلے میں لوگوں کے چار مراتب ہیں۔

۱۔ وہ لوگ جو غافل ہیں اور حق و باطل اور اچھے برے میں تمیز نہیں کر سکتے بلکہ وہ اپنی فطرت پر باقی رہتے ہیں وہ تمام اعتادات سے فارغ ہوتے ہیں اور لذات کے پیچھے چلنے کے باوجود ان کی خواہش پوری نہیں ہوتی تو ایسے لوگوں کا علاج جلدی ہو سکتا ہے انہیں ایک معلم اور مرشد کی ضرورت ہوتی ہے نیز اس کے اندر ایک جذبہ ہو جو اسے مجاہد سے پرہیز کرے تو ایسے لوگوں کے اخلاق بہت جلد درست ہو جاتے ہیں۔

۲۔ دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو برائی کی پہچان رکھتے ہیں لیکن وہ اچھے اعمال کے عادی نہیں۔ بلکہ ان کے لیے اس کا جلاعل مزین ہو جاتا ہے اور وہ اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس کا ترکیب ہوتے ہیں اور چونکہ ان پر خواہش کا غلبہ ہوتا ہے لہذا وہ اچھے رائے سے منہ پھرنے نہیں لیکن وہ اپنی عملی کوتاہی سے باخبر ہوتے ہیں ان کا معاملہ پہلے قسم کے لوگوں سے زیادہ مشکل ہوتا ہے کیونکہ یہاں دو گنا محنت کرنا ہوگی کہ پہلے اس میں کوئی دیکھا جائے جو فساد کی عادت کی وجہ سے ان کے نفس پر چھٹی ہوئی ہے دوسرا یہ کہ وہ اپنے آپ کو اچھے کاموں کا عادی بنائیں لیکن اس کے باوجود اگر ان کے لیے محنت اور کوشش کی جائے تو یہ ریاضت کا عمل ہیں۔

۳۔ تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو اخلاقِ قبیحہ کو واجب اور اچھا سمجھتے ہیں اور ان کے خیال میں یہ سچی بھی ہیں اور حیل بھی ہیں۔ اور ان سے اخلاق پر ان کی پرورش بھی ہوئی۔ اس قسم کے لوگوں کا علاج گویا محال ہے اور ان کی اصلاح کی امید بہت نادر ہے کیونکہ ایسے لوگوں میں گمراہی کے اسباب کئی گنا ہوتے ہیں۔

۴۔ چوتھی قسم کے لوگ وہ ہیں جو فساد رائے اور برے اعمال پر پورے پورے پاتے ہیں اور یوں ان کی نشوونما ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی کثرت لوگوں کو طالع کرنے اور اس پر پورے پورے پاتے ہیں اور ان کے خیال میں

marfat.com

Handwritten Urdu text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in approximately 15 horizontal lines, though it is significantly obscured by heavy black noise and artifacts from the scanning process. The legible portions are difficult to decipher but appear to be a continuous paragraph of text.

marfat.com

Marfat.com

ہو جائے لیکن آپ بھی بات ہی فرمانے اور آپ کا غصہ آپ کو حق بات سے باہر نہ جانے دیتا۔ (۱)
 وَالْكَافِرِينَ الْغَائِبِينَ غَيْبِ
 اور غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کرنے
 والے۔

الناس - (۱۶)

اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ لوگ جن میں غصہ نہیں پایا جاتا۔ تو غصے اور خواہش کو حد اعتدال کی طرف پھیر دیا کہ ان میں سے کوئی بھی عقل پر غالب نہ ہو بلکہ دونوں کو عقل قابو میں رکھے اور اس کا دونوں پر غالب ہونا ممکن ہے، غفلت کی تبدیلی سے یہ مراد ہے بعض اوقات خواہشات انسان پر غالب آجاتی ہیں کہ اس کی عقل اسے بے حیائی کے کاموں سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتی اور ریاضت و عبادت کے ذریعے وہ حد اعتدال کی طرف لوٹتی ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایسا کرنا ممکن ہے لہذا تجربہ اور مشاہدہ اس پر ایسی دلالت کرتا ہے جس میں کوئی شک نہیں۔

مطلوب، اخلاق کے دو کنارے نہیں بلکہ درمیانی حالت ہے اس بات پر دلالت یہ ہے کہ سخاوت شرعی طور پر قابل تعریف بنائی گئی ہے اور یہ حد سے زیادہ خرچ کرنے اور کم خرچ کرنے کے درمیان ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا -
 اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ ضرورت سے زائد
 خرچ کرتے ہیں اور نہ کمی کرتے ہیں بلکہ اس کے درمیان
 خرچ کرتے ہیں۔

(۱۷)

اور ارشاد خداوندی ہے۔

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ مَنْعِكَ
 اور اپنے ہاتھ کو نہ تو اپنی گردن سے باندھا ہوا رکھو اور
 نہ اسے بالکل

وَلَا تَبْسُطْهُمَا كُلَّ الْبَسْطِ - (۱۸)

اسی طرح کھانے کی خواہش میں اعتدال مطلوب ہے جس اور عدم خواہش دونوں مطلوب نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا۔
 كَلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
 کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو بے شک اللہ تعالیٰ
 حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔

الْمُتْرِبِينَ - (۱۹)

اور غصے کے سلسلے میں ارشاد فرمایا،

(۱) صحیح بخاری جلد اول ص ۳۰۳ کتاب النقاہ

(۲) قرآن مجید، سورہ آل عمران آیت ۱۳۲ (۳) قرآن مجید، سورہ اسراء آیت ۲۹

(۴) قرآن مجید، سورہ فرقان آیت ۱۷ (۵) قرآن مجید، سورہ فرقان آیت ۱۷

وہ کافروں پر نکت ہیں۔

اَسْتِذَارٌ عَلٰى الْكُفَّارِ - (۱)
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
خَيْرُ الدُّمُورِ اَوْ سَا طَهْمَا - (۲)

بہترین، احمق درمیان والے ہیں۔

احساس میں بھی ایک راز اور تحقیق ہے وہ یہ کہ دل کا اس دنیا کے عوارض سے سلامت ہونا سعادت کا باعث

سے ارشاد خداوندی ہے۔

اِلَّا مَنۡ اٰتٰی اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ - (۳)
مگر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ دل کے ساتھ
آئے۔

اور بخل دنیا کے عوارض سے ہے نیز ضرورت سے نائد فرج کرنا بھی دنیوی عوارض سے ہے اور دل کے لیے شرط
یہ ہے کہ وہ ان دونوں سے محفوظ ہو یعنی مال کی طرف توجہ نہ ہو اور نہ اس کے فرج کرنے کی حرص ہو اور نہ روکنے کی۔ کیونکہ
جو شخص فرج کرنے کی حرص کرتا ہے اس کا دل فرج کرنے کی طرف توجہ رہتا ہے جس طرح بخل کرنے والے کا دل اسی
بات کی طرف لگا رہتا ہے۔

اور دل کا کمال یہ ہے کہ ان دونوں باتوں سے صحت اور محفوظ ہو اور چونکہ دنیا میں یہ دونوں باتیں نہیں ہو سکتیں
تو ہم نے ایسی بات تلاش کی جو ان دونوں کے نہ ہونے کے مشابہ ہو اور ان دونوں کا دل سے دور ہو اور یہ درمیان
راہ ہے جیسا کہ پانی جو نہ گرم ہو اور نہ ہی ٹھنڈا تو اسے گرم بھی نہیں کہتے اور ٹھنڈا بھی، بلکہ اسے دونوں کے درمیان کہتے ہیں۔
گویا وہ دونوں صفوں سے خالی ہے اسی طرح سخاوت فضول خرچی اور کبھی کے درمیان میں ہے شجاعت بزدلی اور
ہمت کسی کی پرواہ نہ کرنا، کے درمیان ہے عفت، حرص اور محمود کے درمیان ہے اور باقی تمام اخلاق کا ساتھ بھی اسی
طرح ہے تو ہر کام کے دونوں کنارے لافراط و تفریط مذموم ہیں اور یہ مقصود ہے۔ اور یہ ممکن ہے۔ بلکہ ہدایت دینے
والے شیخ پر لازم ہے کہ وہ مرید کے سامنے غصے کی بالکل مذمت کرے اور مال روک رکھنے کی بھی برائی بیان کرے
اور اس سلسلے میں اسے کوئی ڈھیل نہ دے اس لیے کہ اگر وہ اسے معرل چیز کی اجازت دے گا تو وہ بخل اور غصے
کو باقی رکھنے کے سلسلے میں اسے بہانہ بنائے گا۔

اور یہ خیال کرے گا کہ اس کی اسے اجازت ہے تو جب وہ اسے بالکل ختم کرنا چاہے اور اس میں مبالغہ کرے

(۱) قرآن مجید، سورۃ اسراء آیت ۲۹

(۲) شعب الایمان جلد ۵ ص ۲۶۱ حدیث ۶۶۰

(۳) قرآن مجید، سورۃ شوریٰ آیت ۱۷

تاکہ اعتدال کی طرف آئے تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ اس کی اصل کو ہی غم کرنے کا ارادہ کرے تاکہ اسے مقصود تک پہنچا سکا
ہو جائے اور یہ راز مرید کو نہ بتائے کیوں کہ یہاں بیوقوف لوگوں کو دھوکہ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا غصے میں آنا اور
مال نہ خرچ کرنا حق ہے۔

حسن خلق کے حصول کا سبب

آپ معلوم کر چکے ہیں کہ حسن خلق تا قوت عقل کے اعتدال، کمال حکمت، غصے اور خواہش کی قوت کے اعتدال اور
ان کے عقل اور شریعت کے تابع ہونے کا نام ہے اور یہ اعتدال دو طریقوں پر حاصل ہوتا ہے ان میں سے ایک مجاہد اپنی
اور فطری کمال ہے وہ اس طرح کہ انسان کی تخلیق اور ولادت کمال عقل اور اچھے اخلاق کے ساتھ ہو اور اس پر خواہش
اور غصے کا غلبہ نہ ہو بلکہ یہ دونوں اس طرح پیدا ہوں کہ ان میں اعتدال ہو اور وہ عقل و شریعت کے تابع ہوں یوں وہ
تعلیم کے بغیر عالم اور تادیب کے بغیر مودب ہو جاتا ہے جیسے حضرت عیسیٰ بن مریم اور سیمین بن زکریا علیہ السلام تھے بلکہ
تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی یہی حالت تھی۔ اور یہ بات عقل سے بعید نہیں کہ جو بات کسب و عمل سے حاصل ہو وہ طبیعت
فطرت میں داخل ہو۔ کچھ نیکے پیدائشی طور پر ہی سخی، جرات مند اور اچھے سمجھے والے ہوتے ہیں۔ اور بعض اوقات پیدائشی
طور پر یہ باتیں نہیں پائی جاتیں لیکن بعد میں اچھے اخلاق والوں کے ساتھ میل جول رکھنے اور ان باتوں کی عادت بنانے
سے حاصل ہو جاتی ہیں۔ اور بعض اوقات سیکھنے سے حاصل ہوتی ہیں۔

دوسری وجہ ان اخلاق کو مجاہد سے اور ریاضت کے ذریعے حاصل کرنا ہے یعنی اپنے آپ کو ان اعمال میں مصروف
رکھنا جن کا تعاضل غلظت مطلوب کرتا ہے شہہ برآدی اپنے آپ میں سخاوت کا خلق پیدا کرنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ یہ
ہے کہ وہ سخی لوگوں کے طریقے پر عمل کرے اور وہ مال خرچ کرنا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ سے مسلسل یہ کام
لے اور تکلف لیا کرے اور خوب مجاہد کرے حتیٰ کہ سخاوت اس کی فطرت بن جائے اور اس کے لیے آسان ہو جائے
اس طرح وہ جو آدمی غلظت (سخی) ہو جائے گا۔

اسی طرح جو آدمی غلظت تواضع حاصل کرنا چاہتا ہے حالانکہ اس پر تکبر غالب ہو چکا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ
وہ ایک سادہ اور تواضع کرنے والوں کے طریقے پر عمل کرے اور اس سلسلے میں وہ اپنے نفس سے مجاہد کرے اور
تکلفاً یہ عمل کرتا ہے یہاں تک کہ یہ بات اس کی عادت اور طبیعت بن جائے اب یہ اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔

یعنی اخلاق شرعاً محمود ہیں وہ اسی طریقے پر حاصل ہوتے ہیں اور اس کی انتہا یہ ہے کہ آدمی کو اس کام میں لذت محسوس
ہونے لگے سخی وہ ہے جو مال خرچ کر کے لذت محسوس کرتا ہے وہ نہیں جو ناگواری سے خرچ کرتا ہے تواضع وہ ہے
جسے تواضع سے لذت حاصل ہوتی ہے۔

marfat.com

Marfat.com

اخلاق دینیہ نفس ہی اس وقت تک راسخ نہیں ہوتے جب تک نفس کو تمام اچھے کاموں کا مددگار بنائے نہ بنائے بڑے افعال کو چھوڑ دیا جائے اور اچھے افعال پر اہل شوق کی طرح پابندی اختیار کرے اور ان سے لذت حاصل کرے اور جب تک تبع افعال مکروہ نہ سمجھے اور ان سے ایذا نہ پائے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

مُعَلِّتٌ قُرَّةً عَذِیْبًا فِی الصَّلَاةِ۔ (۱)

یسا آنکھوں کی ٹھنڈک غلامی رکھی گئی ہے۔

اصلاً وہ عبادت کرتا ہے اور ممنوع باتوں کو بھی چھوڑتا ہے لیکن ناگواری اور بھاری طبیعت کے ساتھ ایسا کرتا ہے تو نقصان باقی رہے گا اور اس طرح اسے کمال سعادت حاصل نہیں ہوگا البتہ مجاہد سے کسزریعے اس عمل پر وہام اختیار کرنا بہتر ہے لیکن یہ بہتر ان افعال حسنہ کو چھوڑنے کے مقابلے میں بہتر ہے خوش دل سے کرنے کے مقابلے میں بہتر نہیں ہے۔

اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

وَإِنَّمَا تَكْبِئُتُمُ الرِّعَاءَ عَلَى الْغَاشِيَةِ۔
اور یہ رفاہ بھاری ہے مگر جن کے دلوں میں خوف
خفا ہے۔

(۲)

اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

عُبِدَ اللّٰهُ فِی الرِّمَافَانِ لَمْ تَسْتَطِعْ
فَعَلِ الصَّبْرَ عَلٰی مَا تَكْرَهُ خَيْرٌ كَثِيْرًا۔ (۳)

خوشی کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اگر ایسا نہ ہو
کے تو ناگواریات پر صبر کرنے میں بہت بھلائی ہے۔

پھر حسن ظنی پر اس سعادت موجودہ کے پائے جانے میں عبادت سے کسی وقت لطفت اٹھنا ہونا اور اس طرح کسی
وقت گناہ کو ناپسند کرنا اور کسی وقت ان باتوں کا نہ پایا جانا کافی نہیں بلکہ یہ کام دائمی ہونا چاہیے اور اسے زندگ پائے
اور جب عمر زیادہ لمبی ہوگئی تو فضیلت زیادہ راسخ اور زیادہ کامل ہوگی اسی لیے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سعادت
کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا۔

مَلُوْلَ الْعُمْرِ فِی طَاعَةِ اللّٰهِ۔ (۴)

لمبی عمر جو عبادتِ فداوندی میں لگے۔

اسی لیے انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء عظام رحمہم اللہ موت کو پسند نہیں کرتے مگر یہ لوگ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔

(۱) المعجم الصغیر للبحرانی جلد اول ص ۲۶۲ من اسماء الفضل

(۲) قرآن مجید سورۃ بقرہ آیت ۱۷۵

(۳)

اللہ جب زیادہ عمر کی وجہ سے عبادات زیادہ ہوں گی تو ثواب بہت زیادہ ملے گا اور نفس بھی خوب پاک ہوگا اخلاق زیادہ قوی اور ایمان راسخ ہوں گے اور عبادات کا مقصد دل میں ان کی تاثیر ہے اور ان عبادات کی تاثیر عبادت پر مبالغت کا کثرت سے ہوتی ہے اور ان اخلاق کی ابتدا یہ ہے کہ نفس سے دنیا کی محبت نکل جائے اور تعالیٰ کی محبت راسخ ہو جائے اس صورت میں اسے اللہ تعالیٰ کی ملاقات سے بڑھ کر کوئی بات پسند نہیں ہوتی اور وہ اپنا تمام مال اس کام پر خرچ کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ تک پہنچانے اور اس کا غصہ اور خواہش اس کے قابو میں ہو جاتی ہے اور ان دونوں کو اس طریقے پہنچانے کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے وصال کا ذریعہ ہو اور یہ اسی صورت میں ہوتا ہے جب وہ شریعت اور عقل کے ترانہ پر تولا جائے پھر وہ اس پر خوش ہوتا ہے اور لذت حاصل کرتا ہے۔

اگر یہ بات بعید نہیں کہ جس شخص کو نماز میں سرور حاصل ہو کہ وہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے اور عبادات میں لذت حاصل ہونے لگے کیوں کہ عبادت کے باعث نفس میں اس سے غلبہ غیب و غریب امور پیدا ہوتے ہیں۔

کیونکہ ہم دیکھتے ہیں بادشاہ اور مال و دولت والے ہمیشہ ٹھنڈے رہتے ہیں لیکن مغل جس جہازی بعض اوقات اپنے جوتے میں لذت اور خوشی پاتا ہے حالانکہ دوسرے لوگوں کی یہ حالت ہو جائے تو جوتے کے بغیر ہی ان کی زندگی بوجھ بن جائے حالانکہ بعض اوقات جہازی کا مال چل جاتا ہے مگر تباہ ہو جاتا ہے اور اسے مغل بنا کر چھوڑتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ اسے پسند کرتا ہے اور اس سے لذت حاصل کرتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک طویل مدت تک اس سے مانوس رہا اس لیے آپ کو اس سے متعلق رکھا۔

اسی طرح بھوتوں سے کھیلنے والا بعض اوقات دن بھر دھوپ میں کھڑا رہتا ہے اور چونکہ وہ پرندوں ان کی حرکات، ان میں اٹھا کھانے میں ان کے حلقہ بنانے پر خوش محسوس کرتا ہے لہذا وہ دھوپ میں کھڑا ہونے کی تکلیف کا احساس نہیں کرتا بلکہ ہم فاجر عیارِ قسم کے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ انہیں مار پڑتی ہے یا چوری پر ہاتھ لگتا ہے تو وہ اس پر خوش ہوتے ہیں اور بڑے صبر سے کڑے کھاتے ہیں انہیں سولی پر چڑھانے کے لیے لے جایا جاتا ہے لیکن وہ بڑی خوشی سے اس کو برداشت کرتے ہیں حتیٰ کہ وہ اس پر فخر کرتے ہیں ان میں سے ایک کو مگرڑے مگرڑے کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے یا کسی دوسرے کے جرم کو تسلیم کرے لیکن وہ سزاؤں کی پرواہ نہیں کرتا اور اٹھارے پر ڈٹا رہتا ہے کیوں کہ وہ اسے کماں، شجاعت اور مردانگی سمجھتا ہے اس پر خوش ہوتا ہے تو باوجود اس سزا کے وہ اپنے عمل کو آنکھوں کی ٹھنڈک اور باعث افتخار سمجھتا ہے بلکہ ہڈوں سے گئی گزری حالت اس کی نہیں ہوتی کہ وہ عورتوں سے مشابہت اختیار کرتے ہوئے بال اکھیرتے ہیں چہرے کو گدے ہیں اور عورتوں سے میل جول رکھتے ہیں تو ہڈے اپنی اس حالت پر خوش ہوتے ہیں اور اپنے عمل پر فخر کرتے ہیں حتیٰ کہ میں طرح بادشاہوں اور علماء کے درمیان ایک دوسرے پر فخر ہوتا ہے اسی طرح سینگی لگانے والے اور جھاڑو

یہ تمام باتیں اس بات کا نتیجہ ہیں کہ ایک کام کو عادت بنالیا گیا اور عرصہ دراز تک اس کام سے تعلق رہا اور جو کچھ اپنے ساتھیوں اور ہم مجلس لوگوں میں دیکھا اسے اپنے لیے بھی اچھا سمجھا۔ تو جب باطل چیز کی عادت ہو جانے پر نفس کو اس سے لذت حاصل ہوتی ہے اور نفس قبیح باتوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے تو اگر امر حق پر موانعت کی جائے تو اس سے لذت کیوں حاصل نہ ہوگی بلکہ بڑے سے اس کی طرف نفس کا میلان غیر فطری ہے۔ اور وہ مٹی کھانے کی طرف میلان کے مشابہ ہے اور بعض لوگوں پر عادت کی وجہ سے یہ بات غالب آجاتی ہے لیکن حکمت، محبت خداوندی، معرفت الہیہ اور عبادت کی طرف میلان اس طرح ہے جس طرح طبیعت کھانے پینے کی طرف مائل ہوتی ہے کیوں کہ وہ قلبی طبیعت کا مقتضا ہے یہ امر ربانی ہے اور فہوت (خواہشات) کے تقاضوں کی طرف میلان اس کی ذات کے لیے اجنبی ہے اور طبیعت کو لاحق ہوتا ہے دل کی غذا حکمت اور معرفت نیز اللہ تعالیٰ کی محبت ہے لیکن کسی بیماری کی وجہ سے وہ اس سے پھر جاتا ہے۔

جیسے بعض اوقات سردی کو بیماری لاحق ہو جاتی ہے اور وہ کھانے پینے کی خواہش رکھتا حالانکہ یہ دونوں باتیں اس کی زندگی کا سبب ہیں تو جو دل اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسری چیز کی محبت کی طرف مائل ہوتا ہے تو میں قد اس کا میلان ہوتا ہے اس کے مطابق وہ بیماری سے جدا نہیں ہوتا البتہ یکے کے ساتھ اس چیز سے اس لیے محبت کر سکے وہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی محبت پر اور اس کے دین پر مدگار ہوتی ہے اس وقت یہ (دل کی) بیماری پر دالت نہیں ہوتی۔

تو اب ہمیں قطن طور پر معلوم ہو گیا کہ افلاق جمیلہ ریاضت کے ذریعے حاصل کئے جاسکتے ہیں اور اس کی صورت یہ ہے کہ ابتدا میں اعمال صالحہ تکلف سادہ ہوتے ہیں حتیٰ کہ وہ بالآخر اس کی اتہا بن جائیں اور یہ دل اور اعضاء کے درمیان نہایت عجیب علامت ہے یعنی نفس اور بدن کے درمیان۔

کیوں کہ جو صفت دل میں ظاہر ہوتی ہے اس کا اثر اعضاء پر قبضہ کرتا ہے حتیٰ کہ اب اعضاء دل کی موافقت میں ہر حرکت کرتے ہیں اور جو افعال اعضاء سے صادر ہوتے ہیں ان کا اثر بھی دل پر پڑتا ہے اور اس میں گردش رہتی ہے حالانکہ اسے ایک مثال سے سمجھا جاسکتا ہے وہ یہ کہ ایک شخص کتابت میں ماہر ہونا چاہتا ہے کہ یہ اس کی نفس صفت ہو جائے حتیٰ کہ وہ فطری طور پر کاتب بن جائے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے اس عمل کی مشق جاری رکھے جس طرح ماہر کاتب کرتا ہے اور ایک طویل مدت تک یہ کام کرتا ہے حتیٰ کہ کتابت اس کے نفس میں جم جائے اور وہ خوشخط ہو جائے، کیوں کہ کاتب کا فعل خوشخطی کرتا ہے تو تکلف کر کے کاتب کی مشابہت اختیار کرے اور پھر مسلسل اسی طرح کرتا رہے حتیٰ کہ یہ اس کے نفس میں راسخ صفت بن جائے اور بالآخر وہ طبیعت اور فطری طور پر خوشخط لکھنے لگے جیسے ابتدا میں بطور تکلف کرتا تھا۔ تو وہی شخص خوشخط ہوتا ہے جو اپنے خط کو اچھا بناتا ہے لیکن شروع میں تکلف کرنا پڑتا ہے البتہ یہ کہ اس کا اثر دل تک پہنچ جائے اور اس کے اعضاء کی طرف اسے اور اب وہ طبیعت طور پر خوشخط لکھے۔

اسی طرح جو آدمی فقیر بننا چاہتا ہو تو اس کا طریقہ صرف یہ ہے کہ وہ فقہاء کرام والے کام کو سے یعنی فقہ کا تکرار کرتا ہے حتیٰ کہ صفت فقہ اس کے دل میں اتر جائے اس وقت وہ فقہ النفس ہو جائے گا۔

اسی طرح جو آدمی سخی اور پارسا، بردبار اور متواضع ہونے کا ارادہ رکھتا ہو تو اسے چاہئے کہ ان لوگوں جیسے کاموں کو بخل کرے حتیٰ کہ یہ اس کی طبعی صفت بن جائے اس کے سوا اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔

تو جس طرح فقہ النفس کا طالب ایک روز چھٹی کرنے کی وجہ سے اس مرتبہ کو پانے سے محروم نہیں رہتا اور نہ ہی محض ایک رات کے تکرار سے وہ یہ مرتبہ حاصل کر سکتا ہے اسی طرح دل کے تزکیہ اور کمال نیز اعمال صالحہ سے اسے مزین کرنے والا ایک دن کی عبادت سے یہ مقصد حاصل نہیں کر سکتا اور نہ ہی ایک دن کے گناہ سے اس سے محروم رہتا ہے اور ہمارے اس قول کا یہی مطلب ہے کہ ایک کبیرہ گناہ ابدی بدبختی کا موجب نہیں ہے لیکن ایک دن عمل نہ کرنا دوسرے دن کی چھٹی کا داعی ہوتا ہے اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے حتیٰ کہ نفس کستی سے مانوس ہو جاتا ہے اور مقصد کے حصول کو بالکل چھوڑ دیتا ہے تو ضمیمہ فقہ حاصل نہیں ہوتی۔

اسی طرح صغیرہ گناہوں کا معاملہ ہے بعض گناہ دوسرے بعض کی طرف لے جاتے ہیں حتیٰ کہ اصل سعادت فوت ہو جاتی ہے اور خاتمہ کے وقت ایمان سے ہی مجروری ہو جاتی ہے۔

اور جس طرح ایک رات کے تکرار سے فقہ النفس کا حصول نہیں ہوتا ہے بلکہ فقہ النفس کا ظہور درجہ بجا تھوڑا تھوڑا کر کے حاصل کرنے سے ہوتا ہے جیسے بدن آہستہ آہستہ نشوونما پاتا ہے اور قدر آہستہ آہستہ بڑھتا ہے اسی طرح ایک بار کی اطاعت اسی وقت دل کے تزکیہ و تطہیر میں موثر نہیں ہوتی لیکن تھوڑی عبادت کو حقیر نہ سمجھا جائے کیونکہ تھوڑی تھوڑی مل کر بیت ہو جاتی ہے اور وہ موثر ہوتی ہے اور ہر عبادت کا اثر ہوتا ہے اگرچہ پوشیدہ ہو بہر حال اس کا ثواب ملتا ہے کیونکہ وہ ماثیر کے مقابلے میں ہوتا ہے اور گناہ کا بھی یہی حال ہے۔

بچتے ہو فقہا ایسے ہیں کہ ایک دن کی چھٹی کو معمولی سمجھتے ہیں اور پھر مسلسل تعطیل کے ذریعے نفس کو ایک ایک دن کی دلچ دیتے ہیں یہاں تک کہ اب ان کی طبیعت فقہ کو قبول کرنے سے نکل جاتی ہے اسی طرح جو آدمی صغیرہ گناہوں کو معمولی سمجھتا ہے اور نفس کو آج کل کا وعدہ تو بہ دیتا ہے حتیٰ کہ اچانک موت آجاتی ہے یا دل پر گناہوں کی تہزیم جاتی ہے اور توبہ مشکل ہو جاتی ہے کیونکہ تھوڑا، زیادہ کی طرف بہتا ہے اب دل خواہشات کنہ نجیوں میں جکڑا جاتا ہے اور اس سے رہائی ممکن نہیں رہتی توبہ کا دروازہ بند ہونے کا یہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد گرامی کا مطلب بھی یہی ہے۔

وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا ۖ (۱) اور ہم نے ان کے آگے پیچھے رکاوٹ ڈالی۔

اور اسی لیے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایمان دل میں ایک سفید نکتے کی طرح ظاہر ہوتا ہے جوں میں ایمان بڑھتا ہے وہ سفید ہی بڑھتی رہتی ہے جب بندے کا ایمان کھل جاتا ہے تو اس کا تمام دل سفید ہوتا ہے اور منافقت دل میں ایک سیاہ نکتے کی طرح ظاہر ہوتا ہے جب نفاق بڑھتا ہے تو وہ سیاہی بھی بڑھتی ہے اور جب نفاق کھل جاتا ہے تو اس کا پورا دل سیاہ ہوتا ہے۔

جب نہیں معلوم ہوگی کہ اخلاقِ حسنہ کبھی طبعی اور فطری طور پر ہوتے ہیں اور کبھی اچھے اعمال کی عادت ڈالنے سے اور کبھی نیک لوگوں کو دیکھنے اور ان کی مجلسِ اختیار کرنے سے حاصل ہوتے ہیں کیونکہ ایک طبیعت دوسری طبیعت سے خیر و شر حاصل کرتی ہے تو جس شخص میں یہ تین جہات جمع ہو جائیں حتیٰ کہ وہ طبعی طور پر، عادت کے اعتبار سے اور دیکھنے سے صاحبِ فضیلت ہو جائے تو یہ انتہائی درجہ کی فضیلت ہے اور جو آدمی طبعی طور پر بنیاد پر اور پھر اسے بری صحبت میں مل جائے جن سے وہ سیکھے اور اس کے لیے برائی کے اسباب بھی آسان ہو جائیں حتیٰ کہ وہ اس کی عادت بن جائے تو وہ اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہو جاتا ہے اور جس میں ان جہات کا اختلاط ہو وہ ان دونوں باتوں کے درمیان میں ہوتا ہے ہر ایک کا قریب و بعد اس کی صفت اور حالت کے اعتبار سے ہوتا ہے۔

ارشادِ خداوندی ہے،

جو شخص فدا ہو جائے گا کہ وہ اسے دیکھ لے گا اور
جو شخص فدا ہو جائے گا کہ وہ اسے دیکھ لے گا۔

كَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (۱)
يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (۱)

اور ارشادِ خداوندی ہے،

اور ان پر اللہ تعالیٰ نے ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے نفسوں
پر ظلم کرتے تھے۔

وَمَا ظَلَمْنَاهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ
يَظْلِمُونَ (۲)

تہذیبِ اخلاق کا تفصیلی طریقہ

اس سے پہلے تم معلوم کر چکے ہو کہ اخلاق کا اعتدال پر رہنا صحتِ نفس ہے جب کہ اس کا اعتدال سے ہٹ جانا اس کی بیماری ہے۔

جس طرح بدن میں مزاج کا اعتدال بدن کی صحت ہے اور اس کا اعتدال سے ہٹ جانا جسمانی بیماری ہے تو ہم بدن کو

(۱) قرآن مجید، سورۃ زلزال آیت، ۱۰

(۲) قرآن مجید، سورۃ الفاتحہ آیت، ۳

مثال بنا کر کہتے ہیں علاج کے سلسلے میں نفس کی مثال یوں ہے کہ اس سے بُرے اخلاق کو دور کر کے فضائل اور اخلاق اچھلے کو دیا جائے۔ اور بدن کی مثال اس طرح ہے کہ اس کا علاج کرتے ہوئے اس سے بیماریوں کو دور کیا جائے اور اس کی صحت کے لیے کوشش کی جائے اور جس طرح اصل مزاج پر اعتدال غالب ہوتا ہے اور غذا اور خواہش اور مختلف احوال کی وجہ سے معدے میں خرابی پیدا ہوتی ہے اسی طرح ہر بچہ اعتدال اور صحیح فطرت پر پیدا ہوتا ہے یہی

کے ان باب اسے یودی، عیسائی یا مجوسی بناتے ہیں۔

یعنی عادت یا تعلیم کے ذریعے وہ بُرے اخلاق کو اپناتا ہے اور جس طرح بدن ابتدا میں کامل پیدا نہیں بلکہ غذا کے ذریعے اس کی نشوونما اور تربیت ہوتی ہے تو مضبوط ہوتا ہے اسی طرح نفس میں ناقص لیکن کمال کو قبول کرنے والا پیدا کیا گیا ہے اور وہ تربیت اور تہذیب اخلاق نیز علمی غذا کے ذریعے مکمل ہوتا ہے۔

اور جس طرح بدن اگر صحیح ہو تو ڈاکٹر حفظِ صحت کا طریقہ استعمال کرتا ہے اور اگر بیمار ہو تو اس کا کام یہ ہے کہ صحت مند بنائے اسی طرح اگر تمہارا نفس پاک اور مہذب ہے تو تمہیں اس کی حفاظت کی کوشش کرنی چاہیے نیز اسے مزید مضبوط اور پاک کیا جائے اور اگر اس میں کمال اور صفائی نہیں ہے تو اسے حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔

اور جس طرح وہ بیماری جو بدن کے اعتدال کو بدل دیتی ہے اور بیماری کا باعث ہوتی ہے، اس کا علاج اس کی ضد کے بغیر نہیں ہوتا اگر وہ گرمی سے ہے تو ٹھنڈی چیز سے علاج کیا جاتا ہے اور اگر سردی سے ہے تو گرم چیز سے علاج ہوتا ہے اسی طرح بری عادات دل کی بیماری ہے اور اس کا علاج اس کی ضد کے ساتھ ہوتا ہے مرضِ جہالت کا علاج سیکھنے سے، بخل کا علاج سخاوت اختیار کرنے سے، تکبر کی بیماری کا علاج تواضع سے اور مرضِ خواہش کی چیزوں سے تکلف ہاتھ کھینچ لینا ہے۔

اور جس طرح جسمانی بیداری میں گرمی دوا برداشت کی جاتی ہے اور من پسند چیزوں سے مبرا کرنا پڑتا ہے اسی طرح فروری ہے کہ دل کی بیماری کو دور کرنے کے لیے مجاہدہ اور صبر کا کڑوا گھوٹ پیا جائے بلکہ یہ زیادہ ضروری ہے کیونکہ بدن کی بیماری موت سے ختم ہوتی ہے اور دل کی بیماری (اللہ تعالیٰ اس سے پناہ دے) ایک ایسی بیماری ہے جو ہمیشہ کے لیے باقی رہتی ہے۔

اور جیسے ٹھنڈی چیز ہر اس بیماری کے لیے درست قرار نہیں پاتی ہے جس کا باعث گرمی ہو البتہ یہ کہ وہ مخصوص حد پر ہو اور شدت وضع دوام اور عدم دوام اور کثرت و قلت کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے اور اس کے لیے کسی عیار کا ہونا ضروری ہے جس کے ذریعے اس کی نفع بخش مقدار کی پہچان ہو سکے کیوں کہ اگر عیار کی حفاظت نہ کی جائے تو فساد بڑھ جاتا ہے اسی طرح بیماری کی مخالفت چیزیں جن کے ذریعے اخلاق کا علاج کہا جاتا ہے ان کا بھی کوئی عیار ہونا ضروری ہے۔

marfat.com

Marfat.com

اور جس طرح دوائی کا معیار، بیماری کے معیار کے حوالے سے ہوتا ہے یہاں تک کہ ڈاکٹر اس وقت تک علاج نہیں کرتا جب تک وہ جان نہ لے کہ بیماری گرمی کی وجہ سے ہے یا ٹھنڈک کے باعث۔ اگر وہ گرمی کی وجہ سے ہو تو وہ اس کے درجے کو معلوم کرتا ہے کہ کیا وہ کمزور ہے یا مضبوط، جب اس بات کی پہچان حاصل ہو جاتی ہے تو وہ بدن کے احوال اور موسم کے حالات کی طرف متوجہ ہوتا ہے نیز مریض کے کام اس کی عمر اور باقی تمام احوال کو دیکھتا ہے پھر اس کے مطابق علاج کرتا ہے اسی طرح وہ مرشد جو مردوں کا علاج کرتا ہے اور عبادت چاہنے والوں کے دلوں کا علاج ہے اسے چاہیے کہ وہ ایک مخصوص فن یا مخصوص طریقے پر انہیں ریاضت اور مجاہدے میں ڈالے جب تک ان کے اخلاق اور امراض کی معرفت نہ ہو جائے۔

اور جس طرح اگر معالج تمام بیماریوں کا علاج ایک ہی طریقے پر کرے تو ان میں سے اکثر کو موت کے گھاٹ اتار دے گا اسی طرح اگر شیخ تمام مریضین کو ایک ہی طریقے پر ریاضت کا پابند بنائے تو وہ ان کو ہلاک کر دے اور ان کے دل مر جائیں گے۔

بلکہ سے چاہیے کہ مرید کی بیماری، اس کی حالت، عمر اور مزاج کو دیکھے اور معلوم کرے کہ وہ کس قسم کی ریاضت برداشت کر سکتا ہے اگر مرید ابتدائی مراحل میں ہے، اور شرعی حدود سے بے علم ہے تو پہلے اسے طہارت، نماز اور دیگر ظاہری عبادات کی تعلیم دے اور اگر وہ حرام مال میں مشغول ہے یا کسی گناہ میں لوث ہے تو پہلے ان باتوں کو چھوڑنے کا حکم دے پھر جب اس کا ظاہر عبادات سے مرتب ہو جائے اور اس کے اعضاء ظاہری گناہوں سے پاک ہو جائیں تو حالات کے قرینے سے اس کے باطن کو دیکھتے تاکہ اس کے اخلاق اور قلبی بیماریوں کو سمجھ سکے اگر اس کے پاس اسی کی ضرورت سے زیادہ مال ہو تو وہ اس سے لے کر اچھے کاموں پر خرچ کرے اور اس کے دل کا اس سے فارغ کر دے یہاں تک کہ وہ اس مال کی طرف متوجہ نہ ہو۔ اور اگر اس میں عجز دیکھے اور یہ کہ اس کی عزت نفس اس پر غالب ہے تو اسے حکم دے کہ وہ بازاروں میں جا کر گداگری کرے اور لوگوں سے مانگے کیونکہ نفس اور ریاضت کی عزت اور شہنی زنت کے بغیر نہیں جاتی اور مانگنے سے بڑھ کر کوئی ذلت نہیں لہذا اسے ایک مدت تک اس کام پر لگائے رکھے یہاں تک کہ اس کا تکبر اور شیخی ختم ہو جائے کیونکہ تکبر مہلک بیماریوں میں سے ہے۔

اسی طرح رعوت بھی ہلاک کرنے والا ہے اور اگر وہ دیکھتا ہے کہ اس کے جسم اور کپڑوں پر پاکیزگی غالب ہے اور اس پر خوشی کے باعث اس کا دل اس بات کی طرف مائل اور متوجہ ہے تو اس سے پانی کی جگہ اور گندی جگہوں کو صاف کروائے باورچی خانہ اور دھوئیں کی جگہ میں اس سے کام لے حتیٰ کہ نظافت کے سلسلے میں اس کے مزاج سے رعوت ختم ہو جائے کیونکہ جو لوگ اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھتے ہیں اور انہیں عمدہ بناتے ہیں کپڑوں کے بناؤ سنگار اور رنگ برنگ مہنتیا کرتے ہیں ان میں سے کسی کوئی فرق نہیں جو ان بھرا اپنے بناؤ سنگار میں لگی

رہتی ہے اور اس بات میں کوئی فرق نہیں کہ ایک شخص اپنے نفس کی پوجا کرتا ہے یا بت کا پجاری سے تو جو شخص غیر خدا کی پوجا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے پردے میں رہتا ہے اور جو آدمی اپنے کپڑوں میں حلال اور پاکیزہ ہونے کے علاوہ کسی بت کی رعایت کرتا ہے اور اس کی طرف اس کا دل متوجہ ہوتا ہے تو وہ اپنے نفس میں مشغول ہے۔

بیاضت کے لطائف سے ہے کہ جب مرید رعوت کو چھوڑنے پر بالکل راضی نہ ہو کسی دوسری صفت کو چھوڑنا نہ چاہے اور یکدم اس کی ضد کو گوارا نہ کرے تو مرشد کو چاہیے کہ وہ اسے اس مذموم عادت سے کسی دوسری مذموم عادت کی طرف پھیر دے جو اس سے ہلکی ہو جیسے وہ شخص جو خون کو پیشاب سے دھوتا ہے پھر پیشاب کو پانی سے دھوتا ہے جب پانی خون کو ذائل کرتا ہو۔ جیسے بچے کو سکول میں پہلے گیند بانے کے ذریعے ترغیب دی جاتی ہے پھر زینت اور اچھے کپڑوں کی طرف اس کے ذہن کو متقل کیا جاتا ہے پھر ریاست اور مرتبے کے حصول کی طرف اس کو پھیرا جاتا ہے پھر آخرت کی ترغیب دیتے ہوئے جاہ و مرتبے سے اس کے ذہن کو متقل کیا جاتا ہے۔

اسی طرح جو شخص جاہ و مرتبہ کو یکدم چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو اسے کسی دوسرے اور ہلکے مقام کی طرف متقل کیا جائے تمام صفات کا یہ حکم ہے اسی طرح جب دیکھے کہ مرید کو کھانے کی زیادہ حرص ہے تو اسے روزہ رکھنے اور کم کھانے کا پابند بنائے پھر اسے بکے کر وہ لذیذ کھانے پکا کر دوسروں کو کھلائے اور خود نہ کھائے یہاں تک کہ اس بات پر اس کا نفس مضبوط ہو جائے صبر کرنا اس کی عادت بن جائے اور حرص ختم ہو جائے۔

اس طرح جب دیکھے کہ وہ نوجوان ہے اور نکاح کا شوق رکھتا ہے اور کسی عورت سے نکاح کی مالی طاقت نہیں رکھتا تو اسے روزہ رکھنے کا حکم دے اور جب دیکھے کہ اس کی شہوت پھر بھی نہیں ٹھہرتی تو اسے حکم دے کہ وہ ایک رات پانی سے افطار کرے سوئی سے نہ کرے اور دوسری رات روٹی سے افطار کرے پانی نہ پیئے اور اسے گوشت اور سائین سے بالکل روک دے حتیٰ کہ اس کا نفس ذلیل اور خواہش کم کرے۔ ارادت کے ابتدائی دور میں ٹھوک سے زیادہ نفع بخش کو علاج نہیں اگر دیکھے کہ اسے غصہ بہت زیادہ آتا ہے تو اسے بربارہ اور خاموش رہنے کا پابند بنائے اور ایک بد مزاج آدمی کے ساتھ لگا کر اسے کی طاعت کا حکم دے اور بد اخلاق آدمی کی خدمت پر مامور کر دے حتیٰ کہ اس کا نفس برداشت کرنے کا مادی ہجائے جیسے کسی بزرگ کے بارے میں منقول ہے کہ وہ اپنے آپ میں بردباری پیدا کرنے اور غصے کو ختم کرنے کے لیے ایسے شخص کی مزدوری کرتے جو لوگوں کے سامنے گالیاں دیتا تھا وہ اپنے نفس کو صبر کا مکلف بناتے اور غصہ پی جاتے حتیٰ کہ برعکس ان کی ایسی عادت بن گئی جو ایک مزب المثل تھی۔ اسی طرح ایک بزرگ اپنے آپ میں بزدلی اور دل کی کمزوری محسوس کرتے تھے انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ شجاعت کا وصف حاصل کریں تو وہ سردیوں میں جب دریا میں موجیں اٹھتی تھیں کشتی میں سوار ہوتے۔

اور ہندو عبادت گزار اس طرح کے کاموں کو کر کے رہتے ہیں یعنی بزرگ

اپنی ابتدائی ارادت میں جب قیام سے سستی محسوس کرتے تو وہ پوری رات سر کے بل کھڑے ہوتے تاکہ قدموں پر کھڑا ہونا آسان ہو جائے اور خوشی خوشی کھڑے ہوں اور بعض بزرگوں نے مل کی محبت کا علاج اس طرح کیا کہ تمام ماں بیچ کر اس کی قیمت دریا میں پھینک دی کیوں انہوں نے مال تقسیم کرنے میں سخاوت کی شین اور ریا کاری کا ڈر محسوس کیا۔

تو ان مثالوں سے ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ دلوں کا علاج کس طرح کیا جاتا ہے ہر بیماری کی دوائی کا ذکر کرنا ہماری مرض نہیں یہ بات کتب کے دوسرے حصوں میں بیان ہوگی۔ اس وقت ہماری مرض صرف اس بات پر آگاہی ہے اور اس سلسلے میں ضابطہ یہ ہے کہ نفس جو کچھ چاہتا ہے اس کے خلاف کے ساتھ اس کا علاج کیا جائے اللہ تعالیٰ نے ان تمام باتوں کو اپنی کتاب قرآن پاک کی ایک آیت میں بیان فرمادیا ارشاد خداوندی ہے۔

وَأَمَّا مَنْ حَاتَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ
عَنِ الْهَوَىٰ فَرَأَى الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ
اور میں آدمی کو اپنے رب کے سامنے پیش ہونے کا ڈر
ہو اور اپنے آپ کو خواہشات سے روکے جنت اس
کا مکان ہے۔

(۱)

مجاہد میں اصل اہم بات اپنے عزم کو پورا کرنا ہے جب خواہشات کو چھوڑنے کا عزم کرے تو اس کے اسباب آسان ہو جاتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے لہذا اس پر صبر کرنا اور مستقل مزاجی سے کام لینا چاہیے اگر نفس کو ترک عزم کی عادت ڈال دی تو وہ اس سے مانوس ہو کر خراب ہو جائے گا اور اگر اتفاقاً عزم ٹوٹ جائے تو مناسب یہ ہے کہ نفس پر ایک سزا مندرجہ سے جیسا کہ نفس کی سزا کے سلسلے میں محاسب احمد مرتبہ کے بیان میں ذکر کیا ہے اور اگر نفس کو سزا سے نہ ڈرائے تو وہ اس پر قابو آجائے گا اور اس وقت اسے خواہشات لگے گا اور اس سے ریاضت کمال طور پر ناسد ہو جائے گی۔

دل کے امراض اور ان سے صحت کی علامات

جسم کے ہر عضو کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور اس کی بیماری یہ ہے کہ اس کے لیے وہ کام مشکل ہو جائے جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا تھا کہ اس سے وہ فعل بالکل صادر نہ ہو یا کسی قسم کا اضطراب کے ساتھ عمل کرے ہاتھ کی بیماری یہ ہے کہ اس پر پکڑنا مشکل ہو جائے آنکھ کی بیماری یہ ہے کہ اس کے لیے دیکھنا مشکل ہو جائے اسی طرح دل کی بیماری یہ ہے کہ جو عمل اس کے ساتھ خاص ہے اس کا کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے اور وہ علم، حکمت، معرفت اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی عبارت اس کے ذکر سے لطف اندوز ہونا اور اپنی ہر خواہش پر اسے ترجیح دیتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے،

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔
اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ (۱)

تو ہر عضو کا ایک فائدہ ہے اور دل کا فائدہ حکمت اور معرفت ہے انسانی نفس کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے ذریعے وہ جانوروں سے ممتاز ہوتا ہے کیوں کہ وہ کھانے، جانے کرنے دیکھنے اور دوسرے امور کی قوت کے ذریعے ممتاز نہیں ہوتا بلکہ حقائق اشیاء کی معرفت کے سبب اسے امتیاز حاصل ہوتا ہے۔

اصل اشیاء کا موجد اور بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے جس نے ان کو اشیاء دنیا یا لہذا اگر وہ اشیاء کی معرفت رکھتا ہو لیکن اسے اللہ تعالیٰ کی پہچان نہ ہو تو گویا اس نے کسی چیز کو نہیں پہچانا اور معرفت کی علامت محبت ہے تو جو شخص اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتا ہے وہ اس سے محبت کرتا ہے اور محبت کی علامت یہ ہے کہ وہ اس پر دنیا یا کسی دوسری محبوب چیز کو ترجیح نہ دے جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے۔

اپ فراد بیجے اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور
تمہارے بھائی اور تمہاری عورتیں اور تمہارا خاندان اور
تمہارے کماٹے ہوئے مال اور وہ سودا جس کے نقصان
کا تمہیں ڈر ہو اور تمہارے پسندیدہ مکانات یہ چیزیں
اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور اس کے راستے میں
جہاد کرنے سے زیادہ پیاری ہوں تو انظار کرو یہاں تک کہ
اللہ تعالیٰ اپنا حکم ظاہر کر دے اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو
ہدایت نہیں دیتا۔

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَاقْرَابُكُمْ
فَانْتَابُوا لِحُكْمِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ
أَقْرَبُ إِلَيْكُمْ فَآبَاؤُهُمْ
مَنْ كَانَتْ تَرْضَوْنَ يَا أُولِي
الْأَبْصَارِ يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا فَاتَّبِعُوهُ
فَعَسَىٰ أَلَمْتُمْ

(۲۱)

تو میں شخص کو کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے زیادہ پسند ہو اس کا دل بیمار ہے جس طرح وہ سودہ جو روٹی اور پانی کے
مقابلے میں کھوپڑ کو زیادہ پسند کرتا ہے یا وہ روٹی اور پانی کی خواہش ہی نہیں رکھتا تو وہ بیمار ہے — یہ بیماری کی
علامت ہے۔

اس معلوم ہوتا ہے کہ تمام کے تمام دل بیمار ہی مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے البتہ بعض بیماریوں کا بیمار کو علم نہیں ہوتا اور دل

(۱) قرآن مجید، سورۃ الذاریات آیت ۵۶

(۲) قرآن مجید، سورۃ توبہ آیت ۲۴

کی بیماری بھی ان بیماریوں سے ہے اسی لیے وہ اس سے غافل ہوتا ہے اگر اس کو سچا ہوا جائے تو اس کی کڑوی دعائی پر صبر کرنا مشکل ہو جائے کیونکہ اس کی دعائی خواہشات کی مخالفت ہے اور وہ نوح کا نکل جانا ہے اور اگر وہ خود اس پر صبر کرنا رکھتا بھی ہو تو کسی ماہر طبیب کو نہیں پاتا جو اس کا علاج کرے کیوں کہ طبیب ملام ہیں اور وہ خود مرض کا شکار ہیں تو بیمار علاج اس کے علاج کی طرف بہت کم توجہ کرتا ہے اس لیے یہ علاج (خطرناک) بیماری بن گئی یہ علم ختم ہو گیا اور دونوں کا علاج مکمل طور پر اجنبی ہو گیا اور اس بیماری کو بھی کوئی نہیں جانتا لوگ دنیا کی محبت پر جھک پڑے اور انہوں نے ایسے اعمال کو اختیار کرنا جو بظاہر عبادات میں لیکن اندرونی طور پر عادات اور دکھاوا ہیں تو اصول امراض کی یہ علامات ہیں۔

جہاں تک علاج کے بعد صحت کی طرف لوٹنے کی علامات کا تعلق ہے تو اسے اس بیماری کو دیکھنا چاہیے جس کا وہ علاج کر رہا ہے اگر نخل کی بیماری کا علاج کر رہا ہے اور یہ وہ بیماری ہے جو ہلاک کرنے والی اور اللہ تعالیٰ سے ڈر کرنے والی ہے اور اس کا علاج مال خرچ کرنا ہے لیکن بعض اوقات مال اس حد تک خرچ کیا جاتا ہے کہ وہ ضرورت سے زائد ہوتا ہے تو یہ تہذیب زیادہ خرچ کرنا) بھی ایک بیماری ہے تو یہ ایسے ہے جیسے کوئی ٹھنڈک کا علاج گری کرے حتیٰ کہ اس پر گرمی غالب آجائے اور یہ خود ایک بیماری ہے بلکہ حرارت اور ٹھنڈک کے درمیان اعتدال مطلوب ہے اسی طرح ضرورت سے زیادہ اور ضرورت سے کم خرچ کرنے کے درمیان اعتدال مطلوب ہے تاکہ درمیانہ راستہ ہو اور دونوں کناروں سے بہت دور ہو۔ اگر تم اس کی درمیانی حد کو معلوم کرو تو اس فعل کو دیکھو جو مصنوع خلق سے وجود میں آتا ہے اگر وہ تمہیں اپنے مخالف فعل کے مقابلے میں زیادہ آسان اور زیادہ لذیذ نظر آتا ہے تو تم پر وہ عادت غالب ہے جو اس عمل کو واجب کرتی ہے مثلاً مال جمع کرنا تمہارے نزدیک خرچ کرنے کے مقابلے میں زیادہ لذیذ اور آسان ہو تو جان لو کہ تم پر خلقِ نخل غالب ہے تو مال خرچ کرنے میں کچھ رونا کرو۔

اور اگر بطور حق مال روکنے کے مقابلے میں غیر مستحق پر خرچ کرنے میں زیادہ لذت محسوس کرتے ہوئے اور یہ کام تمہارے نزدیک زیادہ آسان ہے تو تم پر تہذیب (ضرورت سے زائد خرچ کرنا) غالب ہے تو روکنے کی راہ اختیار کرو اور اپنے نفس کی نگرانی کرتے رہو اور افعال کی آسانی اور مشکل سے اپنے خلق پر استدلال کرو حتیٰ کہ تمہارے دل کا تعلق مال خرچ کرنے کی طرف توجہ سے ختم ہو جائے پس وہ نہ تو خرچ کرنے کی طرف توجہ ہو اور نہ روکنے کی طرف بلکہ تمہارے نزدیک وہ پانی کی طرح ہو جائے اب تم صرف کسی محتاج کی حاجت کے لیے روکو گے یا کسی محتاج کی حاجت کو پورا کرنے پر خرچ کرو اور تمہارے نزدیک خرچ کرنا روکنے پر ترجیح حاصل نہیں کرے گا جو دل یا اس کیفیت میں ہو جائے وہ اس مقام سے خاص طور پر صحیح سالم اللہ تعالیٰ کے پاس جائے گا اور واجب ہے کہ تم بڑے اخلاق سے محفوظ ہو حتیٰ کہ تمام دینی رشتے منقطع ہو جائیں نہ اس کی طرف توجہ ہو اور نہ اس کے اسباب کا شائق ہو اس وقت نفس مطمئنہ کی طرح اپنے رب کی طرف لوٹے گا کہ وہ راضی ہے اور اسے راضی کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے عجب نعیم ہیں جو اس کو عطا کرتے ہیں۔

اور یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔

اور جب دو طرفوں کے درمیان حقیقی اوسط درجہ نہایت باریک اور گہرا ہے بلکہ وہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے تو جو شخص دنیا میں اس صراطِ مستقیم پر قائم رہتا ہے وہ آخرت میں کئی صراط پر اسی طرح رہے گا اور اس صراطِ مستقیم سے کسی ایک جانب میلان سے دل بہت کم محفوظ رہتا ہے اور ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کسی ایک جانب مائل نہ ہو تو دل اس جانب سے متعلق ہوتا ہے جس طرف وہ مائل ہوتا ہے اس لیے اسے کچھ نہ کچھ عذابِ ضروری ہوگا اور وہ دوزخ کے اوپر سے گزرے گا اگر وہ بھلی کی چمک کی طرح ہو۔

ارشادِ خداوندی ہے،

فَإِنْ مِنْكُمْ عَصِيَاءٌ وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ
رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ۖ سَبِّحْهُ بِحَمْدِ اللَّهِ
الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ (۱)

اودھم میں سے ہر ایک نے دوزخ پر سے گزنا ہے یہ
آپ کے رب کی طرف سے ایک مقرر کردہ بات ہے پھر
ہم متقی لوگوں کو نجات دیں گے۔

یعنی وہ لوگ جو صراطِ مستقیم کے قریب زیادہ رہے اور ان کی دُوری کم رہی اور اس پر استقامت کے مشکل ہونے کی وجہ سے ہر بندے پر واجب ہے کہ ہر دن ستر بار دعا مانگے یعنی "اھدنا الصراطِ المستقیم" یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر رکھنا، پڑھے کیوں کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھنا واجب ہے (۲) ایک روایت میں ہے کہ کسی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ نے یہ الفاظ کیوں فرمائے کہ مجھے سورۃ ہُود نے بڑھا کر دیا آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے اس ارشادِ گرامی کی وجہ سے کہا ہے۔

فَأَسْتَقِيمُ كَمَا أُهْرَتَا - (۳) جیسے آپ کو حکم دیا گیا استقامت اختیار کریں۔

توسیدھے راستے پر استقامت نہایت دشوار ہے لیکن بندے کو کوشش کرنی چاہیے کہ اگر وہ اس کی حقیقت پر قادر نہیں ہو سکتا تو کم از کم اس کے قریب ہو پس جو شخص نجات چاہتا ہے تو اعمالِ صالحہ کے بغیر نجات نہیں ہو سکتی اور اعمالِ صالحہ کا صدور اخلاقِ حسنہ کے بغیر نہیں ہو سکتا تو ہر شخص کو اپنی صفات و اخلاق کی طرف توجہ دینا چاہیے اور ترتیب وار ایک ایک کا علاج کرنا چاہیے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں متقی لوگوں میں کر دے۔

(۱) قرآن مجید، سورۃ مریم آیت ۱

(۲) فقہ حنفی کے مطابق چار رکعت والی نماز میں صرف دو رکعتوں میں سورۃ فاتحہ واجب ہے نیز فقہی پروا جب نہیں۔

marfat.com

Marfat.com

اپنے عیب پہچاننے کا راستہ

یہ بات مان لینا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے اس کے ذاتی عیب میں دکھانا ہے تو جس کی بصیرت کا رآمد ہو اس پر اس کے عیب پوشیدہ نہیں رہ سکتے۔ اور عیب عیب کا پہچان ہو جائے تو علاج میں ممکن ہے لیکن اکثر لوگ اپنے نفسانی عیبوں سے بے علم ہوتے ہیں ایک شخص دوسرے مسلمان بھائی کی آنکھ میں ننگا دیکھ لیتا ہے لیکن اپنی آنکھ میں شمعیر نظر نہیں آتا تو جو شخص اپنے عیب جاننا چاہتا ہو اس کے لیے چار طریقے ہیں۔

پہلا طریقہ:

ایسے مرشد کے سامنے بیٹھے جو نفس کے عیبوں کو دیکھ سکتا ہو اور پوشیدہ آفات کو معلوم کر سکتا ہو لہذا اس مرشد کی ہدایت کے مطابق مجاہد کرے کیونکہ مرشد کے ساتھ مرید کی اور استاذ کے ساتھ شاگرد کی یہی حالت ہے۔ استاذ اور مرشد اس کے ذاتی عیب کی پہچان بھی کراتے ہیں اور اس کے علاج کا طریقہ بھی بتاتے ہیں لیکن اس نزلے میں یہ صورت نادر الوجود ہے۔

دوسرا طریقہ:

کوئی سچا دوست تلاش کرے جو صاحب بصیرت اور دیندار ہو اسے اپنے نفس کا نگران بنائے تاکہ وہ اس کے احوال و افعال کو دیکھتا رہے پس جو کچھ اس کے اخلاق اور افعال سے ناپسند کرے نیز ظاہری اور باطنی عیب دیکھنے اس سے آگاہ کر دے دانا لوگ اور اکابر ائمہ دین اسی طرح کیا کرتے تھے۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو مجھے میرے عیب بتانا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے اپنے عیبوں کے بارے میں پوچھا کرتے تھے جب وہ آپ کے پاس حاضر ہوئے تو فرمایا کیا آپ تک میری کوئی ایسی بات پہنچی ہے جو آپ کو ناپسند ہو انہوں نے بتانے سے مذمت کر لی لیکن آپ نے اصرار فرمایا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ آپ دسترخوان پر دو سالن جمع فرماتے ہیں اور آپ کے پاس کپڑوں کے دو جوڑے ہیں ایک رات کا اور دوسرا دن کا۔ فرمایا اس کے علاوہ بھی کوئی بات پہنچی ہے! انہوں نے عرض کیا نہیں۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا جہاں تک ان دو باتوں کا تعلق ہے تو اس سے تسلی رکھئے مطلب یہ کہ اس کی کوئی وجہ ہے) حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے بھی پوچھتے اور فرماتے منافقین کے بارے میں آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار ہیں کیا آپ کو مجھ میں منافقت کے آثار نظر آتے ہیں!

تو اس قدر بلند مرتبہ شخصیت اور عظیم منصب یافتہ شخص کو کب اور کب اپنے نفس کو اس قدر تہمت لگاتے تھے

marfat.com

تو جس شخص کی عقل زیادہ اور منصب بلند ہو وہ خود پسندی کم کرے گا اور اپنے آپ پر تمہت زیادہ باندھے گا۔
لیکن یہ صورت بھی ناپید ہوگی کیونکہ بہت کم دوست ایسے ہیں جو بلا ہفت چھوڑ دیں اور عیب بتائیں (مقصد یہ ہے کہ لوگ
منہ پر تعریف ہی کرتے ہیں)

یا حسد کو نہیں چھوڑتے اور ضروری بات سے زیادہ نہیں بتاتے دوستوں میں حد کرنے والے یا غرض مند لوگ ہوتے
ہیں وہ اس بات کو بھی عیب جانتے ہیں جو عیب نہیں یا خاموشی اختیار کرتے ہیں اور یوں تمہیں اپنے عیبوں کا پتہ نہیں چلتا۔
اسی لیے حضرت داؤد طائی رحمہ اللہ نے لوگوں سے علیحدگی اختیار کر لی ان سے پوچھا گیا کہ آپ لوگوں کے ساتھ مل جل کر کیوں
نہیں رہتے؟ تو انہوں نے فرمایا میں ایسے لوگوں کو کیا کروں جو مجھ سے میرے عیب چھپاتے ہیں۔

تو دین دار لوگوں کی خواہش ہوتی تھی کہ دوسرے لوگوں کے بتانے سے وہ اپنے عیبوں پر مطلع ہوں لیکن اب ایسا
زاد آ گیا ہے کہ ہم اس شخص کو زیادہ ناپسند کرتے ہیں جو ہماری خیر خواہی کرتے ہوئے ہیں ہمارے عیبوں پر مطلع کرے
اور یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے کیونکہ بڑے اخلاق سانپ اور بچھو ہیں جو ڈسنے والے ہیں۔ اگر کوئی شخص ہمیں خبردار
کرے کہ تمہارے کپڑوں کے نیچے بچھو ہے تو ہم اس شخص کے احسان مند ہوتے ہیں اس کے بتائے پر خوش ہوتے ہیں
اور بچھو کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسے ڈراتے دھمکانے اور قتل کرتے ہیں حالانکہ اس کا ہر صرت بدن کو بچھو
ہے اور تکلیف میں ایک دو دن رہتی ہے لیکن بڑے اخلاق کا وبال دل کے اوپر ہوتا ہے اور اس بات کا ڈر ہے کہ وہ
موت کے بعد بھی باقی رہے یا کم از کم کئی ہزار سال تک باقی رہے لیکن جب کوئی شخص ہمیں اس پر مطلع کرتا ہے تو ہمیں خوشی
میں ہوتی اور ہم اس کے ازالے میں مشغول نہیں ہوتے بلکہ ہم نصیحت کرنے والے کو اسی طرح کا جواب دے اس میں عیب
نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم بھی فلاں فلاں کام کرتے ہو اور اس کی نصیحت سے فائدہ حاصل کرنے کی بجائے اس سے دشمنی کرنے
گتے ہیں اور یہ بات دل کی ستمی کی وجہ سے ہوتی ہے جس کا نتیجہ گناہوں کی کثرت ہے اور ان سب کی اصل ایمان کی کمزوری ہے
ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ہدایت عطا فرمائے ہمیں ہمارے عیب دکھاوے اور ان کے
مداوا میں مشغول رکھے نیز ہمیں ان لوگوں کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں ہماری برائیوں پر مطلع کرتے ہیں۔

تیسرا طریقہ:

اپنے دشمنوں کی زبان سے اپنے عیبوں کی پہچان حاصل کرے کیونکہ وہ تو عیبوں کی تلاش میں رہی رہتے ہیں اور انسان
عام طور پر انسان اس دشمن سے زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے جو اس کے عیب تلاش کرتا ہے جب کہ دوست خوشامد کا بلا کستہ
اپنا ہے اور اس کی تعریف و توصیف میں رہتا ہے لہذا اس پر عیب مخفی رہتے ہیں لیکن انسان فطرتاً دشمن کو تھوٹ قرار
دیتا ہے اس کی بات کو حسد پر محمول کرتا ہے جب کہ صاحب بصیرت شخص دشمنوں کی بات سے ضرور فائدہ اٹھاتا ہے

کیونکہ برائیاں لازماً ان کی برائیوں کی

marfat.com

چوتھا طریقہ :

لوگوں میں مل جل کر رہے اور دوسروں میں جو ناپسندیدہ بات دیکھے اپنے نفس میں بھی اسے خیال کرے اور اس کی طرف اسے منسوب کرے کیوں کہ ایک مومن، دوسرے مومن کے لئے آئینہ ہے لہذا اس کے عیوب کو اپنے عیب سمجھے اور یہ بات جان لے کہ طبیعتیں خواہش کی اتباع میں ایک دوسرے کے قریب ہی تو جو بات ایک میں دوسرے کی اصل سے جدا نہیں ہو سکتی یا تو اس سے زیادہ ہوگی یا کم نہ کچھ ہوگی۔

لہذا اپنے نفس کا خیال رکھتے ہوئے جس بات کو دوسروں میں قابلِ مذمت دیکھے اس سے اپنے نفس کو پاک کر دے تادیب کا یہ طریقہ کافی ہے اگر لوگ ان تمام باتوں کو ترک کر دیں جن کو دوسروں سے ناپسند کرتے ہیں تو کسی ادب سکھانے والے کی ضرورت نہ ہوگی۔

حضرت عیسیٰ علیٰ نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ آپ کو ادب کس نے سکھایا آپ نے فرمایا مجھے کسی نے ادب نہیں سکھایا میں نے جاہل کی جہالت کو دیکھا کہ وہ عیب ہے تو میں خود اس سے بچ گیا یہ سب کچھ ان لوگوں کے لیے ہے جن کو کوئی عارف، پاکیزہ، اپنے عیوب کو جاننے والا، مشفق، دین میں نامح اور اپنے نفس کی تہذیب سے فارغ ہو کر اللہ تعالیٰ کے بندوں کی تہذیب میں مشغول ہونے والا مرشد نہ ملے اگر کوئی ایسا مرشد مل جائے تو گویا معالج مل گیا اب اس کا ساتھ نہ چھوڑے وہی مرض سے نجات دلائے گا اور جس طاقت میں یہ شخص پڑا ہوا ہے اس سے بچائے گا۔

امراض قلب کا علاج خواہشات کو چھوڑنا اور انکی بیماری خواہشات کی اتباع ہے

کے نقلی دلائل

ہم نے جو کچھ بیان کیا ہے اگر اس کو غور و فکر کی نظر سے دیکھو تو تمہاری بعیرت کھل جائے گی اور دل کی بیماریاں اور خرابیاں نیز ان کا علاج علم و یقین کے نور کے ساتھ تمہارے سامنے واضح ہو جائے گا اگر تم اس سے عاجز ہو جاؤ (یوں معلوم نہ کر سکو) تو تقلید اور دوسروں سے حاصل کرنے کے ذریعے اس کی تصدیق ضرور کرو کیوں کہ جس طرح علم کا ایک درجہ ہے اسی طرح ایمان کا اپنا ایک الگ درجہ ہے اور علم، ایمان کے بعد حاصل ہوتا ہے اور اس کا درجہ اس سے اوپر ہے :

ارشاد خداوندی ہے :

اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے درجات بلند فرمائے گا جو تم میں ایمان لائے اور اہل علم کے درجات بہت بلند ہیں۔

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ
أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ (۱)

marfat.com

Marfat.com

پس جو شخص اس بات کی تصدیق کرے کہ خواہشات کی مخالفت ہی اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ ہے لیکن اس کے سبب اور راز سے واقف نہ ہو وہ ایمان والوں میں سے ہے لیکن جب اس کے سبب اور راز سے بھی واقف ہو جائے تو وہ ان لوگوں میں سے ہے جن کو علم دیا گیا اور سب سے اللہ تعالیٰ نے اچھا وعدہ فرمایا اس بات پر ایمان لانے سے متعلق قرآن و سنت اور علماء کرام کے اقوال سے بے شمار دلائل ہیں۔

ارشادِ خداوندی ہے:

وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ
الْمَأْوَىٰ - (۱)

اور جس نے اپنے نفس کو خواہش سے روکا جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔

اور ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُمْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ
يَلْتَقَوْنَ - (۲)

یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے لیے آزمایا۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

الْعَوْمُونَ بَيْنَ خَمْسٍ كُنَّا إِذَا مَوَّعْنَا يَحْسَبُ
وَمُنَاقِي يَنْعِصُهُ وَكَافِرٌ يُعَاتِلُهُ وَشَيْطَانٌ
يُضِلُّهُ وَنَفْسٌ تَنَازِعُهُ - (۳)

مومن پانچ سختیوں کے درمیان ہے مومن جو اس سے حسد کرتا ہے منافق جو اس سے دشمنی رکھتا ہے کافر جو اس سے لڑتا ہے شیطان جو اسے گمراہ کرتا ہے اور نفس ہے جو اس سے جھگڑتا رہتا ہے۔

تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ نفس دشمن ہے جو جھگڑتا رہتا ہے لہذا اس سے مجاہدہ واجب ہے ایک روایت میں ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اسے داؤد علیہ السلام! اپنے ساتھیوں کو خواہشات کے کھانے سے ڈراؤ بچاؤ۔ کیونکہ جن دلوں کی عقلیں دینی خواہشات سے متعلق ہیں وہ مجھ سے پردے میں ہیں۔ اور حضرت صلی علیہ السلام نے فرمایا اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جو بن دیکھے وعدہ کے لیے موجودہ خواہش کو چھوڑ دیتا ہے۔

ایک جماعت جہاد سے واپس آئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا:

مَرْحَبًا بِكُمْ قَدْ مَتَّمْتُمْ مِنَ الْجِهَادِ الْأَصْغَرِ
تہیں مبارک ہو تم جہادِ اصغر سے جہادِ اکبر کی طرف

(۱) قرآن مجید، سورہ والناس - آیت ۴، ۵، ۶

(۲) قرآن مجید، سورہ الحجرات آیت ۳

(۳) کنز العمال جلد اول ص ۳۳۳

إِلَى الْبِعَادِ الْأَكْبَرِ-

آئے ہو۔ (۱)

عرض کیا گیا یا رسول اللہ جبار اکبر کہا ہے: آپ نے فرمایا نفس سے جہاد کرنا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 الْمَجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ
 مجاہد وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں اپنے نفس سے
 عَزَّ وَجَلَّ - (۲)

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اپنے نفس کی اذیت کو اپنے آپ سے دُور رکھو اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اس (نفس) کی خواہش کے پیچھے نہ چلو اس
 طرح وہ قیامت کے دن تم سے جھگڑا کرے گا اور تمہارے جسم کا بعض بعض کو لعنت کرے گا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ بخش دے اور
 پردہ پوشی فرمائے (۳)

حضرت سبحان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں نفس سے سخت ترین علاج میں نے کسی کا نہیں دیکھا کسی میرے لیے مفید ہوتا ہے
 اور کبھی نقصان دہ حضرت ابوالعباس موسیٰ رحمہ اللہ اپنے نفس سے فرماتے اے نفس! نہ تو دنیا میں شاہزادوں کے ساتھ دنیا
 سے لطف اندوز ہوتا ہے اور نہ طلبِ آخرت میں عبادت گزار لوگوں کے ساتھ محبت اٹھاتا ہے گویا تو نے مجھے جنت اور
 دوزخ کے درمیان روک رکھا ہے اے نفس! تجھے شرم نہیں آتی۔

حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں سرکش جانور کو تیرے نفس سے بڑھ کر لگام کی ضرورت نہیں ہوتی۔

حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ریاضت کی تلواروں کے ساتھ نفس سے لڑنا چاہیے اور ریاضت کی چادر
 صورتیں ہیں۔ ضرورت کے مطابق کھانا، کم سونا، حاجت کے مطابق کلام کرنا اور تمام لوگوں کی ایذا کو برداشت کرنا قہور کا کمانے
 سے خواہشات کی موت واقع ہوتی ہے، کم سونے سے نیت صاف ہو جاتی ہے گفتگو کم کرنے سے آفات سے بچ جاتا ہے اور
 اذیت برداشت کرنے سے بلند مرتبہ تک پہنچ جاتا ہے اور بندے پر ظلم کے وقت بردباری اور اذیت پر صبر سے بڑھ کر کوئی چیز
 سخت نہیں اور جب نفس سے خواہشات اور گناہوں کا ارادہ حرکت کرے نیز فضول کلام کی مٹھاس جو پیش ہارے تو چاہیے کہ تھوڑا
 کھانے کی تلوار کو تہجد پڑھنے اور کم سونے کی نیام سے باہر لانے۔ اور اس پر غاموشی کا تازیانہ لگانے سے ظلم اور انتقام سے
 باز آ جائے اور یوں وہ سب لوگوں کے درمیان اس کے وبال سے بچ جائے اور خواہشات کی ظلمت سے اسے صاف
 اور روشن کر دے اس طرح اس کی آفات سے نجات مل جائے گی اور اس وقت پاک صاف، نوری اور ہلکا پھلکا روحانی

(۱) تالیف بغداد جلد ۳ ص ۲۹۳ ترجمہ ۳۴۵

(۲) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۶ ص ۲۱ روایت فضالہ بن عبید اللہ

(۳)

ہو جائے گا اور نیکیوں کے میدان میں دوڑ لگائے گا عبادات کے راستوں میں یہ اس طرح چلے گا جس طرح تیز گھوڑا میدان میں دوڑتا ہے اور جس طرح بادشاہ باغ میں سیر کرتا ہے۔

حضرت یحییٰ بن معین رازی رحمہ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ انسان کے دشمن میں ہیں اس کی دنیا، شیطان اور نفس، دنیا سے زہد (بے رغبتی) اختیار کر کے اس سے بچو شیطان کی مخالفت کر کے اس سے محفوظ رہو اور خواہشات کو چھوڑنے کے ذریعے نفس سے حفاظت میں رہو۔

بعض دانا لوگوں کا قول ہے کہ جس شخص پر اس کا نفس غالب ہو جائے وہ خواہشات کے کوس میں تہید ہو جاتا ہے چاہتوں کے قید خانہ میں بند ہو جاتا ہے اور اسے بڑیاں ڈال دی جاتی ہیں اور اس کی لکام اس نفس کے ہاتھ میں ہوتی ہے وہ جہاں چاہتا ہے اسے کھینچتا پھرتا ہے اور اس کے دل کو فوائد سے روک دیتا ہے حضرت جعفر بن حمید رحمہ اللہ فرماتے ہیں عباد اور حکماء اس بات پر متفق ہیں کہ (آخری) نعمتوں کا حصول (دیوی) نعمتوں کو چھوڑنے کے بغیر نہیں ہوتا۔ حضرت ابو یوسف و زراق رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس نے اپنے اعضا کو خواہشات کے ذریعے راضی کرتا ہے وہ اپنے دل میں ظلمتوں کے درخت لگاتا ہے حضرت وہیب بن ورد فرماتے ہیں ایک روٹی سے زائد جو کچھ ہے وہ خواہش سے اصرار ہی فرمایا کہ جو شخص دنیا کی خواہشات کو پسند کرتا ہے وہ ذلت کے لیے تیار ہو جائے۔

ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام زمین کے خزانوں (مصر کی بادشاہی) کے مالک ہو گئے اور بارہ ہزار کے لشکر کے ساتھ پیدل جا رہے تو حضرت زینب ایک ٹیلے پر بیٹھ گئیں اور کہنے لگیں وہ ذات پاک ہے جس نے بادشاہوں کو ان کے گناہ کی وجہ سے غلام بنا دیا اور اپنی اطاعت کے باعث غلاموں کو بادشاہ بنا یا مصر اور خواہش نے بادشاہوں کو غلام بنایا اور یہ فساد کرنے والوں کا بدلہ ہے، اور صبر و تقویٰ نے غلاموں کو بادشاہ بنا دیا اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا جیسا کہ قرآن پاک میں ہے۔

إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ تَدْرِيحُ

بے شک جو شخص تقویٰ اختیار کرتا اور صبر کرتا ہے

أَجْرًا مُّجْتَمِعًا (۱)

تو اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔

حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں رات کے وقت جاگا اور اپنے وظیفہ میں مشغول ہو گیا لیکن میں نے اس میں کوئی چاشنی اور لذت دہانی جو پہلے پایا کرتا تھا چنانچہ میں نے سونے کا ارادہ کیا لیکن سونا سکا اور بیٹھ گیا لیکن بیٹھ میں نہ سکا تو باہر نکل گیا کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص کس میں پٹا ہوا راستے میں پڑا ہے وہ میرے آنے پر مطلع ہوا تو کہنے لگا اسے ابوالقاسم! ذرا میرے پاس تشریف لائیں میں نے کہا حضرت! پہلے سے تو آپ نے کوئی اطلاع نہیں کی اس شخص نے

کہا جی ہاں، میں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ وہ تیرے دل کو میرے لیے متحرک کرے میں نے کہا وہ تو ہو گیا اب تمہاری کیا حاجت ہے؟ اس نے کہا نفس کی بیماری اس کا علاج کب بنے گی؟ میں نے کہا جب تو نفس کی خواہش میں اس کی مخالفت کرے، چنانچہ وہ اپنے نفس کی طرف متوجہ ہوا اور کہا اے نفس! سن لے میں نے تجھے اس بات کے ساتھ ساتھ بار جواب دیا لیکن تو نے انکار کیا اور کہا کہ میں حضرت جنید بغدادی سے ہی سنوں گا تو اب تم نے سن لیا پھر وہ شخص چلا گیا اور میں نے اسے پہچان نہ سکا۔

حضرت یزیدرقاشی رحمہ اللہ فرماتے ہیں دنیا میں مجھ سے ٹھنڈا پانی دُور کر دینا کہ میں آخرت میں اس سے محروم نہ رہوں ایک شخص نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے عرض کیا کہ میں کب گنہگار کروں؟

انہوں نے فرمایا جب تمہیں خاموشی کی تمنا ہو۔ پوچھا میں غافلش کب رہوں؟ فرمایا جب تم گنہگار نہ بنو۔

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس آدمی کو جنت کا شوق ہو وہ دنیا میں خواہشات سے الگ رہے۔ حضرت مالک بن رینار رحمہ اللہ بازار میں پکڑ لگاتے جب کسی چیز کو دیکھتے اور اس کی خواہش پیدا ہوتی تو اپنے نفس سے فرماتے ہر گز اللہ کی قسم میں تجھے اس لیے روکتا ہوں کہ میں تجھے اپنے نزدیک بڑا سمجھتا ہوں تو علماء و حکماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آخرت کی سعادت کا راستہ صبر اور صرف اپنے نفس کو خواہش سے روکنا اور خواہشات کی مخالفت کرنا ہے لیکن اس بات کی تفصیل کہ کونسی خواہشات کو چھوڑا جائے اور کونسی خواہشات کو نہ چھوڑا جائے اس بات کا ادراک ہماری گذشتہ گفتگو سے ہو سکتا ہے۔

ریاضت کا خلاصہ اور راز یہ ہے کہ نفس اس چیز سے نفع حاصل نہ کرے جو قبر میں پائی نہیں جاتی ہاں ضرورت کے مطابق صحیح ہے لہذا کھانے، نکاح، لباس، مکان اور ہر اس چیز پر انکار سے جس کی طرف مجبور ہو اور یہ بھی حاجت اور ضرورت کی مطابق ہو کیونکہ اگر وہ کسی چیز سے نفع حاصل کرے گا تو اس سے مانوس ہوگا پھر جب فوت ہو جائے گا تو اس کی وجہ سے دنیا کی طرف رجوع کی تمنا کرے گا اور دنیا کی طرف لوٹنے کی تمنا دہی کرتا ہے جس کا آخرت میں کسی حال میں کوئی حصہ نہ ہو اور اس سے چھٹکارا اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب دل اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی محبت میں مشغول ہو اس میں غور و فکر کرے اور دنیا سے تعلق توڑ کر اس سے تعلق جوڑے اور اس بات پر اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر قادر نہیں ہو سکتا اور دنیا سے اسی قدر پر انکار کرے جو ذکر و فکر سے مانع نہ ہو اور جو شخص حقیقتاً ایسا نہ کر سکے وہ اس کے قریب جائے اور اس سلسلے میں لوگ چار قسم پر ہیں ایک وہ شخص جس کا دل اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے اور وہ عبادت کی ضرورتوں کے علاوہ دنیا کی طرف متوجہ نہیں ہوتا وہ صدیقین میں سے ہے اور اس رتبے تک طویل ریاضت اور عرصہ راز تک خواہشات سے صبر کرنے کی صورت میں پہنچتا ہے۔

دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جن کے دل دنیا میں ڈوبے ہوئے ہیں اور ان کے دل میں ذکر و فداوندی باقی نہیں رہتا۔

معنی زبانی بات ہوتی ہے یعنی وہ زبان سے ذکر کرتے ہیں دل سے نہیں یہ لوگ ہلاک ہونے والے ہیں۔
میرا وہ شخص ہے جو دنیا اور دین دونوں میں مشغول ہوتا ہے لیکن اس کے دل پر دین ہی غالب ہوتا ہے اس شخص کا
جہنم کی آگ میں داخل ہونا ضروری ہے لیکن چونکہ اس کے دل پر ذکر خداوندی کا غلبہ ہوتا ہے لہذا اس سے جلد ہی نجات
پائے گا۔

جو واقعی قسم کے لوگ وہ ہیں کہ ایک شخص دین و دنیا دونوں میں مشغول ہوتا ہے لیکن اس کے دل پر دنیا غالب
ہے وہ زیادہ دیر تک جہنم کی آگ میں رہے گا لیکن بہر حال وہاں سے نکلے گا کیوں کہ اس کے دل میں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر
ہے وہ قوی ہے اور وہ دل کی گہرائیوں سے ذکر کرتا تھا اگرچہ اس کے دل پر دنیا کا ذکر زیادہ غالب تھا یا اللہ! ہم ذلت و
رسوائی سے تیری پناہ چاہتے ہیں بے شک تجھ سے پناہ مانگی جاتی ہے۔

بعض اوقات کوئی شخص کہتا ہے کہ مباح چیز سے لطف اندوز ہونا بھی مباح ہے لہذا اس لطف اندوزی کی
وجہ سے وہ کس طرح اللہ تعالیٰ سے دور ہوگا لیکن یہ کمزور خیال ہے بلکہ دنیا کی محبت ہر گناہ کی بنیاد اور ہرنیکی سے دوری کا
سبب ہے اور وہ مباح جو حاجت سے باہر (زائد) ہو وہ بھی دنیا ہی سے ہے اور یہ دوری کا سبب ہے یہ بات دنیا
کی مذمت کے بیان میں آئے گی۔

حضرت ابراہیم خواص رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ لکام پیڑ پر تھا میں نے انار دیکھا تو میرے دل میں اس کی
خواہش پیدا ہوئی میں نے ایک انار لے کر اس کو توڑا تو وہ کھٹا تھا میں چلا گیا اور اسے چھوڑ دیا پھر میں نے ایک شخص کو زمین
پر پڑا ہوا دیکھا اس پر بھڑپیں جمع ہو گئی تھیں میں نے اسے سلام کیا تو اس نے کہا اے ابراہیم! وعلیک السلام میں نے
پوچھا آپ نے مجھے کیسے پہچانا؟ اس نے کہا جو شخص اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے اس پر کوئی چیز مخفی نہیں ہوتی۔ میں نے
کہا مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے ایک خاص تعلق ہے اگر آپ اللہ تعالیٰ سے سوال کریں تو وہ آپ کو ان
بھڑپوں سے بچا دے اس نے کہا میں آپ کو بھی خدار سید دیکھتا ہوں اگر آپ اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے تو وہ آپ کو
انار کی خواہش سے بچا لیتا بھڑپوں کی ادیت دنیا میں ہی ہے لیکن انار کی خواہش سے پیچھے والا رنجِ اخروی ہے۔ فرماتے
میں اسے چھوڑ کر آگے چلا گیا۔

حضرت سری سفلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں چالیس سال سے میرا نفس مطالبہ کر رہا ہے کہ میں روٹی کو کھجور کے شیرے میں
ترک کر کے کھاؤں لیکن میں نے نہیں کھائی۔

اس سے معلوم ہوا کہ آخرت کے راستے پر چلنے کے لیے دل کی اصلاح اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک آدمی
اپنے نفس کو مباح چیزوں کی لذت سے نہ روکے کیوں کہ نفس جب بعض مباح چیزوں سے نہ روکا جائے تو وہ متنوع
اور حرام چیزوں کی خواہش کرنے لگتا ہے جو شخص اپنی زبان کو غیبت اور فضول باتوں سے روکنا چاہتا ہو تو اس پر لازم

ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر اور دین کی باتوں کے علاوہ خاموشی اختیار کرے حتیٰ کہ اس سے کلام کی خواہش مر جائے وہ موت حق کے ساتھ گفتگو کرے اب اس کی خاموشی عبادت بھی ہوگی اور گفتگو بھی۔

اور جب آنکھ کی عادت بن جائے کہ وہ ہر اچھی چیز کو دیکھتی ہے تو وہ حرام چیزوں کو دیکھنے سے محفوظ نہیں رہے گی باقی تمام خواہشات کا بھی یہی حکم ہے کیونکہ حلال و حرام دونوں کی خواہشات کی بنیاد ایک ہی ہے اور بندے پر واجب ہے کہ حرام سے خواہش کو روکے لہذا اگر وہ حاجت کی مقدار کا عادی نہیں ہوگا تو اس پر شہوت و خواہش غالب ہو جائیں گی تو بائع چیزوں کی آفات میں ہے یہ ایک مصیبت ہے اور اس کے علاوہ بے شمار آفات ہیں جو اس سے بھی بڑی ہیں وہ یہ کہ نفس دنیا میں لذتوں سے خوش ہوتا اور ان کی طرف مائل ہوتا ہے ان سے مطمئن ہوتا اور سرتازا ہے حتیٰ کہ وہ نشے والے شخص کی طرح ہو جاتا ہے جسے اپنے نشے سے افاقہ نہیں ہوتا اور دنیا میں یہ خوشی زہر قاتل ہے یہ رگوں میں داخل ہوتی ہے اور اس طرح دل سے خون اور غم نکل جاتا ہے نہ موت یاد رہتی ہے اور نہ قیامت کا ہونک نظر۔ اور یہی دل کی موت ہے۔

ارشاد خداوندی ہے:

وَرَضُوا بِأَلْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوْا بِهَا۔

۱۱

وہ لوگ دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے اور اس پر مطمئن بھی ہو گئے۔

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا فِي الْاٰخِرَةِ اِلَّا مَتَاعٌ۔ (۲)

اور آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی ایک نفع بخش سامان ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

اعْلَمُوْا اِنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ

وَزِيْنَةٌ وَ تَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَ تَكَاْتُرٌ فِي

الْاَمْوَالِ وَ الْاَوْلَادِ (۳)

جان لو ابے شک دنیا کی زندگی کھیل کھود، زینت، ایک دوسرے ہر فرخ اور مال و اولاد بڑھانا ہے۔

اور یہ سب کچھ قابل مذمت ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس سے محفوظ رکھے۔ اہل دل میں سے جو محتاط

(۱) قرآن مجید، سورۃ یونس آیت ۷

(۲) قرآن مجید، سورۃ رعد آیت ۲۶

(۳) قرآن مجید، سورۃ صید آیت ۲۰

لوگ ہیں انہوں نے اپنے دلوں کا امتحان لیا تو دنیا سے خوشی کی حالت میں اسے سخت، سرکش اور اللہ تعالیٰ اور آخرت کے
 اور سے کم متاثر پایا اور جب حالتِ غم میں تجربہ کیا تو اسے نرم، صامت اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کو قبول کرنے والا پایا تو انہوں
 نے جان لیا کہ ہمیشہ غمگین رہنے اور خوشی اور اترانے کے اسباب سے دور رہنے میں نجات ہے تو انہوں نے دل کو
 دینی نعمتوں سے دور رکھا اور اسے حلال و حرام ہر قسم کی خواہش سے صبر کی عادت ڈالی اور یہ بات جان لی کہ حلال پر
 عذاب، حرام پر عذاب اور متشابہ پر چپک ہوگی اور یہ بھی ایک قسم کا عذاب ہی ہے اور جس شخص کو قیامت کے دن حساب
 میں ڈالا گیا تو اسے گویا عذاب دیا گیا تو انہوں نے اپنے آپ کو اس کے عذاب سے بچایا اور خواہشات کی قید اور غلامی
 سے چھٹکارا حاصل کرتے ہوئے آزادی اور دنیا و آخرت کی دائمی بادشاہی تک پہنچے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے مانوس ہوئے
 اس کی اطاعت میں مشغول ہوئے اور اپنے نفسوں سے وہ معاملہ کیا جو باز کو ادب سکھاتے وقت اس سے کیا جاتا ہے
 سے وحشت اور اچھلنے کو دہانے سے مورب ہونے کی طرف پھیرا جاتا ہے یعنی اس کو پہلے اندھیرے گھر میں بند کیا جاتا
 ہے اور اس کی آنکھوں کو بھی دیتے ہیں حتیٰ کہ وہ ضما میں اڑنا چھوڑ دیتا ہے اور اڑنے سے متعلق اپنی فطرت کو بھلا دیتا ہے
 پھر گوشت کے ذریعے اس میں نرمی پیدا کی جاتی ہے تاکہ وہ اپنے مالک سے یوں مانوس ہو جائے کہ وہ اس کے بلانے
 پر حاضر ہو جائے۔ اور اس کی آواز سن کر واپس لوٹ آئے اسی طرح نفس اس وقت تک اپنے رب اور اس کے ذکر
 سے مانوس نہیں ہوتا جب تک اس کی عادت کو پہلے پیل گوشہ نشینی کے ذریعے ختم نہ کیا جائے تاکہ وہ مانوس چیزوں سے
 اپنے کان اور آنکھ کو محفوظ کر لے پھر دوسرے مرحلے میں اسے ذکر و ثنا کی عادت ڈالی جاتی ہے اور یہ گوشہ نشینی میں
 ہوتا ہے تاکہ اس پر دنیا اور باقی تمام خواہشات کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ اُنس اس پر غالب آجائے۔
 بتلا میں مرید پر یہ کام بھاری ہوتا ہے پھر آخر میں وہ اس سے لطف اندوز ہوتا ہے جس طرح بچے کو دودھ چھڑانا بڑا مشکل ہوتا
 ہے کیوں کہ وہ ایک گھڑی بھی اس سے صبر نہیں کر سکتا اس لیے جب دودھ چھڑایا جاتا ہے تو وہ بہت روتا اور چھینٹا چلاتا
 ہے اور دودھ کی جگہ جو کھانا اس کے سامنے رکھا جاتا ہے وہ اس سے شدید نفرت ظاہر کرتا ہے لیکن جب بتدریج اسے
 دودھ سے روک دیا جائے تو اب اس پر بھوک کا غلبہ ہوتا ہے اور صبر کرنا مشکل ہو جاتا ہے لہذا وہ نہ چاہتے ہوئے بھی
 کھانا کھاتا ہے پھر وہ اس کی فطرت بن جاتی ہے اور اب اگر اسے ماں کے پستان کی طرف لایا جائے تو نہیں آتا اور
 اسے چھوڑ دیتا ہے اور اسے کھانے سے اُنس ہو جاتا ہے۔

جاننے کا بھی یہی حال ہے ابتدا میں وہ زمین، گام اور سواری سے بھاگتا ہے لیکن اس سے یہ کام زبردستی لیا جاتا
 ہے اور جس آزادی سے وہ مانوس ہوتا ہے اس سے اس کو چھڑانے کے لیے بیڑیاں وغیرہ ڈالی جاتی ہیں پھر وہ مانوس
 ہو جاتا کہ اسے جس جگہ چھوڑ دیا جائے تو وہ کسی قید و بند کے بغیر ٹھہر رہتا ہے۔

تو میں طرح پنڈ سے اور جاننے کو روک دیا جائے اور اس کو روک دیا جائے اور اس کو روک دیا جائے اور اس کو روک دیا جائے

marfat.com

جو کچھ دیا اس میں سے خرچ کرتے ہی وہی لوگ بچے ہوں گی۔

الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا۔ (۱)

بیزاریت و فریاد

وَعِبَادَ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَرْمًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَعُوا لَمْ يَسْرِفُوا لَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِنَّ بِاللَّهِ لِرَبِّحًا وَلَا يَزُولُونَ وَمَنْ يُفْعَلْ فَبَدَلٍ يَلْقَىٰ أَثَامًا يُضْعَفُ لَهَا الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُعْلِفُ فِيهِ مَهْمًا إِنَّهُ مِنْ تَابٍ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ نُورٌ يُؤْتِيهِ اللَّهُ مَتَابًا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَاوُ ذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ

اور رحمن کے بندے وہ ہیں جن میں پاکساری سے بچتے ہیں اور جب حامل ان سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بس ہمارا سلام ہے اور وہ لوگ جو اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام میں طاعت گزارتے ہیں اور وہ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب دور کر دے یقیناً اس کا عذاب ٹھننے والا نہیں یقیناً وہ فرار پکڑے اور کھڑے ہونے کی بہت بری جگہ ہے اور وہ لوگ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو ضرورت سے زیادہ بھی خرچ نہیں کرتے لہذا اس میں تنگی بھی نہیں کرتے اور وہ اس کے درمیان اعتدال پر رہتے ہیں اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور الہ کو نہیں پکارتے اور جس جان کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا، اسے ناحق قتل نہیں کرتے اور نہ بیکاری کو تم میں اور جو یہ کام کرے وہ یقیناً سزا پائے گا۔ اور اس پر قیامت کے دن عذاب کو بڑھا دیا جائے گا اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ زلت کے ساتھ رہے گا سوائے اس کے کہ جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک کام کرے پس ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ یکمیں سے بدل دے گا اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے اور جس نے توبہ کی اور نیک عمل کئے تو پھر اس نے اللہ سے ایسی توبہ کی جیسی کرنی چاہیے اور وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب وہ بیوہ لوگوں پر گزرتے ہیں تو عزت کے ساتھ

گزر جاتے ہیں اور وہ لوگ کہ جب انہیں ان کے رب کی آیات یاد دلاتی جائیں تو وہ ان پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے اور وہ جو کہتے ہیں اسے ہمارے رب! ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا دے وہ لوگ جنت کا سب سے بلند مقام حاصل کریں گے یہ ان کے صبر کا بدلہ ہے اور وہاں عزت و تحکیم اور سلام کے ساتھ ان کی پیشوائی ہوگی وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے ٹھہرنے کی کیا ہی اچھی جگہ اور کیا ہی اچھا مقام ہے آپ فرمادیں میرے رب کے ہاں تمہاری کچھ قدر نہیں اگر تم اسے نہ پکارو بس تم نے اسے جھٹلایا تو اب وہ عذاب تمہارے لیے لازم ہو گیا۔

إِمَامًا أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْعُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَعْبَهُ وَ سَلَامًا خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ قُلْ مَا يَعْجَبُوكُمْ رَبِّي تُولَدُوا مَعًا وَكُم نَفَذَكُمْ بُنْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِيَزَامَا -

(۱)

تو میں شخص پر اس کی حالت شکوک ہو وہ اپنے آپ کو ان آیات پر پیش کرے ان تمام صفات کا پایا جانا اچھے اخلاق کی علامت ہے اور ان سب کا نہ پایا جانا بد اخلاق کی نشانی ہے۔ اور بعض کا پایا جانا اور بعض کا معدوم ہونا بعض اخلاق کے وجود پر دلالت کرتا ہے لہذا جو کچھ حاصل ہوا اس کی حفاظت کرے اور جو حاصل نہیں ہے اس کے حصول میں مشغول ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی بے شمار صفات بیان فرمائی ہیں اور ان تمام کے ساتھ اچھے اخلاق کی طرف اشارہ فرمایا آپ نے فرمایا:

مومن اپنے بھائی کے لیے وہی بات پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔

الْمُؤْمِنُ يُحِبُّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ -

(۲)

جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے۔

اور آپ نے ارشاد فرمایا:
مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ (۳)

(۱) قرآن مجید سورۃ فرقان آیت ۲۳ تا ۲۷

(۲) صحیح بخاری جلد اول ص ۶ کتاب الایمان

(۳) صحیح بخاری جلد ۲ ص ۱۰۷ کتاب الجوارح

نیز ارشاد فرمایا:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
فَلْيَقُلْ خَيْرًا وَلْيَصْمُتْ - (۱)

جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے
اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے۔

اور آپ نے بتایا کہ مومنوں کی صفات ہی اچھے اخلاق ہیں

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ
أَخْلَاقًا - (۲)

مومنوں میں سے جس کا ایمان زیادہ کامل ہے اس کے
اخلاق سب سے اچھے ہیں۔

اور آپ نے ارشاد فرمایا:

إِذَا رَأَيْتُمُ الْمُؤْمِنِينَ صَمُوتًا وَقَوْلًا فَادْنُوا
مِنْهُ فَإِنَّهُ يَلْقَى الْحِكْمَةَ - (۳)

جب کسی مومن کو خاموشی اور وقار کے ساتھ دیکھو تو اس
کے قریب ہو جاؤ کیوں کہ اسے حکمت سکھائی
جاتی ہے۔

اور ارشاد فرمایا:

مَنْ سَرَّتْهُ حَسَنَةٌ وَسَاءَتْهُ سَيِّئَةٌ
فَهُوَ مُؤْمِنٌ - (۴)

جس شخص کو اس کی نیکیاں اچھی اور برائیوں، بری معلوم
ہوں وہ مومن ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لَا يَجْعَلُ لِمُؤْمِنٍ يَأْتِيهِ الرَّائِي أَخِيهِ بِنَظَرَةٍ
تُؤْذِيهِ - (۵)

کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے (مسلمان) کی طرف
اذیت پہنچانے والی نظر سے دیکھے۔

اور ارشاد فرمایا:

لَا يَجْعَلُ لِمُسْلِمٍ آتٍ تِرْوَعًا

کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی (دوسرے)

(۱) صحیح بخاری جلد دوم ۸۸۹ کتاب الادب

(۲) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۲۵۰ مرویات ابوہریرہ

(۳) سنن ابن ماجہ ص ۳۱۱، ابواب الزهد

(۴) المستدرک للحاکم جلد اول ص ۳۴ کتاب الایمان

(۵) کتاب الزهد و الترقی ص ۲۴ ص ۱۶

مسلمان کو ڈرائے۔

مُسْلِمًا - (۱)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

إِنَّمَا يَتَجَالَتُ الْمُتَجَالِيَانِ بِأَمَانَةٍ
اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلَا يُجِلُّ رِوَحَهُمَا أَنْ

يُقْتَلَ عَلَى إِحْتِهِ مَا يَكْرَهُهُ (۱)

بے شک دو ہم نشین اللہ تعالیٰ کی امانت کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ان میں سے کسی ایک کے لیے جائز نہیں کہ وہ دوسرے بھائی کے سلسلے ایسی بات کرے جو اسے ناپسند ہے۔ بعض بزرگوں نے اچھے اخلاق کی علامات کو جمع کرتے ہوئے فرمایا کہ اس شخص میں حیا زیادہ ہو، آزاد کم ہو، بھلائی زیادہ ہو زبان سچی، کلام قلیل، عمل زیادہ، لغزش کم اور فضول باتیں بھی کم ہوں، نیکو کار، میل جول رکھنے والا، باوقار، صابر و شاکر، راضی برضا، عظیم الطبع، پاکدامن، شفیق اور شہاش بشاش ہو، نہ قیمت کرنے والا ہو اور نہ چغلی کھانے والا، نہ جلد باز ہو نہ حسد کرنے والا نہ ہی نخیل ہو، نہ گالی دینے والا ہو اور نہ ہی لعن طعن کرنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرے اور اسی کے لیے نفرت کرے یہ اچھے اخلاق ہیں۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مومن و منافق کی علامت کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا۔

إِنَّ الْمُؤْمِنَ هَمَّتُهُ فِي الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ

وَالْعِبَادَةِ وَالْمُنَافِقُ هَمَّتُهُ فِي الطَّعَامِ

وَالشَّرَابِ كَالْبَهِيمَةِ - (۲)

جب کہ مومن کی ہمت نماز، روزے اور عبادت میں ہوتی ہے

جب کہ منافق کی ہمت جانوروں کی طرف کھانے پینے

میں ہوتی ہے۔

حضرت امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں مومن غرور و فکر اور عبرت حاصل کرنے میں معروف رہتا ہے جب کہ منافق صرف اصرار

امید میں رہتا ہے۔

مومن اللہ تعالیٰ کے سوا ہر کسی سے بالوں ہوتا ہے اور منافق اللہ تعالیٰ کے سوا ہر کسی سے امید لگائے بیٹھا ہوتا ہے مومن اللہ تعالیٰ کے سوا ہر کسی سے بے خوف ہوتا ہے جب کہ منافق اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر کسی سے ڈرتا ہے مومن اپنے مال کو دین کے لیے خرچ کرتا ہے جب کہ منافق اپنا دین، مال کے حصول کے لیے خرچ کرتا ہے مومن نیکی کرتا ہے اور رزق اسے جب کہ منافق برائی میں کرتا ہے اور نہتا بھی ہے مومن گوشہ نشین اور تنہائی کو پسند کرتا ہے جب کہ منافق میل جول اور مجلسوں کو پسند کرتا ہے مومن بیچ بوک اس کے خراب ہونے سے ڈرتا ہے جب کہ منافق بیچ بکنی کر کے فصل کاٹنے کی امید کرتا ہے

(۱) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۵ ص ۲۶۲ روایات اجمال من صحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

(۲) کتاب الزهد والرفاق ص ۲۲۱ حدیث ۶۹۱

مومن ریاست کے لیے امر اور نہی کرنا اور اصلاح کرتا ہے جب کہ منافق ریاست کے لیے امر و نہی کرتا ہے اور فساد
فانا ہے۔ (۱)

حسن خلق کا امتحان جن بانوں سے لیا جاتا ہے ان میں سے ازیت پر صبر کرنا اور ظلم برداشت کرنا ہے دوسرے کی
داخلی شکایت اس کی اپنی بلاخلفی پروا کرتی ہے کیوں کہ ازیت برداشت کرنا بھی اچھا خلق ہے۔

ایک روایت میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لے جا رہے تھے اور حضرت انس رضی اللہ عنہ آپ
کے ہمراہ تھے کہ راستے میں ایک اعرابی ملا اس نے آپ کو بہت سخت کھینچا اور آپ پاک نجسائی سخت کنارے والے پل پر
نہی حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ سخت سخت کھینچنے کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن
پر نشان پڑ چکا تھا اس نے کہا اسے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ کے پاس جو مال ہے اس میں سے مجھے عطا کیجئے نبی اکرم صلی
اللہ علیہ وسلم اس کی طرف توجہ ہوئے اور مسکرائے پھر اسے دینے کا حکم فرمایا۔ (۲)

جب قریش نے آپ کو بہت زیادہ ازیت پہنچائی اور مارا پٹا تو آپ نے یوں دعا مانگی۔

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ (۳) اے اللہ! میری قوم کو بخش دے بے شک یہ جانتے نہیں۔

کہا گیا ہے یہ آپ نے یہ دعا غزوہ احد کے دن فرمائی تھی اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی
وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خَلْقٍ عَظِيمٍ۔ (۴) اور بے شک آپ خلق عظیم کے مالک ہیں۔

منقول ہے کہ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ ایک دن کسی صحابہ کی طرف تشریف لے گئے تو ایک سپاہی آپ کو وہاں
نے کہا تم فلام ہو! فرمایا اس نے کہا بستی کہ صر ہے باپ نے قبرستان کی طرف اشارہ فرمایا سپاہی نے کہا میں آپ کے
بارے میں پوچھ رہا ہوں آپ نے فرمایا وہ تو قبرستان ہے یہ سنا کر اسے غصہ آیا اور اس نے ایک ٹکڑا آپ کے سر پر
دے مارا اور آپ کو زخمی کر کے شہر کی طرف لے آیا آپ کے ہاتھ راستے میں ٹھٹھو پڑھا یہ کیا ہوا سپاہی نے سب کچھ بیان کر
دیا کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے لوگوں نے کہا یہ تو حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ میں سپاہی گھوڑے سے اتارا اور آپ کے
ہاتھوں اور پاؤں کو چوٹنے لگا پھر آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ کیوں کہا کہ میں فلام ہوں فرمایا اس نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ
تو کس کا بندہ ہے بلکہ صرف یہ کہا کہ تو بندہ ہے تو میں نے کہا ہاں کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں۔ جب اس نے میرے سر پر

(۱) ریاست سے مراد خدمت خلقی ہے وہ ریاست نہیں جس کا منشا ہرہ آجکل ہو رہا ہے ۱۲ ہزاروی

(۲) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۲۱۰ روایت انس

(۳) صحیح بخاری جلد اول ص ۴۹۵ کتاب الانبیاء۔

(۴) قرآن مجید، سورۃ ن آیت ۴

ماتر میں۔ تے اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے جنت کا سوال کیا عرض کیا گیا جب اس نے آپ پر ظلم کیا تو آپ نے اس کے لیے دعا کیوں مانگی؟ فرمایا مجھے معلوم تھا کہ اس صحبت پر مجھے ثواب ملے گا تو میں نے مناسب نہ سمجھا کہ مجھے تو اچھا اجر ملے اور اس کو عذاب ہو۔

حضرت ابو عثمان میری رحمہ اللہ کو ایک دعوت میں بلایا گیا اور دعوت دینے والا آپ کو آزمانا چاہتا تھا جب آپ اس کے گھر پہنچے تو اس نے کہا اس وقت مجھ سے کچھ انتظام نہ ہو سکا حضرت ابو عثمان واپس لوٹ گئے جب تھوڑی دُور تک گئے تو اس نے دوبارہ بلایا اور کہا اسے اُستاد واپس چلے جائیے، حضرت ابو عثمان پھر واپس ہو گئے اس نے تیسری مرتبہ بلایا اور کہا حاضر نہ ہوا کرتے تھے، آپ واپس لوٹ گئے جب دروازے تک پہنچے تو اس نے پہلے کی طرح کہا آپ واپس ہو گئے پھر چوتھی مرتبہ بلایا اور بولنا یا اس نے کئی مرتبہ اس طرح کیا لیکن آپ میں ذرا ہیر کوئی تبدیلی نہ آئی تو وہ آپ کے قدروں میں گریزا اور کہا اسے استاذ میں آپ کو آزمانا چاہتا تھا آپ کتنے اچھے اخلاق کے مالک ہیں آپ نے فرمایا تم نے جو کچھ مجھ سے دیکھا وہ تو کتے کا خلق ہے کہ جب اسے بلایا جاتا ہے آ جاتا ہے اور جب ڈھکرا جاتا ہے تو چلا جاتا ہے۔

ان ہی کے بارے میں منقول ہے کہ ایک دن آپ ایک گلی سے گزرے تو کسی آپ پر راکھ کا ایک ٹبھیک دیا آپ اپنی سواری سے اترے اور سجدہ شکر بجالائے پھر اپنے کپڑوں سے راکھ جھاڑی اور کچھ نہ کہا عرض کیا گیا کہ آپ نے راکھ ڈالنے والے کو جھڑکا کیوں نہیں؟ فرمایا جو شخص مالگ کا مستحق ہو اور اس پر راکھ پڑے تو اسے غصے میں نہیں آنا چاہیے۔

موسیٰ ہے کہ حضرت علی بن موسیٰ رضا رحمہ اللہ کا رنگ سانولا تھا کیوں کہ ان کی داہرہ سیاہ نام تھیں اور نیشاپور میں آپ کے دروازے پر ایک حمام تھا آپ جب حمام میں داخل ہونا چاہتے تو حمام والے آپ کے لیے حمام کو خالی کر دیتے ایک دن آپ داخل ہوئے تو حمام والے نے دروازہ بند کر دیا اور کسی کام کے لیے چلا گیا ایک رستاقی شخص آیا اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا اور کپڑے اتار کر اندر چلا گیا اس نے حضرت علی بن موسیٰ رضا رحمہ اللہ کو دیکھا تو انہیں حمام کا ایک خادم خیالی کرتے ہوئے کہا انہیں ادھر میرے لیے پانی لائیں حضرت علی بن موسیٰ رضا رحمہ اللہ اٹھے اور اس کی ہر بات کی تعمیل کرنے لگے حمام والا آیا تو رستاقی کے کپڑے دیکھے نیز حضرت علی بن موسیٰ کے ساتھ اس کی گتھو سی تو خوف کے مارے بھاگ گیا اور ان دونوں کو اسی حالت میں چھوڑ دیا جب حضرت علی بن موسیٰ رحمہ اللہ باہر تشریف لائے تو حمام والے کے بارے میں دریافت فرمایا عرض کیا گیا کہ وہ اس صورت حال سے گھبرا کر بھاگ گیا ہے آپ نے فرمایا اسے بھاگنا نہیں چاہیے تھا گناہ اس شخص کا ہے جس نے اپنا پانی (نظر) سیاہ لوندی کے پاس رکھا اپنے باپ کی طرف اشارہ کیا)

ایک روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ خیاط اپنی دوکان پر بیٹھتے تھے اور ایک موسیٰ جوان کا مخالف نخلان سے کپڑے سلواتا تھا آپ جب اس کے لیے کوئی کپڑا بیٹے تو وہ کھوٹے درہم دیتا حضرت ابو عبداللہ رحمہ اللہ اس سے لے لیتے اور اسے کچھ بھی نہ کہتے اور نہ ہی مال سے بولتے ایک دن اتفاق سے کہ کچھ کام کے لیے چلے گئے موسیٰ آیا اور اس نے آپ کو نہ

آیا اور اس نے آپ کو نہ پایا اس لئے اجرت آپ کے شاگرد کے حوالے کر دی اور اپنا کپڑا مانگا شاگرد نے دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ کھٹا ہے چنانچہ واپس کر دیا جب حضرت ابو عبد اللہ واپس تشریف لائے تو اس نے واقعہ بیان کیا انہوں نے (ہماری تم نے) بنا کام کیا یہ مجوسی ایک سال سے میرے ساتھ یہی معاملہ کرتا چلا آیا ہے میں اس پر صبر کرتا ہوں اور اس سے درم لے کر کنویں میں ڈال دیتا ہوں تاکہ وہ ان کے ذریعے کسی مسلمان کو دھوکہ نہ دے۔

حضرت یوسف بن اسباط رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حسن اخلاق کی علامات کس کس باتیں ہیں اختلاف کم کرنا، اچھا طبع انصاف کرنا، انتقام نہ لینا، جو برائیاں ظاہر ہوں ان کی اچھی تاویل کرنا، مغفرت کرنا، اذیت برداشت کرنا، اپنے نفس کو مات کرتے رہنا دوسروں کی عیب جوئی کی بجائے اپنے عیب تلاش کرنا چھوٹے بڑے سے کشاں پشانی سے پیش آنا اپنے سے نیچے اور اوپر والے درجے کے لوگوں سے نرم کلام کرنا۔

حضرت سہل رحمہ اللہ سے حسن خلق کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا اس کا کم درجہ تکلیف برداشت کرنا بدلہ لینا ظالموں پر رحم کرنا، ان کے لیے بخشش مانگنا اور ان پر شفقت کرنا ہے حضرت اخف بن قیس رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے بدکاری کس سے سیکھی ہے؟ فرمایا حضرت قیس بن عاصم رحمہ اللہ سے، پوچھا گیا کہ وہ کس قدر بردبار تھے؟ فرمایا وہ اپنے گھریں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک لوندی ان کے پاس شیخ لانی جس پر کباب تھے وہ اس کے ہاتھ سے ٹکر کر آپ کے ایک چھوٹے بچے پر جا پڑی اور وہ مر گیا لوندی گھبرا گئی تو انہوں نے فرمایا ڈرنے کی ضرورت نہیں میں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے لیے تجھے آزاد کیا کہا گیا ہے کہ حضرت اویس قرظ رضی اللہ عنہ کو جب بچے دیکھے تو آپ کو پھر مارنے لگے لیکن آپ ان سے فرماتے اسے میرے بھائیوں، اگر ماننا ضروری ہی ہے تو چھوٹے چھوٹے پھر مارو تاکہ میری پنڈلی سے طعن نہ نکلے اور میں نماز سے رُک نہ جاؤں۔

ایک شخص نے حضرت اخف بن قیس رحمہ اللہ کو گال دی تو آپ نے اسے کوئی جواب نہ دیا وہ آپ کے پیچھے چلنا تھا جب محلے کے قریب پہنچے تو پھر گئے اور فرمایا اگر تمہارے دل میں کوئی اذیت ہے تو وہ بھی کہو تاکہ محلے کے نامجو لوگ تمہاری بات سن کر تمہیں اذیت نہ پہنچائیں۔

ایک روایت میں ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ایک غلام کو بیچا تو اس نے جواب نہ دیا دوسری اور چھری تیسری بار بیچا تو بھی جواب نہ دیا آپ اس کی طرف کھڑے ہوئے تو اس کو بیٹھا ہوا پایا فرمایا اسے غلام بچہ نے میری آواز نہیں سنی تھی؟ اس نے عرض کیا سنی تھی، فرمایا پھر تو نے میری بات کیوں نہ مانی؟ اس نے کہا میں آپ کی طرف سے سزا سے بے خوف تھا لہذا سستی ہو گئی فرمایا جاؤ اللہ تعالیٰ کے لیے آزاد ہے۔

ایک عورت نے حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ سے کہا اسے ریاکار! آپ نے فرمایا اسے کھن عورت! تو نے میرا نام نکال یا جسے اہل بصرہ بخول جکے تھے۔

حضرت یحییٰ بن زبیر عدنی رحمہ اللہ کا ایک نہایت بدخلق غلام تھا لوگوں نے عرض کیا آپ اسے کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا اس نے
اسے بری باری سکاؤں۔

تو یہ وہ شخص ہے جو یہ بھی بدیاخت کا وہ ہے ڈھیلے پر گئے اور اس کے ہفتہ اتنا دل پھاگے کھوٹ اور کینے وغیرہ
سے ان کا بدن پاک ہوگا اور اس کے نتیجے میں وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہت اچھے ہو جائیں گے یہاں خود ہی حسن کی اتنا ہے کیوں کہ جو
شخص اللہ تعالیٰ کے کام کو مانگتا ہے اللہ اس پر بلا لگاتا ہے اور نہایت ہلکتی ہے تو ان لوگوں کے ظاہر
پر عبادت میں جو گنہگار ہیں یہ اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ نہ پائے گا وہ اپنے نفس کے بارے میں
دو کے میں بند ہے کہ وہ جس خلق سے ہوت ہے بلکہ اسے چاہیے کہ ریاضت اور مجاہدے میں مشغول رہے یہاں تک کہ اپنے
افسوس کے وہ پر پتے جائے کہ یہ بہت بندہ ہے اسے ہر وقت قریب اور مدد یقین ہی پائے ہیں۔

بچوں کی ریاضت تالیف اور اخلاق حسنہ کی تربیت

یہ بہت جتن لیکر بچوں کی تربیت اور تالیف سب سے اہم اور موثر بات ہے بچہ والدین کے پاس امانت ہے اس
کا بچہ دل ایک ایسا نفس پر ہے جو ہر نقش اور صورت سے غالب ہے لہذا وہ ہر نقش کے قابل ہے اور اسے جس طرف
مان لیا جائے وہاں اس طرف مان ہو سکتا ہے اگر اسے اچھے باتوں کا تعلیم دی جائے اور ان کی عادت ڈالی جائے تو اس کی نشوونما
اس اولاد میں ہوگا اور وہ نیا اور صحت میں نیک نعمت ہوگا نیز اس کے ثواب میں اس کے ماں باپ اس کے اساتذہ اور
حزبت کو ملے گا تاہم شریک ہیں اسے اور اگر اس کو برائی کی عادت پڑ گئی اور جانوروں کی طرح اسے ویسے ہی چھوڑ
دیا گیا تو وہ بدبخت کا شمار ہوگا اور ہر جائے گا اور اس کا گناہ اس کے مرتب اور سیر پرست پر ہوگا۔

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ

اے ایمان والو! اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو (جہنم

کی آگ سے بچاؤ۔

فاتحہ - (۱)

جب بچے کو دنیا کی آگ سے بچانے کی تاکید جاتی ہے تو آخرت کی آگ سے بچانا نہایت ضروری ہے اور بچانے کی
صحت ہے جو کہ اسے ادب سکھا یا جائے اور اس کو مہذب بنایا جائے نیز اسے اچھے اخلاق سکھائے۔ اسے بڑے
مہذب سے کہہ سکتے ہیں یہ اللہ کی عبادت میں لگے اور نہایت مہذب اور بناوٹ سے لگے اور فیرو کی بہت اس کے دل میں
پیدا ہوئے وہ اس میں لگے اور نہایت مہذب اور بناوٹ سے لگے اور فیرو کی بہت اس کے دل میں

marfat.com

Marfat.com

مناسب یہ ہے کہ شروع سے ہی اس پر نگاہ رکھے کسی نیک خاتون کی پرورش میں سے اور اس کا دودھ پلانے ایسی عورت جو دیندار ہو اور حلال کھاتی ہو۔ کیونکہ حلال سے حاصل ہونے والے دودھ میں برکت نہیں ہوتی اب جب اس بچے کا آفتاب اس اہرام دودھ سے ہوگا تو اس کے ضمیر میں غیبت بھر جائے گی اور اس کی طبیعت خبیث چیزوں کی طرف مائل ہو جائے گی۔

اور پھر جب اس میں کچھ سمجھاری دیکھے تو اچھی طرح نگرانی کرے اس میں تیز اور سمجھاری کی علامت جا کا ظہور ہے کیونکہ جب وہ سنا کرنے ہوئے بعض کاموں کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں عقل کا اثر چمک رہا ہے حتیٰ کہ وہ بعض چیزوں کو دوسری بعض کی نسبت برا سمجھتا ہے اور یوں وہ کچھ چیز سے عیاں کرتا ہے اور کسی سے نہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نکتہ ہے اور ایک خوشخبری ہے جو اخلاق کے اصلاح اور دل کی صفائی پر دلالت کرتی ہے اور اسے بوقت کے وقت کمال عقل کی خوشخبری دی جاتی ہے لہذا جو بچہ جیا کر لے والا ہوتا ہے اس کی طرف سے بے پرواہی اختیار نہ کی جائے بلکہ اس کے اس جیا یا سمجھاری کی وجہ سے اس کو ادب سکھایا جائے۔

شروع شروع میں بچے پر جو صفات غالب آتی ہیں وہ کھانے کی خواہش ہوتی ہے لہذا اس کو اس کے آداب کھانے جانے مشافہہ کہ وہ کھانا دایں ہاتھ سے لے، لیتے وقت اس پر ہم اللہ پڑھے، اپنے سامنے سے کھائے اور دوسروں سے پیلے کھانے کی جلدی نہ کرے کھانے کی طرف چوری چوری نہ دیکھے اور نہ کھانے والے کو اسی طرح دیکھے کھانا جلدی جلدی نہ کھائے بلکہ اچھی طرح چبائے پے در پے لقمہ نہ ڈالے ہاتھوں اور کپڑوں کو سامنے دیکھے، بھر دوسے کچھ بھی نہ دیکھے روٹی کھانے کی علامت میں ڈالے تاکہ وہ سامنے کو ضروری نہ سمجھ لے اس کے سامنے زیادہ کھانے کی برائی بیان کرے اور ایسے شخص کو جانوروں سے تشبیہ دے اور اس کے سامنے زیادہ کھانے والے بچے کی مذمت کرے اور ادب کے ساتھ نیز کم کھانے والے بچے کی تعریف کرے دوسروں کو کھانا اس کی نگاہیں اچھا لقمہ دے اپنی پرواہ کم کرنے اور جو مل جائے اسی پر قناعت کرنے کی تعلیم و تربیت کرے۔

بچے کے دل میں خالص سفید فیریشی کپڑوں کی بہت ڈالی جائے اور اس کے دل میں جٹایا جائے کہ اس قسم کے کپڑے (ریٹین اور فیریشی کپڑے) پہنا عورتوں اور جھڑوں کا کام ہے جب کہ مرد اس سے نفرت کرتے ہیں یہ بات بار بار بتائی جائے۔ جب بچے کو ریٹین یا رنگ دار کپڑا پہنے ہوئے دیکھے تو اس سے نفرت کا اظہار کرے اور اس کی مذمت کرے نیز بچے کو ان بچوں سے دور رکھے جو ناز و نعمت اور عیاشی کے عادی ہیں اور عمدہ کپڑے پہنتے ہیں۔

نیز اس شخص کے ساتھ میل جول سے بھی منع کرے جس سے اس سے اس کی رغبت پیدا ہو، کیوں کہ بچے کو ابتدائی عمر میں کھانا چھوڑ دیا جائے تو وہ عام طور پر بد اخلاق ہو جاتا ہے جھوٹا، لالچ والا، حاسد، چمچ، چغل خور، فضول باتیں کرنے والا، ہنسنے والا، مکار اور بے پرواہ بن جاتا ہے۔ لہذا اس کے ساتھ میل جول سے بھی منع کرے اور اس کی طبیعت

کہ جائے

اس کے بعد اسے دوسری بیٹی پانچے تاکہ وہ قرآن پاک، احادیث مبارکہ اور نیکیوں کے واقعات سیکھے
 اور ان کے دل میں نیکیوں کی محبت لگ کر جائے اور ایسے شہر سے اسے دور رکھے جہاں میں عشق اور اہل عشق
 کا لگاؤ زیادہ ہے اور اسے ایسے شہر سے دور رکھے جو اس کا وقت بلیغ نیاں کرتے ہیں کیونکہ اس طرح بچے کے دل
 میں خوار کا بیج بویا جائے گا۔

پھر جب بچے کو سنا چکا ہے اور وہ ان افعال ظاہریوں سے کچھ نہ کہو انعام دیا جائے، اس کے کام پر خوشی کا
 اندازہ کرنا کہ وہ بڑی کے اندر سے کس قدر عیب کی بات سمجھ کر کہیں کبھی ایک اور بار اس بچے سے اس کے
 اس کا دل میں ہنسنا نہ ہو اس سے پہلے کہ وہ اس کی پرورش کرے اور اس پر ظاہر نہ ہونے دے کہ اسے
 پانچوں میں سے کسی کو نام دیا جائے یہاں پر پانچویں بچہ پانچواں ہے چھٹا چھٹا ہے اس صورت میں یہ بھی چھٹے کو کشتی
 میں رکھیں کہ کس قدر عیب سے بچیں کہتے ہیں کہ چھوٹی بات ہو جاتی ہے کہ وہ اس ریل کے کھٹل کوئی پڑھاہ نہیں
 اور اس کے بعد اس کے نام دیا جائے اور اسے تالیف کرے کہ آٹھویں ایسا نہ ہو اور واضح کرے کہ
 چھٹی بات کہ چھٹی بات کہ لگاتا ہے یہاں کرے تو لگنی کے ساتھ ذلیل دروسا ہو جاؤ گے اور ہر وقت
 اس کا درجہ اس کے ساتھ ساتھ کٹتا رہے گا۔ اور بڑی بات کی عادت پڑ جائے گی اور اس کے دل میں
 یہ بیج کھٹتے نہیں رہے۔

بہتر یہ ہے کہ اسے اس کا نام کرنے پہلے مناسب طریقہ اختیار کرے اور کہیں کہیں جھڑکے اور باہر بھی اسے
 لگا لگائی کے ساتھ اور بچے کا خوف دہلے لگا کر کہہ دے کہ اگر تمہارے والد کو جہنم میں لگایا تو وہ تمہیں کسزادے گا مناسب
 ہے کہ بچے کو اس کے وقت سے اس سے بچھڑائے کہ اس کے مستحق پیارا ہوتا ہے یہ بیکس لڑتے کے وقت سونے سے مد
 و کہ بچہ زہریلا بن کر دیا جائے مگر اس کے اندر مضبوط ہو جائیں مگر بدن موٹا نہ ہو جائے ورنہ وہ آرام طلب ہو
 جائے گا بچے سے بڑا بچہ اس سے کہیں کہیں اس کا نام نہیں چھوڑے گی عادت لانا جائے۔

بچے کو اس کا نام دینا کہ اس کے سامنے رکھنا چاہیے کیونکہ جب وہ کوئی کام چھپ کر کرتا ہے تو اس کا نظریہ
 ہوتا ہے کہ یہ اس کا نام ہے اس لیے اسے کام کرنے کی عادت ہو گی اور اسے کام کو چھوڑ دے گا بچے کو وہی کے وقت فرسٹ
 سے پہلے بچے کی عادت لانا چاہیے تاکہ اس پرستی غالب نہ آجائے اور اسے اس بات کی عادت ڈالی جائے کہ وہ ہاتھ
 دلی کھلی کر تیز تیز چھوڑ دے انہوں کو کھاتے رکھے بچے کے ساتھ مکر رکھے۔

بہتر یہ ہے کہ اس کے ذریعے اپنے ساتھیوں پر فخر و تکبر کا انداز کرنے سے اسے منع کیا جائے
 اور اسے اس کے ساتھ ساتھ اپنے ساتھیوں کی عزت کرنے اور

ان کے ساتھ گفتگو میں نرمی اختیار کرنے کی عادت ڈال جائے اور اسے بچوں سے کوئی چیز لینے سے روکا جائے اور اگر وہ مزید زیادہ ہے تو اسے سمجھایا جائے کہ تمہارا کام دینا ہے لینا نہیں۔ اور اسی میں تمہاری بلندی ہے۔ اور لینے میں ذلت و رسوائی ہے اور اگر وہ کسی فریب کا میٹھا ہے تو اسے بتایا جائے کہ دلچ اور دو کسول سے کچھ لینا لذت ہے اور دیکھنے کا طریقہ ہے کہ بچہ کو وہ نئے کے انتظار میں دم ہوتا ہے اور اس کی دلچ کرتا ہے۔ خدشہ یہ ہے کہ بچے کے ساتھ ہونے والے ہر کام کی محبت اور ان کی دلچ کو برا قرار دے گا اور اسے سانپوں اور بھوڑوں کی نسبت سونے چاندی کی دلچ سے زیادہ ڈھانچے کیوں کہ بچوں کو بگڑے ہوئے کھانے کی سونے چاندی کی محبت اور طبع زہر سے بھی زیادہ نقصان دہ ہے۔

بچے کو اس بات کی عادت ڈالنے کہ وہ کسی مجلس میں نہ تو تھوڑے اور نہ ننگ مان کرے اور نہ ہی دوسروں کی موجودگی میں جھانکے نہ کسی کی طرف بھڑکے اور نہ پاؤں کے اوپر پاؤں رکھے، تھوڑی کے نیچے پتھیل نہ رکھے اور نہ بازو کو سر کا تکیہ بنائے کیونکہ یہ سستی کی علامت ہے بچے کو بیٹھنے کا طریقہ سکھائے، زیادہ گفتگو سے منع کرے اور اس پر واضح کرے کہ بیات بے حیائی کی دلیل ہے اور کینے لوگوں کی اولاد پر طریقہ اختیار کرتی ہے تم اٹھانے سے بالکل منع کر دے سچ تم ہو یا چھوٹی، تاکہ اسے بچپن میں ہی اس کی عادت ڈالے کہ وہ اسی وقت گفتگو کرے جب کسی سوال کا جواب دینا ہو اور وہ بھی سوال کے مطابق ہو۔ اور جب کوئی دوسرا گفتگو کر رہا ہو تو اچھی طرح متے جب کہ وہ اس سے عمر میں بڑا ہو اپنے سے بڑے کے تعلیم کے لیے کھڑا ہو اور اسے بیٹھنے کے لیے جگہ دے اور خود اس کے سامنے بیٹھے۔

بچے کو لغو اور فحش کلام نیز سن طعن اور گالی گلوچ سے منع کرے اور اس قسم کی حرکت کرنے والوں سے میل جول رکھنے سے بھی روکے کیونکہ بڑی صحبت سے بھی ایسی باتیں پھیل سکتی ہیں۔

(بچے کو سمجھائے کہ) جب اسے استاد مارے تو وہ چیخ و پکار نہ کرے اور نہ کسی سے شفاش کرے بلکہ صبر کرے اور اسے بتائے کہ صبر کرنا بہادر لوگوں کا طریقہ ہے اور زیادہ شور شرابہ کرنا فلاحوں اور عورتوں کا طریقہ ہے۔ کتب سے واپسی پر اسے اچھا کھیل کھیلنے کی اجازت دے دینی چاہیے تاکہ وہ سکول کی تکلیف سے کچھ آرام پائے کیوں کہ بچہ کھیلنے سے نہیں تھکتا اور اگر بچے کو کھیل کو دے دیا جائے اور اسے مسلسل پڑھنے پر لگایا جائے تو اس کا دل مرجاتا ہے اور طبیعت کی تیزی ختم ہو جاتی ہے اور زندگی تلخ ہو جاتی ہے حتیٰ کہ وہ اس (تعلیم) سے جان چھڑانے کے لیے جانے تلاش کرتا ہے۔ بچے کو ماں باپ، استاذ اور سرکاری فریادہ کی تعلیم دے اور اس شخص کی اطاعت کا سبق دیا جائے جو اس سے بڑا ہے۔ قریبہ رشتہ دار ہو یا کوئی اجنبی۔ نیز بچے کو تعلیم کا فلسفہ دیکھ۔

ادان کے سامنے کہے۔
جب بچہ کو سمجھانے کی عمر پہنچے ہے کتاب عبارت اور نئے نئے ان کا غلط کو نظر انداز کرے اور اسے جس وقت میں ضرور رکھنے کا حکم دے۔

اسے چھوڑنا اور صبر خوری سے نفرت دلانے، نیز خیانت، جھوٹ، بدگمانی اور ہر اس بات سے ڈرانے جو بچوں پر غالب آتی ہے۔ جب بچوں کی یوں نشوونما ہوگی تو ممکن ہے کہ بلوغت کے قریب وہ ان امور کے اسرار و رموز سے واقف ہو جائیں۔ اب اس کے سامنے ذکر کر رہے کہ کھانے دواؤں کی طرح ہیں اور ان کا مقصد جسم کو عبادتِ خداوندی پر قوت پہنچانا ہے اور دنیا کی کوئی اصل نہیں کیونکہ یہ باقی رہے والی نہیں نیز موت دنیا کی نعمتوں کو ختم کر دیتی ہے یہ دنیا گزرگاہ ہے مستحقِ غم نہیں بلکہ نہیں آخرت مستحقِ شکر ہے گزرگاہ نہیں ہر وقت موت کا منتظر رہنا چاہیے نیز عقل مندانہی وہ ہے جو دنیا سے آخرت کے لیے سلاخ حاصل کرتا ہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا درجہ بلند ہو جاتا ہے اور جنت کی رحمت سے نفع انداز ہوتا ہے۔

جب نشوونما اچھی طرح ہوگی تو باقی ہونے وقت یہ باتیں اچھی طرح اثر انداز ہوں گی اور تعمیرِ کبیر کی طرح ہوں گی۔ اس کے بعد نشوونما ہوگی کہ بچہ کھیل کود، کھانا، لباس، زینت کی حرص اور اس پر غم نہ کرے تو اس کے دل پر غلبہ حق کا اور اثر نہ ہوگا جس طرح خشک دلدل میں گرتی ہوئی کھوپڑی سے گلاب کی تر تیرتی ہوئی ہے کیونکہ بچے اپنے جوہر تخلیق کے اعتبار سے غیر مشرودوں کو قبول کرتے ہیں اور اب اس باب میں کسی ایک جانب دل کرتے ہیں اگر اصل اثر دیکھو تو اس نے ارشاد فرمایا۔

ہر بچہ غلطی اسلام پر پیدا ہوتا ہے اور اس کے ماں باپ اسے یہودی یا عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔

حضرت پہل ہی جلد نشوونما فرماتے ہیں میں تین سال کی عمر کا تھا کہ رات کے وقت اٹھ کر اپنے ماں حضرت محمد بن سیدہ سے اٹھ کر نماز پڑھتے دیکھا ایک دن انہوں نے مجھ سے فرمایا کیا تو اس اللہ تعالیٰ کو بلا نہیں کرتا جس نے تجھے پیدا فرمایا؟ میں نے کہا میں اسے کس طرح یاد کروں؟ فرمایا جب بیٹے گرتے تو تین بلذبان کو حرکت دینے بغیر محض دل میں یہ کلمات کہو۔

اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ مجھے دیکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ میرا گواہ ہے۔

فرماتے ہیں، میں نے چند تین سیکھت پڑھے اور پہلے ان کو بتایا انہوں نے فرمایا ہر رات سات مرتبہ پڑھو، میں نے ایسا کیا اور پہلے ان کو سلیقہ کیا فرمایا اور تیسری سیکھت پڑھی اور فرماتے ہیں، میں نے اس طرح پڑھا تو میرے دل میں اس کلمات نمودار ہوئے جب ایک سال گزر گیا تو میرے ماں نے کہا میں نے جو کچھ تمہیں سکھایا ہے اسے یاد کرو اور تمہاری جان سے بچو۔

فراتے ہیں میں نے کئی سال تک ایسا کیا تو میں نے اپنے اندر اس کا مزہ پایا۔

پھر ایک دن میرے ماسوں نے فرمایا اسے سہل! اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ ہو، اسے دیکھا ہوا اس کا گواہ ہو، کیا وہ اس کی نافرمانی کرتا ہے! اپنے آپ کو گناہ سے بچاؤ۔ میں تنہائی میں یہ ذکر کرتا رہا پھر انہوں نے مجھے مکتب میں بھیج دیا میں نے سوچا کہیں میرے ذکر میں خلل نہ آجائے لہذا استاذ سے یہ شرط مقرر کر لی کہ میں ان کے پاس جا کر صرف ایک گھنٹہ پڑھوں گا اور واپس آجاؤں گا پھر میں نے مکتب میں جا کر قرآن پاک سیکھا اور حفظ کیا اس وقت میں چھ یا سات سال کا تھا۔ میں روزانہ روزہ رکھتا بارہ سال تک میں جو کی روٹی کھاتا رہا تیرہ سال کی عمر میں مجھے ایک مسئلہ پیش آیا میں نے گھر والوں سے کہا کہ مجھے بصرہ واپس کے پاس بھیج دیں تاکہ میں ان سے اس مسئلے کا حل دریافت کروں میں بصرہ میں آیا اور وہاں کے علماء کے بارے میں پوچھا لیکن ان میں سے کسی نے مجھے شافی جواب نہ دیا پھر میں عبدا اللہ کی طرف چل گیا وہاں ایک صاحب ابو صیب ممرہ بن ابی عبد اللہ عبدا اللہ کے نام سے معروف تھے میں نے ان سے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے مجھے جواب دیا میں ایک عرصہ تک ان کے پاس رہا ان کے کلام سے نفع حاصل کرتا اور ان سے آداب سیکھتا پھر میں تندرست و تمام کاروائی آگیا میں نے اپنی روزی کا انتظام یوں کیا کہ میرے لیے ایک درم کے ایک فرق (چار کلو) جو خریدے جاتے اور انہیں پس کر روٹی پکائی جاتی میں ہر رات سہی کے وقت ایک اوقیہ کھرام روٹی کھاتا جس میں نہ نمک ہوتا اور نہ ہی سالی، یہ ایک درم مجھے سال بھر کے لیے کافی ہوتا۔

پھر میں نے ارادہ کیا کہ تین من مسلسل روزہ رکھوں گا اور اس کے بعد افطار کروں گا۔ پھر پانچ دن، پھر سات اور پھر پچیس دنوں کا مسلسل روزہ رکھا میں سال تک یہ طریقہ رہا پھر میں نے کئی سال تک سیوسیات کی واپس تندرستی کا موجب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا شب بیلوی اختیار کر لی حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں میں نے انہوں نے مرتسم تک تک استعمال کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔

مرید بننے کی شرائط، مجاہدے کے مقدمات اور ریاضت کے رشتے میں

مرید کی تدریجی ترقی

جو شخص اپنے دل سے آخرت کا یقین مشاہدہ کر لیتا ہے وہ لانا آخرت کی کھیتی کا ارادہ کرنے والا اس کا شوق ہو جاتا ہے اس کے راستوں پر چلتا ہے اور دنیا کی نعمتوں اور ان کی لذتوں کو تیر جانتا ہے کیونکہ جس شخص کے پاس ایک سکا ہوا اور وہ کوئی نفیس جو ہر دیکھنے والے کو اب اسے منکے کی رغبت نہیں رہتی اور جو ہر کے بدلے میں اسے بیچنے کا ارادہ منبسط ہو جاتا ہے۔

جو شخص آخرت کو سیکھتا ہے اور دنیا کی لذتوں کو تیر جانتا ہے کیونکہ جس شخص کے پاس ایک سکا ہوا اور وہ کوئی نفیس جو ہر دیکھنے والے کو اب اسے منکے کی رغبت نہیں رہتی اور جو ہر کے بدلے میں اسے بیچنے کا ارادہ منبسط ہو جاتا ہے۔

marfat.com

بھارت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا اور ایمان سے مراد بس دل کا خیال اور زبان پر کلمہ شہادت کا جاری ہونا نہیں۔
 کہ اس میں صدق و اخلاص نہ ہو ایسا ایمان تو اس شخص کے قول کی طرح ہے جو اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ جو ہر شے کے
 سے بہتر ہے لیکن وہ جو ہر کے لفظ کو جانتا ہے اس کی حقیقت کا علم نہیں رکھتا اور اس قسم کی تصدیق کرنے والا جب شے
 سے محبت کرتا ہے تو اب اسے نہیں چھوڑتا اور جو ہر کے پیمانے کوئی زیادہ شوق نہیں ہوتا۔ تو معلوم ہوا کہ سلوک کے بغیر
 اللہ تعالیٰ تک رسائی نہیں ہوتی اور ارادے کے بغیر سلوک نہیں ہوتا اور ارادے کے راستے میں ایمان کا نہ ہونا رکاوٹ ہے
 اور عدم ایمان کا سبب راستہ دکھانے والی، یا مدد دہانے والی اور حاکم اور پالنے والا ہے جو ہر شے کی طرف رہنمائی کرتا
 ہے دنیا کی حدت اور اس کے فانی ہونے سے غمزدار کرتے ہیں آخرت کے سعادت کی حقیقت اور دعوت سے آگاہ کرتے
 ہیں لوگ تو غافل ہیں وہ اپنی خواہشات میں غرق ہو گئے اور خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں ملائے دین میں سے کوئی ایسا
 نہیں ہے ان کو جگانے اور اگر کوئی جگانے والا ان کو خواب غفلت سے بیدار کرتا ہے تو وہ اپنی جہالت کی وجہ سے سلوک سے
 باز ہوتا ہے اب اگر وہ ملائے راستہ پر چلتا ہے تو ان کو خواہشات کی طرف مائل اور صیح راستے سے ہٹے ہوئے
 ہے اب اس کے ارادے کی کڑوی راستے سے ناواقفیت اور ملائے خواہشات کے مطابق بات کرنا اللہ تعالیٰ کے
 ہونے کا سبب سے غالی ہونے کا سبب ہے ایسا حریب مطلوب پر دے میں ہو، دلیل کم ہو، خواہش غالب ہو، طالب غافل
 اور منزل تک پہنچنا ممکن ہوتا ہے اور راستہ لازمًا غالی رہتا ہے اب اگر کوئی شخص خود بخود اس سے آگاہ ہو جائے یا دوسرے
 کے بتانے سے اسے آگاہ حاصل ہو اور اس کے لیے آخرت کی کھیتی اور اس کی تجارت کا ارادہ براہِ مینتہ ہو تو اسے معلوم
 ہوتا ہے کہ اس کے لیے کوشاں بننا ہے کہ ارادے سے پہلے ان کا پایا جانا ضروری ہے اور اس کے لیے ایک پکڑنے
 کی چیز ہے جسے مضبوطی سے پکڑنا ضروری ہے ایک قلعہ ہے جس میں اپنے آپ کو محفوظ رکھنا لازمی ہے تاکہ وہ دشمنوں
 سے محفوظ رہے، اس میں رہے اور سلوک کے دوران کچھ وظائف کو اختیار کرنا بھی ضروری ہے۔

ارادے سے پہلے ہی شرائط کا پایا جانا ضروری ہے وہ اس پر دے کو اٹھاتا ہے جو اس کے ارادہ تعالیٰ
 کے درمیان ہے کیونکہ مخلوق کا حق سے محروم ہونا دویان میں کئی پردوں کے حائل ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے اور
 راستے میں رکاوٹ ہوتی ہے۔
 ارشادِ خلدی ہے:

وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَقَدْ بَدَأْنَا خَلْقَهُمْ
 سَدًّا فَأَنْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔

اور ہم نے ان کے آگے رکاوٹ کھڑی کر دی اور ان کے
 پیچھے بھی رکاوٹ رکھ دی پس ہم نے ان کو ڈھانپ لیا تو وہ

marfat.com

مرید اور حق کے درمیان چار قسم کی رکاوٹیں ہیں۔

(۱) مال، (۲) جاہ و مرتبہ (۳) تعلیم (۴) معصیت (رگناہ) مال کا حجاب اس وقت اٹھتا ہے جب وہ اسے اپنی ملک سے نکال دیتا ہے حتیٰ کہ اس کے پاس ضرورت کے مطابق باقی رہتا ہے کیونکہ جب تک اس کے پاس ایک درم بھی ہوگا اس کا دل اس کی طرف متوجہ رہے گا اسی کی قید میں ہوگا اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے پرہیز میں رہے گا۔

اور جاہ و مرتبہ کا حجاب ڈھکے کی صورت یہ ہے کہ اس مقام و مرتبہ سے ڈھکے یعنی تواضع اختیار کرے۔ خاموشی کو ترجیح دے شہرت کے اسباب سے ڈھکے اور ایسے اعمال کرے کہ مخلوق کو اس سے نفرت ہو جائے۔ تعلیم کا حجاب اس طرح ڈھکے ہوتا ہے کہ مذاہب کا تعصب چھوڑ دے اور لا الہ الا محمد رسول اللہ کے معنی کی تصدیق کرے اور اس کی صداقت کو ثابت کرنے کی عرصہ کرے یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی چیز اس کی معبود نہیں اور انسان کا سب سے بڑا معبود تو اس کی خواہش ہوتی ہے لہذا خواہشات کو چھوڑ دے۔ جب وہ بیطرفانہ اختیار کرے گا تو جس اعتقاد کو اس نے دوسروں کی تعلیم میں حاصل کیا تھا اس کی حقیقت واضح ہو جائے گی تو اس کی حقیقت کو جاننے کے ذریعے حاصل کیا جائے جھگڑوں کے ذریعے نہیں، اور اگر اس پر اس شخص کا تعصب غالب ہوگا جس کا وہ معتقد ہے اور اس کے دل میں کسی اور کی گنجائش نہیں رہے گی تو اس کے لیے قید اور حجاب ہوگا کیونکہ مرید کے لیے یہ شرط نہیں کہ کسی خاص مذہب کا ہی ہو۔

معصیت (رگناہ) بھی ایک حجاب ہے جو توبہ اور زیادتیوں کے خاتمے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کے پختہ ارادے سے اٹھ جاتا ہے۔ نیز گزشتہ گناہوں پر ندامت ہو، لوگوں کے حقوق واپس دینے، مانگ اور مخالفت کو راضی کیا جائے کیونکہ جو شخص صبح طور پر توبہ نہ کرے اور ظاہری گناہ کو نہ چھوڑے اور اس کے باوجود کشف کے ذریعے دین کے اسرار پر مطلع ہونا چاہے وہ اس شخص کی طرح ہے جو قرآن پاک کے اسرار اور اس کی تفسیر سے آگاہ ہونا چاہتا ہے حالانکہ اس کو اب تک عربی لغت نہیں سیکھی کیونکہ پہلے قرآن پاک کی عربی کا ترجمہ ضروری ہے پھر اس سے اس کے معانی کے اسرار کی طرف ترقی کرے اسی طرح شروع اور آخر میں ظاہر شریعت کے مطابق درستگی ضروری ہے اس کے بعد اس کی گہرائی اور اسرار روز کی طرف ترقی کرے۔

جب مرید پہلے ان چار شرائط کو اختیار کرے اور اول و مرتبہ سے خالی ہو جائے تو اس شخص کی طرح ہوگا جس نے عبادت حاصل کی اور وہ منور کے حدیث کو ختم کیا اور وہ نامہ کے لائق ہو گیا اب وہ کسی اہم کام کا متوجہ ہے جس کی ابتدا اسی طرح مرید بھی کسی شیخ اور استاد کا حاجت مند ہوتا ہے جس کی اقتدار سے تاکہ وہ اسے سیدھے لہجے سے رہنمائی کرے کیونکہ دین کا لہجہ تنہا ہی گہرا ہے اور شہنائی لہجہ زیادہ میں اور ظاہر میں، لہذا جس آدمی کا کوئی مرشد نہ ہو اس کی رہنمائی کو شروع شہنائی لہجہ سے ہونا چاہیے۔

ماستوں پر کسی محافظہ کے بغیر چلتا ہے وہ اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے اور وہ اپنی ذات پر عبور نہ کرتا ہے جس طرح وہ درخت جو خود بخود اُگتا ہے وہ جلد ہی خشک ہو جاتا ہے اور اگر وہ کچھ عرصہ باقی ہے اور پتے بھی نکال لے چر بھی پھل نہیں دیتا لہذا ان (مذکورہ بالا) شرائط کو حاصل کرنے کے بعد مرید کو اپنے مرشد پر اعتماد ہونا چاہیے وہ اس کے دامن کو اس طرح مضبوطی سے پکڑے جس طرح نابینا شخص دریا کے کنارے پر لے جانے والے کو پکڑتا ہے یعنی اپنے آپ کو مکمل اس کے حوالے کر دیتا ہے اس کا تباہ سے کچھ بھی باقی نہیں رہتا اور نہ ہی وہ پھوڑتا ہے اور یہ بات جان لینا چاہیے کہ اگر اس کا مرشد غلطی کرے تو اس غلطی میں اس کا فائدہ اس نفع سے زیادہ ہے جو تمہارے سبب چلنے کی صورت میں حاصل ہوتا ہے جب اس قسم کا مرشد مل جائے تو اس مرشد کو چاہئے کہ وہ اپنے مرید کو ایسی پناہ گاہ اور مضبوط قلعے میں بٹھارے کہ وہ ڈاکوں سے محفوظ رہے اور یہ قلعے چار چیزیں ہیں۔ ٹوشہ نشینی، خاموشی، بھوک اور بیداری۔ اس طرح وہ راہزنیوں سے محفوظ رہے گا کیونکہ مرید کا مقصد اپنے دل کی اصلاح ہے تاکہ اس کے ذریعے اپنے رب کا شاہد کہ سکے اور اس کے قرب کے لائق ہو جائے۔

جہاں تک بھوک کا تعلق ہے تو اس سے دل کا خون کم اور سفید ہو جاتا ہے اور سفیدی میں ہی اس کا نور ہے علاوہ ازیں اس میں (بھوک) سے دل کی چربی پگھل جاتی ہے اور یہ دل کی نرمی کا باعث ہے اور یہ نرمی مکاشفہ کی چابی ہے جس طرح دل کی مکاشفہ کی چابی کا باعث ہے اور جب دل کا خون کم ہوتا ہے تو دشمن کا راستہ تنگ ہو جاتا ہے کیوں کہ اس کی گذرگاہیں وہ بند ہو جاتی ہیں جو خواہشات سے بھری ہوتی ہیں۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا،

”اے میرے ساتھیو! اپنے پیوں کو بھوکا رکھو تاکہ تمہارے دل تمہارے رب کو دیکھیں“

حضرت سہل بن عبد اللہ تستری رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

چار خصلتوں کے بغیر ابدال کا مرتبہ حاصل نہیں ہوتا پیٹ کو بھوکا رکھنا بیداری اختیار کرنا، خاموشی رہنا اور لوگوں سے دور رہنا۔ تو دل کو روشن کرنے کے سلسلے میں بھوک کا فائدہ ایک ظاہری بات ہے اس پر تجربہ گواہ ہے شہوتین کے فاتحانے کے باب میں اس کا ذکر آئے گا بیلہی، دل کو روشن کرتی ہے نیز اس کو صاف اور نور کر دیتی ہے اور جس قدر بھوک سے حاصل ہوا تھا اس کی وجہ سے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے اب دل چمکتے ہوئے ستارے یا مان شگاف شیشے کی طرح ہوتا ہے اور اس میں جمال حق چمکتا ہے۔ اور آخرت کے بلند درجات نیز دنیا کی عقارت اور آفات دیکھی جاسکتی ہیں اس طرح دنیا سے امراض اور آخرت کی طرف توجہ بکل ہو جاتی ہے بیداری بھی بھوک کا نتیجہ ہوتی ہے کیوں کہ سیر ہو کر کھانے کی صورت میں بیداری ممکن نہیں ہوتی اور نیند دل کو سخت اور مردہ کر دیتی ہے ہاں ضرورت کے مطابق ہو تو کوئی خرچ نہیں۔ اور یہ اور یہیں باسرا کے کشف کا سبب ہے ابدال کی صفت میں کہا گیا ہے کہ ان کا کھانا فاتحے کے وقت، نیند غلبہ کی صورت میں اور کلام ضرورت کے وقت ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم خواص رحمہ اللہ نے فرمایا۔ متر صدیقین اس بات پر متفق ہیں کہ نیند کی

marfat.com

Marfat.com

کثرت کا سبب زیادہ پانی پینا ہے خاموشی گزشتہ نشینی کی صورت میں آسان ہوتی ہے لیکن گزشتہ نشینی اس شخص کو دیکھنے سے بچا نہیں
 سکتا جو اس کے لیے کھانے پینے اور اس کے معاہدات کے انتظامات کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ صورت کے مطابق ہر
 گفتگو کرے کیوں کہ گفتگو دل کو مشغول کر دیتی ہے اور دلوں میں گفتگو کی حوصلہ بہت زیادہ ہوتی ہے کیوں کہ وہ اس سے مدد
 محسوس کرتا ہے اور ذکر و فکر کے لیے عیب دہی اختیار کرنے سے تھک جاتا ہے تو خاموشی سے عقل مضبوط ہوتی ہے اور عقل
 حاصل ہوتا ہے خلوت کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے مشاغل ختم ہو جاتے ہیں۔

نیز کان اور آنکھ پر کنٹرول ہوتا ہے کیونکہ یہ دونوں عضو دل کی دھیریں ہیں اور دل حوض کی طرح ہے جس میں نہروں کے
 سے ناپسندیدہ اور گدلا پانی مڑتا ہے اور مہانت کا مقصود یہ ہے کہ اس حوض کو ان پانیوں سے خالی کیا جائے نیز جو
 ہوتی ہے اسے بھی نکالا جائے تاکہ اصل حوض سے پانی جاری ہو اور اس سے ان اور پاک پانی چلے تو جب تک نہروں
 کھلی ہوں گی حوض میں سے پانی کیسے نکلے گا اس طرح تو ہر وقت کم ہونے والے پانی کی نسبت آنے والے پانی زیادہ ہوگا
 بنا ضرورت سے لڑاکم باتوں سے حواس کو کنٹرول کیا جائے اور یہی صورت میں ہو سکتا ہے جب وہ کسی اندھ
 کرے میں خلوت اختیار کرے اور اسے کوئی اندھیل گمراہ میسر نہ ہو تو وہ اپنے سر کو زمین میں پیٹ دے یا کھڑکی
 دنیو پیٹ لے اس قسم کی حالت میں وہ حق کی آواز سنے گا اور جلد طور بیت کا مشاہدہ کرے گا کیا تم نہیں دیکھتے کہ
 اللہ علیہ وسلم کو جب خطاب ہوا تو آپ اسے حالت میں تھے۔ (۱)

ارشاد خداوندی ہے :

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ (۱۲)

اور فرمایا :

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ (۱۳)

اسے چار اونٹنوں کے لئے

اسے کبیل اونٹنوں کے لئے

تو یہ چار باتیں ڈال اور قطعہ میں ان کے ذریعے راہزنوں کو دور کیا جاسکتا ہے اور اونٹنوں کو روکا جاتا ہے۔
 جب وہ یہ کام کرے تو اب اس کے بعد معرفت کی راہ پر چلنے میں مشغول ہو جائے اور بیٹیاں گھائیں کوٹے کوٹے
 نہیں ہو سکتا اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں گھائیں ملنے کی صفات ہیں۔ جن کا سبب دنیا کی طرف متوجہ ہونا ہے ان میں سے
 گھائیں دوسری گھائیں سے بڑھ جاتی ہیں تو ان کوٹے کوٹے میں ترتیب یہ ہے کہ پہلے زیادہ آسان کوٹے کوٹے پھر اس

(۱) صحیح بخاری جلد ۲ ص ۳۷۷، کتاب التفسیر

(۲) قرآن مجید، سورۃ مدثر آیت ۱

(۳) قرآن مجید، سورۃ مدثر آیت ۱

بعد اس سے آسان کو — اسی طرح کرتا رہے۔

اور یہ صفات ان ہی امور کے اسرار ہیں جن کو ارادت اور اس کے آثار کے آغاز میں قطع کیا تھا یعنی مال، مرتبہ، دنیا کی محبت، مخلوق کی طرت تو صبر اور گناہوں کی طرف میلان لہذا اسے چاہیے کہ اپنے باطن کو ان کے آثار سے خالی کرے جیسے اپنے ظاہر کو ان کے ظاہری اسباب سے خالی کیا تھا۔ اس میں طویل مجاہدہ ہوتا ہے اور احوال کے بدلنے سے اس میں تبدیلی آتی ہے۔ بعض لوگ اکثر صفات سے محفوظ ہوتے ہیں لہذا ان کو زیادہ مجاہدہ نہیں کرنا پڑتا۔ اور ہم نے ذکر کیا کہ شہوتوں اور خواہشات کے خلاف مجاہدے کا راستہ اختیار کرنا ہر اس صفت میں ہوتا ہے جو مرید کے نفس پر غالب ہوتی ہے۔ جیسا کہ پہلے اس کا ذکر ہو چکا ہے۔

پس جب وہ شہوت سے محفوظ ہو جائے یا مجاہدے کے وجہ سے کمزور ہو جائے اور اس کے دل میں سلسلہ نہ ہے تو مرشد کو چاہیے کہ اب اسے ایسے ذکر میں مشغول کر دے جو اس کے دل کے ساتھ ہمیشہ رہے اور ظاہری وظائف کی کثرت سے اسے منح کر دے بلکہ وہ فرائض اور سنتوں پر اکتفا کرے اور اس کا صرف ایک وظیفہ ہو جو تمام وظائف کا پورا اور توجہ پر یعنی دل کو غیر خدا کے ذکر سے خالی کرنے کے بعد اب ہمیشہ دل میں اللہ تعالیٰ کا ذکر رہے اور جب تک وہ دینی مشاغل کی طرف متوجہ ہو اس وقت تک اسے اس ذکر میں مشغول نہ کرے۔

حضرت شبلی رحمہ اللہ نے اپنے مرید صہری سے فرمایا اگر اس جمعہ سے لے کر جس میں تم میرے پاس آئے ہو دوسرا جمعہ تک تیرے دل میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی چیز کئی ہے تو تم پر میرے پاس انا حرام ہے۔

اور یہ طریق اس وقت تک حاصل نہیں ہوتی جب تک اسے اس میں سچائی اور دل پر اللہ تعالیٰ کی محبت کا غلبہ نہ ہو حتیٰ کہ وہ بے چین عاشق کی طرح ہو جائے جسے صرف ایک ہی فکر ہوتی ہے۔

جب یہ صورت پیدا ہو جائے تو شیخ اسے ایک کونے میں تنہا بیٹھنے پر پابند کر دے اور کسی آدمی کو مقرر کر دے جو اسے صاف حال سے تھوڑا سا کھانا پینے کے لیے کہیں کہیں کی اصل حلال رزق سے اس وقت اسے کوئی ذکر پڑھے کہ جسے حق کہ اس کی زبان اور دل اسی میں مصروف ہو پس وہ بیٹھ کر کہے "اللہ اللہ یا سبحان اللہ، سبحان اللہ" کا ورد کرے یا جو کلمات مرشد مناسب سمجھے وہ مسلسل اس ذکر میں مصروف رہے یہاں تک کہ زبان کی حرکت ختم ہو جائے اور یوں ہو جائے کہ گویا کلمہ خود بخود زبان پر جاری ہے اور زبان کی حرکت نہیں رہتی جاتی پھر وہ مسلسل ذکر کرتا رہے حتیٰ کہ زبان سے بھی اثر ختم ہو جائے اور لفظ کی صورت مرنے والی رہے پھر وہ اسی طرح کرتا رہے حتیٰ کہ دل سے بھی حرکت اور ان کی صورت مٹ جائے اور اس کے موتی کی حقیقت باقی رہ جائے جو دل کو لازم ہوا اس کے پاس حاضر ہوا اور اس پر غالب بھی ہو اور باقی سب سے فارغ ہو جائے۔ کیونکہ دل جب کسی بات میں مشغول ہوتا ہے تو اس کے غیر سے خالی ہو جاتا ہے وہ غیر کوئی بھی چیز جو پس جب اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو گا اور وہی مقصود بھی ہو گا تو لامحالہ اس کے غیر سے خالی ہو جائے گا۔

marfat.com

Marfat.com

اس وقت اس پر لازم ہے کہ دل کے وسوسوں اور ان خیالات کی نگرانی کو جسے جہادِ باطن سے متعلق ہے اسی طرح اس کے اپنے احوال یا کسی دوسرے کے حالات جو پہلے گزر چکے ہیں ان کی یاد کو بھی ترک کر دے کیونکہ جب وہ کسی بات میں مشغول ہوگا اگر وہ ایک مختصر وقت کے لیے ہی ہو تو اس لمحہ میں دل ذکر خداوندی سے خالی ہو جائے گا اور یہی نقصان ہے لہذا اسے دور کرنے کی کوشش کرے۔

اور جب وہ تمام وسوسوں کو دفع کر کے نفس کو اس کلمہ کی طرف پھیرے گا تو اس کلمہ کی جانب سے دوسرے کلموں سے گریز ہوگا اور یہ ہے؛ ہمارے قول حاضرہ کا کیا مطلب ہے؛ اور کس صحت کی بنیاد پر یہ معبر اور اذیہ ہے اس وقت ایسے فیوض آئیں گے جو اس پر فکر کا دروازہ کھول دیں گے اور بعض اوقات اسے شیطان دوسرے کلمے ہی جو کفر اور بدعت پر مشتمل ہیں لیکن وہ اس بات کو ناپسند کرے اگر وہ دل سے ان کو دور کرنے کے لیے کوشش ہوگا تو یہ اسے ضرر نہیں دیں گے پھر ان وسوسوں کی دو قسمیں ہیں ایک قسم وہ ہے جن کے بارے میں قطع طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی شبہات پاک ہے مگر شیطان اس کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے اور اس کے دل پر جاری کرتا ہے اس کی شرط یہ ہے کہ اسے پرواہ نہ کرے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مغفول ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے تاکہ وہ اسے دور فرادے۔

جیسے ارشاد خداوندی ہے:

وَأَمَّا يَتُزَكِّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْفٌ
فَأَسْتَعِذُّ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

(۱)

اور جب تمہیں شیطان کی طرف سے کوئی ٹیس پہنچے
تو اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہو بے شک وہی سننے جانتا ہے
والا ہے۔

اور ارشاد خداوندی ہے:

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَثَرُوا ثَائِفٌ مِّنَ
الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْتَلَوْنَ

(۲)

بے شک وہ لوگ جو متقی ہیں جب ان کو شیطان
طرف سے کوئی ٹیس پہنچتی ہے تو وہ ہوشیار ہو جاتے ہیں
ایسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔

دوسری قسم کے وسوسہ ہیں جن میں شک ہوتا ہے لہذا اسے چاہیے کہ اپنے شیخ کو بتا دے بلکہ اپنے دل میں
بھی پائے چاہئے کہ مستی ہو یا چستی، یا کسی تعلق کی طرف توجہ ہو یا ارادت میں صدق ہو تو اپنے شیخ کو بتا دینا چاہئے۔ لیکن
سے چھپائے اور اس پر کسی کو مطلع نہ کرے۔

(۱) قرآن مجید، سورۃ اعراف آیت ۲۰۰

۲۰۱ قرآن مجید، سورۃ اعراف آیت ۲۰۱

پھر مرشد کو چاہیے کہ وہ اس کی حالت کو دیکھے اور اس ذکاوت اور کند ذہنی میں غور کرے اگر اسے معلوم ہو کہ اسے اس کی حالت پر چھوڑ دیا جائے اور اپنے معاملے میں غور و فکر کا حکم دیا جائے تو وہ خود بخود حقیقتِ حق پر مطلع ہو جائے گا تو اب اسے چاہیے کہ اسے فکر پر لگا دے اور اس پر دوام اختیار کرنے کی اجازت دے یہاں تک کہ اس کے دل میں نور ڈال دیا جائے جو اس پر حقیقت کو منکشف کر دے۔ اور اگر اسے معلوم ہو کہ اس میں اس بات کی قوت نہیں ہے تو اسے ایسے قطعی عقیدے کی طرف پھیر دے جسے اس کا دل برداشت کر سکے یعنی وعظ و ذکر اور ایسی دلیل جو جو اس کی سمجھ کے قریب ہو مرشد کو چاہیے کہ اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے کیوں کہ یہ راستہ مہلک اور پُر خطر ہے کتنے ہی مرید ریاضت میں مشغول ہوتے تو ان پر فاسد خیال غالب آجاتا ہے جس کے کشف کی اسے طاقت نہیں ہوتی اور یوں اس کا راستہ ٹوٹ جاتا ہے اور وہ بیکار ہو جاتا ہے اور یوں وہ اباحت کے راستے پر چل پڑتا ہے اور بہت بہت بڑی ہلاکت ہے اور جو شخص صرف ذکر میں مشغول ہو اور جو مشاغل اس کے دل کو دوسری طرف مصروف رکھتے ہیں ان کو دور کر دے وہ بھی اس قسم کے افکار سے غالی نہیں ہوتا کیونکہ وہ خطرات کی کشتی میں سوار ہے اگر وہ بچ گیا تو دین کے بادشاہوں میں سے ہو گا اور اگر وہ غلطی کر جائے تو ہلاک ہونے والوں میں سے ہو گا اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

عَلَيْكُمْ بِدِينِ الْعَجَائِزِ - (۱)
تم پورے طور پر تین کا دین اختیار کرو۔

یعنی اصل ایمان اور ظاہر اعتقاد کو تعلیم کے طور پر حاصل کر کے نیک افعال میں مشغول ہونا چاہیے کیونکہ اس کے خلاف میں بہت خطر ہے۔

اسی لیے کہا گیا ہے کہ شیخ پر واجب ہے کہ وہ اپنی فراست سے مرید کا حال معلوم کرے اگر وہ سمجھتا ہے کہ مرید کا حال ایسا ہے کہ اسے اعتقاد پر پختہ نہ ہوتا ہے ذکر و فکر میں مصروف نہ رکھے بلکہ اسے ظاہری اطمینان اور مشہور و متواتر وظائف کا حکم دے یہاں لوگوں کی خدمت پر لگا دے جو فکر کے لیے گنہ گار یعنی اختیار کرتے ہیں تاکہ اسے ان کی برکت حاصل ہو کیونکہ جو شخص مجاہدین کے لشکر میں جہاد سے عاجز ہو اسے چاہیے کہ وہ ان لوگوں کو پانی پلائے اور ان کی ساریوں کی خدمت کرے تاکہ قیامت کے دن ان کے زمرے میں شامل ہو اور ان کی برکت میں شریک ہو اگرچہ وہ ان کے درجات کو نہیں پہنچ سکتا۔

پھر وہ مرید جو ذکر و فکر کے لیے تنہا اختیار کرتا ہے اس کے سامنے بہت سے راہزن آتے ہیں جیسے خود پسندی، ریاکاری، جواحوال منکشف ہونے اور شروع شروع میں جو کلمات ظاہر ہوئیں ان پر خوشی وغیرہ۔ وہ جب بھی ان میں سے کسی چیز کی طرف متوجہ ہوگا اور اپنے آپ کو اس میں مشغول کرے گا تو یہ اس کے راستے میں خلل واقع ہوگا بلکہ اسے چاہیے کہ عمر بھر اپنی حال پر رہے اور اس پائے کی طرح ہو جائے جیسے دیباؤں کے دریا میراب نہیں کرتے اور وہ ہمیشہ ایسی پیاس کی

حالت میں رہتا ہے۔

اس کا اصل سرمایہ یہ ہے کہ مخلوق سے تعلق توڑ کر حق اور خلوت کی طرف جائے۔

ایک سیاح سے منقول ہے کہ میں نے ایک ابدال سے جو لوگوں سے الگ تھک رہتا تھا، پوچھا کہ تحقیق کا راستہ کس طرح ہے؟ انہوں نے فرمایا تو دنیا میں مسافر کی طرح ہو جا اور ایک دفعہ پوچھا کہ مجھے کوئی ایسا محل بتائیے جس کی وجہ سے میرا دل ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہے انہوں نے فرمایا مخلوق کی طرف نہ دیکھو کیونکہ ان کی طرف دیکھتا تاریکی ہے میں نے کہا دیکھنے کے بغیر گزارہ نہیں فرمایا پھر ان کا کلام نہ سنا کیونکہ ان کا کلام دل کی سختی کا باعث ہے میں نے کہا یہ تو بھڑکی ہے فرمایا اچھا پھر ان سے معاملات نہ کرو کیوں کہ ان سے معاملہ کرنا وحشت ہے میں نے کہا میں ان کے درمیان رہتا ہوں اس لئے ان سے سلطنت کرنا لازمی ہے فرمایا ان کے ساتھ رہائش اختیار نہ کرو کیونکہ ان کے ساتھ رہنا ہلاکت ہے میں نے کہا ان کے درمیان رہنے کی بھی ایک وجہ ہے انہوں نے فرمایا اسے غلامی کیا تو فاضل لوگوں کی طرف دیکھتا ہے، جاہلوں کی گفتگو سنتا اور اہل باطل کے ساتھ معاملات کرتا ہے اہل اس کے باوجود تو چاہتا ہے کہ تیرا دل ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہے ایسا کبھی نہیں ہوگا۔

نتیجہ یہ ہوا کہ ریاضت کی انتہا یہ ہے کہ انسان اپنے دل کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ پائے اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اس کے فیر سے دل کو خالی نہ کرے اور فیر سے اس وقت خالی ہوگا جب ایک طویل مجاہدہ کرے اور جب اس کا دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو جائے گا تو جلال ربوبیت منکشف ہوگا اور اس کے لیے حق واضح اور روشن ہو جائے گا۔ نیز اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے لطائف ظاہر ہوں گے جن کے اوصاف بیان میں نہیں آسکتے بلکہ کسی وصف کا احاطہ بالکل نہیں ہو سکتا۔

جب مرید کے لیے کوئی بات منکشف ہو جائے تو اس کا سب سے بڑا راہزن یہ بات ہوتی ہے کہ وہ ان باتوں کو وعظ و نصیحت کے طور پر بیان کرنے لگتا ہے اور اس کو ذکر کرنے کے درپے ہوتا ہے اور اس کا نفس اس میں ایسا لذت پاتا ہے جس سے بڑھ کر کوئی لذت نہیں اور وہ لذت اسے اس بات کے سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ وہ ان معانی کو کس طرح لائے اور ان کو حسن الفاظ سے کس طرح مزین کرے ان کی ترتیب کیا ہو اور حکایات نیز قرآن و احادیث کے شواہد کے ساتھ ان کو کس طرح زینت دے اور صفت کلام میں حسن کس طرح پیدا کرے تاکہ لوگوں کے دل اور کان اس کی طرف مائل ہو جائیں اور بعض اوقات شیطان اس کے دل میں یہ خیال دال دیتا ہے کہ تیرے اس عمل سے فاضل لوگوں کے مردہ دل زندہ ہوتے ہیں اور تو اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق کے درمیان واسطہ ہے تو اس کے بندوں کو اس کی طرف بلاتا ہے اس میں نہ تو تیرا کوئی حصہ ہے اور نہ ہی تیرے نفس کے لیے لذت ہے۔

اور یہ شیطانی دوسرا فرقہ دلتے ہوئے ہے کہ اس کی طرف سے لوگوں کو سب سے اچھے کام دلائے۔

marfat.com

اس کے الفاظ عمدہ ہوں اور وہ لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف مائل کرنے پر زیادہ قادر ہو، یقیناً اس کے اندر حسد کا بچھو حرکت کرتا ہے اگر اس کا محرک قبولیت کا مکر و فریب ہو۔ اور اگر اس کا محرک حق ہو اور اس بات کی حرص ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو صراطِ مستقیم کی دعوت دے تو وہ اس پر بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے اپنے بندوں کی اصلاح کے لیے میری مدد فرمائی اور میرے مساوین بنا دیئے اور یہ اس شخص کی طرح ہوتا ہے جو کسی لا وارث مردہ کو پائے اور شرعی طور پر اس پر واجب ہو کہ وہ اسے اٹھا کر لے جائے اور دفن کر دے اور اس وقت کوئی شخص اس کی معاونت کو پہنچ جائے تو وہ اس پر خوش ہوتا ہے اور مدد کرنے والے سے حسد نہیں کرتا اور غافل لوگوں کے دل مردہ ہیں و عظم کرنے والے ان کو بیدار اور زندہ کرتے ہیں لہذا ان کی کثرت سے ایک دوسرے کو راحت اور معاونت ہوتی ہے بنا بریں اس پر زیادہ خوش ہونی چاہیے لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے۔

پس مرید کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے، یہ شیطان کے بڑے بڑے جالوں میں سے ہے جس سے وہ ان لوگوں کی راہ روکتا ہے جن پر معرفت کا کچھ راستہ کھلتا ہے کیونکہ دنیوی زندگی کو ترجیح دینا انسان کی طبیعت پر غالب ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

بَدَلُ تَوْبَتِهِنَّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (۱)

بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو،

پھر بیان فرمایا کہ طبیعتوں میں شرمیشہ سے چلے آتی ہے اور یہ بات پہلی کتب میں بھی مذکورہ ہے۔

ارشاد خداوندی ہے۔

إِنَّ هَذَا لِنَفْسِ الضَّعِيفِ الْوَعُولِ الضَّعِيفِ

بے شک یہ بات پہلی کتابوں میں (بھی مذکور) ہے حضرت

إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى - (۲)

ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہما السلام کے صحیفوں میں۔

تو مرید کی ریاضت اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے سلسلے میں بتدریج تربیت کا یہ طریقہ ہے۔

جہاں تک ہر صفت میں ریاضت کا تعلق ہے تو عنقریب اس کا بیان آئے گا۔ بے شک انسان پر سب سے غائب صفات پیٹ، خرم گاہ اور زبان کی خواہشات ہیں پھر غصہ ہے جو خواہشات کی حمایت میں لشکرِ کرج ہے پھر جب انسان پیٹ اور شرم گاہ کی خواہش کو چاہتا ہے اور ان سے مالوس ہوتا ہے تو دنیا سے محبت کرتا ہے اور اس پر اسی صورت میں قادر ہوتا ہے جب اسے مال اور مرتبہ حاصل ہو اور جب وہ مال اور مرتبہ طلب کرتا ہے تو اس میں تکبر، خود پسندی اور سرکاری کا ٹھنڈ اس قدر ظاہر ہوتا ہے کہ وہ دنیا کو چھوڑنے پر بالکل تیار نہیں ہوتا اور دین سے بھی وہ بائیں اختیار

(۱) قرآن مجید، سورۃ الاعلیٰ آیت ۱۶

(۲) قرآن مجید، سورۃ الاعلیٰ آیت ۱۸

لڑتے جو ریاست اور سرداری کا باعث ہوں اور غرور پایا جائے۔
اسی لیے ہم پر واجب ہے کہ ان پہلی دو باتوں کو بیان کرنے کے بعد مہلکات کی بحث کو آٹھ بابوں سے مکمل کریں۔

(۱) پیٹ اور شرم گاہ کی خواہشات کو توڑنا۔

(۲) زبان کی آفات کا بیان

(۳) غصے، کینہ اور حسد کو ختم کرنا

(۴) دنیا کی مذمت اور اس کے دھوکے کی تفصیل

(۵) مال کی محبت کو ختم کرنا اور بخل کی مذمت

(۶) ریاضت کاری اور اقدار کی محبت کی مذمت

(۷) شکر اور خود پسندی کی مذمت

(۸) دھوکہ کھانے کے مقامات کا بیان۔

ان مہلکات کے ذکر اور ان کے علاج کے طریقے کے بیان سے ہماری غرض پوری ہو جائے گی ان شاء اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے پہلے باب میں بیان کیا وہ قلبی صفات کی تشریح ہے کیوں کہ دل ہلاک کرنے والی اور نجات دینے والی دونوں قسم کی صفات کا مرکز ہے اور جو کچھ ہم نے دوسرے باب میں ذکر کیا ہے وہ تہذیب اخلاق اور قلبی امراض کے علاج کے لیے ایک قاعدہ کلیہ کے طور پر اشارہ ہے۔

جہاں تک اس کی تفصیل کا تعلق ہے تو وہ ان رائے، باتوں میں آئے گی۔

اللہ تعالیٰ کے لیے حمد و ثنا ہے اس کی مدد اور توفیق حسن سے ریاضت نفس اور تہذیب اخلاق کا بیان مکمل ہوا اس کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ دو قسم کی شہوتوں کو توڑنے کا بیان ہوگا۔

تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ سے ہیں جو ایک ہے اور ہمارے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل و اصحاب پر رحمت ہونی زمین و آسمان میں سے ہر منتخب بندے پر رحمت ہو اللہ تعالیٰ کی عطا سے یہ توفیق ہے میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور اسی کی طرف رجوع کیا۔

۳۔ دو شہوتوں کو ختم کرنا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ !

تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو اپنے بڑائی اور بندگی میں یکتا ہے وہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی تعریف و توصیف کی جائے اور اس کی پاکیزگی بیان کی جائے وہ اپنے فیصلوں میں انصاف کرتا ہے انعامات کے عطا کرنے میں فضل و کرم سے کام لیتا ہے وہی اللہ ہر مقام پر بندے کی حفاظت فرماتا ہے وہ بندے کو اس کے مقاصد سے زیادہ بلکہ اس کی امیدوں کے مطابق انعام و اکرام سے نوازتا ہے وہی اسے ہدایت دیتا ہے وہی مارتا اور زندہ کرتا ہے جب بیمار ہو جائے تو وہی شفا عطا فرماتا ہے جب انسان کمزور ہو جائے تو وہی اسے قوت عطا فرماتا ہے وہی اسے عبادت کی توفیق دیتا اور اسے راضی کرتا ہے۔

وہی اسے کھانا اور پلٹا ہے اسے ہلاکت سے محفوظ رکھتا اور کھانے پینے کے ذریعے ہلاکت خیزوں سے بچاتا ہے وہ اسے قوت و موت پر قناعت کے ذریعے اپنے قریب کرتا ہے حتیٰ کہ اس کے ہاں شیطان کے راستے بند ہو جاتے ہیں اس کے ذریعے اس کی نفسانی شہوت ختم کرتا ہے جو اس کی دشمن ہے پس وہ شہوت کے شر کو ختم کر کے اپنے رب کی عبادت کرتا اور اسی سے ڈرتا ہے اور یہ سب کچھ اس وقت ہوتا ہے جب وہ اسے لذت و اور من پسند اشیاء عطا کر دیتا ہے پھر ان لذات کی طرف بلانے والے امور کو بڑھا کر اسے امتحان میں ڈالتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہ کس طرح اپنے رب کے حکم کو اپنی خواہش پر ترجیح دیتا اور اللہ تعالیٰ کے امان و نواہی کی حفاظت کرتا ہے وہ ہمیشہ اس کی عبادت کرتا اور گناہوں سے بچتا ہے رحمت کاملہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو جو اس کے بندے اور نبی ہیں اور کرم و معزز رسول ہیں اسی رحمت جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے نیز آپ کی نیک اولاد اور بہترین صحابہ کرام اور تابعین پر رحمت ہو۔

حمد و صلوات کے بعد۔ انسان کو ہلاکت میں ڈالنے والی سب سے بڑی بات پیٹ کی خواہش ہے اسی کے سبب حضرت آدم اور حضرت حوا علیہما السلام کو ہمیشہ ٹھہرنے کے گھر سے زلت اور محتاجی کے گھر (دنیا) کی طرف آنا ہوا کیونکہ ان دونوں کو درخت سے منع کیا گیا تھا لیکن ان پر خواہش غالب ہوئی حتیٰ کہ انہوں نے اس سے کھایا تو ان کے پردے کا تمام ظاہر ہو گیا درحقیقت پیٹ کی خواہشات کا منبع اور آفات کا مرکز ہے اور شر و گناہ کی شہوت اس کی اتباع کرتی ہے اور بہت سے گناہوں سے نکاح کی خواہش پیدا ہوتی ہے پھر کھانے اور نکاح کی خواہش کے پیچھے جاہ و مرتبہ اور

marfat.com

Marfat.com

مال کی محبت آتی ہے جو زیادہ بیویوں اور طرح طرح کے کھانوں کا وسیلہ ہیں پھر مال کی کثرت اور جہاد و ترہ سے طرح طرح کی رعونتیں اور حدود کی پیدائش ہوتا ہے پھر اسی بل وجہ کے درمیان ریاکاری کی آفت اور باہمی فخر و غرور پیدا ہوتا ہے اور یہ بات کہنے، حسد اور عداوت و بغض کا سبب بنتی ہے اس کے بعد آدمی سرکش، برائی اور بے حیائی کا مرتکب ہوتا ہے۔ تو یہ تمام خرابیاں معدے کو خالی نہ رکھنے اور خوب بھرنے کا نتیجہ ہے اگر بندہ اپنے نفس کو بھوک کے ذریعے ذلیل رکھے اور شیطان کے راستوں کو تنگ کر دے تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے آمادہ ہوگا اور سرکش اور تکبر کے راستے پر نہیں چلے گا اور دنیا کا ہی ہو کر نہیں رہے گا نہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دے گا اور نہ ہی دنیا کے خاطر بھگڑے کرے گا اور جب پیٹ کی خواہش اس حد تک پہنچتی ہے تو اس کی آفات کی وضاحت ضروری ہے تاکہ اس سے اجتناب کیا جائے۔ نیز معدے کے راستے کی وضاحت اس کی فضیلت سے آگاہی اور اس کی ترقیب بھی ضروری ہے اسی طرح شرمگاہ کی شہوت کی تفصیل بھی ضروری ہے کیوں کہ یہ اس کے تابع ہے۔

اس بات کو اللہ تعالیٰ کی مدد سے چند فصلوں میں بیان کریں گے جن میں بھوک کی فضیلت اور فوائد کا ذکر ہوگا پھر پیٹ کی خواہش کو ختم کرنے کے سلسلے میں ریاضت کا طریقہ یعنی کھانا کم کھانا اور دیر سے کھانا پھر بھوک اور اس کی فضیلت کے حکم میں انتہا و جرأتوں کے احوال کی تبدیلی سے پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد ترک خواہش کے سلسلے میں ریاضت کا بیان پھر شرمگاہ کی شہوت کا بیان، پھر اس بات کا بیان کہ مرید پر نکاح کو چھوڑنا لازم ہے اور اس کے بعد ان لوگوں کی فضیلت کا بیان ہوگا جو پیٹ، شرمگاہ اور آنکھ کی خواہش کی مخالفت کرتے ہیں۔

بھوک کی فضیلت اور شکم سیری کی مذمت

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

جَاعِدٌ وَا انْفُسُكَ مُذْبَا لْجُوعِ وَكَاعْطَشٍ
فَاِنَّ الْاَجْرَ فِي ذٰلِكَ كَاَجْرِ الْمُجَاهِدِ فِي
سَبِيلِ اللّٰهِ وَاِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَمَلِ اَحَبِّ
اِلَى اللّٰهِ مِنْ جُوعٍ وَاعْطَشٍ۔ (۱)

اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لَا يَدْخُلُ مَلَكُوتُ السَّمَاوَاتِ

بھوک اور پیاس کے ذریعے اپنے نفسوں کے خلاف
جہاد کرو کیوں کہ اس کا ثواب اللہ تعالیٰ کے راستے میں
جہاد کرنے والے کے ثواب جیسا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بھوک
اور پیاس سے بڑھ کر کوئی عمل پسند نہیں۔

جو شخص اپنے پیٹ کو بھرتا ہے آسمان کے فرشتے اس کے

پاس نہیں آتے۔

مَلَاؤْ بِطَنَّةً - (۱)

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون شخص افضل ہے؟
آپ نے فرمایا جس کا کھانا اور ہنٹا کم ہو اور اتنے لباس پر راضی ہو جائے (۱۲) جس سے اپنے ستر کو ڈھانپ لے۔

اور آپ نے ارشاد فرمایا:

سَيِّدُ الْأَعْمَالِ الْجُودُ وَذُلُّ النَّفْسِ لِبَاسِ
الْمَعْرُوفِ - (۱۳)

اعمال کا سرور بھوک ہے اور نفس کی ذلت اونی لباس
میں ہے۔

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

إِتْسَاؤُكُمْ لِكُلِّ مَا شَرِبْتُمْ فِي أَنْصَابِ الْبَطُونِ
فِي أَنْهَ جَزْءٍ مِنَ الشَّبْرَةِ - (۱۴)

(اونی لباس) پہننا اور آدھا پیٹ کھاؤ پیو یہ نبوت کا
ایک حصہ ہے۔

حضرت مسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

الْعَفْكَ نِصْفُ الْعِبَادَةِ وَقِلَّةُ الطَّعَامِ
هِيَ الْعِبَادَةُ - (۱۵)

غور و فکر نصف عبادت ہے اور کم کھانا (پوری) عبادت
ہے۔

ان ہی سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت کے دن تم میں سے وہ شخص افضل ہوگا جو زیادہ دیر بھوکا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات
کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ بڑا وہ ہوگا جو خوب
سونا ہے اور زیادہ کھانا پیتا ہے۔ (۱۶)

ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اختیار فرمایا کہ بھوک برداشت فرماتے تھے۔ (۱۷)
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

(۱) الاحادیث الضعیفہ والموضوۃ جلد اول ص ۲۴۵ حدیث ۲۲۷

(۲) الاحادیث الضعیفہ والموضوۃ جلد اول ص ۲۴۴ حدیث ۲۲۳

(۳) الاحادیث الضعیفہ والموضوۃ جلد اول ص ۲۴۵ حدیث ۲۲۸

(۴) الاحادیث الضعیفہ والموضوۃ جلد اول ص ۲۴۴ حدیث ۲۲۵

(۵) الاحادیث الضعیفہ والموضوۃ جلد اول ص ۲۴۵ حدیث ۲۲۹

(۶) الاحادیث الضعیفہ والموضوۃ جلد اول ص ۲۴۴ حدیث ۲۲۲ (۷) شعب الایمان جلد ۵ ص ۳۶ حدیث ۵۶۳

اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اس شخص پر فخر کا اظہار فرمایا جو دنیا میں کم کھانا اور کم پیتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کی طرف دیکھو میں نے دنیا میں اسے کھانے اور پینے کے اعتبار سے کم زمائیں میں ڈالا تو اس نے صبر کیا اور ان دونوں باتوں کو چھوڑ دیا اسے میرے فرشتوں کو گواہ ہو جاؤ وہ شخص کھانے کا جو لقمہ بھی چھوڑ دے گا میں اسے اس کے بدلے میں جنت کے درجات عطا کروں گا۔ (۱)

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لَا تُسَيِّئُوا الْقُلُوبَ بِكَثْرَةِ الْقَطْعَانِ وَالشَّرَابِ
فَإِنَّ الْقَلْبَ كَالذُّبُعِ يَمُوتُ إِذَا اكْتَرَدَ
عَلَيْهِ الْعَمَاءُ۔ (۲)

اپنے دلوں کو کھانے پینے کی زیادتی سے مردہ نہ کرو
یونکہ دل کھینک کی طرح ہے جو پانی کی زیادتی سے غلاب
ہو جاتی ہے۔

اور آپ نے ارشاد فرمایا:

آدمی اپنے پیٹ سے بڑھ کر کسی چیز کو برائی سے نہیں بھرتا انسان کے لیے چند لقمے کافی ہیں جو اس کی پیٹھ کو سیدھا رکھیں اور اگر اس کے لیے زیادہ کھانا ضروری ہو تو ایک تہائی کھانے کے لیے، ایک تہائی پانی کے لیے اور ایک تہائی سانس لینے کے لیے ہو (۳)

حضرت امام بن زیاد اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم کی ایک طویل روایت میں جھوک کی فضیلت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا: بے شک قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو دنیا میں دیر تک جھوکا، پیا سا اور تمکین رہتا ہے یہ لوگ پوشیدہ اور متقی ہیں اگر ظاہر ہوں تو ان کو کوئی بھی نہیں پہچانتا اور اگر غائب ہو جائیں تو ان کی گمشدگی محسوس نہیں ہوتی زمین ان سب کو جانتی ہے اور آسمانی فرشتے ان سب کو گھیرے ہوئے ہیں یہ لوگ دنیا میں کس قدر اچھے ہیں اور کس قدر نیک ہیں اللہ تعالیٰ اطاعت کرتے ہیں لوگ نرم بستر بچھاتے ہیں اور وہ اپنے پیشانیوں اور گھٹنوں بچھاتے ہیں لوگوں نے انبیاء کرام کے عمل اور اذقان کو ضائع کر دیا لیکن انہوں نے ان کی حفاظت کی۔ جب وہ چلے جاتے ہیں تو زمین دھکتی ہے اور جس شہر میں ان میں سے کوئی ایک نہ ہو اس (شہر) پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے وہ دنیا پر اس طرح نہیں جھکتے جس طرح کتے سوار پر جھکتے ہیں وہ معمولی کھانا کھاتے اور پرانے کپڑے پہنتے ہیں ان کے بال بکھرے ہوئے اور چہرے پر گرد و خراب ہوتا ہے لوگ ان کو دیکھ کر خیال کرتے ہیں کہ وہ بیمار ہیں حالانکہ وہ بیمار نہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دن کی عقل باقی

(۱) کنز العمال جلد ۱۵ ص ۷۶، حدیث ۲۳۰۵۷

(۲) الاحادیث الضعیفہ والرموزۃ جلد ۲ ص ۱۵۲ حدیث ۷۲۱

(۳) مستطام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۱۲۲ روایات مقدمہ

وہی حالانکہ ان کی عقل نہیں گئی لیکن لوگ اپنے دل سے اس بات کی طرف دیکھتے ہیں جو ان سے دنیا کو لے گئی دنیا والوں کے نزدیک وہ عقل کے بغیر چلتے ہیں لیکن وہ ان باتوں کو بھی سمجھتے ہیں جن سے لوگوں کی عقل گم ہو جاتی ہے اسے اسامہ! ان لوگوں کے لیے آخرت میں شرف و عزت ہے جب تم ان کو کسی شہر میں دیکھو تو جان لو کہ وہ اس شہر والوں کے لیے اس کا باعث ہیں جس قوم میں وہ موجود ہوں ان کو عذاب نہیں ہوتا زمین ان پر خوش ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان سے عطا فرماتا ہے تم انہیں بھائی بناؤ ہو سکتا ہے تم ان کے وسیلے سے نجات پاؤ اور اگر ایسا کر سکو کہ تمہیں موت آئے تو تمہارا پیٹ بھوکا اور تمہارا جگر پیاسا ہو تو ایسا کرو اس طرح تم کو شرف و منزل حاصل ہوگا تمہارا نبی اکرام کی صف میں داخل ہو گے اور جب تمہارا روح ادا ہو جائے گی تو فرشتے خوش ہوں گے اور اللہ تعالیٰ تم پر رحمت فرمائے گا۔ (۱)

حضرت حسن، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
 اِنْبَسُوا الصُّوْتِ وَتَقَرُّوا وَكَلُوا فِيْ اَنْصَابِ
 اَلْبِطْنِ تَدْخُلُوْا فِيْ مَلَكُوْتِ السَّمٰوٰتِ۔
 ادنی لباس پہننا اور کپڑے کو پیٹنے سے اٹھاؤ (یا مستعد
 ہو) نصف پیٹ کھاؤ آسمانوں کی بادشاہی میں داخل ہو
 جاؤ گے۔ (۲)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا۔

اسے میرے حاریرا اپنے معدوں کو بھوکا اور جسموں کو نشکار کھو تاکہ تمہارے دل اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں۔ (۲) (حسب
 حضرت کپڑا پہننا مراد ہے بالکل ننگا ہونا نہیں)
 یہ بات ہمارے نبی سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مروی ہے خوت طاؤس نے اسے روایت کیا ہے۔
 کہا گیا ہے کہ تورات میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ موٹے عالم کو پسند نہیں کرتا کیونکہ موٹاپا، غفلت اور زیادہ کھانے پر دلالت
 کرتا ہے اور بری بات ہے خاص طور پر علماء کے لیے (مناسب نہیں)
 اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے شک اللہ تعالیٰ موٹے قاری کو پسند نہیں فرماتا۔
 (مطلب یہ ہے کہ جزیادہ کھانے کی وجہ سے موٹا ہو کسی بیماری وغیرہ کی وجہ سے ہو تو وہ معذور ہے)
 ایک حدیث مرسل میں ہے۔

اِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَجْعَلِيْ مِنْ اَبْتِ اَدَمَ
 بے شک شیطان انسان میں خون کی طرح گردش کرتا ہے

(۱) تاریخ ابن عساکر جلد ۲ ص ۲۰۰، ۲۰۱ ذکر من اسما اسامہ
 (۲) الفروعی بآثار الخطاب جلد اول ص ۱۰۲ حدیث ۳۳۸
 (۳) المعجم الکبیر للطبرانی جلد ۱ ص ۲۶۲، ۲۶۳ حدیث ۱۲۹۲

پس شیطان کی گزرگاہوں کو بھوک اور پیاس کے ذریعے
تنگ کر دو۔

مَعْبُورِي الدَّمِ فَضَيَّقُوا مَجَارِيَهُ بِالْجُورِ
وَالْعَطَشِ - (۱)

ایک دوسری حدیث شریف میں ہے۔

بے شک پیٹ بھرا ہونے کی صورت میں کھانا برص کی
بیاری پیدا کرتا ہے۔

إِنَّ الْأَكْلَ حَتَّى الشَّبَعِ يُورِثُ التَّبْرَصَ -
(۲)

مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور منافق سات آنتوں
میں کھاتا ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعَى وَاحِدَةٍ وَالْمُنَافِقُ
يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءَ - (۳)

یعنی وہ مومن سے سات گنا زیادہ کھاتا ہے، مومن کی خواہش سے سات گنا زیادہ ہوتی ہے۔
آنت کا ذکر شہوت (خواہش) سے کیا ہے، بیوں کی خواہش کھانے کو اس طرح قبول کرتی ہے جس طرح آنت اسے
قبول کرتی ہے یہ مطلب نہیں کہ منافق کی آنتیں مومن کی آنت سے زیادہ ہوتی ہیں۔

حضرت حسن بصری رحمہ اللہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ
وسلم سے سنا آپ نے فرمایا:-

أَدْنَمُوا قُرْعَ بَابِ الْجَنَّةِ يُفْتَحُ لَكُمْ -
جنت کے دروازے کو کھٹکھٹاتے رہو تمہارے لیے
کھول دیا جائے گا۔ (۴)

فرماتی ہیں میں نے پوچھا ہم کس طرح جنت کا دروازہ ہمیشہ کھٹکھٹائیں آپ نے فرمایا بھوک اور پیاس کے ذریعے
ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ نے ڈکار دیا تو آپ نے اسے
سے فرمایا اپنے ڈکار کم کرو قیامت کے دن وہ لوگ زیادہ دیر تک بھوکے رہیں گے جو دنیا میں زیادہ سیر ہو کر کھاتے
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا اور جب کبھی

(۱) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۳ ص ۱۵۶ مرویات السن

(۲) احادیث الضعيفة والموضوعة جلد اول ص ۲۰۵ حدیث ۲۲۹

(۳) صحیح بخاری جلد ۲ ص ۱۲ کتاب الاطعمه

میں آپ کی بھوک دیکھ کر رحم کے مارے رو پڑتی اور اپنے ہاتھ کو آپ کے پیٹ مبارک پر پھرتے ہوئے کہتی میری جان آپ پر فدا ہوا آپ دنیا سے اتنا تو دیا کریں جس سے آپ کو قوت حاصل ہو اور آپ کو بھوک نہ رہے آپ فرماتے اسے عائشہ! میرے بھائی جو اولوالعزم رسول تھے انہوں نے اس سے بھی زیادہ سختیوں پر صبر کیا وہ اسی حال پر رہے جب وہ اپنے رب کے سامنے حاضر ہوئے تو انہیں تہایت عزت والامقام اور بہت زیادہ ثواب حاصل ہوا میں اس بات سے شرم محسوس کرتا ہوں کہ اگر دنیا میں مجھے کچھ سائنس حاصل ہو تو کل ان کے مقابلے میں میرا مرتبہ کم ہو جائے کچھ دن صبر کر لیتا مجھے اس بات سے زیادہ پسند ہے کہ کل (قیامت کے دن) میرا حصہ کم ہو جائے مجھے اپنے ساتھیوں اور بھائیوں (انبیاء کرام) کے ساتھ ملنے سے زیادہ کوئی چیز پسند نہیں ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ کی قسم اس کے بعد ایک ہفتہ بھی مکمل نہ ہو کہ آپ کا وصال ہوگا (۱)
 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا روٹی کا ایک ٹکڑا لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو آپ نے پوچھا یہ ٹکڑا کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا میں نے ایک روٹی پکائی تھی تو میں نے آپ کے بغیر کھانا پسند نہ کیا اس لیے یہ ٹکڑا آپ کے پاس لے آئی۔
 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین دن کے بعد یہ پہلا کھانا ہے جو تمہارے والد کے دین مبارک میں داخل ہوتا ہے۔ (۲)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال تک اپنے گھر والوں کو مسلسل تین دن گندم کی روٹی سیر کر کے نہیں کھائی (۳)
 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
 جو لوگ دنیا میں بھوک گزارتے ہیں وہ قیامت کے دن سیر ہو کر کھائیں گے (۴) اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ پسند وہ لوگ ہیں جو پیٹ بھرے رہتے ہیں اور جو شخص خواہش کے باوجود ایک لقمہ بھی چھوڑ دیتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک درجہ ہوگا۔ (۵)

(۱)

(۲) المعجم الکبیر للطبرانی جلد اول ص ۲۵۹ حدیث ۷۰

(۳) سنن ابی اجمی ص ۲۲۹، ابواب الاطعمہ

(۴) کنز العمال جلد ۲ ص ۲۰۰ حدیث ۶۱۵۶

(۵)

marfat.com

Marfat.com

آثار

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا پیٹ بھرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ یہ زندگی میں بوجھ اور موت کے وقت بدبوس ہے۔

حضرت شقیق بنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں عبادت ایک پیشہ ہے جس کی دوکان خلوت (تنہائی) اور اوزار بھوک ہے۔
حضرت نعمان حکیم نے اپنے بیٹے سے فرمایا: اے میرے بیٹے! جب تمہارا معدہ بھرا ہوگا تو فکر سو جائے گا، حکمت بیکار ہو جائے گی اور اعضاء، عبادت سے پٹھ جائیں گے۔

حضرت فیصل بن عیاض رحمہ اللہ اپنے نفس سے فراتے تم کس چیز سے ڈرتے ہو؟ کیا تم بھوکا رہنے سے ڈرتے ہو؟
اس سے مت ڈرو تم اللہ تعالیٰ کے ہاں اس سے بھی ہلکے ہو نہی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام بھی بھوک بھگت کرتے تھے اور حضرت کہس بارگاہِ خداوندی میں یوں عرض کرتے تھے: اے میرے خدا! تو نے مجھے بھوکا اور ننگا رکھا اللہ راتوں کے اندھیرے میں چراغ کے بغیر بیٹھا دیا تو نے کس وسیلے سے مجھے یہ مقام عطا فرمایا۔

حضرت فتح موصلی رحمہ اللہ کی بیماری اور بھوک جب سخت ہو گئی تو وہ عرض کرتے یا اللہ! تو نے بھوک اور بیماری کے ذریعے میری آزمائش فرمائی تو اپنے دوستوں کے ساتھ اسی طرح کرتا ہے میں کس عمل کے ساتھ تیرے اسی انعام کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے عطا فرمایا۔

حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے حضرت محمد بن واسع رحمہ اللہ سے کہا اے ابو عبد اللہ! وہ شخص خوش قسمت ہے جس کے پاس تھوڑا سا غلہ ہو جو اسے طاقت دے اور لوگوں سے بے نیاز کر دے انہوں نے مجھے فرمایا: اے ابویسی! اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جو صبح بھوکا ہو اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو۔

حضرت فیصل بن عیاض رحمہ اللہ عرض کرتے یا اللہ! تو نے مجھے اور میرے اہل و عیال کو بھوکا رکھا اور تو نے مجھے راتوں کے اندھیرے میں چراغ کے بغیر رکھا اور یہ طریقہ تو اپنے دوستوں کے ساتھ اختیار کرتا ہے مجھے یہ مرتبہ کیسے؟
حضرت یحییٰ بن معین رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں رغبت رکھنے والوں کی بھوک تنبیہ کے لیے ہوتی ہے تو سب کے مالوں کی بھوک امتحان کے لیے، مجتہدین کی بھوک ان کی بزرگی کے لیے مہر کرنے والوں کی بھوک سیاست کے لیے اور زاہدین کی بھوک حکمت کے طور پر ہوتی ہے۔

تورات میں ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جب بھوکے ہو تو بھوکوں کو یاد کرو۔

حضرت ابوسلیمان رحمہ اللہ فرماتے ہیں مجھے رات کے کھانے سے ایک لقمہ چھوڑ دینا صبح تک رات بھر عبادت کرنے سے زیادہ پسند ہے۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا بھوک اللہ تعالیٰ کے پاس اس کے خزانوں میں سے ہے اور یہ اسی شخص

کو عطا کرتا ہے جسے پسند کرتا ہے۔

marfat.com

Marfat.com

حضرت سہل بن عبد اللہ تستری رحمہ اللہ ہیں سے کچھ اور پون کچھ نہ کھاتے اور انہیں سال بھر کے کھانے کے لیے ایک درم کافی ہوتا۔ وہ بھوک کو بڑا تہہ دیتے اور اس میں مبالغہ کرتے یہاں تک کہ فرماتے قیامت کے دن زائد کھانے کو چھوڑنے سے زیادہ افضل عمل کوئی نہ ہوگا۔ کیونکہ یہ عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے وہ فرماتے تھے سمجھدار لوگ دین اور دنیا کے اعتبار سے بھوک سے زیادہ نفع بخش کسی چیز کو نہیں سمجھتے مزید فرماتے ہیں آخرت کو طلب کرنے والوں کے لیے کھانے سے زیادہ کسی چیز کو نقصان دہ نہیں سمجھتا۔

انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ علم و حکمت کو بھوک میں رکھا گیا ہے جب کہ گناہ اور جہالت کو شکم سیری میں رکھا گیا ہے۔ فرماتے ہیں حلال کو چھوڑتے ہوئے خواہشات کی مخالفت سے افضل کوئی عبادت نہیں اور ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ پیٹ کا تیسرا حصہ کھانے کے لیے ہو اور اس پر اضافہ کرتا ہے وہ اپنی نیکیوں کو کھاتا ہے ان سے زائد کھانے سے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا زیادہ اس وقت ہوتا ہے جب کھانے کے مقابلے میں چھوڑنا زیادہ پسند ہو اور جب ایک رات بھوکا رہے تو اللہ تعالیٰ سے سوال کرے کہ اس وہ بھوک کو دور اتنی کر دے۔ جب یہ حال ہوگا تو اب کھانے میں زیادہ شمار ہوگی۔

انہوں نے فرمایا ابدال صرف اسی صورت میں ابدال بنتے ہیں کہ وہ پیٹوں کو بھوکا رکھیں، بیدار رہیں نیز خاموشی اور بے خیالی اختیار کریں فرمایا ہر نیکی کی اصل جو آسمان سے زمین کی طرف اترتی ہے وہ بھوک ہے، اور ہر گناہ کی جڑ جو زمین و آسمان کے درمیان ہے وہ شکم سیری ہے۔

فرمایا جو اپنے نفس کو بھوکا رکھتا ہے اس سے دوسرے ختم ہو جاتے ہیں مزید فرمایا بندہ جب بھوکا، بیمار اور آزمائش میں ہوتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے مگر جسے اللہ تعالیٰ چاہے۔

فرمایا جان لو! یہ وہ زمانہ ہے کہ اس میں نجات وہی شخص پائے گا جو اپنے نفس کو ذبح کرے اور اسے بھوک، بیداری اور محنت کے ذریعے قتل کر دے نیز ارشاد فرمایا جو شخص زمین پر چلتا ہے اہل اس کے پانی سے سیر ہو کر چتا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ گناہ سے بچ جائے اگر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے تو جو آدمی سیر ہو کر کھانا کھاتا ہے اس کا کیا حال ہوگا۔

کسی دانا سے پوچھا گیا کہ نفس کو کس طرح قید کروں تو اس نے کہا بھوک اور پیاس کے ساتھ قید کرو گناہی اور ترک عزت کے ساتھ اسے ذلیل کرو اور آخرت والوں کا خاک پائنا کر اسے چھوٹا کرو اور قراد کے لباس کو ترک کر کے اسے توڑو، اور ہمیشہ اس کے بارے میں بدگمانی اختیار کر کے اس کی آفات سے نجات حاصل کرو اسے خواہشات کے خلاف رکھو۔

حضرت عبدالواحد بن زید رحمہ اللہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی صاف ستھرا کیا بھوک

کے ذریعے کیا اور اولیاء کرام پانی پر جب چلتے ہیں یا زمین پر گزرتے ہیں تو بھوک کے ساتھ گزرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھوک کی وجہ سے اپنا دوست بنایا ہے۔

حضرت ابوطالب کی رحمانہ فرمائے ہیں پیٹ کی مثال ستار کی مثل ہے کہ خالی کلوچ میں تار گئے ہوتے ہیں اس کی آواز اس لیے اچھی ہوتی ہے کہ وہ ہلکا چلکا اور اندر سے خالی ہوتا ہے اسی طرح جب پیٹ خالی ہو تو تلاوت شیریں ہوتی ہے شب بیلدی حاصل ہوتی ہے اور نیند کم آتی ہے۔

حضرت ابو بکر مزنی فرماتے ہیں تین قسم کے آدمیوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے وہ شخص جو کم سوئے، جو آدمی کو نکھانے اور جو شخص آرام کم کرے۔

ایک روایت میں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ساٹھ دن تک اپنے رب سے مناجات کی اور اس دوران کچھ کھا یا جب ان کے دل روٹی کا خیال آیا تو مناجات کا سلسلہ ٹوٹ گیا اس وقت انہوں نے دیکھا کہ ان کے سامنے ایک روٹی رکھی ہوئی ہے چنانچہ آپ نے مناجات کے ختم ہونے پر دنا شروع کر دیا اس دوران ایک شیخ نے ان سے کہا کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا ہے اللہ تعالیٰ کے دل! اللہ تعالیٰ تجھے برکت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ میرے لیے دعا مانگو میں ایک خاص حالت میں تھا کہ میرے دل میں روٹی کا خیال آیا اور وہ حالت ختم ہو گئی۔

اس شیخ نے دعا مانگنے ہوئے عرض کیا یا اللہ! اگر تیرے علم کے مطابق جب سے میں نے تجھے پہچانا میرے دل میں روٹی کا خیال آیا ہے تو مجھے نہ بخش بلکہ مجھے جب بھی کوئی چیز ملی میں نے کس فکر اور خیال کے بغیر سے کھا یا۔ ایک روایت میں ہے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے قریب کر کے کلام فرمایا تو آپ نے چالیس دن کھانا چھوڑ دیا پہلے تیس دن اور اس کے بعد دس دن۔ قرآن پاک میں اسی طرح آیا ہے کہ چونکہ آپ نے پہلے تیس دن کے بغیر روزہ رکھا صرف دن کے وقت کھانا ترک کیا تو اس وجہ سے دس دنوں کا اضافہ کیا گیا۔

بھوک کے فوائد اور شکم سیری کے نقصانات؛

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
جَاهِدُوا أَنْفُسَكُمْ بِالْجُوعِ وَالْعَطَشِ
فَإِنَّ الْأَجْرَ فِي ذَلِكَ - (۱)
اپنے نفسوں سے بھوک اور پیاس کے ذریعے جہاد کرو
کیونکہ ثواب اس میں ہے۔

شاید تم یہ کہو کہ بھوک کی وجہ سے یہ نفیلت کیسے آگے جاتا ہے وہ تو محض معدے کو تکلیف پہنچاتا ہے اگر ایسی بات ہوتی ہے تو ہر وہ عمل جس سے انسان کو اذیت پہنچتی اس کا زیادہ ہوتا مثلاً وہ اپنے آپ کو مارے یا اپنا گوشت کاٹے یا اپنے

جو عیزی کھائے۔

تو جان لو کہ یہ قول ایسا ہی ہے کہ کوئی شخص دوائی کھائے اور اس سے اس کو نفع حاصل ہو اور وہ یہ خیال کرے کہ یہ نفع اسے اس دوائی کی کڑواہٹ اور ناپسندیدگی کی وجہ سے ہوا لہذا وہ ہر کڑوی اور فلاف مزاج چیز کھانے لگے۔ بلکہ اسے نفع دوائی کی خاصیت کی وجہ سے ہوا ہے اس لیے نہیں کہ وہ کڑوی تھی۔ اور اس خاصیت سے صرف کڑویوں کو واقعیت ہوتی ہے اس کی طرح بھوک سے حاصل ہونے والے نفع کی وجہ سے صرف جید علماء ہی جانتے ہیں۔ اور جو شخص اس لیے بھوکا رہتا ہے کہ حدیث شریف میں بھوک کی تعریف آتی ہے لہذا وہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے تو یقیناً اسے نفع ہوگا اگرچہ اسے نفع کی علت معلوم نہ ہو جس طرح وہ شخص جو دوائی پیتا ہے تو اسے نفع ہوتا ہے اگرچہ اس کے نفع بخش ہونے کی وجہ معلوم نہیں ہوتی۔

لیکن ہم اس بات کی وضاحت کرتے ہیں تاکہ تم درجہ ایمان سے علم کے درجہ تک پہنچ جاؤ۔

ارشاد خداوندی ہے۔

اللہ تعالیٰ تم میں سے ایمان دار لوگوں کا درجہ بلند فرماتا ہے
اور جن لوگوں کو علم دیا گیا ان کے لیے مزید درجات ہیں۔

يُؤْتِي اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ
آمَنُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ (۱)

پس ہم کہتے ہیں کہ بھوک کے دس فائدے ہیں۔

پہلا فائدہ

دل کا صفائی، طبیعت کی تیزی اور بصیرت کا کمال ہے۔ کیونکہ سیر جو کھانے سے ذہن گنوا اور دل اندھا ہو جاتا ہے۔ اور صاف میں بخار نشہ کی طرح بڑھتا ہے حتیٰ کہ وہ سورج و بچار کے مقامات کو گھیر لیتا ہے اور یوں اس کے سبب عقل ٹکڑے بھاری ہو جاتا ہے اور فوری ادراک نہیں کر سکتا بلکہ بچہ جب زیادہ کھاتا ہے تو اس کی قوتِ حفظ میں فرق پڑتا ہے اس کا ذہن خراب ہو جاتا ہے اور وہ فوری طور پر کسی چیز کا ادراک نہیں کر سکتا حضرت ابوسلیمان دیرانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

بھوک کو اختیار کرو یہ نفس کو ذلیل کرتی اور دل کو نرم کرتی ہے اور اس سے آسانی علم حاصل ہوتا ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

اپنے دلوں کو کم ہنسنے اور ٹھوڑا کھانے کے ذریعے
زندہ رکھو اور ان کو بھوک کے ذریعے پاک کرو وہ صاف

أَخْيَرُ قُلُوبِكُمْ بِقِلَّةِ الصَّحْبِ
وَقِلَّةِ الشَّبَعِ وَطَهْرُهَا بِالْجُوعِ

(۱) تلوں میں سے جو بادل آیت ۱۱

marfat.com

Marfat.com

تَصْفُوهُ وَتَرَفُّهُ - (۱)

اور نرم ہو جائیں گے۔
کہا جاتا ہے کہ بھوک گرج کی مثل قناعت بادلوں کی طرح اور حکمت بارش کی طرح ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

مَنْ آجَعَ بَطْنَهُ عَظُمَتْ فِكْرَتُهُ وَفُتِنَ قَلْبُهُ - (۲)

جو اپنے پیٹ کو بھوکا رکھتا ہے اس کی سوچ عظیم اور اس کا دل ہوشیار ہو جاتا ہے

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

مَنْ شَبِعَ وَنَامَ مَا قَلْبُهُ - (۳)

جو آدمی سیر ہو کر کھائے اور سو جائے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔

پھر فرمایا:

يَكُلُ شَيْءٌ زَكَاةً وَزَكَاةُ الْبَدَنِ الْجُوعُ (۴)

ہر چیز کی زکوٰۃ ہے اور بدن کی زکوٰۃ بھوک ہے۔

حضرت شبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

میں اللہ تعالیٰ کے لیے ایک دن بھی بھوکا نہیں رہتا مگر میں اپنے دل میں حکمت اور عبرت کا ایک دروازہ کھلا ہوا پاتا ہوں اور بات مخفی نہیں ہے کہ عبادات کا مقصد ایک ایسی فکر ہے جو معرفت خداوندی تک پہنچاتی اور حقائق حق دکھاتی ہے اور شکم سیری اس سے روکتی ہے جب کہ بھوک اس کے دروازے کو کھولتی ہے اور معرفت جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے لہذا مناسب ہے کہ ہمیشہ بھوک کے ذریعے جنت کا دروازہ کھلنا یا جائے اسی لیے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا۔

اے بیٹے! جب موہ بھرا ہوا ہوگا تو فکر سو جائے گی حکمت بے خبر ہوگی اور اعضاء عبادت سے بیٹھ جائیں گی حضرت ابو زید بسطامی رحمہ اللہ نے فرمایا بھوک، بادل ہیں جب بند بھوکا ہوتا ہے تو دل سے حکمت کی بارش ہوتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

حکمت کا نور بھوک ہے اور اللہ تعالیٰ سے دوری شکم سیری کی وجہ سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کا قرب مسکین سے محبت اور ان کے قریب ہونے سے حاصل ہوتا ہے سیر ہو کر نہ کھاؤ اس طرح تمہارے دلوں سے حکمت کا نور بھوک جائے

(۱) ال حادیث الضعیفہ والموضوۃ جلد اول ص ۲۴۵ حدیث ۲۲۷

(۲) ال حادیث الضعیفہ والموضوۃ جلد اول ص ۲۶۶ حدیث ۲۵۱

(۳) صحیح ابن ماجہ ج ۱ ص ۲۰۰ باب العیام

اور جو آدمی رات کو تھوڑا کھانا کھاتا ہے اس کے گرد صبح تک خور رہتی ہے (۱)

دوسرا فائدہ :

کم کھانے سے دل نرم ہوتا ہے اور اس کو صفائی حاصل ہوتی ہے جس کے ذریعے اسے لذتِ دوام کے ادراک اور بعد ذکر سے متاثر ہونے کی استعداد حاصل ہوتی ہے کئی بار زبان پر ذکر جاری ہوتا ہے اور دل بھی حاضر ہوتا ہے لیکن دل کو تو اس سے لذت حاصل ہوتی ہے اور نہ اس کا اثر ہوتا ہے حتیٰ کہ اس کے سامنے دل کی سختی کا حجاب ہوتا ہے اور بعض حالات میں دل نرم ہوتا ہے تو ذکر کا اس پر اثر ہوتا ہے اور مناجات میں لذت حاصل ہوتی ہے اور اس کا واضح سبب مددے کا خالی ہونا ہے۔

حضرت ابوسلیمان دارانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مجھے اس وقت عبادت کے چاشنی زیادہ حاصل ہوتی ہے جب میری پیٹھ میرے پیٹ سے مل جائے (بھوک مراد ہے) حضرت جنید رحمہ اللہ فرماتے ہیں بعض لوگ اپنے اور اپنے سینے کے درمیان کھانے کی کڑکھٹے ہیں اور پھر بھی مناجات کی مشاق حاصل کرنا چاہتے ہیں۔

حضرت ابوسلیمان فرماتے ہیں جب بندہ بھوکا اور پیاسا ہوتا تو روشن اور نرم ہوتا ہے اور جب سیر ہو کر کھاتا ہے تو دل کا سخت ہونا ہے اور دل پر مناجات کی لذت کا اثر ہوتا ہے اور یہ فکر کی آسانی اور حصولِ معرفت کے علاوہ ہے۔

اللہ ہی دوسرا فائدہ ہے۔

تیسرا فائدہ :

کم کھانے کا تیسرا فائدہ انگداری اور تواضع ہے اس کی وجہ سے اگر اہل غرور نیز وہ خوشی چلی جاتی ہے جو سرکشی اور اشرقتالی سے غفلت کا باعث ہے جس قدر بھوک سے نفس کو انگداری حاصل ہوتی ہے اس قدر کسی دوسری بات سے نہیں ہوتی۔ اس وقت وہ اپنے رب کے سامنے جھکتا ہے اور اپنی کمزوری اور ذلت کو چھپانے کی بجائے اس کی قوت کمزور ہوجاتی ہے اور حلیہ چلا جاتا ہے کیونکہ اسے رعنی کا ٹھکانہ نہیں ملتا اور پانی کا گھونٹ نہ ٹھننے کی وجہ سے اس کی دنیا تارک ہو جاتی ہے اور جب تک انسان اپنے نفس کی ذلت اور اس کے عجز کا مشاہدہ نہ کرے وہ اپنے مولا کے غلبے اور قہر کو نہیں دیکھ سکتا اس کی سعادت اس بات میں ہے کہ وہ اپنے نفس کو ہمیشہ ذلت اور عجز کی نگاہ سے دیکھے اور اپنے مالک کو عزت، قدرت اور قہر کی نگاہ سے دیکھے۔ تو اسے ہمیشہ بھوکا اور اپنے رب کی طرف مجبور رہنا چاہیے اور اس اضطرار میں ذوق کا مشاہدہ کرے اسی لیے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دنیا کو پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا۔

لَا بَدَّ لِي أَجُوعًا يَوْمًا وَاشْبَعًا يَوْمًا فَإِذَا جُمْتُ
صَبْرًا وَتَضَرَّعْتُ فَإِذَا شَبِعْتُ
نہیں بلکہ میں ایک دن بھوکا رہوں گا اور ایک دن شکم سیر
ہوں گا پس جب میں بھوکا ہوں گا تو صبر کروں گا اور اپنے

marfat.com

Marfat.com

کے حضور گڑ گڑاؤں گا اور جب شکم سیر ہوں گا تو شکر ادا کروں گا۔

توپٹ اور شرمگاہ جنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے احساس کی اصل پیٹ بھر کر کھانا ہے جب کہ اکلاری اور عاجزی جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے احساس کی اصل بھوک ہے جو شخص جنم لاکھوں دروازوں بند کرتا ہے وہ ہذا جنت کا کوئی دروازہ کھوتا ہے کیونکہ یہ مشرق اور مغرب کی طرح ایک دوسرے کے مقابلے میں ہیں۔ لہذا ان میں سے ایک کے قریب ہونا دوسرے سے فائدہ ہوتا ہے۔

چوتھا فائدہ :

انسان اللہ تعالیٰ کی آنکھوں اور منہ کو نہیں بھولتا، اور نہ ہی ان لوگوں کو بھولتا ہے جو آزمائش میں ڈالے گئے ہیں کیونکہ پیٹ بھر کر کھانے والا بھوکے آدمی کو بھول جاتا ہے بلکہ بھوک کو بھی بھول جاتا ہے اور عقل منداؤں کو بھول کر کئی صحبت دیکھتا ہے تو اسے آخرت کی پریشانی یاد آجاتی ہے جب وہ چایا ہوتا ہے ترقیامت کے میدان میں لوگوں کا پیٹا پھٹتا ہے یاد آجاتا ہے اسی طرح بھوکا ہوتا ہے تو اسے اہل جنم کی بھوک یاد آجاتی ہے حتیٰ کہ انہیں بھوک لگے گی تو انہیں خداوند صفت کھانے کو یاد جائے گا اور انہیں پیٹے کے لیے پیپ دی جائے گی بندے سے آخرت کا عذاب اور تکالیف خائب نہیں ہوتی ہیں یہ بات تو خون دلاتی ہے جو شخص، ذلت، بیماری، قلت اور آزمائش سے خالی ہو وہ آخرت کے عذاب کو بھول جاتا ہے۔ اس کے دل میں اس کا خیال ہوتا ہے اور نہ ہی طلب لہذا بندے کو صحبت میں رہنا اور اس کا شاہد کرتے رہنا چاہیے اور سب سے زیادہ مناسب صحبت جو برداشت کر سکتا ہے وہ بھوک ہے کیونکہ اس میں یاد آخرت کے عذاب بھی بہت سے فائدے ہیں ان اسباب میں سے ایک سبب ہے جو مصائب و ابتلاؤں کو انبیاء و کرام علیہم السلام کے ساتھ خاص کرتا ہے اس طرح دوسرے لوگ بھی درجہ بدرجہ ہیں۔

اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ آپ کیوں بھوکے رہتے ہیں حالانکہ آپ کے قبضے میں زمین کے خزانے ہیں آپ نے فرمایا مجھے یہ ڈر ہے کہ اگر میں سیر ہو کر کھاؤں تو بھوکے کو بھول دوں گا۔ لہذا بھوکوں اور محتاجوں کو یاد رکھنا بھی بھوک کا ایک فائدہ ہے کیونکہ اس بات سے رحمت اللہ کھانا کھانے سے نیز حقوق ظاہر و باطن کا درس دیتی ہے۔ اور شکم یہ آدمی بھوکے کی تکلیف سے خائف ہوتا ہے۔

پانچواں فائدہ :

یہ سب سے بڑا فائدہ ہے اور یہ تمام شہوتوں کو توڑ دینا اور نفسِ امارہ پر غالب آنا ہے کیونکہ تمام گناہوں کی بنیاد

کے بارے میں سورج کو دُور کر دیتا ہے۔

چھٹا فائدہ :

کم کھانے سے نیند اور ہمیشہ کی بیداری دور ہو جاتی ہے کیوں کہ جو آدمی سیر ہو کر کھاتا ہے وہ پانی بہت پیتا ہے۔ اور جو شخص زیادہ پانی پیئے اسے نیند زیادہ آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض مشایخ کے پاس جب کانا عارض ہوتا تو وہ نزلت اسے مریدین کے گرد زیادہ نہ کھاؤ اس طرح زیادہ پانی پوئے اور پھر زیادہ نیند آئے گی اور اس کے نتیجے میں نیاں تھکا اٹھاؤ گے۔ مترصد یقین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نیند کی کثرت کا باعث زیادہ پانی پینا ہے اور زیادہ نیند سے زندگی ضائع ہو جاتی ہے۔ تہجد کی نماز رہ جاتی ہے، طبیعت خمی اور دل سخت ہو جاتا ہے زندگی ایک بہترین جوہر ہے اور یہ بندے کا اصل مال ہے جس کے ساتھ تجارت کرتا ہے جب کہ نیند موت سے لہذا اس کی کثرت عمر کو کم کر دیتا ہے پھر تہجد کی فضیلت پوشیدہ نہیں ہے اور سونے کی وجہ سے تہجد کی غائزوت ہو جاتی ہے اور اگر نیند کے غلبہ کی صورت میں تہجد پڑھے تو عبادت کی جاشن حاصل نہیں کر سکتا پھر مجبوراً غیر شاری (آدمی اگر شکم سیری کے ساتھ سو جائے تو اسے اختتام آتا ہے اور یہ بات بھی تہجد کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے اور اسے غسل کی ضرورت ہوتی ہے اب اگر پانی ٹھنڈا ہو گا تو وضوایت محسوس کرے گا یا حمام میں جانے کی ضرورت ہوگی اور بعض اوقات رات کے وقت وہاں نہیں جاسکتا اور اگر تو رات کو نہ پڑھے ہوں تو وہ بھی رہ جاتے ہیں پھر حمام کی اجرت وغیرہ کی ضرورت ہوگی پھر بعض اوقات حمام میں کسی کی شرنگاہ پر نگاہ پڑ جاتی ہے اور اس میں وہ خطرات ہیں جن کا ہم نے کتاب الطہارت میں ذکر کیا ہے اور یہ تمام فریادیں پیٹ جھر کر کھانے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں حضرت ابوسلیمان دلائی رحمہ اللہ نے فرمایا۔ کہ اختتام ایک غلاب ہے اور انہوں نے یہ بات اس بیخبرائی کہ اختتام بہت سی عبادات میں رکاوٹ بنتا ہے کیونکہ ہر حال میں غسل کرنا ممکن نہیں ہوتا تو نیند کا تعلق کاٹنا ہے اور زیادہ کھانا اس کا سبب ہے جب کہ بھوک اس کو ختم کرتی ہے۔

ساتواں فائدہ :

کم کھانے سے عبادت پر دوام آسان ہو جاتا ہے کیونکہ کھانا زیادہ عبادت سے روکتا ہے اس لیے کہ کھانے میں مشغولیت کے لیے وقت کی ضرورت ہوتی ہے اور بعض اوقات کھانا خریدنے اور پکانے میں وقت صرف ہو جاتا ہے پھر اتوں کو دھونا اور دانتوں کا خدل کرنا بھی وقت کا تقاضا کرتا ہے پھر پانی پیئے کے لیے پانی لینے کی جگہ میں بار بار آنا جانا پڑتا ہے اور جو وقت ان کاموں میں صرف کیا اگر اسے ذکرِ خلافتی مناجات اور باقی عبادات میں صرف کرے تو اس کا نفع زیادہ ہوگا۔ حضرت سری سقلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ میں نے حضرت علیؑ کو کھانا سٹود دیکھے جنہیں وہ پھانک رہے تھے میں نے پوچھا آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا میرا خیال ہے کہ چبانے اور پھانکنے کے درمیان میں ستر تہجیات کا وقت ہوتا ہے اس لیے میں نے مالیں سال سے روٹی نہیں چھانی۔ (یعنی نہیں کھائی)

marfat.com

Marfat.com

تو دیکھتے انہوں نے کس طرح اپنے نفس پر خون محسوس کرتے ہوئے کھانا چبانے میں وقت ضائع نہیں کیا۔

زندگی کا ہر لمحہ ایک نفس جو ہر ہے جو نہایت بیش قیمت ہے لہذا اس سے ایسا فزائنہ حاصل کیا جائے جو آخرت میں باقی رہے گا اور اس کی کوئی اتہا نہیں اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب اپنے وقت کو اللہ تعالیٰ کے ذکر اور عبادت میں صرف کیا جائے زیادہ کھانے کی وجہ سے جو کام مشکل ہو جاتے ہیں ان میں سے ایک ہمیشہ کی طہارت اور مسجد میں ٹھہرنا بھی ہے کیوں کہ زیادہ کھانے کی وجہ سے اسے زیادہ پانی پینے اور پیاب کے لیے باہر نکلنے کی ضرورت پیش آئے گی اور ان مشکلات میں سے ایک روزہ رکھنا بھی ہے کیونکہ جسے جو کارہنے کی عادت ہو اس کے لیے روزہ رکھنا آسان ہو جاتا ہے لہذا روزہ رکھنے، ہمیشہ با وضو رہنے اور کھانے پینے اور اس کے اسباب میں خرچ ہونے والے اوقات کو عبادت میں صرف کرنے جیسے بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اور ان کاموں کو وہی لوگ معمول سمجھتے ہیں جو دین کی قدر نہیں سمجھتے بلکہ وہ دنیا کی زندگی پر راضی اور مطمئن ہو گئے۔

ارشاد خداوندی ہے۔

يَتْلُمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ
عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ۔ (۱)

وہ دنیا کی ظاہری زندگی کو رہی جانتے ہیں اور آخرت سے
وہی لوگ غافل ہیں۔

حضرت ابوسلیمان دارانی رحمہ اللہ نے شکم سیری کی چھ آفات کی طرف اشارہ کیا ہے انہوں نے فرمایا جو شخص پیٹ بھر کر کھاتا ہے اس پر چھ آفات آتی ہیں وہ سناجات خداوندی کی چاشنی سے محروم ہو جاتا ہے، حکمت کی حفاظت مشکل ہو جاتی ہے، مخلوق پر شفقت سے محرومی ہوتی ہے کیونکہ جب وہ پیٹ بھر کر کھاتا ہے تو خیال کرتا ہے کہ سب لوگوں نے پیٹ بھر کر کھانا ہے، عبادت ایک بوجھ بن جاتی ہے خواہشات زیادہ ہوتی ہیں تمام لوگ مساجد کے گرد چکر لگاتے ہیں اور پیٹ بھر کر کھانے والے گندی جگہوں کے گرد چکر لگاتے ہیں۔

آٹھواں فائدہ :

کم کھانے سے بدن کی صحت برقرار رہتی ہے اور بیماریاں مقرر ہوتی ہیں کیوں کہ ان کا سبب زیادہ کھانا ہے نیز اس کی وجہ سے معدے اور لوگوں میں فضول (زائد) اخلاط جمع رہتے ہیں۔ پھر بیماری عبادت سے روکتی اور دل کو پریشان کرتی ہے نیز وہ ذکر و فکر کے راستے میں بھی رکاوٹ ہے اور اس کی وجہ سے زندگی تلخ ہو جاتی ہے۔ بیماری کی وجہ سے انسان فاسد خون نکلوانے دعائی اور ڈاکٹر کا معراج ہو جاتا ہے اور یہ تمام چیزیں روپیہ پیسہ مانگتی ہیں اور اس سلسلے میں انسان کو تکاڑٹ کے ساتھ ساتھ طرح طرح کے گناہوں اور خواہشات کا شکار ہونا پڑتا ہے اور بھوک میں یہ تمام باتیں

۱۱۱ قرآن مجید، سورہ عدم آیت ،

marfat.com

Marfat.com

اور جمل ہو جاتی ہیں۔

منقول ہے کہ ہارون الرشید بادشاہ نے چار طبیب بلائے ایک ہندوستانی دوسرا رومی تیسرا عراقی اور چوتھا حبشی تھا اس نے ان سے کہا کہ تم میں سے ہر ایک ایسی دوائی کا ذکر کرے جس میں کوئی بیماری نہ ہو ہندوستانی حکیم نے کہا میرے نزدیک ایسی دوائی سیاہ ہڑ ہے عراقی نے کہا میرے نزدیک تر تیزک ہے رومی نے کہا میرے نزدیک ایسی دوائی گرم پانی ہے، حبشی جو ان سب سے زیادہ علم رکھتا تھا کہنے لگا ہڑ معدے کو تنگ کر دیتی ہے اور یہ ایک بیماری ہے جب کہ تر تیزک معدے کو نرم کر دیتی ہے اور یہ بھی ایک بیماری ہے گرم پانی معدے کو ڈھبھوڑ دیتا ہے اور یہ بھی ایک بیماری ہے انہوں نے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا ایسی دوائی جس میں کوئی بیماری نہ ہو یہ ہے کہ جب بھوک لگے اس وقت کھانا کھائے اور ابھی بھوک باقی ہو کہ کھانا چھوڑ دے انہوں نے کہا تم نے سچ کہا ہے۔

اہل کتاب کے ایک طبیب فلسفی کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ذکر کیا گیا آپ نے فرمایا۔

ثَلَاثٌ بِلِطْعَامٍ وَثَلَاثٌ بِلِشْرَابٍ وَثَلَاثٌ بِلِنَفْسٍ - (۱)

ایک تہائی کھانے کے لیے، ایک تہائی پانی کے لیے اور ایک تہائی سانس لینے کے لیے ہو۔

اس طبیب نے اس پر تعجب کا اظہار کیا اور کہا کہ میں نے قلتِ طعام کے سلسلے میں اس سے زیاں حکم و مضبوط بات نہیں سنی۔ یہ شک یہ دانا شخصیت کا قول ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

الْبَطْنَةُ أَمَلُ الدَّاءِ وَالْحَمِيَّةُ أَمَلُ الدَّوَارِ وَغَوْفُ كَلِّ جَسَدٍ مَا عْتَادَ (۲)

شکم سیری اصل بیماری، پرہیز کرنا اصل دوائی ہے اور ہر جسم کو اس کا عادی بناؤ جس کا وہ طاری ہے۔

اور ہمارے خیال میں طبیب کو اس پہلی حدیث کی نسبت اس پر تعجب کا اظہار کرنا زیاں و لکن و مناسب ہے۔

حضرت ابن سالم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص گندم کی روٹی ادب کے ساتھ کھائے اسے صبح کے سوا کوئی بیماری نہیں آسکتی پوچھا گیا ادب کیا ہے؟ فرمایا بھوک لگنے پر کھائے اور سیر ہونے سے پہلے اٹھا لے بعض فاضل طبیبوں نے زیادہ کھانے کی برائی میں فرمایا کہ انسان جو کچھ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے اس میں سے زیادہ نفع بخش آثار ہے اور سب سے زیادہ نقصان دہ نمک ہے لیکن زیادہ انار کی نسبت تھوڑا نمک بہتر ہے۔

حدیث شریف میں ہے،

(۱) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۱۳۲ مرویات مقدم بنی ہمدی

(۲) ۱۱ حدیث الضیفۃ والمرغوبۃ جلد اول ص ۲۸۲ حدیث ۱۰۱

کیوں کہ روزہ رکھنے، بھوکا رہنے اور کم کھانے میں جسمانی صحت خراب ہوتی ہے نیز اس کی وجہ سے دل سرکش اور تکبر کی بیماری سے محفوظ رہتے ہیں۔

نواب فائدہ :

کم کھانے کی وجہ سے مشقت کم اٹھانا پڑتی ہے کیونکہ جس شخص کو کم کھانے کی عادت ہو اسے تھوڑا مال بھی کفایت کرتا ہے اور جو شخص شکم سیری کا عادی ہو اس کا پیٹ اس کو بچڑے رکھتا ہے اور سردی اس کی گردن کو بچڑھ کر کتسا ہے آج کیا کھاؤ گے لہذا وہ مختلف مقامات پر جانے کا محتاج ہوتا ہے اور اس طرح وہ حرام کاموں میں پڑ کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے یا وہ حلال مال سے ہٹے گا اور وہ بھی ذلت و رسوائی کا باعث ہوگا اور بعض اوقات وہ لوگوں کی طرف لالچ کی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور یہ انتہائی درجہ کی ذلت ہے اور روز میں اپنا خرچ کم رکھتا ہے۔

بعض حکماء کا قول ہے کہ میں اپنی عام ضرورتوں کو چھوڑنے کے ذریعے پورا کرتا ہوں اس سے میرے دل کو زیادہ راحت پہنچتی ہے۔

ایک دوسرے حکیم کا قول ہے کہ جب میں کسی خواہش یا مال کے امانے کے لیے قرض لینے کا ارادہ کرتا ہوں تو اپنے نفس سے قرض لے لیتا ہوں یعنی اپنی خواہش کو چھوڑ دیتا ہوں تو میرا نفس میرے لیے اچھا قرض خواہ ہے۔

حضرت ابراہیم ادوم رحمہ اللہ اپنے ساتھیوں سے کھانے پینے کی چیزوں کا بھاؤ پوچھتے رہتے کہا جاتا ہنگامی ہے تو فرماتے چھوڑنے کے ذریعے سستا کرو۔

حضرت سہیل رحمہ اللہ فرماتے ہیں تین حالتوں میں کھانا مذموم ہے اگر وہ شخص عبادت گزار ہے تو کھانے سے کستی پیدا ہوتی ہے اگر وہ کمانے والا ہے تو آفات سے بچ نہیں سکتا اور اگر کچھ آمدنی والا ہے تو اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کے حق میں افسانہ نہیں کرے گا۔

خداوند کلام یہ ہے کہ لوگوں کی ہمت کا باعث دنیا کی حرص ہے اور دنیا کی حرص کا سبب پیٹ اور شرعاً ہے اور شرعاً کی شہوت کا باعث پیٹ کی خواہش ہے اور کم کھانے سے یہ تمام باتیں ختم ہو جاتی ہیں اور یہ جہنم کے دروازے میں اور ان کو ختم کرنا جنت کے دروازوں کو کھولتا ہے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

ادْبِعُوا قَدْحًا بِأَبِ الْجَنَّةِ بِالْجُوعِ - (۲) ہمیشہ جنت کا دروازہ بھوک کے ذریعے کھلواتے رہو۔

تو جو شخص یومیہ ایک روٹی پر قیامت کرتا ہے وہ تمام خواہشات سے صبر کرتا ہے وہ انہماک ہوگا اور لوگوں سے بے نیاز ہو جائے گا نیز تمکارت سے بھی بچ جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے عیوب کی اختیار کر کے آخرت کی تجارت کو سے لگادے یہ ان لوگوں میں سے ہوگا جن کو ان کی تجارت اور خرید و فروخت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے نہیں روکتی کیونکہ وہ قیامت کرنے کی وجہ سے بچے رہتے ہیں لیکن جو محتاج ہوتا ہے اسے تجارت ہذا ذکر خداوندی سے روکتی ہے۔

دسواں فائدہ :

کم کھانے کی وجہ سے آدمی نادم کھانا میٹوں اور مساکین کو بطور صدقہ دینے پر قادر ہو جاتا ہے اس طرح وہ قیامت کے دن اپنے صدقہ کے سائے میں ہوگا۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے۔

كُلُّ امْرِئٍ فِي غُلِّ مَدَقَاتِهِ - ہر شخص قیامت کے دن اپنے صدقہ کے سائے میں ہوگا۔ (۱)

تو جو کچھ آدمی کھاتا ہے وہ گندگی میں جمع ہو جاتا ہے اور جو کچھ صدقہ کرتا ہے وہ فضل خداوندی کے لیے ذخیرہ بن جاتا ہے پس بندے کے لیے وہی ہے جو اس نے صدقہ کر کے جمع کر لیا یا کھا کر فنا کر دیا یا پس کر پلٹا کر پلٹا کر کھاد؟ صدقہ کر دینا شکم سیری اور بد معنی سے بہتر ہے۔

حضرت حسن بصریؒ نے کہا جب قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائے۔

اِنَّا عَرَضْنَا الْاٰمَانَ عَلٰی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
وَالْجِبَالِ فَابِيْنَ اَنْ يَّعْمِلُنَهَا وَاَشْفِقْنَ
مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ اِنَّهٗ كَانَ ظَلُوْمًا
جَهُوْمًا (۲)

ہم نے (اپنی) امانت آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر پیش
کی تو انہوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے
ڈر گئے اور اسے انسان نے اٹھا لیا ہے لہذا وہ ظالم
کرنے والا نلدان ہے۔

اور فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امانت کو سات آسمانوں، ان زمینوں میں کو ستاروں کے ساتھ عرض کیا اور عرض
کے اٹھانے والے فرشتوں پر پیش کیا اور ارشاد فرمایا کہ اس میں جو امانت ہے اسے اٹھاؤ گے، انہوں نے پوچھا اس میں
کیا ہے؟ فرمایا اگر تم نیکی کرو تو اس کا بدلہ دیا جائے گا اور اگر برائی کرو تو اس کا غلبہ دیا جائے گا انہوں نے عرض کیا نہیں
پھر اسی طرح اسے زمین کے سامنے پیش کیا تو اس نے بھی انکار کر دیا پھر نہایت بلند، مضبوط اور سخت پہاڑوں پر پیش کیا
اور ان سے فرمایا کہ کہا تم اس امانت کو اٹھاؤ گے جو اس میں ہے؟ انہوں نے پوچھا اس میں کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے

(۱) مستفاد امام احمد بن حنبل جلد ۳ ص ۱۳۷-۱۳۸ مرویات عقبہ بن عامر

(۲) قرآن مجید، سورۃ احزاب آیت ۲

جزا و سزا کا ذکر فرمایا انہوں نے عرض کیا نہیں پھر انسان کے سامنے رکھا تو اس نے اٹھایا کیونکہ وہ اپنے نفس پر ظلم کرنے والا اور حکم خداوندی سے ناواقف ہے تو ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قسم وہ اس امانت کو اپنے ماں کے بدلے خریدتے ہیں اور ہزاروں تک پہنچتے ہیں انہوں نے اس میں کیا کیا؟ اپنے مکانوں کو کشادہ اور قبروں کو تنگ کیا، اپنی سواروں کو موٹا تازہ اور دین کو کمزور کیا اور انہوں نے صبح و شام حکمران کے دروازے پر جا کر اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ عافیت میں ہیں ان میں سے ایک کہتا ہے تیرے لیے فلاں فلاں چیز تلاش کرو میں تمہیں اس قدر زیادہ دوں گا وہ بائیں ہاتھ پر تکبیر لگائے ہوئے ہوتا ہے اور دوسروں کا مال کھاتا ہے اس کی گفتگو میں مسخرہ بن ہوتا ہے اور اس کا مال حرام ہے حتیٰ کہ جب اسے بد معنی ہوتی ہے اور جینے میں مبتلا ہوتا ہے تو اپنے لازم سے کہتا ہے فلاں چیز لاؤ تاکہ میں روٹی کو معتم کر سکوں تو روٹی کو معتم کرتا ہے حالانکہ تو دین کو معتم کر چکا ہے فقیر کہاں ہے؟ بیوہ، یتیم اور مسکین کہاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کے ساتھ جس سدرک کا حکم دیا۔

تو یہ اس فائدے کی طرف اشارہ ہے کہ زائد کھانا فقیر کو دیا جائے تاکہ اس کے ذریعے اجر و ثواب جمع ہو جائے تو یہ اس بات سے بہتر ہے کہ وہ خود کھائے حتیٰ کہ اس پر بوجھ دوگنا ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موٹے پیٹ والے شخص کو دیکھا تو اپنی انگلی مبارک سے اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا۔ اگر اس قدر کسی دوسرے پیٹ میں جاتا تو تیرے لیے بہتر تھا (۱)

مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں اسے آخرت کے لیے بھیجتے اور اس کے ذریعے دوسروں کو تہذیب دیتے تو اچھا تھا۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے مروی ہے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قسم میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ ان میں سے ایک کے پاس شام کے وقت بقدر کفایت رزق تھا اگر وہ چاہتا تو اسے کھاتا لیکن اس نے کہا اللہ کی قسم میں اس سب کو اپنے پیٹ میں نہیں ڈالوں گا جب تک اس میں سے بعض اللہ تعالیٰ کے رستے میں نہ دے دوں۔

تو یہ بھوک کے دس فائدے ہیں اور ان میں سے ہر ایک سے بے شمار فائدہ نکلتے ہیں جن کی کوئی انتہا نہیں تو بھوک آخری فائدے کے لیے ایک عظیم ذخیرہ ہے اسی لیے بعض بزرگوں نے فرمایا کہ بھوک آخرت کی چابی اور زہد کا دروازہ ہے جب کہ شلم سیری دنیا کی چابی اور رغبت کا دروازہ ہے بلکہ یہ بات ان احادیث میں صراحتاً بیان کی گئی ہے جو ہم نے ذکر کی ہیں ان فوائد کی تفصیل سے واقف ہونے سے ان احادیث کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے اگر تم اس تفصیل کو نہ جانو اور پھر بھی بھوک کی فضیلت کو تسلیم کرو تو تمہیں تعلیمی ایمان کا رتبہ حاصل ہوگا۔

واللہ اعلم بالصواب

پیٹ کی خواہش توڑنے کے لیے ریاضت

مرید پر پیٹ اور کھانوں کے سلسلے میں چار وظائف ہیں۔

صرف حلال چیز کھانے کیونکہ حرام کھانے کے ساتھ عبادت اس طرح ہے جیسے مندر کی موبوں پر مکان تعمیر کرنا اس سلسلے میں کسی کن باتوں کی رعایت واجب ہے ہم نے حلال و حرام کے بیان میں تقویٰ کے درجات کے ضمن میں اس کا ذکر کیا ہے۔ اہل تہذیب و ظائف کا تعلق خاص طور پر کھانے سے ہے۔

(ا) قلت و کثرت کے اعتبار سے کھانے کی مقدار

(ب) جلد یا دیر سے کس وقت کھانا کھایا جائے۔

(ج) پستیدہ کھانا کھانے کے سلسلے میں کیا چیز کھائے۔

پیدا و طیفہ

کھانا توڑا کھانا چاہیے اور اس سلسلے میں تدریجاً ریاضت کا راستہ اختیار کیا جائے جس شخص کو زیادہ کھانے کی عادت ہو اگر وہ یکدم توڑے کھانے کی طرف آجائے تو اس کا مزاج برواقت نہیں کر سکے گا اور وہ کمزور ہو جائے گا نیز مشقت بہت زیادہ ہوگی لہذا اسے چاہیے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے کمی کرتا رہے۔ یہی جتنا کھانے کی عادت ہے اس سے آہستہ آہستہ کم کرتا ہے مثلاً دو روٹیاں کھاتا ہے اسے اپنے آپ کو ایک روٹی کی طرف دنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ روٹی کو اٹھائیں بائیں حصوں میں تقسیم کرے روزانہ ایک حصہ کم کرے تو یوں ایک بیسے میں ایک روٹی تک آجائے گا اس سے اسے نہ تو کوئی نقصان ہوگا اور نہ ہی اس کا کوئی اثر ظاہر ہوگا۔ اگر چاہیے تو فضل کے طریقے پر بھی ایسا کر سکتا ہے اور عطا اللہ کے ذریعے ایسا کرے یعنی روزانہ ایک نفع کی مقدار کم کر دے اور کل جتنا کھایا تھا اس سے کم کرے۔

پھر اس کے چار درجات ہیں ایک یہ کہ اپنے نفس کو اتنی مقدار تک لے آئے جس سے نہ تو اس کے یہ عادتیں کی عادت ہے۔ حضرت سہیل تہذیب رحمہ اللہ نے یہی طریقہ اختیار کیا جب آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ میں بندوں سے چیزوں کے لیے عبادت جتنا ہے زندگی، عقل و طاقت، اگر بندے کو ان میں سے مدد یعنی زندگی اور عقل کے جاننے کا اللہ ہوتو کھائے اور اگر روز ہو تو افطار کرے اگر فقیر ہو تو تلاش کرے اور اگر ان دو کا نہیں بلکہ قوت کے جاننے کا خون ہو تو اس کی کوئی پھانہ نہ کرے اگر کمزور ہو جائے حتیٰ کہ بیٹھ کر نماز پڑھے اور یوں خیال کرے کہ اس کا بھوک کی وجہ سے کمزور ہو کر بیٹھ کر نماز پڑھنا زیادہ کھانے کی صورت میں کھڑے ہو کر پڑھنے سے بہتر ہے۔

حضرت سہیل رحمہ اللہ سے اس کے آغاز اور کھانے کی مقدار کے سلسلے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا میرا کھانا سال بھر میں تین درم کا ہوتا تھا، ایک درم کا شیرہ انگور، ایک درم کا چائوں کا آنا اور ایک درم کا گھی لیتا تھا پھر ان سب کو ہا کر تین

marfat.com

Marfat.com

بھوساٹھ گولیاں بنا لیتا اور روزانہ ایک گولی سے روزانہ ایک گولی سے روزہ افطار کرتا پوچھا گیا اب کیسے کھاتے ہیں؟
فرمایا اب کچھ مقدار اور وقت مقرر نہیں، بعض راتوں کے بارے میں متوکل ہے کہ انہوں نے اپنی غذا کو ایک درحتم تک
کھالیا تھا۔

دوسرا درجہ یہ ہے کہ اپنے نفس کو رات دن میں نصف نما ادا کلو کی طرف پھردے اور یہ ایک روٹی اور اس
کے کچھ اور ہے۔ اور یہ اکثر لوگوں کے حق میں پیٹ کا تیسرا حصہ ہوگا جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور
چند نعموں سے زیادہ ہے کیونکہ یہ صیغہ جمع قلت کے لیے ہے اور وہ دس سے کم پر بولی جاتی ہے حضرت عمر فاروق رضی
اللہ عنہ کی یہی عادت تھی کہ آپ سات یا نو نعتے کھاتے تھے۔

تیسرا درجہ یہ ہے کہ دو نمکی طرف لوٹا دے اور یہ اڑھائی روٹیاں میں اور اکثر لوگوں کے حق میں یہ پیٹ کے تہائی سے
زیادہ ہے اور یہ بھی چوسکتا ہے کہ وہ پیٹ کے دو تہائی تک پہنچ جائے اور تیسرا حصہ پانی کے لیے باقی رہے۔ لیکن
اب ذکر کے لیے کچھ نہیں رہے گا اور بعض روایات میں سانس کی بجائے ذکر کے لیے تیسرا حصہ کا بیان ہے۔
چوتھا درجہ یہ ہے کہ نم سے ایک کلو تک لے جائے اور اس سے زیادہ کھانا اسراف ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے اس
ہر شاگردی کے خلاف ہے۔

اور ضرورت سے زیادہ نہ کھاؤ

وَلَا تُسْرِفُوا - (۱۱)

یعنی اکثر لوگوں کے حق میں ایسا ہے کیونکہ کھانے کی حاجت عمراً آدمی اور جس کام میں مشغولیت ہو اس کے حوالے سے
تعلق ہوتا ہے یہاں ایک پانچواں طریقہ بھی ہے جس میں کوئی مقدار مقرر نہیں لیکن اس میں دھوکے کا مقام بھی ہے وہ صورت
اس طرح ہے کہ جب اچھی طرح بھوک لگے تو کھانا کھائے اور اچھی اچھی طرح خواہش باقی ہو تو پانا اٹھ کھینچ لے لیکن زیادہ
غالب بات یہ ہے کہ جو شخص اپنے لیے ایک یا دو روٹیوں کی مقدار مقرر نہیں کرے گا اس کے لیے پھی بھوک کی حد واضح نہ
ہوگی اور اس پر چھوٹی خواہش کے ساتھ بیبات منی رہے گی۔ پھی بھوک کے لیے کچھ علامات ذکر کی گئی ہیں۔

بھوک کی علامات:

بھوک کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ سالن کی خواہش نہ کرے بلکہ وہ روکھی روٹی خواہش اور چاہت کے ساتھ کھائے
جو روٹی نہیں ہو جب اس کی طبیعت کسی خاص روٹی یا سالن کا مطالبہ کرے تو یہ پھی بھوک نہیں ہے۔
دوسری علامت یہ ہے کہ وہ ٹھوٹے تو اس کے ٹھوک پر کھیں نہ بیٹھے مقدم یہ ہے کہ اس میں جب چکنا چٹ
نہیں ہوگی تو یہ حد سے کے خالی ہونے پر دلالت ہے اور اس کی پہچان بہت مشکل ہے تو مرید کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ

(۱۱) قرآن مجید، سورۃ اعراف آیت ۳۱

marfat.com

Marfat.com

اپنے پیسے کھانے کی اتنی مقدار مقرر کرے کہ وہ کوئی عبارت بھی کرے، اسے کمزور یا محسوس نہ ہو جب اس حد تک پہنچ جائے تو ٹھہر جائے اگرچہ کھانے کی خواہش باقی ہو۔

غلام یہ ہے کہ کھانے کی مقدار کا تعین ناممکن ہے کیونکہ یہ احوال و اشخاص کے اعتبار سے بدلتی رہتی ہے۔
ہاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت ہفتہ بھر ایک صاع (چار کلو) گندم پر گزارا کرتی تھی اور جب وہ کھجوریں تناول فرماتے تو ہفتہ میں ڈیڑھ صاع (تھوڑے کلو) کھاتے گندم کا ایک صاع چار ہر دو تہا ہے تو ہر دن وہ تقریباً نصف مدرا دھا کلو کے قریب کھاتے تھے اور وہ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا پیٹے کا تہائی ہوتا تھا کھجوروں کی صورت میں زیادہ کی ضرورت ہوتی تھی کیوں کہ اس میں سے گٹھیاں پھینک دی جاتی ہیں۔

حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں میں ہفتہ بھر کا کھانا پورے ایک صاع (چار کلو) ہوتا تھا اور اللہ کی قسم میں وفات تک اس میں اضافہ نہیں کروں گا کیونکہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا:

أَقْرَبُكُمْ مَعْنَى مَجْلِيَّ يَوْمَ اَلْاِيَّامَةِ
وَ اَحَبُّكُمْ لِي مِنْ مَاتَ عَلٰى مَا هُوَ عَلَيْهِ
الْيَوْمَ (۱)

قیامت کے دن تم میں سے میرے زیادہ قریب اور مجھ
زیادہ محبوب وہ شخص ہوگا جو اس عمل پر فوت ہو جس
پر وہ آج ہے۔

جب وہ بعض صحابہ کرام کی حالت دیکھتے تو قرضوں کرتے ہوئے فرماتے تھے تم نے تبدیلی کر لی ہے تمہارے لیے جو کھاؤ پھینکا جاتا ہے حالانکہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں (چھنا نہیں جاتا تھا تم چپاتیاں پکاتے ہو اور وہ دو سالن جمع کرتے ہو تمہارے پاس طرح طرح کھانے ہیں تم صبح اور کپڑوں میں ہوتے ہو اور شام کے وقت دوسرے کپڑوں میں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تم اس طرح نہیں تھے۔

صحابہ صفحہ میں سے دو دو افراد کے لیے یومیہ ایک مد (ایک کلو) کھجوریں ہوتی تھیں (۱) اور ایک سیر (سیر کا تہائی) ہے۔ اور اس سے گٹھیاں نکالی جاتی ہیں۔

حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے شمال بکری جیسی ہے اس کے لیے ایک مٹی سڑی ہوتی کھجوریں اور ستوا اور ایک گھونٹ پانی کافی ہے جب کہ فیاض کاٹنے والے دند سے کئی طرح ہے وہ حلق سے اتارنا چاہا جاتا ہے نہ پڑوسی کے لیے اپنے پیٹ میں کمی کرتا ہے اور نہ ہی ناسد کھانے کے ساتھ اپنے کسی بھائی کو ترجیح دیتا ہے اس نامکمال کو آگے لے کر آؤ

(۱) کنز العمال جلد ۳ ص ۲۲۵ حدیث ۶۲۶۱

(۲) مسند امام احمد بن حنبلہ جلد ۳ ص ۱۰۰ روایات الطبرانی

کھینے، بھجور۔

حضرت سہل رحمہ اللہ نے فرمایا اگر دنیا موٹے تازے جانور کا خون ہوتی تو بھی مومن کی روزی حلال ہی ہوتی کیوں کہ مومن ضرورت کے وقت کھاتا ہے اور صرف اتنا کھاتا ہے جس سے اسے قوت حاصل ہو جائے۔

دوسرا وظیفہ :

کھانے کا وقت اور اس میں کس قدر تاخیر ہو سکتا ہے اس کے بھی چار وجوہات ہیں۔
 سب سے بلند درجہ یہ ہے کہ تین دن یا اس سے زیادہ کچھ نہ کھائے مردین میں سے بعض کھانے کی مقدار کی بجائے وقفے کے ذریعے ریاضت کرتے ہیں یہاں تک کہ بعض تیس دن اور چالیس دن تک کچھ نہیں کھائے اور علاؤکرام میں سے بہت سے لوگ جن میں حضرت محمد بن عمرو قرنی، عبداللہ بن ابراہیم، رحیم، ابراہیم تیمی، حاج بن زرافعہ، حفص عابد مصیعی، مسلم بن سعید، زہیر، سلیمان خواں سہل بن عبداللہ تستری اور ابراہیم بن احمد خواں رحمہم اللہ شامل ہیں وہ بھی اس مدت تک پہنچ گئے۔
 حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چودہ دن تک کچھ نہیں تناول نہ فرماتے حضرت عبداللہ بن زبیر، سات دن تک وقفہ کرتے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگرد حضرت ابوالجوز اور سات دن تک کچھ نہ کھاتے حضرت ابراہیم بن ادہم اور حضرت سفیان ثوری رضی اللہ عنہما کے بارے میں مروی ہے کہ وہ تین تین دن تک وقفہ کرتے یہ تمام حضرات بھوک کے ذریعے آخرت کے راستے پر چلنے میں مدد حاصل کرتے تھے بعض علماء نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے چالیس دن کھانا چھوڑ دیتا ہے اس پر امرار بھی کھل جاتے ہیں۔

بیان کیا گیا ہے کہ اس گروہ کے ایک شخص کا ایک راجب پر گزر ہوا تو اس سے اس کی حالت کے بارے میں گفتگو کی اور اس کے اسلام لانے اور جس دھوکے پر وہ تھا اس کو چھوڑنے کا طبع کیا اور اس سے بہت زیادہ کلام کیا یہاں تک کہ راجب نے اس سے کہا کہ حضرت جیل علیہ السلام چالیس دن کچھ نہیں کھاتے تھے اور یہ ایک معجزہ ہے جو کسی نبی کو ہی حاصل ہو سکتا ہے اس صوفی نے اس سے کہا اگر میں پچاس دن تک کچھ نہ کھاؤں تو تم اپنے دین کو چھوڑ کر دین اسلام میں داخل ہو جاؤ گے اور اس بات کا یقین کرو گے کہ دین اسلام ہی سچی ہے اور تم باطل پر ہو اس نے کہا ہاں چنانچہ اس صوفی نے وہاں ہی اس کے سامنے پچاس دن تک روزہ رکھا پھر کہا کہ میں تمہارے لیے اس میں کچھ اضافہ کرتا ہوں چنانچہ ساٹھ دن تک کچھ نہ کھایا اس پر راجب کو تعجب ہوا اور اس نے کہا میرا خیال نہیں تھا کہ کوئی شخص حضرت جیل علیہ السلام سے اس سلسلے میں بڑھ جائے گا چنانچہ یہی واقعہ اس اسلام لانے کا سبب بنا۔

یہ بہت بڑا درجہ ہے اس تک بہت کم لوگ پہنچتے ہیں صرف وہی لوگ پہنچتے ہیں جو کشف و مشاہدہ میں مشغول ہو کر بھوک اور حاجت سے مستغنی ہو جاتے ہیں۔

دوسرا درجہ یہ ہے کہ دو سے تین دن تک کچھ نہ کھائے اور یہ حالت عادت سے ماور نہیں بلکہ اس کے قریب ہے

marfat.com

Marfat.com

اور منت و مجاہدہ سے اس تک پہنچنا ممکن ہے۔

تیسرے درجہ اس سے ادنیٰ ہے اور وہ ایک دن رات میں ایک بار کھانے پر اکتفا کرے اور یہ سب سے کم درجہ ہے اس سے تجاوز کرنا اسراف اور ہمیشہ شکم سیر رہنا ہے تھا کہ بھوک باقی نہ رہے اور یہ عیاشی لوگوں کا کام ہے اور سنت سے دور ہے۔
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کھانا کھاتے تو شام کو نہ کھاتے اور شام کو تناول فرماتے تو صبح نہ کھاتے (۱) اور اکابر بزرگ ہر دن ایک بار کھانا کھاتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا۔

فروقت سے زائد کھانے سے بچو دن میں دو بار کھانا اسراف ہے اور دو دنوں میں ایک بار کھانا فروقت سے کم کھانا ہے اور ایک دن میں ایک بار کھانا اعتدال ہے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اس کی تعریف کی گئی ہے۔ (۲)
جو شخص دن میں ایک بار کھانے پر اکتفا کرے تو اس کے لیے مستحب ہے کہ طہارے فجر سے پہلے سری کھائے اور اس کا کھانا تہجد کے بعد اور صبح سے پہلے ہوگا دن کا بھوکا رہنا روزہ ہو جائے گا اور رات کو بھوکا رہنے سے تہجد کے لیے فائدہ ہوگا اور صبح کے فارغ ہونے کی وجہ سے دل بھگتا رہے ہوگا اور فکر میں نہ رہے گا۔ (۳) بیعت ہونے لگی اور معلوم بات کی طرف نفس کو سکون حاصل ہوگا اور وہ وقت سے پہلے اس سے قضا نہیں کرے گا۔

حضرت عامر بن کلب اپنے والد سے اور وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرح تہجد کے لیے قیام نہیں کرتے تھے آپ قیام فرماتے تھے کہ قدم مبارک پھول جانتے تھے۔ (۴)
۱۱) المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی سری تک لے جاتے تھے (۵)

نوٹ: یہ طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے تھا عام لوگوں کے لیے شام کو افطار ضروری ہے۔
— ۲ ہزاروی —
اگر مغرب کے بعد روزہ دار کا دل کھانے کی طرف متوجہ ہو اور تہجد کے وقت اس کا دل مافز نہ ہو تو اسے چاہیے کہ

(۱) کنز العمال جلد ۷ ص ۱۰۲ حدیث ۱۸۱

(۲) الاحادیث الضعیفۃ الموضوفۃ جلد اول ص ۲۸۰ حدیث ۲۵۷

(۳) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۳ ص ۲۵۵ روایات مغیرہ بن شعبہ

(۴) مسند امام احمد بن حنبل جلد اول ص ۲۵۵ روایات ابو ہریرہ

کھانے کو دو حصوں میں تقسیم کر دے مثلاً اگر دو روٹیاں ہوں تو ایک روٹی افطار کے وقت کھائے اور دوسری روٹی سہری کے وقت۔ تاکہ اس کا نفس پرسکون رہے تہجد کے وقت بدن ہلکا چلکا ہو اور دن کو زیادہ بھوک نہ لگے۔ یوں جب اس نے سہری کھائی ہوگی، تو پہلی روٹی کے ساتھ تہجد پر اور دوسری کے ذریعے روزے پر مدد حاصل کرے گا اور جو شخص ایک دن روزہ رکھے اور ایک دن نہ رکھے تو کوئی عرج نہیں کہ افطار کے دن ظہر کے وقت کھائے اور روزے والے دن سہری کے وقت کھائے۔ تو کھانے کے اوقات مقرر کرنے کے سلسلے میں یہ (مذکورہ بالا) طریقہ ہے۔

تیسرا وظیفہ کھانے کی جنس اور سالن چھوڑنے سے متعلق ہے بہترین کھانا گندم کا آٹا ہے اگر اسے پھانا جائے تو وہ عیاشی میں داخل ہوگا درمیانے قسم کا کھانا جو کھانا پھانا ہوا آٹا ہے اور سب سے کم درجے کا کھانا جو کھانا پھانا نہ جائے سب سے بہتر سالن گوشت اور ملوہ ہے سب سے ہلکا نمک اور مرکہ ہے اور درمیانے قسم کا سالن گوشت کے بغیر چکنائی ہے آخرت کے راستے پر چلنے والے بزرگان دین کی عادت تھی کہ وہ ہمیشہ سالن نہیں کھاتے تھے بلکہ وہ خواہشات کی تکمیل سے بچتے تھے۔ کیونکہ انسان جس لذیذ چیز کی خواہش کرتا ہے تو اسے کھاتا ہے اور اس سے اس کے نفس میں اگر پیدا ہوتی ہے اول سخت ہجرتا ہے نیز وہ دنیا کی لذتوں سے مانوس ہو جاتا ہے حتیٰ کہ وہ اس کی محبت میں موت اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو بھول جاتا ہے اس کے حق میں دنیا جنت اور موت قید خانہ بن جاتی ہے اور جب وہ اپنے آپ کو خواہشات سے روکے اور اپنے نفس پر سنہن کرتے ہوئے اس کو لذتوں سے محروم رکھے تو دنیا اس کے لیے قید خانہ بن جاتی ہے وہ اس میں گھلن محسوس کرتا ہے اور اب اس کا نفس یہاں سے کوچ کرنا چاہتا ہے اور موت کے ذریعے زندگی کی قید سے چھوٹنا چاہتا ہے۔

حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمہ اللہ نے اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اسے صدیقین کے گروہ! اپنے آپ کو جنت کے دلہے کے لیے بھوکے رکھو کیونکہ نفس کو جس قدر بھوکا رکھا جائے اسی قدر کھانے کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ ہم نے شکم سیری کی جتنی آفات ذکر کی ہیں وہ تمام خواہشات میں جاری ہوتی ہیں تیز تمام لذات سے ان کا منہ دیکھنا پڑتا ہے ہم دوبارہ ان کا ذکر کر کے کلام کو طول دینا نہیں چاہتے۔ یہی وجہ ہے کہ مباح (جائز) خواہشات کو چھوڑنے پر بہت بڑا ثواب ہے جب کہ ان کو حاصل کرنے میں بہت بڑا خطرہ ہے حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

میرزا امت میں سے وہ لوگ بڑے ہی جو گندم کا آٹا کھاتے

يُرَادُ امْتِي الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ مَسْمُوْمًا

الْحِطَّةُ - (۱)

ہیں۔

آپ نے اسے حرام قرار نہیں دیا بلکہ یہ جائز ہے اگر کوئی شخص ایک دو بار کھائے تو گناہ گار نہیں ہوگا اور جو ہمیشہ کھائے وہ بھی گناہ گار نہیں ہوتا لیکن اس کا نفس نعمتوں میں پھرتا رہتا ہے اور دنیا سے مانوس ہو جاتا ہے اور لذتوں سے کفایت پیدا ہو جاتی ہے پھر وہ اس کی طلب میں کوشش کرتا ہے اور یہ وہ گناہ میں پڑتا ہے۔ اس کاڑ سے وہ لوگ امت میں سے بڑے لوگ ہیں کیونکہ گنہگار آنا انہیں کچھ ایسے کاموں کی طرف لے جاتا ہے جو امور گناہ ہیں۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،

میری امت کے وہ افراد برے ہیں جو نعمتوں میں پلتے ہیں اور ان کے جسم میں ان نعمتوں سے پرمان چڑھتے ہیں ان کی ہمت اور مقصد طرح طرح کے کھانے اور مختلف قسم کے لباس ہیں اور وہ تکلیف کرتے ہوئے منہ پھاڑ پھاڑ کر بات کرتے ہیں۔ (۱)

اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ یاد رکھیے آپ قبر کے رہنے والے ہیں اور وہ آپ کو ایسا خوشامیٹ سے روکتا ہے۔

بچے بزرگ لذیذ کھانوں کے کھانے سے اس قدر خوف کھاتے تھے کہ اسے بدبختی کی علامت سمجھتے اور اللہ تعالیٰ کے منع کرنے کو سعادت سمجھتے تھے یہاں تک کہ ایک روایت میں ہے حضرت دہب بن منبہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو ستمے آسمان میں دو فرشتوں کی باہم ملاقات ہوتی تو ان میں سے ایک دوسرے سے فریاد کیا کہ ہاں سے اُٹھے ہو؟

اس نے کہا مجھے حکم ہوا کہ سمندر سے ایک پھل فلاں جگہ سے جاؤ ایک یہودی مسیح نے اس کی خواہش میں غلامی کی ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خواہشات کے اسباب کا آسانی سے حاصل ہو جانا بھلائی کی علامت میں سے نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس ٹھنڈے پانی کے پینے سے اجتناب فرمایا جس میں شہید ہوا تھا اور فرمایا اس کا حساب مجھ سے دور کر دو تو خواہشات میں نفس کی مخالفت اور لذتوں کو چھوڑنے سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں جیسا کہ ہم نے ریاضتِ نفس کے باب میں ذکر کیا ہے۔

حضرت نافع رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما میں تھے تو آپ نے ایک تانہ پھل کی خواہش کی (حضرت نافع فرماتے ہیں) میں نے مدینہ طیبہ میں تلاش کی تو نہ ملی پھر جب کہیں سے ملی تو میں نے ڈیڑھ درہم میں خرید لی اسے بھون کر اور ایک روٹی پر رکھ کر ان کے سامنے لایا اتنے میں ایک سائل دروازے پر آیا تو انہوں نے غلام سے فرمایا اسے روٹی میں لپیٹ کر سائل کو دے دو۔ غلام نے عرض کیا اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے آپ نے اتنے دنوں سے اس کی خواہش کی تو میں یہ نہ ملی پھر جب ملی تو ڈیڑھ درہم میں خریدی اب اگر آپ فرمائیں تو ہم اس کی قیمت دے دیتے ہیں آپ

نے فرمایا میں اسے لپیٹ کر سائل کو دے دو پھر غلام نے سائل سے کہا کہ تم اسے چھوڑ کر درہم لے سکتے ہو! اس نے عرض کیا جی ہاں چنانچہ اس نے درہم دے دیا اور وہ پھل لاکر آپ کے سامنے رکھ دیا اور عرض کیا کہ میں نے اسے ایک درہم دے کر حاصل کی ہے آپ نے فرمایا اسے لپیٹ کر اسے دے دو اور اس سے درہم بھی واپس نہ لینا میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا۔

جو شخص کسی چیز کی خواہش کرے پھر اپنی خواہش کو رد کر دے اور اس چیز کے ساتھ کسی دوسرے کو ترجیح دے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے۔

أَيُّهَا امْرِئُ السُّهُلِ سَهْوَةٌ قَدْ شَمَوَتْ
وَأَمْرٌ بِهَا عَلَى نَفْسِهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ۔

(۱)

اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

جب تو بھوک کے کتے کو ایک روٹی اور خالص پانی کے ایک لٹے سے روکے تو دنیا اور اہل دنیا پر ہلاکت رخسالی ہے۔

إِذَا سَدَدْتَ كَلْبَ الْجُوعِ بِرَغِيفٍ وَكُوْزٍ مِّنَ
الْعَادِ الْقَرَابِ فَعَلَى الدُّنْيَا وَأَهْلِهَا
الدَّمَارُ۔

(۲)

اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مقصود بھوک اور پیاس کی تکلیف کو دور کرنا اور ان کے ضرر کو ختم کرنا ہے دنیا کی لذات سے عیش کرنا نہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خبر ملی کہ حضرت یزید بن سفیان طرح طرح کے کھانے کھاتے ہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک غلام سے فرمایا جب تمہیں معلوم ہو کہ ان کارات کا کھانا آچکا ہے تو مجھے اطلاع کرنا چنانچہ ان کی اطلاع پر آپ ان کے پاس تشریف لے گئے حضرت یزید کے سامنے کھانا پیش کیا گیا ان کے پاس تریدا اور گوشت لایا گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کے ساتھ کھانا کھایا پھر ٹھنڈا ہوا گوشت لایا گیا انہوں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کا ہاتھ روک دیا اور فرمایا اسے یزید بن سفیان! اللہ تعالیٰ سے ڈرو کھانے کے بعد پھر کھانا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں عمر کی جان ہے اگر تم نے اسلاف کی سنت کو چھوڑ دیا تو تم ان کے راستے سے جھٹک جاؤ گے۔ حضرت یسار بن عمیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے جب بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے لیے آٹا چھانا تو ان کی مرضی کے خلاف ایسا کیا ایک روایت میں ہے کہ عتبہ غلام آٹا گوندھ کر دھوپ میں رکھتے جب وہ خشک ہو جاتا تو اسے کھاتے اور فرماتے ایک ٹکڑے اور نمک پر گزارہ کرنا چاہیے تاکہ قیامت کے دن ٹھنڈا ہوا گوشت اور اچھا کھانا ملے۔ وہ لوٹا لے کر ایک ٹکڑے سے پانی پیتے ان کی ایک لونڈی مرض کرتی اسے عتبہ! اگر آپ مجھے آٹا دیتے تو میں آپ کے لیے روٹی پکاتی اور آپ

(۱) کنز العمال جلد ۱۵ ص ۸۷، حدیث ۲۳۱۱۲

(۲) الاحادیث الضعیفہ الموضوعہ جلد اول ص ۲۹۷، حدیث ۳۸۹

کے لیے پانی ٹھنڈا کرتی آپ فرماتے اسام نفل! میں نے اپنے آپ سے بھوک کے کتے کو بگاڑ دیا ہے۔
حضرت شقیق بن ابراہیم فرماتے ہیں میں نے حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کو ککر میں شوق الیلین (ایک بازار کا نام) میں دیکھا اور یہ بازار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت کے قریب ہے۔

حضرت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ رات کے کنوڑے پر بیٹھے رو رہے تھے۔ میں بھی راستہ پھوڑ کر ان کے قریب بیٹھ گیا اور پوچھا اسے ابو اسحق! یہ رونا کیسا ہے؟ فرمایا سب ٹھیک ہے، میں نے ایک یاد دیا تین بار مزید پوچھا تو انہوں نے فرمایا شقیق! یہ بات کسی کو نہ بتلا میں نے عرض کیا اسے میرے بھائی! آپ جو چاہیں فرمائیں انہوں نے فرمایا میرا نفس تین سال سے مر رہا کی خواہش کر رہا تھا لیکن میں بہت کوشش کر کے اس کو روکتا رہا لیکن گذشتہ شام میں بیٹھا ہوا تھا ادھم مجھ پر ادھم غالب آگئی میں ایک نے نوجوان کو دیکھا اس کے ہاتھ میں ایک مینز پالہ تھا جس میں سے مر رہا کی جھلپ اٹھ رہی تھی اور خوشبو آ رہی تھی میں نے ہمت کے ساتھ اپنے نفس کو روکا لیکن اس نے وہ پیار میرے قریب کر دیا اور کہا اسے ابراہیم! کھاؤ میں نے کہا میں نہیں کھاؤں گا میں نے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے اسے چھوڑ دیا ہے اس نے کہا تمہیں اللہ تعالیٰ کھلا رہا ہے کھاؤ میں کوئی جواب نہ دے سکا اور رونے لگا اس نے کہا کھا لے اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے میں نے کہا میں حکم دیا گیا ہے کہ جب تک میں معلوم نہ ہو کہ یہ کہاں سے آیا ہےم اپنے برتن میں نہیں دالتے اس نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو مٹا کرے کھاؤ یہ آپ کو دیا گیا ہے مجھے حکم ہوا کہ اسے حضرت علیہ السلام! اسے لے جائیں اور حضرت ابراہیم بن ادھم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھادیں۔ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے اس نے کتنا طویل عرصہ صبر کیا اور نفس کو اس سے روک رکھا۔ اسے ابراہیم! میں نے فرشتوں سے سنا وہ کہہ رہے تھے کہ جس کو کوئی چیز دیا جائے اور وہ نہ لے تو وہ ملنگے ہیں تو اسے نہیں لے گا میں نے کہا اگر بات یہ ہے تو میں آپ کے سامنے ہوں اس عقوہ کو اللہ تعالیٰ ہی کھو لے گا پھر میں نے دیکھا تو وہیں ایک دوسرا نوجوان بھی کھڑا تھا جو ان کو کوئی چیز دے کر کہہ رہا تھا اسے حضرت علیہ السلام! آپ ان کو خود کھا لیں وہ مسلسل مجھے کھلاتے رہے حتیٰ کہ میں سو گیا جب بیدار ہوا تو منہ میں اس کا فائض محسوس ہو رہا تھا۔

حضرت شقیق فرماتے ہیں میں نے کہا مجھے اپنی ہتھیلی دکھائیں چنانچہ میں نے ان کی ہتھیلی کو پکڑ کر بوسہ دیا اور کہا۔
اسے اللہ! جو لوگ اپنی خواہشات کو ترک کرتے ہیں تو ان کو کھانا کھلاتا ہے اسے اللہ! تو ہی دل میں یقین ڈالتا ہے اور تو ہی ان کے دلوں کو اپنی محبت سے سکون عطا فرماتا ہے کیا شقیق کا بھی تیرے نزدیک کوئی حال ہے؟ پھر میں نے حضرت ابراہیم بن ادھم کا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہا یا اللہ! اس ہاتھ اور اس کے مالک کی عظمت جرتیرے نزدیک ہے اور وہ مجھ کو کرم جو تو نے ان پر فرمایا اس فقیر پر بھی کرم فرمایا تیرا احسان، فضل اور رحمت ہوگی اگر میرے بندہ اس کا مستحق نہیں ہے نزلتے ہی پھر حضرت ابراہیم بن ادھم کھڑے ہو کر چلی پڑے اور ہم عرم شریف میں داخل ہو گئے۔

حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم بن ادھم سے پوچھا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی خواہش کو کتنے دن سے

لیکن اسے نوش نہیں فرمایا اور ایک دن انہیں کھجوروں کا تھنہ پیش کیا گیا تو انہوں نے اپنے شاگردوں سے فرمایا کھاؤ میں نے چالیس سال سے ان کو نہیں چکھا۔

حضرت احمد بن ابی الخواری رحمہ اللہ فرماتے ہیں حضرت ابو یلیحان دارانی رحمہ اللہ کو نمکین گرم روٹی کی خواہش ہوئی تو میں ان کی خدمت میں روٹی دیا انہوں نے اس کو کھڑکا کر دیا اور باقی کو چھوڑ دیا اور رونے لگے فرمایا میری بہت زیادہ محنت اور مشقت کے بعد تو نے میری خواہش کو حل کر دیا پورا کیا میں کئی طرح تو بہ کرتا ہوں تو مجھے معاف کر دے حضرت احمد فرماتے ہیں میں نے ان کو مرتے دم تک نمک استعمال کرنے سے روئے نہیں دیکھا۔

حضرت مالک بن صیف رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں بصرہ کے ایک بازار میں سے گزر رہا تھا کہ ایک سبزی دیکھی میرے نفس نے کہا اگر آج رات تم مجھے یہ سبزی کھا دو تو اچھا ہے تو میں نے قسم کھائی کہ میں اسے چالیس راتوں تک یہ سبزی نہیں کھاؤں گا۔ حضرت مالک بن زینار رحمہ اللہ بصرہ میں پچاس سال رہے لیکن وہاں کی تراور خشک کھجور بالکل تناول نہ فرمائی اور فرمایا اسے بصرہ والو! میں تم میں پچاس سال رہا لیکن میں نے تمہاری تراور خشک کھجور نہیں کھائی پھر میں جو چیز تم میں بڑھی مجھ سے کم نہ ہوئی اور نہ ہی میری کسی نے تمہارے لیے اضافہ کیا میں نے پچاس سال سے دنیا کو طلاق دے رکھی ہے میرا نفس چالیس سال سے دو دھکی خواہش کر رہا ہے لیکن زندگی بھر میں اسے نہیں دوں گا۔

حضرت عمار بن ابو حنیفہ رحمہما اللہ فرماتے ہیں میں حضرت داؤد طائی رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان کا دروازہ بند تھا میں نے سنا وہ فرما رہے تھے تو نے گاجر کی خواہش کی میں نے تجھے کھادی پھر تم نے کھجور کی خواہش کی تو میں نے قسم کھائی کہ تجھے کبھی نہیں کھاؤں گا میں سلام کہہ کر اندر داخل ہوا تو وہ تنہا تھے۔

حضرت حازم ایک بار بازار سے گزرے تو انہوں نے پھل دیکھ کر اس کی خواہش کی پھر اپنے بیٹے سے فرمایا اسے ایسے کھانا ہو ممنوع پھل لاؤ شاہد ہم جنت کے اپنے میوے کی طرف جائیں جو ٹوٹا ہوا روکا ہوا ہو جب انہوں نے طریقہ کر پیش کیا تو اپنے نفس سے فرمائے گئے تو نے مجھے فریب دیا کہ دیکھتے ہی خواہش کرنے لگا اور مجھ پر اس قدر غالب آنا کہ میں نے خرید لیا اس کی قسم میں نہیں چکھاؤں گا چنانچہ انہوں نے وہ تمبول اور فقرا کے پاس بھیج دیا۔

حضرت موسیٰ اشجرح رحمہ اللہ کے بارے میں مروی ہے انہوں نے فرمایا میرا دل بیس سال سے پے ہوئے نمک کی خواہش کر رہا ہے۔

حضرت احمد بن حلیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں میرا نفس بیس سال سے پیٹ چر کر پانی پینے کی خواہش کر رہا ہے لیکن میں نے جی بھر کر نہیں پلایا۔ منقول ہے کہ حضرت حنظلہ نے سات سال تک گوشت کی خواہش کی اس کے بعد فرمایا مجھے شرم آتی ہے کہ میں سات سال سے نفس کو مال رہا ہوں آخر کب مالتا رہوں گا تو میں نے گوشت کا ایک ٹکڑا اور روٹی خریدی پھر اسے بھون کر روٹی کے اوپر رکھا اس کے بعد ایک چم مالتوں نے پوچھا کیا تم فلاں کا بیٹا نہیں اور تمہارا باپ فوت ہو گیا ہے اس نے

عرض کیا جی ہاں فرماتے ہیں میں نے وہ روٹی اور گوشت اسے دے دیا آپ کے ساتھ کچھ ہے کہ آپ اس کے بعد پڑھے اور یہ آیت پڑھنے لگے۔

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حَيْثُ مَنِكُمْ فَأَوْثَقًا
وَأَسِيرًا۔ (۱)

اور وہ لوگ خود طلب کے باوجود مسکین، یتیموں اور قیدی کو کھانا کھا دیتے ہیں۔

اس کے بعد انہوں نے اسے کبھی نہ چکھا اور وہ کئی سال تک کھجور کی خواہش کرتے رہے پھر ایک دن ایک قیرا لادرم کا بارگھواں حصہ کے بدلے کھجور خرید کر افطاری کے لیے رکھ دی فرماتے ہیں اتنی تیز آمد ہی چلی کہ دنیا تار یک ہو گئی اور لوگ گھبرائے حضرت عقبہ اپنے آپ سے فرما بلے لگے یہ تیری جرات اور کھجور خریدنے کی وجہ سے ہوا پھر اپنے آپ سے فرمایا میرا خیال یہ ہے کہ تیرے گناہ کی وجہ سے لوگ اس میں مبتلا ہوئے اب اسے نہیں چکھوں گا۔

حضرت داؤد طائی رحمہ اللہ نے اُدھے پیسے کی سبزی خریدی اور ایک پیسے کا سرکہ لیا پھر ساری رات کتے رہا سے ملا وہ تیرے لیے ہلاکت ہو قیامت کے دن تیرا حساب کس قدر طویل ہوگا اس کے بعد انہوں نے ہمیشہ روکھی روٹی تناول فرمائی اور حضرت عقبہ غلام نے ایک دن حضرت عبدالواحد بن زید سے فرمایا کہ فلاں شخص اپنے باپ سے میں ایسا مقام ذکر کرتا ہے کہ میں اپنے آپ میں وہ مقام نہیں پاتا انہوں نے کہا اس لیے کہ آپ روٹی کے ساتھ کھجور کھاتے ہیں اور وہ صرف روٹی کھاتے ہی فرمایا اگر میں کھجور کھانا چھوڑ دوں تو کیا اس مقام کو پہچان لوں گا؟ انہوں نے فرمایا جی ہاں اور اس کے علاوہ بھی۔

چنانچہ حضرت عقبہ رونے لگے ان کے کچھ شاگردوں نے عرض کیا اظہر تعالیٰ آپ کو نہ زراہے کیا کھجور کے چھوٹے پرور رہے ہیں؟ حضرت عبدالواحد نے فرمایا ان کو اپنی حالت پر چھوڑ دو ان کے نفس نے کھجور چھوٹنے کے پے عزم کو پہچان لیا ہے اور وہ جب کسی چیز کو چھوڑتے ہیں تو دوبارہ اس کے قریب نہیں جاتے۔

حضرت جعفر بن نصر رحمہ اللہ فرماتے ہیں مجھے حضرت جنید رحمہ اللہ نے حکم دیا کہ میں ان کے لیے ذریعہ کھجور خرید کر لاؤں جب میں نے خریدے تو انہوں نے افطاری کے وقت ان میں سے ایک لیا اور منہ میں ڈال دیا پھر اسے پھینک کر زونا شروع کر دیا اور فرمایا اے لے جاؤ میں نے ان سے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا مجھے غیبی آواز آئی ہے کہ کیا تمہیں جیا نہیں آتا تم نے اسے میری برسناک خاطر چھوڑا اور پھر اس کی طرف رجوع کر لیا۔

حضرت صالح مری رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے حضرت عطاء اسلمی رحمہ اللہ سے عرض کیا کہ میں آپ کی خدمت میں ایک چیز بھیج رہا ہوں لیکن مجھے واپس نہ کرنا انہوں نے فرمایا جو کچھ کرنا چاہتے ہو کرو، فرماتے ہیں میں نے اپنے بیٹے کے اظہر تو کا مشروب بھیجا اور اس میں گھی اور شہد بھی ملا دیا اور بیٹے سے کہا کہ جب تک وہ پل نہ لیں واپس نہ آنا صاحب دوسرا دن ہوا

تو میں نے اس قسم کا مشروب بنا کر بھیجا تو انہوں نے نہ پیا اور واپس کر دیا میں نے اس پر ناراضگی ظاہر کی اور ان کو ملامت کیا اور کہا سبحان اللہ! آپ نے میرا تحفہ بونا دیا جب انہوں نے اس وجہ سے میرے غصے کو دیکھا تو فرمایا برا نہ مانیں میں نے ایک مرتبہ تو پیا ہے دوسری مرتبہ میں نے اپنے نفس کو اس پر تیار کرنا چاہا لیکن ایسا نہ ہو سکا جب بھی میں اس کا ارادہ کرتا تو اللہ تعالیٰ کا یہ قول یاد آتا۔

يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِينُهُ (۱)

وہ اسے گھونٹ گھونٹ لیتا ہے اور گلے سے اتار نہیں سکتا۔

حضرت صالح فرماتے ہیں اس پر میں رویا اور دل میں کہا کہ میں کسی اور وادی میں ہوں اور تم کسی اور وادی میں ہو۔ حضرت سہری سفلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میرا نفس تیس سال سے مطالبہ کر رہا ہے کہ میں اشکور کے شیرے میں گاجر ترک کر کے کھاؤں لیکن میں نے اسے نہیں کھلایا۔

حضرت ابو بکر صدیق رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جس کا نفس اس سے کہتا ہے میں دس دن تک کچھ نہیں کھاؤں گا لیکن شرط یہ ہے کہ دس دن کے بعد تم میری خواہش کے مطابق کھلاؤ تو اس شخص نے کہا میں یہ نہیں چاہتا کہ تم دس دن کچھ نہ کھاؤ بلکہ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی خواہش کو چھوڑ کر دو متقول ہے کہ ایک عابد نے اپنے کسی دوست کو دعوت دیا اور اس کے سامنے روٹیاں رکھیں وہ دوست روٹیوں کو الٹ پلٹ کرنے لگا تاکہ انہیں کھا روٹی کھائے، اس عابد نے کہا ٹھہر جائیے آپ کیا کر رہے ہیں آپ کو معلوم نہیں جس روٹی کو آپ نے چھوڑ دیا ہے اس میں کیا کیا حکمتیں ہیں اور اس میں کتنے کاریگروں نے کام کیا حتیٰ کہ یہ اس بادل سے آئی ہے جس نے پانی کو اٹھایا اور اس پانی نے زمین کو سیراب کیا پھر ہوا ہے زمین اور جانور اور انسان ہیں ان سب سے گزر کر تمہارے پاس آئی ہے اور تم اسے الٹ پلٹ کر دیکھتے ہو اور اس پر راضی نہیں ہو۔

ایک روایت میں ہے یہ روٹی تمہارے سامنے اس وقت نہیں آتی جب تک اس ایک سوساٹھ کاریگر کام نہ کریں پہلے میکائیل علیہ السلام ہیں جو رحمت کے فرشتے سے پانی کو ناپتے ہیں (۱) پھر دوسرے ملائکہ ہیں جو بارلوں کو ہنکاتے ہیں پھر سوسج، چاند آسمان، ہوا کے فرشتے، زمین کے چار پائے اور آخر میں روٹی پکانے والا ہوتا ہے۔

ارشاد خداوندی ہے:

وَأِنْ تَعَدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ فَلَا تَحْصُوهَا۔ (۲)

اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہا تو شمار نہیں کر سکتے۔

(۱) قرآن مجید، سورہ ابراہیم آیت ۱۷

(۲) الاصل المرفوعہ ص ۲۶۸ حدیث ۱۰۷۱

(۳) قرآن مجید، سورہ ابراہیم آیت ۲۲، سورہ نمل آیت ۱۳

ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں حضرت قاسم جرجی رحمہ اللہ کے پاس آیا اور ان سے زہر کے بارے میں پوچھا کہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا تم نے اس کے بارے میں کیا سن رکھا ہے؟ میں نے کئی قول بیان کئے لیکن وہ خاموش رہے میں نے پوچھا آپ کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا جان لو کہ پیٹ بند سے کی دنیا ہے تو جس قدر وہ پیٹ پر کنٹرول کرے گا اسی قدر اسے زہر حاصل ہوگا اور جس قدر اس کا پیٹ اس پر قابض ہوگا اسی قدر وہ دنیا کے شکنجے میں ہوگا۔

حضرت بشر بن حارث رحمہ اللہ ایک مرتبہ ہلیہ ہوئے تو وہ عبدالرحمن طبیب کے پاس آئے اور پوچھا کہ کونسا کھانا ان کے موافق ہے انہوں نے فرمایا آپ مجھ سے پوچھتے ہیں لیکن جب میں بتاؤں گا تو آپ مجھ سے قبول نہیں کریں گے حضرت بشر نے فرمایا آپ بیان کیجئے تاکہ میں سن لوں فرمایا کنبجین نوش فرمائی اور یہ دانہ پوسین اہل اس کے بد شرابا ہیں حضرت بشر نے پوچھا آپ کو کون ایسی چیز معلوم ہے جو کنبجین سے کم تر ہو لیکن اس کے قائم مقام ہو، انہوں نے فرمایا نہیں، حضرت بشر نے فرمایا مجھے معلوم ہے حکیم نے پوچھا وہ کیا؟ فرمایا سر کے ساتھ کاسنی راہیک دواسے پھر پوچھا کیا آپ یہ سے کتر چیز کو جانتے ہیں جو اس کے قائم مقام ہو؟ فرمایا نہیں طوت بشر نے فرمایا میں جانتا ہوں حکیم نے پوچھا کیا ہے؟ فرمایا شامی خروب رسیب کی طرح لیکن کڑوا چل پھر پوچھا کیا آپ شوربے سے کتر چیز جانتے ہیں جو اس کے قائم مقام ہو؟ فرمایا میں جانتا ہوں چنے کا پانی گائے کے گھن میں اس کا بدل ہے اس پر حضرت عبدالرحمن حکیم نے کہا آپ طب کے بارے میں مجھ سے زیادہ جانتے ہیں تو مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں۔

تو اس تمام گفتگو سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ یہ لوگ خواہشات اور سیر جو کر کھانے سے بچتے تھے اور ان کا پرہیز کرنا ان فوائد کے لیے تھا جن کا ہم نے ذکر کیا ہے اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ بعض اوقات ان کے لیے حال زندگی و صحت نہیں ہوتی تھی تو وہ اپنے نفسوں کو ضرورت کے مطابق اجازت دیتے تھے اور خواہشات کا تعلق مزہدوں سے نہیں ہے سچی کہ حضرت ابوسلمان رحمہ اللہ نے فرمایا ننگ بھی خواہش ہے کیونکہ وہ روٹی سے زیادہ چاہد جو کچھ روٹی سے زیادہ ہے وہ خواہش ہے یہ انتہائی مقام ہے اور اگر اس پر قادر نہ ہو تو اپنے نفس سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اور خواہشات میں مستغرق نہ ہونا انسان کے اسراف (فضول فرجی) کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر من پسند چیز کھائے اور جو خواہش ہو اس پر عمل کرنے لپنا ہمیشہ گوشت نہیں کھانا چاہیے۔

حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے فرمایا جو شخص چالیس دن گوشت کھانا چھوڑ دے وہ بد اخلاق ہو جاتا ہے اور جو آدمی مسلسل چالیس دن گوشت کھائے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔

یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہمیشہ گوشت کھانا شراب کے نشے کی طرح نشہ ہے اور جب آدمی جو کھانا چاہے اور جب آدمی کو بھی دل چاہیے تو اس کے لیے مناسب نہیں کہ کھانا کھائے اور جمار کرے اور یوں وہ اپنے نفس کی دو خواہشیں پوری کرے اس طرح نفس اس پر قوی ہو جائے گا اور بعض اوقات نفس کھانا کھاتا ہے تاکہ جمار بھی خوشی اور لذت حاصل ہو۔

مستحب ہے کہ آدمی سیر ہو کر کھانے کے بعد سوئے اس طرح دو غفلتیں جمع ہو جائیں گی اور سستی کی عادت پڑ جائے گی نیز اس عمل کے باعث اس کا دل سخت ہو جائے گا بلکہ اسے چاہیے کہ نماز پڑھے یا بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے کیوں کہ یہ شکر کے زیادہ قریب ہے حدیث شریف میں ہے۔

اَذِيْبُوا طَعَامَكُمْ بِالذِّكْرِ وَالصَّلَاةِ
وَلَا تَنَالُوا عَلَيْهِ فَتَقْسُوْا قُلُوْبَكُمْ - (۱)

اپنی غذا کو ذکر اور نماز کے ذریعے ہضم کرو اور کھانے کے بعد سونہ جاؤ، اس طرح تمہارے دل سخت ہو جائیں گے۔

کھانے کے بعد کم از کم چار رکعات پڑھے یا ایک سو بار تسبیح پڑھے یا قرآن پاک سے کچھ پڑھے حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ جب رات کو سیر ہو کر کھاتے تو شب بیداری کرتے اور جب دن کے وقت سیر ہو کر کھاتے تو اس کے بعد نماز پڑھتے اور ذکر کرتے۔ اور فرمایا کرتے تھے سیاہ فام کا پیٹ بھرد اور اس سے کام لو اور کبھی یوں فرماتے گدے کو سیر کر کے کھلاؤ اور اس سے کام لو۔

اگر کبھی کھانے اور عمدہ پھلوں کی خواہش ہو تو روٹی نہ کھائے اور اس کی جگہ وہ پھل کھائے تاکہ یہ غذا میں شامل ہو پھل میں شکر نہ ہو اور نفس کے لیے عادت اور خواہش جمع نہ ہو جائیں۔

حضرت سہیل رحمہ اللہ نے حضرت ابن سالم کی طرف دیکھا اور ان کے ہاتھ میں روٹی اور کھجور تھی تو ان سے فرمایا پھل کھجور کھائیں اگر اس سے کام چل جائے تو ٹھیک ہے ورنہ اس کے بعد حسب ضرورت روٹی کھالیں۔

اور جب نرم اور سخت دونوں قسم کی غذا حاصل ہو تو ہلکی پھلکی غذا پہلے کھائے اس کے بعد بھاری غذا کی خواہش نہیں ہوگی اور اگر بوجھل قسم کا کھانا پہلے کھائے گا تو اس کے بعد لطیف غذا کھانے کو بھی دل کرے گا بعض بزرگ اپنے اجاب سے فرمایا کرتے تھے کہ خواہش کے مطابق نہ کھاؤ اگر کھاؤ تو اس کی تلاش نہ کرو اور اگر تلاش کرو تو اس سے محبت نہ کرو۔

اور مختلف قسم کی روٹی طلب کرنا خواہش ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے تھے عراق سے ہمارے لیے روٹی سے بڑھ کر کوئی پھل نہیں آتا تو آپ روٹی کو پھل قرار دیتے تھے۔

خلاصہ یہ ہوا کہ نفس کو جائز خواہشات کے لیے بھی کھلی چھٹی نہیں دینی چاہیے اور نہ ہی ہر حال میں اس کی اتباع کی جائے۔ بنو جس قدر خواہش کو پورا کرتا ہے اسی قدر اسے ڈرہنا چاہیے کہ قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا۔

اَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا
وَأَسْتَمْتُمْ بِهَا - (۲)

تم نے اپنے اچھے اچھے کھانے دنیا میں ہی ضائع کر دیئے اور ان سے نفع اٹھایا۔

(۱) میزان الاحتمال جلد اول ص ۲۲، ترجمہ ۱۱۴

(۲) قرآن مجید، سورہ احقاف ایت ۳۰

اور میں قدر اپنے نفس کو مجاہد سے ہی ڈالے گا اور خواہش کو چھوڑے گا اسی قدر آخرت میں میں پسند پیروں سے نفع اٹھائے گا۔

ایک بصری شخص کا قول ہے کہ میرے نفس نے مجھ سے روٹی چاول اور مچلی کا مطالبہ کیا تو میں نے اسے نہ دیا۔ اس کا مطالبہ بڑھ گیا اور میں سال تک میں بھی مجاہد سے میں رہا۔

جب وہ شخص بر گیا تو کسی نے اسے خواب دیکھا اور پوچھا اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اس نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جس قدر نعمتیں اور عزت مجھے عطا کی ہیں اسے بیان نہیں کر سکتا اور مجھے سب سے پہلے جو چیز دی گئی وہ روٹی، چاول اور مچلی تھی۔ اور ارشاد ہوا کہ آج اپنی غلامی کے مطابق جس قدر دل چاہے کھاؤ۔

ارشاد خداوندی ہے،

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا آسَلَفْتُمْ فِي
الْآيَامِ الْغَالِيَةِ - (۱)

خوشگوار کھاؤ اور پیو یہ اس کا مدد ہے جو تم نے گزری
ہونے والی دنوں میں آگے بھیجا تھا۔

انہوں نے خواہشات کو چھوڑ دیا تھا اسی لیے حضرت ابوسلمان رحمہ اللہ نے فرمایا کسی خواہش کو چھوڑ دینا دل کو ایک سال کے روزے اور شب بیداری سے زیادہ نفع دیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیؑ علیہ وسلم کے مدد سے ہیں اپنی رضا کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔

بھوک اور اس کی فضیلت نیز اس سلسلے میں لوگوں کے حالات میں اختلاف

یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ تمام امور اور اخلاق کا میں غایت مقصود میانہ روی ہے کیونکہ بہترین امور وہ ہوتے ہیں جو میانہ روی ہو۔

جب کہ افراط و تفریط قابل مذمت ہے ہم نے بھوک کے برفعال ذکر کئے ہیں ان میں اس بات کی طرف اشارہ نہیں ہے کہ بھوک کے سلسلے میں حد سے بڑھ جانا مطلوب ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے لیکن شریعت کی حکمت کے اسرار میں یہ بات ہے کہ جس انتہائی کدھرے کی طرف طبیعت کا میلان ہو اور اس میں فساد ہو تو شریعت اس سے روکنے میں مبالغہ سے کام لیتی ہے تاکہ جاہل کو یہی گمان ہو کہ طبیعت کے تقاضے کے خلاف کرنا ہی مقصود ہے جس قدر ممکن ہو سکے اور عالم کو معلوم ہو جائے کہ مقصود میانہ روی ہے کیونکہ جب طبیعت سیر ہو کر کھا چاہتی ہو تو شریعت بھوک کی خوب تعریف کرتی ہے تاکہ طبیعت اس کو چاہیے اور شریعت روکے تو یوں برابر برابر ہو جائیں اور میانہ روی پیدا ہو جائے۔

کیونکہ طبیعت کی خواہش کو مکمل طور پر ختم کرنا ناممکن ہے تو اسے معلوم ہو کہ وہ انتہائی درجہ تک نیچے کیوں کہ اگر کوئی حد سے بڑھنے والا طبیعت کے خلاف حد سے بڑھ جائے تو شریعت میں اس کی بھی مذمت پائی جاتی ہے جس طرح شب بیداری اور روزہ رکھنے کے سلسلے میں شریعت نے خوب تعریف کی پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض صحابہ کرام کا حال معلوم ہوا کہ وہ ہمیشہ روزہ رکھتے ہیں اور پوری پوری رات کھڑے رہتے ہیں تو آپ نے اس سے منع فرمایا۔ (۱)

جب ہمیں یہ بات معلوم ہوگئی تو جان لو کہ معتدل طبیعت کے حوالے سے افضل یہ ہے کہ اس طریقے پر کھائے کہ معدے کا بوجھ بھی محسوس نہ ہو اور بھوک کی تکلیف کا بھی احساس نہ ہو۔ بلکہ پیٹ کو بھول جائے اور اس میں بھوک اتر نہ کرے کیونکہ کھانے کا مقصد زندگی کو باقی رکھنا اور عبادت کی قوت حاصل کرنا اور معدے کا بوجھ عبادت سے روکتا ہے اور بھوک کی تکلیف بھی دل کو مصروف رکھتی اور عبادت سے روکتی ہے تو مقصود یہ ہے کہ اس طرح کھائے کہ جو چیز کھائی ہے اس کا کوئی اثر باقی نہ رہے اور وہ فرشتوں کے مشابہ ہو جائے کیونکہ وہ کھانے کے بوجھ اور بھوک کی تکلیف سے پاک ہیں اور انسان کی عنایت و غرض ان فرشتوں کی اتنا کرنا ہے اور جب انسان شکم سیریا اور بھوک دونوں سے بچ نہیں سکتا تو دونوں طرفوں سے دوری کی حالت میانہ روی میں اعتدال ہے۔

دونوں کناروں سے آبی کے پچنے اور میانہ روی کی طرف رجوع کرنے کی مثال اس طرح ہے کہ ایک چوٹی کو جب لوہے کے ایک گرم حلقے کے درمیان چھوڑ دیا جائے اور وہ حلقہ زمین پر چوتھو چوٹی اس حلقے کی گرمی سے بھاگتی ہے لیکن وہ اس کے گہرے میں ہونے کی وجہ سے باہر نکلنے پر قادر نہیں ہوتی وہ مسلسل بھاگتی ہے حتیٰ کہ وہ اس کے درمیان میں جا کر ٹھہر جاتی ہے اب اگر مر جائے تو درمیان ہی مرتی ہے کیونکہ مرکز اس گرمی سے دور ہے جو اس حلقے کے اندر ہے جس نے اسے گہر رکھا ہے اسی طرح خواہشات نے بھی انسان کو گہر رکھا ہے اور فرشتے اس حلقے سے باہر ہیں اور انسان اس سے باہر نہیں نکل سکتا حالانکہ وہ فرشتوں کی طرح ان خواہشات سے چھٹکارا چاہتا ہے اور کناروں سے زیادہ دور درمیان ہے تو ان باہم متقابل اخلاق میں سے وہی مطلوب ہونا چاہیے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سلسلے میں فرمایا۔

خَيْرُ الْأُمُورِ أَوْسَطُهَا۔ (۲)

بہترین امور وہ ہیں جن میں اعتدال ہو۔

اور قرآن پاک کی اس آیت میں بھی اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا۔

اور کھاؤ پینا اور ضرورت سے زیادہ نہ کھاؤ۔

(۱) صحیح بخاری جلد اول ص ۲۶۵ کتاب الصوم

(۲) شعب الایمان جلد ۱ ص ۲۶۱ حدیث ۶۶۰۱

(۳) قرآن مجید سورۃ اعراف آیت ۳۱

اور جب انسان کو بھوک اور شکم سیر کا احساس نہ ہو تو اس کے لیے عبادت اور غور و فکر آسان ہو جاتا ہے، کیوں کہ نفس بکارتا ہے اور اس ہلکے پن کی وجہ سے عمل پر قوت حاصل ہوتی ہے لیکن یہ اسی وقت ہے جب طبیعت اعتدال پر ہو جب کہ ابتدائی مرحلے میں جب نفس سرکش ہو اور خواہشات کا شوق رکھتا ہو اور افراط (زیادتی) کی طرف مائل ہو تو اس وقت اعتدال نفع بخش نہیں ہوتا بلکہ اس وقت اسے زیادہ سے زیادہ بھوکا رکھ کر تکلیف میں مبتلا کرنا چاہیے جیسے گھوڑا جب تک سدھایا ہو انہ سے بھوکا رکھنے اور مارنے کے ذریعے اذیت پہنچائی جاتی ہے یہاں تک کہ وہ اعتدال پر آجاتا ہے اور جب وہ سیدھا ہو جاتا ہے قابو میں آجاتا ہے اور اعتدال کی طرف لوٹ آتا ہے تو اب اسے ایذا رسانی کا عمل ترک کر دیا جاتا ہے اسی راز کے پیش نظر شیخ اپنے مرید کو ان کاموں کا حکم دیتا ہے جو وہ خود نہیں کرتا۔ وہ اسے بھوکا رکھنے کا حکم دیتا ہے حالانکہ خود بھوکا نہیں رہتا تیزا سے چلوں اور میں پسند چیزوں سے روکتا ہے ماہانہ خود پر ہیز نہیں کرتا کیوں کہ وہ اپنے نفس کی تادیب سے فارغ ہو چکا ہے۔

لہذا وہ اسے تکلیف پہنچانے سے بے نیاز ہو گیا!

اور جب نفس کے زیادہ غالب حالت لالچ، شہوت سرکش اور عبادت سے رکن ہے تو اس کے لیے بھوک زیادہ بہتر ہے تاکہ عام طور پر تکلیف اٹھائے اور اس کے نفس میں انگساری پیدا ہو اور مقصود بھی یہی ہے کہ اس میں انگساری پیدا ہو یہاں تک کہ وہ اعتدال پر آجائے اس کے بعد غذا میں بھی اعتدال کی طرف لوٹایا جائے آخرت کے راتے پر پٹنے والوں میں سے ہمیشہ کی بھوک کو دو قسم کے لوگ اختیار کرتے ہیں ایک صدیقی اور دوسرا مغزور بیوقوف۔ صدیقی اس لیے کہ اس کا نفس صراط مستقیم پر قائم ہوتا ہے اور اسے اس بات کی ضرورت نہیں ہوتی کہ بھوک کے کڑوں کے ذریعے حق کی طرف اٹکا جائے اور مغزور (دھوکے میں پڑا ہوا شخص) اپنے آپ کو صدیقی سمجھتا ہے اور اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اسے تادیب نفس کی ضرورت نہیں وہ اس کو اچھا خیال کرتا ہے اور یہ بہت بڑا دھوکہ ہے اور یہی بات زیادہ غالب ہے کیوں کہ نفس بہت کم کامل طور پر مؤدب ہوتا ہے اور اکثر دھوکہ کھاتا ہے وہ صدیقی کی طرف دیکھتا ہے کہ وہ اپنے نفس کے بارے میں پردہ نہیں کرتا تو یہ بھی اپنے نفس کی پردہ نہیں کرتا جیسے کوئی بیمار آدمی اس شخص کو دیکھتا ہے جو تندرست ہو چکا ہے تو یہ بھی وہی چیز کھاتا ہے جو کچھ وہ کھاتا ہے اور اپنے آپ کو تندرست سمجھتا ہے اور اس طرح ہلاک ہو جاتا ہے۔

اور یہ بات کہ کھانے کی ٹھوڑی مقدار، مخصوص وقت میں اور مخصوص قسم کا کھانا ذاتی طور پر مقصود نہیں بلکہ یہ تو اس نفس کا محاذ ہے جو حق کا نافرمان ہے اور رتبہ کمال تک نہیں پہنچا اس بات کی دلیل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو کھانے کی مقدار مقرر فرمائی اور نہ ہی وقت۔

ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھے حتیٰ کہ ہم کہتے آپ روزہ

marfat.com

Marfat.com

نہیں چھوڑیں گے اور بعض اوقات روزہ رکھنا چھوڑ دیتے حتیٰ کہ ہم کہتے اب آپ روزہ نہیں رکھیں گے (۱)
اور آپ اہل خانہ کے پاس تشریف لائے اور پوچھتے کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ اگر وہ ہاں میں جواب دیتے تو آپ
تناول فرماتے اور اگر وہ کہتے نہیں تو آپ فرماتے اچھا تو میرا روزہ ہے (۲)

آپ کے سامنے کوئی کھانا پیش کیا جاتا تو آپ فرماتے میں روزہ رکھنا چاہتا تھا، پھر آپ تناول فرماتے (۳)
ایک دن آپ باہر تشریف لائے اور فرمایا میرا روزہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا میں رخصت رہیں (ایک
قسم کا کھانا جو کھجور ستوا اور گھی سے تیار کیا جاتا ہے) کا تھخہ پیش کیا گیا ہے تو آپ نے فرمایا اسے قریب کرو (۴) (نفل روزہ رکھ
کر تو بلا جائے تو اس کی قضا واجب ہے)

یہ وجہ ہے کہ حضرت ہنر رحمہ اللہ سے منقول ہے ان سے پوچھا گیا آپ ابتدا میں کس حالت میں تھے انہوں نے
مختلف ریاضتوں کے بارے میں بتایا ان میں سے ایک یہ تھی کہ وہ ایک مدت تک بیری کے پتے کھاتے رہے دوسری ریاضت
یہ کہ وہ تین سال تک انجیر گوٹ گوٹ رکھتے رہے پھر فرمایا کہ تین سال تک تین درہم کی غذا پر گزارہ کرتا رہا پھر پوچھا گیا کہ اس
وقت آپ کی کیفیت کیا ہے؟ فرمایا کسی مقرر مقدار اور وقت کی پابندی کے بغیر کھاتا ہوں اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں زیادہ
کھاتا ہوں بلکہ میں نے کھانے کے لیے کوئی مقدار مقرر نہیں کی۔

حضرت مردن کوفی رحمہ اللہ کی خدمت میں اچھے اچھے کھانوں کا تھخہ پیش کیا جاتا تو وہ کھا لیتے ان سے کہا گیا کہ آپ
کے بھائی حضرت بشر رحمہ اللہ اس قسم کے کھانے نہیں کھاتے فرمایا میرے بھائی بشر پر تقویٰ کا قبضہ ہے اور مجھے معرفت
نے کشادگی دی ہے پھر فرمایا میں اپنے مولا کے مکان میں مہمان ہوں جب وہ کھلتا ہے کھالتا ہوں اور جب وہ بھوک میں مبتلا
کرتا ہے تو صبر کرتا ہوں مجھے اعتراض و تیز سے کیا غرض ہے۔

حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ نے اپنے بھائیوں میں سے کسی کو چند درہم دیئے اور فرمایا ہمارے لیے ان درہموں کا
کھن شہد اور روٹی لے آؤ گا کیا اسے ابو اسحق! ان سب کا؟

فرمایا تمہیں کیا ہو گیا ہے جب ہم کچھ پاتے ہیں تو مردوں کی طرح کھاتے ہیں اور جب نہیں پاتے تو مردوں کی طرح
صبر کرتے ہیں ایک دن آپ نے بہت سا کھانا پکوا یا اور چند آدمیوں کو دعوت دی جن میں حضرت اوزاعی اور حضرت سفیان

(۱) صحیح بخاری جلد اول ص ۲۶۲ کتاب الصوم

(۲) سنن ابی داؤد جلد اول ص ۲۲۲ کتاب الصیام

(۳) صحیح مسلم جلد اول ص ۲۶۲ کتاب الصیام

(۴) ایضاً

ثوری رحمہ اللہ بھی تھے حضرت ثوری رحمہ اللہ نے ان سے فرمایا اسے ابواسحق! کیا آپ کو اس کے اسراف ہونے کا خون نہیں انہوں نے فرمایا کھانے میں اسراف نہیں ہوتا اسراف تو لباس اور ساز و سامان میں ہوتا ہے۔

جس شخص کو سعادت اور نقل سے بطور تقلید حاصل ہوا تو وہ حضرت ابراہیم ادم سے یہ حال دیکھتا ہے اور حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ سے سنتا ہے انہوں نے فرمایا میں سال سے میرے گھر میں نمک داخل نہیں ہوا حضرت سری سقلی رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ چالیس سال سے ان کا دل چاہتا تھا کہ وہ انگور کے شیرے میں گلاب جگور کھائیں لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا۔

تو جو شخص ان واقعات میں تضاد دیکھتا ہے تو وہ حیران ہو جاتا ہے یا وہ یقین کر لیتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک غلط ہے لیکن جو شخص اسرارِ علم سے واقف ہے وہ جانتا ہے کہ یہ سب حق ہے لیکن عادت مختلف ہونے کی وجہ سے اختلاف ہے پھر ان مختلف احوال کو کوئی محتاط سمجھا کر آدمی سنتا ہے یا کوئی غبی دعوے میں پڑا ہوا، جو شخص محتاط ہے وہ کہتا ہے ان عارضین سے کیا مقابلہ ہے کہ میں اپنے نفس سے چشم پوشی کروں میرا نفس حضرت سری سقلی اور مالک بن دینار رحمہ اللہ کے نفسوں سے زیادہ اطاعت گزار نہیں ہے یہ لوگ خواہشات سے رکھے والے تھے لہذا ان کی اقتدا کرتا ہے جب کہ دعوے کا شکار آدمی کہتا ہے میرا نفس حضرت معروف کرخی اور حضرت ابراہیم ادم رحمہ اللہ سے زیادہ میرا فرمان بردار نہیں ہے کہ میں ان کی اقتدا کروں اور اپنے کھانوں کے سلسلے میں مقدار سے ہاتھ اٹھا لوں میں بھی اپنے مالک کے گھر میں جانوں بچے اعتراض سے کیا واسطہ؟

پھر اگر کوئی شخص ایسے آدمی کے حق یا عزت یا مال اور جہاد و مرقبہ کے سلسلے میں کسی قسم کی کوتاہی کرتا ہے تو اس کی قیامت آجاتی ہے اور یہ اعتراض کرنے لگتا ہے اور یہ شیطان کی بیوقوفیوں کے ساتھ جہاد نگاہ ہے بلکہ کافرانہ اور روزہ رکھنے کی مقدار کو ختم کر دینا اور خواہشات کے مطابق کھانے کو چھوڑ دینا اسی شخص کو زیادہ ہے جو ولایتِ نبوت کے نور سے دیکھتا ہے پس یہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان آسودگی اور انقیاض کی علامت بن جاتی ہے اور یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب آدمی کا نفس خواہشات اور عادات سے کل طور پر باہر ہو جائے حتیٰ کہ جب وہ کھائے تو اس کی بگ نیت ہو جیسے روزہ رکھنے میں نیت ہوتی ہے یہ وہ اپنے کھانے اور پینے میں کل طور پر اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کرنے والا ہوتا ہے اسے چاہیے کہ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے احتیاط سیکھے وہ دیکھتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہد کو اپنے فرماتے ہیں اور تناول بھی فرماتے ہیں۔ (۱)

پھر بھی انہوں نے اپنے آپ کو حضور علیہ السلام پر قیاس نہیں کیا کہ جب آپ کو شہد ہوا تھا پانی پیش کیا گیا تو آپ نے

بتن کو اپنے ہاتھ میں پھرتے ہوئے فرمایا اگر اسے پیوں گا تو مزہ تھوڑی دیر میں چلا جائے گا لیکن اس کا مواخذہ باقی ہے
 اس کا حساب مجھ سے لے جاؤ چنانچہ آپ نے اسے چھوڑ دیا۔

شیخ کے لیے جائز نہیں کہ مرید کے سامنے یہ امر اربعینان کرے بلکہ صرف بھوک کے فضائل ذکر کرے اور اسے
 اعتدال کی طرف بھی نہ بلائے کیونکہ جس بات کی طرف بلا یا جا رہا ہے وہ ضرور اس میں کوتاہی کرے گا لہذا اسے چاہیے کہ
 مرید کو بھوک کے اتہائی درجہ کی دعوت دے یہاں تک کہ اس کے لیے اعتدال آسان ہو جائے۔

اس کے سامنے اس بات کا ذکر نہ کرے کہ عارف کامل ریاضت سے بے نیاز ہو جاتا ہے کیوں کہ اس طرح
 شیطان اس دل سے تعلق پیدا کر لے گا اور ہر وقت یہ دوسو سو ڈالے گا کہ تم کامل عارف ہو اور تم سے معرفت دکاں کو
 کون چھین سکتا ہے بلکہ حضرت ابراہیم خواسی رحمہ اللہ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ اپنے مرید کو جس ریاضت کا حکم دیتے
 خود بھی اس کے ساتھ شریک ہوتے تاکہ اس کے دل میں خیال پیدا نہ ہو کہ میرے مرشد جو کچھ خود نہیں کرتے مجھے اس بات
 کا حکم کیوں دیتے ہیں۔ اس طرح وہ ریاضت سے نفرت کرنے لگے گا اور قوت والا شخص جب دوسرے کو ریاضت
 کا حکم دیتا ہے اس کی اصلاح میں مشغول ہوتا ہے کہ وہ کمزور لوگوں کے درجہ میں اتر آئے اس طرح وہ ان کو
 عادت کی طرف لے جائے گا۔ اس میں انبیاء کرام اور اولیاء عظام کی بہت بڑی آزمائش ہے تو جب اعتدال کی حد ہر شخص میں
 شیعہ ہے تو عزم و احتیاط کا تقاضا ہے کہ اسے کسی حالت میں نہ چھوڑے۔

یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو ادب سکھایا جب
 پیپ ان کے پاس تشریف لے گئے تو دیکھا کہ وہ (روٹی) گوشت اور گھی کے ساتھ کھا رہے ہیں تو آپ نے ان پر ڈرہ
 کیا اور فرمایا تمہاری ماں نہ ہو (مضرت کا کلمہ ہے) ایک دن روٹی گوشت سے کھاؤ، دوسرے دن روٹی دودھ
 سے کھاؤ، کسی دن روٹی اور گھی کسی دن روٹی اور زیتون، کسی دن روٹی اور نمک اور کسی دن سالن کے بغیر روٹی کھاؤ۔ یہی
 اعتدال ہے۔

ہمیشہ گوشت کھانا اور خواہشات کے مطابق کھانا یہ افراط اور اسراف ہے اور گوشت کو بالکل چھوڑ دینا تنگی ہے
 یہ درمیانہ راستہ ہے واللہ تعالیٰ اعلم

ترک خواہش اور قلت طعام کی وجہ سے ریاضت کی آفت

جان لو! خواہشات کو چھوڑنے والے پر دو بڑی مصیبتیں آئی ہیں جو خواہشات کے مطابق کھانے سے بھی بڑی ہیں۔
 ایک یہ کہ نفس بعض خواہشات کو چھوڑنے کے دوران چیزوں کی خواہش کرے لیکن وہ یہ بات نہیں چاہتا کہ اس کی خواہش
 اہم ہو لہذا خواہش کو پوشیدہ رکھتا ہے اور علیحدگی میں وہ چیز کھاتا ہے جو جماعت کے ساتھ نہیں کھاتا یہ شرک خفی ہے۔

marfat.com

Marfat.com

ایک عالم سے کسی زاہد کے بارے میں پوچھا گیا تو وہ خاموش رہے ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ اس میں کچھ مریج سمجھتے ہیں فرمایا وہ علیحدگی میں وہ چیز کھاتا ہے جو دوسروں کے ساتھ نہیں کھاتا اور یہ میت بڑی آفت ہے۔

بلکہ بندے پر لازم ہے کہ جب وہ کسی چیز کی خواہش میں مبتلا ہو اور اسے پسند کرے تو اس کو ظاہر کرے یہ حال کی صداقت ہے اور یہ اعمال کے ذریعے مجاہدات کے فوت ہونے پر دلالت ہے کیونکہ ناقص عمل کو چھپا کر اس کے منہ کمال کو ظاہر کرنے میں دوڑے نقصان ہی ایک جھوٹا ہونا اور دوسرا اسے چھپانا لہذا وہ دو گنا غضب کا مستحق ہوتا ہے اور جب تک وہ سچی توبہ نہ کرے اس سے کوئی بھی خوش نہیں ہوتا اسی لیے منافقین کے بارے میں سخت سزا بیان کی گئی۔
ارشاد خداوندی ہے:

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الذِّكْرِ الْأَسْفَلِ
مِنَ النَّارِ (۱)

بے شک منافق جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں
ہوں گے۔

کیوں کہ کافر، کفر کرتا ہے اور اسے ظاہر کرتا ہے۔

جب کہ یہ کفر بھی ہے اور اسے چھپاتا بھی۔ لہذا اس کا اپنے کفر کو چھپانا ایک دوسرا کفر ہے، بلکہ سبھا اور اسے منکر کی نظر کو عظیم خیال کیا اور اس طرح اس کے اپنے ظاہر سے کفر کو مٹا دیا۔

عالمین کو خواہشات بلکہ گناہوں میں مبتلا کیا جاتا ہے لیکن وہ ریا کاری، کھوٹ اور چھپانے جیسے جرائم میں مبتلا نہیں ہونے بلکہ عار کا کمال یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے خواہشات کو چھوڑ دے اور اپنے آپ سے خواہش ظاہر کرے۔ تار مسوق کے دونوں سے اس کا مقام گر جائے یعنی بزرگ خواہشات کے مطابق اشیاء فریڈ کر گھر میں شکار دیتے تھے حالانکہ وہ ان خواہشات سے پرہیز کرتے تھے ان کا مقصد اپنے حال کو چھپانا تھا تاکہ غافل لوگوں کے دل ان سے پر جائیں اور وہ ان کی حالت کے بارے میں پریشانی کا شکار نہ ہوں۔

توزید کی انتہا یہ ہے کہ زہد میں بھی زہد ہو یعنی اس کی ضد کو ظاہر کیا جائے اور یہ متدقیق کا عمل ہے اور ان کے ہاں دو جمع ہوتے ہیں جیسے پہلے قسم کے لوگ دو جھوٹ جمع کرتے ہیں اس لیے اپنے نفس پر دو بوجھ رکھے اور صبر کا پیالہ دو مرتبہ پیا ایک دفعہ اس چیز کو چھوڑنے اور دوسری دفعہ لوگوں کے طعن کے باعث۔

تو یقیناً ان لوگوں کو ان کے صبر کی وجہ سے دو مرتبہ اجر دیا جائے گا یہ اس شخص کے طریقے کے مطابق ہے جسے ظاہر کر کے دیا جاتا ہے تو وہ لے لیتا ہے اور پوشیدہ طور پر واپس کر دیتا ہے تاکہ ظاہر اپنے نفس کو ذلیل کر کے اس کے تبرک کو توڑے اور پوشیدہ طور پر فقر کے ذریعے اس کی سرکشی کو ختم کرے۔

تو جو شخص یہ طریقہ اختیار نہ کر کے اسے چاہیے کہ خواہشات اور اپنے نقص کو ظاہر کرتا رہے سچائی اسی میں ہے اسے شیطان کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے کیونکہ شیطان کہتا ہے اگر تو اسے ظاہر کرے گا تو دوسرے لوگ بھی تمہارے پیچھے چلیں گے لہذا دوسروں کی اصلاح کے لیے اسے چھپاؤ اگر وہ دوسروں کی اصلاح چاہتا تو دوسروں کی نسبت اپنی اصلاح زیادہ اہم ہے یہ تو محض ریاکاری کا قاعدہ ہے اور شیطان دوسروں کی اصلاح کا نام دے کر اسے اس میں مبتلا کرتا ہے اسی وجہ سے اس پر اس کا ظاہر کرنا بھاری ہوتا ہے اگرچہ اسے معلوم ہو کہ جو شخص اس پر مطلع ہوگا وہ اس کے عمل کی پیروی نہیں کرے گا اور نہ ہی اس کے تارک شہوات ہونے کا عقیدہ رکھتے ہوئے باز آئے گا۔

دوسری آفت یہ ہے کہ وہ خواہشات کو چھوڑنے پر قادر ہے لیکن اس کے ساتھ مشہور ہونے کا شوق رکھتا ہے لہذا وہ خواہشات سے پرہیز کرنے والا مشہور ہو جاتا ہے تو اس نے کمزور خواہش یعنی کھانے کی خواہش کی مخالفت کی لیکن اس سے بری خواہش یعنی جاہ و مرتبہ کی خواہش کی اطاعت کی اور یہی پوشیدہ خواہش ہے پس جب اسے اس قسم کی خواہش کا اپنے نفس میں احساس ہو اس شہوت کو توڑ دے تو یہ کھانے کی خواہش کو ختم کرنے سے زیادہ ضروری ہے جب یہ سوچ کر کھائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔

حضرت ابوسیدان فرماتے ہیں جب تمہیں کوئی خواہش ہو اور تم اس کو چھوڑنے والے ہو تو اس میں سے تھوڑا سا کھا لو نفس کی مرضی کے مطابق نہ کھاؤ گریا تم نے اپنے آپ سے خواہشات کو دور کر دیا اور نفس کی خواہش کو پورا نہ کر کے اسے بھی بدمزہ کر دیا۔

حضرت امام جعفر بن محمد صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب مجھے کوئی خواہش ہوتی ہے تو میں اپنے نفس کی طرف دیکھتا ہوں اگر ظہر میں اس کی تنہا پاتا ہوں تو اسے کھا دیتا ہوں کیونکہ اس کو روکنے سے یہ افضل ہے اور اگر خواہش پوشیدہ ہو اور ظاہر میں ترک کرنا چاہتا ہے تو اسے چھوڑنے کے ذریعے کھا دیتا ہوں اور اس میں سے کچھ بھی نہیں کھاتا تو اس پوشیدہ خواہش پر نفس کو کسزا دینے کا یہ طریقہ ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص کھانے کی خواہش کو چھوڑ دے اور ریاکاری کی خواہش میں پڑ جائے وہ اس شخص کی طرح ہے جو بچھوڑے بجائے کرسناپ کے پاس چلا جاتا ہے کیوں کہ دکھاوے کی خواہش کھانے کی خواہش سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی توفیق دینے والا ہے۔

شہر مگاہ کی شہوت :

انسان کو دو فوائدوں کے لیے جماع کی شہوت دی گئی ہے ایک یہ کہ اس سے لذت حاصل کر کے آخرت کی لذتوں کو یاد رکھے کیونکہ اگر جماع کی لذت دیر پا ہوتی تو تمام جسمانی لذت سے زیادہ قوی ہوتی۔ جیسے لگ کی تکالیف جسم کی تمام تکلیفوں سے زیادہ بڑی تکلیف ہے اور ترغیب و تہیب دونوں کو اللہ کی عبادتوں کی طرف لے جاتی ہے اور یہ محسوس ہونے والی

تکلیف اور محسوس ہونے والی لذت کے بغیر نہیں ہو سکتا کیونکہ جو شخص کسی چیز کو نہ چھے اسے اس کا زیادہ شوق نہیں ہوتا۔
دوسرا فائدہ نسل کا بقا ہے تو یہ اس کے فائدے میں لیکن اس میں ایسی آفات ہیں جو دین اور دنیا کو ہلک کر دیتی ہیں اگر
وہ اسے کنٹرول کر کے اعتدال کی حد کی طرف نہیں لٹانا ارشاد خداوندی ہے۔

رَبَّنَا وَرَوْحِمْ لَنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ -
اسے ہمارے رب ہم سے وہ بوجہ ہوا جو اس کی ہیں
طاقت نہیں۔ (۱)

کہا گیا ہے کہ اس کا معنی شہوت کی شدت ہے اہمیت کریمہ

وَمِنْ شَرِّ عَاقِبَتِي إِذَا وَقَبَ -
اور اندھیرا اگلنے کے شر سے جب وہ ڈوبے (پناہ)

چاہتا ہوں (۲)

کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اس سے معنی مخصوص کا انتشار مراد ہے بعض راویوں نے اس
حدیث کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کیا ہے لیکن اس کی تفسیر یوں کی ہے کہ جب معنی مخصوص داخل ہو جائے
کہا گیا ہے کہ جب انسان کا معنی مخصوص کھرا ہوتا ہے تو اس کی دو تہائی عقل چلی جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
اپنی دعا میں یوں کہا کرتے تھے۔

أَتُوذِيكَ مِنْ شَرِّ سَمِيئِي وَبَعْرِي وَقَلْبِي
رہے اللہ! میں اپنے کانوں، آنکھوں، دل، شہوانہ
اور لہو منویہ کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔

وَكَهْنِي وَهَيْبِي - (۳)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

أَلَيْسَ جَبَائِلُ الشَّيْطَانِ - (۴)

عورتیں شیطان کی رسیں ہیں۔

اگر یہ شہوت نہ ہوتی تو عورتیں مردوں پر مسلط نہ ہوتیں۔

ایک روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی ایک مجلس میں تشریف لائے کہ ابلیس آپ کے سامنے کیا
کے سر پہ ایک گولی تھی جس میں کئی رنگ چمک رہے تھے جب وہ آپ کے قریب ہوا تو ٹوٹی آمار کر رکھی اور حاضر خدمت

(۱) قرآن مجید، سورۃ بقرہ آیت ۲۸۶

(۲) قرآن مجید، سورۃ الفلق آیت ۳

(۳) احکام القرآن للقرطبی جلد ۲۰ ص ۲۵۶ سورۃ فلق

(۴) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۳ ص ۲۲۹ مرویات شکل بن حید

(۵) الترغیب والترہیب جلد ۳ ص ۲۰۰ کنز العمال

گرمہ پیش کیا اس نے کہا اسے موسیٰ علیہ السلام آپ پر سلام ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں ابلیس ہوں آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تجھے زمرہ نہ رکھے کیوں کہ اس نے کہا چونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک مقام و مرتبہ حاصل ہے اس لیے آپ کی خدمت میں سلام عرض کرنے کا امر ہوا ہوں آپ نے پوچھا میں نے تم پر جو کچھ دیکھا ہے وہ کیا ہے؟ اس نے کہہ کر ٹوپی ہے جس کے ذریعے میں انسانوں کے دلوں کو اچکھ لیتا ہوں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا وہ کیا عمل ہے کہ جب انسان کفر یا کفر ہے تو تو اس پر غالب آجاتا ہے؟ شیطان نے کہا جب وہ اپنے آپ پر اترا نہ گھٹا ہے اپنے اعمال کو زیادہ جانتا ہے اور گناہوں کو خوب جانتا ہے پھر اس نے کہا میں آپ کو تین باتوں سے ڈرتا ہوں کسی غیر محرم عورت کے ساتھ علیحدگی میں نہ ہوں کیونکہ جو شخص ایسی عورت کے ساتھ علیحدگی میں جتا ہے جو اس کے لیے حلال نہیں تو وہاں ہوتا ہوں اپنے کارندوں کو نہیں بھیجتا یہاں تک کہ ان دونوں کو ایک دوسرے کے قتل میں مبتلا کر دیتا ہوں دوسری بات یہ کہ جب اللہ تعالیٰ سے وعدہ کریں تو اسے پورا کریں تیسرا یہ کہ جب صدقہ کا مال نکالیں تو اسے خرچ کریں کیوں کہ جب کوئی شخص صدقہ کا مال اٹک کر کے رکھتا ہے اور اسے خرچ نہیں کرتا وہاں بھی میں اپنے کارندوں کو بھیجنے کی بجائے خود جاتا ہوں حتیٰ کہ اس کے خرچ کرنے میں رکاوٹ بن جاتا ہوں پھر شیطان یہ کہتا ہوا واپس ہو گیا کہ ہائے افسوس! حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ بات معلوم ہو گئی جس کے ذریعے انسان کو ڈرا جاتا ہے۔

حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے جتنے انبیاء کرام علیہم السلام بھیجے ہیں شیطان کو یہ توقع تھی کہ میں عورتوں کے ذریعے ان کو ہلک کر دوں گا۔

اور میرے نزدیک بھی عورتوں اور میرے نزدیک بھی عورتوں سے زیادہ خطرناک کوئی چیز نہیں ہے اور میں دینہ طیبہ میں صحت اپنے گھر جاتا ہوں یا اپنی ماں جنابہ کے گھر جبہ کے دن غسل کرنے جاتا ہوں پھر ملتا آتا ہوں بعض بزرگوں نے فرمایا شیطان عورت سے کہتا ہے کہ تو میرا نصف شکر ہے اور میرا تیر ہے جسے میں پھینکتا ہوں تو یہ نشانے سے خطا نہیں کرتا۔ تو میرے لڑکے ہلکے ہیں اور میرے کام کے سلسلے میں تو میری قاصد ہے تو اس کا نصف شکر شہوت ہے اور نصف شکر غم ہے اور سب سے بڑی شہوت عورتوں کی شہوت ہے۔

اور اس شہوت میں بھی افراط و تفریط اور اعتدال ہے، افراط یہ ہے کہ عقل پر غالب آجائے اور مردوں کی ہمت کو عورتوں کا ہونڈیوں سے لطف اندوزی کی طرف پھیر دے اور اس طرح وہ آخرت کا راستہ طے کرنے سے محروم ہو جاتا ہے یا اس کے دین پر غالب آجائے اور اسے بے حیائی کے کاموں تک لے جائے اور بعض اوقات اس کی زیادتی وہ ناپسندیدہ کاموں تک لے جاتی ہے۔ ان میں سے ایک فریبیہ ہے کہ ایسے لوگ وہ چیزیں استعمال کرتے ہیں جو بکثرت جلع پران کی شہوت کو قوت دین جسے بعض لوگ مقوی مواد استیاد استعمال کرتے ہیں تاکہ کھانے کی خواہش بڑھے اور اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو کاشے والے دماغوں اور سانپوں میں جا پڑے اور جب وہ اس سے

غافل ہو کر سوجائیں تو یہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے جگا دے اور پھر اپنے زخموں کے علاج اور علاج میں مشغول ہونے بلاشبہ کھانے اور جماع کی خواہش ایسی شکایتیں ہیں جن سے انسان چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس چھٹکارے کی وجہ سے لذت محسوس کرتا ہے۔

اگر تم ہو کہ ایک حدیث شریف میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے حضرت جبریل علیہ السلام سے قوت باہ کی کمزوری کی شکایت کی تو انہوں نے مجھے ہر یہ کھانے کو کہا (۱)۔
تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبویاں تھیں اور آپ پر ان سب کو نفع پہنچا کر مٹائی کرنا لازم تھا کیونکہ آپ ان کو طلاق بھی دے دیتے تو کسی اور سے ان کا نکاح کرنا حرام تھا۔ تو آپ نے قوت کی عیب اس قدر مقصد کے لیے کی لذت کے حصول کے لیے نہیں۔

دوسری بات یہ ہے کہ یہ شہوت بعض لوگوں کو عشق تک پہنچاتی ہے اور یہ جماع کے مقصد سے مٹا کر انتہا ہے اور یہ جانوروں کی حد سے بڑھ کر حیوانیت ہے۔

کیونکہ جھوٹا عاشق جماع کی شہوت کی تکمیل پر قناعت نہیں کرتا اور یہ سب سے بڑھ کر شہوت ہے اور اس سے مہیا زیادہ مناسب ہے یہاں تک کہ اس کا اعتقاد ہوتا ہے کہ ایک معین شخص سے ہی ہوتا ہے کہ جانور اپنی شہوت کو پورا کرے جس جگہ بھی ہو وہ اسی پر کفایت کرتا ہے اور یہ ایک معین شخص پر کفایت کرتا ہے اور اس سلسلے میں ذلت پڑتا ہے اور غلامی کا بوجھ اٹھاتا ہے۔

اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شہوت کی خدمت کے لیے عقل کو زیر فرمان کر لیتا ہے مالک سے رخصت کر لیتا ہے اور اس سے پہلے کیا گیا کہ اس کی اطاعت کی جائے شہوت کا خادم بنا کر پیدا نہیں کیا گیا اور نہ ہی اس کا علاج بتایا گیا ہے اور عشق شہوت کی بنیاد کا نام ہے اور یہ ایسے دل کی بیماری ہے جو فاسد ہو جاتا ہے اور اس کے آغاز میں پہلے چھڑائی جائے یہی نظر و فکر کو ترک کر دیا جائے ورنہ جب یہ مضبوط ہو جائے گی تو اس کو کھینچنا مشکل ہو گا اور اس طرح دل مرتبہ زمین اور اولاد کا عشق متی کہ پرندہ دل سے کھینچنے اور ہر وجہ سے کلمات سے کھینچنے کا عشق میں شروع سے کیا جائے کیوں کہ یہ چیزیں بعض لوگوں پر غالب آکر انہیں دنیا اور دین کا قبضہ سے پریشان کر دیتی ہیں اور وہ ان سے کس موت میں صبر نہیں کر سکتے جو شخص شروع میں ہی عشق کو توڑ دیتا ہے اس کی مثال اس شخص جیسے ہے جو جانور کی باگ کو پھر کر اسے دو ازبے سے اندر داخل ہونے سے روک دیتا ہے اس وقت اس کی باگ پڑ کر اسے پھیرنا آسان ہوتا ہے لیکن جب عشق پکا ہو جائے تو اس کے بعد علاج کرنے کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو جانور کو کھینچتا ہے یہی

تک کہ وہ داخل ہو کہ روزے سے بھی تجاوز کر لیتا ہے۔

پھر وہ اس دم سے پکڑ کر بچے کی طرف کھینچتا ہے تو آسانی اور تہلکی کے درمیان کس قدر تفاوت ہے پس ابتدائی مراحل میں احتیاط ہونی چاہیے جب معاملہ اتہا کو پہنچ جائے تو علاج بہت مشکل ہو جاتا ہے اور ممکن ہے روح کو نکالنے تک پہنچاؤ سے شہوت کی زیادتی یہ ہے کہ وہ عقل پر اس حد تک غالب آجائے اور بہات نہایت درجہ مذموم ہے۔ اور اس میں کسی یہ ہے کہ وہ نامرد ہو یا بیوی کو نفع پہنچانے میں کمزور ہو یہ بھی مذموم ہے قابل تعریف درجہ اعتدال ہے نیز یہ کہ اسے عقل و شریعت کا مایع بنائے اور جب زیادہ ہو تو بھوک اور نکاح کے ذریعے اسے توڑے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

مَعَاشِرَ الشَّيَابِ عَلَيْكُمْ بِالْبَاعَةِ حَمْنًا لَّئِنْ
يَسْتَطِيعَ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَالصَّوْمُ لَكَ
وَجَاءَ ۝

اسے نوجوانوں کے گروہ تم پر نکاح کرنا لازم ہے پس جسے طاقت نہ ہو تو وہ روزہ رکھے بے شک روزہ شہوت کو ختم کر دیتا ہے۔

مرد پر نکاح کرنا لازم ہے یا اسے ترک کرنا

جان لو! مرد کو اپنے ابتدائی مرحلے میں مناسب یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو نکاح میں مشغول نہ کرے کیونکہ یہ ایک ایسی مصروفیت ہے جو اسے سلوک الی اللہ سے روک دے گی اور بیوی سے محبت کی طرف کھینچے گی اور جو شخص غیر خدا سے انس پیدا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جاتا ہے اور اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بکثرت نکاح کرنے سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کیونکہ دنیا کی کوئی چیز آپ کے دل کو اللہ تعالیٰ سے نہیں پھیرتی تھی لہذا فرشتوں کو لوہاروں پر قیاس نہ کریں۔ اسی لیے حضرت ابوسلیمان دارانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جو شخص شادی کرتا ہے وہ دنیا کی طرف جھک جاتا ہے اور انہوں نے فرمایا میں نے کسی ایسے مرد کو نہیں دیکھا جو شادی کے بعد پہلی حالت پر رہا ہو ایک مرتبہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو ایک عورت سے مانوس ہونے کی کیا ضرورت پیش آئی انہوں نے فرمایا اللہ نہ کرے کہ میں اس سے انس کروں کیوں کہ اس سے انس ہو گا تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انس کے ملنے میں رکاوٹ بنے گا۔

انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ جو بھی چیز تمہیں اللہ تعالیٰ سے غافل کر دے وہ اہل وعیال ہوں یا مال، وہ باعثِ نخوت ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی دوسرے کو کیسے قیاس کیا جاسکتا ہے آپ اللہ تعالیٰ کی محبت کے سمندر میں غوطہ زن رہتے تھے حتیٰ کہ اس کی منت اس قدر پاتے کہ بعض اوقات ڈر پیدا ہو جاتا کہ وہ دل سے جسم کی طرف آگرا سے ختم ہی نہ کر دے

۱۱ صحیح بخاری جلد اول ص ۲۵۵ کتاب الصوم

marfat.com

Marfat.com

اسی لئے آپ کبھی کبھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ران پر ہاتھ مار کر فرماتے: "اسے عائشہ! مجھ سے گفتگو کرو" (۱) مقصد یہ تھا کہ ان کی گفتگو کے ذریعے آپ اس عظیم مسئلے سے دوسری طرف متوجہ ہوں جس میں آپ مستغرق تھے۔ کیونکہ جسم اسے برداشت نہیں کر سکتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو طبی اور فطری طور پر انسِ خداوندی حاصل تھا اور مخلوق کے ساتھ، آپ کا انس عارضی تھا اور وہ جسمانی طور پر نرمی کا برتاؤ ہوتا تھا پھر آپ مخلوق کے ساتھ بیٹھے تو صبر نہیں کر سکتے تھے اور جب سینہ مبارک میں کچھ تنگی محسوس فرماتے تو ارشاد فرماتے۔

أَرِحْنَا يَا بَدَلُ (۲)
اے بدل! رضی اللہ عنہ! ہمیں راحت پہنچاؤ۔

نتیجہ کہ آپ اس چیز کی طرف لوٹتے جس میں آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی یعنی نماز کی طرف! — تو کمزور آدمی جب ایسی قسم کے معاملات میں آپ کے حالات کو دیکھتا ہے تو دھوکے میں آجاتا ہے کیونکہ ہماری سبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کے بھیدوں پر آگاہی سے قاصر ہے۔

مرید کے لیے شرط ہے کہ ابتدائی مرحلے میں بھر دوسرے تاکہ اسے معرفت میں قوت حاصل ہو اور یہ اس وقت ہے جب اس پر شہوت کا غلبہ نہ ہو اور اس پر شہوت کا غلبہ ہو تو اسے طویل ہو کر اور دائمی روزے کے ذریعے توڑ دے اور اگر اس کے ذریعے ہی دور نہ ہو اور وہ اپنی آنکھ پر ہی کنٹرول نہ کر سکتا ہو تو دیکھئے اگر وہ شرمگاہ کی حفاظت پر قادر ہے تو ہے تو اس کے لیے نکاح کرنا زیادہ مناسب ہے تاکہ شہوت ظہر جائے ورنہ جب اس کی آنکھ محفوظ نہیں ہوگی تو لنگر بھی محسوس نہیں ہوگی اور اس کی سوچ منتشر رہے گی اور وہ ایسی مصیبت میں پڑے گا جسے برداشت کرنا اس کے طاقت سے باہر ہے اور آنکھ کا زنا صغیر گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے اور وہ جلد ہی بہت بڑے گناہ کی طرف لے جائے گا اور وہ شرمگاہ کا زنا ہے اور جو آدمی اپنی آنکھ کو بند کرنے پر قادر نہیں ہوتا وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنی نظر کی حفاظت کرو یہ دل میں شہوت کا بیج بوٹی ہے اور رفتے کے لیے یہی کافی ہے۔

حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام نظر کی وجہ سے قتل ہی بتا ہوئے اسی نے آپ نے اپنے صاحبزادے سے فرمایا اسے بیٹے! شیر اور سانپ کے پیچھے چلو لیکن عورت کے پیچھے نہ چلو۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ زنا کی ابتدا کیسے ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا دیکھنے اور خواہش کرنے سے۔ حضرت فضیل رحمہ اللہ فرماتے ہیں شیطان کہتا ہے نظر میرا پانا تیرا اور کمان ہے جو خطا نہیں ہوتا۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

النَّظْرَةُ سَهْمٌ مَسْمُومٌ مِنْ سِهَامِ
الْبَلِيْسِ فَمَنْ تَرَكَهَا حَوْنًا مِنَ اللَّهِ تَعَالَى
أَعْطَاهُ اللَّهُ تَعَالَى إِيمَانًا يَجِدُ حَلَاوَتَهُ
فِي قَلْبِهِ - (۱)

نظر ابلیس کے تیروں میں سے ایک زہراؤں تیر ہے
پس جو شخص اللہ تعالیٰ کے خوف سے اسے چھوڑ دے
اللہ تعالیٰ اسے ایسا ایمان عطا کرتا ہے جس کی ٹھاس وہ
اپنے دل میں پاتا ہے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ
مِنَ النِّسَاءِ - (۲)

میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ
نقصان دہ فتنہ نہیں چھوڑا۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

انْقُوا فِتْنَةَ الدُّنْيَا وَفِتْنَةَ النِّسَاءِ
فَإِنَّ أَوْلَى فِتْنَةٍ بِنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ
مِنْ قَبْلِ النِّسَاءِ -

دنیا کے فتنے اور عورت کے فتنے سے بچو بے شک ہی
اسرائیل کے پہلے فتنے کا باعث عورتیں تھیں۔

(۳)

ارشاد خداوندی ہے:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْتَابُوا مِنَ آبَائِهِمْ
أَبْصَارَهُمْ

آپ مومنوں سے فرمادیں کہ وہ اپنی نگاہیں پت رکھیں۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

ہر انسان کے لیے زنا سے ایک حصہ ہے آنکھیں زنا کرتی ہیں اور ان کا زنا دیکھنا ہے، ہاتھ زنا کے ترکیب ہوتے
ہیں اور ان کا زنا پکڑنے کی صورت میں ہوتا ہے پاؤں زنا کرتے ہیں اور ان کا زنا پکڑنے کی صورت میں ہوتا ہے پاؤں
زنا کرتے ہیں اور ان کا زنا چلنا ہے، منہ زنا کرتا ہے اور اس کا زنا بوسہ لینا ہے اور دل سوچا ہے یا تمنا کرتا ہے اور
شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے (۴)

(۱) المستدرک للحاکم جلد ۲ ص ۳۱۳ کتاب الترقاق

(۲) صحیح بخاری جلد ۲ ص ۶۳ کتاب النکاح

(۳) صحیح مسلم جلد ۲ ص ۲۵۳ کتاب الذکر

(۴) قرآن مجید سورۃ نور آیت ۳۰

(۵) السنن الکبریٰ للبیہقی جلد ۱ ص ۹۰ کتاب النکاح

۱۴۱ المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں حضرت عبداللہ بن ام کثوم رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کی لیے اجازت طلب کی میں اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا وہاں بیٹھی ہوئی تھیں آپ نے فرمایا تم دونوں پر وہ کروم نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا وہ نابینا نہیں ہیں دیکھ نہیں سکتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تم بھی نہیں دیکھ سکتیں؟ (۱۱)

یہ حدیث شریف اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ عورتوں کے لیے نابینا لوگوں کے ساتھ مجلس بھی جائز نہیں جیسا کہ کسی کے فوت ہونے یا دلیمہ کے موقع پر مرد و عورتوں کے ساتھ خلوت اختیار کرنا حرام ہے اور عورت پر حرام ہے کہ وہ کسی ضرورت کے بغیر نابینا آدمی کے پاس بیٹھے اور اسے دیکھے ضرورت کے تحت عورتوں کو مردوں سے بات چیت کرنے اور ان کی طرف دیکھنے کی اجازت دی گئی ہے۔

مرد یا گھر پر عورتوں سے اپنی نگاہ کو محفوظ رکھ سکتا ہے لیکن بچوں سے محفوظ رکھنے پر قادر نہیں ہے لہذا اس کے لیے نکاح کرنا زیادہ بہتر ہے کیونکہ لڑکوں کے ساتھ میل جول میں خرابی زیادہ ہے اگر عورت کی طرف اس کا دل مائل ہو تو نکاح کے ذریعے اسے جائز طریقے پر حاصل کر سکتا ہے اور لڑکے کی طرف شہوت کی نظر سے دیکھنا حرام ہے بلکہ ہر وہ مرد جو عورت کے دل پر اثر انداز ہوتا ہے اور لڑکے کی طرح اس کی صورت اچھی معلوم ہوتی ہے تو اس کی طرف دیکھنا بھی جائز نہیں ہے۔

اگر تم کہو کہ ہر شخص خوبصورت اور بدصورت میں فرق کر لیتا ہے اور بچوں کے چہرے میں شہوت کے رہتے ہیں تو کیسے بچائے تو میں کہوں گا کہ ہمارا مقصد صرف تمیز نہیں بلکہ ایسی تمیز ہو کہ وہ ان میں اس طرح تفریق کر سکے جس طرح سرسبز اور خشک درخت صاف اور گدھے پانی بھول اور کلیوں والے درخت اور جس کے پتے گر چکے ہیں ایسے درختوں کے درمیان تفریق کرنا ہے کیوں کہ وہ اپنی طبیعت اور آنکھ کے ذریعے ان میں سے ایک کی طرف مائل ہوتا ہے لیکن یہ میدان شہوت سے خالی ہوتا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ کسی کلی یا پھول کو ہاتھ لگانے اور چومنے سے شہوت پیدا نہیں ہوتی اور نہ صاف پانی کو بوسہ دینے سے ایسا ہوتا ہے اسی طرح اچھی شکل کی طرف آنکھ مائل ہوتی ہے اور اس کے اور بدصورت شکل کے درمیان فرق معلوم ہوتا ہے لیکن اس میں شہوت نہیں ہوتی اور یہ بات اس وقت معلوم ہوتی ہے جب نفس کا اس کے قریب اور چھونے کی طرف میلان ہو جب وہ اپنے دل میں یہ میلان پلے اور خوبصورت چہرے اور اچھی سبزی منقش کپڑوں اور سونے سے مزین چھت میں فرق محسوس کرے اور شہوت کی نظر سے دیکھے تو یہ حرام ہے یہ وہ بات ہے جس میں لوگ سستی کرتے

ہیں اور وہ غیر شعوری طور پر ہلکتوں میں پڑتے ہیں ایک تا ہی فراتے ہیں مجھے نوجوان سالک ہر جس قدر نونیز لڑکے کا خوف ہے جو اس کی مجلس میں بیٹھا ہے اس قدر خون درندے کا بھی نہیں۔

حضرت سفیان رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کسی لڑکے کی پاؤں کی انگلیوں کے درمیان گدگدی کرے اور اس کا مقصد شہوت ہو تو وہ ٹوٹی ہوگا۔

بعض سلف و بزرگ فرماتے ہیں کہ اس امت میں تین قسم کے ٹوٹی ہوں گے ایک قسم ان لوگوں کی ہے جو صرف دیکھیں گے دوسرے وہ جو صرف ہاتھ پائیں گے اور تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جو لواطت کا عمل کریں گے۔ تو معلوم ہوا کہ نونیز لڑکوں کی طرف دیکھنے میں بہت بڑی آفت ہے جو جب مرید آنکھ کو جھکانے اور فکر کو کنٹرول کرنے سے عاجز ہو تو اس کے لیے بہتر ہے کہ نکاح کے ذریعے اپنی شہوت کو توڑ دے کیوں کہ کئی نفس ایسے ہیں جن کی شہوت محض بھوک سے نہیں ٹھہرتی۔ ان میں سے بعض نے فرمایا کہ ابتدائے سلوک میں مجھ پر شہوت کا اس قدر غلبہ ہوا جو میری برداشت سے باہر تھا تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت زیاں رویا میں نے خواب میں ایک شخص کو دیکھا تو اس نے مجھ سے پوچھا تمہیں کیا ہوا میں نے اس سے شکایت کی تو اس نے کہا میری طرف آؤ میں اس کی طرف بڑھا اس نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھا میں نے اس کے ہاتھ کی ٹھنڈک اپنے دل اور تمام جسم میں محسوس کی صبح ہوئی تو وہ جوش ختم ہو چکا تھا میں ایک سال تک صبح سلامت رہا پھر شہوت لوٹ آئی میں نے اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا مانگی تو ایک شخص مجھے خواب میں ملا اس نے کہا کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم میں بات میں مبتلا ہو وہ چلی جائے اور میں تمہاری گردن مار دوں میں نے کہا جی ہاں اس نے کہا گردن جھکا دو میں نے گردن جھکا دی اس نے ایک نورانی تلواریں نکالیں اور اس سے میری گردن مار دی میں صبح اٹھا تو ٹھیک ٹھاک تھا اور سال بھر اسی طرح رہا پھر اسی قصداً اس سے بھی زیادہ شہوت پیدا ہوئی تو میں نے اپنے پہلو اور سینے کے درمیان ایک شخص کو دیکھا جو مجھے مخاطب کر کے کہہ رہا تھا جس چیز کو اللہ تعالیٰ دُور کرنا نہیں چاہتا تو کب تک اللہ تعالیٰ سے اس کے دُور کرنے کا سوال کرتا رہے گا وہ فرماتے ہیں میں نے نکاح کر لیا اولاد پیدا ہو گئی اور وہ شدت ختم ہو گئی اور جب مرید کو نکاح کی ضرورت محسوس ہو تو اسے چاہیے کہ ابتدائے نکاح میں ارادت کی شرائط کو نہ چھوڑے بلکہ ہمیشہ سانس رکھے ابتدا میں حسن نیت کے ذریعے اور بعد میں حسن اخلاق کے ذریعے قائم رکھے۔ سیرت اچھی ہو اور واجب حقوق ادا کرتا رہے جیسا کہ ہم نے آداب نکاح کے بیان میں تفصیل سے ذکر کیا ہے، اب ہمارے دوبارہ ذکر کر کے کلام کو طویل دنیا نہیں چاہتے۔ مدق ارادہ کی علامت یہ ہے کہ وہ کسی فقیر دین دار عورت سے نکاح کرے اور مالدار کی تلاش نہ کرے۔

بعض بزرگوں نے فرمایا جو شخص کسی مالدار عورت سے نکاح کرتا ہے اسے پانچ خرابیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

(۱) مہر کی زیادتی (۲) رخصتی میں مال مٹول (۳) خدمت سے محرومی (۴) اخراجات کی زیادتی (۵) اور جب اسے طلاق

دینا چاہے تو مال کی مرضی کے باعث طلاق نہیں دے سکتا۔ جب کہ غریب لڑکی کا معاملہ اس کے خلاف ہوتا ہے۔

marfat.com

Marfat.com

بعض بزرگوں نے فرمایا عورت کو چار باتوں میں مرد کے مقابلے میں کمتر ہونا چاہیے ورنہ وہ اسے حقیر سمجھ کر عمر میں تہیہ ملنا اور حسب و نسب میں کم ہو۔

اور چار باتوں یعنی حسن، ادب، تقویٰ اور اخلاقِ حسنہ میں مرد سے برتر ہو۔ اور دوامِ نکاح میں صدقِ ارادت کی علامت خلق ہے۔

کسی مرد نے ایک عورت سے نکاح کیا اور وہ ہمیشہ اس کی خدمت کرتے رہے حتیٰ کہ عورت نے شرم محسوس کیا اور اپنے باپ سے شکایت کرتے ہوئے کہا میں اس شخص کی حالت پر حیران ہوں میں کئی سال سے اس کے گھر میں ہوں میں جب بھی بیت الخلا میں جاتی ہوں وہ مجھ سے چلے وہاں پانی رکھ دیتا ہے۔

ایک بزرگ نے کسی خوبصورت عورت سے نکاح کیا جب رخصتی کا وقت قریب آیا تو اس راز کی کو چمپک نکل آئی اس کے گھر والے بہت زیادہ پریشان ہوئے کہ اس کا خاوند اسے پسند نہیں کرے گا تو انہوں نے بزرگ نے ان لوگوں پر ظاہر کیا کہ ان کی آنکھیں دکھتی ہیں پھر ان کو باور کرایا کہ ان کی بیٹی چل گئی ہے حتیٰ کہ اس خاتون کی رخصتی ہوئی اور ان لوگوں کی پریشانی زائل ہو گئی یہ خاتون ان کے گھر میں سال رہی پھر وفات پا گئیں اس وقت انہوں نے اپنی آنکھوں کو کھول دیا ان سے جب اس سلسلے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا میں نے اس خاتون کے گھر والوں کی دہرے سے ایسا کیا تاکہ وہ ننگین نہ ہوں انہیں کہا گیا کہ اس خلق میں آپ اپنے بھائیوں سے سبقت لے گئے۔ کسی بزرگ نے ایک بلاخلاق عورت سے نکاح کیا اور اس پر صبر کرتے رہے ان سے کہا گیا کہ آپ اسے طلاق کیوں نہیں دیتے انہوں نے فرمایا مجھ ڈر ہے کہ اس سے کوئی ایسا شخص نکاح کرے جو اس پر صبر نہ کر سکے اور اس کی دہرے سے اذیت اٹھائے۔

اگر مرد نکاح کرے تو اسے اس طرح ہونا چاہیے اور اگر ترکِ نکاح پر قادر ہو تو اس کے بلکہ یہ زیادہ بہتر ہے جب وہ نکاح کی نصیحت اور سلوکِ راہِ خداوندی کو جمع نہ کر سکے اور وہ سمجھتا ہو کہ یہ نکاح اسے اس کی حالت سے فائق کر دے گا۔ جیسا کہ محمد بن سلیمان ہاشمی کے بارے میں مروی ہے کہ وہ دنیا کے مال سے روزانہ اسی ہزار درہم کے مالک ہوتے انہوں نے بصو والوں اور ان کے علاوہ کو ایک عورت کے بارے میں لکھا کہ وہ اس سے ان کی شادی کر لیں وہ سب کے سب رابعہ نے عدویہ رحمہ اللہ پر متفق ہوئے چنانچہ انہوں نے حضرت رابعہ کو لکھا۔

اللہ تعالیٰ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔

حمد و صلوة کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے روزانہ اسی ہزار درہم کا مالک بنا تا ہے چند دن بعد یہ ایک لاکھ ہو جائیں گے میں آپ کے لیے اس طرح اس طرح صبر کروں گا۔

لہذا میری بات مان لیجئے حضرت رابعہ نے ان کو جواب میں لکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و صلوة کے بعد۔ دنیا سے بے رغبتی دل اور بدن کا آرام ہے اور دنیا کی رغبت چھوڑنا اور غم کا باعث ہے جب آپ کے پاس میرا یہ خط

پہنچے تو اپنے لیے زاد راہ تیار کر کے آفت کی تیاری کریں اپنے نفس کو وحی بنائیں اور دوسرے لوگوں کو اپنا وحی مقرر نہ کریں وہ تمہاری میراث کو تقسیم کر لیں گے روزانہ روزہ رکھیں اور موت پر ہی روزہ چھوڑیں جہاں تک میراث تعلق ہے تو اگر اللہ تعالیٰ مجھے اس قدر دولت عطا فرمائے جس قدر آپ کو دی ہے اور اس سے دو گنا عطا فرمائے تو مجھے یہ بات پسند نہیں ہوگی کہ میں پلکد چھکنے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جاؤں یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ جو بات اللہ تعالیٰ سے غافل کر دے وہ نقصان دہ ہے۔

تو مرید کو اپنی حالت اور دل کی طرف دیکھنا چاہیے اگر تجرد میں اسے پائے تو یہ زیادہ قریب ہے اور اگر اس سے عاجز ہو تو نکاح کرنا زیادہ اچھا ہے اور اس بیماری کی دو باتیں چیزیں ہیں بھوک، آنکھوں کو بست کرنا اور ایسے کاموں میں مشغول ہونا جو دل پر غلبہ آجائیں۔

اگر یہ تین کام نفع نہ دیں تو نکاح ہی وہ چیز ہے جو اس بیماری کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اساتذہ نکاح کے لیے جلدی کرتے تھے اور اپنی بیٹیوں کا نکاح بھی جلد از جلد کر دیتے تھے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ابلیس کسی سے مایوس نہیں ہوتا اور وہ عورتوں کے واسطے سے آتا ہے۔

حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کی عمر چوبیس سال تھی اور آپ کی ایک آنکھ کی بینائی چلی گئی تھی اور دوسری آنکھ جھانک بھی کمزور ہو گئی تھی۔ اس وقت آپ نے فرمایا مجھے عورتوں سے زیادہ کسی کا خوف نہیں ہے۔

حضرت عبداللہ بن ابی وداعہ فرماتے ہیں میں حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کی مجلس میں بیٹھا کرتا تھا انہوں نے چند دن مجھ سے دیکھا جب میں حاضر ہوا تو انہوں نے پوچھا کہاں تھے؟ میں نے عرض کیا میری بیوی کا انتقال ہو گیا تھا اور میں وہاں مصروف رہا فرمایا تم نے ہمیں کیوں نہ بتایا تاکہ ہم بھی وہاں حاضر ہوتے۔

حضرت عبداللہ فرماتے ہیں جب میں نے اٹھنے کا ارادہ کیا تو فرمایا کیا کوئی اور بیوی ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے مجھے کون رشتہ دے گا میں تو دو باتیں درمہوں کا مالک ہوں۔ فرمایا "میں (رشتہ دوں گا) میں نے عرض کیا آپ ایسا کریں گے؟ فرمایا ہاں چنانچہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود بھیجا اور دو باتیں درمہوں پر میرا نکاح کر دیا۔ (۱)

فرماتے ہیں میں اٹھا تو میری خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ میں اپنے گھر کی طرف چل پڑا اور سوچا رہا کہ کس سے ادھار لوں میں مغرب کی نماز پڑھ کر گھر آیا اور چراغ جلایا میں روزہ دار تھا روٹی اور زیتون سامنے رکھا کہ روزہ افطار کروں کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا میں نے پوچھا کون ہے؟ فرمایا "سعید" فرماتے ہیں نے ہر سعید نامی شخص کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا لیکن حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کا خیال نہ آیا کیونکہ چالیس سال سے وہ صرف سجد اور گھر کے درمیان دکھائی دیتے تھے۔ فرماتے ہیں میں باہر نکلا تو دیکھا کہ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ میں نے سوچا انہیں کوئی کام ہو گا میں نے عرض

کیا اسے ابو محمد! اگر مجھے بلا لیتے تو میں حاضر ہو جاتا فرمایا نہیں، تیرے پاس آنا ہی زیادہ مناسب تھا میں نے عرض کیا یہ حکم ہے! فرمایا تم مجھ سے تو تم نے نکاح کیا مجھے تمہارا ایک رات گزارنا برا معلوم ہوا اور یہ تمہاری بیوی ہیں میں نے دیکھا تو واقعی وہ ان کے پیچھے کھڑی تھیں پھر انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دروازے سے اندر کر دیا اور خود واپس تشریف لے گئے وہ عورت شرم کے مارے گر پڑی میں نے دروازے کو اچھی طرح بند کیا اور واپس آگیاں پیالے کو میں میں روٹی اور زیتون تھا چراغ کے سائے میں رکھ دیا تاکہ اسے نہ دیکھے پھر میں چھت پر چڑھ گیا اور اپنے ہسایوں کو لپکاؤں سے آئے اور پوچھنے لگے کہ کیا ہوا! میں نے کہا آج حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے اپنی صاحبزادی کا نکاح مجھ سے کیا اور اسے اچانک ابھی رات کو میرے پاس لے آئے انہوں نے میری ہر کوئی پوچھا گی حضرت سعید نے تمہارا نکاح کیا میں نے کہا ہاں انہوں نے پوچھا کیا وہ خاتون گھر میں ہیں میں نے کہا ہاں، تو وہ اس کی طرف اتر آئے پھر میری ماں کو معلوم ہوا تو وہ بھی آئیں اور کہنے لگیں اگر تم نے میں دن تک اسے ہاتھ لگایا تو مجھے دیکھنا تم پر حرام ہے تین دن تک میں اس کا بناؤ سنکھا کروں گی فرماتے ہیں تین دن ٹھہرنے کے بعد جب میں اس کے پاس گیا تو وہ بہت خوبصورت تھیں کتاب ہنر کی حافظہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمہ تھیں وہ خاوند کے حق سے بہت زیادہ واقف تھیں۔

فرماتے ہیں ایک مہینے تک نہ میں حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوا اور وہ خود تشریف لائے ایک ماہ بعد میں حاضر ہوا تو وہ اجاب کے حلقہ میں تھے میں نے سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا لیکن مزید کی گستاخ نہ فرمائی حتیٰ کہ مجلس برخاست ہو گئی پھر فرمایا اس انسان کا کیا حال ہے اپنی صاحبزادی کے بارے میں پوچھا میں نے عرض کیا اسے ابو محمد! وہ ٹھیک ہے جس طرح کوئی دوست چاہتا ہے اور دشمن ناپسند کرتا ہے۔ فرمایا اگر کوئی بات مرضی کے خلاف پاؤ تو واضحی استعمال کرنا، پھر میں اپنے گھر آ گیا تو انہوں نے میری طرف میں ہزار درم بھیجے۔

حضرت عبداللہ بن سلیمان رحمہ اللہ فرماتے ہیں حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کی اس صاحبزادی کا رشتہ عبدالملک بن مروان نے اپنے بیٹے ولید کے لیے مانگا تھا جب اس نے اپنے بیٹے کو ولید بنا دیا حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے جب انکار کیا تو مروان نے کسی جیلے ہانے سے ان کو ایک سو کوڑے مارے اور ان پر پانی لا گھرا انڈیل دیا اور ایک اٹھ کر پنا دیا۔

تو ان کا اسی رات رخصتی کرنا تمہارے لیے شہوت کی فریاد اور نکاح کے ذریعے اس کی آگ کو بجھانے کے لیے میں جلدی کرنے سے آگاہ کرنا ہے کہ یہی دین ہے اثر تعلق ان سے لفظی ہوا اور ان پر رحمت فرماتے۔

شرمگاہ اور آنکھ کی شہوت سے بچنے والے کی فضیلت

جاننا چاہیے کہ یہ شہوت انسان پر سب سے غالب آئے اور شہوت سے اور سب عقل پر چھا جائے تو اسے نازان کی

دکھاتی ہے علاج ازہی اس کا نتیجہ برائے جس سے بیا آتی ہے اور اس کے چنکلیں پھینا خطرناک ہوتا ہے عام لوگ کسی کمزوری
 سے، جیسا اپنے جسم کی حفاظت کے پیش نظر اس سے اجتناب کرتے ہیں لیکن ان میں سے کسی صورت میں خواب نہیں ہے
 اور یہ ایک نفسانی لذت کو دوسری پر ترجیح دیتا ہے ہاں اس پر قادر نہ ہونا بھی حفاظت ہے تو ان رکاوٹوں میں ایک
 وہ ہے اور وہ گناہ کو دور کرنا ہے کیونکہ جو شخص زنا کو چھوڑ دیتا ہے اس سے اس کا گناہ چلا جاتا ہے وہ جس
 جیب سے بھی چھوڑے لیکن جب طاقت کے باوجود ان رکاوٹوں کے نہ ہونے کی صورت میں محض خوفِ خداوندی سے
 چھوڑ دے تو اس کے لیے بہت بڑی فضیلت اور بہت زیادہ ثواب ہے بالخصوص جب اسباب آسانی سے میسر ہوں
 اور خوبی صادقہ موجود ہو یہ مدد یقین کا درجہ ہے اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

مَنْ عَشِقَ فَعَفَّ فَكَلَّمَ حَمَاتٍ فَهُوَ
 شَعِيدٌ۔ (۱)

جو شخص عاشق رہا اور اس نے پاکدامنی اختیار کی اور
 عشق کو چھپایا وہ شہید ہے۔

سات آدمی ایسے ہیں جنہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ
 اپنے عرش کے سامنے میں جگہ دے گا جب کہ اس دن
 اس کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔

اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔
 سَبْتَةٌ يُبَلِّغُكُمْ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي
 ظِلِّ عَرْشِهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ۔

(۲)

اگر آپ نے ان سات افراد میں اس شخص کو بھی شمار کیا جسے کوئی خوبصورت اور حسب و نسب والی عورت اپنی طرف
 دیکھے اور وہ کہے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔

حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ حضرت زینب کو رغبت تھی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو طاقت و قدرت بھی
 حاصل تھی لیکن اس کے باوجود آپ بازر ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب عزیز (قرآن پاک) میں آپ کے اس عمل پر آپ کی
 تعریف فرمائی اور جو شخص اس عظیم شہوت کے سلسلے میں شیطان سے جہاد کرتا ہے اس کے لیے آپ امام ہیں مروی ہے
 کہ حضرت سلیمان بن بیسار رحمہ اللہ بہت خوبصورت تھے ایک عورت آپ کے پاس آئی اور آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا
 تو آپ نے انکار فرمایا اور اس عورت کو وہاں اپنے گھر میں چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ حضرت سلیمان بن بیسار فرماتے ہیں
 میں نے اسی رات خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو میں کہہ رہا ہوں آپ یوسف علیہ السلام ہیں! وہ فرماتے ہیں
 میں یوسف ہوں جس نے ارادہ کیا اور تم سلیمان ہو جس نے ارادہ نہیں کیا اسی بات کی طرف قرآن پاک میں اشارہ کرتے

۱۱ الہدایہ والنہایہ جلد ۱۰ ص ۲۹۹ ثم دخلت منہ فمس وتعبی وعلتہ۔

(۱۲) صحیح بخاری جلد اول ص ۱۹۱

marfat.com

Marfat.com

ہوئے فرمایا گیا۔

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا اَنْ لَّا تَا
بُرْهَانَ رَبِّهٖ ۔

اور بے شک انہوں نے (حضرت زینبؓ) سے حضرت یوسف
علیہ السلام کا ارادہ کیا اور آپ بھی ان کا ارادہ کرنے اگر
اپنی بے رغبتی کی برہان نہ دیکھے۔

(۱)

مطلب یہ ہے کہ اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتے تو حضرت زینبؓ کا قصد کرتے لیکن چونکہ اپنے رب کی برہان سے
برہان دیکھ لی لہذا قصد نہیں تو اس آیت سے قصد ثابت نہیں ہوتا ۱۲ ہزار دہائی

اور ان ہی سے ایک زیادہ تعجب خیز واقعہ منقول ہے وہ یہ کہ آپ مدینہ طیبہ سے حج کرنے کے لیے نکلے آپ کے ساتھ
آپ کا ایک رفیق بھی تھا حتیٰ کہ مقام ابواب میں پہنچے تو رفیق سفر اٹھا اور دسترخوان لے کر فریڈ نے بازار چلا گیا حضرت سلیمان
بن یسار غیبی میں بیٹھے رہے اور آپ بہت زیادہ خوبصورت اور نہایت متقی تھے ایک درمیانی عورت نے آپ کو پاٹ کر پورا
سے دیکھ لیا اور اتر کر آپ کے سامنے آکھڑی ہوئی اس پر بے وقوفی اور دشمنی تھی اس نے چہرے سے پردہ اٹھایا تو گویا
باند کا ٹکڑا ہو گئے نگی بچھے کچھ دیکھتے آپ نے سمجھا کہ شاید روٹی مانگ رہی ہے نہ کھنے لگی میرا یہ مقصد نہیں ہے میں تو وہ
چیز چاہتی ہوں جو میاں بیوی کے درمیان ہوتی ہے آپ نے فرمایا مجھے شیطان نے میرے پاس بھیجا ہے چہرے آپ نے اپنا
سر مبارک اپنے گھٹنوں کے درمیان رکھا اور زور زور سے رونے لگے جب اس نے یہ حالت دیکھی تو اپنے چہرے کو برقع سے
ڈھانپ لیا اور واپس چلی گئی جب آپ کا ساتھ آیا اور اس نے یہ کیفیت دیکھی اور دیکھا کہ رونے کا وجہ سے آپ کی آنکھوں
سُوج گئی ہیں اور گلاب بند ہو گیا ہے تو پوچھا آپ کیوں روتے ہیں؟

انہوں نے فرمایا کوئی بات نہیں مجھے اپنا بچہ یاد آ گیا ہے اس نے کہا نہیں اللہ تعالیٰ کی قسم کوئی واقعہ ہے بچے سے
جدا ہونے تو میں دن ہوئے ہیں وہ مسلسل اصرار کرتا رہا حتیٰ کہ آپ نے اعرابہ عورت کا واقعہ بتا دیا رفیق نے دسترخوان
رکھا اور وہ بھی شدت سے رونے لگا آپ نے فرمایا تم کیوں روتے ہو؟ اس نے کہا مجھے آپ سے زیادہ رونا چاہیو
کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ اگر آپ کی جگہ میں ہوتا تو اس سے عبرت نہ کر سکتا تو وہ دونوں روتے رہے جب حضرت سلیمان بن یسار
اللہ کہ مکرہ پیچھے تو طواف کیا، سعی کی اور حطیم میں آکر چادر سے گھٹنوں کے گرد گھیرا باندھ کر بیٹھ گئے اتنے میں آپ کی آنکھوں
لگ گئی آپ نے خواب میں ایک بچے قد کے خوبصورت آدمی کو دیکھا اس نے نہایت عمدہ لباس پہنا ہوا تھا اور خوشبو
لگا رکھی تھی۔

حضرت سلیمان بن یسار نے پوچھا آپ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا میں یوسف ہوں پوچھا یوسف صدیقی؟ فرمایا ہاں

(۱) قرآن مجید، سورہ یوسف آیت ۲۳

marfat.com

Marfat.com

حضرت یحییٰ بن بسیر نے عرض کیا حضرت زینا کے ساتھ آپ کا واقعہ عجیب واقعہ ہے، انہوں نے فرمایا مقام ابواب والی
جگہ کے ساتھ آپ کا واقعہ اس سے بھی زیادہ عجیب چیز ہے حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ زینا
نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا۔

پہلے اتوں میں سے تین شخصیں سفر پر چلیے بیان کیا کہ میں ایک غار میں سات اگنی دہلی میں داخل ہوئے تو
پہلے سے ایک چٹان لڑھک کر آئی اور اس نے غار کا دروازہ بند کر دیا انہوں نے باہم مشورہ کیا کہ اس چٹان سے چٹکے
کے صورت پر ہے کہ اپنے کچھ اچھے مہل کے وسیلے سے اندر چلنے سے چٹانیں چٹانچہ ان میں سے ایک نے عرض کیا
اندر تو جاتا ہے کہ میرے بڑھے ملنا آپ تھے میں ان سے پیچھے اپنے بال بچوں کو دودھ نہیں دیتا تھا ایک دن مجھے
دودھ کا تاش میں تغیر ہو گئی اور میں نے دیکھا کہ وہ دھن سونگے میں نے ان کے لیے دودھ دو بائیں ان کو سوا سوا
دیا میں نے ان کے پیٹھوں میں اور جانوروں کو دودھ پلانا مناسب نہ جانتا تو میں انتظار کرنے لگا پلایا میرے ماتھ میں وہ
دھن کی بیلے کا شکر تھا حتیٰ کہ صبح ہو گئی اور میرے قدموں میں چلتے رہے جب وہ بیدار ہوئے تو انہوں نے
دودھ پلایا اور میرا یہ عمل تیری رضا کے حصول کے لیے تھا تو میں اس چٹان کی صحبت سے نجات عطا فرما جائے
میں کوں گیا لیکن اس سے نکل نہیں سکتے تھے۔

دوسرے آدمی نے بارگاہِ خداوندی میں عرض کیا یا اللہ تو جانتا ہے کہ میرے چچا کی ایک بیٹی تھی جو مجھے سب سے
پیاری پسند تھی میں نے اسے اپنا لڑکا لیا تو اس نے انکار کر دیا حتیٰ کہ اسے قحط نے گھیر لیا وہ میرے پاس آئی تو میں نے
اسے اس شرط پر ایک سو میں دینا دینے کو وہ میرے اور اپنے درمیان رکاوٹ نہ بنائے اس نے بات مان لی
میں نے کہا کہ جب میں اس پر تھکا ہوا گیا تو اس نے کہا خدا کا خوف کرو اور باقی ہر شے میں نے ڈرنے سے اسے چھوڑ دیا
میں نے اس سے بہت زیادہ محبت تھی میں نے وہ سزا بھی سنا کر دیا جو میں نے اسے دیا تھا یا اللہ اگر میرا یہ عمل خاص
ہو گیا ہے تو اللہ ہی اس صحبت کو دور کرے چنانچہ چٹان کچھ اڑھٹ گئی لیکن اب بھی وہ نکل نہیں سکتے تھے۔
تیسرے آدمی نے عرض کیا یا اللہ میں نے کچھ لوگوں کو مزدوری پر لگایا اور ان کو ان کی اجرت دے دی لیکن ایک
خاص اپنا اجرت چھوڑ کر چل گیا میں نے اس کی مزدوری کو پڑھ لیا حتیٰ کہ اس کا مال بڑھ گیا کچھ عرصے بعد وہ میرے پاس
یا اللہ کہنے لگا اسے اللہ کے بندے مجھے میرا اجرت دے دے میں نے کہا یہ سب اونٹ لگنے بھر میں اور
میں جو مجھے نظر آ رہے ہیں تمہارے ہی اس نے کہا بنو خدا مجھ سے مذاق کرنے میں نہ لے کہ میں تم سے مذاق نہیں
یا اللہ سب کچھ سے جاؤ چنانچہ وہ سب مال لے گیا اور کچھ میں نہ چھوڑا یا اللہ اگر میں نے یہ عمل تیرا دیکھا ہے کہ سے
پہلی صحبت کو دور کر دے چنانچہ چٹان بالکل ہٹ گئی اور وہ وہاں سے نکل کر میں پرست۔

یہ اس شخص کی فضیلت ہے جو ان شہوت کو پورا کرنے پر قادر ہو اور اپنے آپ کو بچائے اور اسی کے قریب
شخص ہے جو آنکھ کی شہوت کو پورا کر سکتا ہے (اور پھر رک جاتا ہے) کیونکہ آنکھ زنا کا آغاز ہے لہذا اس کی حفاظت
بہت اہم ہے اور وہ شکل ہے کیوں کہ اسے معمولی بات سمجھا جاتا ہے اور اس سے زیادہ خون محسوس نہیں کیا جاتا حالانکہ
تمام آفات کے پیدا ہونے کی جگہ ہے پہلی نظر اگر ارادے کے بغیر ہو تو اس پر مواخذہ نہیں ہوتا لیکن جب مدبرہ نظر ڈالے
تو اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
لَكَ الْأُولَىٰ وَعَلَيْكَ الثَّانِيَةُ۔

پہلی نظر تمہارے لیے ہے اور دوسری نظر تمہارے
خدا ہے۔

(۱)

حضرت علامہ ابن زیاد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنی نظر کو عورت کی چادر پر بھی نہ ڈالو کیونکہ نظر ڈالنے میں شہوت کا بیج
ہے اور انسان عورتوں اور بچوں پر نظر ڈالنے سے بہت کم بچتا ہے اور جب اسے اس کے خیال کا خیال ہوگا تو
دوبارہ دیکھنا تقاضا کرے گی اس وقت دل میں خیال کرنا چاہیے کہ دوبارہ دیکھنا جہالت ہے اگر دوبارہ دیکھنا
بھی اچھی معلوم ہو تو شہوت پیدا ہوگی اور وہاں تک پہنچنے سے عاجز ہے لہذا اسے سوائے افسوس کے کچھ بھی حاصل نہیں
اور اگر برا سمجھے گا تو پریشانی ہوگی کیونکہ یہ گناہ بے لذت ہے اور اس نے وہ کام کیا جو اس کے لیے اذیت کا باعث ہے
دونوں حالتوں میں وہ گناہ تکلیف اور افسوس سے خالی نہ ہوگا اور جب اس طریقے پر اسٹاک کی حفاظت کرے گا تو
کے دل سے بہت سی آفات دور ہو جائیں گی اور اگر اسے خطا ہو اور قدرت کے باوجود غم رنگاہ کی حفاظت بھی کرے
تو یہ نہایت درجہ کی قوت اور توفیق کا کام ہے۔

حضرت ابو بکر بن عبداللہ مزنی رحمہ اللہ سے مروی ہے فرماتے ہیں ایک قصاب کو اپنے بچے کی لونگیا سے
ہو گیا اس کے گھر والوں نے اسے کسی کام کے لیے دوسرے گاؤں بھیجا تو یہ شخص اس کے پیچھے ہو گیا اور اس
مطالبہ کرنے لگا اس نے کہا ایسا نہ کرو تمہیں مجھ سے اس قدر محبت نہیں کرتے جتنی مجھ سے ہے لیکن مجھے
تعالیٰ کا خون ہے اس نے کہا تمہیں اللہ تعالیٰ کا خون ہے اور مجھے نہیں! چنانچہ وہ لوہہ کرتے ہوئے واپس ہو گیا
اسے پیاس لگی حتیٰ کہ وہ ہکت کے قریب ہو گیا اتنے میں نبی اسرائیل کے کسی نبی کا قاصد ملا اسی نے اس سے اس
حال پوچھا تو بتایا کہ پیاس لگی ہے اس نے کہا اؤ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ وہ ہم پر بادلوں کا سایہ کرے یہاں تک
کہ ہم گاؤں میں داخل ہو جائیں اس قصاب نے کہا میرا تو کوئی اچھا عمل نہیں میں کیسے دعا مانگوں تم خود دعا مانگو اور

کہا میں دعا مانگتا ہوں تم میری دعا پڑھیں کہ جو خدا صدمہ سے دعا مانگی اور اس نے آمین کہا چنانچہ بادلوں نے ان پر سایہ کیا یہاں تک کہ وہ گاؤں میں داخل ہو گئے قصاب اپنے گھر کی طرف جانے لگا تو بادل بھی اس کے ساتھ ہو گیا قاصد نے اس سے کہا تم کہتے تھے کہ تمہارا کوئی نیک عمل نہیں ہے میں نے دعا مانگی اور تم نے آمین کہا بادل نے ہم پر سایہ کیا پھر یہ بادل تمہارے ساتھ کیسے ہو گیا؟ مجھے اپنا قاصد بتاؤ اس نے بتایا تو قاصد نے کہا تو بے کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ مرتبہ ملتا ہے جو کسی دوسرے کو نہیں ملتا۔

حضرت احمد بن سید عابد رحمہ اللہ اپنے باپ سے نقل کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں ہمارے پاس کوفہ میں ایک عبادت گزار نوجوان تھا۔ جو ہر وقت جامع مسجد میں رہتا تھا وہاں سے الگ نہیں ہوتا تھا وہ نہایت خوبصورت اچھے قدر کا آدمی تھا اس کی سیرت بھی اچھی تھی۔ ایک خوبصورت عقل مند عورت نے اس کو دیکھا تو اس پر عاشق ہو گئی اور ایک مدت تک یہی صحبت رہی ایک دن وہ اس کے ساتھ میں کھڑی ہو گئی اور وہ مسجد کی طرف جا رہا تھا اس نے کہا اے نوجوان! میں تجھ سے کوئی بات کرنا چاہتی ہوں میری بات سنو پھر جو دل چاہے کرو وہ چلا گیا اور اس نے اس کی بات نہ سنی پھر وہ اس کے ساتھ میں کھڑی ہوئی اور وہ گھر کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے کہا اے نوجوان! میں کچھ بات کرنا چاہتی ہوں سنو وہ کچھ دیکھ کر گیا اور کہا یہ تمہاری جگہ ہے اور مجھ تمہاری جگہ ٹھہرنا اچھا نہیں لگتا۔ اس نے کہا اللہ کی قسم میں اس جگہ اس لیے کھڑی نہیں ہوں کہ تمہارے حال سے ناواقف ہوں میں تو خود نہیں چاہتی کہ لوگ میرے بارے میں اس قسم کی بات کریں مجھے جس بات نے تمہارے پاس آنے پر مجبور کیا وہ یہ ہے کہ میں جانتی ہوں کہ اس سلسلے میں لوگ تھوڑی بات کو زیادہ جانتے ہیں اور تم عبادت گزار لوگ شیئے کی طرح ہو جیسے مولیٰ سی چیز بھی عیب ناک کر دیتی ہے میں تمہیں جو کچھ کہنا چاہتی ہوں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ میرے تمام اعضاء تمہارے ہی گن گانے ہیں میرے اور اپنے محلے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو راوی کہتے ہیں۔ نوجوان اپنے منکر چلا گیا اور نماز پڑھنے لگا لیکن اسے سمجھ نہ آئی کہ کیسے پڑھے چنانچہ اس نے کاغذ لے کر ایک خط لکھا اور پھر گھر سے باہر چلا گیا اس نے دیکھا کہ وہ عورت راستے میں کھڑی ہے اس نے غلط اس کی طرف پھینکا اور واپس گھر لوٹ آیا اس خط میں لکھا تھا۔

اللہ کے نام سے جو نہایت جہراں رحم والا ہے اے خاتون! جان لو جب انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ بُھاری فرماتا ہے جب دوبارہ وہ گناہ کرتا ہے تو پردہ پوشی فرماتا ہے پھر جب وہ گناہ کا لباس پہن لیتا ہے اس گناہ کو بار بار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر اس قدر غضبناک ہوتا ہے کہ اس سے آسمان، زمین، پہاڑ درخت اور جانور تنگی میں آجاتے ہیں تو کون سے جو اس کے غضب کو برداشت کر سکے۔ جو کچھ تو نے کہا ہے اگر وہ جھوٹ ہے تو اس دن کو یاد کر جب آسمان پگھل ہوئی دعوات کی طرح ہول گئے اور پہاڑ روٹی کے گالوں جیسے ہو جائیں گے اور جبار عظیم کے دبدبے کی وجہ سے لوگ اونچے گڑھے میں گئے تو اپنی اہلکاروں کے سلسلے میں کہو رہوں دوسروں کی

اصلاح کیسے کر سکتا ہوں۔
اور اگر تم سچ کہتے ہو تو میں نہیں ایک ایسے طبیب کی طرف راہنمائی کرتا ہوں جو تمام بیماریوں کا علاج کرتا ہے اور وہ
الذرب العالمین ہے تو پچھلے دل سے اس کے سامنے سوال کر۔ مجھے تیری طرف سے پھر سنے کے لیے یہی آیت
کافی ہے۔

وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْأُزْفَةِ إِذِ الْأُنفُسُ كَالْهَدْيِ
لَدَىٰ الْعَنَابِرِ كَمَا ظَهَرْنَا مَا لِنُظَاهِرَ لِمِثْنٍ
مِّنْ حَمِيمٍ وَلَا تَشْفَعُ يُطَاعُ يَعْلَمُ خَائِنَةَ
الْأَرْضِينَ وَمَا نُخْفِي الْأَعْيُنَ

(۱)

اور انہیں نزدیک آنے والے آفت کے دن سے ڈیٹھیں
جب دل اچھل کر علق میں آجائیں گے غم سے بھرتے
ہوں گے ظالموں کا نہ کوئی حیاقی ہوگا اور نہ کوئی ستمگر
جس کی بات مانی جائے۔ اللہ تعالیٰ پوری جھپے قیامت کی
کن نگاہ کو اور جو کچھ سینوں میں چھپا ہے سب کو پھٹاتا ہے

اس آیت سے کہاں جاگیں گے پھر کچھ دن بعد عورت آئی اور اس نوجوان کے راستے میں کھڑی ہو گئی جب
اس نے اسے دُور سے دیکھا تو گھر کی طرف واپسی کا ارادہ کیا تا کہ وہ اسے دیکھ نہ سکے اس نے کہا اسے نوجوان وہیں
نہ جاؤ اس کے بعد ہماری ملاقات صرف قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوگی پھر وہ بیت زیدہ مدنی اللہ کے ہاتھ
میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتی ہوں جس کے قبضے میں تیرے دل کی چابیاں ہیں کہ تیرا معاملہ مجھ پر آسان کر دے پھر وہ اس کے
پچھے چلی اور کہا مجھے کوئی وصیت کریں آپ کی احسان مندوں کی اور ایسی وصیت کریں جس پر میں عمل کر سکو اس نے کہا میں تجھے
نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے نفس کو اپنے نفس سے محفوظ رکھو اور تجھے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد گرامی یاد دلاتا ہوں۔

وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَّدْتُمُ
بِالنَّهَارِ - (۲)

فرماتے ہیں اس عورت نے سر جھکا دیا اور پہلے سے زیادہ رو نہ لگی پھر جب اسے آفاقہ ہوا تو گھر میں جا بیٹھا اور
عبادت میں مشغول ہو گئی وہ اسی حالت میں رہی اور اسی غم میں انتقال کر گئی وہ نوجوان اس کے فوت ہونے کے بعد اسے
یاد کر کے رونا رہا اس سے پوچھا جانا کہ کون اور ہے جو تم نے تو خود اسے بایں کیا تھا تو وہ کہتا میں نے پہلے مرحلے میں اس
کی طبع کو زنج کر دیا اور اس سے طبع کو اپنے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں ذخیرہ بنایا تو مجھے شرم آئی ہے کہ میں یہ ذخیرہ واپس نہ ہو جائے۔
اللہ تعالیٰ کے لیے حمد ہے اس کے کہ تم سے شہوتین کے خاتمہ سے متعلق بیان مکمل ہوا اس کے بعد زبان کی آفات کا بیان ہوگا۔
اول و آخر اور ظاہر و باطن حمد اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور ہمارے ان شاد اللہ تعالیٰ سرور مخلوق میں سے بت حضرت محمد مصطفیٰ

صلی اللہ علیہ وسلم اور زمین و آسمان کے سر مقرب بندے پر صحت و سلام ہو۔

marfat.com

Marfat.com

۴۔ زبان کی آفات

بسم اللہ الرحمن الرحیم !

تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے انسان کی تخلیق میں حسن و اختلال رکھا اس کے دل میں نور ایمان ڈالا اور اس کے ذریعے اس کو زینت و جمال سے نوازا اسے بیان سکھایا اور اس کے سبب تمام مخلوق پر مقدم کیا اور افضل بنایا اس کے دل پر علوم کفرانے ڈال کر اسے کمال بنایا پھر اسے اپنی رحمت کی چادر سے ڈھانپا پھر زبان کے ذریعے اس کی مدد فرمائی جو اس کے دل اور عقل کی ترجمان ہے اور وہ دل سے پردوں کو اٹھاتی ہے اس کی زبان کو حق کے ساتھ جدا یا اٹھانے سے جو نعمتیں عطا فرمائیں کہ علم دیا اور لوہا آسمان کیا اس میں بھی شکر کے لیے زبان کو گویائی عطا کی۔

یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور بے شک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جن کو عزت و کرامت سے نوازا آپ اللہ تعالیٰ کے وہ رسول ہیں جن کو کتاب عطا فرمائی اور آپ کا درجہ بلند کیا اور آپ کے راستے کو واضح کیا آپ پر، آپ کے آل و اصحاب امداد ہے پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو جب تک ایک بندہ بھی اللہ تعالیٰ کی تکبیر و تمہین کرتا ہے۔

حد و صلوة کے بعد — بے شک زبان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت اور اس کی صنعت مجیبہ کے لطائف میں سے ایک لطیفہ ہے اس کا جسم چھوٹا لیکن اطاعت و جرم بڑا ہے کیونکہ کفر اور ایمان میں تفریق زبان کی شہادت کے بغیر نہیں ہوتی اور یہ دونوں (کفر اور ایمان) اطاعت اور نافرمانی کا انتہائی درجہ ہے۔

پھر، موجود و معدوم، حلق و مخلوق، تخیلاتی اور معلوم، مظنون و معلوم کا تعلق زبان سے ہے وہ اسے ثابت کرتی ہے یا اس کی نفی کرتی ہے جو کچھ بھی علم میں ہوتا ہے زبان اس کو بیان کرتی ہے وہ حق ہو چاہے باطل اور ہر حیز علم میں شامل ہے۔ یہ عاقبت جسم کے دوسرے اعضاء کو حاصل نہیں ہے آنکھ صرف رنگی اور صورتوں تک پہنچتی ہے کان آواز کے علاوہ کسی چیز تک رسائی حاصل نہیں کرنے لائق غیر جسم تک نہیں پہنچتے اسی طرح دیگر اعضاء کا معاملہ ہے جب کہ زبان کا میلان وسیع ہے اس کی کوئی انتہا اور حد نہیں نیگی میں اس کا میدان وسیع ہے اور برائی میں اس کا طامن بڑا ہے جو شخص اپنی زبان کو کھلی چھٹی دیتا ہے اور اس کی نگام کو ڈھیل چھوڑ دیتا ہے شیطان اسے ہر جگہ لے جاتا ہے اور اسے گزرنے والے گڑھے کے کنارے پر لے جاتا ہے یہاں تک ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔

ایک حدیث شریف میں ہے۔

marfat.com

Marfat.com

وَلَا يَكُتِبُ النَّاسُ فِي الثَّارِ عَلَى مَنَّا خِرَافَةً
 بِرَقِّ خَصَائِدِ أَلْسِنَتِهِمْ - (۱۱)

لوگوں کو ان کے تئوں کے بل ان کی زبانوں کا کانا ہوا
 گرا دیتا ہے۔
 وہی شخص زبان کی شہ سے نجات پاتا ہے جو اسے شریعت کی نگام کے ذریعے قابو کرتا ہے اسے اسی بات کے لیے
 استعمال کرتا ہے جو اسے دینا اور آخرت میں نفع دے اور انسان اسے اس بات سے روکتا ہے جس سے فی الحال یا مستقبل
 میں گمراہی کا خطرہ ہو جس علم کے ذریعے اس بات کا پتہ چلے کہ زبان کو کھلا چھوڑنا اچھا ہے یا بڑا، بیت وقتی علم ہے اور
 جس شخص کو اس بات کا علم ہو جائے اس کے لیے اس پر عمل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے انسان کے اعضاء میں سے سب
 سے زیادہ نافرمان زیادہ ہے کیونکہ اسے حرکت دینے اور بولنے میں کچھ بھی تکلیف نہیں ہوتی۔

اس کی آفات اور گمراہیوں سے بچنے میں لوگ سستی کرنے میں اسی طرح اس کی جملوں اور دسیوں سے بھی نہیں بچتے
 حالانکہ انسان کو گمراہ کرنے میں زبان شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے مہاشہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے زبان کی آفات
 تفصیل سے ذکر کریں گے نیز اس کی حدود، اسباب اور گمراہیوں کو بیان کریں گے اس سے بچنے کا طریقہ بتائیں گے
 اور اس کی مذمت میں جو احادیث اور آثار وارد ہیں ان کا ذکر بھی کریں گے۔ اس کی تفصیل یہ ہے۔

خاموشی کی فضیلت، بے معنی گفتگو کی آفت، نامد کلام کی آفت، باطل میں غور و خوض کی آفت، باہم جھگڑوں کی آفت،
 کلام کی گہرائی میں جاتے گفتگو کرتے وقت منہ کھولنے، اور تکلف قافیہ لگانے اور فصاحت کا اظہار کرنے اور بناوٹ
 سے کام لینے کی آفات اور اس کے علاوہ وہ باتیں جو خطابت کا دعویٰ کرنے والوں کی حالت میں شامل ہیں۔

فحش کلامی، گالی گلوچ، بد کلامی اور لعن طعن کی آفت چاہے کسی حیوان پر نعت بھیے یا پھر یہ یا کسی انسان پر، اشہ
 گانے کی آفت کا بیان بھی ہو گا اور ہنرے حرام غنا کا ذکر صلح کے باب میں کر دیا ہے اب دوبارہ ذکر نہیں کریں گے مزاج
 کی آفت، مذاق اور تمسخر کی آفت، راز افشا کرنے، جھوٹا وعدہ کرنا نیز گفتگو اور قسم میں جھوٹ بولنے کی آفات، اظہار جھوٹ
 بولنے کی آفت، غیبت، چغلی، اور منافقت کی آفات یعنی وہ شخص جو دوائیے آدمیوں کے درمیان گفتگو پھیلتا ہے جو ایک
 دوسرے کے دشمن ہیں وہ ہر ایک سے اس کے موافق گفتگو کرتا ہے۔ کسی کی تعریف کرنے، گفتگو میں پائی جانے والی باتیں
 غلطیوں سے غفلت یا انھوں سے وہ گفتگو جو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور اصول دین سے متعلق ہو، پھر عوام کا ذات باری تعالیٰ
 اور اس کے کلام سے متعلق سوال کرنا اور یہ کہ حروف قدیم میں یا احادیث، اور اس سے متعلق اس کی آفات یہ ہیں کائنات
 میں جن کا ذکر ہو گا ہم اللہ تعالیٰ سے اس کے کرم و احسان کی بدولت سن توفیق کا سوال کرتے ہیں۔

زبان کا بہت بڑا خطرہ اور خاموشی کی فضیلت

جان لو! زبان کا خطرہ بہت بڑا ہے اور اس کے خطرے سے نجات صرف خاموشی میں ہے یہی وجہ ہے کہ شریعت نے خاموشی کی تعریف کی اور اس کی تریف دی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

مَنْ صَمَتَ بَعَا (۱)

جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔

اور آپ نے ارشاد فرمایا:

انصت حکم و قلیل فاعلہ۔

خاموشی حکمت اور احتیاط ہے اور خاموشی اختیار کرنے والے لوگ تھوڑے ہیں۔ (۲)

حضرت عبداللہ بن سفیان رضی اللہ عنہما اپنے والد سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام سے متعلق کوئی ایسی بات بتائیں کہ میں آپ کے بعد کسی اور سے نہ پوچھوں آپ نے فرمایا کہ میں ایمان لایا پھر اس پر قائم رہو فرماتے ہیں میں نے عرض کیا میں کس چیز سے ڈروں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اپنی زبان کی طرف اشارہ فرمایا۔ (۳)

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! نجات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اپنے اوپر اپنی زبان کو روک دے اپنے گھر میں رہو اور اپنے گناہوں پر رعو۔ (۴)

حضرت ہبل بن ساعدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

مَنْ يَتَكَلَّمُ لِي بِمَا بَيْنَ لِحْيَيْهِ وَرَجُلِيهِ
أَقْبَلُ لَهُ الْجَنَّةَ۔

جو شخص مجھے دو جھڑوں کے درمیان والی چیز (زبان) اور دو ٹانگوں کے درمیان کی چیز (شرنگاہ) کی ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ (۵)

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

(۱) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۱ ص ۱۵۹ روایات عبداللہ بن عمرو

(۲) الفردوس باثور الخطاب جلد ۲ ص ۲۱۷ حدیث ۳۸۵۱

(۳) صحیح مسلم جلد اول ص ۳۸ کتاب الایمان

(۴) جامع ترمذی ص ۲۳۷، الباب الزہد

(۵) جامع ترمذی ص ۲۳۷، الباب الزہد

مَنْ رُوِيَ شَرِّتَيْتِهِ وَبَدَّيْهِ وَتَقَلَّبِيهِ
فَقَدْ رُوِيَ الشَّرِّكَهٗ - (۱)

جو شخص اپنے پیٹ، شرمگاہ اور زبان کے شر سے محفوظ رہا
و تمام برائیوں سے بچایا گیا۔

”تقب“ سے مراد پیٹ ہے۔ ”قذیب“ شرمگاہ اور ”تقلق“ زبان کو کہتے ہیں انہی تین خواہشات کی وجہ سے اکثر لوگ ہلکے
ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہم نے پیٹ اور شرمگاہ کی آفت ذکر کرنے کے بعد زبان کی آفت کا ذکر شروع کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ
علیہ وسلم سے پوچھا گیا جنت میں داخل کرنے کا سب سے بڑا عمل کونسا ہے؟ آپ نے فرمایا۔
تَقْوَى اللَّهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ - اللہ تعالیٰ سے ڈنا اور اچھے اخلاق۔

اور پوچھا گیا کہ جہنم میں سے جانے والے کاموں میں سے سب سے بڑا عمل کونسا ہے؟
آپ نے فرمایا،

الْأَجْوَدَانِ الْقَمَدَا الْفَرَجِم - (۲)

دو خالی جگہیں منہ اور پیٹ۔

یعنی منہ سے زبان کی آفات مراد ہوں کیونکہ منہ زبان کا مقام ہے اور پیٹ مراد پوکیوں کا مقام
منہ ہے۔

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہماری گفتگو پر بھی مواخذہ ہوگا؟ آپ نے
فرمایا اے ابن جبل! تجھے تیروں میں روئے لوگوں کو ان کے نخنوں کے بل جہنم میں لان کی زبان کا لانا ہوا ہے تو داخل کرے گا؟
حضرت عبد اللہ ثقفی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! بھکوں ایسی بات تمہاری جہ سے جس سے
پکڑوں آپ نے فرمایا کہو میرا رب اللہ ہے پھر اس پر قلم ہو جاؤ۔ میں نے عرض کیا آپ مجھ پر کس چیز کا زیادہ خون صوری کرتے ہیں۔
تو آپ نے اپنی زبان مبارک پکڑ کر فرمایا ”اس کا (خون)“ (۳)

ایک روایت میں ہے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! کون سا عمل باطل ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
زبان مبارک باہر نکالی اور پھر اس پر اپنی انگلی رکھ دی۔ (۴)
حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

(۱) الفردوس باثور الخطاب جلد ۳ ص ۶۲۲ حدیث ۵۹۸

(۲) شرح السنۃ جلد ۱۳ ص ۸۰ حدیث ۲۴۹۸

(۳) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۵ ص ۲۲۰ روایت معاذ

(۴) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۴۱۳ روایت سفیان بن عبد اللہ

لَا يَسْتَقِيمُ الْإِيمَانُ الْفَعْدَ حَتَّى يَسْتَقِيمَ قَلْبُهُ
وَلَا يَسْتَقِيمُ قَلْبُهُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانُهُ
وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ رَجُلٌ لَدَى مَنْ جَارَةٌ
بَوَاقِعَةٌ -

بندے کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہوتا جب تک
اس کا دل ٹھیک نہ ہو اور اس کا دل اس وقت ٹھیک نہیں
ہوتا جب تک اس کی زبان درست نہ ہو اور وہ شخص جنت
میں داخل نہیں ہوگا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ
نہ ہو۔

(۱)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

مَنْ سَرَّكَ أَنْ يَسْلَمَ فَلْيَلْزِمِ الْقَمَتَ -

جس شخص کو پسند ہو کہ وہ سلامت رہے اسے خاموشی
اختیار کرنی چاہیے۔

(۲)

حضرت سید بن جبیر رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا۔

”جب انسان صبح کرتا ہے تو تمام اعضاء صبح کے وقت زبان سے کہتے ہیں چارے چارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اگر تو

ٹھیک رہی تو ہم بھی سیدھے ہیں گے اور اگر تو ٹھیک ہی ہوگئی تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے۔ (۳)

ایک روایت میں ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ آپ اپنی زبان مبارک

کو دھو رہے تھے۔ انہوں نے عرض کیا اسے رسول اللہ کے خلیفہ! کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا یہ مجھے کئی مقامات

پہلے لگا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا ہر عضو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زبان کی تیزی کی شکایت کرتا ہے

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں مروی ہے آپ صفا پھر ٹھیک رہے تھے اور فرماتے تھے

اسے زبان! اچھی بات کہو فائدہ ہوگا اور بری بات سے خاموشی اختیار کرو سلامت رہوگی اس سے پہلے کہ تمہیں ندامت

اٹھانا پڑے ان سے پوچھا گیا اسے ابو عبدالرحمن! کیا یہ بات آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں یا سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ

وسلم سے اس بارے میں کچھ سنا ہے؟

آپ نے فرمایا نہیں بلکہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا انسان کی اکثر خطائیں اسکی زبان میں ہوتی ہیں (۴)

(۱) مستدراک احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۲۸۸ روایت انس

(۲) شعب الایمان جلد ۲ ص ۲۴۱ حدیث ۲۹۳۷

(۳) جامع ترمذی ص ۱۲۴۷ ابواب الزہد

(۴) شعب الایمان جلد ۲ ص ۲۴۲ حدیث ۲۹۳۷

(۵) شعب الایمان جلد ۲ ص ۲۴۱ حدیث ۲۹۳۷

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی زبان کو روکے اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرتا ہے اور جو آدمی اپنے غصے کو قابو میں رکھے اللہ تعالیٰ اسے اپنے غلاب سے بچاتا ہے اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عند پیش کرے (توبہ کرے) اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کو قبل فرماتا ہے۔ (۱)

ایک روایت میں ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے نصیحت فرمائیں آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو اپنے آپ کو مرنے والوں میں شمار کرو اور اگر تم جاہلوں میں تمہیں بتا دوں کہ تیرے لیے ان میں سے سب سے زیادہ بہتر کون سی چیز ہے پھر آپ نے اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ فرمایا۔ (۲)

حضرت صفوان بن سلیم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا میں نہیں ایسی بات نہ بتاؤں جو سب سے زیادہ آسان اور بدن پر زیادہ ہلکی پھلکی سے ہے (پھر فرمایا) وہ خاموشی اور اچھے اخلاق ہیں (۳)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ يَسْكُتْ - (۴)

جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دلائل پر ایمان رکھتا ہے
اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموشی اختیار کرے۔

حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہمارے مہلے سے ذکر کیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

رَحِمَ اللَّهُ عَبْدًا نَكَمَ فَنَنِمَ أَوْ سَكَتَ
فَسَلِمَ - (۵)

اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جو گھٹو کرتا ہے تو لعل
حاصل کرتا ہے یا خاموشی دیکر سستی حاصل کرتا ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ ہمیں ایسا عمل بتائیں جس کے ذریعے ہم جنت میں داخل ہو جائیں آپ نے فرمایا کہیں بھی گفتگو نہ کرو انہوں نے عرض کیا کہ ہمیں اس کی عطاقت نہیں فرمایا صرف بھلائی کی بات کرو اور حضرت سیمان بن ولید علیہما السلام نے فرمایا اگر گفتگو چاندی سے ہے تو خاموشی سونے سے ہے۔

حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں ایک اعرابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس کے باعث میں وہیں جنت میں داخل ہو جاؤں آپ نے فرمایا۔

(۱) الترغیب والترہیب جلد ۲ ص ۵۲۵ کتاب الادب

(۲) الترغیب والترہیب جلد ۲ ص ۱۰۶ کتاب التوبہ والزمہ

(۳) الترغیب والترہیب جلد ۲ ص ۵۲۲ کتاب الادب

(۴) صحیح بخاری جلد ۲ ص ۸۱۹ کتاب الادب

(۵) شعب الایمان جلد ۲ ص ۱۲۸

بھوکے کو کھانا کھلاؤ، پیاسے کو پانی پلاؤ، نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو اگر ایسا نہ کر سکو تو اپنی زبان کو بھلائی کی باتوں تک محدود رکھو۔ (۱)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

اچھی بات کے علاوہ زبان کو روک کر رکھو کیوں کہ اس کے ذریعے شیطان غالب آجاتا ہے۔ (۲)

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

بے شک اللہ تعالیٰ ہر لوہے دانے کی زبان کے پاس ہوتا ہے لہذا اسے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے وہ جو کچھ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

وَإِذَا رَأَيْتُكَ لِمُؤْمِنٍ مَّعْمُوتًا وَقَوْلًا فَادْفَعُوا
مِنْهُ فَإِنَّهُ يُلْقِنُ الْحِكْمَةَ۔ (۳)

جب تم کسی مومن کو خاموش اور باوقار دیکھو تو اس کے قریب ہو جاؤ اسے حکمت دی جاتی ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ تین قسم کے ہیں، ایک غنیمت حاصل کرتے والا جس کا منظور ہونے والا اور تیسرا ہلاک ہونے والا، غنیمت حاصل کرنے والا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے محفوظ رہنے والا وہ شخص ہے جو خاموش رہتا ہے اور ہلاک ہونے والا وہ ہے جو باطل میں پڑتا ہے۔ (۴)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

مومن کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہوتی ہے جب وہ کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو دل سے غور و فکر کرتا ہے پھر اسے زبان پر جاری کرتا ہے اور منافق کی زبان اس کے دل کے آگے ہوتی ہے جب وہ کسی بات کا قصد کرتا ہے تو اسے زبان پر لے آتا ہے اور دل سے سرچا نہیں۔ (۵)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا عبادت کے دس اجزاء ہیں ان میں سے نو خاموشی میں ہیں اور ایک لوگوں سے دکر بھاگنے

میں ہے۔

(۱) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۴ ص ۲۹۹ مرویات، بلا بن عازب

(۲) الارالمشور جلد ۶ ص ۹۹ تحت آیت ان اکرم عند اللہ اتقاكم

(۳) سنن ابن ماجہ ص ۳۱۱، الجواب الزهد

(۴) المطالب العالیہ جلد ۳ ص ۲۲۲، ۲۲۴ حدیث ۳۲۸۸

عاصی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

جس شخص کی گفتگو زیادہ ہو اس کی غلطیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں اور جس کی غلطیاں زیادہ ہوں اس کے گناہ زیادہ ہوتے ہیں اور جس کے گناہ زیادہ ہوں وہ جہنم کے زیادہ لائق ہے۔ (۱)

آثار

امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے منہ میں لکڑیاں رکھتے تھے اور ان کے ذریعہ گفتگو سے پرہیز کرتے آپ اپنی زبان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا میں مجھے مختلف مقالات پر لے گا ہے۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس بات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں زبان سے نیا کون چیز نکلے گی کی محتاج نہیں۔

حضرت طاؤس فرماتے ہیں میری زبان ایک دندا ہے اگر میں اسے کھد چھوڑ دوں گے کھلے۔

حضرت وہب بن منیر رحمہ اللہ حکمت آل داؤد علیہم السلام میں فرماتے ہیں عقل منہ پر لازم ہے کہ اپنے زبان سے نہ نکلے اور اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا ہر اہل اپنی وضع کا خیال رکھنے والا ہو۔

حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو شخص اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا اسے اپنے دین کا بھرنیہ۔

حضرت اوزاعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے کہا عمرو بن لوطیہ کے بعد جو شخص موت کو زبان سے یاد کرتا ہے وہ دنیا کے قورسے سے مال پرانی ہو جاتا ہے اور جو شخص اپنی گفتگو کو اپنے دل میں شمار کرتا ہے وہ فریاد اور قمر کلام کرتا ہے بس بزرگوں نے فرمایا غم و غمناں میں وہ نصیحتیں جمع کرتی ہے ایک دین میں سلامتی اور دوسری بات یہ کہ وہ آدھی کی بات سمجھ آجاتی ہے۔

حضرت محمد بن واسع نے حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ سے کہا اے ابو یعلیٰ لوگوں کے بعد دنیا اور دوزخ کی حفاظت کے مقابلے میں زبان کی حفاظت زیادہ مشکل ہے اور حضرت یونس بن عبد فراتے ہیں جس شخص کی زبان ایک ٹکڑے پر ہوتی ہے میں اس کے ہر عمل میں بہتری دیکھتا ہوں۔

حضرت حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کچھ لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس گفتگو کر رہے تھے اور حضرت آنس بن قیس غاموش بیٹھے تھے انہوں نے پوچھا اے ابو بکر! آپ کو کیا ہوا آپ گفتگو نہیں کرتے! انہوں نے فرمایا اگر میں جھوٹ بولا تو اللہ تم سے ڈرتا ہوں اور سچ کہوں تو آپ کا ڈر ہے۔

حضرت ابو بکر بن عیاش رحمہ اللہ فرماتے ہیں چار بادشاہ کھٹے ہو گئے ہندوستان کا بادشاہ دھرم کا حکمران قیصر (روم کا بادشاہ)

لہذا کہی دیران کا بادشاہ) ان میں سے ایک نے کہا میں اپنی بات پر نام پوتا ہوں اور جو کچھ نہیں کہتا اس پر ندامت نہیں ہوتی دوسرے نے کہا جب میں کوئی بات کرتا ہوں تو اس کے کٹر ٹولے میں ہوجاتے ہیں اور جب بات نہیں کرتا ہوں تو وہ میرے اختیار میں ہوتی ہے۔ دوسرے نے کہا مجھے ایسے تکلم پر تعجب ہوتا ہے کہ اگر وہی بات اس کی طرف لڑھکے تو اسے نقصان دے اور اگر واپس نہ آئے تو اسے چوتھے نے کہا میں جو بات نہیں کہتا اسے واپس لینے پر زیادہ قلعہ ہوں جو کہ چکا اسے واپس نہیں لے سکتا کہا گیا ہے کہ خود بن حجن نے چالیس سال تک عشار کی تلاش کی مگر گفتگو نہیں کی اور یہ بھی کہا گیا کہ ربیع بن خثیم نے بیس سال تک دینی گفتگو نہیں کی جب سچ ہونے تو تمام احادیث اور کتب کا مطالعہ کر لیا اور گفتگو کرتے ہی سے کہہ لیتے اور شہم کے وقت اپنے نفس کا کام نہ فرماتے۔

اگر تم کہو کہ خاموشی کی اتنی بڑی فضیلت کس وجہ سے ہے؟

تو جان لو کہ زبان کی آفات بہت زیادہ ہیں مثلاً غلط، جھوٹ، غیبت، چغیر، باکلامی، منافقت، فحش کلام، جھگڑا، غمخیز بیان کرنا، باطل میں پڑنا، فضول کام، کمی زیادتی، کلام میں تبدیلی، غلطی کو ایذا پہنچانا اور لوگوں کی پردہ دہی کرنا۔

یہ بہت سی آفات ہیں اور ان سب کا تعلق زبان سے ہے اور زبان پر یہ بھاری نہیں ہے اور ان کا باعث طبع ہی ہے اور شیطان کے اور جراثیم لگنے کا وہی ہر وہ بہت کم زبان کو روک سکتا ہے کہ جو بات پسند ہو وہ کرے اور جو نا پسند ہو اس سے رُک سکے۔ اس کا معلوم ہوا بہت مشکل ہے جیسے اس کی تفصیل آئے گی لہذا بولنے میں خطرہ ہے اور خاموشی میں سلامتی ہے اس لیے اس (خاموشی) کی فضیلت زیادہ ہے اس لیے کہ خاموشی کی وجہ سے آدمی کے خیالات جمع رہتے ہیں وقار باقی رہتا ہے اور وہ لوگوں اور عبادت کے لئے فارغ ہوتا ہے دنیا میں اس کی آفات سے اور آخرت میں اس کے حساب سے نجات حاصل ہوتی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ

وہ اپنی زبان سے کوئی بات نہیں نکالتا مگر اس کے پاس

ایک نگہبان (دیکھنے کے لیے) تیار ہوتا ہے۔

عَقِيْبٌ (۱)

اور خاموشی کی فضیلت کی ایک اور دلیل بھی ہے وہ یہ کہ کلام کی چار قسمیں ہیں ایک وہ کلام ہے جس میں نقصان ہی نقصان ہے، دوسری قسم میں نفع ہی نفع ہے تیسری قسم وہ ہے جس میں نہ نفع ہے نہ نقصان اور چوتھی قسم وہ ہے جس میں نفع ہی ہے اور نقصان بھی۔ جو صرف نقصان پر مشتمل ہے اس سے خاموشی ضروری ہے اور اسی طرح وہ کلام جس میں نفع ہی ہے اور نقصان بھی لیکن نفع، نقصان کے برابر نہیں بلکہ کم ہے، اس سے بچنا بھی ضروری ہے اور جس میں نفع ہی نہ ہو اور نقصان بھی نہ ہو تو وہ فضول کلام ہے اور اس میں شنولیت وقت کا ضیاع ہے اور نقصان ہے اب صرف چوتھی قسم رہ جاتی ہے تو کلام کا تین

جو تعالیٰ ساقط ہو گیا اور ایک چوتھا رہ گیا اور اس چوتھائی میں خلوص ہے کیوں کہ اس میں باریک قسم کی ریا، بناوٹ، غیبت اپنی پاکیزگی بیان کرنے اور فضول کلام کے ذریعے گناہ کا ارتکاب شامل ہے اور یہ شمولیت ایسی ہے جس کا علم نہیں ہو سکتا لہذا اس کے ذریعے انسان خطرے میں ہوتا ہے جو شخص زبان کی آفات کی باریک بینی کو جان لیتا ہے جیسے کہ ہم ذکر کریں تو اسے نفسی طور پر معلوم ہو جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے وہ حتمی بات ہے آپ نے فرمایا۔
 مَنْ مَاتَ فُجَا - (۱۷)
 جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پائی۔

اللہ کی قسم! نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکمت کے موتی اور جامع کلمات حلاکت گھٹے (۱۶) اور ایک کلمہ کے تحت جو معانی کے سمندر میں پائیس خاص خاص علماء ہی جانتے ہیں ہم مغرب میں آفات کا ذکر کریں گے اور ان سے بچنا مشکل ہے اس بیان سے اس کی حقیقت واضح ہو جائے گی ان شاء اللہ تعالیٰ اب ہم زبان کی آفات کا ذکر کرتے ہیں ابتداء میں ہم ان میں سے پہلی قسم کی آفات ذکر کریں اور پھر درجہ بدرجہ سنت قسم کی آفات بیان کریں گے اور آخر میں غیبت، چغلی اور جھوٹ کا ذکر ہو گا کیونکہ اس میں طویل گفتگو ہے یہ کل میں آفات ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہمیں ہدایت حاصل ہو اسے جان لو۔
پہلی آفت:

بے مقصد گفتگو

جان لو! تمہاری بہترین حالت یہ ہے کہ اپنے الفاظ کو ان تمام آفات سے بچاؤ جن کا ہم نے ذکر کیا ہے یعنی غیبت، چغلی اور جھوٹ اور غیرہ اور ایسی جائز گفتگو کرو جس میں نہ تمہارا نقصان ہو اور نہ ہی کسی دوسرے مسلمان کا۔ اگر تم ایسی گفتگو کرو گے جس کی تمہیں حاجت نہیں ہے تو اس طرح تم اپنا وقت ضائع کرو گے اور تمہارے اس زبانی عمل کے بارے میں پوچھ گچھ ہو گا اور اس طرح تم اچھی چیزوں سے کراس کے بدلے میں بری چیز لینے والے ہو گے۔ کیونکہ گفتگو پر فزون ہونے والا وقت ضرور مگر غریب خرچ کرنا اس کے نتیجے میں تمہیں فتوحات غیبیہ سے اس چیز حاصل ہوگی جس کا نفع نہیں ہو گا اور تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اور اللہ والا پڑھنا اور وہ تمہارے لیے بہتر ہے کتنے ہی کلمات ایسے ہیں کہ ان کی وجہ سے جنت میں مل جاتا ہے اور جو شخص ان بات پر قادر ہو کہ وہ خزانوں میں سے کوئی خزانہ حاصل کرے لیکن وہ ایک غیر نافع چیز لیتا ہے تو وہ نافع نقصان اٹھاتا ہے یہ اس شخص کی مثال ہے جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کو چھوڑ دیتا ہے اور بے مقصد کام میں مشغول ہو جاتا ہے اگرچہ وہ گناہگار نہیں ہوتا لیکن وہ نقصان اٹھاتا ہے کیونکہ اس سے وہ بیت بٹا نفع ضائع ہو گیا جو اسے ذکرِ خداوندی کے ذریعے حاصل ہوتا تھا۔

(۱) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۱۵۹ روایات عبد اللہ بن عمرو

www.marfat.com

Marfat.com

کیوں کہ مومن کی خاموشی فکر، نظر اور عبرت ہے اور بونا ذکر ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح فرمایا ہے (۱) بلکہ بندے کا اصل مال وقت ہے اور حجب وہ اسے بے مقصد کام میں لگاتا ہے اور اس کے ذریعے آخرت کا ثواب نہیں کرتا تو وہ اپنے اصل مال کو ضائع کرتا ہے اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِهِ الْمَرْءُ قَرَّبَهُ مَاتَ
انسان کے حُسنِ اسلام میں سے بے مقصد باتوں کو چھوڑنا
يَعْنِيهِ۔ (۲) بھی ہے۔

بلکہ اس سے بھی سخت بات وارد ہوئی ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اُحد کے دن ہمارا ایک غلام شہید ہو گیا ہم نے دیکھا اس نے بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا تھا اس کی ماں نے اس کے چہرے سے گرد و غبار صاف کرتے ہوئے کہا اسے بیٹے! تمہیں جنت مبارک ہو۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ جنتی ہے۔ ہم پر سکتا ہے وہ بے مقصد کام کرتا رہا ہو اور گھٹو سے گھٹا ہو جو نقصان ہیں پہنچاتی۔ (۳)

ایک دوسری حدیث میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب رضی اللہ عنہ کو نہ پایا تو ان کے بارے میں پوچھا صحابہ نے عرض کیا کہ وہ بیمار ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا اسے کعب! تمہیں خوشخبری ہو اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنت کی خوشخبری ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ پر حکم لگائے والی کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ میری ماں ہی آپ نے فرمایا اسے کعب کی ماں! تمہیں کیا معلوم شاید کعب نے ایسی بات کی جو بے مقصد ہو اور ایسی گفتگو سے احتراز کیا جو میں کی ضرورت ہو۔ (۴)

مقصد یہ ہے کہ جنت میں کسی روک ٹوک کے بغیر وہی جاتا ہے جس کا حساب و کتبہ ہو اور جو شخص بے مقصد گفتگو کرے اسے اس حساب ہوگا اگرچہ جائز کلام ہو لہذا جس کا کچھ حساب ہو وہ جنت میں کسی روک ٹوک کے بغیر نہیں جائے گا اور اگر وہ ایک قسم کا عذاب ہے حضرت محمد بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سب سے پہلے اس دروازے سے داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا (۵)

(۱) میزان الاعتدال جلد ۲ ص ۵۵۰ ترجمہ ۵۲۷

(۲) سنن ابن ماجہ ص ۲۹۵، ابواب الفتن

(۳) الترتیب والترتیب جلد ۲ ص ۱۴۵ کتاب الادب

(۴) تاریخ بغداد جلد ۲ ص ۲۷۳ ترجمہ ۲۰۲۳

(۵) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۲۱۲ روایات عبد اللہ بن عمرو

چنانچہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ داخل ہوئے صحابہ کرام ان کی طرف اٹھے اطمینان سے یہ خوشخبری سنائی پھر فرمایا وہ عمل بتائیے جس پر آپ کو پورا پورا یقین ہو اور آپ اس کی امید رکھتے ہیں انہوں نے فرمایا میں ایک کلمہ آؤں گا اور سب سے یقینی بات جس کی میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں میرے سینے کی سلامتی اور بے مقصد باتوں کو چھوڑنا ہے۔

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں وہ عمل دبتا ہے جو بدن پر ہلکا اور میزان میں بھاری ہوگا میں نے عرض کیا ہاں کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا وہ خاموشی، اخلاق اور بے مقصد بات کو چھوڑ لینا ہے (۱)

حضرت مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے سنا ہے فرماتے تھے مجھے بانگ باتیں وقت کئے ہوئے درجوں سے بھی زیادہ پسند ہیں بے مقصد بات نہ کرو کیونکہ یہ فضول کام ہے اور کسی پر جو سے تم بے خبر نہیں ہو گئے۔

اور بامقصد بات بھی بے عمل ذکر و کیوں کہ بہت سے گفتگو کرنے والے بامقصد بات کرتے ہیں لیکن وہ اپنے عمل سے ہوتی تو اس سے فریابی پیدا ہوتی ہے کہیں پر پیدا اور بے وقوف سے بحث نہ کرو کیونکہ یہ بار تہیں دل سے بلکہ گاہے گاہے تمہیں ازیت پہنچائے گا اور اپنے (سلمان) بھائی کی بیٹی چھپے اس کا ذکر اس طرح کرو جس طرح تم چاہتے کہ وہ تمہارا ذکر کرے اور اس کی ان باتوں کو معاف کر دو جن کے بارے میں تم چاہتے ہو کہ وہ تمہیں معاف کر دے اپنی بھائی سے ایسا ملے جیسا اس سے چاہتے ہو اور اس آئی کی طرح عمل کرو جس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ تمہاری پا سے بدلہ دیا جائے گا اور جہاں پر سزا پائے گا۔

نعمان حکیم ہے پوچھا گی کہ آپ کی حکمت کیا ہے؟

فرمایا جس بات کا علم ہو جائے وہ نہیں پوچھتا اور بے مقصد بات نہیں کرتا حضرت مودق علی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے فرمایا جس بات کے پیچھے لگا ہوں ابھی تک وہ مجھے حاصل نہیں ہوتی اور نہ ہی میں نے اس کا طلب بھی کیا ہے نہ ہی اس کا پتہ پتہ کیا ہے؟ فرمایا بے مقصد باتوں سے خاموشی اختیار کرنا۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بے مقصد باتوں کے پیچھے نہ پڑو اپنے دشمن سے کٹاؤ کش رہو اور دوست سے بھی ڈرتے رہنا چاہیے البتہ یہ کہ وہ امین ہو اور امین وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوگا۔ کس فاجر کی مجلس اختیار نہ کرو کیوں کہ اس سے گناہ ہر ایک کیسے ادا سے اپنے اندازوں پر مطلع نہ کرو اپنے معاملات میں ان لوگوں سے مشورہ کرو جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں بے فائدہ کلام کی حد یہ ہے کہ اگر تم اس گفتگو سے خاموش رہو تو تمہیں کوئی گناہ نہ ہو اور تم فی الحال اور آئندہ

اس کے ذریعے نقصان نہ اٹھاؤ اس کی مثال اس طرح ہے کہ تم کسی قوم کے ساتھ بیٹھا اور ان کے سامنے اپنے سفروں کا ذکر کرو اس دوران جو پھاڑا اور نہری تم نے دیکھیں اور جو واقعات پیش آئے وہ بیان کرو علاوہ انہی ان کھانوں اور کپڑوں کا ذکر کرو جو تمہیں پہنائے اسی طرح مختلف مقامات پر بھی مشائخ کو دیکھا ان کا ذکر کرو اور ان کے واقعات بیان کرو یہ وہ امور ہیں کہ اگر تم ان سے خاموشی اختیار کرو تو نہ تمہیں کوئی گناہ ہوگا اور نہ ہی کوئی نقصان ہوگا اور یہ اسی صورت میں ہے جب ان واقعات کے بیان میں مبالغہ آرائی کرتے ہوئے اپنی طرف سے کسی پیشی نہ کرو نہ اپنا تزکیہ نفس بیان کرو مثلاً یہ کہ ان عظیم واقعات کے شاہد کے ذریعے فخر کا اظہار کرنے لگو اسی طرح کسی کا غیبت نہ کرو اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی برائی بیان نہ کرو ان تمام باتوں کے باوجود تم اپنا وقت ضائع کر رہے ہو اور تم ان آفات کے کس طرح بچ سکتے ہو جو ہم نے ذکر کی ہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ اگر تم کسی دوسرے آدمی سے بے فائدہ بات کے بارے میں پوچھو گے تو تم سوال کے ذریعے اپنے وقت کو ضائع کرنے والے ہو گے بلکہ تم نے سوال کے ذریعے اس دوسرے شخص کو بھی وقت ضائع کرنے پر مجبور کر دیا اور یہ اس صورت میں ہے جب سوال کرنے میں کوئی آفت نہ ہو۔ جب کہ عام طور پر سوالات میں آفات پائی جاتی ہیں مثلاً تم کسی دوسرے شخص سے اس کی عبادت کے بارے میں سوال کرتے ہوئے پوچھتے ہو کیا تم روزہ دار ہو؟ اگر وہ کہے جی ہاں تو وہ اپنی عبادت کا ہر کر کے یا کاری کا ترکب ہوتا ہے اور اگر یہ بت نہ بھی ہو تو بھی اس کی عبادت پوشیدگی سے ظاہر میں آجاتی ہے مگر پوشیدہ عبادت، علانیہ عبادت پر کئی درجے فضیلت رکھتی ہے اور اگر وہ کہے کہ جی روزہ دار نہیں ہوں تو وہ جھوٹ بولتا ہوگا اور اگر وہ خاموشی اختیار کرے تو وہ تمہیں حقیر سمجھے گا اور اس وجہ سے تمہیں اذیت پہنچے گی۔

اور اگر وہ جواب نہ دینے کے لیے کوئی جملہ سوچے گا تو اسے سخت اٹھانا پڑے گی تو تم نے اس سے سوال کر کے یہ یا جھوٹ یا حقیر جاننے یا ماننے کے حوالے سے سخت میں ڈال دیا اسی طرح تمام عبادات کے بارے میں سوال کرنا ہے اور انہوں کے بارے میں سوال کیا جائے یا ہر ایسی بات کے بارے میں جسے وہ چھپاتا ہے اور اس سے جیا کرتا ہے یا تم سے کسی دوسرے کی گفتگو کے بارے میں پوچھتے ہوئے کہو کہ تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ اس سے تم کسی کو راستہ میں دیکھ کر پوچھو کہ تم کہاں سے آئے ہو بعض اوقات وہ کسی وجہ سے بتا نہیں سکتا اگر بتاتا ہے تو اسے اذیت پہنچتی ہے اور وہ جیا کرتا ہے اور اگر وہ سچ نہ بتائے تو جھوٹ میں پڑتا ہے اور اس کا باعث تم پر رہے گا اس طرح تم کوئی مسئلہ پوچھتے ہو حالانکہ تمہیں اس کی حاجت نہیں ہے اور جواب دینے والا بعض اوقات یہ کہنا پسند نہیں کرتا کہ مجھے معلوم نہیں اس طرح وہ علم و بصیرت کے بغیر جواب دیتا ہے۔

میرا مراد یہ نہیں کہ اس قسم کی گفتگو محض بے فائدہ ہے کیونکہ اس میں گناہ یا ضرر ہے بے فائدہ بات کی مثال وہ روایت ہے جو ان حکیم، حضرت ولید علیہ السلام کے پاس گئے اور آپ زور بنا رہے تھے انہوں نے اس سے پہلے زور نہیں دیکھی تھی اس لیے تعجب کے ساتھ دیکھنے لگے اب پوچھنے کا ارادہ ہوا تو ان کی حکمت کا کٹھن سے لگتی چنانچہ اپنے آپ کو روک لیا اور

سوال نہ کیا جب حضرت مائد علیہ السلام فارغ ہوئے امدانوں نے اسے پتھر فرمایا لڑائی کے لیے کتنی اچھی نہ رہے۔
حضرت عثمان نے فرمایا خاموشی حکمت سے حاصل ہوتی ہے کہ لوگ اسے اختیار کرتے ہیں مطلب یہ ہے کہ کسی سوال کے بغیر علم حاصل
ہو گیا اور سوال کی ضرورت نہ رہی یہ بھی کہا گیا کہ وہ ایک سال تک حضرت مائد علیہ السلام کے پاس جاتے رہے وہ چاہتے تھے
کہ کسی سوال کے بغیر معلوم ہو جائے۔

اس قسم کے سوالات میں جب کوئی ضرر بھی نہ ہو اور وہ درس بھی نہ ہو اور دیکھا کاری اور جھوٹ میں مبتلا ہونا بھی نہ ہو
تو بے فائدہ کاموں میں سے ہے اولیٰ سے چھوڑنا حسن اسلام سے ہے یہ اس کی حد ہے۔ اس کی تزیین کا سبب غیر ضروری
باتوں کو جاننے کی عرصی ہوتی ہے یا محبت کے طور پر کلام کو پھیلانا مقصود ہوتا ہے یا ایسے احوال بیان کرنے میں وقت خرچہ
کرنا ہے جو بے فائدہ ہیں ان تمام باتوں کا علاج اس بات کا یقین رکھنا ہے کہ موت اس کے ساتھ ہے اور اس سے
بات کے بارے میں سوال ہو گا اس کے سانس اصل مال ہیں اس کی زبان ایک جال ہے جس کے ذریعہ وہ خود
کا شکر کر سکتا ہے لہذا اسے کھلی چھٹی دے دینا اور صلح کرنا بہت بڑا نقصان ہے یہ علم کے اعتبار سے صحیح ہے
کے اعتبار سے اس کا علاج یہ ہے کہ گوشت نشینی اختیار کرے یا منہ میں ٹکڑیاں رکھے اور بعض مفید باتوں سے بھی غافل
کرے حتیٰ کہ زبان بے فائدہ باتوں کو چھوڑنے کی عادی ہو جائے جو شخص گوشت نشینی اختیار نہیں کرتا اس کے لیے اس
باتوں سے زبان کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے۔

دوسری آفت

فضول کلام

یہ بھی مذموم ہے اور بے فائدہ کلام میں مشغول ہونے کو بھی شامل ہے اور اس کلام کو بھی جو اگرچہ فائدہ مند ہے لیکن
سے زبان ہوا اگر کسی شخص کو کوئی بات کہنا ہوتی ہے مگر گفتگو کے ذریعے ہی اس کا ذکر کر سکتا ہے اس سے بڑھا بھی
بار بار ذکر کرے اگر ایک کلمہ سے اس کا مقصد حاصل ہو سکتا ہے اور وہ وہ کلمے ذکر کرے تو دوسرا کلمہ فضول ہو گا
سے زیادہ ہو گا اور وہ بھی مذموم ہے جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے اگرچہ اس میں کوئی گناہ یا ضرر نہ ہو۔ حضرت مطاہن ابی
فراتے ہیں تم سے پہلے لوگ فضول کلام کو ناپ نہ کرتے تھے اور وہ اس کلام کو فضول سمجھتے تھے جو قرآن پاک، سنت رسول
اللہ علیہ وسلم امر بالمعروف اور نہی منکر کے علاوہ ہوا وہ معاشی ضروریات سے متعلق نہ ہو کیا تم اس بات کا انکار کر سکتے
کہ تم پر حفاظت کرنے والے فرشتے کراہا کرتے ہیں جو بائیں بائیں کانٹے پر موجود ہیں انسان جو گفتگو کرتا ہے اس کے پاس
ایک نگران تیار ہوتا ہے کیا تم اس بات سے جا نہیں کرتے کہ جب تمہارا نام اعلان سب کے سامنے کئے گا تو اس
الذاتیات میں اور وہاں سے جو لوگ فضول کلام کو ناپ نہ کرتے تھے اور وہ اس کلام کو فضول سمجھتے تھے جو قرآن پاک، سنت رسول

marfat.com

ایک صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص مجھ سے کوئی بات کرتا ہے تو اس کا جواب مجھے اس قدر پسند ہوتا ہے جس قدر پیاسے آدمی کو ٹھنڈا پانی بھی پسند نہیں ہوتا لیکن میں اس بات سے ڈرتے ہوئے اسے چھوڑ دیتا ہوں کہ کہیں یہ فضول کلام

حضرت مطرف فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا لحاظ رکھا کرو اور کلمے کے ذکر کے وقت بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرو مثالیہ کیا اللہ سے ہٹا دے وغیرہ۔

جان لو! فضول کلام کی کوئی حد نہیں بلکہ ضروری کلام کتاب الہی میں محدود ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

لَا حَرِّ فِي كَثِيرَاتٍ نَجَّاهُمْ بِاللَّامِثِ
مَعْرِيبَةً قَدِ افْتَرَقَتْ اِفْرَاحِ
كَيْفَ النَّاسِ - (۱)

تمہاری اکثر سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں البتہ جو شخص صدقہ کا حکم دے یا نیکی کا یا لوگوں کے درمیان صلح کا حکم دے۔

اس شخص کے لئے خوشخبری ہے جو زبان کی زائد گفتگو کو روک لے اور مال میں سے زائد کو خرچ کرے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

لَا تَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَلَا تَعَلِّمُ
كَانَ الْقُرْآنُ الْفَضْلَ مِنْ مَالِهِ - (۲)

دیکھو لوگوں نے کس طرح معاملہ بدل دیا وہ زائد مال کو روکتے ہیں اور زبان کے زائد کو کھٹا چھوڑتے ہیں۔

حضرت مطرف بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما اپنے والد سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں میں بنو عامر کے ایک گروہ کے ساتھ اہل مکہ میں اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے کہا آپ ہمارے والد ہیں آپ ہمارے سردار ہیں آپ ہم پر بہت زیادہ افضل ہیں۔ آپ بہت زیادہ انعام کرنے والے ہیں آپ اس طرح ہیں اس طرح ہیں آپ نے فرمایا بات کرو۔

یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب زبان تعریف میں کھلتی ہے اگر پی تعریف ہی کیوں نہ ہو تو اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ یہ تعریف منوریت سے زائد بات کہو اور۔

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں تمہیں فضول کلام سے ڈرتا ہوں انسان کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے جو اس کی حاجت کے مطابق ہو۔

۱۱ قرآن مجید سورہ النور آیت ۱۱۳

۱۲ السنن الکبریٰ للبیہقی جلد ۲ ص ۸۲ کتاب الزکوٰۃ

۱۳ مسند امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۷۵ روایات مطرف بن عبد اللہ

حضرت مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں گفتگو کون جاتی ہے جن کو ایک شخص اپنے بیٹے کو خاموشی کرتے ہوئے کہتا ہے میں تمہارے
یہ فلاں فلاں چیز خریدوں گا تو وہ مجھ سے لگا جاتا ہے۔

حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسے ابن آدم! تمہارے لیے کتاب کھول دیا گیا اور اس کے ساتھ دو معزز
فرشتے مقرر کیے گئے جو تمہارے اعمال لکھتے ہیں اب جو چاہو کرنا زیادہ کرو یا کم۔

ایک روایت میں ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی طاقت جنوں میں سے ایک جن کو بھیجا اور کہہ لوگوں کو بھیجا
کہ وہ دیکھیں جو کچھ وہ کہتا ہے اس کی خبر دینا انہوں نے کہا کہ بتایا کہ وہ بازار میں حکم لگا کر اس نے پناہ سرائی کی طرف
اٹھایا پھر لوگوں کی طرف دیکھ کر سر ہلانے کا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ
ان فرشتوں پر تعجب ہوا جو انسانوں کے سونے پر ہیں کہ وہ اس قدر جھٹکتے ہیں اور جہان کے پھیلنے میں ان پر تعجب
ہو کہ وہ کتنی جلدی بہک جاتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں بت کرنا چاہتا ہے تو دیکھتا ہوں کہ لوگوں کی زبان
ہزولوات کرنا ہے ورنہ خاموش رہتا ہے اور ظاہر کی زبان خوب چلتی ہے جو منہ میں آتا ہے کہہ دیتا ہے حضرت حسن عمامہ
فرماتے ہیں میں شخص کی گفتگو زیادہ جہاں کا عہدہ میں زیادہ جانتا ہوں اور میں کمال نہیں جانتا اس کے گناہ میں زیادہ جانتا ہوں
اور جو آدمی بلا خلاق ہو وہ اپنے آپ کو مذاب دیتا ہے۔

حضرت عمرو بن دینار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھنا شروع کیا
کی آپ نے فرمایا تمہاری زبان کی اس طرف کتنے پردے ہیں اس نے عرض کیا وہ ہونٹ اور دانت ہیں آپ نے فرمایا کیا یہ
تمہارے کلام کو واپس نہیں کر سکتے ایک روایت میں ہے آپ نے یہ بات اس شخص سے فرمائی جس نے آپ کی تعریف میں
طویل گفتگو کی پھر فرمایا انسان کو زبان کی فضول گفتگو سے بڑھ کر بڑی چیز نہیں دیکھی گئی۔ (۱)

حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں فز کے ڈر سے زیادہ کلام نہیں کرتا بسن کا قول ہے کہ جب کوئی شخص کو
جلس میں ہوا اور اسے تقریر کرنا اچھا لگتا ہو تو اسے چاہیے کہ خاموش رہے اور اگر وہ خاموش ہو اور خاموشی اچھی لگتی ہو تو
گفتگو کرے۔

حضرت یزید بن جبیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں عالم کے لیے فتنہ یہ ہے کہ اسے شخص کی بجائے بولنا زیادہ پسند ہو اس
لیے جب کوئی بولنے والا موجود ہو تو شخصے میں سہلاتی ہے اور کلام میں زینت دینا اور کم یا زیادہ کرنا پایا جاتا ہے۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں پاک کرنے کی سب سے زیادہ مستحق زبان ہے
حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ نے ایک زبان دراز عورت کو دیکھ کر فرمایا اگر یہ عورت گونگی ہوتی تو اس کے لیے

اچھا تھا۔

حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ قرأتے ہیں دو باتیں آدمی کو ہلاک کرتی ہیں زائد مال اور فضول کلام۔
تو فضول کلام کی یہ مذمت ہے اس کا سبب بھی بیان ہو گیا اور گزشتہ باب میں بے فائدہ کلام کے بیان میں اس کا علاج بھی ذکر کر دیا گیا ہے۔

تیسری آفت :

باطل میں مصروفیت

یگانہ سے متعلق گفتگو ہے جس طرح عورتوں کے حالات شراب کی مجالس، بدکاریوں کی مجالس، مالداروں لوگوں کی بجاٹی ان کی مذموم رسموں اور ناپسندیدہ حالات کا ذکر کرنا۔ یہ تمام امور ایسے ہیں جن میں مشغول ہونا جائز نہیں بلکہ حرام ہے لیکن بے فائدہ باتوں میں مصروف ہونا یا فائدہ مند گفتگو زیادہ کرنا حرام نہیں البتہ اسے چھوڑنا زیادہ بہتر ہے ہاں جو شخص بے فائدہ گفتگو کثرت سے کرے وہ باطل میں پڑنے سے بے خوف نہیں ہو سکتا اور اکثر لوگ انزالہ غم کے لیے گفتگو کرتے ہیں ان کی گفتگو لوگوں کی عزتوں یا باطل میں پڑنے سے متاثر نہیں ہوتی۔

باطل کی اقسام شمار نہیں کی جا سکتیں کیونکہ وہ بہت زیادہ ہیں اس لیے ان سے بچنے کی صورت صرف یہ ہے کہ دین اور دنیا کے حواس سے فروری گفتگو پر کتفا کیا جائے کیونکہ اس صورت میں کچھ ایسے کلمات بولے جاتے ہیں جن کی وجہ سے آدمی ہلاک ہو جاتا ہے حالانکہ وہ اسے معمولی سمجھتا ہے حضرت بلال بن عمار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔
ایک شخص اللہ تعالیٰ کی رضا پر مبنی ایک ایسا کلمہ کہتا ہے جس کے بارے میں اس کا خیال نہیں ہوتا کہ وہ بندی تک پہنچے گا لیکن اللہ تعالیٰ اس کے سبب قیامت تک اس کے لیے اپنی رضا لکھ دیتا ہے اور آدمی ایک کلمہ کہتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہوتا ہے حالانکہ وہ شخص اسے معمولی سمجھتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کے سبب اس شخص کے لیے قیامت تک ناراضگی لکھ دیتا ہے۔

حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ اکثر باتوں سے مجھے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اس روایت نے روکا ہے (۱)
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

ایک شخص ایسا کلمہ بولتا ہے جس کے ذریعے اپنے ہم
جلسوں کو ہنسا ہے لیکن اس کے باعث نریا سے

إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِأَكْلِمَةٍ يُضْحِكُ
بِهَا جَلَدَهُ يَمْشِي بِهَا أَبَدًا مِث

۱۳

(۱) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۴۱۹ روایت بلال بن عمار

marfat.com

Marfat.com

التَّوْبَىٰ - (۱)

بھی دلا جا کرتا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کوئی شخص ایک بات کہتا ہے جس کی پردہ نہیں کرتا لیکن اس کے ذریعے جہنم میں گناہ ہے اور ایک شخص کوئی دوسرا کلمہ کہتا ہے اور وہ اسے مولیٰ سمجھتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ذریعے جنت میں اس کا درجہ بلند کرتا ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

أَعْظَمُ النَّاسِ خَطَايَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ
خَوْصًا فِي الْبَاطِلِ - (۲)

قیامت کے دن ان لوگوں کے گناہ بہت بڑے ہوں گے جو باطل یا سود میں پڑتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد گرامی میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔

وَكُنَّا نَخُوفُ مَعَ الْعَالِيَيْنِ - (۳)

رجہنی کہیں گے اور ہم بے ہودگی میں پڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ بیوردہ باتوں میں شریک ہوتے تھے۔

اور ارشاد خداوندی ہے۔

فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوفُوا فِي
حَدِيثِ عَزِيزٍ إِنَّكُمْ إِذَا وُشِلُّمُ - (۴)

پس ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں مصروف ہو جائیں (اگر بیٹھو گے) تو اس وقت ان کی مثل ہو گے۔

حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قیامت کے دن ان لوگوں کے گناہ زیادہ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں زیادہ

گفتگو کرتے ہیں۔

حضرت ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں انصار میں سے ایک شخص ان کی مجلس سے گزرتے ہوئے کہتا وضو کرو کیوں کہ تمہارا بعض گفتگو بے وضو ہونے سے بھی بڑا ہے۔

یہ بھی باطل میں پڑنا ہے اور یہ غیبت، چغلی اور فحش کلام کے علاوہ ہے جس کا ذکر آگے آئے گا بلکہ یہ ان ممنوع باتوں میں مشغول ہونا ہے جو پہلے ہو چکی ہیں اور ان کے ذکر کی کوئی دینی حاجت نہیں ہے۔

(۱) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۴۲ مرویات ابو ہریرہ

(۲) الترغیب والترہیب جلد ۲ ص ۵۳۲ کتاب الادب

(۳) قرآن مجید، سورہ المدثر آیت ۴۵

(۴) قرآن مجید، سورۃ النہار آیت ۶۴

بدعات اور مذاہبِ قاسدہ کا ذکر نیز صحابہ کرام کے درمیان جو لڑائی ہوتی اس کا اس طرح ذکر کرنا کہ بعض صحابہ کرام پر طعن کا وہم ہو یہ بھی باطل میں پڑتا ہے یہ تمام باتیں باطل میں اور ان میں مشغولیت، باطل میں مشغول ہونا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بہترین مدد فرماتے۔
چوتھی آیت:

دوسروں کی بات کا ٹٹنا اور جھگڑا کرنا

اس سے منع کیا گیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

لَوْ قَامَ رَاخَاكٌ وَلَا تَعَاذَ حَتَّى لَا تَعِدُّهُ
مَعِيَدًا فَتُخْلَفَ ۝ (۱)

اپنے (مسلمان) بھائی سے جھگڑانا کہ نہ اس سے مذاق
کرا اور اس سے کوئی وعدہ کر کے اس کی خلاف ورزی نہ کر۔

رَسُولُ الْكَرِيمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَرًا
ذَرَا الْمِيْرَادِ فَزَانَةٌ لَا تَقْبَلُكُمْ جَنَّةً
وَلَا تَوْمًا فِتْنَةً (۲)

جھگڑا چھوڑ دو نہ تو اس کی حکمت سمجھی جاتی اور نہ اس
کے فتنے سے حفاظت ہوتی ہے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

جو شخص حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دیتا ہے اس کے لیے جنتِ اعلیٰ میں ایک گھر بنا یا جاتا ہے اور جو
باطل پر ہونے کی وجہ سے جھگڑا چھوڑ دے اس کے لیے جنت کے گرد نواح میں مکان بنا یا جاتا ہے (۲)
حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے فرماتی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
اللہ تعالیٰ نے مجھ سے جو سب سے پہلے عیدیا اور بت پرستی اور شراب نوشی کے بعد جس چیز سے منع کیا وہ لوگوں سے
جھگڑنا کرنا ہے۔ (۳)

آپ نے فرمایا:

مَا مَثَلُ قَوْمٍ بَعْدَ أَنْ هَدَاهُمُ اللَّهُ
جَبَّ اللَّهُ تَعَالَى كَيْ قَوْمٍ كَوْبَدَايْتِ دَسَّ دَسَّ أَوْ

(۱) جامع ترمذی ص ۲۹۳، باب البر والصدقة

(۲)

(۳) سنن ابی داؤد جلد ۲ ص ۳۰۵، کتاب الادب

(۴)

اس کے بعد وہ گمراہ ہو تو اسے باہم لڑائی میں مبتلا کیا جاتا ہے۔

إِنَّ أَوْلَىٰ الْجِدَالِ - (۱)

کوئی بندہ حقیقتِ ایمان کے کمال کو اس وقت تک نہیں پہنچتا جب تک وہ جھگڑا نہ چھوڑ دے اگر وہ سچی پر ہو۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
لَا يَسْتَكْمِلُ عَبْدٌ حَقِيقَةَ الْإِيمَانِ حَتَّى
يَدَعَ الْمِرَاةَ فَإِنْ كَانَ مُعْتَبًا - (۲)

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
جس شخص میں چھ باتیں پائی جاتی ہوں وہ حقیقتِ ایمان تک پہنچتا ہے گرمیوں میں روزہ رکھنا، دشمنانِ خدا کو تلوار سے قتل کرنا بادلوں والے دن نماز میں جلدی کرنا، مصیبتوں پر صبر کرنا، نہ چاہنے کے وقت وضو مکمل کرنا اور سچی پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہ کرنا (۳)

حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا قرآن کے ذریعے لوگوں سے جھگڑا نہ کرنا تم ان کی تاب نہیں رکھتے تم پر سنت لازم ہے (اس کے ذریعے گفتگو کرنا)

حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جو شخص اپنے دین کو جھگڑوں کا نشانہ بناتا ہے وہ اکثر بدنام رہتا ہے۔
حضرت مسلم بن یاسر فرماتے ہیں اپنے آپ کو جھگڑوں سے بچاؤ کیونکہ یہ عالم کی جہالت کا وقت ہے اور اس وقت شیطان اس کی لغزش کے درپے ہوتا ہے اور کہا گیا ہے کہ جب کوئی قوم ہدایت کے بعد گمراہ ہوتی ہے تو اسے جھگڑوں میں مبتلا کیا جاتا ہے حضرت امک بن انس رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ جھگڑا دین سے کچھ تعلق نہیں رکھتا اور یہ بھڑا کر جھگڑا دل کو سخت کر دیتا ہے اور دلوں میں کینہ ڈالتا ہے۔

حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے فرمایا علماء سے نہ جھگڑنا ورنہ وہ تجھ سے ہدایت کر لیں گے۔
حضرت بلال بن سعد نے فرمایا جب تم کسی شخص کو بہت جھگڑاؤ اور اپنی رائے کو پسند کرنے والا دیکھو تو لڑکھو (وہ مکمل خسارے میں ہے۔)

حضرت سفیان رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر میں اپنے بھائی سے انار کے بلرے میں جھگڑوں وہ کہے کہ یہ میٹھا ہے اور میں کہوں کھٹا ہے تو وہ مجھے بادشاہ کے پاس لے جائے گا۔
انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ تم جس سے چاہو صلح صفائی رکھو پھر تم اس کو جھگڑے کے ذریعے غصہ دلاؤ گے تو وہ تمہیں

(۱) مستند امام احمد بن حنبل جلد ۵ ص ۲۵۶ روایت ابوالامامہ

(۲) سنن العمال جلد ۳ ص ۲۵۵ حدیث ۶۹۰۸

ایسی مصیبت میں پھنسانے گا کہ تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی۔

حضرت ابن ابی یعلیٰ رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں اپنے دوست سے جھگڑا نہیں کرتا کیونکہ اس طرح یا تو اسے جھگڑوں گا یا غصہ دلاؤں گا۔ حضرت ابو درود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تمہارے گناہ گار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہمیشہ جھگڑتے رہو۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

تَكْفِيرُ كُلِّ لِحَاءٍ زَكَّاتَانِ - (۱)

ہر بھکت کرنے والے کا کفارہ دو رکعتیں ہیں

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

تین باتوں کے لیے علم نہ سیکھو اس لیے نہ سیکھو کہ اس کے ذریعے تم جھگڑا کرو اور اس لیے بھی نہیں کہ اس کے ذریعے دوسروں پر غرور اور نہ دکھاوے کے لیے سیکھو۔ اور علم کا حصول اس کی طلب سے جا کرتے ہوئے، اس سے بے رغبتی کرتے ہوئے اور جات کو پسند کرنے کی وجہ سے ترک نہ کرو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا۔

جو شخص زیادہ جھوٹ بولتا ہے اس کا حق چلا جاتا ہے اور جو آدمی لوگوں سے زیادہ بحث و تکرار کرتا ہے اس کی عزت باقی نہیں رہتی اور جو زیادہ فکر مند رہتا ہے اس کا جسم بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے اور جس کا خلق اچھا نہ ہو وہ اپنے آپ کو عذاب دیتا ہے۔

حضرت میمون بن مہران رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے آپ اپنے مسلمان بھائی کو عداوت کی وجہ سے نہیں چھوڑتے؟
 فرمایا اس لیے کہ میں نہ تو اس سے دل لگی کرتا ہوں اور نہ بحث و تکرار کرتا ہوں۔
 بحث و تکرار اور جھگڑے کی جس قدر مذمت کی گئی ہے وہ شمار سے باہر ہے۔

مراد جھگڑا یہ ہے کہ دوسرے کی بات پر اعتراض کرنا یعنی اس کے الفاظ یا معانی میں خلل ڈالنا یا اس کے ارادے میں خلل ڈالنا۔ اور اگر اس پر اعتراض نہ کیا جائے تو یہ جھگڑے اور بحث کا ترک ہے تم جو بات سنو تو دیکھو اگر وہ سچ ہے تو اس کی تصدیق کرو اور اگر وہ باطل یا جھوٹ ہے اور دین سے متعلق نہیں ہے تو اس سے خاموش رہو دوسرے آدمی کے کلام پر طعن کرنا بھی اس کے الفاظ میں ہوتا ہے مثلاً غوی اعتبار سے اس میں خرابی نکالنا یا لغوی اعتبار سے یا عزیمت کے حوالے سے غلطی نکالنا یا یہ کہ اس کی ترتیب غلط ہے اور اس میں تقدیم و تاخیر ہے بعض اوقات یہ غلطی علم کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے یا زبان کی لغزش سے ایسا ہو جاتا ہے جو بھی وجہ ہو اس کی غلطی نکالنا صحیح نہیں سنی پر اعتراض کی صورت یہ ہے کہ دیکھے جس طرح تم بکتے ہو بات اس طرح نہیں تم نے اس میں فلاں فلاں وجہ سے غلطی کی ہے۔ اس کے قصد پر اعتراض کی صورت یہ ہے کہ مثلاً یہ کہتا ہے یہ کلام حق ہے لیکن تمہاری نیت ٹھیک نہیں بلکہ اس میں تہری کوئی غرض ہے اس کی قسم کی باتیں کرتا ہے اگر یہ بات کسی

علاج میں جاری ہو تو بعض اوقات اسے بدل کا نام دیا جاتا ہے اور یہ بھی مذموم ہے بلکہ فاشی واجب ہے یا کچھ فائدہ حاصل کرتے تھے لیکن سوال کو سے مناد اور معترض کے طور پر نہ کرے اور نہ کسی سے آگاہ کرے بطور طعن نہ بتائے مجاہد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کے کلام پر اعتراض کر کے اس کو عاجز کیا جائے اور فاشی کر دیا جائے مگر یہ بتایا جائے کہ وہ جاہل اور کم علم ہے اس کی علامت یہ ہے کہ اسے دوسرے سے اننا زیادہ سمجھانا اچھا نہ لگتا ہو وہ اس بات کو پسند کرتا ہو کہ وہ اس کی غلطی کو ظاہر کرے تاکہ اس طریقے پر اپنے فضیلت کو اور دوسرے کی خامی کو واضح کرے اس نے خرابی سے نجات کا طریقہ پسند کر لیا اس بات سے فاشی اختیار کرے جس سے فاشی ہونے میں کوئی گناہ نہیں۔

اس کا باعث اپنے علم و فضل کے اظہار کے ذریعے دوسروں پر برتری جانا اور ان کی خامیاں ظاہر کر کے ان پر عیب جانا ہے اور یہ دونوں نفس کی باطنی خواہشات ہیں جو اس کی تقویت کا باعث ہیں فضیلت کا اظہار اپنی پاکیزگی بیان کرنا ہے اور یہ بندے کی سرکشی کا تقاضا ہے کہ وہ بندی اور مٹائی کا دعوت کرتا ہے حالانکہ یہ دونوں باتیں ربوبیت کی صفات سے ہیں۔

جہاں تک دوسروں میں کمی ظاہر کرنے کا تعلق ہے تو وہ دوسروں کی فطرت کا تقاضا ہے وہ دوسروں کو چیلر کھانا چاہتا ہے اس میں ازیت دینا اور کاٹ کر رکھ دینا اور توڑنا چاہتا ہے۔

یہ دونوں باتیں مذموم اور ہاک کرنے والی ہیں اور ان دونوں کی قوت جھگڑا کرنا ہے تو جو شخص ہمیشہ جھگڑوں اور بحث جھگڑوں میں لگا رہتا ہے وہ ان ہلکے صفات کو تقویت دیتا ہے اور یہ بات کراہت کی حد سے تجاوز کرتا ہے بلکہ گنہگار ہے جب کہ اس میں دوسروں کو ازیت بھی پہناتا ہو اور جھگڑا ازیت پہناتے اور جھگڑنے کا بھارتنے سے تک نہیں ہو سکتا اور معترض کے جواب میں اپنے کلام کی تائید میں ہر قسم کے دلائل دیتا ہے وہ حتیٰ ہوں یا باطل۔

اس کا علاج یہ ہے کہ اسے خبر کو توڑ دے جس کی وجہ سے وہ اس پر اپنی فضیلت ظاہر کرتا ہے اس طرح اس درمگ کا عیب خاتمہ کر دے جو دوسروں کی عیب جوئی کا باعث ہے شکر اور خود پسندی کی ذمت کے بلین میں اس کا ذکر ہو گا۔

یہ جو عیب جاتا ہے استعمال کرتا ہے، اس کا علاج یہ ہے کہ اسے خبر کو توڑ دے جس کی وجہ سے وہ اس پر اپنی فضیلت ظاہر کرتا ہے اس طرح اس درمگ کا عیب خاتمہ کر دے جو دوسروں کی عیب جوئی کا باعث ہے شکر اور خود پسندی کی ذمت کے بلین میں اس کا ذکر ہو گا۔

یہ جو عیب جاتا ہے استعمال کرتا ہے، اس کا علاج یہ ہے کہ اسے خبر کو توڑ دے جس کی وجہ سے وہ اس پر اپنی فضیلت ظاہر کرتا ہے اس طرح اس درمگ کا عیب خاتمہ کر دے جو دوسروں کی عیب جوئی کا باعث ہے شکر اور خود پسندی کی ذمت کے بلین میں اس کا ذکر ہو گا۔

اس سے سبک داری کا علاج اس کے عیب کو ختم کرنے کا ہے۔

منقول ہے کہ حضرت امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ نے حضرت داؤد طائی رحمہ اللہ سے فرمایا کہ آپ نے گوشت نشینی کیونکر اختیار کی ہے انہوں نے فرمایا اس لیے کہ میں جھگڑوں کے ترک کے ذریعے اپنے نفس کو مجاہدہ میں ڈالنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا کہ آپ مجلس میں آئیں اور غور سے سنیں خود نہ بولیں۔ وہ فرماتے ہیں میں نے یہ کام کیا لیکن مجھے اس سے زیادہ سخت کوئی مجاہدہ دکھائی نہ دیا اور واقعی انہوں نے سچ فرمایا کیونکہ جو شخص دوسرے آدمی سے خطائے اور اس کی حقیقت بتانے پر قادر ہو تو اس کے لیے صبر کرنا مشکل ہو جاتا ہے اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

مَنْ تَرَكَ الْمِرَاةَ وَهُوَ مُعَيَّبٌ بِنِىِّ اللَّهِ لَكَ
بَيْتًا فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ - (۱)

جو شخص حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کے لیے اعلیٰ جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔

مذہب اور عقائد میں یہ بات اکثر غالب ہوتی ہے کیونکہ جھگڑ کرنا انسانی فطرت میں شامل ہے اور جب وہ یہ گمان بھی کرے کہ اس پر اسے ثواب ملے گا تو اس کی مرضی بڑھ جاتی ہے اور اسے فطرت اور شریعت کی معاضت حاصل ہو جاتی ہے اور بعض خطا ہے۔

بلکہ انسان کو چاہیے کہ اپنی قلب سے اپنی زبان کو روکے اور اگر کسی بدعتی کو دیکھے تو علیوں کی میں اسے سمجھائے جھگڑنے کا انداز اختیار نہ کرے کیونکہ جھگڑنے سے خیال پیدا ہو گا۔ یہ دوسروں کو خاموش کرنے کا ایک طریقہ ہے اور اپنی مذہب میں سے مقررین و مناظرین اگر چاہیں تو یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں، لیکن اس جھگڑنے سے اس کے دل میں وہ بدعت پکی اور منکد ہو جائے گی اور جب معلوم ہو جائے کہ سمجھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تو اپنے آپ میں خشوں ہو جائے اور اسے چھوڑ دے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

رَحِمَ اللَّهُ مَنْ كَفَّ لِسَانَهُ عَنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ
إِلَّا بِأَحْسَنِّ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ -

اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو اپنی زبان کو اپنی
قبلہ سے روک رکھتا ہے البتہ جو اچھی بات ہو سکے
(تو کوئی عرج نہیں)

(۲)

حضرت ہشام بن عروہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس ارشاد گرامی کو سات مرتبہ دہراتے تھے۔ اور جس آدمی کو بحث بائیں کی عادت ہو جائے اور اس پر لوگ اس کی تعریف کریں اور وہ اس کی وجہ سے اپنی عزت اور قبولیت بچے تو اس میں یہ ہلاک کرنے والی باتیں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ اور جب اس پر غضب تکبر یا کاری، جاہ و

۱۷ سنن ابی داؤد جلد ۲ ص ۲۰۵ کتاب الادب

۱۸ کنز العمال جلد اول ص ۲۱۵ حدیث ۱۰۰۹

مرتبے کی محبت اور خود ساختہ عزت کا فلبہ ہو جائے تو ان کا مقابلہ شکل ہو جاتا ہے حالانکہ یہ باتیں الگ الگ پائی جاتی ہیں
تو مجاہدہ شکل ہوتا ہے ان کے جمع ہونے کی صورت میں کیا حال ہوگا۔

پانچویں آفت

خصومت

یہ بھی قابل مذمت ہے اور یہ جدال اور مزاحم کے علاوہ مراد دوسروں کے کلام پر طعن و تشنیع کو کہتے ہیں یعنی اس
میں خلل ظاہر کیا جائے اور مقصود صرف اس شخص کی تحقیر اور اپنی فضیلت ظاہر کرنا ہو۔

جدال مذاہب کے اظہار اور ان کی تقریر یعنی ان میں بحث مباحثہ ہے جبکہ خصومت اپنے کلام پر ٹوٹ جانا ہے
تاکہ اس کے ذریعے دوسرے کا مال یا حق حاصل کیا جائے اور یہ کسی ابتداء ہوتا ہے اور کسی اعتراض کی صورت میں جبکہ
مراد صرف گذشتہ کلام پر اعتراض کی صورت میں ہی ہوتا ہے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں۔
إِنَّ ابْتِغَاءَ الرِّجَالِ إِلَى اللَّهِ أَكْبَرُ الذُّخْمِ۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے ان سبب سے تپ سیدہ شخص
وہ ہے جو بیت جھگڑا رہے ۱۱

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

مَنْ جَادَلَ فِيْ خُصْمَةٍ بَغَيْرِ عِلْمٍ
كُنَّا نَحْسِبُ فِيْ سَخَطِ اللَّهِ حَتَّى يَنْزِعَ۔ (۱۲)

جو شخص بے جا خصومت میں پڑتا ہے وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ
کی ناراضگی میں مبتلا ہے یہاں تک کہ اسے جھگڑے۔

بعض بزرگ فرماتے ہیں خصومت سے پوری دین کو مٹا دیتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ کوئی پرہیزگار شخص دین میں کچھ
جھگڑا نہیں کرتا ہے حضرت ابن قتیبہ فرماتے ہیں حضرت بشر بن عبدظہر بن ابی بکرہ میرے پاس سے گزرے تو فرمایا آپ
یہاں کیوں بیٹھے ہیں! میں نے جواب دیا میرے اور میرے چچا خاد بھائی کے درمیان کچھ جھگڑا ہے انہوں نے فرمایا تمہارے
باپ کا مجھ پر کچھ احسان ہے میں اس کا بدلہ چکانا چاہتا ہوں میں نے خصومت سے بڑھ کر کسی چیز کو دین کو زیادہ لے جانے
والی، مروت کو نقصان پہنچانے والی لذت کو ضائع کرنے والی اور دل کو پھیرنے والی نہیں دیکھا۔

ابن قتیبہ فرماتے ہیں میں اٹھ کر جانے لگا تو میرے مخالف نے کہا تمہیں کیا ہوا؟ میں نے کہا میں تم سے جھگڑا نہیں
کرتا اس نے کہا تم سمجھ گئے ہو کہ میں حق پر ہوں؟ میں نے کہا نہیں لیکن میں اپنے نفس کو اس سے بچانا چاہتا ہوں اس
نے کہا میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا وہ تمہارا ہے اگر تم کہو کہ جب کسی آدمی کا حق ہو تو اس کی طلب یا حفاظت کے لیے

لہذا جھگڑنا پڑتا ہے جب کوئی ظالم اس پر ظلم کرے تو اس کا کیا حکم ہے اور ہم اس کے جھگڑے کو کیسے قابلِ مذمت قرار دیں گے؟

تو جان لو! یہ مذمت اس جھگڑاؤ شخص کو شامل ہے جو باطل پر جھگڑتا ہے نیز وہ جو علم کے بغیر جھگڑتا ہے۔ جیسے قاضی کا وکیل وہ اس بات کو جانتے سے پہلے کہ حق کس طرف ہے محض جھگڑے کی دکالت کرتا ہے وہ کسی بھی جانب سے ہوا دہریوں وہ علم کے بغیر جھگڑتا ہے۔ اسی طرح اس میں وہ شخص بھی شامل ہے جو اپنا حق طلب کرتا ہے لیکن وہ ضرورت پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ وہ غلبہ حاصل کرنے یا ایذا پہنچانے کی خاطر خوب جھگڑتا ہے۔ اسی طرح اس سے وہ لوگ بھی مراد ہیں جو اس خصومت (جھگڑے) میں ایذا رساں کلمات کو بولتے ہیں حالانکہ دلیل کی مدد اور اظہارِ حق کے لیے ان کی ضرورت نہیں ہوتی اسی طرح وہ شخص جو محض دشمنی کی وجہ سے جھگڑتا ہے تاکہ مخالف کو مغلوب کرے حالانکہ جس مال کے لیے جھگڑتا ہے اس کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی بعض لوگ واضح الفاظ میں اس بات کو ظاہر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد اس شخص سے دشمنی اور اس کی عزت کو خاک میں ملانا ہے اور میں تو اس سے پیسے لے کر گزوں میں پھینک دوں گا اور مجھے اس کی کوئی پروا نہیں تو اس شخص کا مقصد محض جھگڑا کرنا اور بیچڑین کا اظہار ہے اور یہ صورت بہت ہی مذمت کے قابل ہے۔

لیکن مظلوم شخص جس کی دلیل کو شرعی طریقے پر مدد پہنچائی جائے اور اس میں حد سے زیادہ جھگڑا نہ ہونے عناد مقصود ہوا اور نہ ہی ایذا رسائی تو اس صورت میں یہ طریقہ حرام نہیں ہے لیکن جس حد تک ہو سکے اسے چھوڑنا زیادہ بہتر ہے کیونکہ خصومت میں زبان کو حدِ اعتدال پر رکھنا مشکل ہے اور خصومت سے دل میں غصہ پیدا ہوتا ہے اور جب غصہ آتا ہے تو جس بات میں جھگڑا ہوتا ہے وہ بھول جاتا ہے اور جھگڑا کرنے والوں کے درمیان محض کینہ باقی رہتا ہے حتیٰ کہ دونوں ایک دوسرے کے غم پر خوش اور خوشی پر غمگین ہو جاتے ہیں اور زبان اس کی عزت کے پیچھے پڑی رہتی ہے تو جو شخص خصومت شروع کرتا ہے وہ ان ممنوع امور میں پڑ جاتا ہے اور سب سے کم بات جو اس میں پائی جاتی ہے وہ اس کے دل کا پریشان ہونا ہے حتیٰ کہ غلامی بھی واپسے مخالف کے خلاف دلیل سر جاتا ہے اور یہ معاملہ واجبِ حد پر نہیں رہتا تو خصومت (جھگڑا) ہر بات کی بنیاد ہے مراد اور عدل کا بھی یہی معاملہ ہے لہذا اس کا دروازہ ضرورت کے بغیر نہ کھولا جائے اور ضرورت کے وقت بھی زبان اور دل کی حفاظت کرنا مناسب ہے کہ وہ خصومت کی راہ اختیار نہ کرے اور یہ بہت مشکل ہے جو شخص جھگڑے میں واجبِ حد پر اکتفا کرتا ہے وہ گناہ سے محفوظ ہو جاتا ہے اور اس کے جھگڑے کی مذمت نہیں کی جاسکتی۔

لیکن جب اس معاملے میں خصومت سے بچ ہو سکتا ہو لیکن بھر بھی جھگڑا کرے تو وہ اولیٰ کو ترک کرنے والا ہوگا۔ لیکن گناہ گار نہ ہوگا۔ البتہ خصومت، مراد اور عدل کی صورت میں کم از کم جو نقصان ہوتا ہے وہ اچھے کلام کا فوت ہو جانا ہے اور ثواب سے محرومی ہوگی جو کما حقہ کلام کا سب سے بھلا اور صحیح وقت کا اظہار ہے اور طعن و اعتراض سے بڑھ کر

کلام میں کوئی سختی نہیں اور اس کا نتیجہ ایک دوسرے کو جاہل قرار دینا اور جھٹلانا ہے جو شخص کسی دوسرے سے جھگڑتا ہے مراد اور خصوصیت ظاہر کرتا ہے وہ اس دوسرے کو جاہل یا بھوٹا قرار دیتا ہے اور اس سے کلام کی پاکیزگی ختم ہو جاتی ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

يُمَكِّنُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ طَيِّبِ الْكَلِمِ
وَاطْعَامِ الطَّعَامِ - (۱۷)

تمہیں اچھا کلام اور رحیموں کو کھانا کھانا جنت میں
لے گا۔

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے،

ذُقُوا لِلنَّاسِ حَسَنًا - (۱۸)

اور لوگوں سے اچھی بات کہو۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے جو بھی تمہیں سلام کرے اس کو سلام کا جواب دو اگرچہ وہ مجوسی ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ
مِنْهَا أَوْ رَدُّوْهَا - (۱۹)

اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو اس کا اچھا جواب دو
یا وہی لوٹا دو۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اگر فرعون بھی مجھ سے اچھی بات کرتا تو میں اسے اچھا جواب دیتا۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ عُذْرًا مِثْرِي ظَاهِرًا مِنْ
بَاطِنِهَا وَبَاطِنًا مِنْ ظَاهِرِهَا أَعْدَا
اللَّهِ تَعَالَى لِمَنْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ وَالْأَلَمَ
لِلْكَلامِ - (۲۰)

بے شک جنت میں بالا فاسانے میں جن کا بیرونی حصہ اندر
سے اور اندرونی حصہ باہر سے نظر آتا ہے اللہ تعالیٰ
نے اسے ان لوگوں کے لیے تیار کیا ہے جو کھانا کھا لے
اور نرم گفتگو کرتے ہیں

ایک روایت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس سے ایک خنزیر گزرا آپ نے فرمایا اچھی طرح چلا جا عرض کیا گیا اسے

(۱) مجمع الزوائد جلد ۵ ص ۱۰۰ کتاب الاطعمہ

(۲) قرآن مجید، سورہ بقرہ آیت ۸۳

(۳) قرآن مجید، سورہ النور آیت ۸۶

(۴) مسند امام احمد بن حنبل جلد اول ص ۱۵۶ مرویات علی المرتضیٰ

روح اللہ اختر سے یہ بات فرما رہے ہیں! فرمایا میں زبان پر بڑی بات لانا نہیں چاہتا۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ - (۱)

اچھی گفتگو صدقہ ہے۔

اور آپ نے ارشاد فرمایا:

اتَّقُوا النَّارَ وَتَوْبَتِي تَمْرًا فَإِنَّ لَكُمْ

بَعْدَهُ وَأَفْئِكُمْ طَيِّبَةً - (۲)

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

جہنم کی آگ سے بچو اگر وہ چھوڑ کے ایک ٹکڑے کے ذریعے

ہو اور اگر یہ نہ پاؤ تو اچھی گفتگو کے ذریعے (بچو)

نیکی ایک آسان کام ہے خندہ پیشانی سے پیش آنا اور نرم گفتگو کرنا بعض حکماء کا قول ہے کہ نرم گفتگو اعضا میں پرشیدہ کینے کو دھو ڈالتی ہے اور بعض حکماء فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی کلام سے ناراض نہیں ہوتا لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے ذریعے تم اپنے ہم نشین کو راضی رکھو لہذا ایسے کلام میں بخل نہ کرو ممکن ہے تمہیں اس کے بدلے میں نیکی کرنے والوں کی طرح ثواب حاصل ہو۔ یہ تمام باتیں اچھی گفتگو کی فضیلت سے متعلق ہیں جب کہ خصومت رجحان اس کے خلاف ہے اسی طرح مراد اور جدال بھی، کیوں کہ یہ ایسا کلام ہے جو مکروہ ہے اور وحشت میں ڈالتا ہے دل کو اذیت پہنچاتا ہے آرام و سکون کو برباد کر دیتا ہے غصے کو بھارتا اور دل میں رنج پیدا کرتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دست بردار ہیں کہ وہ اپنے احسان اور کرم سے حسنِ توفیق عطا فرماتے

چھٹی آفت

پرتکلف کلام کرنا

منہ کھول کھول کر تکلف سبح اور فصاحت سے بھر لو یہ کلام کرنا اور اس میں بناوٹ کرتے ہوئے مقدمات اور تمہیدات بنانا جس طرح عام خود ساختہ فصاحت کے دعویداروں اور خطابت کے مدعی لوگوں کی عادت ہے یہ تمام باتیں مذموم تصنع سے تعلق رکھتی ہیں، اور یہ ایسا تکلف ہے جو غضب کو دعوت دیتا ہے اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

میں اللہ میری امت کے پرہیزگار لوگ تکلف سے ڈرتے ہیں۔

أَنَا وَأَنْبِيَائِي مِنْ بَنِي آدَمَ الْتَكَلُّفِ - (۳)

۱۷ سند امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۲۱۹ روایات ابو ہریرہ

۱۸ سند امام احمد بن حنبل جلد ۳ ص ۲۵۶ روایات عدی بن حاتم

۱۹ اسرار المرفوعہ ص ۹۱ حدیث ۲۷۷

اور آپ نے ارشاد فرمایا:

إِنَّ أَبْعَدَكُمْ عَنِّي وَأَبْعَدَكُمْ عَنِّي مَجْلِسًا
الْمُتَشَاوِرِينَ الْمُتَقَبِّحِينَ الْمَشْتَبِقُونَ فِي
الْكَلَامِ - ۱۱

تم میں سے وہ لوگ میرے نزدیک زیادہ بُرے اور میری
مجلس سے زیادہ دور ہیں جو بحثے رہتے ہیں منہ بھر کر کلام کرتے
ہیں اور گفتگو کرتے وقت بہت زیادہ منہ کھولتے ہیں۔

حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
يُشْرَانَا مَثَلِي الَّذِينَ غَدَا بِالنَّعِيمِ بِالْكُلُوبِ
أَلْوَانَ الطَّعَامِ قَيْلَبُونَ أَلْوَانَ الثِّيَابِ
وَيَشْتَدُّونَ فِي الْكَلَامِ -
(۱۲)

میری امت کے وہ لوگ بُرے لوگ ہیں جو طرح طرح کی
نعمتوں سے پر جان چڑھتے ہیں طرح طرح کے کھانے
کھاتے اور طرح طرح کے لباس پہنتے ہیں اور گفتگو کرتے
وقت (تکلف) منہ کھولتے ہیں۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار فرمایا:
آرَ حَلَّتِ السُّطُوعُونَ - ۱۳

سنو اکلام میں مبالغہ آمیزی کرنے والے ہلک ہو گئے۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کلام میں اونٹ کی طرح منہ بھنا شیطاں کی طرف سے ہے۔

عروبن سعد اپنے والد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے پاس ایک کام کے لیے حاضر ہوا اور حاجت بیان کرنے
سے پہلے کچھ کلام کیا حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا آج تو میں تمہیں قہر طویل تمہید باندھ رہا ہوں ایسا کرنے کی نہیں کیا میں نے نبی اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا۔

لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں وہ اپنے کلام کو اس طرح چبائیں گے جس طرح گلے اپنی زبان سے کھاس
کر چباتی ہے (۱۴)

گویا انہوں نے ان تمہیدی کلام کو اچھانہ سمجھا کیوں کہ یہ تہ تکلف اور مصنوعی انداز کی تمہید تھی اور یہ بھی زبان کی اوقات میں
سے ہے اور اس میں ہر وہ مسجع داخل ہے جس میں تکلف ہو اس طرح عادت سے بڑھ کر تکلف فصاحت کا اظہار ہے اس میں
شامل ہے جمادات میں قافیے ملانا اور موزوں کلام کرنا جس میں اسی زمرے میں آتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مردہ بچے کے
عوض ایک غلام آزاد کرنے کا حکم دیا تو جرم کرنے والے کی قوم میں سے ایک نے مسجع کلام کیا (ترجمہ یہ ہے) ہم اس کا فدیہ

(۱) سند امام احمد بن حنبل جلد ۴ ص ۱۹۴ مرویات ابو طلحہ

(۲) شعب الایمان جلد ۵ ص ۲۲ حدیث ۵۶۶۹

(۳) سند امام احمد بن حنبل جلد اول ص ۲۸۶ مرویات عبد اللہ بن مسعود

(۴) سند امام احمد بن حنبل جلد اول ص ۲۸۶ مرویات ابو طلحہ

کس طرح دیں جس نے کھایا نہ پیانا چینا اور نہ کوئی آواز نکالی اس قسم کا خون معاف ہوتا ہے۔" نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 وہیاتیوں کی طرح صبح کلام کرتا ہے (۱) گویا آپ نے ناپسند فرمایا کیوں کہ ایسی گفتگو میں تکلف کا اثر واضح طور پر معلوم ہوتا ہے
 بلکہ آدمی کو چاہیے کہ ہر بات میں مقصود تک رسہ اور کلام کا مقصد کسی غرض کا سمجھتا ہے اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ مذموم
 بناوٹ ہے۔

خطابت کے دوران الفاظ کو خوبصورتی کے ساتھ پیش کرنا اور کسی مبالغہ آرائی کے بغیر وعظ کرنا اس حکم میں شامل نہیں
 کیونکہ خطاب سے مقصود لوگوں کے دلوں کو حرکت دینا اور شوق دلایا نہیں بند کرنا اور کھولنا ہے۔ اور الفاظ کی عمدگی اس
 میں موثر ہوتی ہے لہذا یہ اس کے ہالتی ہے لیکن وہ محاورات جو ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں
 ان میں وزن، قافیہ اور تکلف مذموم ہے کیونکہ یہاں صرف ریاکاری اور فصاحت و بلاغت کا اظہار مقصود ہوتا ہے
 یہ تمام باتیں ناپسندیدہ ہیں شریعت میں یہ جائز نہیں اور ان سے روکا گیا ہے۔

ساتویں آفت:

فحش کلامی اور گالی گلوچ

اس سے منع کیا گیا ہے اور یہ قابلِ مذمت ہے اس کی بنیاد حدیثِ بالنی اہل ظاہری کینگی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا۔

إِيَّاكُمْ وَالْفُحْشَ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يُحِبُّ

الْفُحْشَ وَلَا الْفُحْشَ - (۱)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں قتل ہونے والے مشرکین کو گالی دینے سے منع فرمایا آپ نے فرمایا۔

لَا تَسُبُّوا هَؤُلَاءِ فَإِنَّهُ لَا تَعْلَمُونَ إِلَهُهُمْ

سُبُّوا مَعَ تَقْوُونِ وَتُؤَدُّونَ الْأَوْجِيَاءَ أَلَا

إِنَّ الْبِدْءَ أَوَّلُهُمْ (۲)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

اپنے آپ کو فحش کلامی سے بچاؤ بے شک اللہ تعالیٰ فحش

کلامی اور تکلف فحش کلام کرنے کو پسند نہیں کرتا۔

ان لوگوں کو گالی نہ دو جو کچھ تم کہتے ہو وہ ان تک نہیں پہنچتی

بلکہ تم زندوں کو تکلیف پہنچاتے ہو خبردار سب سے بات کہنا

کینگی ہے۔

(۱) صحیح مسلم جلد ۱۲ کتاب القسامۃ

(۲) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۱۹۵ مرویات ابن عمر

(۳) المستدرک للحاکم جلد ۲ ص ۲۲۹ کتاب معرفة الصحابة

مومن طعن کرنے والا لعنت صحیحہ والا، فحش گوئی کرنے اور بدکلامی کرنے والا نہیں ہوتا۔

لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالْفَعَانِ وَلَا اللَّعَانِ
وَلَا الْفَاحِشِ وَلَا الْبَدِيءِ - (۱)

اور آپ نے ارشاد فرمایا:

الْجَنَّةُ حَرَامٌ عَلَى كُلِّ فَاخِشٍ أَنْ يَدْخُلَهَا (۲)

ہر فحش کلام کرنے والا پرنت کا داخلہ حرام ہے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

جنہیوں میں سے چار قسم کے آدمی وہ ہیں جو تمام اہل جنم کو مزید اذیت پہنچائیں گے وہ کھوتے ہوئے پانی اور آگ کے درمیان دوڑتے ہوں گے اور اپنی تباہی اور خرابی پر پکڑتے ہوں گے ایک وہ شخص جس کے منہ سے پیپ اور خون جاری ہوگا اس کے بارے میں کہا جائے گا کہ اسے پھکار ہوسم پلے سے تکلیف میں ہی اس نے مزید تکلیف پہنچائی وہ

کے گا جو بھی بری بات میرے ذہن میں آتی وہ کہہ کر میں جہنم کی لذت محسوس کرتا تھا۔ (۳)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا۔

يَا عَائِشَةُ لَوْ كَانَ الْفُحْشُ رَجُلًا لَكَانَ رَجُلًا
سے عائشہ اگر بری گفتگو آدمی ہوتی تو وہ بہت برا آدمی

ہوتا۔

تذکرہ - (۴)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

أَبْدَأُ وَقَالَ بَيَانُ شُعْبَانَ مِنْ شُعْبٍ
فحش گوئی اور بیان منافقت کے شعبوں میں سے دو

شعبے ہیں۔

النفق - (۵)

اس بات کا احتمال ہے کہ بیان سے مراد ایسی بات کو ظاہر کرنا ہو جسے ظاہر کرنا جائز نہیں۔ یا وضاحت میں جہالتی
مراد ہو جس کی تکلیف کرنا پڑے یا امور دین اور صفات خداوندی کا بیان مقصود ہو کیونکہ لوگوں کے سامنے سے اجمالی طور
پر بیان کرنا سبائتہ کے ساتھ بیان کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ کیوں کہ بعض اوقات زبان بیان کرنے سے شکوک و شبہات
اور دوسرے پیل ہوتے ہیں۔ جب تم اجمالی طور پر بیان کرو گے تو دل اسے جلدی قبول کریں گے اور کوئی پریشانی نہ ہوگی

(۱) السنن الکبریٰ بیہقی جلد ۱۰ ص ۲۲۲ کتاب الشهادات

(۲)

(۳) المعجم الکبیر للعلبرانی جلد ۱ ص ۲۱۱ حدیث (۲۲۶)

(۴) الترغیب والترہیب جلد ۲ ص ۲۶۹ کتاب الادب

(۵) مستدرک حاکم ج ۱ ص ۲۶۹ باب اللغو

لیکن چونکہ حدیث شریف میں لفظ بیان، فحش کلامی کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے لہذا زیادہ مناسب یہ ہے کہ اس سے مراد ایسی بات کو ظاہر کرنا ہو جس کے بیان سے انسان شرم محسوس کرتا ہے، کیونکہ ایسی صورت میں حشم پوشی اور بے خبری کا اظہار کشف و بیان سے زیادہ مناسب ہوتا ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

بے شک اللہ تعالیٰ فحش گفتگو کرنے والے بازاروں میں
خوب چلانے والے کو پسند نہیں فرماتا۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَاحِشَ الْمُتَفَجِّحَ

الْمُبْتَاحَ فِي الْأَسْوَاقِ (۱)

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا اور میرے والد ماجد میرے سامنے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

بے شک فحش کلامی اور بیوہ گفتگو کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں اسلام کے اعتبار سے وہ شخص سب سے اچھا ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ (۲)

حضرت ابراہیم بن بیسرہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

قیامت کے دن فحش کلام اور بیوہ بچنے والے کو کتے کی صورت میں یا کتے کے پیٹ میں لایا جائے گا۔

حضرت انحن بن قیس رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

کیا میں تمہیں سب سے بری بیلدی نہ بتاؤں؟ پھر فرمایا وہ، بد کلامی اور بد خلقی ہے تو یہ فحش کلامی کی مذمت ہے۔

اس کی تعریف اور حقیقت یہ ہے کہ بری باتوں کو واضح الفاظ میں ذکر کیا جائے عام طور پر جرات وغیرہ کے الفاظ ذکر کئے جاتے ہیں، فساد کا لوگ واضح فحش پر مبنی عبارات استعمال کرتے ہیں جب کہ نیک لوگ ایسے لوگوں سے دور بھاگتے ہیں اور کنا تیا ذکر کرتے ہیں اور اشاروں کے ذریعے سمجھاتے ہیں وہ الفاظ جو اس کے قریب قریب ہوں یا اس سے تعلق ہوں ان کے ذریعے اظہار کرتے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ جیسا فرمانے والا کریم ہے وہ درگزر فرماتا اور کنا تیا بیان فرماتا جہاں سے جماع کا ذکر مس (چھونے) کے ذریعے کیا میس، مس (چھونا) دخول اور صحبت یہ تمام الفاظ جماع سے کنارہ ہیں۔ اور ان الفاظ میں فحش کلامی نہیں اور یہاں بے حیائی پر مبنی الفاظ ہیں جن کا ذکر قبیح ہے ان میں سے اکثر گالی اور

(۱) الکامل لابن عدی ص ۶ ص ۲۰۲۲ من اسم الغفل بن بشر

(۲) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۵ ص ۹۹ مردیات جابر بن سمرہ

عائد لانے کے طور پر استعمال ہوتے ہیں اور یہ عبارات فحاشی میں مختلف ہیں ان میں سے بعض میں دوسرے بعض کی نسبت زیادہ سببیائی ہے اور بعض علاقائی عادت کی وجہ سے مختلف ہو جاتے ہیں۔ ابتدائی طور پر یہ ناپسندیدہ اہل کفر میں منور ہوتے ہیں اور ان کے درمیان کئی درجات ہیں۔

کنایہ کا استعمال جماع کے ساتھ خاص نہیں بلکہ پشایب کے لیے قضا کے حاجت کا لفظ بطور کنایہ بولا جاتا ہے لفظ نفوط اور خراج وغیرہ کی نسبت لفظ مائط ریب کا معنی پشایب ہے انبیاء مناسب ہے یہ بھی ان چیزوں میں سے ہے جن کو چھپایا جاتا ہے اور جسے پوشیدہ رکھا جائے اس سے عیا کیا جاتا ہے لہذا مزج الفاظ سے ان کا ذکر مناسب نہیں کیونکہ یہ بے حیائی ہے۔

اسی طرح عورتوں سے کنایہ اچھا ہے یز کا بلے کہ تمہاری بیوی نے یہ بات کہی ہے بلکہ کہا جائے کہ گھر میں یوں لگا گیا ہے بیار پر سے کے چھپے سے یہ بات کہی گئی ہے یا یہ کہ بچوں کی ماں یہ بات کہتی ہے تو ان الفاظ میں کنایہ قابل تعریف اور واضح طور پر ان الفاظ کا استعمال فحش کلامی کی طرف لے جاتا ہے اسی طرح اگر کسی شخص میں کچھ عیب ہے تو اس سے دیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ان کا ذکر نہیں کرنا چاہیے جیسے برص، غارشی پھنسیاں اور بولاسیر وغیرہ ہوں تو یوں کہنا کہ کچھ تکلیف ہے جس کی شکایت کرنا ہے یا اس قسم کے دوسرے الفاظ کہے جائیں صرف الفاظ میں ان بیماریوں کا ذکر فحش کلامی میں داخل ہے اور یہ سب زبان کی آفات میں شامل ہیں۔

حضرت علامہ ابن ہارون نے بیان کیا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہما نے گفتگو میں امتیاز فرماتے تھے ان کی بیوی کے نیچے چھوڑا نکل آیا ہم ان کی بیوی پر سی کے لئے حاضر ہوئے کہ دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں ہم نے پوچھا کہاں نکلا ہے! انہوں نے فرمایا ہاتھ کے اندر وہی حصے میں نکلا ہے۔

فحش کلامی کا سبب یا تو مخاطب کو ایذا پہنچانا ہوتا ہے یا فحاشی لوگوں کی ہنسنی سے عادت بن جاتی ہے اسی طرح نصیحت اور کہنے لوگوں کی مجلس میں اثر انداز ہوتی ہے اور کالی دنیا ان لوگوں کی عادت ہوتی ہے لہذا ان سے بچنا چاہیے ایک اعرابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے نصیحت فرمائیے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈرنے رہا کرو اور اگر تمہارے اندر کوئی عیب کسی شخص کو معلوم ہو اور وہ تمہیں عار دلائے تو تم اسے اس عیب کے سبب عار نہ دلاؤ جو اس کے بارے میں جانتے ہو اس طرح اس کا وبال اس شخص پر ہو گا اور اس کا اجر تمہیں ملے گا اور کوئی چیز کو بھی ہرگز کالی نہ دینا وہ فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے کسی چیز کو کالی نہیں دی (۱)

حضرت عباس بن مہرز بنی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میری قوم کا ایک شخص جو مجھ سے کم مرتبہ

کہتا ہے مجھے گالی دیتا ہے اگر میں بدلہ لوں تو کوئی حرج ہے؛ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
 اَلْمُسْتَبَانَ شَيْطَانَانِ يَتَعَاوَيَانِ وَيَتَهَارَجَانِ - ایک دوسرے کو گالی دینے والے دو آدمی شیطان
 میں ایک دوسرے کو جھڑاتے اور تہمت لگاتے ہیں۔ (۱)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
 اَلْمُسْتَبَانَ مَا قَالَا فَعَلِيَ الْاَبَاؤُ مِنْهُمَا حَتَّى
 يَشْتَدِيَ الْمَظْلُومُ - (۲)

ایک دوسرے کو گالی دینے والے جو کچھ کہتے ہیں وہ
 ابتدا کرنے والے پر پڑتا ہے جب تک مظلوم حد سے نہ بڑھے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 يَبَابُ الْمُؤْمِنِ قَسْوَقٌ وَمِثْلُهُ كُفْرٌ -

مومن کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے لڑنا کفر
 کی علامت ہے۔ (۳)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

مَلْعُونٌ مَنْ سَبَّ وَالِدَيْهِ - (۴)

جو شخص اپنے والدین کو گالی دیتا ہے وہ ملعون ہے

ایک حدیث میں ہے آپ نے فرمایا۔

مِنْ اَكْبَرِ الْكَبَائِرِ اَنْ يَسُبَّ الرَّجُلُ

کسی شخص کا اپنے والدین کو گالی دینا کبیرہ گناہوں میں

قَالَ دَيْهٍ -

سے ہے۔
 صحیح کلام نے عرض کیا یا رسول اللہ! کوئی شخص اپنے والدین کو کیسے گالی دے سکتا ہے! آپ نے فرمایا یہ کسی
 دوسرے شخص کے والد کو گالی دیتا ہے اور وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے۔ (۵)

آٹھویں آیت:

لعنت بھیجا

جیومات جادات اور انسان کسی پر بھی لعنت بھیجے جائے قابل مذمت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

(۱) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۶۳ مرویات حیا بن حمار

(۲) صحیح مسلم جلد ۲ ص ۲۳۱ کتاب البر والصلوة

(۳) صحیح بخاری جلد اول ص ۱۲ کتاب الايمان

(۴) مسند امام احمد بن حنبل جلد اول ص ۲۱۷ مرویات ابن عباس

(۵) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۲۱۶ مرویات ابن عمرو

مومن لعنت کرنے والا نہیں ہوتا۔

الْمُؤْمِنُ لَيْسَ بِلَعَّانٍ . (۱)

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

لَا تَلَا عَقْرًا يَلْعَنُهُ اللَّهُ وَلَا يَعْصِبُهُ وَلَا

يَجْهَنَّمُ . (۲)

اللہ تعالیٰ کی لعنت، غضب اللہ جنہم کے ساتھ ایک دوسرے پر لعنت نہ بھیجے۔

حضرت مذیفر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب کوئی قوم ایک دوسرے پر لعنت بھیجتی ہے تو ان پر اللہ تعالیٰ کی مارتا ہوتی ہے حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے اور انصاریک ایک عورت اونٹنی پر سوار تھی اونٹنی ہڈی تو اس نے اس پر لعنت بھیجی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اونٹنی پر جو کچھ ہے اس کا ہر کھاس کو ننگا کر دو کیونکہ یہ ملعون ہو گئی ہے (۲) راوی فرماتے ہیں گویا میں اس اونٹنی کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ لوگوں کے دریاں چل رہی ہے اور اسے کوئی بھی نہیں چھڑتا تھا۔

حضرت ابو برداد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب کوئی شخص زمین پر لعنت بھیجتا ہے تو زمین کہتی ہے ہم میں سے جو لاشہ تعالیٰ کا زیورہ نافرمان ہے اللہ تعالیٰ اس پر لعنت فرمائے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے ایک غلام پر لعنت بھیج رہے ہیں آپ ان کی طرف توجہ ہوئے اور دیا تین مرتبہ فرمایا۔

يَا أَبَا بَكْرٍ أَصِدِّيقِيْنَ وَلَعَّانِيْنَ كَلَّا وَكَلْبَا
الْكَلْبَةُ .

اے ابو بکر! کیا صدیق اور لعنت کرنے والے بھی، وہب
کلبہ کی قسم (ایسا) ہرگز نہیں (ہو سکتا)

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس دن اپنا غلام آزاد کر دیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا میں دوبارہ یہ کلمات نہیں کہوں گا۔ (۳)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

إِنَّ اللَّعَّانِيْنَ لَا يَكُونُونَ شَفَعَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ . (۵)

بے شک لعنت بھیجنے والے قیامت کے دن نہ کس کی
سفارش کریں گے اور نہ ہی گواہ بن سکیں گے۔

(۱) الترغیب والترہیب جلد ۲ ص ۲۷۰ کتاب الادب

(۲) سنن ابی داؤد جلد ۲ ص ۳۱۶ کتاب الادب

(۳) صحیح مسلم جلد ۲ ص ۲۲۳ کتاب البر والصلۃ

(۴) الادب المفرد لبخاری ص ۱۹-۱۸ حدیث ۳۱۹

(۵) مسند امام احمد بن حنبلہ جلد ۱ ص ۱۰۰ باب الوالدین

ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ اونٹ پر چارہ تھا کہ اس نے اپنے اونٹ پر لعنت بھیجی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

”اے بندۂ خدا ہمارے ساتھ ملعون اونٹ پر نہ جا“ (۱)

اس کا مطلب اس کے عمل کی برائی اور ناپسندیدگی بتانا تھا کہ اونٹ لعنتی ہو گیا، لعنت کا معنی اللہ تعالیٰ سے دُوری ہے اور یہ صوف اسی کے لیے جائز ہے جو ایسی صفت سے موصوف ہو جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ سے دُور ہو جاتا ہے، اور وہ کفر اور ظلم ہے۔ مثلاً یوں کہا جائے ”ظالموں اور کافروں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو“ اور اس سلسلے میں وہی لفظ استعمال کرے جو شریعت میں وارد ہوئے ہیں اس لیے کہ لعنت میں خطرہ ہے کیوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فیصلے کا اظہار ہے کہ اس نے ملعون کو دور کر دیا اور یہ غیب کی بات ہے اللہ تعالیٰ ہی اس پر مطلع ہے یا اس کے تباہی سے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوتا ہے۔

لعنت کے اسباب :

لعنت کا تقاضا کرنے والے اسباب تین ہیں۔

۱۔ کفر۔ ۲۔ بدعت۔ ۳۔ فسق۔ اور ان میں سے ہر ایک کے لیے لعنت کے تین طریقے ہیں۔

۱۔ عمومی وصف کے ساتھ لعنت بھیجا جیسے (یوں کہنا کہ) کافروں بدعتوں اور فسقوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔

۲۔ خاص وصف کے ساتھ لعنت بھیجا جیسے یورپوں، نصاریٰ، مجوسیوں، قدریوں، عارحبوں، رافضیوں، زانیوں، ظالموں اور سُود خوروں پر لعنت ہو۔ یہ دونوں طریقے جائز ہیں لیکن بدعتی کے اوصاف کے حوالے سے لعنت میں خطرہ ہے کیونکہ بدعت کی پہچان بہت مشکل بات ہے اور حدیث شریف میں کوئی لفظ اس سلسلے میں وارد نہیں ہے لہذا عوام کو اس سے روکا جائے کیونکہ اس طرح لوگوں میں جھگڑا پیدا ہوگا۔ (جس طرح آج کل وہابی، دیوبندی حضرات نے مسلمانوں کو بات پر بدعتی کہنا شروع کر دیا ہے عید میلاد منانا بدعت، بزرگوں کے سرس بدعت، فاتحہ خوانی بدعت الصلوٰۃ والسلام علیک یا رسول اللہؐ بھیجا بدعت غرضیکہ ہر اچھے کام کو بدعت کا فتویٰ دیکر پوری امت مسلمہ کو انتشار کا شکار بنا دیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے نقم سے بچائے آمین ۱۲ ستمبر ۱۹۷۱ء)

۳۔ شخص میتوں پر لعنت بھیجا اور یہ خطرناک بات ہے مثلاً یہ کہ فلاں پر لعنت ہو کیونکہ وہ کافر ہے یا بدعتی ہے۔

اس کی تفصیل یہ ہے کہ جس شخص کے لیے شریعت میں لعنت ثابت ہو اس پر لعنت بھیجا جائز ہے جیسے فرعون اللہ تعالیٰ

کی لعنت ہو، ابو جہل پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، کیونکہ ان لوگوں کا کفر یہ مرنا شرعی طور پر ثابت ہے لیکن ہمارے زمانے میں کسی میتیں

شخص پر لعنت بھیجا کہ مثلاً وہ یہودی ہے، بہت شکل بات ہے کیونکہ جو سکتا ہے وہ اسلام قبول کر کے فوت ہوا ہو اور اسے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگی جو لہذا اس کے ملعون ہونے کا فیصلہ کیے کیا جاسکتا ہے۔

سوال:

اگر تم ہو کہ اس کی موجودہ حالت کے پیش نظر اس پر لعنت بھیجی جاسکتی ہے جیسے مسلمان کے بارے میں کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ اس پر دم فرمائے اگرچہ وہ مرتد بھی ہو سکتا ہے (معاذ اللہ)

جواب:

تو جان لو! ہدایہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ اس پر دم فرمائے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اسلام پر ثابت قدم رکھے اور اسلام رحمت کا سبب ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ اسے اپنی اطاعت پر قائم رکھے اور یہ کہنا جائز نہیں کہ اللہ تعالیٰ کافر کو اس بات پر ثابت رکھے جو لعنت کا باعث ہے یہ تو کفر کا مطالبہ ہے اور یہ مطالبہ بذات خود کفر ہے بلکہ یہ کہنا جائز ہے کہ اگر یہ کفر پر مارجائے تو اس پر لعنت ہو اور اگر یہ اسلام پر فوت ہو تو اس پر لعنت نہ ہو، اور یہ فیہ کی بات ہے جس کا ادراک نہیں ہو سکتا۔ اور مطلق بات دونوں جہتوں کے درمیان متردد موتی ہے اور اس میں خطرہ ہے جب لعنت کو چھڑانے میں کوئی ڈنڈ نہیں۔

جب تم نے کافر کے بارے میں یہ بات معلوم کر لی تو اگر نزدیک فاسق یا بدعتی ہو تو اس پر لعنت سے بچنا بدعت اور اللہ تعالیٰ سے سینا افراد پر لعنت بھیجنے میں خطرہ ہے کیونکہ افراد کی حالت بدلتا رہتی ہے البتہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوتا تھا اور آپ جانتے تھے کہ کون شخص کفر پر مارجائے گا اسی لیے آپ نے معین لوگوں پر لعنت فرمائی آپ قریش کے خلاف یوں بددعا کرتے تھے

یا اللہ! ابو جہل بن ہشام اور عقبہ بن ربیعہ کو عذاب دے (۱) اسی طرح جو کفار بدعتی ہمارے گئے ان کے بارے میں یہ فرماتے تھے کہ جن کی نابت کا آپ کو علم نہ تھا ان پر آپ لعنت بھیجتے تو آپ کو روک دیا گیا کیونکہ یہ بات میں سہکاپ ایک مہینے تک دعائے قنوت میں ان لوگوں پر لعنت بھیجتے رہے جنہوں نے بڑھوئے دلائل کو شہید کیا تھا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: (۲)

یہ آپ کے اختیار میں نہیں اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائے یا ان کو عذاب دے بے شک وہ ظالم ہیں۔

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ -

(۱) صحیح مسلم جلد ۲ ص ۱۰۹ کتاب الجہاد والیر

یعنی ہو سکتا ہے وہ اسلام قبول کریں تو آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ ملعون ہیں۔

اسی طرح کسی شخص کے کفر پر مرنے کا ہیں علم ہو تو اس پر لعنت بھیجا اور اس کی مذمت کرنا جائز ہے شریک اس میں کسی مسلمان کو ازیت نہ پہنچائی جائے ورنہ جائز نہیں جیسا کہ ایک روایت میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عاتق تشریف لے جاتے ہوئے ایک قبر کے پاس سے گزرے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اس کے بارے میں پوچھا انہوں نے عرض کیا یہ ایک ایسے شخص کی قبر ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا باغی تھا۔ اور وہ سعید بن عامر تھا اس کے بیٹے عمرو بن سعید کے خضہ آیا اور اس نے کہا یہ اس شخص کی قبر ہے جو ابو قحافہ سے زیادہ کھانا کھاتا تھا اور اس سے زیادہ شجاع تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ شخص مجھ سے اس قسم کی گفتگو کرتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر سے اپنا زبان کو روک دو ورنہ چلا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا جب تم کفار کا ذکر کرو تو عمومی ذکر کرو جب تم خاص طور پر کسی کا ذکر کرتے ہو تو ان کے بیٹوں کو غصا آتا ہے چنانچہ لوگ اس بات سے ڈر گئے۔ (۱۷)

نیمان شراب پیا کرتا تھا اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کئی بار کوڑے لگائے گئے تو کسی صحابی نے کہا اللہ تعالیٰ اس پر لعنت بھیجے کس کثرت کے ساتھ اسے دیا جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کے خدان شیطاں کے مددگار نہ بنو۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا یہ بات نہ کہو کیونکہ یا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے (۱۸)

تو آپ نے اسے اس بات سے روک دیا یہ اس بات پر دلالت ہے کہ کسی فاسق کو معین کر کے لعنت بھیجا جائز نہیں، خاصہ یہ ہوا کہ معین اشخاص پر لعنت میں خطر ہے لہذا اس سے بچنا چاہیے جب کہ شیطان پر لعنت کرنے سے فاشی اختیار کرنے میں کوئی خطو نہیں ہے جہاں کہ دوسروں پر لعنت کی جائے۔

یزید پر لعنت بھیجنا

اگر کہا جائے کہ کیا یزید پر لعنت بھیجا جائز ہے کیونکہ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا قاتل ہے یا آپ کے قتل کا حکم دینے والا ہے تو ہم (جواباً) کہتے ہیں یہ بات بالکل ثابت نہیں ہے لہذا جب تک یہ بات ثابت نہ ہو کہ اس نے آپ کو قتل کیا یا حکم دیا یہ کہنا بھیجا جائز نہیں کہ اس نے آپ کو قتل کیا یا آپ کے قتل کا حکم دیا لعنت بھیجنا تو بعد کی بات ہے کیوں کہ کسی تحقیق کے بغیر کسی مسلمان پر لعنت بھیجا جائز نہیں ہاں یہ کہنا جائز ہے کہ ابن ہشام نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو اور ابو لؤلؤ

(۱) المرسل ۵ بن ابی دؤد ص ۱۵۹ حدیث ۴۶۷

(۲) مجمع بخاری ج ۱ ص ۱۰۲ کتاب الحدود، (کچھ تبدیلی کے ساتھ)

نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، کیوں کہ یہ تو اتر کے ساتھ ثابت ہے لہذا کسی مسلمان پر تحقیق کے بغیر فسق یا کفر کا الزام لگانا جائز نہیں۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

لَا تَبْغِي رَجُلًا رَجُلًا بِالْكَفْرِ وَلَا يَزِيْمِيهِ
بِالْفِسْقِ إِلَّا أَرْتَدَّتْ عَلَيْهٖ اِنْ كَفَرَ
يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَلِكَ ۱۱

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

جب کوئی شخص کسی دوسرے کو کافر کہتا ہے تو وہ ان دونوں میں سے کسی ایک کی طرف لوٹتا ہے اگر وہ شخص باقی کافر ہو تو اسی طرح ہے جس طرح اس نے کہا اور اگر وہ کافر نہ ہو تو اس کو کافر کہنے کی وجہ سے کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے (۱) مطلب یہ ہے کہ جب معلوم ہو کہ وہ مسلمان ہے اور اس کے باوجود وہ اسے کافر کہے، اگر اس کا گمان ہو کہ وہ کسی بدعت یا کسی دوسری وجہ سے کافر ہو چکا ہے تو وہ خطا کار ہوگا کافر نہیں ہوگا۔

حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا میں تمہیں اس بات سے روکتا ہوں کہ تم کسی مسلمان کو گالی دو یا عادل امام کی نافرمانی کرو۔ (۱۲)

فوت شدہ لوگوں کے حالات کو چھپڑا کر یا یہ گناہ ہے حضرت مسروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے فرمایا فلاں شخص کا کیا حال ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو میں نے عرض کیا وہ تو فوت ہو گیا ہے ام المومنین نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے میں نے عرض کیا آپ یہ بات کیسے فرماتے ہیں؟ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔

لَا تَسْبُوْنَ اَوْلَادِ مَوْتٍ فَاِنَّهُمْ قَدْ اَفْتَضَوْا
اِلَى مَا قَدْ مَوْتُوا۔ (۱۳)

اور آپ نے ارشاد فرمایا،

مرنے والوں کو گالی نہ دو بے شک وہ اپنے گناہوں کے
عمل کی طرف چلے گئے۔

(۱) صبح بخاری جلد ۲ ص ۸۹۲ کتاب الادب

(۲) الفردوس بانور الخطاب جلد ۴ ص ۱۰۶ حدیث ۶۲۳۷

(۳) حلیۃ الاولیاء جلد اول ص ۲۲ ترجمہ

(۴) صبح بخاری جلد اول ص ۷۰ کتاب الجنائز

لَا تُسَبِّرُوا الْأَمْوَالَ فَمَوْذُوا بِهِنَّ إِلَّا حَيَاءً۔
مردوں کو گالی نہ دو اس طرح تم زندوں کو اذیت پہنچاؤ گے۔

(۱)

اور آپ نے فرمایا:

اسے لوگو! میرے صحابہ کرام، میرے بھائیوں اور میرے دامادوں کے حوالے سے میری حفاظت کرو اور ان کو

بڑا بھلا نہ کہو۔ (۲)

اسے لوگو! جب کوئی مر جائے تو اس کی اچھی باتوں کا ذکر کرو۔ (۳)

اگر کہا جائے کہ کیا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے قاتلوں پر لعنت بھیجا جائے یا یہ کہنا کہ جس نے آپ کو شہید کرنے کا

حکم دیا اس پر لعنت ہو۔

ہم کہتے ہیں یوں کہا جائے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے اگر توبہ کئے بغیر مر گئے ہیں تو ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو کیونکہ اس بات کا احتمال ہے کہ وہ توبہ کے بعد مرے ہوں۔

حضرت وحشی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا اور وہ (وحشی) اس وقت

حالت کفر میں تھے پھر انہوں نے کفر اور قتل دونوں سے توبہ کر لی لہذا ان پر لعنت بھیجا جائے نہیں اور قتل اگرچہ بہت بڑا گناہ ہے

لیکن وہ کفر کے وجہ سے تک نہیں پہنچا۔ لیکن جب توبہ کی قید کے بغیر مطلقاً لعنت بھیجی جائے تو اس میں خطرہ ہے جب کہ خاموشی

میں کوئی خطرہ نہیں اور یہ زیادہ بہتر ہے۔

ہم نے یہ بحث اس لیے ذکر کی ہے کہ لعنت کرنے اور اس سلسلے میں زبان کو کھلی چھٹی دینے میں لوگ سستی کا مظاہرہ کرتے

ہیں جب کہ مومن لعنت بھیجنے والا نہیں ہوتا۔ لہذا صرف اسی پر لعنت بھیجی جاسکتی ہے جو کفر پر یا معروف صفات جیسے جھوٹ

وغیرہ کے ساتھ لعنت بھیجی جائے متعین اشخاص پر نہ بھیجی جائے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہونا زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر ایسا نہ

ہو سکے تو خاموشی میں سلا تھی ہے۔

حضرت مکی بن ابراہیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم حضرت ابن عون رحمہ اللہ کے پاس حاضر تھے اہل مجلس نے بلال بن ابو بردہ

کا ذکر کیا تو کچھ لوگوں نے اس پر لعنت کرنا شروع کر دی ابن عون غامض تھے انہوں نے کہا اسے ابن عون اہم اس کے بعض

اعمال کی وجہ سے یہ بات کہہ رہے ہیں انہوں نے فرمایا قیامت کے دن لا کلمے میرے نامہ اعمال سے نکلیں گے ایک "قالہ اللہ"

(۱) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۲۵۲ مرویات بغیرہ بن شعبہ

(۲) تاریخ ابن عساکر جلد ۶ ص ۱۲۹ من امر نجد / مسند امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۱۱ مرویات ابو سعید

(۳) کنز العمال جلد ۱۵ ص ۶۵ حدیث ۲۷۷۱۲

اور در۔۔۔ برایہ کہ اس نے فلاں پر لعنت بھیجی تو میرے نامہ اعمال سے لا اذہ الا اذہ کا نکلن مجھے اس بات سے زیادہ پسند ہے کہ کسی پر لعنت کے الفاظ نکلیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے عرض کیا کہ آپ مجھے کوئی وصیت فرمائی آپ نے فرمایا میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ لعنت کرنے والا نہ بننا۔ (۱)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یا شر تعالیٰ کو وہ لوگ بہت ناپسند ہیں جو لعن طعن کرنے والے ہوں۔ بعض بزرگ فرماتے ہیں موسیٰ پر لعنت بھیجا سے قتل کرنے کے برابر ہے حضرت جابر بن عبد اس قول کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں اگر میں اس کو مرفوع حدیث میں کہوں تو کوئی مرجع نہیں۔ حضرت ابوقحافہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہا جاتا تھا کہ جو شخص کسی مومن پر لعنت بھیجتا ہے گویا وہ اسے قتل کرتا ہے انہوں نے اسے مرفوع حدیث کے طور پر نقل کیا ہے کسی شخص کے خلاف برائی کی بددعا کرنا جو لعنت کے قریب قریب ہے حقہ نظام کے خلاف دعا بھی اسی حکم میں ہے جس طرح کوئی شخص کہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو صحیح نہ رکھے اور نہ اسے سلامتی عطا کرے اور اس قسم کے دوسرے الفاظ استعمال کرنا مذموم ہے۔

حدیث شریف میں ہے۔

إِنَّ الْمَظْلُومَ لِكَيْفَ عُوِيَكَ الظَّالِمِ حَتَّىٰ
يَكُونَتْ تَمْرِبَتِي لِلظَّالِمِ مِثْلَهُ قَضَاءُ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ (۲)

بے شک مظلوم نظام کے خلاف دعا کر کے بدلے لیتا ہے پھر قیامت کے دن ظالم کے لیے کچھ زیادتی ہی ہے گی۔

نوین آفت ۱

گانا اور شعر گوئی

ہم نے سارا کے بیان میں ذکر کیا ہے کہ کون سا غنا عام ہے اور کون سا جائز؟ لہذا دوبارہ یہ بحث ذکر نہیں کریں گے۔ جہاں تک شعر کا تعلق ہے تو کلام اچھا ہو تو اچھا ہے اور برا ہو تو برا ہو گا لیکن شعر گوئی کو پیشہ بنانا مذموم ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

لَا تَنْ يَمْتَلِي جَوْفُ أَحَدِكُمْ قِيْعًا حَتَّىٰ
يُرِيَهُ خَيْرٌ لَّهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِي

تم میں سے کوئی ایک کے پیٹ کا پیٹ سے بھر جائے تو کہ وہ اچھا خوب کرے اس سے بہتر ہے کہ وہ شرور

(۱) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۵ ص ۷۰، مرویاتہ

(۲) صحیح بخاری جلد ۲ ص ۹۳ کتاب الادب

(۳) المصنف لابن ابی شیبہ جلد ۱ ص ۲۲۵

شُعْبًا - (۱۱)

سے بھر جائے۔

حضرت مسروق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ان سے کسی شکر کے ایک بیت کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے اسے ناپسند کیا اس سلسلے میں ان سے استفسار ہوا تو انہوں نے فرمایا مجھے یہ بات پسند نہیں کہ میرے نامہ اعمال میں اشعار ہوں۔ بعض بزرگوں سے اشعار کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا اس کی جگہ ذکر کر لیا کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر شعر سے ہرگز ہے۔

خدا صمد یہ ہے کہ شر برٹھنا اور کہنا حرام نہیں ہے بشرطیکہ اس میں کوئی ناپسندیدہ کلام نہ ہو۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

إِنَّ مَعَ الشُّعْرِ لِحِكْمَةً - ۱۷

بعض اشعار حکمت پر مبنی ہوتے ہیں۔

ان شعر کا مقصد تعریف، ذمت اور عورتوں کا ذکر ہوتا ہے اور بعض اوقات اس میں جھوٹ داخل ہو جاتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ کو کفار کے ذمت کرنے (مجھ کرنے) کا حکم فرمایا (۱۲) اور تعریف کرنے میں کچھ مبالغہ ہو جائے تو اگر وہ جھوٹا ہوگا لیکن یہ حرام نہیں ہے جس طرح شاعر کہتا ہے۔

وَلَوْ كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ فِي كَيْفٍ غَيْرِ رُوحِهِ لَعَجَدْتُمْهَا فَلَيْتَمَنَّ اللَّهُ مَائِلًا

اگر اس کے ہاتھ میں اس کی روح کے سوا کچھ بھی نہ ہوتا تو وہ اس کے ذریعے بھی سعادت کرے گا لہذا اس سے مانگنے والے کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ اس عبارت میں سعادت کا انتہائی درجہ بیان ہوا ہے اب اگر وہ شخص کئی نہیں ہے تو شاعر جھوٹ بولنے والا ہوگا اور اگر وہ سنی ہے تو مبالغہ نبی شری سے ہے اس کی صورت کا اعتقاد مقصود نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کئی اشعار پڑھے گئے اگر تم فوراً تو ان میں بھی اس قسم کی بات پاؤ گے۔ لیکن آپ نے منع نہیں فرمایا۔

۱۱ المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نعلین مبارک ٹھیک کر رہے تھے اور میں شورت کھت رہی تھی کہ آپ کی مبارک پشانی پر پسینہ آ گیا جس سے نوزانی کیفیت پیدا ہو رہی تھی فرماتی ہیں یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی آپ نے میری طرف دیکھ کر فرمایا تمہیں کیا ہوا کہ تم حیران ہوئیں؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں نے آپ کی طرف دیکھا تو آپ کی مبارک پشانی سے پسینے کے نوزانی قطرے نودار ہو رہے تھے اگر ابوبکر رضی اللہ عنہ نے آپ کو اس حالت میں

(۱۱) صحیح بخاری جلد ۲ ص ۹۰۹ کتاب الادب

(۱۲) سند امام احمد بن حنبل جلد اول ص ۲۶۹ روایت ابن عباس

(۱۳) صحیح بخاری جلد ۲ ص ۹۰۹ کتاب الادب

وہی تو اس سے محرم ہو جاتا کہ آپ اس کے شرک و کفر کی مستحق ہیں یا آپ غلطی سے عطا کیا گیا ہے اور کیا اس کا
 ۴۱۔ المؤمنین فرماتی ہیں میں نے عرض کیا کہ وہ شرک کیا ہے وہ دوسرا عین کی کیفیت، وہ وہ ہے کہ غلطی
 اس سے اس میں سے ہے جب تمہیں اس کے پر سے لیکر لے کر دیکھو تو پلنگے والے بادل کی طرح لگتے ہیں جب کہ وہ
 علیہ السلام حضرت مہدی میں جو کچھ آپ نے اس سے کہا وہ یہ ہے کہ شرک و کفر سے یہ سب کچھ کے وہ ہیں
 جو یہ دیا ہے فرمایا اسے ہاشم! اشرک تھے تمہیں اچھے جو اسے فرماتے تھے کہ تمہیں نہیں ہوا ہرگز تمہیں تم
 کے نہیں ہوا انہوں نے (۱۱)

خاتم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقہ طین لیکے کہ جب اللہ تعالیٰ قسیم فرمایا حضرت عباس سے اس نے فرمایا
 کہ تو میرا وارث دینی ہے جو میرا وارث ہے اس کے اشرک میں شکایت بیان کی اس کے آخر میں فرمایا تھا۔

بہاؤ عباس را بن عباس اس واقعہ کو بیان کرتے ہیں کہ اس سے عداوت نہیں ہو سکتی تھی اس سے علم فرمایا
 نہیں ہونا وہ جس طرح بہت کیا کہ کوس بنی نسا پر نہیں بنائے گا۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی نین کو مجھ سے نہ کہنا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا
 تھے اولاد میں ایک سواد میں دی ہے جو سب سے زیادہ خوش ہو گا ہیں ہر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 ہوسے میں اشرک کہتے ہو! انہوں نے منہ سے ہنسی کہا کہ عرض کیا میرے ارباب آپ ہتھیار ہوں میں اپنے زیادہ ہوں
 ہوسے ہرے پاتا ہوں جس طرح پرینٹ کے چلنے کے آواز ہوتی ہے یہ وہ شرک و کفر کی طرح لاتا ہے ہند میں
 بننے سے کا نہیں سکتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں فرماتے ہوئے اشرک فرمایا جب تک کہ وہ نہ ہوں
 الہیہ شرک کی ترک نہیں کریں گے۔ (۱۲)

۱۲۔ وہ شرک کی ترک نہیں کریں گے۔ (۱۲)

دسویں آفت:

مزاج

مزاج اچھی اصل کے انہی سے مذہم ہے اور اس سے عفا گیا ہے۔ البتہ قوماً ما ہم لہم مشرکین ہے بہاؤ عباس
 انہی سے دوسرے فرمایا۔

فَلَا تُؤْمِنُ يَا خَلْقُ وَلَا تُعَارِضُهُ - (۱۳) اچھے دوسروں کی بات نہ کہو اور نہ اس سے عداوت کرو۔

۱۱۔ تہذیب النبی ص ۲۲۵ باب منہ غلو

۱۲۔ النبویۃ ونبیایہ جلد ۱ ص ۳۸۹-۳۹۰ ص ۳۹۰ ص ۳۹۰

۱۳۔ طہ ۱۱۱، اولیاء علیہ ص ۳۴۴ ترجمہ ۲۲۵

اگر تم کو کہ باٹ کاٹنا اس لیے منع ہے کہ اس میں ایذا رسانی ہے کیونکہ اس کے ذریعے اپنے مسلمان بھائی اور دوست کو جھٹلایا جاتا ہے یا اس کو جاہل قرار دیا جاتا ہے لیکن مزاج تو ایک قسم کی خوش مزاجی ہے اس کے ذریعے دوسرے کو خوش کیا جاتا ہے اور دل لگی کی جاتی ہے تو اس سے کیوں روکا گیا ہے۔

تو جان لو! کہ اس میں حد سے بڑھنا منع ہے یا ہمیشہ اسی کام میں لگے رہنا ممنوع ہے۔ مزاج کو دو طریقہ طابینے میں خرابی یہ ہے کہ یہ کھیل کود اور غیر سنجیدگی ہے کھیل اگر چہ جائز ہے لیکن ہمیشہ کے لیے اسی کام میں لگ جانا مذموم ہے۔ اور کثرت سے مزاج میں خرابی یہ ہے کہ اس کی وجہ سے زیادہ ہنسی پیدا ہوتی ہے اور زیادہ ہنسنے سے دل مریتا ہے اور بعض اوقات دل میں بغض پیدا ہو جاتا ہے نیز اس کی وجہ سے ہیبت اور وقار ختم ہو جاتا ہے لہذا جس سے یہ خرابیاں پیدا نہ ہوں وہ قابلِ مذمت نہیں ہے جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے آپ نے ارشاد فرمایا۔

اِنِّیْ لَا مَزَاحَ وَلَا اَقْوَالَ اِلَّا حَقًّا۔ (۱)

یہ بات تو آپ کے ساتھ خاص تھی کہ مزاج بھی فرماتے اور جھوٹ بھی نہ ہوتا جہاں تک دوسرے لوگوں کا تعلق ہے تو وہ مزاج اسی لیے کرتے ہیں کہ لوگوں کو ہنسانیں جس طرح کہیں ہو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

بِئِنَّ الرَّجُلَ لَیَتَكَلَّمُ بِاَلْکَلِمَةِ یُصْحِحُکَ بِهَا جَلَسَاوَةٌ یَقْوِیْ بِهَا فِی النَّارِ اَبَدَمِیَّتِ السُّرِّیَا۔ (۲)

ایک شخص کوئی بات کہتا ہے جس کے ذریعے وہ اپنے ہم مجلس لوگوں کو ہنساتا ہے لیکن وہ اسے شریعت سے بھی زیادہ فاصلے تک دور جہنم میں لے جائے گی۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو شخص زیادہ ہنساتا ہے اس کا مدبہ اور رعب چل جاتا ہے اور جو آدمی مزاج کرتا ہے وہ دوسروں کی نظروں سے گرتا ہے اور جو آدمی ایک کام کثرت سے کرتا ہے وہ اسی کام کے ساتھ مشہور ہو جاتا ہے اور جس کی گفتگو زیادہ ہو وہ زیادہ غلطیاں کرتا ہے اور جس کی غلطیاں زیادہ ہوں اس میں حیا کم ہوتی ہے اور جس میں حیا کم ہو اس میں تقویٰ کم ہوتی ہے اور جس میں تقویٰ کم ہو اس کا دل مریتا ہے۔ نیز ہنسا آخرت سے غفلت کی علامت ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

لَوْ تَعْلَمُونَ مَا اَعْلَمَ لَبَکَيْتُمْ کَثِیْرًا وَّلَفَضَحْتُمْ قَلِیْلًا۔ (۳)

اگر تمہیں اس بات کا علم ہوتا جو میں جانتا ہوں تو تم زیادہ روتے اور کم ہنستے۔

(۱) مجمع الزوائد جلد ۹ ص ۱۰۰، کتاب علامات النبوة

(۲) مستطام احمد بن حنبل جلد ۱ ص ۳۰۲ مرویات ابو ہریرہ

(۳) صحیح بخاری جلد اول ص ۳۲، الواب الکسوف

ایک شخص نے اپنے بھائی سے کہا: اے بھائی! تمہیں معلوم ہے کہ رمضان میں جانا پڑے گا اس نے کہا: جی ہاں اس نے پوچھا: تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ تم اس سے نکلو گے؟ اس نے کہا: نہیں، پیسے غصے نے کہا پھر کس بات پر ہنستے ہو۔ کہا گیا ہے کہ اس کے بعد مرتے دم تک اسے کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔

حضرت یوسف بن اسباط فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تیس سال تک نہیں ہنستے کہا گیا کہ حضرت عطاء اہلی رحمہ اللہ چالیس سال تک نہیں ہنستے۔

حضرت وسیب بن ورد رحمہ اللہ نے عید الفطر کے دن کچھ لگوں کو ہنستے ہوئے دیکھا تو فرمایا: اگر ان لگوں کی بخشش ہوگئی ہے تو یہ کام شکر گزار لوگوں کا نہیں اور اگر ان کی بخشش نہیں ہوئی تو غصے نے ان کا یہ عمل نہیں ہوتا۔

حضرت عبداللہ بن ابی یعلیٰ رحمہ اللہ فرماتے تھے: تم ہنس رہے ہو، ہر آدمی ہر روز ہنسا کرتا ہے کہ تمہارا لہو دھوا کے ان سے دھل کر آگیا ہو۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو شخص گدا کر کے ہنسا ہے وہ جہنم میں رہتا ہے اور اہل ہوا ہوگا۔

حضرت محمد بن قاسم رحمہ اللہ نے پوچھا: جب تم جنت میں کس کو دیکھو تو نہیں تعجب نہیں ہوگا کہ وہ لہو ہنسا ہوگا۔ انہوں نے فرمایا: جو شخص دنیا میں ہنسا ہے اسے معلوم نہیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا اس پر دنیا تو تعجب ہوتا ہے تو ہنسنے کی یہ آفت ہے اور ہنسی سے بھی وہ ہمت مضم ہے جب آواز کے ساتھ ہنسا کر تبسم ہر جس میں عین اللہ ظاہر ہوتے ہیں اور آواز سنائی نہیں دیتی تو یہ قابل تعریف ہے نہ اگر اصل اللہ علیہ وسلم ہی اس طرح تبسم فرمایا کرتے تھے (۱) حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے آواز کو وہ فلام حضرت قاسم فرماتے ہیں ایک اعرابی تھا کہ علی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا وہ ایک سرکش اونٹ پر سوار تھا سلام کرنے کے بعد وہ کچھ پوچھنے کے لیے آپ کے قریب ہوا تو اونٹ اسے لے کر بھاگ کھڑا ہوا صحابہ کرام یہ دیکھ کر ہنسنے لگے کئی بار اسی طرح ہوا پھر اس نے اسے گلا کر ہلک کر دیا آپ نے فرمایا: ان یلکون اس کے خون سے تمہارے منہ بھرے ہوئے ہیں۔ (۲)

اور جب مزاح اس حد تک ہو کہ انسان کا وقت ختم ہو جائے تو اس سلسلے میں حضرت مرقدی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص مذاق کرتا ہے وہ سوا ہوتا ہے۔

حضرت محمد بن منکدر رحمہ اللہ فرماتے ہیں میری ماں نے مجھ سے فرمایا: بیٹے! بچوں سے مذاق نہ کرنا ورنہ ان کی نظروں میں رسوا ہو جاؤ گے حضرت سعید بن عاص رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا: کس شریف آدمی سے مذاق نہ کرنا اس کے

دل میں تمہارے غلام کینز پیدا ہو جائے گا اور کس اٹلی آدمی سے بھی مذاق نہ کرنا اور نہ وہ تم پر جرات کرے گا۔
حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرماتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور مذاق نہ کرو اس سے کینز پیدا ہوتا ہے اور اس کا انجام بُرا ہے قرآن پاک کا ذکر کیا کرو اور
اس کے لیے مجلس منع کرو اگر اس میں بوجہ محسوس کو تو نیک بندوں کا تذکرہ کیا کرو۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ مزاج کو مزاج کیوں کہتے ہیں؟ حاضرین نے عرض کیا ہم نہیں
جانتے فرمایا اس لیے کہ وہ مزاج کرنے والے کو حق سے منکر کرتا ہے۔

کہا گیا ہے کہ یہ چیز کا نیچ ہوتا ہے اور دشمنی کا نیچ مزاج ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ مزاج عقل کو زائل کرتا اور دوستوں
سے تعلق کو منقطع کر دیتا ہے۔

اگر تم ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مزاج منقول ہے تو اس سے کیسے منع کیا جا
سکتا ہے تو میں رجو ابابکتا ہوں اگر تم اس بات پر قاض ہو جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام قادر تھے کہ مزاج
کرتے وقت صرف جن بات ہو کہ کسی کے دل کو اذیت پہنچاؤ نہ حد سے بڑھاؤ کہیں مزاج کرو تو تمہارے لئے بھی کوئی حرج نہیں
لیکن مزاج کو پیشہ بنالیا بہت بڑی غلطی ہے جو شخص مزاج کے سلسلے میں حد سے تجاوز کرے اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کے عمل سے استدلال کرے اس کی مثال اس طرح ہے کہ کوئی شخص دن بھر جشیوں کے ساتھ پھرتا رہے ان کو اور ان کے
رقص کو دیکھے اور دلیل یہ دے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو جشیوں کا رقص
دیکھنے کی اجازت دی تھی (۱) یہ استدلال غلط ہے کیونکہ بسن صغیرہ گناہ بار بار کرنے سے کبیرہ بن جاتے ہیں اور کئی مباح (عالم
کام) امور کی وجہ سے صغیرہ گناہ بن جاتے ہیں لہذا اس بات سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔

مزاج نبوی

دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے بارے میں یوں مروی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صحابہ
کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ ہم سے مزاج فرماتے ہیں۔
آپ نے فرمایا:

إِنِّي فَإِنْ مَا عَبْتُ كَمَا أَكُونُ إِذَا
حَقًّا. (۲)

اگر میں تم سے مزاج کرتا ہوں لیکن حق بات کے سوا
کچھ نہیں کہتا۔

(۱) صحیح مسلم جلد اول ص ۲۹۱ کتاب العیدین

(۲) مسند امام احمد بن حنبل ج ۱ ص ۱۰۰ روایت ابو ہریرہ

حضرت عطارد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مزاج فرماتے تھے، انہوں نے فرمایا جی ہاں پوچھا آپ کا مزاج کیا تھا؟ فرمایا آپ کا مزاج اس طرح ہوتا تھا ایک دن آپ نے اپنی ایک زوبہ مطہر کو ایک بڑا کپڑا پہنایا اور فرمایا اسے پہن کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور اس کے دامن کو دہن کے دامن کی طرح گھسیٹو۔ (۱)

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے باقی لوگوں کی نسبت زیادہ خوش طبع فرماتے تھے (۲)

ایک روایت میں ہے کہ آپ بہت زیادہ متم فرماتے تھے (۳)

حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک بڑھی عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ نے فرمایا کوئی بڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی ورنہ مگلی تو آپ نے فرمایا تم اس دن بڑھی نہ ہو گی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے (۴)

بے شک ہم نے انہیں ایک طریقے پر پہچان چکا ہے
 اِنَّا اَنْشَاْنَاهُنَّ اِنْشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ
 اَبْكَاٰتًا - (۵)

حضرت زید بن اسلم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک خاتون جو کوام امین کہلاتی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ آپ کو میرا شوہر ہلاک ہے آپ نے فرمایا وہ کون ہے؟ کیوں ہے؟ جس کی آنکھوں میں سفیدک ہے اس نے عرض کیا اللہ کی قسم اس کی آنکھوں میں سفیدک نہیں ہے آپ نے فرمایا کیوں نہیں ہے؟ اس کی آنکھوں میں سفیدک ہے اس نے عرض کیا اللہ کی قسم ایسا نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آنکھ میں سفیدک ہوتی ہے (۶) آپ نے اس سے وہ سفیدک مرولی تھی جو آنکھوں کی پتلی میں ہوتی ہے ایک دوسری عورت حاضر ہوئی اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے سواری کے لیے اونٹ عنایت فرمائی آپ نے فرمایا تمہیں اونٹ کے بچے پہ سوار کریں گے اس نے

(۱) کنز العمال جلد ۷، ص ۲۰۶ حدیث ۱۸۶۴۶

(۲) کنز العمال جلد ۷، ص ۱۴۰ حدیث ۱۸۴۸۰

(۳) کنز العمال جلد ۷، ص ۱۴۰ حدیث ۱۸۴۰۳

(۴) ابوجا جلد ۷، ص ۲۴۵ الباب الحادی عشر جامع الترمذی ص ۵۸۶ الباب الثماني

(۵) قرآن مجید، سورہ الواقعة آیت ۲۵

(۶) جامع الترمذی، ص ۱۰۷ باب انشاء اللہ

عرض کیا میں اسے کیا کروں گی وہ تو مجھے اٹھائیں سکے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر اونٹ، اونٹ کا بچہ ہوتا ہے (۱)
آپ اس طرح مزاح فرمایا کرتے تھے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے ایک صاحبزادے تھے جن کو ابو عمیر کہا جاتا تھا نبی
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لایا کرتے اور فرماتے۔
يَا اَبَا عَمِيْرٍ مَا قَعَلَ النَّعِيْرُ۔
اسے ابو عمیر، نعیر کو کیا ہوا۔

نعیر بڑا گا بچہ تھا جس سے وہ کھیدا کرتے تھے۔ (۲)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں غزوہ بدر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئی تھی آپ نے فرمایا اُو دُوْرُنِ
مُتَابِلِيْ جَانِحٍ مِّنْ نِّمْرِ لِيْ اِنَّا دُوْرُنَا نَبِيْطٌ مِّنْ مَّضُوْرِيٍّ سَبْتُهُ لِيَا۔ پھر ہم نے ایک کیر کھینچی اور اس پر کھڑے ہو کر
آگے تو آپ آگے نکل گئے آپ نے فرمایا ذُو الْمَجَازِ كَابِدْلٍ سَبْتُهُ لِيْ اِنَّا نَبِيْطٌ مِّنْ مَّضُوْرِيٍّ سَبْتُهُ لِيَا۔ آپ تشریف لائے
ہر مقام ذوالجہاز میں تھے میں اس وقت چھوٹی تھی اور میرے والد نے مجھے کوئی چیز دے کر آپ کے پاس بھیجا تھا آپ
نے فرمایا مجھ دو میں نے انکار کیا اور دھڑک پڑی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی میرے پیچھے دوڑے لیکن میں آگے نکل گئی۔
ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے درمیان دوڑ کا مقابلہ ہوا تو میں آگے
نکل کر میرا جسم کچھ بھاری ہو گیا اور ہمارے درمیان مقابلہ ہوا تو آپ آگے نکل گئے آپ نے فرمایا یہ اس کا
(۲)

ان سے مروی ہے فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان تشریف فرما تھے اور حضرت سواد بنت زمرہ
رضی اللہ عنہا بھی موجود تھیں۔ میں حریرہ (ایک قسم کا کھانا) بنا کر لائی اور میں نے حضرت سواد رضی اللہ عنہا سے کہا آپ کھائیں انہوں
نے فرمایا مجھے پسند نہیں میں نے کہا اٹھ کر کھائیں! آپ اسے کھائیں ورنہ میں آپ کے منہ پر پل دوں گی انہوں نے کہا میں تو اسے
کھاتی نہیں چنانچہ میں نے پیالے میں سے کچھ لے کر ان کے چہرے پر رکھی دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان
تشریف فرما تھے آپ نے اپنے گھٹنوں کو نیچے کر لیا تاکہ وہ (حضرت سواد رضی اللہ عنہا) بھی مجھ سے بدل لے سکیں چنانچہ
انہوں نے بھی پیالے میں سے کچھ لیا اور میرے منہ پر رکھی دیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر شروع کر دیا (۲)
ایک روایت میں ہے کہ سفيان بن عيينه كلابي رضي الله عنه كان زنگ سياه تھا اور شکل و صورت بھی کچھ اچھی نہ تھی جب

(۱) جامع الترمذی ص ۵۵۵، ابواب الشائل (۲) ایضاً

(۲) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۷ ص ۲۹ مرویات عائشہ

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیعت فرمایا تو انہوں نے عرض کیا میرے پاس اس سُرخ خاتون حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی خوبصورت بیویاں ہیں اور اس وقت پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا کیا میں ان میں سے ایک کو آپ کے لیے نہ بھیج دوں کہ آپ اس سے شادی کر لیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیٹھی کھسی رہی تھیں انہوں نے پوچھا وہ خوبصورت ہے یا تم؟ انہوں نے کہا جگہ میں اس سے کہیں اچھا اور خوبصورت ہوں یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین کے

سوال پر سکاڑھے کیونکہ وہ حضرت خنک (خوبصورت نہ تھے)۔ (۱)

حضرت علقمہ، حضرت ابوسلمہ رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما کے سامنے اپنی زبان مبارک باہر نکالتے تھے اور سچہ حضرت امام حسن (آپ کی زبان کو دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ مینیہ بن بدر فزاری نے کہا کہ تم! میرا بیٹا شادی کا شو ہو گیا اور اس کے چہرے پر ہلکے سا گنگا لکھوئی ہے آج تک اسے نہیں چومانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

بے شک جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔

إِنَّ مَنْ لَا يَرْحَمُنَا لَا يُرْحَمُنَا۔ (۲)

تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عورتوں اور بچوں کے ساتھ اس طرح خوش طبعی کرنا بجزت منقول ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مذاق نہیں فرماتے تھے بلکہ ان کے کزور دلوں کے علاج کے طور پر ایسا کرتے تھے۔

ایک مرتبہ حضرت صیب رضی اللہ عنہ کی آنکھ میں درد ہوا اور وہ کج روی کا رہے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کی آنکھ میں درد ہے اور آپ کج روی کا رہے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں دوسری طرف

داڑھا سے کھا رہا ہوں یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سکاڑھے سے (۲) بسن لادی فرماتے ہیں آپ اس قدر مسکرائے کہ آپ کے پچھلے دانت مبارک ظاہر ہو گئے۔

ایک روایت میں ہے کہ خواتین جبر انصاری کہہ کر قرہ کے رلاتے میں بنو کعب کی عورتوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوا آپ نے فرمایا ہے ابو عبد اللہ! عورتوں کے ساتھ آپ کا کیا کام ہے؟ انہوں نے عرض کیا میرے پاس ایک شریاؤٹ ہے اس کے لیے زسی بن رہی ہیں بلاوی فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس

کام کے لیے تشریف لے گئے جب واپس تشریف لائے تو فرمایا ہے ابو عبد اللہ! کیا اجماع تک اس اونٹ نے شریاؤٹ نہیں چھوٹی فرماتے ہیں یہ خاتون! اور مجھے شرم آگیا اس کے بعد میں جب بھی آپ کو دیکھتا تو شرم کی وجہ سے بھاگتا

(۱) مجمع الزوائد ج ۷ ص ۹۲ کتاب التفسیر

(۲) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۲۲۸ روایت ابو ہریرہ

جاتا حتی کہ میں مدینہ طیبہ آ گیا ایک دن آپ نے مجھے مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو میرے پاس بیٹھ گئے ہیں نے نماز
 لہجہ کر دی تو آپ نے فرمایا نماز کو لبا نہ کریں میں آپ کا منظر ہوں جب میں نے سلام پھیرا تو فرمایا اسے ابو عبد اللہ! کیا اس
 شریعت نے ابھی تک شرارت نہیں چھوڑی؟ فرماتے ہیں آپ یہ بات کہہ کر خاموش ہو گئے اور مجھے شرم آگئی آپ
 اٹھ کھڑے ہوئے اور میں بھاگ کھڑا ہوا حتی کہ ایک دن آپ مجھے دلازگوشی پر سوار لے آپ نے دونوں پاؤں ایک دوسرے
 کے ہونے تھے آپ نے پھر وہی بات کہی کہ اسے ابو عبد اللہ! کیا اس شرارتی اونٹ نے ابھی تک شرارت نہیں چھوڑی؟
 میں نے عرض کیا اللہ کی قسم! جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا اللہ کی قسم جب سے اسلام لایا ہوں کوئی شرارت
 نہیں کی آپ نے مد اللہ اکبر اللہ اکبر! کانرہ بلند فرمایا اور بارگاہ خداوندی میں عرض کیا یا اللہ! ابو عبد اللہ کو ہدایت عطا فرما
 طوی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت عطا فرمائی اور وہ بہت اچھے مسلمان ہوتے (۱)

حضرت نعیمان انصاری رضی اللہ عنہ مزاج کیا کرتے تھے۔ وہ مدینہ طیبہ میں شلاب پیتے تو انہیں بارگاہ نبوی میں لایا جاتا
 آپ ان کو نعلین مبارک سے مارتے اور صحابہ کرام کو بھی حکم دیتے کہ وہ اپنے جوتوں سے ان کو ماریں جب ان کی شراب
 خوشی زیاں ہو گئی تو ایک صحابہ نے کہا اللہ تعالیٰ تجھ پر لعنت بھیجے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کہو یہ اللہ تعالیٰ اور اس
 کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں ان کی عارت تھی کہ مدینہ طیبہ میں جب بھی درود یا کوئی چیز آتی تو اس میں سے
 کچھ خرید کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے اور عرض کرتے یا رسول اللہ! میں نے یہ چیز آپ کے لیے
 خریدی ہے اور آپ کی خدمت میں بطور تحفہ پیش کر رہا ہوں جب دوکاندار سے مانگنے آتا تو وہ اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ
 وسلم کی خدمت میں لے آتے اور عرض کرتے یا رسول اللہ! اپنے سامان کی قیمت ادا کیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے
 کیا تم نے وہ چیز مجھے تمنا نہیں دی تھی؟ تو وہ عرض کرتے یا رسول اللہ! میرے پاس پیسے نہیں تھے اللہ میں پاتا تھا کہ آپ اسے
 تناول فرمائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سکا پڑتے اور دوکاندار کو پیسے دینے کا حکم فرماتے۔ (۲)

تو اس قسم کی خوش مزاجی کبھی کبھی جائز ہے ہمیشہ نہ ہو ورنہ مذموم ہوگی اور سنسی کا باعث ہونے کی وجہ سے دل کو مردہ کر
 دے گی۔

گیارہویں آفت:

مذاق اڑانا

یہ بھی حرام ہے جب اس کے ذریعے ایذا پہنچائی جائے جیسے ارشاد خداوندی ہے۔

(۱) العجم اکبر للطبرانی جلد ۴ ص ۲۰۴ حدیث ۶۱۴۶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخْرُجُوا مِنْ كُؤُوبِ
عَمَلِي أَنْ يَكُونَ خَيْرًا مِنْهُمَا وَلَا يَسَاءَ قَوْلُنَا
يَسَاءَ عَمَلِي أَنْ يَكُونَ خَيْرًا مِنْهُمَا.

اسے ایمان والوں! کوئی جماعت کسی دوسری جماعت سے
ذائقہ نہ کرے ہو سکتا ہے وہ اس سے بہتر ہوں اور نہ کوئی قوم
کسی دوسری قوم سے ذائقہ نہ کرے ہو سکتا ہے وہ اس سے
بہتر ہوں۔

(۱)

تفسیر مغز، کا مطلب دوسرے آدمی کی توہین کرنا اور اسے حقیر جانتا ہے اور اس کے عیوب اور نقائص کو اس
طرح ظاہر کرنا ہے کہ اس پر ہنسی آئے۔ یہ بات بعض اوقات اس کے قول و فعل کی نقل آتارنے کے لیے پائی جاتی ہے
اور کبھی اشاروں کے ذریعے ہوتی ہے جب بیات اس آدمی کے سامنے ہو جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو یہ نسبت نہیں
ہے لیکن اس میں غیبت کا معنی پایا جاتا ہے۔

ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے ایک آدمی کی نقل آتاری تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہ کی قسم میں کسی آدمی کی نقل آنا پسند نہیں کرتا اگرچہ مجھے بہت مال ملے۔ (۲)

ارشادِ خداوندی ہے،

يَا دِيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَايِدُ صَغِيرَةً
وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ (۳)

ہائے افسوس اس نامہ اعمال کو کیا ہوا اس نے کسی چھوٹی
اور بڑی بات کو بیان کے بغیر نہیں چھوڑا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہاں صغیرہ و کبیرہ بات، سے مراد کسی عیب کا مذاق
اڑانے پر ہنسا اور کبیرہ سے مراد اس پر قہر لگانا ہے۔ — یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ لوگوں پر ہنسا گناہ میں داخل ہے
حضرت عبد اللہ بن زمرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ دیتے ہوئے سنا
آپ سامعین کو گوز (سوا خارج ہونے) پر ہنسنے کے بارے میں نصیحت فرما رہے تھے آپ نے فرمایا۔

تم میں سے کوئی شخص اس بات پر کیوں ہنستا ہے جسے وہ خود کرتا ہے۔ (۴)

آپ نے ارشاد فرمایا۔

ذائقہ اڑانے والے کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھولا جائے گا اور کیا جائے گا اور آؤ وہ غم اور تکلیف کی حالت

(۱) قرآن مجید، سورۃ حجرات، آیت ۱۱

(۲) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۹ ص ۱۸۹ روایات عائشہ۔

(۳) قرآن مجید، سورہ کہف آیت ۶۹

میں آئے گا تو دروازہ بند کر دیا جائے گا پھر دوسرا دروازہ کھولا جائے گا اور کہا جائے گا آؤ اور وہ غم اور تکلیف کے ساتھ آئے گا جب وہاں پہنچے گا تو اس پر وہ دروازہ بھی بند کر دیا جائے گا۔ مسلسل اسی طرح ہوتا رہے گا حتیٰ کہ اس کے لیے دروازہ کھولا جائے گا اور کہا جائے گا آؤ اور وہ نہیں آئے گا۔ (۱)

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

مَنْ عَيَّرَ أَخَاهُ بِذَنْبٍ قَدْ تَابَ مِنْكَ لَمْ تَمِثْ
جوانی اپنے (مسلمان) بھائی کو اس کے کسی ایسے گناہ کی
عاریتاً ہے جس سے وہ توبہ کر چکا ہے تو وہ مرنے سے
پہلے اس عمل میں مبتلا ہو گا۔ (۲)

یہ تمام صورتیں دوسرے آدمی کو حقیر جاننے پر مشتمل ہیں اور اس پر ہنسنا سے ذلیل کرنا اور اس کی توجہیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر ایسا توبہ فرمائی ہے۔

عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ لَكُمْ خَيْرًا مِنْهُمْ۔ (۳)

مطلب یہ کہ اسے حقیر نہ جانو اور ہنسنا ہے وہ تم سے بہتر ہو۔ اور یہاں استہزا اس صورت میں حرام ہے جب اس کے ذریعے اذیت پہنچائی جائے۔

لیکن جو شخص اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ اس سے مذاق کیا جائے تو اس سے مذاق کرنا مزاح میں شمار ہو گا اور مزاح کی قابلِ مذمت صورت کیا ہے اور یہ قابلِ تعریف تکب ہوتا ہے اس کا بیان ہو چکا ہے حرام یہ ہے کہ کسی آدمی کے ساتھ مذاق کر کے اس کو اذیت پہنچائی جائے کیوں کہ اس میں اس کو حقیر جاننا اور توجہیں آئینہ سلوک کرنا ہے اور اس کی صورت پر ہوتی ہے کہ بعض اوقات اس کے بے ترتیب کلام پر یا اس کے بے ٹکے عمل پر ہنسا جاتا ہے جیسے کسی کے خطا اور کارہ گیری پر ہنسنے میں یا مثلاً وہ چھوٹے مذاک ہو یا اس میں کوئی دوسرا عیب ہو تو اس کی صورت اور تخلیق کا مذاق اڑایا جاتا ہے تو ان تمام باتوں پر ہنسا اس مذاق اور استہزا میں داخل ہے جس سے روکا گیا ہے۔

بَادِهُوِي آتَا

راز افشا کرنا

راز افشا کرنے سے منع کیا گیا ہے کیونکہ اس کے فدیچے ایذا پہنچائی جاتی ہے اور دوسب احباب کے حق کو معمولی

(۱) الترغیب والترہیب جلد ۲ ص ۱۱۱، ۱۱۲ کتاب الادب

(۲) الترغیب والترہیب جلد ۳ ص ۱۰ کتاب الکفر

(۳) قرآن مجید سورہ بقرہ آیت ۱۹۰

سمجھا جاتا ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

إِذَا حَدَّثْتَ الرَّحْلُ الْحَدِيثَ لَمْ تَنْتَفِتْ
فَهِيَ أَمَانَةٌ - (۱)

جب کوئی شخص بات کر کے اِدھر اُدھر دیکھے تو وہ بات
امانت ہوتی ہے۔

اور آپ نے کسی قید کے بغیر مطلقاً بھی فرمایا۔

الْحَدِيثُ بَيْنَكُمْ أَمَانَةٌ - (۲)

گفتگو تمہارے درمیان امانت ہے

حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنے بھائی کا لازب بیان کرنا بھی خیانت ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ولید بن عقبہ سے ایک راز کی بات کہی انہوں نے اپنے
والد سے کہا ابا جان! امیر المومنین نے مجھ سے ایک راز کی بات کہی ہے اور میں نہیں سمجھا کہ جو بات انہوں نے آپ کے
غیر سے کہی ہے وہ آپ سے پوشیدہ رکھیں انہوں نے فرمایا بھئی بتانا کیونکہ جو آدمی راز کو چھپائے رکھتا ہے اسے
اختیار تو تیار لیکن جب ظاہر کر دے تو اس کے اختیار سے نکل جاتا ہے۔

وہ بچتے ہیں میں نے کہا ابا جان! یہ معاملہ باپ بیٹے کے درمیان بھی ہوتا ہے انہوں نے کہا اسے بیٹے اللہ کی قسم اس
طرح نہیں میں چاہتا ہوں کہ تم راز فاش کر کے اپنی زبان کو نہ پھسلاؤ وہ فرماتے ہیں میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس
آبا اور ان کو تمام بات بتائی انہوں نے فرمایا اسے ولید! تجھے تیرے باپ نے غلطی کی غلطی سے آزاد کر دیا۔

تو راز افشا کرنا خیانت ہے اور جب اس کے ذریعے نقصان بھی پہنچایا جائے تو حرام ہے اور اگر نقصان نہ پہنچائے
تو کینگی ہے ہم نے آدابِ صحبت کے بیان میں راز چھپانے سے متعلق باتیں ذکر کر دی ہیں لہذا وہاں ذکر کرنے کی
ضرورت نہیں۔

تیرھویں آفت:

جھوٹا وعدہ

زبان وعدہ کی طرف پیش قدمی کرتی ہے لیکن پھر نفس اسے پورا نہیں کرتا تو اس طرح وعدہ خلافی ہو جاتی ہے اور
یہ منافقت کی علامات میں سے ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ - (۳) اسے امان والوں! وعدوں کو پورا کرو۔

(۱) سنن ابی داؤد جلد ۲ ص ۲۱۲ کتاب الادب

marfat.com

(۲)

Marfat.com

اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

الْعِدَّةُ عَطِيَّةٌ (۱)

وعدہ پورا کرنا علیہ دنیا ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

أَلْوَأَىٰ مِثْلُ الدِّينِ أَوْ أَفْضَلُ (۲)

وعدہ بھی ایک قرض ہے یا اس سے افضل ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنا کتاب عزیز میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔

إِنَّهُ صَادِقٌ الْوَعْدِ (۳)

بے شک وہ وعدے کے سچے تھے۔

کہا گیا ہے کہ آپ نے کسی آدمی سے ایک جگہ کا وعدہ فرمایا اور وہ شخص وہاں واپس نہ آیا بلکہ بھول گیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں بائیس دن تک اس کے منتظر رہے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے وصال کا وقت ہوا تو انہوں نے فرمایا قریش کے ایک آدمی نے مجھ سے یہ

رہائی کا کشتہ مانگا ہے اور میں نے کچھ ڈھیلا ڈھالا سا وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی قسم میں نفاق کے تہائی حصے کے ساتھ ان

سے عاقبت نہیں کروں گا میں تم لوگوں کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ اس شخص کو دے دیا۔

حضرت عبداللہ بن ابی العتاش رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بخت

پہلے آپ سے کوئی سو دیا کیا اور آپ کا کچھ بقیہ رہ گیا میں نے کسی جگہ حاضر ہونے کا وعدہ کیا لیکن میں اس دن اور اس

دن بھی بھول گیا اور تیسرے دن حاضر ہوا تو آپ اسی مقام پر تھے آپ نے فرمایا اسے نوجوان! تم نے مجھے شقت

ڈال دیا میں تین دن سے یہاں تیار منتظر ہوں۔ (۴)

حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ ایک شخص کسی جگہ آنے کا وعدہ کرتا ہے اور پھر نہیں آتا تو اس کا کیا حکم

فرمایا آنے والی غارتگ اس کا انتظار کرے

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے وعدہ کرتے تو لفظ "عس" (شاید) بولتے تھے۔ (۵)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جب بھی وعدہ فرماتے ان شاء اللہ بھی کہتے۔ اور یہی زیادہ مناسب ہے

۱۰ مجمع الزوائد جلد ۲ ص ۶۶ کتاب البیوع

(۲) الفردوس بائیں الخطاب جلد ۲ ص ۲۲۵ حدیث ۲۶۲

(۳) قرآن مجید، سورۃ مروج آیت ۵۴

(۴) سنن ابی داؤد جلد ۲ ص ۲۶۶ کتاب الادب

پھر جب وعدے کے ساتھ نچتر اولاد بھی ہو تو اسے پیدا کرنا ضروری ہے البتہ یہ کہ پورا کرنا مشکل ہو اور اگر وعدہ کرتے وقت پورا کرنے کا ارادہ نہ ہو تو یہ منافقت ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

ثَلَاثٌ مِّنْ كُنْزِيهِ فَمَوْمَاتٍ وَأَنْ صَامَ
بِمَلِيٍّ وَدَعَمَهُ أَنَّهُ مُسْلِمٌ إِذَا حَدَّثَ كَذِبًا
بَادِئًا خَلْفًا فَإِذَا يُثْمَنُ خَانَ -

تین باتیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں پائی جائیں وہ منافق ہے
اگرچہ روزوں رکھے اور نماز پڑھے اور مسلمان ہونے کا دعویٰ
کرسے جب بات کو سے تو جھوٹ بولے وہ لوگوں کے
خون سے ہنسا کرے اور جب اس کے کلمات رکھی جائے

تو اس میں خیانت کرے۔

(۱)

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

چلنا تین ایسی ہیں کہ جس شخص میں پائی جائیں وہ منافق ہے اور اگر ان میں سے ایک پائی جائے تو اس میں منافقت کی
ایک خصلت پائی جاتی ہے حتیٰ کہ اسے چھوڑ دے جب بات کرے تو جھوٹ بولے جب وعدہ کرے تو اسے پورا نہ کرے
جب معاہدہ کرے تو دھوکہ دے اور جب جھگڑا کرے تو گالی دے۔ (۲)

یہ اس شخص کے بارے میں ہے جو وعدہ کرے اور پورا کرنے کا ارادہ نہ ہو یا کسی وعدہ کے بغیر پورا نہ کرے لیکن
جو شخص وعدہ پورا کرنے کا پختہ ارادہ رکھتا ہو اور اسے کوئی عذر پیش آجائے تو منافق نہیں ہوگا اگرچہ بظاہر یہ منافقت
کی صورت ہے۔

منافقت کی صورت سے بھی بچنا چاہیے جس طرح حقیقی منافقت سے اجتناب کیا جاتا ہے اور کسی غیر منہوی کاٹھ
کے بغیر اپنے آپ کو منہ نہ سمجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے آپ نے ابو الہشیم بن تیمان رضی اللہ عنہ کو
ایک غلام دینے کا وعدہ فرمایا تھا آپ کے پاس تین تہی آئے تو آپ نے وہ قیدی عطا فرادے اور تیسرا باقی ہو گیا حضرت
خاتون بنت رضی اللہ عنہا خادم کا مطالبہ لے کر حاضر ہوئیں اور عرض کیا کیا آپ میرے ہاتھ پر چکنے دینے کے ثانات نہیں
دیکھتے آپ کو حضرت ابو الہشیم سے کیا ہوا وعدہ یاد آگیا تو آپ فرماتے گئے میں ابو الہشیم کے وعدے کا کیا کروں گا؟ چنانچہ آپ
نے حضرت خاتون بنت رضی اللہ عنہا پر ان کو ترجیح دے دی (۳) کیونکہ آپ ان سے وعدہ کر چکے تھے حالانکہ خاتون بنت

(۱) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۵۲۶ مرویات ابو ہریرہ

(۲) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۱۸۹ مرویات ابو ہریرہ

(۳) حلیۃ الاولیاء جلد اول ص ۱۰۰

اپنے نازک ہاتھوں سے چکی پٹی تھیں۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین کے موقع پر مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے کہ ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا آپ نے فرمایا تم نے سچ کہا ہے تمہیں جو چاہیے نے جاؤ اس نے عرض کیا میں اتنی بھیر میں اودان کے ساتھ جراتے والے لے کر جاؤں گا آپ نے فرمایا لے جاؤ اور فرمایا تم نے تو کچھ بھی نہیں مانگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی وہ خاتون جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم اقدس کی طرف راہنمائی کی تھی مجھ سے زیادہ ہوشیار اور سمجھدار تھی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے اختیار دیا تو اس نے کہا میری تنہا یہ ہے کہ میں دوبارہ جوان ہو جاؤں اور آپ کے ساتھ جنت میں جاؤں۔ (۱)

کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام کو اس شخص کا مانگنا اتنا کم معلوم ہو کہ عربی میں ضرب المثل بن گئی کہا جاتا ہے "اَشْتَمُ مِثَّ سَابِغِ الثَّعَالِیْنِ وَالزَّرَاجِی" کہ فلاں شخص یا سی بھیروں اور چرواہے والے سے بھی زیادہ بخیل ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

كَيْفَ الْخَلْفُ أَنْ يُعِدَّ الرَّجُلُ فِي نَيْتِهِ
أَنْ يَفِيَّ - (۲)

وعدہ خلافی یہ نہیں کہ انسان کسی سے وعدہ کرے اور اس کی نیت پورا کرنے کی ہو۔

ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں۔

إِذَا وَعَدَ الرَّجُلُ أَخَاهُ وَفِي نَيْتِهِ
يَفِيُّ فَلَمْ يَجِدْ فَلَا تَمْرَعَكُمُ (۳)

جب کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی سے وعدہ کرے اور وہ پورا کرنے کی نیت کرتا ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔

چودھوی آفت:

گفتگو اور قسم میں جھوٹ بولنا

یہ نہایت قبیح قسم کے گناہ ہیں سے ہے اور نہایت برا عیب ہے حضرت اسماعیل بن واسط فرماتے ہیں میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے سنا آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خطبہ دیتے ہوئے فرمایا۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سال اس مقام پر کھڑے ہوئے جہاں میں کھڑا ہوں پھر آپ روپے اور حدیث بیان کی

(۱)

(۲) کنز العمال جلد ۳ ص ۲۲۷ حدیث ۶۸۷۱

(۳) کنز العمال جلد ۳ ص ۲۲۹ حدیث ۶۸۷۸

marfat.com

Marfat.com

دکھائی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: (۱)
 إِنَّا كُفِّرُوا الْكُذِبَ فَرَاتَهُ نَعْمَ الْفُجُورُ وَوَعْتَا
 فِي النَّارِ - (۱)

اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ کہ وہ (جھوٹ بولنے والے)
 بھکار کے ساتھ ہے اور وہ دونوں روزوں میں ہوں گے۔

حضرت ابوامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

إِنَّ الْكُذِبَ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ التَّفَاقُ - (۲)
 بے شک جھوٹ منافقت کے دروازوں میں سے ایک
 دروازہ ہے۔

حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہا جاتا تھا کہ باطن اور ظاہر قول و عمل اور نکلنے اور داخل ہونے کے مقامات کے
 درمیان اختلاف منافقت میں سے ہے اور منافقت کی بنیاد جھوٹ ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

كَبُرَتْ خِيَانَةٌ أَنْ تُعَدِّتَ أَخَاكَ حَدِيثًا
 هُوَ لَكَ بِمُصَدِّقٍ وَأَنْتَ لَدَيْهِ كَاذِبٌ - (۳)
 یہ بہت بڑی خیانت ہے کہ تم اپنے بھائی سے ایسی بات
 کرو جس میں وہ تمہاری تصدیق کرے حالانکہ تم اس سے
 جھوٹ بول رہے ہو۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

لَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَكْذِبُ وَيَتَعَرَّضُ الْكُذِبِ
 حَتَّى يَكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا - (۴)
 بندہ مسلسل جھوٹ بولتا اور اس کے لیے کوشش کرتا
 رہتا ہے حتیٰ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جھوٹا لکھ پایا جاتا ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو آدمیوں کے پاس سے گزرے جو ایک بکری کا سودا کرتے ہوئے ایک دوسرے کو تم سے
 رہے تھے ان میں سے ایک کہہ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی قسم میں اتنی رقم سے کم نہیں کروں گا اور دوسرا کہہ رہا تھا تم شہداء میں آؤ
 رقم سے زائد نہیں دوں گا۔ آپ جب وہاں سے گزرے تو ان میں سے ایک بکری کو خرید چکا تھا آپ نے فرمایا۔
 أَوْجِبَ أَحَدُهُمَا بِالْأَثْمِ وَالْكَفَّارَةِ - (۵)
 ان میں سے ایک ہر گناہ اور کفارہ دونوں لازم ہو گئے۔

(۱) مسند امام احمد بن حنبل جلد اول ص ۱، مرویات ابوبکر

(۲) الکامل لابن عدی جلد اول ص ۴۲ الباب العشرون

(۳) سنن ابی داؤد جلد ۲ ص ۲۲۲ کتاب الادب

(۴) صحیح مسلم جلد ۲ ص ۳۲۵ کتاب البر والصلۃ

(۵) السنن الکبریٰ للشیخ علیہ السلام ص ۳۰۰ کتاب الاما

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

الْكَذِبُ يُنْقِصُ التَّرَدُّقَ - (۱)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

إِنَّ الشُّجَارَ هُمُ الْفُجَّارُ -

جھوٹ رزق کو گھٹا دیتا ہے۔

بے شک تاجر ہی فاجر ہیں۔

عرض کی گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال قرار نہیں دیا؟ آپ نے فرمایا ہاں لیکن

یہ لوگ قسمیں کھا کر گناہ گار ہوتے ہیں اور گفتگو میں جھوٹ بولتے ہیں۔ (۲)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

ثَلَاثَةٌ تَفْرَدُ بِكَلِمَتِهَا اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا الْعَنَانُ بِعَطِيَّتِهِ وَالْمَنْفِقُ

يَسْلَمُ بِالْحَلْفِ الْفَاجِرِ وَالْمُسْبِلُ

إِنَارَةً -

تین قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ

ان سے کلام نہیں کرے گا اور نہ ان کی طرف نظر رحمت

فرمائے گا علیہ دینے کے بعد احسان جانے والا جھوٹی قسم کے

ذریعے سو مانینے والا اور رتکبر کے طور پر اپنی چادر کو

ٹھکانے والا۔

(۳)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

مَا حَلَفَ حَالِفٌ بِاللَّهِ فَأَدْخَلَ فِيهَا

مِثْلَ جَنَاحِ بَعُوضَةٍ إِذْ كَانَتْ نُكْتَةً فِي

قَلْبِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ - (۴)

جو شخص قسم کھا کر اس میں پھر کے برابر بھی کوئی چیز

ہوتا ہے تو قیامت تک اس کے دل میں ایک رسبہ (۵)

نکتہ قائم رہے گا۔

حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

تین قسم کے آدمی وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے

ایک وہ شخص جو کسی لشکر میں سینہ تان کر کھڑا ہو حتیٰ کہ وہ شہید ہو

جائے یا اللہ تعالیٰ اسے اور اس کے ساتھیوں کو فتح عطا

ثَلَاثَةٌ يُحِبُّهُمُ اللَّهُ رَجُلٌ كَانَ فِي فِئَةٍ

فَنَصَبَ نَحْرَهُ حَتَّى يُقْتَلَ أَوْ يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ

وَعَلَى أَصْحَابِهِ رَجُلٌ كَانَ لَهُ جَارٌ سَوِيءٌ

(۱) الترمذی و الترمذی جلد ۲ ص ۵۹۹ کتاب الایمان

(۲) سنن امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۲۲۸ مرویات عبدالرحمن بن شبل

(۳) صحیح مسلم جلد اول ص ۱ کتاب الایمان

(۴) المستدرک علی صحیح مسلم جلد ۲ ص ۲۱۶ کتاب الایمان والذکر

يُذِيْدُ نَصْرًا عَلَىٰ إِذَاهُ حَتَّىٰ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا مَوْتًا
 أَوْ لَمَنٌ وَرَجُلٌ كَانَ مَعَهُ قَوْمٌ فِي سَفَرٍ
 أَوْ مَرِيَّةٌ فَأَطَاعُوا الشَّرَّ حَتَّىٰ أَفْجَعْتُمْ
 أَنْ يَمْسُوا الْأَرْضَ فَتَزَلُّوا فَتَنْتَعِي بِمَسَلٍ
 حَتَّىٰ يُوقِفَ أَصْحَابَهُ بِالرَّجِيدِ وَشَدَاثَةٍ
 يَسْرُهُمُ اللَّهُ النَّاجِرَاتُ الْبَيْتَاءُ الْخَدَاثُ
 وَالْفَقِيرُ الْمُخْتَالُ وَالْبَغِيْلُ الْمَلُوكُ

(۱)

فرا دے دوسرا شخص جس کا پڑوسی برا آدمی ہو وہ اسے
 اذیت پہنائے تو یہ اس کی اذیت پر صبر کرے حتیٰ کہ ان کے
 درمیان موت یا سفر تفریق کر دے اور تیسرا شخص جس کے
 ساتھ سفر میں کوئی جماعت ہو یا کوئی لشکر ہو وہ اس قدر لبا
 سفر کریں کہ زمین کو چھونے کے لیے ترس جائیں اب وہ ایک
 مقام پر اتاریں تو وہ شخص ہلکا ہو کر نماز پڑھنے لگ جائے
 حتیٰ کہ وہ اپنے ساتھیوں کو گویا کرنے کے لیے جگائے
 زمین اس تمام وقت میں وہ نماز پڑھا رہا ہے اور یہی (تم کے)
 آدمی وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ دشمنی رکھتا ہے وہ تاجر جو زیاد
 تمیں کھاتا ہو وہ فقیر جو اکتاتا ہو اور امساں قبلے والا کوئی

اس شخص کے لیے خرابی سے اجابت کرتے ہوئے بھول
 بولتا ہے تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کو نساٹے اس کے
 لیے خرابی ہے اس کے لیے خرابی ہے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
 رَيْلٌ يَلْدِي يُعَدِّتُ فَيَكْذِبُ
 لِيُضْعِكَ بِوَأَقْوَمَوِيْلُ لَهٗ وَرَيْلٌ
 لَهٗ - (۲)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے آپ نے ارشاد فرمایا:

میں نے سچ بچھا کہ گویا ایک شخص میرے پاس آیا اور اس نے
 مجھ سے کہا اٹھئے ہیں اس کے ساتھ اٹھا میں نے اپنا ٹک
 دیکھا تو رو آدمی تھے ان میں سے ایک کھڑا اور دوسرا بیٹھا
 ہوا تھا جو کھڑا تھا اس کے ہاتھ میں ایک کٹری تھی جس کے
 آگے لہا لگا ہوا تھا وہ بیٹھے ہوئے شخص کو ایک باجھ میں
 ڈال کر اسے کھینچتا تھی کہ وہ اس کے کندھے تک آ
 جاتی پھر وہ اسے کھینچا پھر دوسری باجھ میں ڈال کر

رَأَيْتُ كَانَ رَجُلًا جَاءَ فِي فَقَالَ لِي قُمْ
 فَكُنْتُ مَعَهُ فَإِنَّا أَنَا بِرَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا
 قَائِمٌ وَالْآخَرُ جَالِسٌ بَيْنَهُمَا قَائِمٌ كَلْبُوجٌ
 مِنْ حَدِيدٍ يُلْقِيهِ فِي شِدْقِ الْجَالِسِ
 فَيَجِدِيْبُهُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ كَامِيْلَهُ ثُمَّ يَجِدِيْبُهُ
 فَيُلْقِيهِ الْجَانِبَ الْآخَرَ نِسْمَةً فَإِذَا
 مَدَّةٌ رَجَعَ الْآخَرَ كَمَا كَانَ فَقُلْتُ

(۱) مستدرک احمد بن حنبل جلد ۵ ص ۱۵۶ روایت ابوہریرہ

(۲) مستدرک احمد بن حنبل جلد ۵ ص ۱۵۶ روایت ابن عمر

يَذِي آثَامٍ مَّا هَذَا؟ فَقَالَ هَذَا رَجُلٌ
كَذَّابٌ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ إِلَى يَوْمِ
الْقِيَامَةِ»

اس طرح کہتا ہے جب وہ اسے کھینچتا تو دروغی اپنی جگہ آجاتی
ہے جو شخص مجھ لے گیا تھا میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہے!
اس نے بتایا کہ یہ چھوٹا شخص ہے اسے قیامت تک قبر میں
عذاب دیا جاتا رہے گا۔

(۱)

حضرت عبداللہ بن جبرائیل رضی اللہ عنہ سے موی ہے فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہوئے
عرض کیا یا رسول اللہ! کیا مومن زنا کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے انہوں نے عرض کیا کیا مومن جھوٹ بولتا ہے؟
آپ نے فرمایا نہیں، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی۔ (۱)

إِنَّمَا يَقُولُ الْكَذِبَ الَّذِي لَا يُؤْمِنُ
بِآيَاتِ اللَّهِ۔ (۱)

جھوٹ تو صرف وہ لوگ بولتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیات پر
پایمان نہیں رکھتے۔

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ دعا مانگتے ہوئے یوں
فرماتے تھے،

اس کا خدا میری زبان کو تفاق سے میری شرمگاہ کو زنا
سے اور میری زبان کو جھوٹ سے پاک رکھا۔

اللَّهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِي مِنَ الْفِتَنِ وَ قَرِّبْ
مِنِ الزَّيْنِ وَأَلْبَسْنِي مِنَ الْكَلْبِ۔ (۲)

تین قسم کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ کلام نہیں فرمائے گا
نہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا اور نہ ہی ان کو پاک
کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے بوزخا
دانی، جھوٹا بادشاہ اور جیالدار تکبر۔

نہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
قَدْ نَدَّوْا بِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَاحِظُوا إِلَيْهِمْ
وَلَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِهِمْ
كُنُفَرٌ زَانٍ وَمَكِيدٌ كَذَّابٌ وَمَعَانِلٌ
مُتَكَبِّرٌ۔ (۳)

حضرت عبداللہ بن جبرائیل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے اور میں چھوٹا بچہ تھا میں

(۱) صحیح بخاری جلد اول ص ۵۰ کتاب الجنائز

(۲) تاریخ ابن عساکر جلد ۱ ص ۲۲ تحت عبد اللہ

(۳) قرآن مجید، سورۃ النمل آیت ۱۰۵

(۴) تاریخ بغداد جلد ۵ ص ۳۶۸ ترجمہ ۲۰۵۹

(۵) صحیح مسلم جلد اول ص ۱ کتاب الايمان

کھینے لگا تو میری والدہ نے کہا عبد اللہ! ادھر آؤ میں تمہیں کچھ دوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ کیا دیتا پھر عرض کیا بھور، آپ نے فرمایا اگر تم ایسا نہ کرتی تو تم پر ایک جھوٹ لکھا جاتا ہے (۱)۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

اگر اللہ تعالیٰ مجھے ان کنکریوں کے برابر بھی نعمتیں عطا فرمائے تو میں تہلکے دریا میں تقسیم کر دوں پھر تم مجھے بھول، بھور اور بڑوں نہ پاؤ۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیہ لگائے ہوئے تھے وہ آپ نے فرمایا۔
کیا میں تمہیں سب سے بڑے گنہگار سے ہی نہ بتاؤں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا اور اس کا سبب کی نافرمانی کرنا۔

پھر آپ بیٹھ گئے اور فرمایا سنو! جھوٹی بات بھی گناہ کبیرہ ہے (۲)۔
حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
بے شک بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس سے ایک میل دور ہو جاتا ہے کیونکہ اس سے بڑھتی ہے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
تم چھ باتوں کے ساتھ میری طرف بڑھو میں جنت کے ساتھ تمہاری طرف آؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا یا رسول اللہ! وہ کیا باتیں ہیں؟ فرمایا جب تم میں سے کوئی ایک بات نہ کرے تو جھوٹ نہ بولے جب وہ کوئی بات نہ کرے اس کے پاس ایمان رکھی جائے تو خیانت نہ کرے۔

(۱) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۲۴۶ مرویات عبد اللہ بن عمر

(۲) صحیح بخاری جلد اول ص ۲۹۶ کتاب الجہاد

(۳) صحیح بخاری جلد اول ص ۲۶۲ کتاب الشهادات

اپنی نگاہوں کو پست رکھو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو اور اپنے ہاتھوں کو (دوسروں کو اذیت دینے سے) روک رکھو۔

وَكُنُوا آيِدِيكُمْ - (۱)

بے شک شیطان کے لیے سرسبز چٹنی اور خوشبو ہے اس کی چٹنی جھوٹ ہے اس کی خوشبو غصہ ہے اور اس کا سرسبز زیادہ (سونا) ہے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كَفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقْبِلُوا لِقَابِ رَبِّكُمُ اللَّيْلَةَ نَسِيتُمْ مِمَّا قُتِلْتُمْ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ أَخَذْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةَ بَنِي إِسْرَائِيلَ سَاءَ مَا يَحْكُمُ الْقَوْمَ - (۲)

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک دن خطبہ دیتے ہوئے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان اس طرح ہونے جس طرح میں تمہارے درمیان کھڑا ہوں اور فرمایا۔

میرے صحابہ کرام سے اچھا سلوک کرو پھر ان سے جو ان کے ساتھ متصل ہیں پھر جھوٹ پھیل جائے گا حتیٰ کہ آدمی قسم کھائے گا حالانکہ اس سے قسم نہیں لی جائے گی اور گواہی طلب نہ ہونے کے باوجود گواہی دے گا۔

أَخْبِرُوا إِلَىٰ أَسْحَابِي ثَمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ كَمَا نَفْسُ الْكَذِبِ حَتَّىٰ يَخْلِفَ الرَّجُلُ عَلَىٰ الْعَيْنِ وَكَمْ يَسْتَحْلِفُ وَيَشْهَدُ فَكَمْ يَسْتَشْهَدُ - (۳)

جو آدمی میری طرف سے حدیث بیان کرے اور وہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے تو وہ جھوٹوں میں سے ایک ہے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِعِدَّتِي وَهُوَ يَدْرِي أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ - (۴)

جو شخص گناہ پر قسم کھائے کہ اس کے ذریعے کس مسلمان کا مال ناحق طور پر کھائے تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح عاقبات کرے گا کہ وہ اس پر غضبناک ہوگا۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
مَنْ حَلَفَ عَلَىٰ يَمِينِي بِأَنْ يَمْتَطِعَ بِهَا مَالَ مَسْكِينٍ مِّمَّنْ يَمِيرُ بَيْنِي وَبَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانِ - (۵)

۱ مجمع الزوائد جلد ۱۰ ص ۳۰۱ کتاب الزهد

۲ حلیۃ الاولیاء جلد ۶ ص ۳۰۹ ترجمہ ۲۸۲

۳ مستدرک امام احمد بن حنبل جلد اول ص ۲۶ روایات عمر

۴ صحیح مسلم جلد اول ص ۶ مقدمہ

۵ صحیح بخاری جلد اول ص ۲۱ کتاب النکاح

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے آپ نے ایک شخص کے معرفت ایک بار جھوٹ بولنے سے اس کی گواہی روک لی
آپ نے ارشاد فرمایا۔

كُلُّ خَصَلَةٍ يُطْبَعُ أَوْ يُطَوَّرُ عَلَيْهَا الْمُسْلِمُ
إِلَّا الْخِيَانَةَ وَالْكَذِبَ - (۱)

مسلمان کی فطرت اور طبیعت میں خیانت اور جھوٹ کے علاوہ
ہر خصلت ہو سکتی ہے۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جھوٹ سے زیادہ بری کوئی عادت معلوم نہ ہوتی تھی
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی صحابی کے جھوٹ بولنے کا علم ہوتا تو جب تک اس کے توبہ کرنے کا پتہ نہ چلتا آپ
کے دل سے یہ بات نہ جاتی (۲)

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہِ خلافت میں عرض کیا اے میرے رب تیرے کون سے بندے کا دل تیرے
ہاں بہتر ہے فرمایا وہ شخص جس کی زبان پر جھوٹ نہ اُسے اس کا دل برائی نہ کرے اور اس کی شکرگاہ نہ اُسے کرے۔
حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ وہ چڑیا کے گوشت کی طرح لذیذ
ہے کہ آدمی اس تھوڑے سے گوشت کو کھیں بھول جاتا ہے۔

اور سچ کی تعریف کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
أَتَّبِعْ إِذَا كُنَّ فِيكَ فَتَدْرِيكَ مَا فَانَكَ
مِنَ الدُّنْيَا سِدْقُ الْعَدِيثِ وَحِفْظُ الصَّانَةِ
وَحَسَنُ خُلُقِي وَعِفَّةُ طَعْمِي - (۳)

جہاں میں ایسی ہیں کہا اگر تم میں پائی جائیں تو جو کچھ دنیا سے
تجھے نہ لے تجھے کوئی فریب نہ ہوگا کا بولنا، امانت کی حفاظت
کرنا، اچھے اخلاق اور رزقِ حلال۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ نبی
صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سال ہمارے درمیان اسی طرح کھڑے ہوئے جس طرح میں کھڑا ہوں۔
پھر آپ روئے اور فرمایا۔

عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّهُ مَعَ الْبِرِّ وَهُمَا
فِي الْجَنَّةِ - (۴)

تم پر سچ بولنا لازم ہے کیونکہ یہ سچائی کے ساتھ اور سچ بولنے
جنت میں لے جانے کا باعث ہیں۔

(۱)

(۲) السنن الکبریٰ للبیہقی جلد ۱۰ ص ۱۰۰، کتاب الشہادت

(۳) مجمع الزوائد جلد اول ص ۲۲، کتاب العلم

(۴) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۱۰۰، روایات صحیحہ میں عمرو

(۵) مسند امام احمد بن حنبل جلد اول ص ۱۰۰، روایات صحیحہ میں عمرو

marfat.com

Marfat.com

حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
 اَوْصِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَصِدْقِ الْعَدِيثِ
 میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے سے سچ کہنے، امانت ادا کرنے
 وعدہ پورا کرنے، اسلام پھیلانے اور تواضع کی وصیت کرتا
 وَخَفِيضِ الْجَنَاحِ - (۱)

ہوں۔

آثار:

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ای سب سے بڑا گناہ جھوٹی زبان ہے۔ اور سب سے بری
 عیبانی یوم قیامت کی پشیمانی ہے۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے جب سے تپندہ بادھنا شروع کیا ہے (سن تیز کو پہنچا ہوں)
 اس سے میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب تک ہم تم سے ملاقات نہ کریں اس وقت تک تم میں سے وہ شخص زبان
 لگتا ہے جس کا نام اچھا ہر اور جب ہم تم سے ملاقات کریں تو ہمیں تم میں سے وہ آدمی اچھا لگتا ہے جس کے اخلاق اچھے
 اور جب ہم تمہیں آنائیں تو وہ شخص سب سے زیادہ پسند آتا ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ سچا اور سب سے زیادہ
 متواضع ہے۔

حضرت میمون بن ابی شیبہ فرماتے ہیں میں خط لکھنے بیٹھا تو مجھے ایک ایسا لفظ معلوم ہوا کہ اگر میں اسے لکھوں تو
 گورنیت حاصل ہو لیکن وہ جھوٹ ہر گناچنانچہ میں نے اسے چھوڑنے کا ارادہ کر لیا تو مجھے فکر کے کونے سے آواز آئی۔
 يَثْبُتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ
 اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دینی زندگی اور آخرت میں مضبوط
 بات کے ساتھ ثابت قدم رکھتا ہے۔

حضرت غنیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں مجھے معلوم نہیں جھوٹ بولنے والے اور بنمیل میں سے کون جہنم میں زیادہ دُور تک جائے گا۔
 حضرت ابن مساک رحمہ اللہ فرماتے ہیں مجھے جھوٹ چھوڑنے پر ثواب کی امید نہیں ہے کیونکہ میں اسے دینی غیرت کے لیے
 چھوڑتا ہوں حضرت خالد بن ولید سے پوچھا گیا کہ کیا ایک بار جھوٹ بولنے پر کسی شخص کو کذاب کہا جاسکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا
 ہاں۔ حضرت بلک بن دینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے بعض کتب میں پڑھا ہے کہ ہر خطیب کا خطبہ اس کے گلے کے مطابق
 چھلانگے گا اگر سچا ہے تو ٹھیک ہے اور اگر جھوٹا ہے تو جہنم کی تینہوں سے اس کے ہونٹ کاٹے جائیں گے جب بھی ان کو کاٹا

(۱) الترفیہ والترہیب جلد ۱ ص ۱۰۷، کتاب التوبہ

(۲) قرآن مجید سورۃ ابراہیم آیت ۲۷

جانے گا وہ دوبارہ بن جائیگا۔

حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اور جھوٹ دونوں دل میں لڑتے رہتے ہیں حتیٰ کہ ان میں سے ایک دوسرے کو نکال دیتا ہے۔

حضرت نضر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے کسی معاشے میں ولید بن عبدالملک سے گفتگو کی تو اس نے کہا آپ جھوٹ بولتے ہیں حضرت نضر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے فرمایا اللہ کی قسم! جب سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ جھوٹ انسان میں عیب پیدا کرتا ہے میں نے جھوٹ نہیں بولا۔

کہاں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے جانا چاہیے کہ جھوٹ ذاتی طور پر حرام نہیں بلکہ اس لئے حرام ہے کہ اس کے ذریعے مخاطب یا کسی دوسرے کو ضرر پہنچایا جاتا ہے

اس کا کم از کم مدد یہ ہے کہ کسی چیز کی خبر دینے والا حقیقت حال کے خلاف عقیدہ رکھے تو وہ جاہلی ہوگا اور بعض اوقات اس سے دوسروں کو ضرر پہنچتا ہے اور بعض اوقات جانک میں نفع اور مصلحت ہوتی ہے اور جھوٹ اس حالت کو پیدا کرتا ہے لہذا اس کی اجازت ہوگی بلکہ بعض اوقات واجب ہوگا۔

حضرت میمون بن مہران رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بعض مقامات پر سچ کے مقابلے میں جھوٹ بولنا بہتر ہوتا ہے کیا تم نہیں دیکھتے کہ ایک شخص کسی دوسرے کو قتل کرنے کے لیے اس کے پیچھے دوڑتا ہے اور ایک مکان میں داخل ہو جاتا ہے وہاں پھینپنے کے بعد تم سے پوچھتا ہے کہ کیا تم نے فلاں کو دیکھا ہے؟ تو تم کیا کہو گے؟ کیا تم نہیں کہو گے کہ میں نے اسے نہیں دیکھا تم سچ نہیں کہو گے اور یہ جھوٹ واجب ہے۔

پس ہم کہتے ہیں کہ کلام، مقاصد کا وسیلہ ہوتا ہے اور ہر مقصد محمود میں تک سچ اور جھوٹ دونوں کے ذریعے پہنچنا ممکن ہوا اس میں جھوٹ حرام ہے اور اگر اس تک جھوٹ کے ذریعے پہنچ سکتے ہیں سچ کے ذریعے نہیں تو اس میں جھوٹ بولنا جائز ہے اگر اس مقصد کا حصول جائز ہو۔

اور اگر وہ مقصد واجب ہو تو جھوٹ واجب ہوگا جیسے کسی مسلمان کا خون بچانا واجب ہے تو جس صورت میں سچ بولنے سے مسلمان آدمی کا خون بہایا جاتا ہو مثلاً وہ ظالم سے چھپا ہوا ہو تو ایسی صورت جھوٹ بولنا ضروری ہوگا اور جب لڑائی کے مقصد کی تمکین، دباؤ دیموں کے درمیان صلح اور جس پر ظلم ہوا اس کے دل کا میلان جھوٹ کے بغیر حاصل نہیں ہوتا تو جھوٹ بولنا جائز ہوگا لیکن جس حد تک ممکن ہو اس سے بچنا چاہیے کیونکہ جب وہ اپنے اوپر جھوٹ کا دروازہ کھولے گا تو اس بات کا ڈر ہوگا کہ وہ بلا ضرورت بھی جھوٹ بولے لہذا جھوٹ ذاتی طور پر حرام ہے اور ضرورت کے بغیر جائز نہیں ہے۔ اس استثناء پر حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کی یہ روایت دلالت کرتی ہے فرماتی ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی جھوٹ بولے اور اسے اصلاح نہ ہو تو وہ جہنم میں جاوے گا اور اگر اسے اصلاح ہو جائے تو وہ جہنم سے نکلے گا۔

وہ آدمی جو طرائق کے دوران کوئی جھوٹی بات کہتا ہے اور وہ شخص جو اپنی بیوی سے اور بیوی اس سے اس طرح کی بات کرتی ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

كَيْفَ يَكْذِبُ مَنْ أَصْلَحَ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَقَالَ
خَيْرًا أَوْ قَطَعَ خَيْرًا۔ (۱)

وہ شخص جو دو آدمیوں کے درمیان صلح کرتے ہوئے اچھی بات کہے یا اچھی بات کو پروان چڑھاتے وہ جھوٹا نہیں ہے۔

حضرت اسحاق بنت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

كُلُّ الْكَذِبِ يَكْتَبُ عَلَى ابْنِ آدَمَ إِذَا
وَجَلَّ كَذِبَ بَيْنَ مُسْلِمَيْنِ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمَا۔ (۲)

ابن آدم ہر جھوٹ لکھا جاتا ہے مگر وہ شخص جو دو مسلمانوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولے۔

حضرت ابو کامل فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابہ کرام کے درمیان گفتگو ہوئی تھی کہ قریب تھا کہ وہ ایک دوسرے کو قتل کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں ان میں سے ایک سے پوچھا کہ فلاں کے ساتھ تمہارا کیا معاملہ ہے؟ میں نے تو اس سے تمہاری بہت تعریف سنی ہے پھر دوسرے سے ملاقات ہوئی تو اس سے بھی اسی طرح کی بات کہی تھی کہ ان کے درمیان صلح ہو گئی پھر میں نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو حاکم کیا لیکن ان دونوں کے درمیان صلح کرادی میں نے یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی تو آپ نے فرمایا اسے ابو کامل! لوگوں کے درمیان صلح کرایا کرو یعنی اگر وہ جھوٹ کے ذریعے

چاہو۔ (۳)

حضرت عطاء بن یسار رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں اپنی بیوی سے جھوٹ بول سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا جھوٹ میں کوئی بھلائی نہیں اس نے پوچھا کیا میں اس سے وعدہ کر لوں اور اس سے صلح میں اس سے کوئی بات کہوں؟ فرمایا کو مریج نہیں۔ (۴)

مروی ہے کہ ابو عذرہ دؤلی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں عورتوں سے نکاح کر کے خلع کرایا کرتے تھے لوگوں میں یہ بات مشہور ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسے ناپسند فرمایا جب انہیں علم ہوا تو انہوں نے حضرت عبداللہ بن ارقم کا ہاتھ پکڑ کر انہیں گھر لے آئے پھر اپنی بیوی سے کہا میں تجھے اللہ تعالیٰ کی قسم دے کر پوچھا ہوں کہا تو مجھے

(۱) صحیح مسلم جلد ۲ ص ۲۲۵ کتاب البر والصلۃ

(۲) سنن امام احمد بن حنبل جلد ۶ ص ۲۵۲ مرویات اسحاق بنت زید

(۳) المعجم الکبیر للطبرانی جلد ۱۸ ص ۲۶۱ حدیث ۹۲۷

(۴) صحیح مسلم جلد ۲ ص ۲۲۷

ناپسند کرتا ہے؛ اس نے کہا مجھے قسم نہ دے کہ میں تجھے اللہ تعالیٰ کی قسم دیتا ہوں اس نے کہا ہاں میں تجھے ناپسند کرتا ہوں انہوں نے عبداللہ بن ارقم سے کہا آپ نے سن لیا پھر وہ دونوں چلے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہنے لگے آپ لوگ کہتے ہیں کہ میں عورتوں پر ظلم کرتا ہوں اور ان کو خلع پر مجبور کرتا ہوں،

آپ حضرت ابن ارقم سے پوچھ لیں جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے واقعہ بتا دیا آپ نے ابن ابی عذہ کی بیوی کو بلا بھیجا وہ آئی اور اس کے ساتھ اس کی بھوپھی بھی تھی آپ نے فرمایا تم کہتے ہو کہ تم اپنے خاوند کو ناپسند کرتے ہو اس نے کہا میں سب سے پہلے توبہ کرتا ہوں اصالۃ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہوں اس نے مجھے قسم دی تو میں نے جھوٹ بولنا مناسب نہ سمجھا اسے امیر المؤمنین! کیا میں جھوٹ بولوں؟ آپ نے فرمایا ہاں تم جھوٹ بولو اگر تم میں سے کسی کو اپنا خاوند پسند نہ آئے تو وہ اس سے یہ بات بیان نہ کرے بہت کم گھروں میں محبت ہوتی ہے لیکن لوگ اسلام اور فائدہ دانی حوالے سے زندگی گزارتے ہیں۔

حضرت نواس بن سمان کلابی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

مجھے کیا ہوا کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں تم جھوٹ میں اس طرح گتے ہو جس طرح پروانے آگ میں گرتے ہیں انسان پر جھوٹ کا گناہ لکھا جاتا ہے البتہ یہ کہ کوئی شخص رطلانی کے موقع پر جھوٹ بولے کیونکہ رطلانی ایک چال ہوتی ہے یا دعاد میں کے درمیان کینہ ہونے ان کے درمیان صلح کرنے یا اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے جھوٹ بولے۔

مَا لِي أَرَاكُمْ تَهَامِقُونَ فِي الْكُذِبِ
تَهَامِقُ الْفَرَّاشِي فِي النَّارِ كُلَّ الْكُذِبِ
يَكْتَبُ عَلَى ابْنِ آدَمَ لَدَى مَعَالَةِ إِذَا
يَكْذِبُ الرَّجُلُ فِي الْحَرْبِ فَإِنَّ الْحَرْبَ
خُدْعَةٌ أَوْ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ
فَيُصْلِحُ بَيْنَهُمَا أَوْ يُعَدِّثُ أَمْرَاتَهُ
يُرِيضُهُمَا۔

(۱)

حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تمام جھوٹ گناہ ہی مگر جس سے مسلمانوں کو لفع پیچھے یا ان سے کس ضرر کو دفع کیا جائے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی روایت نقل کرتا ہوں تو مجھے اس میں جھوٹ بولنے کی نسبت آسمان سے گزرا اچھا معلوم ہوتا ہے اور جب آپس کے کسی نزاع کی بات کرتا ہوں تو رطلانی ایک چال کا نام ہے۔

تو ان تین باتوں کے بارے میں صریح اور واضح استثناء مذکور ہے اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اس میں داخل ہے جب کہ اس سے اپنا یا دوسرے کا صحیح مقصد نکلتا ہو۔

اپنے مقصد کی مثال یوں ہے کہ اسے کوئی ظالم پکڑ کر اس کے بارے میں سوال کرتا تو اسے اس کا انکار کرنا چاہیے یا بادشاہ پکڑ کر کسی ایسے گناہ کے بارے میں پوچھے جسے یہ خفیہ رکھنا چاہتا ہے تو اس کا انکار کر دے اور یوں کہے کہ اس نے زنا نہیں کیا اور نہ ہی چوری کی ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

مَنْ أُرْتَكِبَ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْقَادِرَاتِ
فَلَيْسَتْ بِرَأْسِهَا
جو شخص ان ناپاک امور میں سے کسی گناہ کا ارتکاب کرے
تو اسے اللہ تعالیٰ کے پردے سے ڈھانپ دے۔

یونکہ برائی کو ظاہر کرنا دوسری برائی ہے تو آدمی کو چاہیے کہ اپنی زبان کے ساتھ اپنی جان، مال جو ظلماً لیا جا رہا ہے اور عزت کی حفاظت کرے اگرچہ وہ جھوٹ بول رہا ہو۔

جہاں تک دوسرے کی عزت کا تعلق ہے تو وہ یوں ہے کہ اس سے اس کے رسلان، بھائی کے راز کے بارے میں پوچھا جائے تو اسے دہتانے سے انکار کر دینا چاہیے اسے دو آدمیوں کے درمیان صلح کرانی چاہیے نیز انہی بیویوں کے درمیان صلح کرائے اور ہر ایک کو راضی رکھے اور بتائے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے اور اگر اس کی کوئی بیوی کسی ایسے وعدے کے بغیر اس کی بات نہ مانے میں پر وہ قادر نہیں تو اس کو خوش کرنے کے لیے فی الحال وعدہ کر دے یا کسی وہ شخص سے معذرت کرے اور یہ جانتے کہ جب تک میں جھوٹ بول کر اس سے زیادہ محبت نہیں بناؤں گا اس کا دل نہیں مانے گا تو اس میں کوئی حرج نہیں۔

لیکن اس میں حد یہ ہے کہ جھوٹ بولنا ممنوع ہے اور اگر ان مقامات پر سچ بولنے میں کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے تو دونوں کے درمیان مقابلہ کرے اور انصاف کے ترازو پر تولے جب معلوم ہو کہ سچ بولنے سے جو برائی واقع ہو رہی ہے وہ شرمی طور پر جھوٹ سے زیادہ سخت گناہ ہے تو جھوٹ بول سکتا ہے۔

اور اگر اس کا مقصود سچ کے مقصود سے ہلکا ہو تو سچ بولنا واجب ہوگا۔ اور بعض اوقات دونوں باتیں اس طرح مساوی ہوتی ہیں کہ ان میں تردد ہوتا ہے اس وقت سچ کی طرف میلان زیادہ بہتر ہے کیونکہ جھوٹ کی اجازت کسی ضرورت اور حاجت کے تحت دیا گئی ہے اور اگر کسی اہم حاجت کے بارے میں محض شک ہو تو اصل جھوٹ بولنا حرام ہے ایسی جگہ اصل کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔

چونکہ مقاصد کے مراتب نہایت باریک ہیں اس لیے آدمی کو حتی الامکان جھوٹ بولنے سے بچنا چاہیے ایسی طرح جب جھوٹ کی حاجت ہو تو اسے چاہیے کہ اپنی اغراض کو چھوڑ دے اور جھوٹ کے قریب نہ جائے لیکن جب اس سے

کسی دوسرے آدمی کی غرض متعلق ہو تو اس کے حق سے چشم پوشی کرنا اور اس کو نقصان پہنچانا جائز نہیں۔
لوگ عام طور پر اپنے ذاتی مفادات کی خاطر جھوٹ بولتے ہیں۔ پھر وہ مال اور مرتبے کے امانتہ ادا کرنے کے لیے
جھوٹ بولتے ہیں جن کے فوت ہونے سے کوئی خرابی لازم نہیں آتی حتیٰ کہ عورت اپنے فاضلہ کی طرف سے ایسی باتیں کہتی ہے
جن پر لکڑیا جائے اور وہ اپنی سون کو جلدانے کے لیے ایسی باتیں کرتی ہے۔ اور یہ حرام ہے حضرت اسما رضی اللہ عنہا
فرماتی ہیں میں نے سنا کہ ایک عورت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میری ایک سون ہے اور میں
اپنے فاضلہ کی طرف سے ایسی بھرت نوازشات کا ذکر کرتی ہوں جن کا کوئی وجود نہیں تھا میں صرف اسے جلدانے کی خاطر
اس طرح کرتی ہوں کیا اس وجہ سے میں گناہ گار ہوں گی!

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

الْمُتَشَبِعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلَا بَسٍ تَوْبِيحًا
زُورًا (۱)

جس کو کچھ نہ ملے اور وہ بتائے کہ مجھے فلاں چیز ملی ہے
تو وہ جھوٹ کا لباس پہننے والے کی طرح ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

مَنْ تَطِعَكُمْ بِمَا لَمْ يُعْطَ مَارًا وَقَالَ فِي
وَلَيْسَ كَذَا أَوْ أُعْطِيَ وَكَمْ يُعْطَى فَمَوْ
كَلَابَسٍ تَوْبِيحًا زُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔

جو آدمی اپنی ایسی غذا بیان کرے جو وہ نہیں کھاتا یا کہے
کہ میرے پاس کچھ ہے حالانکہ نہیں یا کہے کہ مجھے فلاں چیز
دی گئی حالانکہ اسے نہیں دی گئی تو وہ قیامت کے دن
اس شخص کی طرح ہوگا جس نے جھوٹ کا لباس پہنا ہو،

(۲)

اس میں عالم کا بلا تحقیق ترویج دنیا میں داخل ہے اس طرح جو حدیث اس کے ہاں ثابت نہیں اسے روایت کرنا بھی —
کیونکہ اس کی غرض اپنی فضیلت ظاہر کرنا ہے اس لیے وہ حیرات کن بات کہتا کہ میں نہیں جانتا، اچھا نہیں سمجھتا۔ اور یہ حرام ہے عورتوں
کی طرح بچوں کا بھی یہ حکم ہے کہ اگر بچے کے ساتھ کوئی دودھ نہ کیا جائے یا اسے ڈھایا نہ جائے تو وہ سکول نہیں جاتا اس
صورت میں جھوٹ بولنا جائز ہوگا۔

ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کے سطلے میں بھی جھوٹ نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے لیکن جائز جھوٹ
بھی لکھا جاتا ہے اس کا حساب و کتاب ہوگا اور اس کی باز پرس ہوگی کہ اس کا مقصد صحیح تھا یا نہیں پھر اسے معاف کر دیا
جائے گا۔ کیونکہ اصلاح کی خاطر یہ جائز قرار دیا گیا۔ لیکن دھوکہ بہت زیادہ ہوتا ہے کیوں کہ بعض اوقات اس کا باعث

(۱) صحیح بخاری جلد ۲ ص ۸۰، کتاب النکاح

(۲) الترمذی و الترمذی جلد ۱ ص ۱۰۰، کتاب النکاح

اور غرض ایسا کام ہوتا ہے جس کی ضرورت و حاجت نہیں ہوتی اور وہ اصلاح کے بہانے سے جھوٹ کا مرتکب ہوتا ہے اس لیے لکھا جاتا ہے۔

غرضیکہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے اسے غور کرنا پڑتا ہے کہ جس مقدمہ کے لیے جھوٹ بولا ہے کیا وہ شریعت میں سچ کی نسبت زیادہ اہم تھا یا نہیں اور یہ بہت گہرا مسئلہ ہے احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ اسے چھوڑ دیا جائے ہاں واجب ہو جائے یعنی اسے چھوڑنا جائز نہ ہوتو جائز ہوگا جیسے سچ بولنے سے خون بہائے یا کسی گناہ کے ارتکاب کی نوبت آئے۔ بعض لوگوں نے یہ خیال کیا کہ فضائل اعمال اور گنہوں کی سختی واضح کرنے کے سلسلے میں احادیث گھڑانا جائز ہے ان کا خیال یہ ہے کہ اسن کا مقصود صیح ہے حالانکہ یہ محض خطا ہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعِدًّا فَلَْيَبْوَأْ مُتَعِدًّا
جو شخص جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔

اس کا ارتکاب ضرورت کے تحت ہوتا ہے اور ضرورت نہیں ہے کیونکہ جھوٹ کے مقابلے میں سچ میں زیادہ وسعت ہے جس قدر آیات و احادیث وارد ہیں ان کی موجودگی میں مزید ضرورت نہیں ہے۔

جراؤں یہ کہتا ہے کہ یہ احادیث بار بار سننے کی وجہ سے اپنی وقعت کھو بیٹھتی ہیں جب کہ جدید بات کی زیادہ وقعت ہوتی ہے تو یہ ہوس ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنے سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے اگر اس کا دروازہ کھول دیا جائے تو ایسا اور سامنے آئیں گے جو شریعت کے نظام کو درہم برہم کر دیں گے۔ لہذا جس کی بنا پر شرعاً اس سے کوئی نیکی ملنے آئے گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا سب سے بڑا گناہ ہے جس کا کوئی مقابل نہیں ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ماورق تمام مسلمانوں کو اس سے بچائے آمین۔

بزرگوں سے منقول ہے کہ کنایتاً جھوٹ کی گنجائش ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کنایتاً جھوٹ بولنے سے

آدمی جھوٹ سے بچ جاتا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور دوسرے حضرات سے بھی یہی بات مروی ہے لیکن ان لوگوں کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی جھوٹ بولنے پر مجبور ہو جائے تو ایسا کرنا چاہیے۔ لیکن جب حاجت اور ضرورت نہ ہو تو جھوٹ بولنا سراقتا جائز ہے اور نہ ہی کنایتاً۔۔۔ البتہ کنایہ کی صورت میں گناہ کم ہوگا۔

کنایتاً جھوٹ کی مثال یہ ہے کہ حضرت مطرف، زیاد کے پاس گئے چونکہ دیر سے گئے تھے لہذا چاری کا باندہ کیا اور کہا کہ جب سے میں امیر (زیاد) سے جدا ہوا ہوں کروٹ نہیں ل مگر جو اللہ تعالیٰ نے چاہا۔

حضرت ابراہیم فرماتے ہیں جب تمہاری طرف سے کسی شخص تک کوئی بات پہنچے اور تم جھوٹ بولنا پسند نہ کرو تو یوں کہو کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے میں نے کچھ نہیں کہا لفظ استعمال کر کے اسنے والا اسے کتنی کے لیے مجھے گاجب کہنے والے کے لیے ابام کے لیے ہوگا یعنی میں نے جو کچھ کہا وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طرف سے حامل مقرر تھے جب واپس لوٹے تو ان کی زوجہ نے پوچھا عالمین اپنے گھر والوں کے لیے جو کچھ لاتے ہیں آپ ان میں سے کیا چیز لائے ہیں؟ اصدہ کہہ بھی نہیں لائے تھے انہوں نے فرمایا میرے ساتھ ایک ناکر مقرر تھا، بوی نے کہا آپ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاں امین تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آپ کے ساتھ نگران مقرر کر دیا انہوں نے یہ بات تمام عورتوں میں پھیلا دی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شکایت کی جب آپ تک یہ بات پہنچی تو آپ نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو بلا بھیجا اور فرمایا کیا میں نے آپ کے ساتھ کوئی نگران بھیجا تھا؟ فرماتے ہیں میرے پاس کوئی نذر نہ تھا میں نے اصل بات بتادی چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سکاڑھے انہیں کچھ عطیہ دیا اور فرمایا اس کے ذریعے اسے رہی کو ہر امنی کرو تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے جس نگران کا ذکر کیا اس سے آپ کی مراد اللہ تعالیٰ کی ذات تھی۔

حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ اپنی صاحبزادی سے یہ نہیں فرماتے تھے کہ میں تمہارے لیے شکر فریڈوں گا بلکہ فرماتے کیا خیال ہے اگر میں تمہیں شکر دوں۔ کیوں کہ بعض اوقات شکر حاصل نہیں ہوتی تھی۔ حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کو جب کوئی بلا نے آتا اور آپ اس سے طمانہ پاتے تو آپ اپنی لونڈی سے فرماتے اس سے کہ مسجد میں تلاش کریں، نہ کہنا کہ یہاں نہیں ہیں تاکہ جھوٹ نہ بنے۔ حضرت شبلی رحمہ اللہ کو جب گھر میں تلاش کیا جاتا اور آپ اس آدمی سے طمانہ چاہتے تو ایک دائرہ کھینچو اور لونڈی سے فرماتے اس میں انگلی رکھو کہ وہاں نہیں ہیں۔

لیکن یہ تمام صورتیں بھی حاجت کے وقت ہی ضرورت کے بغیر نہیں کیوں کہ یہ ایک جیلہ ہے اگرچہ لفظوں میں جھوٹ نہیں ہے۔ بہر حال یہ مکروہ ہے جس طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں میں اپنے دادا کے ساتھ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا جب میں نکلا تو مجھ پر ایک کپڑا تھا لوگ کہنے لگے تمہیں یہ کپڑا امیر المومنین نے پھینکا ہے اور میں کہہ رہا تھا اللہ تعالیٰ امیر المومنین کو اچھی جزا عطا فرمائے۔ میرے والد نے کہا بیٹے! جھوٹ اور جاس کے مشابہ ہے، اس سے بھی بچو، تو انہوں نے مجھے اس سے روک دیا کیونکہ یہ ایک چوٹے خیال کو پکا کر لے گا اور اس کی غرض محض شہنی مارنا ہے اور یہ باطل غرض ہے اس میں کوئی فائدہ نہیں البتہ کچھ معمولی مطلب کے لیے کنایہ جائز ہے جیسے مزاج کے ذریعے دوسرے آدمی کا دل خوش کرنا جیسے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی،

ایک دوسری عورت سے فرمایا کہ تمہارے خاوند کی آنکھ میں سفیدی ہے اور ایک دوسری خاتون سے فرمایا تم مجھے اونٹ کے بچے پر سوار کریں گے وغیرہ وغیرہ (تفصیل پہلے گزر چکی ہے)

جہاں تک مرتب جھوٹ کا تعلق ہے جیسے نعمان انصاری رضی اللہ عنہ نے ایک نابینا کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا کہ یہ نعمان ہیں، اور جیسے لوگ بیوقوفوں سے مذاق کرتے ہیں کہ فلاں عورت تم سے شادی کرتا چاہتی ہے اگر اس میں ایسا ضرر ہو جو اس کے دل کو تکلیف پہنچاتا ہو تو یہ حرام ہے لیکن معنی دل لگی ہو تو ایسے شخص کو فاسق نہیں کہا جائے گا۔ لیکن اس سے ایمان میں کچھ نہ کچھ ضرر ہو جاتی ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

لَا يَكْمُلُ يَلْمَرُهُ الْوَيْمَانُ حَتَّى يُعِيبَ
بِحَيْثُ مَا يُعِيبُ لِنَفْسِهِ وَحَتَّى يَعْتَنِبَ
الْكَذِبَ فِي مَزَاحِهِ۔

(۱)

انسان کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ اپنے (مسلمان) بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اور جب تک مزاح میں بھی جھوٹ سے نہ بچے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِأَنْكَلِمَةٍ يَبْصُرُهَا
بِهَا النَّاسُ يَهْوِي بِهَا فِي النَّارِ الْآبَعْدُونَ
الْمُتْرِبِ۔ (۲)

ایک شخص کوئی کلمہ بول کر اس کے ذریعے لوگوں کو ہنسلا چاہتا ہے لیکن وہ اس کے سبب جہنم میں نثر پاتا رہے سے بھی زیادہ فاصلے پر گرتا ہے۔

اس سے مراد وہ بات ہے جس میں کسی مسلمان کی غیبت ہو یا کسی کے دل کو اذیت پہنچائی جائے محض مسزاح مراد نہیں ہے۔

جس جھوٹ سے آدمی فاسق نہیں ہوتا اس میں سے ایک مبالغہ ہے جو لوگوں کے درمیان جاری ہوتا ہے جس طرح کہا جاتا ہے ہم نے نہیں سیکڑوں مرتبہ بلایا یا سو بار فلاں بات کہی، اس سے تعداد بتانا مقصود نہیں ہوتا بلکہ مبالغہ مراد ہوتا ہے اب اگر ایک مرتبہ بھی نہیں بلایا تو یہ کلام جھوٹ ہوگا۔ اور اگر عادت سے زیادہ بار کا ذکر کیا تو گناہ گار نہ ہوگا اور اگر سو مرتبہ نہیں بلایا بلکہ کم مرتبہ بلایا تو بھی زبان کو روکنا چاہیے کیونکہ اس میں جھوٹ کا خطرہ ہے۔

اور جس باتوں میں جھوٹ بولا جاتا ہے اس میں سستی کی جاتی ہے مثلاً کہا جاتا ہے کھانا کھاؤ تو وہ جواب دیتا ہے

(۱) کنز العمال جلد اول ص ۲۳ حدیث ۱۰۶

(۲) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۲۰۲ مرویات الوہریرہ

مجھے بھوک نہیں ہے اس سے منع کیا گیا ہے اور یہ حرام ہے بشرطیکہ اس میں کوئی صحیح غرض نہ ہو۔

حضرت مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں حضرت اسامہ بنت میس رضی اللہ عنہما نے فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی شب زفات میں، میں ان کی سیلی تھی میرے ساتھ کچھ اور عورتیں بھی تھیں جب ہم ام المومنین کو تیار کر کے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بے بس تو آپ کے پاس صرف دو دھکا ایک ہالیہ تھا آپ نے نوش فرمایا اور باقی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دے دیا وہ کچھ خزانے لگیں تو میں نے کہا سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک مت ہٹائیں آپ سے لے لیں فرماتی ہیں میں نے شراب سے شراب سے پیار لے لیا اور اس سے پیار آپ نے فرمایا اپنی سپیلیں کو رو انہوں نے کہا ہمیں طلب نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

بھوک اور جھوٹ کو جمع نہ کرو۔

لَا تَجْمَعَنَّ جُوعًا وَكُذْبًا۔

فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! اگر ہم میں سے کسی ایک کو کسی چیز کی خواہش ہو اور وہ کہے مجھے طب نہیں ہے تو کیا یہ جھوٹ شمار ہوگا! آپ نے فرمایا۔

بے شک جھوٹ، جھوٹ لکھا جاتا ہے حتیٰ کہ جھوٹا سا

إِنَّ الْكُذْبَ يَكْتَبُ كُذْبًا حَتَّى تَكْتُبَ

جھوٹا ہر قور جھوٹا جھوٹ لکھا جاتا ہے۔

الْكُذْبُ كُذْبًا۔ (۱)

تسلی لوگ اس قسم کے جھوٹ میں بھی پٹیم پوشی سے پرہیز کرتے تھے حضرت لیث بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت سید بن سائب رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں اس قدر مواد ہوتا تھا کہ وہ باہر بھی آ جاتا ان سے کہا جاتا آپ اپنی آنکھیں پونچھ ڈالیں تو وہ فرماتے طبیب کے قول کو کیا کروں کہ اس نے کہا ہے آنکھوں کو نہ چھونا تو میں کہتا ہوں میں ایسا نہیں کروں گا۔ تو پرہیزگار لوگ اس طرح حفاظت کرتے تھے اور جہاں احتیاط کو چھوڑ دے گا اس کی زبان جھوٹ بولنے میں اختیار کی حد سے نکل جائے گی اور وہ غیر شعوری طور پر جھوٹ بولے گا۔

حضرت خوات تبی فرماتے ہیں حضرت ربیع بن خثیم کی بیٹی میرے بیٹے کی عیادت کے لیے آئیں تو ان پر قہقہہ کر لو پچھنے لگیں بیٹا! کیا حال ہے! حضرت ربیع بیٹھے اور کہا تم نے اسے رو دھ پلایا ہے! انہوں نے کہا نہیں فرمایا اگر جیتتا کہتیں تو کوئی حرج نہ تھا اور یہ سچ ہوتا رہتا وہ تھلا بیٹا نہیں ہے (عیادت یہ ہے کہ جو بات معلوم نہ ہو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بہت بڑا گنہ ہے کہ انسان میں بات کو نہ جانتا ہو اس کے بارے میں کہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے بعض اوقات جھوٹا خواب بیان کیا جاتا ہے اور اس کا گنہ بہت زیادہ ہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

marfat.com

Marfat.com

سب سے بڑا جھوٹا یہ ہے کہ انسان اپنے باپ کے
 علاوہ کسی کی طرف منسوب ہو یا خواب میں ایسی چیز دیکھنے
 کا دعویٰ کرے جو نہیں دیکھی یا مجھ سے وہ بات منسوب کیے
 جو میں نے نہیں کہی۔

أَعْظَمُ الْفُرْيَةِ أَنْ يُدْعَى الرَّجُلُ الْخَلْفَ
 غَيْرَ أَبِيهِ أَوْ قُرْبَى عَيْتِيهِ فِي الْعَمَامَةِ مَا لَمْ
 يَرَوْهُ يَتَوَلَّى عَلَى مَا لَمْ يَرَهُ -

(۱)

اصحاب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

جو شخص جھوٹا خواب بیان کرے قیامت کے دن اسے
 جو کہ دو دانوں کے درمیان گرہ لگانے کو کہا جائے گا
 اور وہ کبھی بھی ایسا نہیں کر سکے گا۔

مَنْ كَذَبَ فِي نَحْوِ مَا كَلَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 أَنْ يُعْقَدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ وَلَيْسَ بِعَاقِدٍ
 بَيْنَهُمَا أَبَدًا - (۲)

پیدا رہیں آفت:

غیبت

اس میں کافی گفتگو ہے ہم پہلے غیبت کی مذمت بیان کریں گے اور اس پر شرعی شہادتوں کا ذکر کریں گے۔
 اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب (قرآن مجید) میں واضح طور پر اس کی مذمت بیان فرمائی ہے اور غیبت کرنے والے کو مردار کا
 گوشت کھانے والے کی طرح قرار دیا ہے۔

بر شاد خداوندی ہے۔

اور تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو کیا تم میں سے کوئی
 ایک چاہتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے
 تو اسے اس سے گھن آتی ہے۔

وَلَا يَنْتَبُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُّهَا أَحَدُكُمْ
 أَنْ يَأْكُلَ لَعْنًا خِيَبَهُ مِثْلًا فِكْرُهُمْ -

(۳)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، مال اور عزت حرام
 ہے۔

كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ
 وَمَالُهُ وَعِزُّهُ - (۴)

(۱) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۱۰۶ مرویات طاہر بن اسحاق

(۲) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۶ ص ۶۶ مرویات علی المرتضیٰ۔

(۳) قرآن مجید، سورہ حجرات آیت ۱۲

(۴) صحیح مسلم جلد ۲ ص ۱۱۱ کتاب البر والصلوات

اور غیبت عزت سے کھینا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے مال اور خون کے ساتھ جمع فرمایا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

لَا تَعَا سِدُ فَا وَلَا تَبَا غَضُوا وَلَا تَنَاجَشُوا
وَلَا تَدَابُرُوا وَلَا يَغْتَب بَغْتَابِكُمْ
بَعْمًا وَكُونُوا عِبَادًا لِلَّهِ إِخْوَانًا۔ (۱)

ایک دوسرے سے حد نہ کرو باہم دشمنی نہ کرو ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو اور نہ ہی ایک دوسرے کی غیبت کرو اسے اللہ کے بند و اہمالی جانائی بن جاؤ۔

حضرت جابر اور حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہما سے مروی ہے فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اپنے آپ کو غیبت سے بچاؤ بے شک غیبت زنا سے بھی بڑا جرم ہے کیونکہ ایک آدمی زنا کاری کے بعد توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے اور غیبت کر لے والے کی بخشش اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک وہ شخص معاف نہ کرے جس کی غیبت کی ہے۔

حَضْرَتُ جَابِرٍ وَأَبُو سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا كُفِرَ وَالْغَيْبَةُ فَإِنَّ الْغَيْبَةَ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا فَإِنَّ الرَّجُلَ قَدْ تَزَنَّى فِي وَتُوبَ فَيُغْفَرُ لَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ عَلَيْهِ كَرَامٌ صَاحِبُ الْغَيْبَةِ لَا يُغْفَرُ لَهُ حَتَّى يَغْفِرَ لَهُ صَاحِبُهُ۔ (۲)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

میں شب معراج ایسے قوم کے پاس سے گزرا جو اپنے چہروں کو اپنے ناخنوں سے چھیل رہے تھے میں نے کہا اب جبریل علیہ السلام یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کرتے تھے اور ان کی عزتوں کے پیچھے پڑتے تھے۔ (۳)

حضرت سلیم بن جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے کوئی اچھی بات بتائیں جس سے میں نفع حاصل کروں۔ آپ نے ارشاد فرمایا۔

لَا تَخْتَفِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ آتَتْكَ
تُصِبَتْ مِنْ دَنُوكَ فِي إِيَابِ الْمُتَّقِينَ وَأَنْ
تَلْقَى أَخَاكَ بِبِئْرٍ حَسَنٍ فَإِنَّ أَوْبِيْرَ

نیکی میں سے کسی بات کو بھی حقیر نہ جاننا اگرچہ اپنے ڈول میں سے پیاسے کے تین میں پانی ڈالو اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے پیش آؤ اور جب وہ چلا جائے تو ہرگز اس کی

(۱) صحیح مسلم جلد ۲ ص ۳۱۶ کتاب البر والصلوة

(۲) الدر المنثور جلد ۶ ص ۹۶ تحت آیت

(۳) سنن ابی داؤد جلد ۲ ص ۱۳۱ کتاب الادب

فَلَا تَعْتَابَهُ - (۱)

حضرت برادر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رہنما قرار سے خطبہ دیا حتیٰ کہ گھروں میں کنواری لڑکیوں کے بھی سنا آپ نے فرمایا۔

يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بَلِيسَانِيَةٌ وَاكْثُرُ يُؤْمِنُونَ
بِقَلْبِهِمْ وَلَا تُفَعِّلُونَ الْمُصَلِّينَ وَلَا تَشْعُرُوا
عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّهُمْ يَتَّبِعُ عَوْرَةَ أَخِيهِ تَتَّبِعُ
اللَّهُ عَوْرَتَكَ وَمَنْ تَتَّبِعِ اللَّهُ فَرَّخَهُ
فِي جُوفِ بَيْتِهِ -

ان سے ان لوگوں کے گروہ جو زبان سے ایمان لائے اور
ان کے دل ایمان نہیں لائے مسلمانوں کی غیبت نہ کرو اور
ان کی پردہ دری نہ کرو جو شخص اپنے (مسلمان) بھائی کا
پردہ اٹھائے گا اللہ تعالیٰ اس کی پردہ دری فرمائے گا اور
اللہ تعالیٰ جس کا پردہ اٹھا رہے اسے وہ گھر کے اندر بھی
رہا کرتا ہے۔

(۲)

کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ جو شخص غیبت سے توبہ کرتے ہوئے فوت ہو جائے وہ
جنت میں سب سے آخر میں داخل ہوگا اور جو انکی غیبت پر اصرار کی حالت میں فوت ہو وہ جہنم میں سب سے پہلے داخل ہوگا۔
حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک دن کا روزہ رکھنے کا
ہم دیا اور فرمایا جب تک میں اجازت نہ دوں کوئی بھی افطار نہ کرے، صحابہ کرام نے روزہ رکھا یہاں تک کہ جب شام ہوئی تو
لوگ آنا شروع ہوئے ایک کہتا یا رسول اللہ میں روزہ دار ہوں اجازت فرمائی کہ میں افطار کروں آپ اسے اجازت دیتے
دوسرا آتا پھر تیسرا اور اس کے بعد مزید لوگ آتے رہے حتیٰ کہ ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا یا رسول
اللہ! دو عورتیں روزہ دار ہیں اور وہ آپ کے پاس آئی ہوئے مجھک مسوس کرتی ہیں انہیں افطار کی اجازت دیجئے نبی اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ اندر پھیر دیا اس نے پھر عرض کیا تو آپ نے توجہ نہ فرمائی پھر عرض کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا
ہی دونوں نے روزہ نہیں رکھا اور وہ آدمی کیسے روزہ دار ہو سکتا ہے جس کا دن یوں گزرتا ہے کہ وہ لوگوں کا گوشت کھاتا
ہے عبادان دونوں سے کہو اگر انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے تو وہ تھے کریں اس نے واپس آکر بتایا تو دونوں نے
مجھے ہوئے خون کی تھے کی۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا اور آپ کو بتایا آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے
قبضہ قدرت میں میری جان ہے اگر یہ (خون) ان کے پیشوں میں باقی رہتا تو ان دونوں کو آگ جلا دیتی۔ (۳)

(۱) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۶ ص ۶۳ مرویات جابر بن سلیم

(۲) سنن ابی داؤد جلد ۲ ص ۲۱۳ کتاب الادب

(۳) الترمذیہ والترغیب والترہیب جلد ۱ ص ۱۰۰ کتاب الادب

marfat.com

Marfat.com

ایک روایت میں ہے جب آپ نے اس سے منہ پھیرا تو اس کے بعد اس نے اکر عرض کیا یا رسول اللہ! اللہ کی قسم وہ دونوں مرغی ہیں یا سر نے کے قریب ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کو میرے پاس لاؤ جب وہ آئیں تو آپ نے ایک پیالہ منگوا یا اور ان میں سے ایک سے فرمایا تھے کرو اس نے پیپ اور خون کی تھے کی حتیٰ کہ پیالہ بھر گیا اور دوسری سے فرمایا تم بھی تھے کرو اس نے بھی اسی طرح تھے کی آپ نے فرمایا ان دونوں نے اس چیز سے روزہ رکھا جو اٹھ تھالے نے ان کے لیے حدال فرمائی ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ حرام کیا ہے اس کے ذریعے روزہ توڑ دیا۔ یہ دونوں بیٹھ کر لوگوں کا گوشت کھانے لگیں رغبت کرنے لگیں (۱۷)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیں خطبہ دیتے ہوئے سؤد کا ذکر فرمایا اور اس کے بہت بڑا گناہ ہونے کو واضح فرمایا آپ نے فرمایا آدمی تک سؤد کا جو ایک روم بنتا ہے وہ اللہ کے نزدیک چھتیس بار ناکارنے سے بھی بڑا گناہ ہے اور سب سے بڑا سؤد مسلمان کی عزت پر ہاتھ ڈالنا ہے۔ (۱۷)

حضرت ہار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم ایک سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے آپ دو قبروں پر تشریف لائے ان قبروں والوں کو عذاب ہو رہا تھا آپ نے فرمایا۔

ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے اور انہیں کسی گناہ کبیرہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا ان سے ایک لوگوں کی رغبت کرتا تھا اور دوسرا اپنے پیشاب سے بچتا نہیں تھا۔

إِنَّمَا يُعَذِّبَانِ وَمَا يُعَذِّبَانِ فِي كِبِيرٍ
أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ بَغْتَابَ النَّاسِ وَأَمَّا
الْآخَرُ فَكَانَ يَدِيْتُهُ مِنْ بَوْلِهِ۔

آپ نے ایک تو شاخ یا دو شاخیں منگوائیں پھر ان کو توڑ کر ہر قبر پر ایک شاخ گاڑنے کا حکم دیا اور فرمایا۔

سنو! ان کا عذاب ہلکا ہو گا جب تک یہ دونوں ٹہنیاں تر رہیں گی یا (فرمایا) جب تک خشک نہیں ہوں گی۔

أَمَّا رَأْتَهُ سَيِّئُونَ مِنْ عَذَابِنَا مَا كَانَ
طَبِيبِينَ أَوْ مَا لَمْ يَتَّبِعْنَا۔ (۲۱)

جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر رضی اللہ عنہ کو نسا کی وجہ سے رجم کیا تو ایک شخص نے اپنے ساتھی سے کہا یہ کتے کی طرح ہلاک کیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مردار کے پاس سے گزریے اور وہ دونوں بھی آپ کے ہمراہ تھے آپ نے فرمایا اس مردار سے نوحہ، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم مردار سے نوحہیں! آپ نے فرمایا تم نے جو کچھ اپنے (مسلمان) بھائی کے بارے میں کہا ہے وہ اس سے بھی زیادہ بدبودار ہے (۲۲)

(۱) اللہ المنثور جلد ۶ ص ۹۵ تحت آیت لا یغتب بعنکم بعضنا۔

(۲) الکامل لابن ہدی جلد ۲ ص ۱۵۲۸ ترجمہ عبداللہ بن کعبان

(۳) الادب المفرد ج ۱ ص ۲۵۰

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایک دوسرے سے کشادہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کرتے اور ایک دوسرے کی غیبت نہیں کرتے تھے اہل سے وہ سب سے بہتر عمل سمجھتے تھے اور اس کے خلاف عمل کو منافقین کی عادت خیال کرتے تھے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو شخص دنیا میں اپنے بھائی کا گوشت کھاتا ہے آخرت میں اس کا گوشت اس کے قریب کی جائے گا اور اس سے کہا جائے گا اس کو مردہ حالت میں کھاؤ جس طرح تم نے اس کو زندہ ہونے کی صورت میں کھایا تھا پس وہ کھائے گا اور چیتے چلاتے ہوئے منہ بنائے گا۔ (۱)

ایک مرفوع حدیث بھی اسی طرح مروی ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ دو آدمی مسجد کے دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے وہاں سے ایک شخص گزرا جو پھڑپھڑا تھا لیکن اس نے اپنا کام پھڑپھڑایا تھا ان دونوں نے کہا اس میں ابھی کچھ اثر باقی ہے اتنے میں نماز کھڑی ہوئی تو وہ نماز میں شامل ہو گئے اور لوگوں کے ساتھ نماز پڑھی انہیں انہی گفتگو کا کھٹکا محسوس ہوا تو وہ دونوں حضرت عطاء رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان سے مسئلہ پوچھا انہوں نے ان دونوں کو حکم دیا کہ دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھیں اور اگر وہ روزہ دار ہیں تو اپنے روزے کی بھی تفسیر کریں۔

حضرت مجاہد رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے۔

قَوْلُهُ يَكُلُ مَمْرًا لَمْزِيَةً - (۲)

ہر طعن کرنے اور غیبت کرنے والے کے لیے حرامی ہے

کے بارے میں فرمایا کہ ہمزہ لوگوں پر زیادہ طعن کرنے والا کو کہتے ہیں اور لُزْوَہ وہ شخص جو لوگوں کا گوشت کھاتا ہے حضرت عطاء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں بتایا گیا ہے کہ مذاب قبر کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے ایک تہائی غیبت ہے ، ایک تہائی چغل سے اور ایک تہائی پیٹاب (سے نہ بچنے) سے ہوتا ہے۔

حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم! مومن آدمی کے دین میں غیبت اتنی جلدی سرایت کرتی ہے جتنی جلدی کھجور باری اس کے جسم کو خراب نہیں کرتی۔

بعض حضرات فرماتے ہیں ہم نے بزرگوں کو دیکھا وہ عبادت کو روزے اور نماز میں نہیں دیکھتے تھے بلکہ لوگوں کی عزتوں سے بچنے کو عبادت سمجھتے تھے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جب تم کسی دوسرے کے عیب ذکر کرنا چاہو تو اپنے عیب یاد کر دو۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تم میں سے ایک شخص اپنے بھائی کی آنکھ میں تینا دیکھ گیا ہے لیکن اپنی آنکھ

۱۰ مجمع الزوائد جلد ۶ ص ۹۲ کتاب الادب

۱۱ قرآن مجید سورۃ المؤمنۃ

کا شہتیرا سے نظر نہیں آتا۔

حضرت حسن رحمہ اللہ فرماتے تھے اسے ابن آدم! تو اس وقت تک حقیقت ایمان کو نہیں پاسکتا جب تک تو اس برائی کی وجہ سے دوسروں کو برا کہنے سے نہ جو خود تیرے اندر پائی جاتی ہے اور جب تک تو اس عیب کو دیکھ نہیں کر دیتے لہذا پہلے تو اپنے آپ کو ٹھیک کر اگر تو ایسا کرے تو اپنے آپ میں شمول ہو گا اور جو شخص ایسا ہو وہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔

حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرے ہوئے کتے سے گزرے اور آپ کے ساتھ آپ کے حواری راستے والے ساتھی بھی تھے حواریوں نے کہا یہ کتا کس قدر بدبودار ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس کے دانت کتنے سفید ہیں گویا انہوں نے ان کو کتے کی فیت سے منع فرمایا اور ان کو خبردار کیا کہ مخلوق خداوندی کی اچھی بات کا ہی ذکر کرنا چاہیے۔

حضرت علی بن حسین (امام زین العابدین) رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دوسرے کی فیت کرتے ہوئے سنا تو فرمایا میں سے بچو۔ لوگوں میں سے جو کہتے ہیں ان کا سامنی ہے۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم پر اللہ تعالیٰ کا ذکر لازم ہے بے شک اس میں شفا دہے لوگوں کے ذکر سے بچو یہ بیماری ہے ہم اللہ تعالیٰ سے اس کی عبادت کی اچھی توفیق کا سوال کرتے ہیں۔

غیبت کا مفہوم اور تعریف

غیبت یہ ہے کہ تم اپنے (مسلمان) بھائی کا ذکر ان الفاظ کے ساتھ کرو کہ اگر اس تک یہ بات پہنچے تو وہ اسے سنا پت کرے چاہے اس کے بدنی یا نسبی عیب کا ذکر کرو یا اخلاق اور عمل کے اعتبار سے کوتاہی بیان کرو اس کی دہنوی خرابی کا ذکر کرو یا آخری کا، حتیٰ کہ اس کے کپڑے، مکان اور جانور کے حوالے سے نقص بیان کرنا بھی غیبت ہے۔ بدنی میں نقص کی صورت یہ ہے کہ مثلاً چنڈھی آنکھوں والا ہے، بھیٹکا ہے گنجا ہے اس کا قد چھوٹا یا لمبا ہے اس کا رنگ سیاہ یا زرد ہے وغیرہ وغیرہ یعنی ہر وہ بات جسے وہ ناپسند کرتا ہے وہ جس طرح بھی ہو۔

نہ کے حوالے سے غیبت یہ ہے کہ مثلاً وہ بول کہے کہ اس کا بات نبلی یا ہندی ہے فاسق ہے، حبیبی ہے، موحی ہے، خاکروب ہے، اخلاق کے حوالے سے غیبت اس طرح ہے کہ وہ بد اخلاق ہے، بخیل، متکبر یا کار، سخت غصے والا، بزدل، عاجز، کمزور دل اور پرواہ ہے، افعال میں غیبت یہ ہے کہ ایسے کاموں کا ذکر کیا جائے جن کا دین سے تعلق ہے جیسے تم کہو وہ چور ہے، جھوٹا ہے، شراب خور ہے، خیانت کرنے والا یا ظالم ہے غار یا زکوٰۃ میں سستی کرنے والا ہے یا یہ کہو کہ اور سجدہ اچھی طرح کرتا ہے یا جاتوں سے نہیں بچتا یا اس کے حلقہ میں سے کسی شخص کو نہیں کرتا زکوٰۃ میں معصم پورا نہیں کرتا

marfat.com

اس کی تقسیم صحیح طریقے پر نہیں کرتا یا یہ کہ اپنے روزے کو گن ہوں، غیبت اور لوگوں کی عزتوں میں دخل اندازی سے نہیں بچتا۔ اور دنیا سے متعلق افعال میں غیبت کی صورت یہ ہے کہ وہ زیادہ باادب نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ تو نہیں آمیز سلوک کرتا ہے اپنے آپ پر کسی دوسرے کا حق نہیں جانتا یا یہ کہ وہ دوسروں پر سنا پتا حتیٰ ہی سمجھتا ہے یا یہ کہ وہ گفتگو بہت زیادہ کرتا ہے بہت کھاتا ہے بہت سوتا ہے بے وقت سوتا ہے ہر جگہ بیٹھ جاتا ہے۔

کپڑوں سے متعلق غیبت کی صورت مثلاً یہ ہے کہ اس کی آستین بہت کھلی ہے دامن لمبا ہے اور کپڑے میلے ہیں۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ دین میں غیبت نہیں ہوتی کیونکہ وہ اسی بات کی مذمت کر رہا ہے جس کی مذمت اللہ تعالیٰ نے کی ہے گنہوں کے حوالے سے اس کا ذکر کرنا اور اس طرح مذمت کرنا جائز ہے۔ کیوں کہ ایک روایت میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا ذکر کیا گیا کہ وہ بہت زیادہ غلیظ پٹھنی ہے اور زیادہ روزے رکھتی ہے لیکن اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو اذیت پہنچاتی ہے آپ نے فرمایا وہ جہنم میں جائے گی۔ (۱)

ایک دوسری عورت کا ذکر کیا گیا کہ وہ بخیل ہے آپ نے فرمایا اس کے بعد کوئی بھلائی نہیں ہے (۲)۔ بعض لوگوں کا یہ استدلال باطل ہے کہ وہ حضرات اس لئے ان باتوں کا ذکر کرتے تھے کہ سوال کے ذریعے احکام معلوم کرنے کی حاجت ہوتی تھی ان کی غرض دوسروں کی عیب جوئی نہیں تھی اور اس کی حاجت بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے علاوہ نہیں ہوتی تھی۔ اور اس کی دلیل اجماع امت ہے کہ جو شخص کسی دوسرے کے بارے میں ایسی بات نہ کرے جسے وہ پسند نہیں کرتا تو یہ شخص غیبت کرنے والا ہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی جو تعریف کی ہے اس میں داخل ہے اور ان تمام باتوں میں اگر وہ سچا بھی ہو تو بھی غیبت کرنے والا ہے وہ اپنے لب کی نافرمانی کرتا ہے۔ اچھے مسلمان بھائی کا گوشت کھاتا ہے اس کی دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث شریف ہے آپ نے فرمایا۔

هَلْ تَذَرُونَ مَا لِنُغِيبَنَّ۔
کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟

صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ تعالیٰ کی اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔

آپ نے فرمایا۔

ذِكْرُكَ أَحَقُّ بِمَا يَكْرَهُهُ۔
تم اپنے بھائی کا اس طرح ذکر کرو جسے وہ ناپسند کرتا ہے۔

عرض کیا گیا اگر وہ بات جو میں کہتا ہوں اس میں موجود ہو تو اور کیا حکم ہوگا؟

آپ نے فرمایا۔

إِنْ كَانَ فِيهِ مَا نَقُولُ فَقَدْ اخْتَبْتَهُ وَإِنْ كُنْ
يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهْتَهُ - (۱)

اگر وہ بات جو تم کہہ رہے ہو اس میں پائی جاتی ہو تو تم نے
اس کی غیبت کی اور اگر اس میں نہ ہو تو تم اس پر بہتان باندھا۔
حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کا ذکر کیا گیا تو صحابہ کرام نے
کہا وہ بہت عاثر ہے آپ نے فرمایا تم نے اپنے بھائی کی غیبت کی ہے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے وہی بات
کہی ہے جو اس میں پائی جاتی ہے آپ نے فرمایا اگر تم ایسی بات کہتے ہو اس میں نہیں ہے تو تم اس پر بہتان باندھتے۔ (۲)
ام الرضین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا
ذکر کرتے ہوئے فرمایا اس کا قد چھوڑا ہے آپ نے فرمایا تم نے اس کی غیبت کی ہے۔ (۳)

حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں دوسرے آدمی کا ذکر تین طرح ہوتا ہے غیبت، بہتان اور جھوٹ۔ اعدان
تینوں کا ذکر قرآن پاک میں ہوا ہے۔ غیبت یہ ہے کہ تم اس بات کا ذکر کرو جو اس میں پائی جاتی ہے، بہتان ایسی بات کا ذکر
ہے جو اس میں نہیں پائی جاتی، اور جھوٹ (انک) وہ بات کہنا جو تم تک پہنچی ہو (اور تم نے اس کی تحقیق نہیں کی)
حضرت ابن سیرین رحمہ اللہ نے ایک شخص کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وہ آدمی سپاہ نام ہے پھر فرمایا میں اللہ تعالیٰ سے
بخشش طلب کرتا ہوں میں سمجھا ہوں کہ میں نے اس کی غیبت کی ہے حضرت ابن سیرین رحمہ اللہ نے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ
اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اپنا ہاتھ اٹھ کے نیچے رکھا اور زبان سے لفظ بیٹھا نہیں کہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے
فرمایا تم میں سے کوئی شخص کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے میں نے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک
عورت کے بارے میں کہا کہ اس عورت کا دامن لبا ہے تو آپ نے فرمایا "پھیکو پھیکو" تو میں نے گوشت کے ٹکڑے
کی تھے کی۔ (۴)

غیبت زبان کے ساتھ خاص نہیں ہے

جان لو! زبان سے کسی کا غلط انداز میں ذکر کرنا حرام ہے کیونکہ اس میں دوسرے لوگوں کو اپنے بھائی کے نقص سے
آگاہ کرنا اور اس طرح اس کی تعریف کرنا ہے جسے وہ پسند نہیں کرنا اس سلسلے میں اشارتاً گفتگو، مزاح گفتگو کی طرح ہے

(۱) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۲۸۲ روایات ابو ہریرہ

(۲) مجمع الزوائد جلد ۱ ص ۹۲ کتاب اہدب

(۳) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۲۰۹ روایات عائشہ

(۴) الترفیہ فی التفسیر جلد ۲ ص ۶۰۶ کتاب اہدب

اور نفل، قول جیسا ہے اشدہ کرنا، آنکھ مارنا لکھنا اور حرکت کرنا وغیرہ تمام ایسے طریقے جن سے مقصود سمجھ آتا ہو غیبت میں داخل ہیں اور حرام ہیں۔ اسی سلسلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا قول ہے آپ فرماتی ہیں ہمارے پاس ایک عورت آئی جب وہ واپس جانے لگی تو میں نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ اس کا قد چھوڑنا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کی غیبت کی ہے۔ (۱)

نقل کرنا بھی اس میں داخل ہے مثلاً وہ لنگڑا کر چلتا ہے یا جس طرح وہ دوسرا شخص چلتا ہے تو یہ غیبت ہے بلکہ غیبت سے بھی زیادہ سخت ہے کیونکہ اس کے ذریعے دوسرے کی تصویر کشی زیادہ ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو ایک عورت کی نقل اندر سے ہوئے دیکھا تو فرمایا۔

مَا يَسْرُرُنِي أَنِّي حَاكَيْتُ إِنْسَانًا وَرَبِّي كَذَّابٌ
وَكَذَّابٌ - (۲)

مجھ پر بات پسند نہیں کہ میں کسی شخص کی نقل اتاروں اور
بھے فلاں فلاں چیز حاصل ہو

اسی طرح کتابت کے ذریعے بھی غیبت ہوتی ہے کیونکہ قلم و زبانوں میں سے ایک زبان ہے اور کسی آدمی کا اپنی تعریف میں کس میں شخص کا ذکر کرنا اور اس کے کلام کی برائی بیان کرنا غیبت ہے۔ البتہ اس کے ذکر کے لیے کوئی حاجت ہو تو جائز ہے اس کا بیان اُسے گا اگر یوں کہے کہ لوگ اس طرح کہتے ہیں تو یہ غیبت نہیں ہے غیبت کسی معین شخص کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کا نام ہے وہ زندہ ہو یا مردہ۔ یہ بھی غیبت ہے کہ کہے وہ بعض لوگ جن کا آج میرے پاس گزر ہوا یا جن بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا لیکن یہ اس صورت میں غیبت ہوگی جب مخاطب اس سے کسی معین شخص کے بارے میں سمجھ جائے کیوں کہ اسے یہ بات سمجھنا ہی منع ہے جس کی وجہ سے سمجھنا جا رہا ہے وہ منع نہیں ہے۔

لیکن جب کسی معین شخص کا علم نہ ہو رہا ہو تو جائز ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی آدمی میں کوئی ناپسندیدہ بات دیکھتے تو فرماتے

مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَفْعَلُونَ كَذَا - (۳)

لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ فلاں فلاں کام کرتے ہیں۔

آپ کسی کو نشانہ بنا کر نہیں فرماتے تھے اگر تم کو کہ بعض وہ لوگ جو سفر سے واپس آئیں یا جو علم کا دعویٰ کرتے ہیں اگر ان کے ساتھ کوئی ایسا قرینہ ہو جس سے کسی معین شخص کا علم ہوتا ہو تو یہ بھی غیبت ہے غیبت کی سب سے بری قسم وہ ہے جو

(۱) الدلائل المشورہ جلد ۱ ص ۹۴ تحت غیبت لا ینتہی بکم بعضنا

(۲) منہاج امام احمد بن حنبل جلد ۱ ص ۱۸۹ مرایات عائشہ

(۳) سنن ابی داؤد جلد ۲ ص ۲۰۴ کتاب اللادب

پڑھے کھے یا کار لوگ کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اپنا مقصود بھی ظاہر کریں اور غیبت سے بچے بھی رہیں حالانکہ وہ جماعت کی وجہ سے نہیں جانتے کہ وہ دو برائیوں کو جمع کرتے ہیں ایک غیبت اور دوسری ریاکاری۔

اس کی مثال اس طرح ہے کہ جب ان لوگوں کے سامنے کسی شخص کا ذکر کیا جائے تو وہ کہتے ہیں الحمد للہ! ہمیں حاکموں سے کوئی غرض اور تعلق نہیں ہے اور نہ ہی ہم دنیا کے لیے ان کے سامنے ذلیل ہوتے ہیں۔ یاد رکھتے ہیں ہم قلتِ عیاشی اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہماری حفاظت فرمائے۔ حالانکہ ان کا مقصد دوسروں کے عیب ظاہر کرنا ہوتا ہے تو وہ اسے دعا کے پیشے سے ظاہر کرتا ہے۔

اسی طرح بعض اوقات وہ اس شخص کی تعریف بھی کرتے ہیں جس کی غیبت کرنا چاہتے ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ فلاں کے احوال کتنے اچھے ہیں وہ عبادات میں کوتاہی نہیں کرتا لیکن وہ ایسی بات میں مبتلا ہے جس میں ہم سب مبتلا ہیں اور وہ صبر کی کمی ہے تو اس طرح وہ اپنا ذکر کر کے اس کے ضمن میں دوسروں کی ذمت کرتے ہیں اور اپنے آپ کو نیک لوگوں کے ساتھ تشبیہ سے راسخی مدح کرتے ہیں کہ وہ بھی اپنے نفس کی ذمت کرتے ہیں تو یہ شخص غیبت بھی کرتا ہے ریاکاری بھی اور اپنی پاکیزگی بھی بیان کرتا ہے۔ یوں وہ یہی خطائیں جمع کرتا ہے اور یہ سب کچھ جماعت کی وجہ سے کرتا ہے اپنے آپ کو نیک لوگوں میں شمار کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ غیبت سے بچنے والا ہے یہی وجہ ہے کہ شیطان جاہلوں کے ساتھ کھلتا ہے جب وہ علم کے بغیر عبادت میں مشغول ہوتے ہیں وہ ان کا چھپا کرتا ہے اور اپنے کو فریب سے شیطان ان کے اعمال کو ضائع کرتا ہے ان پر ہنستا ہے اور ان کا مذاق اڑاتا ہے۔

ان کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ وہ کسی مجلس میں ایک شخص کے عیب ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں سبحان اللہ کہتے تعجب کی بات ہے تاکہ لوگ اس کی طرف کان دھریں اور سمجھ جائیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کر کے اپنی خیانت کو ثابت کرنے کے لیے اسے آگ بنااتا ہے اور وہ جماعت اور دھوکے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پر اس کے ذکر کا احسان جتاا جاتا ہے اسی طرح وہ کہتا ہے کہ ہمارے دوست کی جو بے عزتی ہوتی ہے نہیں اس کا بہت دکھ ہوا ہے ہم دست برد عامی کہ اللہ تعالیٰ اسے راحت عطا فرمائے حالانکہ وہ اظہارِ غم اور دعا کرنے میں مجھوٹا ہوتا ہے اگر وہ اس کے لیے دعا کرنا چاہتا تو عیبیگی میں نماز کے بعد اس کے لیے دعا کرتا اور اگر اسے اس کا غم ہوتا ہے تو ناپسندیدہ بات کے اظہار پر بھی غم ہوتا۔ اسی طرح وہ کہتا ہے کہ یہ بیچارہ بہت بڑی آفت میں چھس گیا ہے اللہ تعالیٰ اس کی اور ہماری توبہ قبول فرمائے وہ ان تمام صورتوں میں بظاہر دعا کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کے دل میں پوشیدہ خیانت پر مطلع ہے اور وہ اس کے مخفی ارادے کو بھی جانتا ہے وہ اپنی جماعت کی وجہ سے نہیں جانتا کہ یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اگر ظاہر ہو تو جاہل لوگ بھی اس سے پرہیز کریں۔

غیبت شننے پر غم ہونا اور اس کی طرف کھینچنا اور اس کی غیبت سے بچنا اور غیبت سے بچنے کا اظہار کرنا ہے کہ

marfat.com

غیبت کرنے والا خوش ہوتا ہے اور زیادہ غیبت کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے گویا وہ اس طریقے سے اس سے غیبت کروانا ہے مثلاً وہ کہتا ہے قجوب ہے ہم تو اسے ایسا نہیں جانتے تھے میں تو اسے اب تک اچھا آدمی سمجھتا رہا میں تو اسے کچھ اور ہی سمجھتا رہا اللہ تعالیٰ ہمیں اس آزمائش سے بچائے یہ سب کچھ غیبت کرنے والے کی تصدیق ہے اور غیبت کی تصدیق غیبت ہوتی ہے بلکہ خاموش رہنے والا بھی غیبت میں شریک ہوتا ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

الْمُسْتَعِجُّ أَحَدُ الْمُتَغَابِئِينَ۔ (۱)

غیبت سننے والا بھی غیبت کرنے والوں میں سے ایک ہوتا ہے

حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے بارے میں مروی ہے کہ ان میں سے ایک نے دوسرے سے فرمایا کہ فلاں شخص بہت سوتا ہے پھر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سالن مانگا تاکہ روٹی کھائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تو سالن کھا چکے ہو انہوں نے عرض کیا ہمیں تو اس کا علم نہیں آپ نے فرمایا ہاں کیوں نہیں تم دونوں اپنے بھائی کا گوشت کھیا ہے۔ (۲)

تو دیکھو کس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو اس مسئلے میں جمع کیا حالانکہ ایک نے غیبت کی اور دوسرے نے اسے سنا۔

اس طرح حضرت معز کے سلسلے میں آپ نے دونوں سے فرمایا کہ یہ مردار دانتوں سے نوجو (۳) حالانکہ ان میں ایک نے کہا تھا کہ یہ اس جگہ کتنے کی طرح مارا گیا اور دوسرے نے سنا لیکن سننے والا بھی غیبت کے گناہ سے بچ نہیں ہاں زبان سے اس کو یاد کرے یا ڈرنے کی صورت میں دل سے برا سمجھے تو اسے گناہ نہیں ہوگا۔

اور اگر وہ ایسی مجلس سے اٹھ سکتا ہے یا گفتگو کا رخ بدل سکتا لیکن اس پر عمل نہیں کرتا تو اس پر بھی گناہ لازم ہو اور اگر زبان سے کہے کہ خاموش ہو جاؤ لیکن دل سے سنا چاہتا ہے تو یہ منافقت ہے اور جب تک دل سے برائہ گناہ سے باہر نہیں ہوگا اور صرف ہاتھ کے اشارے سے خاموش کرانا کافی نہ ہوگا یا یہ کہ اپنے ابروؤں اور پیشانی سے اشارہ کرے کیونکہ یہ سستی اور اس بات کو معمولی سمجھنے کی علامت ہے بلکہ اسے سختی کے ساتھ اور واضح الفاظ سے روکن چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

مَنْ أَدْلَّ عِنْدَ الْمُؤْمِنِ قَلْمٌ يَنْصُرُهُ وَهُوَ

جس شخص کے پاس کسی مومن کو دلیل کیا جا رہا ہو اور وہ

(۱) تاریخ بغداد جلد ۸ ص ۲۷۶ ترجمہ ۲۲۲

(۲) الدر المنثور جلد ۶ ص ۹۵ تحت آیت لا یغتب بعنکم بغیاً

(۳) سنن ابی داؤد جلد ۲ ص ۵۲ کتاب الجہود

طاقت کے باوجود اس کی مدد نہ کرے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کے سامنے اسے رسوا کرے گا۔

يَقْدِرُ عَلَى نَفْسِهِ اِذْ لَمْ يُلْقِ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
عَلَى رُؤْسِ الْغَلَاظِقِ - (۱)

حضرت ابو درود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

جو شخص اپنے (مسلمان) بھائی کی عدم موجودگی میں اس کی عزت کا تحفظ کرے اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر واجب ہے کہ وہ قیامت کے دن اس کی عزت کی حفاظت فرمائے۔

مَنْ رَدَّ عَنْ غَرَضٍ اَخِيهِ بِالْغَيْبِ كَمَا
كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ اَنْ يَبْدُو عَنْ عِزِّهِ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ - (۲)

آپ نے یہ فرمایا۔

جو شخص اپنے (مسلمان) بھائی کی بیٹھ بیٹھے اس کی عزت کا تحفظ کرے اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر لازم ہے کہ وہ اسے جہنم سے آزاد کر دے۔

مَنْ ذَبَّ عَنْ غَرَضٍ اَخِيهِ بِالْغَيْبِ كَمَا
عَلَى اللهِ اَنْ يُعْتِقَهُ مِنَ النَّارِ - (۳)

غیبت کے وقت مسلمان کی مدد سے متعلق یہ احادیث میں اور اس عمل کی فضیلت میں بے شمار احادیث آئی ہیں جنہیں ہم نے آدابِ صحبت اور حقوقِ مسلمین کے ضمن میں ذکر کیا ہے دوبارہ ذکر کر کے بات کو طویل دینا نہیں چاہتے۔

اسبابِ غیبت :

غیبت پر اجماع نے وائی باتیں بہت زیادہ ہیں لیکن ان سب کا مجموعہ کیا اسباب ہیں ان میں سے آٹھ عام لوگوں میں پائے جاتے ہیں اور تین اسباب اہل دین اور خاص لوگوں کے ساتھ مخصوص ہیں۔

آٹھ اسباب میں سے پہلا سبب غصہ نکالنا ہے جب کسی بات سے دوسرے آدمی پر غصہ آئے تو وہ اس کی برائیوں کا ذکر کر کے اپنے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے لہذا فطری طور پر زبان اس طرف چلی جاتی ہے اگر وہاں دین کا کوئی نہ ہوا بعض اوقات وہ غصہ نکال نہیں سکتا تو اسے اندر ہی اندر رکھتا ہے تو اس سے کینہ پیدا ہوتا ہے اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی برائی بیان کرنے کا سبب بنتا ہے تو کینہ اور غم غیبت کے بڑے بڑے اسباب ہیں۔

دوسرا سبب دوستِ اجاب کی مخالفت ہونا ہے کہ ان کی ہاں میں ہاں ملائی جائے جب وہ لوگوں کی عزتوں پر حملہ کرے ہوں کام و دہن کی تواضع کرتے ہیں تو یہ سمجھتا ہے کہ اگر اس نے ان پر اعتراض کیا یا جس سے اٹکے گی تو اس

(۱) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۳ ص ۸۷۷ روایات ابو امامہ بن سہل

(۲) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۶ ص ۲۳۹ روایات ابو درود

(۳) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۶ ص ۲۳۹ روایات ابو امامہ بن سہل

حکومت کو بہت محسوس کریں گے اور اس سے نفرت کا اظہار کریں گے لہذا وہ ان کی موافقت کرتا ہے اور اسے حسن معاشرت خیال کرتا ہے اور اس کا خیال ہوتا ہے کہ اچھی صحبت کا تقاضا ہے بعض اوقات اس کے ساتھیوں کو غصہ آتا ہے اور یہ بھی ان کی وجہ سے غصے میں آجاتا ہے تاکہ خوشی اور تکلیف دونوں صورتوں میں ان کے ساتھ شریک ہو اس طرح وہ دوسروں کے عیب بیان کرنے اور برائی کرنے میں ان کے ساتھ مشغول ہو جاتا ہے غیبت کا تیسرا سبب یہ ہے کہ وہ سمجھتا کہ دوسرے شخص مقرب اس کے پیچھے پڑے گا اور کبھی بڑے عزت دار آدمی کے سامنے اس کی برائی بیان کر کے اسے ذلیل کرے گا یا اس کے فلاح کو ہی دے گا تو یہ اس سے پہلے ہی اس کی برائی شروع کر دیتا ہے تاکہ اس کی گواہی بے اثر ہو جائے یا شروع میں اس کے بارے میں سچی بات کہتا ہے اور پھر جھوٹ بولنا شروع ہو جاتا ہے تو اس طرح ابتدا میں سچ بول کر جھوٹ کے لیے راستہ ہموار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جھوٹ بولنا میری عادت نہیں ہے میں تو فلاح شخص کے حالات سے تم لوگوں کو آگاہ کر رہا ہوں وہ اسی طرح ہے جس طرح میں کہتا تھا۔

غیبت کا چوتھا سبب یہ ہے کہ جب کوئی عیب اس کی طرف منسوب ہوتا ہے تو وہ اپنی برائیاں ظاہر کرنے کے لیے کہتا ہے کہ فلاں نے مجھے یہ کام کیا حالانکہ اسے تو وہ اپنی برائیاں بتانا چاہیے تھی دوسرے کا عمل ذکر کرنے کی ضرورت نہ تھی اور نہ اس کی طرف نسبت کرنی چاہیے تھی یا وہ یوں کہتا کہ فلاں شخص بھی اس کام میں میرے ساتھ شریک تھا تاکہ اپنی طرف سے عذر پیش کر سکتا۔

پانچواں سبب قطع اور دوسروں پر فخر کرنا ہے وہ دوسروں کے عیب بیان کر کے اپنے آپ کو بلندی کی طرف لے جانا چاہتا ہے وہ کہتا ہے فلاں شخص جاہل ہے اس کی سمجھ ناقص ہے اور کلام کمزور ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اس بات کے ضمن میں اپنی بڑائی بیان کرے اور ان کو دکھائے کہ وہ سب سے زیادہ علم رکھتا ہے یا اس کو ڈرتا ہے کہ کہیں اس دوسرے شخص کا تنظیم بھی اسی طرح نہ کی جائے جس طرح اس کی تنظیم ہوتی ہے لہذا وہ اس پر نکتہ چینی کرتا ہے غیبت کا چھٹا سبب حسد ہے وہ بعض اوقات اس آدمی سے حسد کرتا ہے جس کی لوگ تعریف کرتے ہیں اس سے محبت کرتے اور اس کی عزت کرتے ہیں تو وہ اس سے اس نعمت کا زوال چاہتا ہے اور اس کی طرف صحت نکتہ چینی کا راستہ پاتا ہے وہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے سامنے اس کی عزت نہ رہے تاکہ وہ اس کی تعریف تو صیغ اور عزت کرنے سے باز نہ آئے لیکن جب وہ سنتا ہے کہ لوگ اس دوسرے شخص کی تعریف کرتے ہیں تو یہ اپنے اوپر بوجھ محسوس کرتا ہے اس کی تعریف اور عزت کو برداشت نہیں کر سکتا یہ عین حسد ہے اور یہ غصے اور کینے کے علاوہ ہے کیونکہ غصہ اس آدمی کے فلاح جرم کو داتا ہے جس پر غصہ ہو لیکن حسد بعض اوقات محسن دوست اور مہربان دوست سے بھی کہتا ہے۔

ساتھوں میں ہرگز نہیں ملتا ہے پس دوسرے کے عیب ذکر کرنا

اور ان کی نقل آتا ہے تاکہ لوگ ہمیں باوریتہ بکرا اور خود پسندی کی وجہ سے ہوتا ہے۔
غیبت کا اٹھواں سبب تمسخر اور مذاق کرنا اور اس کو حقیر جاننا ہے یہ بات بعض اوقات سامنے ہوتی ہے اور
مذاق کرنا اور اس کو حقیر جاننا ہے یہ بات بعض اوقات سامنے ہوتی ہے اور بعض اوقات پیٹھ پیچھے۔ اس کا باعث
ہمیں بکرا اور اس شخص کو حقیر جاننا ہے جس کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے۔

ہاں تک دوسرے میں اسباب کا تعلق ہے جو خاص میں تو وہ نہایت باریک اور گہرے میں کیونکہ یہ ایسا شر ہے
جسے شیطان نیکی کے راستے سے لٹا ہے اس میں بھلائی بھی ہے لیکن شیطان اس میں شر کو ملا دیتا ہے۔

ان میں سے پہلا سبب یہ ہے کہ دین کے باعث کسی کی برائی اور خطا پہ اس کا رد کر کے خود پسندی کا اظہار کرتے
ہوئے کہتا ہے میں نے فلاں آدمی میں بہت عجیب بات دیکھی ہے، بعض اوقات وہ اس بات میں سچا رہتا ہے اور
برائی پر اس کا تعجب کرنا صحیح ہے لیکن اسے چاہئے تھا کہ وہ تعجب کرنے ہوئے کسی کا نام نہ لیتا۔ تو شیطان اظہار
تعجب میں اسی دوسرے شخص کا نام اس کی زبان پر لٹاتا ہے۔ اس طرح وہ غیبت کا مرتکب ہوتا ہے اور غیر شعوری طور پر
گناہ گار ہوتا ہے یہ بات بھی اسی سلسلے کی ایک لڑی ہے کہ کوئی شخص کہے مجھے فلاں آدمی پر تعجب ہے وہ کس طرح اپنی
لوڈی سے محبت کرتا ہے حالانکہ وہ بد صورت ہے اور وہ کیسے فلاں آدمی کے سامنے بیٹھا ہے حالانکہ وہ جاہلی ہے۔

دوسرا سبب رحمت ہے وہ یوں کہ کوئی شخص کسی بات میں مبتلا ہو تو یہ اس پر غلغلیں ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں
بے چارے کے معاملے اور آزمائش نے مجھے غلغلیں کر دیا ہے وہ اس دعویٰ میں سچا ہوتا ہے لیکن وہ اس کا نام لینے سے پرہیز
نہیں کر سکا اس لیے وہ غیبت کا مرتکب ہوا اس کا غم اور رحمت تو بہتر ہے اسی طرح تعجب کرنا بھی، لیکن شیطان اسے ایسے
شرکی طرف لے جاتا ہے جس کا اسے علم نہیں ہوتا اس پر رحم کھانا اور غم کا اظہار کرنا نام لیے بغیر بھی ہو سکتا ہے لیکن شیطان
اسے نام لینے پر اجازت دیتا ہے تاکہ وہ غلغلیں ہونے اور رحم کھانے کے ثواب سے محروم ہو جائے۔ تیسری قسم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ
کے لیے غصہ آئے کیونکہ بعض اوقات جب آدمی کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھا یا سنتا ہے تو اسے غصہ آتا ہے چنانچہ
وہ غصہ ظاہر کرتے ہوئے اس کا نام لیتا ہے حالانکہ اس پر لازم تھا کہ وہ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کے ذریعے
اس پر اپنا غصہ ظاہر کرتا۔ دوسروں پر ظاہر نہ کرتا یا اس کا نام چھپاتا اور برائی کے ساتھ اس کا ذکر نہ کرتا۔

غیبت کی یہ تین صورتیں نہایت پوشیدہ ہیں عوام تو درکنار علماء بھی ان سے آگاہ نہیں ہو سکتے ان کا خیال یہ ہے کہ
تعجب، رحمت اور غضب جب اللہ تعالیٰ کے لیے ہو تو نام ذکر کرنے کے لیے عذر کی گنجائش ہے حالانکہ یہ بات غلط ہے
بلکہ غیبت کے لئے مخصوص ضرورتوں کے تحت اجازت ہے اور ان میں بھی نام ذکر کرنے کی گنجائش نہیں ہے جیسا کہ اسی
کا ذکر آئے گا۔

حضرت عامر بن واثلہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ (ظاہری) میں ایک

شخص کسی قوم کے پاس سے گزرا اور اس نے انہیں سلام کیا انہوں نے سلام کا جواب دیا جب وہ وہاں سے گزر گیا تو ان میں سے ایک شخص نے کہا میں اللہ تعالیٰ کے لئے اس شخص سے نفرت کرتا ہوں اہل مجلس نے کہا تم نے بری بات ہی ہے اللہ کی قسم ہم اسے بھائیوں گے پھر انہوں نے اپنے ایک آدمی سے کہا اسے فلاں! جاؤ اور اس شخص کو تباروان کے غائب سے اسے پایا اور تمام بات بتادی وہ شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور جو کچھ کہا سب کچھ بتا دیا اور مطالبہ کیا کہ آپ اسے بلا کر پوچھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلا کر پوچھا تو اس نے کہا میں نے یہ بات ہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس سے کیوں نفرت کرتے ہو؟ اس نے عرض کیا میں اس کا پڑوسی ہوں اور مجھے اس کے بارے میں زیادہ خیر سے قسم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کبھی فرض نماز کے علاوہ نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا اس نے عرض کیا یا رسول اللہ! اس سے پوچھئے کیا اس نے مجھے فرض نماز میں تاخیر کرتے ہوئے دیکھا ہے یا میں نے وضو میں کوئی کوتاہی کی ہے یا رکوع و سجود میں کوئی کمی کی ہے آپ نے پوچھا تو اس نے کہا میں نے نہیں دیکھا پھر اس نے کہا اللہ تعالیٰ کی قسم میں نے رمضان المبارک کے علاوہ روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا اس مہینے کا روزہ تو ہر نیک و بد رکھتا ہے پھر اس نے کہا یا رسول اللہ! اس سے پوچھیں کیا میں نے کبھی رمضان شریف میں روزہ چھوڑا ہے یا روزے کے حق میں کوئی کمی کی ہے آپ نے اس سے پوچھا تو اس نے عرض کیا نہیں۔

پھر اس نے کہا اللہ تعالیٰ کی قسم میں نے اسے نہیں دیکھا کہ اس نے زکوٰۃ کے علاوہ کس سکین یا کسی سائل کو کچھ دیا ہو یا اللہ تعالیٰ کے راستے میں کچھ خرچ کیا ہو۔ زکوٰۃ تو ہر نیک اور بے ادا کرتا ہے اس نے کہا یا رسول اللہ! آپ اس سے پوچھیں کیا اس نے مجھے زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ یا میں نے کبھی اس میں مال ٹول سے کام لیا ہے آپ نے پوچھا تو اس نے کہا نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رغبت کرنے والے شخص سے فرمایا اٹھ جاؤ شاید تم سے پتھر ہو۔ (۱)

غیبت سے زبان کو بچانے کا علاج

جان لو کہ تمام بری عادات کا علاج علم و عمل کے معون سے کیا جاتا ہے اور ہر بیماری کا علاج اس کے سبب کی ضد سے ہوتا ہے لہذا ہمیں اس کا سبب تلاش کرنا چاہیے۔
زبان کو غیبت سے روکنے کے دو طریقے ہیں ایک اجمالی اور دوسری تفصیلی ہے۔ اجمالی یہ ہے کہ اسے معلوم ہو کہ کس شخص کی عزت نے چھپے پڑنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اور اس سلسلے میں وہ روایات ہیں جو ہم نے ذکر کی ہیں۔

اور اسے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ غیبت کی وجہ سے قیامت کے دن اس کی نیکیاں منائے ہو جائیں گی۔ کیونکہ اس کی نیکیاں اس شخص کی طرف منتقل ہو جائیں گی جس کی اس نے غیبت کی ہے۔ اور یہ اس بات کا بدلہ ہے جو اس نے اس کی عزت پر حملہ کیا ہے۔ اگر اس کی نیکیاں نہ ہوں تو دوسرے شخص کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیئے جائیں گے۔

اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بجا رہے گی اور وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مردار کا گوشت کھانے والے کی طرح ہوگا بلکہ گناہ کا پلڑا، نیکی کے پڑے سے بھاری ہو تو بندہ جہنم میں داخل ہوتا ہے اور جب اس شخص کا جس کی غیبت کی ہے، ایک گناہ اس کی طرف منتقل ہوگا تو اس کا گناہوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور یہ جہنم میں داخل ہوگا کم از کم درجہ بہرے کو اس کے اعمال کا ثواب کم ہو جائے گا اور یہ اس وقت ہوگا جب دوسرا شخص مطالبہ کرتے گا اور سوال و جواب اور جواب و کتاب عمل ہو جائے گا۔

مَا اتَّارَ فِي الْيَسْرِ بِالْكَرِّ مِنَ الْغَيْبَةِ فِي
حَسَنَاتِ الصُّبْرِ - (۱)

ایک روایت میں ہے ایک شخص نے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے کہا کہ مجھے خبر ملی ہے آپ میری غیبت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا میرے نزدیک تمہاری قدر اتنی زیادہ نہیں ہے کہ میں اس کے لیے اپنی نیکیاں تمہارے واسطے کر دوں۔

تو جب آدمی غیبت سے متعلق روایات پر یقین رکھے گا تو خوف کے مارے وہ اپنی زبان نہیں کھولے گا اسے اس بات سے جس فائدہ پہنچتا ہے کہ اپنے بارے میں غور کرے اگر اپنے آپ میں کوئی عیب پائے تو اس کے مدد کرنے میں مشغول ہو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کو یاد رکھے۔

آپ نے فرمایا۔

طَوَّبَ لِمَنْ تَغَلَّكَ عَيْبَةٌ عَنْ عِيُوبٍ
النَّاسِ - (۲)

اس آدمی کے لیے خوشخبر ہے جسے اس کے عیب لوگوں کے عیبوں سے مشغول رکھیں۔

جب اپنے اندر کوئی عیب پائے تو اس بات سے بچنا چاہیے کہ اپنی ذمت چھوڑ کر دوسروں کی ذمت کرے بلکہ اسے جاننا چاہیے کہ دوسرے آدمی کا اس عیب سے نہ بچ سکتا اس طرح ہے جس طرح وہ خود نہیں بچ سکتا۔ اور یہ اس صورت میں ہے جب عیب اس کے فعل اور اختیار سے متعلق ہو۔

اور اگر اس عیب کا تعلق اس کی خلقت سے ہے تو اس کی برائی بیان کرنا اور معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف برائی کو منسوب

(۱) الاسرار المفروضة ص ۲۰۹ حدیث ۸۰۹

(۲) کنز العمال جلد ۱۵ ص ۲۰۹ حدیث ۲۰۹

کرنا ہے کیونکہ جو آدمی کسی صنعت میں عیب نکالتا ہے وہ صالح کی خرابی بیان کرتا ہے۔

کسی شخص نے ایک دانہ سے کہا اسے برسے چہرے والے!

اس نے جواب دیا کہ چہرے کا بنانا میرے اختیار میں نہیں تھا کہ میں اسے اچھا بناؤں۔

جب اپنے اندر کوئی عیب نہ پائے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور سب سے بڑے گناہ کے ساتھ اپنے آپ کو آلودہ نہ کرے کیوں کہ لوگوں کے عیب بیان کرنا اور مردار کھانا سب سے بڑا عیب ہے بلکہ اگر وہ انسان سے کام لے تو اسے معلوم ہو جائے کہ اس کا یہ گمان کہ وہ ہر عیب سے پاک ہے اپنے آپ سے بے خبری ہے اور یہ بھی بہت بڑا عیب ہے۔

آدمی کو یہ بات بھی نفع دیتی ہے کہ اسے معلوم ہو جائے کہ غیبت کی وجہ سے دوسرے کو تکلیف پہنچتی ہے وہ اسی طرح ہے جس طرح دوسرے کی غیبت کرنے سے اسے تکلیف پہنچتی ہے جب وہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی اس کی غیبت کرے تو اسے چاہیے کہ جو کچھ اپنے لیے پسند نہیں کرتا وہ دوسرے کے لیے بھی پسند نہ کرے یہ اجمالی علاج ہیں۔

ان کی تفصیل یہ ہے کہ وہ اس سبب کو تلاش کرے جو غیبت کا باعث بنا ہے کیونکہ ہماری کے علاج کے لیے اس کے سبب کو ختم کرنا پڑتا ہے اور ہم نے اسباب کا ذکر پہلے کر دیا ہے۔

غصے کا علاج آفات غضب کے باب میں آئے گا اس کو اس طرح سوچنا چاہیے کہ اگر میں اس پر غصہ نہ نکالوں گا تو اللہ تعالیٰ غیبت کی وجہ سے مجھ پر غضبناک ہوگا کیوں کہ اس نے مجھے اس سے روکا اور میں نے اس کے منہ کٹے ہوئے کام پر جرات کی۔ اور اس کی جھڑک کو معمولی سمجھا۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

إِنَّ لِيْجَهْتُمْ بَابًا لَا يَدْخُلُ مِنْهُ إِذْمَنْ
شَفَى غِيظَهُ بِمَعْمِيَّتِهِ اللَّهُ تَعَالَى -

(۱)

بے شک جہنم کا ایک دروازہ ہے اس سے وہ لوگ داخل ہوں گے جو اپنے غصے کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ذریعے ٹھنڈا کرتے ہیں۔

اور آپ نے ارشاد فرمایا:

مَنْ أَتَى رَيْبَهُ كَلَّ لِسَانَهُ وَكَلَّمَ شَيْئًا
فِيْهِ (۲)

جو شخص اپنے رب سے ڈرتا ہے وہ اپنی زبان کو روک کے رکھتا ہے اور غصہ نہیں کھاتا۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

(۱) اسکال لابن عدی جلد ۶ ص ۲۰۷ تحت

(۲) کنز العمال جلد ۳ ص ۹۳ حدیث ۶۲۰

مَنْ كَتَمَ غَيْبًا وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَىٰ أَنْ يُبَيِّنَهُ
 دَعَاؤُ اللَّهِ تَعَالَىٰ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ رُؤُسِ
 الْخَلَائِقِ حَتَّىٰ يَخْبِرَهُ فِي آفَاءِ الْعَوْرَةِ شَاكِرًا ۝۱۱

جو شخص غیب پر عمل کرنے کی طاقت کے باوجود اسے چھپی جاتا
 ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے سب لوگوں کے سامنے
 بلا کر اختیار دے گا کہ میں خود کو چاہے پسند کرے۔

انبیاء کرام پر نازل کردہ جن کتب میں اس طرح آتا ہے اسے ابن آدم تم غیب کی حالت میں مجھے یاد رکھو میں حالت غیب
 میں نہیں یاد رکھوں گا اور جن لوگوں کو تباہ کروں گا ان کے ساتھ تمہیں تباہ نہیں کروں گا۔
 دوست احباب کی موافقت کے باعث غیبت کی ہر بات سوچنی چاہیے کہ جب تم مخلوق کی رضا جوئی کے لیے
 اللہ تعالیٰ کو ناراض کرو گے تو وہ تم پر غضب ناک ہو گا تو کس طرح اس بات پر رضی ہو گا کہ تو دوسروں کی عزت کرے اور اپنے
 مالک کے حکم کو معمول سمجھے اور ان کی رضا جوئی کے لیے اللہ تعالیٰ کے رضا کو چھوڑ دے ان اگر تمہارا غصہ اللہ تعالیٰ کی خاطر
 ہو تو الگ بات ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جس پر تمہیں غصہ آئے اس کا بلائی کے ساتھ ذکر کرو بلکہ تمہیں چاہیے کہ
 جب تمہارے دوست اس کی بلائی بیان کریں تو تم اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ان پر غصہ کھاؤ کیونکہ انہوں نے بہت برے
 گناہ میں غیبت کے ذریعے تمہارے رب کی نافرمانی کی ہے دوسروں کی طرف خیانت کی نسبت کر کے اپنے آپ کو پاک قرار دینا
 جب کہ دوسرے کا ذکر کرنے کی حاجت بھی نہ ہو تو اس کا علاج یہ ہے کہ تم اس بات کو جان لو کہ خالق کی ناراضگی مولیٰ بنا مخلوق
 کی ناراضگی سے زیادہ سخت ہے اور غیبت کے ذریعے تم یقینی طور پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی حاصل کرتے ہو حالانکہ تم اس
 بات کو نہیں جانتے کہ لوگوں کی ناراضگی سے بچ جاؤ گے یا نہ ہو گا یہ ایک وہی بات ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی یقینی
 ہے تو تم دنیا میں وہی بات سے بچنا چاہتے ہو اور آخرت کی ہلاکت قبول کرتے ہو، اور یوں حقیقتاً اپنی نیکیوں کو نقصان
 پہنچاتے ہو۔ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مذمت نقد حاصل کرنے ہو اور مخلوق کی مذمت کو مؤخر کرنے کا انتظار اُدھار پر
 اٹھا رکھتے ہو اور یہاں تہائی درجہ کی جاہت اور ذلت ہے۔

اور یہ غلطی پیش کرنا کہ اگر میں حرام کھاتا ہوں تو کیا ہوا فلاں بھی تو کھاتا ہے اہل گریب بادشاہ کا مال قبول کرتا ہوں تو فلاں شخص
 بھی قبول کرتا ہے یہ غلط جہات ہے کیونکہ تم اس شخص کی اقتدا کر کے غلطی کرتے ہو جس کی اقتدا جائز نہیں۔
 کہوں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے اس کی اقتدا نہیں کی جاتی وہ کوئی بھی شخص ہو۔ اگر دوسرا
 آدمی آگ میں جائے اور تم اس سے بچ سکتے ہو تو اس کی موافقت نہ کرو اور اگر تم اس کی موافقت کرو گے تو بیوقوف
 ٹھہراؤ گے۔

تو اپنا غلطی پیش کرتے ہوئے جب تم دوسرے آدمی کا نام لیتے ہو تو اس میں دو گناہ ہیں ایک غیبت ہے اور دوسرا

گاہ کا اضافہ، اور یوں تم دو گنا ہوں کو جمع کر کے اپنی جہالت اور کم عقلی پر ہر گاتے ہو اس وقت تم اس بکری کی طرح ہو جو
بکری کو پہاڑ کی چوٹی سے گرتے ہوئے دیکھتی ہے تو اپنے آپ کو بھی گرا دیتی ہے اب اگر وہ بول سکے اور یوں عند
ہن کرے کہ بکرا مجھ سے زیادہ سمجھ دار تھا اس نے اپنے آپ کو گرایا تو میں نے بھی گرا دیا تو تم اس کی جہالت پر ہنسو گے اور
پہری حالت بھی اس کی حالت جیسی ہے لیکن اس کے باوجود تم اپنے آپ پر نہ ہنستے ہو اور نہ ہی تعجب کرتے ہو۔

جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ تم اپنی پاکیزگی بیان کرنے اور زیادہ فضیلت کا اظہار کرنے کی خاطر دوسرے
غیبت کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جو تمہارا مرتبہ تھا وہ چلا گیا اور لوگوں کا اعتقاد بھی متزلزل ہو گیا ہو سکتا ہے
ہمارے بارے میں ان کا عقیدہ ناقص ہو جائے جب ان کو معلوم ہو جائے کہ یہ شخص لوگوں کی برائی بیان کرتا ہے تو یقیناً
ہر پر تم نے مخلوق کے ہاں اپنی قدر کے بدلے اس قدر و منزلت کا سودا کر دیا جو تمہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں حاصل تھی۔
اور اگر لوگوں کے ہاں تمہاری کچھ قدر و قیمت ہو بھی تو وہ تمہارے کچھ کام نہیں آئے گی۔

جہاں تک حسد کی وجہ سے غیبت کرنے کا تعلق ہے تو یہ دو مذاہبوں کو جمع کرتا ہے کیونکہ جب تم دنیوی نعمت پر حسد
دو گے تو دنیا میں حسد کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہو گے اب تم نے اس پر ہی صبر نہ کیا بلکہ اس کے ساتھ آخرت کا
سب بھی ہلایا دنیا میں تو تم نے نقصان اٹھایا ہی تھا آخرت کے نقصان کو گلے لگایا۔

یوں کہ تم دوسراؤں کو جمع کر رہے ہو تم دوسرے آدمی کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے لیکن اپنے آپ کو نقصان پہنچایا اور اپنی
جہالت کا تحفہ اسے پیش کر دیا اس صورت میں تم اس کے دوست اور اپنے دشمن ہو۔ کیوں کہ تمہارا غیبت کرنا اسے نقصان نہیں
پہنچاتا بلکہ تمہیں نقصان اور اسے فائدہ پہنچاتا ہے کیونکہ تمہاری نیکیاں اس کی طرف منتقل ہوئی ہیں اور اس کے گناہ تمہارے
سے میں جاتے ہیں اور تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا تم نے حسد کی خباثت کے ساتھ حماقت کی جہالت کو جمع کر دیا بلکہ بعض اوقات
ہر احمق کرنا اور اس کی برائی بیان کرنا اس شخص کی فضیلت عام ہونے کا باعث بن جاتا ہے جیسے کہ گیسے شرع

وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ نَشْرَ فَضِيلَتِهِ

طَوَيْتَ أَتَّاحَ لَهَا لِسَانَ حُسُودٍ

جب اللہ تعالیٰ کسی ایسی فضیلت کو پھیلانا چاہتا ہے تو پوشیدہ

ہو گئی تھی تو اس کے لیے عاصدین کی زبان کو چلا دیتا ہے

جہاں تک مذاق اڑانے کا تعلق ہے تو اس سے تمہارا مقصد دوسرے آدمی کو لوگوں کے سامنے رسوا کرنا ہوتا ہے
لیکن تم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ فرشتوں اور انبیاء کرام علیہم السلام کے سامنے ذلیل و رسوا کرتے ہو۔ اگر تم سوچتے کہ قیامت
کدن نہیں کس قدر حسرت ہوگی تمہارا جرم، شرمندگی اور ذلت کس قدر ہوگی کہ اس دن تم اس شخص کے گناہوں کو اٹھائے
چوٹے جہنم کی طرف چدے جاؤ گے تو تم اپنے مخالف کو ذلیل رسوا کرنے سے باز آ جاؤ گے اور اگر تمہیں اپنی حالت کا
حکم ہو جائے تو تمہیں اپنے اوپر ہنسنا زیادہ مناسب معلوم ہو گا تم نے خود سے لوگوں کے سامنے تمہارا ہاتھ پکڑ کر سے
ہٹے گا اور اس کے گناہ تمہیں اٹھائے ہوئے ہوں گے جس طرح گدے کو ان کا ہاتھ پکڑ کر اس وقت وہ شخص تمہارا مذاق

اڑنے ہوئے اور خوش ہوتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے تم پر قابو دیا اور تمہارے انتقام پر قادر کیا، تمہیں جہنم کی طرف لے جائے گا۔

کسی شخص کے گناہ کی وجہ سے اس پر رحم کھانا اچھی بات ہے لیکن ابلیس نے تمہیں حسد میں مبتلا کر کے گمراہ کیا اور تم سے وہ باتیں کروائیں کہ تمہاری نیکیاں اس کی طرف منتقل ہو گئیں اور یہ اس رحمت سے زیادہ ہے جو تم اس پر کر سکتے ہو۔ اس طرح اب وہ شخص قابلِ رحم نہیں رہا بلکہ اب تم قابلِ رحم ہی بن گئے ہو کیوں کہ تمہارا اجر ضائع ہو گیا اور نیکیاں کم ہو گئیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے لیے کسی پرغصہ آنا بھی غیبت کا موجب نہیں بنتا بلکہ شیطان غیبت کو تمہارا موجب بناتا ہے تاکہ تمہارے اس غصے کا ثواب چلا جائے اور غیبت کی وجہ سے تم اللہ تعالیٰ کا ناراضگی کا شکار بن جاؤ۔

اذا گر تعجب کی وجہ سے تم غیبت کرتے ہو تو اپنے آپ پر تعجب کرو کہ کس طرح تم نے دوسرے کے دین یا دنیا کی وجہ سے اپنے آپ کو اور اپنے دین کو ہلاک کیا پھر مزید یہ کہ تم دنیا کے عذاب سے بھی محفوظ نہیں ہو کیوں کہ ہر گناہ سے اللہ تعالیٰ تمہارا پردہ کھول دے جس طرح تم نے تعجب کے طور پر اپنے بھائی کی پردہ دری کی ہے۔
تو ان تمام صورتوں کا علاج معرفت ہے اور اس بات کا یقین رکھنا ہے کہ یہ سب ایمان کے باب میں ہیں پر میں
کا ایمان مضبوط ہو گا اس کی زبان لا محالہ غیبت سے رُک رہے گی۔

دل سے غیبت بھی حرام ہے :

جان لو! بدگمانی اسی طرح حرام ہے جس طرح زبان سے برائی کرنا حرام ہے جس طرح تم پر یہ بات حرام ہے کہ تم اپنی زبان سے دوسروں کی برائیاں بیان کرو تمہیں اس بات کا حق بھی نہیں پہنچتا کہ تم دل میں کوئی بات کرو اور اپنے بھائی کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہو جاؤ اور اس سے میری مراد دل کا کینہ ہے اور دل سے اسے برا سمجھنا ہے جہاں تک غیبت کا تعلق ہے تو وہ معاف ہیں بلکہ شک بھی معاف ہے لیکن بدگمانی سے منع کیا گیا ہے۔ اھ گمان وہ ہوتا ہے جس کی طرف دل جھکاؤ ہو۔

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا :-

اے ایمان والو! اکثر گمانوں سے بچو کیونکہ بعض گمان

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنْ

گناہ ہیں۔

النَّظَنِ إِنَّ بَعْضَ النَّظَنِ إِثْمٌ - (۱)

اس کے حرام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ دل کے بھیدوں کو صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور جب تک کسی شخص کی برائی تم اس طرح ظاہر نہ دیکھو کہ اس میں تاویل کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے اس وقت تک اس کے بارے میں برائی کا عقیدہ نہ رکھو۔

marfat.com

(۱) قرآن مجید، سورۃ بقرہ، آیت ۱۲

Marfat.com

اس وقت تمہارے لیے اس معلوم بات اور جس کا مشاہدہ ہوا، کے اعتقاد کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے لیکن جس بات کو تم نے آنکھوں سے نہیں دیکھا اور نہ ہی کانوں سے سنا پھر وہ بات تمہارے دل میں آگئی تو یہ شیطان نے ڈالی ہے لہذا کہ جھٹلانا چاہیے کیونکہ یہ سب سے بڑا فسق ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ
لرأسه تو اس کی تصدیق کرو کہیں تم جہالت میں کسی قوم
کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ (۱۱)

لہذا ابلیس کی تصدیق جائز نہیں اور اگر وہاں کوئی ایسی بات بھی ہو جو فساد پر دلالت کرتی ہو اور اس کے خلاف احتمال رکھتی ہو تو اب اس کی تصدیق کرنا جائز نہیں ہے کیوں کہ ہو سکتا ہے فاسق اپنی خبر میں سچا ہو لیکن اس کی تصدیق کرنا جائز نہیں۔

اگر کسی شخص کے منہ سے شراب کی بواہی ہو تو اس کو حد لگانا جائز نہیں کیونکہ کہا جاسکتا ہے کہ ممکن ہے اس نے شراب کے ساتھ کلی کی ہو اور پی نہ ہو یا اس کو زبردستی پلائی گئی ہو تو ان تمام باتوں میں احتمال پر مبنی دلائل سے لہذا دل کے ساتھ ان کی تصدیق جائز نہیں ہے اور نہ ہی مسلمان کے بارے میں بدگمانی کی جائے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مِنَ الْمُسْلِمِ دَمَهُ وَمَالَهُ
فَأَنْ يُظَنَّ بِهِ ظَنًّا السُّوءِ (۱۲)

بے شک اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے خون، مال اور اس کے بارے میں بدگمانی کو حرام قرار دیا ہے۔

لہذا بدگمانی جائز نہیں مگر ایسے طریقے پر جس کے ذریعے مال حاصل کرنا جائز ہوتا ہے اور وہ مشاہدہ ہے یا عادل گوہوں کی گواہی۔ اگر یہ بات نہ ہو بلکہ محض بدگمانی کے دوسرے پیمانوں تو تمہیں چاہیے کہ ان کو اپنے آپ سے دور کر دو اور اس بات پر مضبوطی سے قائم رہو کہ اس شخص کا مال تم سے پوشیدہ ہے اور تم نے اس سے جو کچھ دیکھا ہے اس میں خیر و شر دونوں کا احتمال ہے۔

اگر تم کو کہ بدگمانی کے بارے میں کیسے معلوم ہو گا علانہ شکوک انگریزیاں جیسے ہیں اور نفس میں باتیں پیدا ہوتی ہیں! تو ہم کہتے ہیں ٹوٹے نطن کی ولادت یہ ہے کہ اس کے بارے میں تمہاری قلبی حالت بدل جائے اور تمہیں اس سے کچھ خفرت ہو جائے اب تم اس کو ایک بوجھ سمجھو اس کی رعایت اور اکرام اور اس کے بارے میں غم وغیرہ سب میں سستی پیدا

۱۱ قرآن بید سورہ حجرات آیت ۱۱

۱۲ سنن ابی ماجہ ص ۲۹۰، ابواب النتن

ہو جائے تو گمان پیدا ہونے کی یہ علامات ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

نَدَاتٌ فِي السُّمَنِ وَكَذِّمِيثُفَنَ مَغْرَجٌ
مومن میں تین باتیں ایسی ہیں کہ ان سے نکلنے کا راستہ
موجود ہے بدگمانی سے نکلنے کا راستہ یہ ہے کہ اسے پکارتے

ہونے سے۔ (۱)

یعنی اپنے دل میں اسے جگہ نہ دے نہ کسی عمل کے ذریعے اس کا اظہار کرے اور نہ اعضا کو اس کے ساتھ پکا کر
دل میں پکا ہونا یہ ہے کہ اس سے نفرت پیدا ہو جائے اعضا میں اس کے جھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے وجود
کے مطابق عمل کی جائے شیطان بعض اوقات معمولی چیز سے لوگوں کی برائیاں دلوں میں پکڑ دیتا ہے اور اسے یہ باور
کراتا ہے کہ یہ تمہاری سمجھ داری اور عزت نہیں ہے اور مومن اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے عاہدہ حقیقت میں وہ
شیطان کے دھوکے اور اس کے اندھیرے کے ساتھ دیکھتا ہے۔

لیکن جب تمہیں کوئی عادل خبر دے اور تمہارا گمان اس کی تصدیق کی طرف مائل ہو جائے تو تم معذور قرار پاؤ
گے کیونکہ اگر تم اسے جھٹلاتے ہو تو اس عدل پر ظلم کرنے والے قرار پاؤ گے کیونکہ تم نے اسے جھوٹ گمان کیا اور
بہ بدگمانی سے لہذا ایک کے بارے میں اچھا گمان اور دوسرے کے بارے میں بدگمانی ہوگی البتہ تمہیں غور و فکر کرنے
چاہیے کہ کیا ان دونوں کے درمیان کوئی عداوت حسد اور عداوت تو نہیں ہے کہ قیمت وغیرہ کا دخل ہو شریعت نے تم
کی وجہ سے ایک عادل باپ کی گواہی اولاد کے حق میں قبول نہیں کی اسی طرح دشمن کی گواہی بھی رد کر دی ایسی صورت میں تم
توقف کرنا چاہیے اگرچہ وہ عادل ہونے سے سچا ہو اور نہ جھوٹا۔ (۲)

البتہ دل میں کہو کہ اس کا جو حال مجھے بتایا گیا ہے میرے نزدیک وہ اللہ تعالیٰ کے پردے میں ہے مجھے معلوم
بلکہ وہ پیسے کی طرح ہے ابھی تک میرے سامنے شکست نہیں ہوا۔

بعض اوقات ایک شخص ظاہری طور پر عادل ہوتا ہے اس کے اور مذکورہ شخص کے درمیان حسد بھی نہیں ہوتا
اس کی عادت ہے کہ وہ لوگوں کے پیچھے پٹا رہتا ہے اور ان کی برائیاں بیان کرتا ہے تو اسے عادل خیال کیا جاتا ہے لیکن
یہ عادل نہیں ہوتا کیونکہ غیبت کرنے والا فاسق ہوتا ہے اور اگر یہ اس کی عادت ہو تو اس کی گواہی رد کر دی جاتی ہے
لیکن عام عادت کی وجہ سے لوگ غیبت کے معاملے میں سنتی کرتے ہیں اور لوگوں کی برائی بیان کرنے میں کوئی پروا
نہیں کرتے۔

اور جب تمہارے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں برا خیال پیدا ہو تو اس کی رعایت میں اضافہ کرنا اور اس کے لیے دعا خیر کرنی چاہیے اس سے شیطان کو غصہ آتا ہے اور وہ تم سے دور ہو جائے گا، اور وہ اس ڈر سے کہہیں تم دعا اور اس شخص کی رعایت میں مشغول نہ ہو جاؤ شیطان تمہارے دل میں برا خیال نہیں ڈالے گا۔

اور جب تمہیں کسی مسلمان کی غلطی بدیل سے معلوم ہو تو پوچھنا کہ اس کو نصیحت کرو اور شیطان تمہیں دھوکہ دے کہ اس کی غیبت میں مبتلا نہ کرے اور اسے نصیحت کرتے ہوئے بھی اس کی کوتاہی پر خوشی کا اظہار نہ کرو تا کہ وہ تمہیں تعظیم کی نگاہ سے دیکھے اور تم اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھو اور وعظ شروع کرتے وقت اپنی بلندی ظاہر کرو لیکن تمہارا مقصد اس گناہ سے چھڑانا ہو اور تم اس طرح انگلیں ہو جس طرح اچھدی نقمان پر غم کھاتے ہو۔

اور چاہیے کہ تمہیں اس کا نصیحت کے بغیر گناہ چھوڑنا نصیحت کے ساتھ چھوڑنے سے زیادہ پسند ہو۔ جب تم یہ بات اختیار کرو گے تو وعظ کا ثواب اور اس کے گناہ پر انگلیں ہونے کا ثواب حاصل کرو گے اس کے علاوہ اس کے دین پر دو کا ثواب بھی پاؤ گے بدگمانی کا نتیجہ تجسّس ہوتا ہے کیونکہ دل معنی گمان پر صبر نہیں کرتا بلکہ تحقیق طلب کرتا ہے اور تجسّس میں مشغول ہوتا ہے اور یہ بھی منہ ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

وَلَا تَجَسَّسُوا۔ (۱) اور دوسروں کے معاملات کی (ٹوہ نہ لگاؤ۔

توفیق بدگمانی اور جاسوسی ایک ہی آیت میں منہ کی گئی ہے تجسّس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کے پردے کے نیچے نہ چھوڑا جائے اور پردہ ہٹانے اور مطلع ہونے کی کوشش کی جائے حتیٰ کہ وہ اس بات پر مطلع ہو جائے کہ جو چھپی رہتی تو اس کا دل اور ایمان زیادہ محفوظ رہتا ہے امر بالمعروف کے بیان میں تجسّس اور اس کی حقیقت بیان کی ہے۔

غیبت کی اجازت کب؟

جان لو! اگر دوسروں کی برائی بیان کرنے میں شرعی طور پر کوئی صیغہ غرض ہو کہ اس کے بغیر اس تک نہ پہنچ سکیں تو اس صورت میں غیبت کا گناہ نہیں ہوگا۔ اور یہ چھ باتیں ہیں۔

۱۔ مظلوم کی داد رسی۔ جو شخص قاضی کے سامنے کسی کے ظلم، خیانت اور رشوت لینے کا ذکر کرتا ہے تو اگر وہ خود مظلوم نہ ہو تو وہ غیبت کرنے والا گناہ گار ہوگا لیکن جس شخص پر قاضی کی طرف سے ظلم ہوا ہو وہ بادشاہ کے ہاں انصاف طلب کر سکتا ہے اور اسے ظلم کی طرف منسوب بھی کر سکتا ہے کیونکہ اس کے بغیر وہ اپنا حق حاصل نہیں کر سکتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

نے ارشاد فرمایا۔

بِنِصَابِ الْحَقِّ مَقَالَ - (۱)

اور آپ نے ارشاد فرمایا۔

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ - (۲)

اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

لِيُتَّوَّجِدَ يَعِدُ عُقُوبَتَهُ وَعِزَّةً - (۳)

(۳)

بے شک حق دار کو بات کرنے کا حق ہے۔

مال دار کا مال مٹول کرنا ظلم ہے۔

مالدار آدمی کا تاخیر کرنا، اس کی سزا اور عزت کو صلاں کر

دیتا ہے۔

۲۔ برائی کو بدلنے اور گنہگار کو اصلاح کی طرف لوٹانے کے لیے در طلب کرنا۔ جیسا کہ ایک روایت میں ہے۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے اور کہا گیا ہے کہ حضرت عمرؓ

کے پاس سے گزرے تو انہوں نے سلام کا جواب نہ دیا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس چلے گئے اعلان سے

یہ بات عرض کی حضرت ابو بکر صدیق تشریف لے گئے اعلان کی اصلاح کر دیا۔

تو یہ ان لوگوں کے نزدیک نیت نہیں تھی اس طرح جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو یہ خبر پہنچی کہ ابو جندل نے

حک شام میں شراب پی ہے تو انہوں نے ان کو لکھا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حَسْبُ

تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ

عَاقِبِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ

(۴)

الْعِقَابِ -

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان و مہربانے

والا ہے، یہ کتاب قاب جاننے والے کی طرف سے آئی

گئی ہے وہ گناہ کو بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے

اور اس وقت صواب والا ہے۔

چنانچہ انہوں نے توبہ کر لی تو جو بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تک پہنچی انہوں نے اسے نیت قرار نہیں دیا

کیونکہ خبر پہنچانے والے کا مقصد اس کی برائی کو ظاہر کرنا تھا تاکہ آپ اسے نیت کریں کیونکہ میں قدامت کی نیت کا

ہو سکتی تھی کسی دوسرے کی نیت کا حکم نہ ہوتا تھا اس نیت کا جواز نیک نیتی کی وجہ سے ہے اور اگر یہ مقصد نہ ہوتا

(۱) صحیح بخاری جلد اول ص ۳۰۹، کتاب الوکالت

(۲) صحیح مسلم جلد ۲ ص ۸، کتاب المساقات

(۳) سنن ابی داؤد جلد ۲ ص ۵۵، کتاب القضاء

(۴) قرآن مجید سورہ غزوات آیت ۱۰

غیبت حرام ہے

۲۔ فتویٰ حاصل کرنا۔ جس طرح کوئی شخص کسی متقی سے کہتا ہے کہ مجھ پر میرے باپ یا بیوی یا بھائی نے ظلم کیا ہے تو میں اس سے کس طرح بچ سکتا ہوں لیکن یہاں بہتر بات یہ ہے کہ کن تیا کے شٹا یہ کہ آپ اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہیں میں جس پر اس کا باپ یا بھائی یا بیوی ظلم کرتی ہو لیکن تعین کر دے تب بھی جائز ہے حضرت ہند بن عتبہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت لگائی کہ ابوسفیان بنجیل ہیں مجھے اتنا خرچ نہیں دیتے جو مجھے اور میری اولاد کو کافی ہو تو کیا میں اس کی لاعلمی میں کچھ لے سکتی ہوں آپ نے فرمایا مناسب طریقے سے اس قدر لے سکتی ہو جو تمہیں اور تمہاری اولاد کو کافی ہو رہا تو انہوں نے ان کا بغل اور ظلم ذکر کیا لیکن ان کا مقصد سئلہ پوچھنا تھا اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تھپڑ کا نہیں۔

۳۔ مسلمان کو برائی سے ڈرانا مقصود ہے جب تم کسی فقیہ کو دیکھو کہ وہ کسی بدعتی یا فاسق کے پاس جاتا ہے اور تمہیں ڈر ہو کہ اس کی بدعت اور فسق اس میں سرایت کر جائے گا تو تمہیں چاہیے کہ اس کی بدعت اور فسق اس پر ظاہر کر دو جب مقصد اس بدعت اور فسق کے سرایت کرنے کا خوف ہو کوئی دوسرا مقصد نہ ہو۔ کیونکہ یہ دھوکے کی جاگ ہے بعض اوقات اس بات کا باعث حد ہوتا ہے اور شیطان اسے مخلوق پر شفقت کے رُوب میں پیش کرتا ہے اسی طرح جب کوئی شخص غلام خریدے اور تمہیں معلوم ہو کہ وہ غلام چوری کرتا ہے یا فاسق ہے یا اس میں کوئی دوسرا عیب ہے تو تم اس کے عیب بتا سکتے ہو کیونکہ تمہاری خاموشی سے خریدار کو نقصان ہو گا اور بتانے میں غلام کا نقصان ہے اور خریدار کی رعایت زیادہ ضروری ہے۔ اسی طرح جب تزکیہ کرنے والے سے گواہ کے بارے میں پوچھا جائے تو اگر اس میں کوئی خرابی ہے تو وہ بتا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر شادی کے سلسلے میں کسی سے مشورہ یا جائے یا کسی کے پاس امانت رکھنے کے بارے میں رائے طلب کی جائے تو اسے چاہیے کہ مشورہ مانگنے والے کی غیر خواہی کے طور پر جو کچھ معلوم ہے بتا دے دوسرے کی بسائی مقصود نہ ہو۔

اگر اسے معلوم ہو کہ صرف منہ مٹا دینے سے وہ اس کے ساتھ نکاح کرنے سے باز رہے گا تو بتانا واجب ہے اور اتنی بات ہی کافی ہے اور اگر اسے معلوم ہو کہ جب تک اس کا عیب نہ بتایا جائے یہ باز نہیں آئے گا تو واضح الفاظ میں بتا دے کیوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

کیا تم فاجر کا ذکر کرنے سے رکتے ہیں اس کا پردہ فاش کرو تاکہ لوگ اسے جان لیں اس میں جو خرابی ہے اس کا

الْتَرَعُونَ عَنْ ذِكْرِ الْفَاجِرِ أَهْتِكُوا حَتَّى
تَعْرِفَهُ النَّاسُ اذْكَرُّوْهُ بِمَا فِيْهِ حَتَّى

يَعَذَّرُهُ النَّاسُ - (۱)

ذکر کرتا کہ لوگ اس سے بچیں۔
اکابر بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ تین آدمیوں کی قیمت نہیں ہوتی ایک ظالم بادشاہ دوسرا بدعتی اور تیسرا ظاہری طور پر
فسق کرنے والا۔

۵۔ کوئی شخص اپنے کسی مہیب کے ساتھ سروں پر جیسے ٹنگڑا، اور اندھا وغیرہ تو اس صورت میں جو کچھ کہا جائے
کہہ نہیں سگاتا، ابو الزناد نے اعرج سے روایت کیا، اعرج ٹنگڑے کو کہتے ہیں، مسلمان نے اعرج سے روایت کیا، اعرج
اندھے کو کہتے ہیں، اور یہ راویوں کے لقب ہیں، اس طرح کے دوسرے الفاظ بھی ہیں، ملا نے ضرورت پھانی کے
تحت اس طرح کہا نیز اس کی یہ حیثیت بن گئی ہے کہ اگر اس کا ذکر کیا جائے تو اس شخص کو ناپسند نہیں ہوتا کیونکہ اب
یہ مشہور ہو گیا۔

لیکن جب اس لفظ کو چھوڑ کر کسی دوسرے لفظ سے ذکر کرنا ممکن ہو تو اس کے ساتھ ذکر کرنا زیادہ مناسب ہے

اسی لیے اندھے کو بصر کہا جاتا ہے تاکہ نقصان کا ذکر نہ آئے۔

۶۔ شخص کھلم کھلا فسق کا ترکب ہو جیسے جھوٹا، شرابی، مجلس قائم کرنے والا، ظاہر آشوب پینے والا اور ظالم لوگوں
کا مال لینے والا، یہ لوگ کھلم کھلا یہ کام کرتے ہیں اور اگر کوئی ان کی یہ برائی بیان کرے تو محسوس نہ کرتے ہیں اور نہ ہی
ناپسندگی کا اظہار کریں۔ اب اگر تم ان کے ان گناہوں کا ذکر کرو تو کوئی عرج نہیں۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

مَنْ آتَى جَلْبَابَ الْحَيَاةِ مِنْ وَجْهِهِ
جوانی اپنے چہرے سے حیا کی چادر پھاڑے اس
کی قیمت نہیں ہوتی۔

فَلَا عَيْبَتَ لَهُ (۲)

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا فاجر کی کوئی عزت نہیں اور اس سے ان کی ملوثی ظاہر آگاہ کرنے والا ہے

چھپ کر نہیں کیوں کہ چھپ کر کرنے والے کی عزت کا خیال رکھنا ضروری ہے۔

حضرت ملت بن طریف رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے پوچھا کہ ایسا فاسق جو علانیہ گناہ کرتا

سے اگر میں اس کے مہیب بیان کروں تو یہ قیمت ہوگی؟ فرمایا نہیں کیوں کہ اس کی کوئی عزت نہیں ہے۔

حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں تین آدمیوں کی قیمت نہیں ہوتی نفسانی خواہشات پر چلنے والا، ایسا فاسق

جس کا فسق واضح ہو اور ظالم حاکم۔ یہ تین اپنے اپنے افعال کو ظاہر کرتے ہیں اور بعض اوقات فخر بھی کرتے ہیں تو ان اس بیان

(۱) السنن الکبریٰ للبیہقی جلد ۱ ص ۲۱۰ کتاب الشہادت

marfat.com

(۲) ایضاً

Marfat.com

کو کیسے ناپسند کریں گے جب کہ وہ ظاہر کرنے کا ارادہ کرتے ہیں البتہ وہ عمل جو ظاہر نہیں کرتے ان کا ذکر کرنا گناہ ہے۔
حضرت عوف فرماتے ہیں میں حضرت ابن سیرین رحمہ اللہ کے پاس گیا تو ان کے پاس میں نے حجاج بن یوسف کو برا بھلا
کہا انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا حاکم ہے وہ حجاج کا بدلہ اس سے لے گا جو اس کی غیبت کرتا ہے جس
طرح حجاج سے ان لوگوں کا بدلہ لیتا ہے جن پر وہ ظلم کرتا ہے۔ جب تم کل رقیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ملاقات
کرو گے تو تیار چھوٹا سا گناہ اس بڑے گناہ سے زیادہ شدید ہو گا جس کا ارتکاب حجاج کرتا ہے۔

غیبت کا کفارہ ۱

غیبت کرنے والے پر واجب ہے کہ وہ نادم ہو، توبہ کرے اور اپنے فعل پر افسوس کا اظہار کرے تاکہ اللہ تعالیٰ
کے حق سے باہر آجائے پھر اس سے معافی مانگے جس کی غیبت کی ہے تاکہ زیادتی سے بری الذمہ ہو جائے اور جب معافی
مانگے تو غمگین اور افسوس کرنے والا ہو نیز اپنے فعل پر نادم ہو کیونکہ ریاکار بعض اوقات اپنا تقویٰ ظاہر کرنے کے لیے
معافی مانگتا ہے حالانکہ اندرونی طور پر وہ نادم نہیں ہوتا تو اس طرح وہ دوسرے گناہ کا مرتکب ہوتا ہے حضرت حسن بصری رحمہ
اللہ فرماتے ہیں اس سلسلے میں اس کے لیے استغفار کافی ہے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں وہ اس حدیث سے استدلال
کرتے ہیں جسے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

كفَّارَةٌ مِّنْ اٰثِمَاتِهِ اِنْ تَسْتَفِرَّكَ۔
تم جس کی غیبت کرتے ہو اس کے لیے بخشش مانگنا غیبت
کا کفارہ ہے۔

حضرت مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب تم اپنے بھائی کا گوشت کھاؤ رغبت کرو، تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کی توبہ
کرو اور اس کے لیے بھائی کی دعا مانگو۔

حضرت مطاہ بن ابی رباح رحمہ اللہ سے غیبت سے توبہ کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا اس شخص کے
پاس جاؤ جس کی غیبت کی ہے اور اس سے کہا میں نے جو کچھ کہا وہ جھوٹ ہے میں نے تجھ پر زیادتی کی اور گناہ کیا ہے اگر
چاہو تو اپنا حق لے لو اور چاہو تو معاف کرو یہ زیادہ صحیح بات ہے۔

اور کسی قائل کا یہ کہنا کہ عزت کا کوئی عوض نہیں ہو سکتا لہذا اس سے معافی مانگنا جائز نہیں اور مال کا سکہ الگ ہے
تو یہ ضعیف بات ہے کیوں کہ عزت کے معاملے میں بعض اوقات حدیثوں واجب ہوتی ہے اور اس کا مطالبہ ثابت ہوتا ہے
بلکہ صحیح حدیث میں مروی ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

مَنْ كَانَتْ رَاحِيَهُ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ فِى
عَرْضِ أَعْمَالٍ فَلْيَسْتَعْلِمْهَا مِنْهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ
يَأْتِيَهُ يَوْمَ لَيْسَ هُنَاكَ دِيْنَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ
بَلْ يَأْتِيهِمْ مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ أَمْرٌ يَجُكُّ
لَهُ حَسَنَاتٌ أَخِذْ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ
فَزِيدَتْ عَلَى سَيِّئَاتِهِ۔

جس شخص نے اپنے کسی مسلمان بھائی پر اس کی عزت یا
مال کے اعتبار سے زیادتی کی ہو تو اسے اس دن کے
آنے سے پہلے پہلے معافی مانگنی چاہیے جس دن اس
کے ہیں دینار ہوں گے نہ درہم، اس کی نیکیوں میں سے
نیکیاں لی جائیں گی اور اگر اس کی نیکیاں نہیں ہوں گی
تو مظلوم کے گنہگاروں میں سے گناہ لے کر اس کے گناہوں
میں شامل کئے جائیں گے۔

ایک عورت نے در سری عورت کے بارے میں فرمایا کہ اس کا دامنی لبا ہے تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے
فرمایا تم نے اس کی نیت کی ہے لہذا اس سے معافی مانگو تو معافی مانگنا ضروری ہے جب کہ اس پر قرار ہوا اور اگر وہ دوسرا
شخص غائب ہو یا فوت ہو چکا ہو تو اس کے لیے زیادہ سے زیادہ بخشش اور دعا مانگنی چاہیے اور اس کو نیکیوں کا ثواب بخشنے
اگر تم کہو کہ کیا اس کے ذمہ بخشنا واجب ہے؟ تو میں کہتا ہوں واجب نہیں کیوں کہ یہ ایک احسان ہے اور احسان
کرنا اچھا ہوتا ہے واجب نہیں بلکہ مستحب ہے۔

اور معافی مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ پیسے اس کا بھی طرح تعریف کرے اور اس سے دوستی لگائے اگر اس کا دل پھر بھی
مان نہ ہو تو اس کو غزیرہ میں کرنے اور دوستی لگانے کا ثواب ملے گا اور یہ ایک نیکی ہوگی جو قیامت کے دن اس نیت کے
مقابل ہوگی اور بعض بزرگ معاف نہیں کرتے تھے،

حضرت سید بن سبیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو مجھ پر ظلم کرتا ہے میں اسے معاف نہیں کرتا اور حضرت ابن سیرین فرماتے
تھے نیت کو میں نے حرام نہیں کہ میں اس کو حلال کروں اسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اور میں کام کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ
کے لئے حرام قرار دیا ہے۔

اگر کوئی شخص کہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ اسے معافی مانگنا چاہیے اس کا کیا مطلب ہو گا؟ جلالہ
اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ کو حلال کرنا ناممکن ہے۔

تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا مطلب زیادتی کو معاف کر دینا ہے حرام کو حلال میں بدلنا نہیں ہے حضرت
ابن سیرین رحمہما اللہ نے جو کچھ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ نیت سے پہلے اس کو حلال قرار دینا کیوں کہ کسی شخص کے
لیے جائز نہیں کہ وہ کسی کے لیے نیت کو حلال قرار دے اگر تم کہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کا کیا

مطلب ہے آپ نے فرمایا۔

کیا تم میں سے کوئی ایک عاجز ہے کہ وہ ابو ضمضم کی طرح ہو جائے جب وہ گھر سے نکلتے تو کہتے یا اللہ! میں نے اپنی عزت لوگوں پر صدقہ کر دی۔ (۱)

تو عزت کو کیسے صدقہ کیا جاتا ہے! اور حوا سے صدقہ کر کے کیا اس کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں اور اگر اس کا صدقہ ناند نہیں ہوتا تو اس کی تزیین کا کیا مطلب ہے!

ہم کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں قیامت کے دن اس سے مطالبہ نہیں کروں گا اور نہ اس سے جھگڑا کروں گا یہ مطلب نہیں کہ اس وجہ سے غیبت جائز ہو جائے گی اور اس سے گناہ ساقط نہیں ہو گا کیوں کہ پہلے سے معاف کرنے کا کیا مطلب ہے!

البتہ یہ ایک وعدہ ہے اور وہ اسے پورا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے کہ اس سے جھگڑا نہیں کرے گا اور اگر وہ اس بات سے رجوع کر کے جھگڑا کرے تو قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ باقی حقوق کی طرح اس کا بھی اسے حق ہے۔ بلکہ فقہاء کرام نے دعائت کی ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو گالی دینا لوگوں کے لیے جائز قرار دے صدقہ کے سلسلے میں اس کا حق ساقط نہیں ہوتا اور آخرت کے حقوق دینی حقوق کی طرح ہیں۔

نتیجہ یہ ہوا کہ معاف کرنا افضل ہے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب قیامت کے دن تمام امتیں اللہ تعالیٰ کے سامنے گھٹوں کے بل جھکی ہوں گی تو آواز دہری جائے گی کہ وہ شخص کھڑا ہوا جس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے تو صرف وہی لوگ کھڑے ہوں گے جو دنیا میں لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔

ارشاد خداوندی ہے۔

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (۲)

عفو درگزر اختیار کریں نیکی کا حکم دیں اور جاہلوں سے بچتے رہیں۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے جس پر یہ معاف کرنا کیا ہے انہوں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ جو آپ پر ظلم کرے اسے معاف کریں جو قطع تعلق ہو اس سے صلہ رحمی کریں اور جو آپ کو نہ دے اسے اس کو عطا کریں۔ (۳)

حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے مروی ہے ایک شخص نے ان سے کہا کہ فلاں شخص نے آپ کی غیبت کی ہے تو انہوں

(۱) الضعفاء الکبیر للعقیلی جلد ۳ ص ۹۳ ترجمہ ۱۶۴

(۲) قرآن مجید، سورۃ اعراف آیت ۱۹۹

(۳) المالک مشورہ جلد ۲ ص ۱۵۳ تحت آیت خدا العفو

نے اس کے پاس کھجوروں کا ایک تھال بھیجا اور فرمایا مجھے معلوم ہو کہ تم نے مجھے نیکیوں کا تحفہ دیا ہے تو میں اس کا بدلہ دینا چاہتا ہوں مجھے معذرت سمجھو میں پوری طرح بدلہ نہیں دے سکتا۔
سولہویں آیت:

چغل خوری

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے،

(۱) قَمَارِزًا مَّشَاءَ بِنَعِيمٍ۔
 اس کے بعد فرمایا،

بہت نکتہ چینی چغلیاں کھانے والا۔

(۲) عُثْلِيٍّ بَعْدَ ذَلِكَ رَنِيمٍ۔

اکھڑے سراج ہے (اور) اس کے علاوہ بلاصل (ہیں) ہے
 حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں زینم سے مراد وہ شخص ہے جو اپنے باپ کا نہ ہوا اور بات کو نہ چھپائے
 اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو شخص بات کو نہیں چھپاتا اور چغلی کھاتا ہے تو یہ اس کے دلدلان ہونے کی دلیل ہے، انہوں نے مذکورہ بالا آیت سے استمال کیا ہے۔

ارشاد خداوندی ہے۔

ہر اس شخص کے لیے ہاکت ہے جو لطفہ دینے والا

وَيَلِيكِلِ هَمَزَةٍ لَعْنَةٍ۔

اور جو چھپے چھپے جیب برائی کرنے والا ہے۔

(۳)

کہا گیا ہے کہ ہمزہ سے بہت زیادہ چغلی کھانے والا مراد ہے اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

اِنَّ صِرَارًا لَّيُكَلِّمُنَا اَنْفُسًا وَّالِيٍّ۔

(۴) حَمَالَةَ الْعَطَبِ۔

کہا گیا ہے کہ اس سے چغلی کھانے والی عورت مراد ہے یعنی وہ باتیں اٹھائے پھرتی ہے

اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

پھر ان دونوں نے ان دونوں سے خیانت کی تو وہ دلا

فَعَانَا هَمَزًا فَلَمْ يُقْنِيَا عَنْهُمْ مَاتِ اللَّهُ

اللہ کے مقابلے میں ان کو کوئی نفع نہ پہنچا سکے۔

شَيْئًا۔ (۵)

(۱) قرآن مجید، سورۃ العنکبوت آیت ۱۱

(۲) قرآن مجید، سورۃ العنکبوت آیت ۱۲

(۳) قرآن مجید، سورۃ المؤمن آیت ۱

(۴) قرآن مجید، سورۃ التبتید آیت ۴

(۵) قرآن مجید، سورۃ النور آیت ۱۰

کہا گیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی مہانوں کے بارے میں لوگوں کو بتا دیتی اور سب سے نوح علیہ السلام کی بیوی لوگوں سے کہتی کہ آپ (حضرت نوح علیہ السلام) بھون ہیں۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَاطٌ - (۱)

پھل خور حنت میں نہیں جائے گا۔

ایک دوسری حدیث تشریف میں ہے۔

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَاتٌ (۲)

پھل خور حنت میں نہیں جائے۔

نمات کا معنی بھی پھل خورد ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

أَحَبُّكُمْ إِلَى اللَّهِ أَحَابِسُكُمْ أَخْلَاقًا

تم میں سے زیادہ پسندیدہ وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق

الْمُؤْتَمِنُونَ الْكَنَافَا الدِّينَ بِالْقَوْنِ وَيُقِيمُونَ

اپنے دو مردوں کے لیے اپنے بازو بچانے والے

وَأَنْ أَبْعَثَكُمْ إِلَى اللَّهِ الْمَشَاوِدَ بِالنَّمِيَةِ

میں وہ دو مردوں سے اور دوسرے ان سے محبت کرتے

الْمُفْرَقُونَ بَيْنَ أَوْخَانِ الْمَلْتِمُونَ

ہیں اور تم میں سے سب سے برے وہ لوگ ہیں جو پھل چوری

يَلْبَسُوا الْعَثْرَاتِ -

کرتے ہیں مسلمان بھائیوں کے درمیان اختلاف ڈالتے ہیں اور

بے گناہ لوگوں کے لیے الزامات تلاش کرتے پھرتے ہیں۔

(۳)

کیا میں تم میں سے برے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ!

صلی اللہ علیہ وسلم تبانیے آپ نے ارشاد فرمایا۔

الْمَشَاوِدَ بِالنَّمِيَةِ الْمُفْسِدُونَ بَيْنَ

وہ لوگ جو پھل کھاتے ہیں دوستوں میں فساد ڈالتے ہیں

الذَّحِيَّةِ الْبَاغُونَ لِتَبْرَأِ الْعَيْبِ (۴)

اور بے عیب لوگوں میں عیب تلاش کرتے ہیں۔

حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

مَنْ آتَى عَلَى سَلِيحٍ كَلِمَةً يَشِينُهُ

جو شخص کسی مسلمان کے بارے میں کوئی بات ناحق طور

(۱) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۵ ص ۲۹۱ روایات حذیفہ بن یمان

(۲) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۵ ص ۲۸۲ روایات حذیفہ بن یمان

(۳) کنز العمال جلد ۲ ص ۱۵۱ حدیث ۱۱۹۹

(۴) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۶ ص ۲۵۹ روایات اسامہ بن زید

بِهَا بَغِيرُ حَتَّى شَانَهُ اللهُ بِهَا فِي النَّارِ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ - (۱)

پر پھیلتا ہے تاکہ اسے عیب لگائے تو قیامت کے دن
اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں عیب ناک کرے گا۔

حضرت ابو درود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

أَيُّمَا رَجُلٍ أَشْرَعَ عَلَى رَجُلٍ كَلِمَةً وَهُوَ مِمَّا
بَرِيءٌ يَسْتَبِيئُهُ بِهَا فِي الدُّنْيَا كَانَ حَقًّا
عَلَى اللَّهِ أَنْ يَدْتِيبَهُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ
فِي النَّارِ - (۲)

جو شخص کسی شخص کے بارے میں ایسی بات مشہور کرے کہ
جو اس میں نہیں پائی جاتی اور اس کا مقصد اس پر عیب
لگانا ہے تو اللہ تعالیٰ کو حق پہنچا ہے کہ اسے قیامت
کے دن آگ میں جلا دے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

مَنْ شَهِدَ عَلَى مُسْلِمٍ شَهَادَةً لَيْسَ لَهَا
بِأَهْلٍ فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ - (۳)

جو شخص کسی مسلمان پر ایسی گواہی دیتا ہے جو بات اس
میں نہیں ہے تو اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنانا چاہیے۔

کہا جاتا ہے کہ قبر کا تباہی فذاب جہنم کی وجہ سے ہوتا ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت
کرتے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا۔

إِنَّ اللَّهَ لَمَّا خَلَقَ الْجَنَّةَ قَالَ لَهَا تَكَلَّمِي
فَقَالَتْ سَعِيدٌ مَنْ رَخِلْتِ فَقَالَ الْعَبَّارُ جَبَلٌ
جَدَلٌ وَعِزَّتِي وَجَدَلِي لَوْ يَكُنْ فِيكَ
تَمَانِيَةٌ نَفِيرٌ مِنَ النَّاسِ لَدَيْكَ كُنْتِ
مُدْمِنٌ حَمِيرٌ وَلَا مَصْرٌ عَلَى التَّرِينِ وَلَا
قَتَاتٌ وَهُوَ الْمَاءُ وَلَا دِيُوتٌ وَلَا شُرْطُونَ
وَلَا مَعْنَتٌ وَلَا قَاتِطٌ رَحِيمٌ وَالَّذِي
يَقُولُ عَلَى عَهْدِ اللَّهِ إِنَّ لَنَا أَعْمَلُ كَذَا
وَكَذَا أَتَمُّ لَكُمْ يَمِينٌ - (۴)

اللہ تعالیٰ نے جب جنت کو پیدا کیا تو اس سے فرمایا بولا
اس نے کہا جو میرے پاس آئے گا وہ خوش نصیب ہے
تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مجھے اپنی عزت و جلال کی
قسم ہے کہ اگر تم قسم کے لوگ تیرے اندر نہیں آئیں گے۔
(۱) ہمیشہ شراب پیئے والا (۲) ابلد بار بار زنا کرنے والا (۳) جہنم
خورد (۴) بے غیرت رہا پولیس والا (ظالم) (۵) جہنم کا جو
بے حیائی کا مرکب ہوتا ہے (۶) ارشاد داروں سے قطع تعلق
کرنے والا (۷) وہ شخص جو کہتا ہے کہ میرا اللہ تعالیٰ سے
وعدہ ہے کہ میں ظلم کام کروں گا لیکن اس عہد کو پورا نہیں کرتا۔

(۱) شعب الایمان جلد ۱ ص ۱۰۶ حدیث ۹۱۵۸

(۲) ایضاً

(۳) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۵۰۹ روایات ابو ہریرہ

(۴) کنز العمال جلد اول ص ۱۰۹

حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل قحط میں مبتلا ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کئی بار بارش کے لیے دعا مانگی لیکن بارش نہ ہوئی اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی بھیجی کہ میں آپ کی اور آپ کے ساتھیوں کی دعائیں قبول نہیں کروں گا جب تک ان میں ایک چغلی خور موجود ہے جو بار بار چغلی کھاتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اسے میرے رب! وہ کون ہے مجھے اس کے بارے میں بتاؤ تاکہ میں اسے اپنی جماعت سے باہر نکال دوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ! میں چغلی خوری سے منع کرتا ہوں تو کیا خود چغلی کھانے لگ جاؤں چنانچہ ان سب نے توبہ کی اور ان پر بارش نازل ہوئی۔

کہا جاتا ہے کہ ایک شخص، ایک حکیم کے پیچھے سات سو کوس (طویل) سفر طے کر کے گیا تاکہ اس سے سات باتیں سیکھے۔ جب اس کے پاس پہنچا تو کہا میں تیرے پاس علم کے لیے آیا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے تجھے عطا کیا ہے آسمان سے بھاری چیز کیا ہے، زمین سے زیادہ چوڑی پتھر سے زیادہ سخت، آگ سے زیادہ گرم، زہر پر سے زیادہ ٹھنڈی، سمندر سے زیادہ بے پرواہ، قیم سے زیادہ سوا کون ہے۔ حکیم نے کہا مخلوق پر بہتان باندھنا آسمانوں سے زیادہ بھاری ہے حق، زمین سے زیادہ وسیع ہے، دل سمندر سے زیادہ بے پرواہ ہے حرص اور حسد آگ سے زیادہ جلانے والے ہیں کسی قریبی کی حاجت کو لپکانا زہر پر سے زیادہ ٹھنڈا ہے، کافر کا دل پتھر سے زیادہ سخت ہے اور چغلی خور کا حال جب ظاہر ہو جائے تو وہ قیم سے زیادہ ذلیل ہے۔

چغلی کی تعریف اور اس کو دور کرنے کیلئے کیا ضروری ہے

عام طور پر چغلی کی تعریف یوں کی جاتی ہے کہ ایک شخص کسی آدمی سے جا کر کہتا ہے کہ فلاں آدمی تمہارے بارے میں یہ کہتا تھا لیکن چغلی اسی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ اس کی تعریف یہ ہے کہ جس بات کو ظاہر کرنا نا پسندیدہ ہو اسے ظاہر کرنا چغلی ہے چاہے وہ جس سے منقول ہے یا جس کی طرف وہ بات نقل کی گئی ہو وہ اسے پسند نہ کرے۔ یا کوئی تیسرا آدمی نا پسند کرے پھر برابر ہے وہ اظہار گفتگو کے ذریعے ہو یا کتابت کے ذریعے یا اشارے کے طور پر جو کچھ نقل کیا گیا وہ عمل ہو یا بات جس سے نقل کی گئی وہ اس میں پایا جانے والا عیب اور نقص ہو یا نہ۔ بلکہ چغلی کی حقیقت پوشیدہ بات کو ظاہر کرنا اور اس بات سے پردہ ہٹانا ہے جس کو ظاہر کرنا نا پسندیدہ ہے بلکہ ہر وہ انسانی حالت جسے آدمی نا پسند کرتا ہے اس سے خاموش رہنا چاہیے سوائے اس کے جس کے بیان کرنے میں مسلمان کا فائدہ ہو۔ یا کسی مصیبت کو دور کرنا، جو جیسے کسی ایسے آدمی کو دیکھے جو دوسروں کا مال کھاتا ہے تو اسے اس کے خلاف گواہی دینی چاہیے تاکہ حقدار کو اس کا حق مل جائے لیکن جب اسے

اپنا ذاتی مال چھپاتے ہوئے دیکھے اور ذکر کر کے تو یہ جعلی اور راز فاش کرنا ہے اور اگر وہ بات اس شخص کا عیب ہو جس کے بارے میں بیان کر رہا ہے تو اس نے طبیعت اور جعلی دونوں کو جمع کیا تو جعلی کا باعث یا اس شخص کے بارے میں بُرا ارادہ ہے جس کی بات نقل کر رہا ہے یا اس سے محبت کا اظہار ہوتا ہے یا ایک فضول اور باطل باتوں میں مشغول ہو کر خوش ہوتا ہے جب کسی شخص کے سامنے ایسی جعلی پیش ہو اور کہا جائے کہ فلاں شخص نے تمہارے بارے میں یہ بات کہی ہے یا تیرے حق میں فلاں کام کیا ہے یا وہ تیرے سامنے کو خراب کرنا چاہتا ہے اور تیرے دشمنی سے ساز باز کرتا ہے یا تیرے حال کو خراب کر رہا ہے یا اس قسم کی کوئی اور بات کہے تو اس آدمی پر جس کے سامنے یہ باتیں کی گئی ہوں، چھ باتیں لازم ہیں۔

۱۔ وہ اس کی تصدیق نہ کرے کیونکہ جعلی خورفاستی ہوتا ہے اور اس کی گواہی روکی جاتی ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ
بِئَاءٍ فَتَّبِعُوا إِن تَصِيبُوا لَكُمْ مَا يُحَالِكُهُ
اسے ایمان والو! اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر
لائے تو اس کی تصدیق کر لیا کرو کہیں جہالت کی وجہ سے
تم کسی قوم کو نقصان نہ پہنچاؤ۔

۱۔۲ اسے اس بات سے منع کر دے اور نصیحت کرے اور اس کے سامنے اس کے عمل کی برائی بیان کرے ارشاد خداوندی ہے۔

وَأْمُرُوا بِالْعَدْلِ وَإِنَّ هِنَّ الْمُتَكَبِّرِينَ (۱)
اور نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔

۳۔ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے اس سے بغض رکھے اور اس آدمی سے بغض رکھنے کو پند کرے جس سے اللہ تعالیٰ کے لیے بغض رکھتا ہے۔

۴۔ اپنے غائب بھائی کے بارے میں بدگمانی نہ کرو اور خداوندی ہے۔

إِجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ النَّطْقِ إِنَّ بَعْضَ النَّطْقِ
إِثْمٌ (۲)
بہت سے گمانوں سے بچو بے شک بعض گمان گناہ
ہیں۔

۵۔ جو کچھ تمہارے سامنے بیان ہوا اس کی تحقیق میں نہ پڑو اور اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر چلو۔

(۱) قرآن مجید، سورہ حجرات آیت ۱

(۲) قرآن مجید، سورہ لقمان آیت ۱۸

(۳) قرآن مجید، سورہ حجرات آیت ۱۲

وَلَا تَجَسَّوْا۔

(۱۱)

اور دوسروں کے حالات کی تلاش نہ کرو۔
جو جس چغلی سے تمہیں روکا گیا ہے اسے اپنے لیے پسند نہ کرو اور اس کی چغلی کو آگے بیان نہ کرو مثلاً یوں نہ کہو
میں نے مجھ سے اس طرح اور طرح بیان کیا ہے اس صورت میں تم خود چغلی خور اور غیبت کرنے والے بن جاؤ گے۔
میں پیز سے تمہیں روکا گیا ہے خود تم اس کے ترکیب ہو رہے ہو۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ ایک شخص ان کے پاس حاضر ہوا اور اس نے
دوسرے کے بارے میں کوئی بات ذکر کی آپ نے فرمایا اگر تم چاہو تو ہم تمہارے معاملے میں غور کریں اگر تم بھوٹے ہو
اس آیت کے مصداق ہو گے۔

اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لائے تو اس کی تصدیق
اِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبِيٍّ
فَتَبَيَّنُوْا۔ (۱۲)

اور اگر تم سچے ہو گے تو اس آیت کے مصداق ہو گے۔

بنت نکمہ سپین چغلیاں کھانے والا

فَعَمَّازٍ مَّشَاوٍ بِمِثْمٍ۔ (۱۳)

اور اگر تم چاہو تو ہم تمہیں معاف کر دیں اس نے عرض کیا امیر المؤمنین امعات کر دیجئے اُندہ میں ایسا نہیں کروں گا۔
ذکر کیا گیا ہے کہ کسی دانا آدمی کے ایک دوست نے اس سے ملاقات کی اور اس کے بعض دوستوں کے بارے میں
بتایا اس دانا نے اس سے کہا تم نے میرے ملاقات کی اور میں برائیاں لائے ہو تم نے میرے بھائی کا بعض میرے
دل میں ڈالا، میرے فارغ دل کو مشغول کر دیا اور اپنے امین نفس کو تہمت لگائی۔

منقول ہے کہ سلیمان بن عبدالملک بیٹھا ہوا تھا اور اس کے پاس حضرت امام زہری رحمہ اللہ بھی تھے کہ ایک شخص آیا سلیمان
اس سے کہا مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ تم نے میرے بارے میں فلاں فلاں بات کہی ہے اس نے کہا میں نے کچھ بھی نہیں
کہا سلیمان نے کہا مجھے تو ایک سچ بولنے والے نے بتایا ہے حضرت امام زہری نے اس سے فرمایا چغلی خور سچا نہیں ہو
تھا سلیمان نے کہا آپ نے سچ فرمایا پھر اس شخص سے کہا تم سلامتی کے ساتھ جاؤ۔

حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو شخص تیرے پاس چغلی لاتا ہے وہ تیرے خلاف بھی چغلی خوری کرتا ہے یہ
اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ چغلی خور ناپسند کیا جائے اور اس کی بات کا اعتبار نہ کیا جائے۔ اور نہ ہی سچا جائے۔

(۱) قرآن مجید سورہ حجرات آیت ۱۲

(۲) قرآن مجید سورہ حجرات آیت ۶

(۳) قرآن مجید سورہ العنکبوت آیت ۱۱

marfat.com

Marfat.com

اور اس سے نفرت کیسے نہ کی جائے جب کہ وہ جھوٹ، غیبت، دھوکے، خیانت، کھوٹ، حسد، منافقت اور لوگوں کے درمیان فساد پانے اور دھوکہ دہی کو نہیں چھوڑتا اور یہ ان لوگوں میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف لوگوں کو لانے کی بجائے ان میں افتراق پیدا کرتے اور زمین فساد پانے کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

لَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْبُغْضِ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْكُمْ لَيُطْعِمُونَ النَّاسَ
وَيُطْعَمُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ - (۱)

اور چغل خور بھی ان لوگوں میں سے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

إِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ مِنَ أَنْفَاءِ النَّاسِ
لِشِرِّهِ - (۲)

اور آپ نے فرمایا۔
لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ -

لوگوں میں تفریق ڈالنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔
پر چھاگی قاطع کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو لوگوں کے درمیان اختلاف پیدا کرتا ہے اور وہ چغل کھانے والا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو شخص رشتہ داروں سے تعلق توڑتا ہے۔

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ایک شخص نے آپ کے سامنے دوسرے آدمی کی بیٹی کی آپ نے فرمایا اسے فلاں! جو کچھ تم نے کہا ہے ہم اس کے بارے میں پوچھ کر کریں گے اگر تم سچے ہوئے تو تم ہم سے ناراض ہو جاؤ اور اگر تم جھوٹے ہوئے تو ہمیں سزا دیں گے اور اگر تم چاہو تو اپنی بات واپس لے لو ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ اس نے کہا امیر المؤمنین! معاف کر دیجئے۔

حضرت محمد بن کعب قرظی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ مومن کی کونسی عادت اس کی قدر کو کم کرتی ہے؟ فرمایا یاہ! گفتگو کرنا لاف زنی کرنا اور ہر ایک کی بات مان لینا۔

ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عامر سے ان کے دور حکومت میں کہا مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ فلاں شخص نے آپ کو بتایا کہ میں نے آپ کے بارے میں غلط بات کہی ہے انہوں نے کہا ہاں اس نے کہا ہے پوچھا مجھے بتائیے اس نے کیا کہا؟

(۱) قرآن مجید، سورہ شوریٰ آیت ۲۳

(۲) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۶ ص ۱۵۸ مرویات عائشہ

(۳) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۸۳ مرویات حبیہ بنت علی

تاکر میں آپ کے سامنے اس کے جھوٹ کو واضح کر دوں انہوں نے کہا میں اپنی زبان سے اپنے آپ کو گالی دینا نہیں چاہتا مجھے اتنا ہی کافی ہے کہ میں اس کی بات کی تصدیق نہ کروں اور تجھ سے تعلقات کو نہ توڑوں۔

بعض صلحاء کے بارے میں منقول ہے کہ ان کے سامنے چغلی کی گٹی تو انہوں نے فرمایا ان لوگوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہ لوگوں سے سچی بات سنا پتہ کرتے ہیں اور چغلی کھانے والوں سے جھوٹی بات سنتے ہیں۔

حضرت مصعب بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہمارے خیال میں چغلی پر یقین رکھنا چغلی کھانے سے بھی زیادہ بڑا ہے کیونکہ چغلی کھانا صرف بتانا ہے اور قبول کرنے میں اس کی اجازت ہے اور جو شخص کوئی بات بتائے وہ اس کی طرح نہیں جو اس کو قبول کرے اور جائز قرار دے پس چغلی خوروں سے کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے اگر وہ اپنی بات میں سچا ہو تو بھی کمینگی سے خالی نہیں کیونکہ وہ حرمت کی حفاظت نہیں کرتا اور پردہ پوشی پر کار بند نہیں ہوتا۔

”سعایہ“ چغلی کو کہتے ہیں لیکن جس جانب سے ڈر ہو وہاں چغلی کھانا سعایت کہلاتی ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

آتَا عَنِ ابْنِ النَّبَاتِ لَعْنَةُ رُشْدٍ - (۱)

لوگوں کی چغلی کھانے والا عدل زادہ نہیں ہے۔

ایک شخص سلیمان بن عبدالملک کے پاس گیا اور گفتگو کرنے کی اجازت مانگی اور کہنے لگا سے امیر المومنین! میں آپ سے کلام کرتا ہوں اسے سنیں اگرچہ ناپسند کریں کیوں کہ اگر ایسے آپ پسند کریں گے تو اس کے پس منظر میں آپ کی پسندیدہ بات ہے یہاں نے کہا کہ اس نے کہا سے امیر المومنین کچھ کچھ ایسے لوگوں نے گھیر رکھا ہے جنہوں نے اپنے دین کے بدلے تمہاری دنیا کو اور اپنے رب کی ناراضگی کے بدلے تمہاری رضا کو بدلیا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں تجھ سے ڈرتے ہیں لیکن تمہارے بارے میں اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تمہارے پاس بطور امانت رکھا ہے اس پر ان کو امانت وار نہ بنا جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہاری حفاظت میں دیا ہے وہ ان کی حفاظت میں نہ دیا وہ امانت

رکھنے اور امانت کے ضائع ہونے کی پرواہ نہیں کرتے وہ عزتوں کی بے حرمتی کو بھی خاطر میں نہیں لاتے ان کا سب جلال سرکش اور چغلی خوری ہے اور ان کا سب سے بڑا وسیلہ نیبت اور لوگوں کی عزتوں کے چھپے پڑنا ہے۔

ان کے جرائم کے بارے میں تجھ سے پوچھا جائے گا اور تمہارے حرم کے بارے میں ان سے سوال نہیں ہوگا لہذا اپنی آخرت کو خراب کر کے ان کی دنیا کو نہ سنوارو سب سے زیادہ نقصان وہ شخص اٹھاتا ہے جو دوسرے کی دنیا کے لیے اپنی آخرت کا سودا کرتا ہے۔

ایک شخص نے سلیمان بن عبدالملک کے پاس زیادہ اجماع کی چغلی کھائی اس نے ان دونوں کو صلح کے لیے اکٹھا کیا

ایک شخص نے سلیمان بن عبدالملک کے پاس زیادہ اجماع کی چغلی کھائی اس نے ان دونوں کو صلح کے لیے اکٹھا کیا

تو زہاد نے اس شخص کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔

میں نے تمہارے پاس امانت رکھی تو تم نے خیانت کی ہمارے درمیان جو معاملہ تھا تو اس میں خیانت اور گناہ کے

درمیان ہے۔

ایک شخص نے مرو بن عبید سے کہا کہ اسواری (ایک شخص) ہمیشہ تمہارا ذکر بڑے الفاظ سے کرتا ہے مرو نے کہا ہے

بھاٹی بتم نے اس شخص کی مجلس کا خیال نہ رکھا کہ اس کی بات ہم تک پہنچادی اور نہ ہی تو نے میرا حق ادا کیا کہ میرے بھائی

کی طرف سے مجھ تک وہ بات پہنچادی جسے میں ناپسند کرتا ہوں لیکن خیر! اسے بتا دینا کہ موت ہم سب کو آئے گی، قبر

میں ہم سب نے جانا ہے اور قیامت کے دن ہم اکٹھے ہوں گے اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان فیصلہ فرمائے گا اور

وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمائے والا ہے۔

کسی چغل خور نے صاحب بن عباد کو ایک رقم لکھا جس میں بتایا کہ فلاں قیم جو آپ کی پرورش میں ہے اس کے

بہت مال ہے اسے لے لیں انہوں نے کاغذ کی پشت پر لکھا چغل کھا، بری بات ہے اگرچہ وہ صحیح ہی کیوں نہ ہو

تم نے خیر خوری کی نیت سے ایسا کیا ہے تو تمہارا نقصان لفع سے زیادہ ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ کہ ہم ایسی بات کو قبول

جس میں پردہ فاش کیا گیا اگر تم سے عہد نہ کیا ہوتا تو تمہیں تمہارے عمل کی سزا دیتے اسے ملعون! عیب سے بھاگنا

غیب جانتا ہے اللہ تعالیٰ میت پر رحم فرمائے قیم کماں کا عوض عطا فرمائے اس کے مال میں اضافہ فرمائے اور چغل

پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔

حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے فرمایا اسے بیٹا میں تمہیں چند باتوں کی نصیحت کرتا ہوں اگر تم ان پر عمل

رہے تو ہمیشہ سر دار رہو گے مخلوق سے اچھا سلوک کرو وہ قریبی ہوں یا دور کا تعلق ہو عزت دار اور کینے دونوں سے

جہالت کو دور رکھو اپنے بھائیوں کی حفاظت کرو اور قریبی رشتہ داروں سے صلہ رھی کرو چغل خور کی بات رد کر کے

مفوظ رکھو اور کسی فسادی کی بات نہ سنو قریب دینے والے کی بات نہ مانو اور تمہارے دوست ایسے لوگ ہونے چاہیں

جب تم ایک دوسرے سے عیندہ ہو تو نہ تم ان کے عیب بیان کرو اور نہ وہ تمہارے عیب بیان کریں۔

بعض بزرگوں نے فرمایا کہ چغل جھوٹ، حسد اور منافقت پر مبنی ہوتی ہے اور یہ باتیں ذلت کی بنیاد ہیں۔

بعض بزرگوں نے فرمایا کہ چغل خور جو بات نقل کرتا ہے اگر وہ صحیح ہو تو وہ تمہیں گالی دینے کی جرات کرتا ہے اور جس

وہ بات نقل کی گئی ہے وہ تمہاری بربادی کا زیادہ مستحق ہے کیوں کہ اس نے تمہارے سامنے گالی نہیں دی۔

خلاصہ یہ ہے کہ چغل خور کا گناہ بہت بڑا ہے اس سے بچنا چاہیے۔

حضرت حماد بن سلمہ فرماتے ہیں ایک شخص نے غلام چاہا اور خریدار سے کہا اس میں چغل خوری کے علاوہ کوئی عیب

اس نے کہا جہاں غلام ہے چنانچہ اس نے کہا یہ غلام چھوڑو اور خریدار نے کہا اس میں چغل خوری کے علاوہ کوئی عیب

آقا تجھے پسند نہیں کرتا اور وہ دوسری عورت لانا چاہتا ہے جب تمہارا خاوند سو رہا ہو تو اتر سے کے ساتھ اس کی گڈی کے چند بال مونڈ لینا تاکہ میں کوئی منتر کروں اس طرح وہ تم سے محبت کرنے لگے گا پھر اس مرد سے کہا کہ تمہاری بیوی نے کسی کو دوست بنا رکھا ہے اور وہ تجھے قتل کرنا چاہتی ہے تم جھوٹ ٹوٹ کے سو جانا تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے وہ بناوٹی طور پر سوگی تو عورت اتر لے کر آئی اس نے سوچا کہ وہ اسے قتل کر رہی ہے وہ اٹھا اور اس نے بیوی کو قتل کر دیا عورت کے گھر والے اُسے تو انہوں نے اسے قتل کر دیا اور اس طرح دو قبیلوں کے درمیان لڑائی جاری ہو گئی۔ بسم اللہ تعالیٰ سے حسنِ توفیق کا سوال کرتے ہیں۔

سترہویں آفت:

دُورِ مِخِی

ایسا شخص جو ایسے دو آدمیوں کے پاس جلتا ہے جہاں ایک دوسرے کے دشمن ہیں اور ان میں سے ہر ایک سے اس کے موافق بات کرتا ہے اور ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی شخص دو عداوت والوں سے ملے اور اس قسم کی گفتگو نہ کرے۔ یہ بعینہ منافقت ہے حضرت علامین یا سر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

مَنْ كَانَ لَهُ وَجْهَانِ فِي الدُّنْيَا كَانَ
لَهُ لِيَانَانِ مِنْ نَارِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ (۱)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

تَجِدُونَ مِنْ شَرِّ عِبَادِ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
ذَٰلِكَ الْوَجْهَيْنِ يَأْتِي هُوَ لَكَ بِخَدِيثٍ
وَهُوَ لَكَ بِخَدِيثٍ۔ (۲)

قیامت کے دن تم اس شخص کو سب سے برا آدمی پاؤ گے جس کے دو چہرے ہیں ان لوگوں سے وہ اور بات کرتا ہے اور ان لوگوں سے دوسری بات۔

ایک دوسری روایت کے الفاظ اس طرح ہیں۔

أَلَيْسَ يَأْتِي هُوَ لَكَ بِوَجْهٍ وَهُوَ لَكَ بِوَجْهٍ
(۳)

جہان کے پاس اور چہرے کے ساتھ آتا ہے اور ان کے پاس دوسرے چہرے کے ساتھ آتا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

(۱) سنن ابی داؤد جلد ۲ ص ۲۱۲ کتاب الادب

(۲) صحیح بخاری جلد اول ص ۴۹۶ کتاب الناقب

(۳) سنن ابی داؤد جلد ۲ ص ۲۱۲ کتاب الادب

روحہروں والا اللہ تعالیٰ کے ہاں امانت دار نہیں ہو سکتا۔

حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ امانت باطل ہو گئی اور آدمی اپنے دوستوں سے دو مختلف زبانوں سے بات کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے آدمی کو ہلاک کرے گا جو دو مختلف زبانیں رکھتا ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

أَنْفَسُ خَلْقِيَةِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
الْكَذَّابُونَ وَالْمُتَكَبِّرُونَ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ
الْبَغْيَاءَ رِخْوَانِهِمْ فِي صُدُورِهِمْ فَإِذَا
لِقَوْمِهِمْ تَمَلَّقُوا لَهُمْ وَالَّذِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى
اللَّهِ وَرَسُولِهِ كَانُوا بِلَاءًا فَإِذَا دُعُوا إِلَى
الشَّيْطَانِ وَآمَرِهِ كَانُوا سِدَاعًا۔

قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق میں سے وہ لوگ
سب سے نیاہ ناپسند ہوں گے جو جھوٹ بولتے ہیں اور
عجبر کرنے والے ہیں اور وہ لوگ جو اپنے مسلمان بھائیوں سے
دل میں بغض رکھتے ہیں جب ان سے ملتے ہیں تو فرس
اخلاق سے پیش آتے ہیں اور وہ لوگ کہ انہیں جب
اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلایا
جاتا ہے تو وہ توفیر کرتے ہیں اور جب شیطان اور اس کے
حکم کی طرف بلایا جائے تو وہ جلال کرتے ہیں۔

(۱)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تم میں سے کسی کو "امتغہ" نہیں ہونا چاہیے پوچھا "امتغہ" کیا ہے؟
جسے فرمایا وہ جو ہوا کے رخ چلتا ہے رجب ہر گیا ادھر کی بات کر کے مال حاصل کیا اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ وہ آدمیوں
سے دو چہروں کے ساتھ ملاقات کرنا منافقت ہے اور منافقت کی بہت سی نشانیاں ہیں اور ان میں سے ایک یہ ہے۔
ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کا انتقال ہو گیا اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے
ان کی نماز جنازہ نہ پڑھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک صحابی کا انتقال ہوا اور آپ نے اس کی نماز جنازہ نہیں
پڑھی انہوں نے فرمایا اسے امیر المؤمنین! یہ ان منافقوں میں سے آپ نے فرمایا میں آپ کو قسم دے کر پوچھتا ہوں
کہ کیا میں بھی ان میں سے ہوں! حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں لیکن آپ کے بعد میں کسی اور کے بارے میں
بے خوف نہیں ہوں، اگر تم کہو کہ کوئی شخص دو زبانوں والا ہوتا ہے اور اس کی حد کیا ہے؟ تو میں کہتا ہوں اگر ایسے دو
آدمیوں کے پاس جائے جو ایک دوسرے کے دشمن ہیں اور دونوں سے اچھی طرح ملاقات کرے اور سچی گفتگو کرے
تو نہ منافق ہوگا اور نہ ہی دو زبانوں والا۔ کیوں کہ دو عداوت والوں سے دوستی ہو سکتی ہے اگر یہ کمزور دوستی ہوتی ہے
اخوت (بھائی چارے) تک نہیں پہنچتی کیونکہ جب دوستی پکی ہو تو دوست کے دشمن سے بھی دشمنی ہوتی ہے جس

طرح ہم نے صحبت و اخوت کے بیان میں لکھا ہے۔

ان اگر وہ ان میں سے ہر ایک کی بات دوسرے تک پہنچائے تو وہ دونوں والا ہوگا اور یہ چغلی سے بدتر ہے کیونکہ ایک طرف کی بات نقل کرنے سے آدمی چغل خور ہو جاتا ہے تو جب دونوں طرف کی بات نقل کرے تو چغل خور سے بھی بدتر ہوگا اور اگر ان کی گفتگو نقل نہ کرے لیکن ان کی ایک دوسرے سے دشمنی کو اچھا قرار دے تو یہ دونوں والا کہلائے گا اسی طرح جب دونوں سے مدد کا وعدہ کرے یا اس دشمنی پر ان کی تعریف کرے یا ایک کے پاس اس کی تعریف کرے اور جب باہر نکلے تو برائی بیان کرے تو یہ بھی دونوں والا ہے لہذا یا تو خاموش رہنا چاہیے یا ان دونوں میں سے جو حق پر ہے اس کی تعریف کرے اور یہ تعریف اس کے سامنے بھی ہو، پٹیچھے پیچھے بھی اور اس کے دشمن کے سامنے بھی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا کہ ہم اپنے امراء کے پاس جاتے ہیں تو ایک بات کہتے ہیں لیکن جب باہر جاتے ہیں تو دوسری بات کہتے ہیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسے منافقت قرار دیتے تھے۔ (۱)

بعض اوقات امیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوتی لہذا آدمی اس کی تعریف سے بچ سکتا ہے تو جانے کی ضرورت نہ ہو لیکن جب جائے تو تعریف کرنا پڑے ورنہ ڈر رہتا ہے تو اب یہ منافقت ہوگی۔ کیونکہ اس نے خود اپنے آپ کو اس عمل کا محتاج بنا پایا ہے اور اگر تھوڑے مال پر قناعت کر کے بادشاہ کے پاس جانے سے بچ سکتا ہے زیادہ مال اور جاہ و مرتبے کو چھوڑ دے اور اب محض مقام و مرتبہ کے حصول اور زیادہ مال کے لیے جائے اور اس کی تعریف کرے تو بھی منافق ہوگا۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کا یہی مطلب ہے۔ آپ نے فرمایا۔

حُبُّ الْمَالِ وَالْعَبَاءُ يُنْبِتَانِ النِّفَاقَ فِي الْقَلْبِ كَمَا يُنْبِتُ الْمَاءُ الْبَقْلَ۔ (۲)
مال اور مرتبے کی محبت دل میں منافقت اس طرح پیدا کرتی ہے جس طرح پانی سبزی اگاتا ہے۔

کیونکہ ایسا آدمی امراء اور راجوں کی مراعات اور دکھاوے کا محتاج ہوتا ہے لیکن جب ضرورت کے تحت اس میں قناعت ہوگی اور اسے تعریف نہ کرنے کی صورت میں ڈر ہو تو وہ معذور ہے کیونکہ شر سے بچنا جائز ہے حضرت ابو درود اور رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم بعض لوگوں کے سامنے ہنس دیتے ہیں لیکن ہمارے دل ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔

۱۱ المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے

۱۱ المعجم الکبیر للطبرانی جلد ۱۲ ص ۲۲۰ حدیث ۱۲۵۲۸

۱۲ کنز العمال جلد ۱۵ ص ۲۰۶ حدیث ۲۰۶۱۶

کے لیے اجازت طلب کی تو آپ نے فرمایا اسے اجازت دو یہاں تو قوم کا بیٹ برا آدمی ہے جب وہ داخل ہوا تو آپ نے نہایت نرم گفتگو فرمائی جب وہ پہلا گیا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! اصل اللہ علیک وسلم آپ نے اس کے بارے میں وہ الفاظ فرمائے پھر اس سے نرم و ملایم گفتگو کی آپ نے فرمایا اسے مالشہ!

إِنَّ شَرَّ النَّاسِ الَّذِي يُكْفِرُ بِإِقْعَادِ شِرْكِهِ
بے شک لوگوں میں سے سب برا آدمی وہ ہے جس کے شرکی وہبت سے اس کی عزت کی جائے۔

لیکن یہ حدیث متوجہ ہونے اور قسم اور خوش اخلاقی سے پیش آنے کے بارے میں ہے جہاں تک تعریف کرنے کا تعلق ہے تو وہ واضح جھوٹ ہے اور یہ ضرورت کے بغیر جائز نہیں یا اسے مجبور کیا جائے یہاں تک کہ اس کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہو جائے جیسا کہ ہم نے جھوٹ بولنے کی آفت کے سلسلے میں ذکر کیا ہے بلکہ کسی بھی باطل کلام پر تعریف کرنا، اس کی تصدیق کرنا اور اس کی تائید میں سر بٹانا جائز نہیں یا اگر ایسا کرے گا تو منافق ہو گا بلکہ اس پر اقرار ہی کرنا چاہیے اور اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے خاموشی اختیار کرے اور دل سے برا جائے۔

اشارہ ہو بہ آفت

تعریف کرنا

بعض مقامات پر تعریف کرنا منع ہے اور مذمت کرنا تو نصیحت ہے اور ہم اس کا حکم ذکر کر چکے ہیں تعریف کرنے میں چھ نکات میں چار آفات کا تعلق تعریف کرنے والے سے ہے اور دو کا مدد سے، جہاں تک تعریف کرنے والے کا تعلق ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ مدد سے بلکہ تعریف کرے یہاں تک کہ جھوٹ تک پہنچ جائے۔ حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں جو شخص اپنے حکمران یا کسی دوسرے شخص کی تعریف لوگوں کے سامنے کرتا ہے مگر وہ بات اس میں نہیں ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے یوں ماتھانے گا کہ اس کی زبان میں گھٹ ہوگی۔

دوسری آفت یہ ہے کہ وہ اس میں ریاکاری کو داخل کرتا ہے وہ تعریف کرتے ہوئے محبت کا اظہار کرتا ہے اور بعض مقامات سے چھپتا بھی نہیں لیکن جو کچھ وہ کہتا ہے اس کا اعتقاد نہیں رکھتا۔ اس طرح وہ مینا کار منافق ہوتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ تحقیق کے بغیر گفتگو کرتا ہے اور اسے اس پر اطلاع نہیں ہوتی۔

ایک دعایت میں ہے کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کی تعریف کی تو آپ نے اس سے فرمایا: تجھ پر ہلاکت ہو تم نے اپنے ساتھی کی گردن توڑ دی اگر وہ سن لیتا تو کامیابی حاصل نہ کرتا اس کے بعد آپ نے

ارشاد فرمایا۔

اگر تم میں سے کسی نے کسی شخص کی تعریف ضرور کرنا ہو تو یوں کہے
کہ میں فلاں کو اس طرح سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ پر کسی کی پاکیزگی
بیان نہ کرے اس کا حساب اللہ تعالیٰ کے ہاں ہو گا اگر
وہ اسے اسی دیکھے گا۔

إِنْ كَانَ أَحَدُكُمْ لَيُبَدِّعُ مَا دَخَا أَحَاهُ فَلْيَقُلْ
أَحْسِبُ فَلَانًا وَلَا تُزَكِّيْ عَلَى اللَّهِ أَحَدًا
حَيْثَبَةُ اللَّهُ إِنْ كَانَ يَدْرِي أَنَّكَ كَذَّابٌ

(۱۱)

یہ آیت ان اوصاف کے ساتھ تعریف پر مشتمل ہے جو دلائل سے معلوم ہوتے ہیں جیسے تم کو کہہ دیتا ہے، پرہیزگار ہے،
چاہے اور اچھا انسان ہے اور اس قسم کی دوسری صفات کا ذکر کرو۔

لیکن جب تم کو کہہ میں نے رات کے وقت اسے نماز پڑھتے دیکھا ہے میں نے اسے صدقہ کرتے اور حج کرتے دیکھا
تو یہ یقینی امور ہیں۔ وہ اوصاف جو متخی ہیں مثلاً وہ عادل ہے راضی رہنے والا ہے تو جب تک اس کے باطن کا علم نہ
ہو اس پر کچھ نہ کہے۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی سے سنا وہ کسی دوسرے شخص کی تعریف کر رہا تھا آپ نے پوچھا کیا تم نے
کے ساتھ سفر کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں فرمایا کیا خرید و فروخت اور دیگر معاملات میں اس کے ساتھ واسطہ پڑا ہے؟ عرض
نہیں فرمایا کیا تم صبح شام اس کے پڑوس میں گزارتے ہو؟ اس نے عرض کیا نہیں آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے
پہلوں سے میرے خیال میں تم اسے نہیں جانتے۔

جو تمہی آیت یہ ہے کہ وہ مدوح کو خوش کرتا ہے مالا کہ وہ ظالم یا فاسق ہے اور یہ بات جائز نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ
علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَغْضَبُ إِذَا مَدِحَ الْفَاسِقُ (۱۱)

جب فاسق کی تعریف کی جائے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے
حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو شخص ظالم کے لیے ایسی زندگی کی دعا مانگتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں اس کی
ظلمت کو پسند کرتا ہے ظالم اور فاسق کی دوستی کرنی چاہیے تاکہ اسے افسوس ہو تعریف نہ کی جائے کہ وہ خوش ہو۔

مدوح کو وہ طرح نقصان ہوتا ہے ایک یہ کہ اس میں تکبر اور خود پسندی آجاتی ہے اور یہ دونوں باتیں ہلاکت میں
ذاتی ہیں۔

حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے اور آپ کے پاس آپ کا ڈرہ
میں رکھا ہوا تھا صوابہ کرام آپ کے ارد گرد تشریف فرما تھے اتنے میں جا رو دین مندر آئے ایک شخص نے کہا یہ ربیعہ قوم

کا سردار ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور تمام اہل مجلس نے یہ بات سنی جاوے اور نے بھی سنی لیا جب وہ قریب آیا تو آپ نے اس کو آہستہ آہستہ ڈرہ مارا اس نے کہا ایسا لومنین کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا تم نے وہ بات نہیں سنی اس نے کہا میں نے سنا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ اس سے تمہارے دل میں کوئی شیخی وغیرہ پیدا ہو تو میں نے تمہارے نفس کو پست کرنے کے لیے ایسا کیا ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ اس کی اچھی تعریف کرتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے اور اپنے نفس پر راضی ہو گا اور اس سے اس کی کوشش میں کمی آجائے گی زیادہ محنت وہ کرتا ہے جو اپنے اندر کمی دیکھتا ہے لیکن جب زبانوں پر تعریفی کلمات ہوں تو وہ سمجھتا ہے کہ میں کامل ہو چکا ہوں اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ لَوْ سَمِعَهَا مَا
أَفْلَحَ - (۱)

تم نے اپنے ساتھی کی گردن کاٹ دی اگر وہ اسے سنتا تو
کامیاب نہ پاتا۔

پھر فرمایا۔

إِذَا بَدَحْتَ آخَاكَ فِي وَجْهِهِ فَكَانَمَا
أَمْرَاتٍ عَلَى حَلْقِهِ مُوسَى رَمِيْنَا - (۲)

جب تم اپنے بھائی کے منہ پر اس کی تعریف کرو تو گویا تم نے
اس کے حلق پر تیز آسترا چلایا۔

اسی طرح آپ نے ایک شخص کو تعریف کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا۔

عَقَرَتِ الرَّجُلَ عُنُقَكَ اللَّهُ -

تم نے اس شخص کے پاؤں کاٹ دیتے اللہ تعالیٰ تیرے پاؤں
پاؤں کاٹے (کو بیخ کاٹتے) کو عقر کہتے ہیں۔

حضرت مطرف فرماتے ہیں میں نے جب بھی تعریف سنی اپنے آپ کو بلکہ اہل چھوٹا سبھا زیلو بن ابی سلم فرماتے ہیں جو شخص
اپنی تعریف سنتا ہے تو شیطان اسے شیخی اور تکبر میں مبتلا کر دیتا ہے لیکن مومن اس سے محفوظ رہتا ہے۔

حضرت ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان دونوں حضرات نے صحیح فرمایا زیادہ سے جو کچھ ذکر کیا وہ خواص کا دل ہے اور کچھ
حضرت مطرف نے بیان فرمایا وہ خواص کا دل ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

لَوْ خَشِيَ رَجُلٌ إِلَى رَجُلٍ بِسِكِّينٍ مُرْهِفٍ كَأَنَّ خَيْبًا
لَهُ مِنْ أَنْ يُثْنِيَ عَلَيْهِ فِي وَجْهِهِ -

اگر کوئی شخص تیز چھری لے کر کسی آدمی کی طرف جائے تو
وہ اس بات سے بہتر ہے کہ اس کے سامنے اس کی تعریف کرے۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کسی کی تعریف کرنا اسے ذبح کرنا ہے یہ اس لیے کہ جس آدمی کو ذبح کر دیا گیا اس کے اعمال ختم ہو گئے اور تعریف اعمال میں کمی پیدا کرتی ہے یا اس لیے کہ تعریف خود پسندی اور تکبر پیدا کرتی ہے اور یہ دونوں ذبح کی طرح ہیں اس لیے ذبح کے ساتھ تشبیہ دی گئی۔

اگر تعریف کرنے کی وجہ سے تعریف کرنے والے اور مدوح دونوں میں یہ باتیں نہ پائی جائیں تو تعریف کرنے میں کوئی حرج نہیں بلکہ بعض اوقات تعریف کرنا بہتر ہوتا ہے اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تعریف فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا۔

كُوِّزَ اِيْمَانُ اَبِي بَكْرٍ بِاِيْمَانِ الْعَالَمِ
اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایمان کو تمام دنیا
کے ایمان سے ٹولا جائے تو یہ بھاری ہوگا۔ (۱)

اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا۔
تَوَكَّرَ اَبْعَثَ لَبِثَتْ يَاعُمْرُو۔ (۲)

اس سے بڑھ کر کیا تعریف ہو سکتی ہے۔
اگر مجھے نبوت نہ ملتی تو اسے عمر آپ نبی ہوتے۔

لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا وہ سچ بھی ہے اور بصیرت پر مبنی بھی۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا مقام اس بات سے بہت بلند تھا کہ ان میں تکبر، خود پسندی اور کوتاہی پیدا ہوتی۔

بلکہ آدمی کا خود اپنی تعریف کرنا قبیح ہے کیونکہ اس میں تکبر اور دوسروں پر فخر کرنا پایا جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

اِنَّمَا سَيِّدٌ وَّلِيْدٌ اَدَمٌ وَّلَا فَخْرَ۔ (۳)
مطلب یہ ہے کہ میں یہ بات فخر کے طور پر نہیں کہتا جس طرح لوگوں کا اپنی تعریف سے یہ مقصد ہوتا ہے کیوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فخر اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے قرب پر تھا اولاد آدم اور ان پر مقدم ہونے کی وجہ سے نہ تھا جس طرح کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا مقبول ہو تو وہ اس قبولیت پر فخر کرتا ہے اور اسی پر خوش ہوتا ہے۔ اس بات پر فخر نہیں کرتا کہ وہ بعض دنیا پر مقدم ہے۔

ان بات کی تفصیل سے ہم اس بات پر قائل ہیں کہ تعریف کی مذمت اور اس کی ترغیب دونوں کو جمع کریں۔

(۱) الکامل لابن عساکر جلد ۲ ص ۱۵۱۸ ترجمہ عبداللہ بن عبد العزیز

(۲) الفردوس باثر الخطاب جلد ۳ ص ۲۶۲ حدیث ۵۱۲۶

(۳) مستدرک احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۲۲۵، ۲۲۶ مرویات ابو ہریرہ

جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بعض فوت شدہ لوگوں کی تعریف کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گیا کہ حضرت مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں انسانوں کے لیے فرشتوں میں سے کچھ ہتھین ہوتے ہیں جب کوئی مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کا اہلانی کے ساتھ ذکر کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں تمہارے لیے میں اس کی مثل ہے اور جب اس کا ذکر برائی کے ساتھ کرتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں اے آدم کے بیٹے! اللہ تعالیٰ نے تیرا پردہ دکھا اب اپنے نفس کو روکو اور اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرو جس نے تیری پردہ پوشی کر رکھی ہے۔ تو تعریف کی یہ آفات ہیں۔

ممدوح کے نقصانات

جان لو! ممدوح (جس کی تعریف کی جائے) کو تکبر اور خود پسندی کی آفت اور اعمال میں کوتاہی کی آفت سے بچنا چاہیے اور اس سے نجات صرف اسی صورت میں مل سکتی ہے جب وہ اپنے آپ کو پہچانے اور خاتم کمالیت میں غور کرے، ریاضی کی بددیکھیوں اور اعمال کی آفات کو سمجھے کہ وہ اپنے بارے میں جو پہچان رکھتا ہے تعریف کرنے والے کو ان باتوں کا علم نہیں اور اگر اس کی تمام پوشیدہ باتیں ظاہر ہو جائیں یا اس کے قلبی غلطیوں سے آجائیں تو تعریف کرنے والا اس کی تعریف سے رُک جائے۔

اسے چاہیے کہ تعریف کرنے والے کو رسوا کرنے ہوئے تعریف کی ناپسندیدگی کو ظاہر کرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا۔

أَحْسِرُ التُّرَابَ فِي وُجُوهِ الْعَادِ حَيْثُ - (۲) تعریف کرنے والوں کے منہوں میں مٹی ڈالو۔

حضرت سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو شخص اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے اسے تعریف نقصان نہیں دیتی۔ ایک نیک آدمی کی تعریف کی گئی تو اس نے کہا یا اللہ! یہ لوگ مجھے پہچانتے نہیں تو مجھے جانتا ہے۔

ایک دوسرے بزرگ کی تعریف کی گئی تو انہوں نے یوں کہا اے اللہ! تیرے اس بندے نے تیری ناراضگی کے ساتھ میرا قرب حاصل کیا ہے اور میں تیری ناراضگی پر گواہ ہوں۔

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی جب تعریف کی گئی تو آپ نے یوں فرمایا: اے اللہ! جو کچھ یہ کہتے ہیں اس پر میرا موافق نہ فرمانا اور مجھے ان لوگوں کے گمان سے بہتر بنا دے ایک شخص نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تعریف کی تو انہوں نے فرمایا کیا تو مجھے ادا اپنے آپ کو جس ہلاک کرنا چاہتا ہے۔

(۱) صحیح بخاری جلد اول ص ۱۸۲ کتاب الجنائز

(۲) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۶ ص ۵۰ روایت مفرد

ایک آدمی نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی تعریف کی اور آپ کو یہ بات پہنچ چکی تھی کہ اس نے آپ کی غیبت کی تھی آپ نے فرمایا تم نے جو کچھ میرے بارے میں کہا میرا مقام اس سے کم ہے اور جو کچھ تمہارے دل میں ہے اس سے بلند ہے۔
ایسی ہی آفت:

کلام میں باریک خطاؤں سے غفلت

وہ خطائیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے متعلق ہوں اور ان سے امور دین کا تعلق ہو ان سے خاص طور پر بچنا چاہیے کیوں کہ امور دین کے بارے میں درست الفاظ صرف فصیح اللسان علماء ہی استعمال کر سکتے ہیں جو شخص علم یا فصاحت میں کامل نہ ہو اس کا کلام لغزش سے فعال نہیں ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ اس کی جہالت کی وجہ سے اسے معاف فرادیتا ہے اس کی مثال حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

لَا يَقُولُ أَحَدٌ كُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتُمْ وَلَكِنْ
يَقُولُ مَا شَاءَ اللَّهُ تَكْرِهًا - (۱)

تم میں سے کوئی ایک نہ کہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہے اور
آپ چاہیں بلکہ یوں کہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے پھر آپ چاہیں۔

کیونکہ عطف مطلق میں (جو واو کے ساتھ ہے) شریک کرنا اور برابر ٹھہرانا ہے اور یہ احترام کے خلاف ہے۔ (نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاجزی اور احتیاط کے طور پر یہ بات فرمائی ورنہ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں اللہ ورسولہ اعلم اور آپ نے اس سے منع نہیں فرمایا ۱۲ ہزاروی)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بعض امور میں گفتگو کرنے لگا اس نے کہا جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہے اور آپ چاہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
أَجَعَلْتَنِي لِلَّهِ عَدِيْلًا بَلَّ مَا شَاءَ اللَّهُ
وَحْدَةً - (۲)

کیا تم نے مجھے اللہ تعالیٰ کے برابر کر دیا بلکہ وہ جو صرف اللہ
تعالیٰ چاہے۔

ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خطبہ دیا تو کہا۔

مَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَسَدَ وَمَنْ
يُعْصِمَا فَقَدْ غَوَى -

جس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی
اطاعت کی اس نے ہدایت پائی مگر جس نے ان دونوں کی
اس نے سرکشی کی۔

(۱) سنن ابن ماجہ ص ۱۱۵۲، ابواب الکفارات

(۲) سنن امام احمد بن حنبل جلد اول ص ۲۱۴، روایات ابن ماجہ

تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے "ومن يعصمها" کے الفاظ کو پسند نہ فرمایا کیونکہ اس میں جمع کرنا اور برابری کرنا ہے (۱) یہ سب باتیں احتیاط کے طور پر ہیں نہ جملہ نہیں!

حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ اس بات کو مکروہ جانتے تھے کہ کوئی شخص یوں کہے "أَعُوذُ بِاللَّهِ وَبِكَ" میں اللہ تعالیٰ اور تمہاری پناہ چاہتا ہوں اور یہ کہنا جائز ہے "أَعُوذُ بِاللَّهِ ثُمَّ بِكَ" میں اللہ تعالیٰ کی پناہ اور پھر تمہاری پناہ چاہتا ہوں یہ کہنا بھی صحیح ہے "لَوْلَا اللَّهُ لَمْ نُحْيَا" اگر اللہ تعالیٰ اور پھر فلاں نہ ہوتا تو ایسا ہو جاتا، لیکن یہ نہ کہے "لَوْلَا اللَّهُ لَمْ نُحْيَا" اگر اللہ تعالیٰ اور فلاں نہ ہوتا تو ایسا ہو جاتا، یعنی بزرگوں نے اس بات کو ناپسند فرمایا کہ کوئی شخص یوں کہے "أَلَمْ نُحْيَاكُمْ" یا اللہ! ہمیں جہنم سے آباد کر دینے سے وہ فرماتے تھے "أنا ذی اس میں داخل ہونے کے بعد جوتی ہے وہ جہنم سے پناہ مانگتے تھے یعنی "أَجِدُنَا" اور "فَعُوذُ" کے الفاظ استعمال کرتے تھے یہ تعویذ اور احتیاط کا تمام ہے ورنہ آبادی سے مراد وہاں داخل ہونے سے بچانا ہے ۱۲ ہزاروی)

ایک شخص نے کہا یا اللہ! مجھے ان لوگوں میں سے کر دے جن کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پہنچے گی اس پر حضرت خذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ مومنوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بے نیاز کر دے گا آپ کی شفاعت گناہ گار مسلمانوں کے لیے ہوگی۔

حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو کہے اے گدھے! اے خنزیر! تو اسے قیامت کے دن کہا جائے گا تمہارا کی خیال ہے میں نے اے گدھا پیدا کیا! تمہارا کی خیال ہے میں نے اے خنزیر پیدا کیا! حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں تم لوگ شرک کرتے ہو حتیٰ کہ تم میں سے ایک اپنے کتے کے ذریعے بھی شرک میں مبتلا ہوتا ہے وہ کہتا ہے اگر یہ (کتا) نہ ہوتا تو آج رات ہماری چوری ہو جاتی۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى بَيْنَهُمَا كَمَا أَنَّ تَخْلِفُوا بَابًا كَرَفٍ
مَنْ كَانَ خَائِفًا فَلْيُجْلِفْ بِاللَّهِ
أَوَّلِيْعَمَّتْ - (۲۱)

بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے باپ دادا کے نام پر قسم کھانے سے منع فرماتا ہے میں شخص نے قسم کھانا ہو وہ اللہ تعالیٰ کے نام پر قسم کھائے یا غاموش رہے۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قسم! جب سے میں نے یہ بات سنی ہے میں نے باپ دادا کی قسم نہیں کھائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

(۱) صحیح مسلم جلد اول ص ۲۸۶ کتاب الحجۃ

(۲) صحیح بخاری جلد ۲ ص ۹۰ کتاب الايمان والعتق

لَا تَسْمُوا الْعِبَادَ كَرَمًا إِنَّمَا أَنْكُرُمُ الرَّجُلَ الْمُسْلِمَ۔ (۱)

انگور کوہ کرم، نہ کہو بے شک کرم تو مسلمان مرد کو کہتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
 لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ عَبْدِي وَلَا أَمْتِي
 كُلُّكُمْ عِبِيدُ اللَّهِ وَكُلُّ تِسَانِكُمْ أُمَّةٌ
 اللَّهُ وَيُؤَمِّلُ عِلْمِي وَجَارِيَتِي وَفَتَاتِي وَفَتَاتِي
 وَلَا يَقُولَنَّ الْمَلُوكُ رَبِّي وَلَا رَبِّي وَلَا يَقُلْ
 سَيِّدِي وَسَيِّدِي كُلُّكُمْ عِبِيدُ اللَّهِ وَالرَّبُّ
 اللَّهُ مُبْتَدَأُهُ۔ (۲)

تم میں سے کوئی شخص کسی دوسرے کو میرا عبد اور میری امت نہ کہے تم سب اللہ تعالیٰ کے (عبد) بندے ہو اور تمہاری تمام عورتیں اللہ تعالیٰ کی بندیاں ہیں بلکہ اسے غلام اور جاریہ (لڑکی) نیزہ فتامی اور فتاتی، (غلام اور لڑکی) کا لفظ استعمال کرنا چاہیے اور غلام بھی اپنے آقا کو اپنا رب نہ کہے بلکہ سید یا سیدہ کا لفظ استعمال کرے تم سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہو اور رب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

لَا تَقُولُوا لِلْعَابِدِي سَيِّدًا فَإِنَّهُ إِنْ يَكُنْ سَيِّدُكُمْ فَقَدْ اسْتَخَطَّكُمْ رَبُّكُمْ۔ (۳)

کسی فاسق کو اپنا سردار نہ کہو اگر وہ تمہارا سردار ہے تو (گویا) تم نے اپنے رب کو ناراض کیا۔

صلی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

مَنْ قَالَ أَنَا بَرِيٌّ مِنَ الْإِسْلَامِ فَإِنَّ كَانَ مَا بَيْنَهُمْ كَمَا قَالَ وَإِنْ كَانَ كَانَ كَاذِبًا فَلَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْوَسْطَةِ مَسَالِمًا۔ (۴)

جس شخص نے کہا کہ میں اسلام سے بری ہوں تو اگر وہ اس بات میں سچا ہے تو جیسا اس نے کہا اور اگر وہ جھوٹا ہے تو وہ ہرگز اسلام کی طرف صبح سالم نہیں لوٹے گا۔

تو اس قسم کی باتیں گفتگو کے دوران آتی ہیں جن کا احاطہ نہیں کیا جاسکتا۔ جو شخص ان تمام باتوں میں غور کرے جو ہم نے زبان کی آفات کے سلسلے میں ذکر کی ہیں تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ جب وہ زبان کو کھلی چھٹی دے گا تو محفوظ نہیں رہ سکے گا۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کا لازم سمجھنا ہے آپ نے فرمایا۔

(۱) صحیح بخاری جلد ۲ ص ۳۷ کتاب الادب

(۲) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۲۲۲ مرویات ابو ہریرہ

(۳) سنن ابی داؤد جلد ۱ ص ۲۲۲ کتاب الادب

(۴) سنن ابن ماجہ ص ۳۰۳ کتاب الادب

جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔

مَنْ صَمَّتْ نَجَا - (۱)

کیوں کہ یہ تمام آفات ہلک اور تباہ کرنے والی ہیں اور یہ سب بولنے کے راستے میں ہیں اگر خاموش رہے گا تو ان تمام سے سلامت رہے گا اور اگر گفتگو کرے گا تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالے گا۔ البتہ جب زبان فصیح اور علم زیادہ ہو تو وہی اور پرہیزگاری کے ساتھ زبان کی حفاظت کر سکتا ہو اور گفتگو کم کرے تو اس وقت محفوظ رہ سکتا ہے، ان سب باتوں کے باوجود وہ خطرات سے بچ نہیں سکتا۔

پس اگر تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو گفتگو کے ذریعے فائدہ حاصل کرتے ہیں تو ان میں ہو جاؤ جو خاموش رہ کر محفوظ رہتے ہیں کیونکہ سلامتی بھی دو فائدوں میں سے ایک ہے۔

بیسویں آفت

صفات خداوندی کے بارے میں سوال کرنا

عام لوگوں کا اللہ تعالیٰ کی صفات، اس کے کلام اور صوت کے بارے میں سوال کرنا کہ وہ قدیم ہیں یا عادت اور یہ سب ایک آفت ہے، حالانکہ ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ قرآن پاک کے احکام پر عمل کریں لیکن یہ بات دل پر گراں گزرتی ہے اور فضول باتیں دل پر آسان معلوم ہوتی ہیں عام طور پر علمی مسائل پر بحث میں خوشی محسوس کرتا ہے کیونکہ شیطان اسی کے دل میں خیال ڈالتا ہے کہ تم بھی ایک عالم ہو اور فضیلت کے مالک ہو وہ ہمیشہ اس بات کو اس کے دل میں پختہ کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ علم کے سلسلے میں کفریہ بات کہتا ہے، حالانکہ اسے علم نہیں ہوتا۔

عام آدمی کے لیے علم میں بحث کی نسبت کبیرہ گناہ زیادہ بہتر ہے خصوصاً جب وہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں بحث کرے کیونکہ عوام کا کام عبادات میں مشغولیت اوصان باتوں پر ایمان لانا ہے جو قرآن پاک میں آئی ہیں نیز کسی بحث کے بغیر اور باتوں کو تسلیم کرنا ہے جو انبیاء کرام لاتے ہیں جو باتیں عبادات سے تعلق نہیں ہیں ان کے بارے میں پوچھنا بے اہم ہے اس وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے مستحق ہو جاتے ہیں اور کفر کا خطرہ رہتا ہے یہ اسی طرح ہے کہ گھوڑوں کی رکھوالی کرنے والے کا بادشاہی کے بلذہب یافت کریں اور یہ سزا کا باعث ہے جو آدمی علمی باریکیوں کے بارے میں سوال کرتا ہے حالانکہ اس کی سمجھاس درجے تک نہیں پہنچتی تو وہ قابلِ مذمت ہے اور وہ اس اعتبار سے عام آدمی کی طرح ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

جب تک میں تمہیں چوڑے رکھوں (کچھ بیان نہ کروں)

ذُرُونِي مَا شَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَك مَن

marfat.com

Marfat.com

كَانَ تَبْلُغُ كَثْرَةَ سُؤَالِهِمْ وَخِلَافِهِمْ
عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ مَا نَهَيْتُمْ عَنْهُ فَاجْتَبَوْا
وَمَا أَمَرْتُمْ بِهِ فَأَتَوْا مِنْهُ مَا
اسْتَطَعُوا

تم بھی مجھے چھوڑے رکھو کیونکہ تم سے پہلے لوگ اس لیے
ہلاک ہوتے کہ وہ زیادہ سوال کرتے اور پھر اپنے انبیاء کرام
کی مخالفت کرتے تھے میں تمہیں جس کام سے روکوں اس
سے رُک جاؤ اور جس بات کا تمہیں حکم دوں جس حد تک
ممکن ہو اسے بجالاؤ۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ ایک دن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے سوالات
کئے آپ کو غصہ آیا تو آپ منبر پر تشریف فرما ہوئے اور ارشاد فرمایا۔

سَلُّونِي وَكَذَّبْتَنِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا
أَتَيْتَكُمْ

مجھ سے پوچھو تم مجھ سے جس چیز کے بارے میں پوچھو گے
میں تمہیں اس کی خبر دوں گا۔

ایک شخص نے اٹھ کر عرض کیا یا رسول اللہ! میرا باپ کون ہے؟
آپ نے فرمایا تمہارا باپ۔ حلالہ۔ ہے پھر وہ نوجوان بھائی اٹھے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! صلی اللہ علیک وسلم
ہمارا باپ کون ہے؟

آپ نے فرمایا تمہارا باپ وہی ہے جس کی طرف تم منسوب ہو پھر ایک اور شخص نے کھڑے ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ!
میں جنت میں جاؤں گا یا دوزخ میں؟ فرمایا نہیں بلکہ تم جہنم میں جاؤ گے۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ
وسلم کے غصے کو دیکھا تو ٹرک گئے پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا ہم اللہ تعالیٰ کی رُبوبیت، اسلام
سکدیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے عمر! بیٹھ جاؤ
اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں توفیق دی گئی ہے (۱)

ایک حدیث شریفین میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحث مباحثے، مال کے ضیاع اور زبان سوالات سے منع فرمایا (۲)
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

عقرب لوگ ایک دوسرے سوالات کریں گے یہاں تک
کہ وہ کہیں گے مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ

يُؤْخِذُ النَّاسَ تَبَاؤُتُونَ حَتَّى يَقُولُوا
قَدْ خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ فَمَنْ خَلَقَ اللَّهُ

(۱) صحیح مسلم جلد ۲ ص ۲۶۲ کتاب الفضائل

(۲) صحیح مسلم جلد ۲ ص ۲۶۲ کتاب الفضائل

(۳) صحیح بخاری جلد ۲ ص ۱۰۸۳ کتاب الاعتصام

کو کسی نے پیدا کیا جب وہ یہ بات کہیں تو تم (سورہ اخلاص
 پر موصوفیٰ فرمادے جیسے اللہ ایک ہے وہ بے نیاز ہے اس کی
 کوئی اولاد نہیں نہ اس کو کسی نے جنا ہے اور نہ کوئی اس
 کا ہمسر ہے۔

فَاذْاَقَالُوا ذٰلِكَ نَفُوْا نُوْقُلُ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ
 اللّٰهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَكُلٌّ
 يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ۔

پھر اپنی بائیں طرف تین بار تھوک دے اور شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہے۔ (۱)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آیت تلازمین (۷) زیادہ سوالات کی وجہ سے نازل ہوئی ہے (۲)

حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہما السلام کے واقعہ میں اس بات سے آگاہی حاصل ہوتی ہے کہ سوال اسی وقت کرنا چلیے
 جب اس کا وقت ہو۔

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا،

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَسْاَلُوْا اللّٰهَ عَمَّا اٰخَذَ
 لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا۔

حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے
 فرمایا، پس اگر آپ میرے پیچھے آئیں تو مجھ سے کوئی سوال
 نہ کریں یہاں تک کہ میں اس سے میں آپ کے سامنے ذکر کروں۔

(۳)

جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کشتی توڑنے سے متعلق سوال کیا تو حضرت خضر علیہ السلام نے اسے متبرخین کیا اس پر حضرت

موسیٰ علیہ السلام نے معذرت پیش کرتے ہوئے فرمایا۔

لَوْ اَخَذْتُ بِمَا نَبِيْتُ وَلَا تَرْهَقُنِيْ مِنْ
 اَمْرِئِيْ عَسْرًا۔ (۵)

اے مجھ پر میری بھول کی وجہ سے گرفت نہ کریں اور نہ میرے
 اس معاملے میں مجھ پر زیادہ سختی کریں۔

پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے صبر نہ ہو سکا حق کہ آپ نے میری بار سوال کیا تو انہوں نے یہ کہتے ہوئے بدائی اختیار کیا۔
 یہ میرے ساتھ آپ کے درمیان بدائی ہے۔

هٰذَا فِرَاقُ بَيْنِيْ وَبَيْنِكَ (۶)

(۱) سنن ابی داؤد جلد ۲ ص ۲۹۳ کتاب السنۃ

(۲) سورہ نور کے پہلے رکوع میں لعان سے متعلق آیات مراد ہیں۔

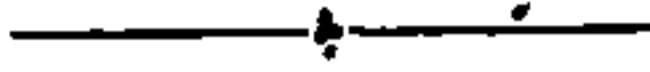
(۳) مجمع الزوائد جلد اول ص ۵۸ کتاب العلم

(۴) قرآن مجید، سورہ کہف آیت ۷۰

(۵) قرآن مجید، سورہ کہف آیت ۷۳

(۶) قرآن مجید، سورہ کہف آیت ۷۶

تو عوام کا دین کے باریک مسائل کے بارے میں سوال کرنا بہت بڑی آفت ہے اور اس سے کئی نکتے پیدا ہوتے ہیں۔ لہذا ان کو منع کرنا ضروری ہے چنانچہ پاک کے حروف میں عوام کا غور و خوض کرنا ایسے ہی ہے جیسے کوئی بادشاہ ایک آدمی کو خط لکھے اور وہ اس کے مندرجات پر عمل کرنے کی بجائے اس بات پر وقت ضائع کر دے کہ اس خط کا کاغذ پرانا ہے یا نیا، ایسا آدمی یقیناً سزا کا مستحق ہوگا اسی طرح عام آدمی جب قرآنی حروف کے قدیم اور حادث ہونے یا اللہ تعالیٰ کی صفات میں مشغول ہوا ہے تو وہ اپنا وقت ضائع کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔

۵۔ غصے، کینے اور حسد کی مذمت کا بیان

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔

تمام ترغیبیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس کے درگزر اور رحمت پر وہی لوگ بھروسہ کرتے ہیں جو اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے غضب اور دبدبے سے وہی بچتے ہیں جو ڈانے والے ہیں۔ وہ اپنے بندوں کو اس جگہ لے گیا جس کا انہیں علم نہیں اور ان پر خواہشات کو غالب کر کے ان باتوں کو چھوڑنے کا حکم دیا جن کی وہ خواہش رکھتے ہیں انہیں غصہ دے کر ان باتوں میں غصہ پی جلانے کا حکم دیا جن پر ان کو غصہ آتا ہے پھر ان کو تکلیف دہ امور اور لذتوں میں مبتلا کر کے ہمت دی تاکہ وہ ان کے اعمال کو دیکھے ان کی محبت کا امتحان لیتا تاکہ ان کے دعوے کی صداقت ظاہر فرمائے انہیں یہ بھی بتایا کہ جو کچھ وہ چھپاتے یا ظاہر کرتے ہیں اس سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے انہیں اس بات سے ڈرایا کہ ان کو اچانک پکڑ سکتا ہے جب کہ ان کو خبر بھی نہ ہو۔

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ

وَهُمْ يَخِصِّمُونَ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ قَوْلِيَةً

وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ۔ (۱)

وہ نہیں انتظار کرتے مگر ایک پلک کی جوان کو پکڑے گی اس حال میں کہ وہ جھگڑ رہے ہوں گے پس وہ نہ تو نصیحت کر سکیں گے اور نہ ہی اپنے گھروالوں کی طرف لوٹ سکیں گے۔

اور رحمت و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اس کے رسول ہیں آپ کے جھنڈے کے تمام انبیاء کرام ہوں گے اور آپ کی آل اور تمام صحابہ کرام پر رحمت ہو جو بلا ہناہایت یافتہ ہیں اور پسندیدہ قائم ہیں۔ اس قدر رحمت جو جواب تک پیدا ہونے والی اور جو پیدا ہوگی اس تمام مخلوق کی تعداد کے برابر ہو اس کی برکت سے پہلے اور پچھلے پرہ ور ہوں یا اللہ! ان پر بہت زیادہ سلامتی نازل فرمائے۔

جھڑوے کے بعد۔ بے شک غصہ آگ کا ایک شعلہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی جلانے والی آگ سے یگانہ ہے جو دلوں پر چڑھتی ہے اور یہ دل کے اندر چھپا ہوتا ہے جس طرح راگھ کے نیچے چنگاری چھپی ہوئی ہوتی ہے وہ اس تکبر کو باہر نکالتا ہے جو ہر مکش کے دل میں چھپا ہوتا ہے جس طرح پتھر لوہے سے آگ کو باہر نکالتا ہے اباب نظر کے لیے ترغیب کے ساتھ ظاہر ہوگی کہ انسان سے ایک لوگ شیطان بعین کی طرف نکلتے ہیں جس شخص پر غصے کی آگ غالب ہو اس

marfat.com

(۱) قرآن مجید، سورۃ یسین آیت ۲۹، ۳۰

Marfat.com

میں شیطان کی قرابت مضبوط ہوتی ہے کیونکہ اس نے کہا تھا جسے قرآن نے یوں بیان کیا
 خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَ مِنْ مِطْيَبٍ - (۱)
 (یا اللہ!) تو نے مجھے آگ سے اور اس (انسان) کو مٹی
 سے پیدا کیا۔

مٹی کی شان سکون اور وقار ہے جب کہ آگ کی خاصیت بے حرکت اٹھنا اور حرکت و اضطراب ہے۔
 غصہ کا نتیجہ کہنے اور حسد کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے اور اس سے وہ ہلاک ہوتا ہے جس نے ہلاک ہونا ہوا اور خراب
 ہو جاتا ہے جس سے خراب ہونا ہوا اور ان دونوں کامرکز گوشت کا ایک ٹکڑا ہے کہ جب وہ درست ہو تو اس کے ساتھ تمام
 جسم درست رہتا ہے جب کہینہ، حد اور غصہ ان کاموں میں سے ہیں جو بندے کو ہلاکت کے مقامات کی طرف لے جاتے ہیں
 تو مقامات ہلاکت سے واقفیت بہت ضروری ہے تاکہ اس سے بچے اور اگر یہ باتیں دل میں موجود ہوں تو ان کو نکالے اور
 اگر مضبوط ہو چکی ہوں تو دل کا علاج کر دینے کیونکہ جو آدمی برائی کو نہیں جانتا وہ اس میں جا پڑتا ہے اور جو جانتا ہے اس کے
 لیے صرف جانتا کافی نہیں جب تک اس طریقے سے واقف نہ ہو جس کے ذریعے برائی کو دور کیا جاتا ہے۔
 اس باب میں مندرجہ ذیل امور بیان ہوں گے۔

(۱) غصے کی ذمت نیز کہنے اور حسد کی آفات۔

(۲) غصہ کی حقیقت

(۳) کیا ریاضت کے ذریعے غصے کا ازالہ ممکن ہے یا نہیں۔

(۴) غصہ طمانے والے امور

(۵) غصہ آنے پر اس کا علاج

(۶) غصہ پانے کی فضیلت

(۷) برہانگی کی فضیلت

(۸) کس قدر کلام کفایت کرتا ہے۔

(۹) کینا اور اس کے نتائج

(۱۰) غفور و درگزر اور نرمی برتنے کی فضیلت

(۱۱) حسد کی ذمت

(۱۲) حسد کی حقیقت، اسباب اور علاج نیز اس کا ازالہ کس قدر ضروری ہے۔

- (۱۳) دوست اجاب، مجاہدوں چا زاد جانیوں اور راستہ داروں وغیرہ سے زیادہ حسد کی وجہ
 (۱۴) دوسرے لوگوں سے حسد کے کم ہونے کا سبب
 (۱۵) دل سے حسد کی بیماری کو فود کرنے کی دوا۔
 (۱۶) دل سے حسد کو دور کرنا کس قدر ضروری ہے۔

غصے کی مذمت

ارشاد خداوندی ہے:

اذْجَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ
 حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَةً عَلَى
 رَسُولِهِ وَهَلَى الْمُؤْمِنِينَ - ۱۱

جب کفار نے اپنے دلوں میں جاہلیت کی غیرت کو لگے وی
 تو اللہ تعالیٰ نے اپنا سکون و اطمینان اپنے رسول اور مومنین
 پر نازل فرمایا۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کی مذمت کی کہ انہوں نے باطل کی وجہ سے آنے والے غصے کی بنیاد پر جاہلیت کی غیرت (ذمت)
 کا مظاہر کیا اور مسلمانوں کی تعریف فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر سکون اور وقار اتارا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے
 ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے ایک مختصر عمل بتائیے آپ نے فرمایا "غصہ نہ کھاؤ" اس کے دو بار یہی سوال کیا تو
 آپ نے فرمایا "غصہ نہ کھاؤ" (۱)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا مجھے ایک مختصر سی بات بتائیے تاکہ
 میں اسے سمجھ سکوں۔ آپ نے فرمایا "غصہ نہ کھاؤ" میں نے دوبارہ یہی سوال کیا لیکن آپ نے ہر بار یہی فرمایا کہ غصہ نہ کھاؤ (۲)
 حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کے غضب
 سے مجھے کیا چیز بچا سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا غصہ نہ کھاؤ۔ (۳)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم پہلوان کسے سمجھتے ہو؟ ہم نے عرض کیا
 جسے لوگ پھانسی نہ لگیں آپ نے فرمایا وہ پہلوان نہیں ہے بلکہ پہلوان (وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ (۴)

(۱) قرآن مجید، سورہ فتح آیت ۲۶

(۲) صحیح بخاری جلد ۲ ص ۹۰۳ کتاب الادب

(۳) مجمع الزوائد جلد ۸ ص ۶۹ کتاب الادب

(۴) سند امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۱۵۵، مرویات ابن عمر

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرْعَةِ وَالْفَا شَدِيدٌ
الَّذِي يَمْلِكُ لَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ - (۱)

پلوان وہ نہیں جو کسی کو پچھاڑ دے بلکہ پلوان وہ ہے
جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو رکھے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

مَنْ كَفَّ غَضَبَهُ مَاتَ اللَّهُ عُوْرَتَهُ - (۲)

جو شخص اپنے غصے کو روکے اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرے۔

حضرت سلیمان بن داؤد علیہما السلام نے فرمایا۔

اسے بیٹھے! زیادہ غصہ کھانے سے بچو کیونکہ زیادہ غصے کی وجہ سے بر بار آدمی کا دل ہلکا ہوتا ہے۔

حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ، آیت کریمہ۔

وَتَيْدًا وَحَصَوْنَا - (۳)

وہ سردار اور عمدہ تین سے دور رہنے والے تھے۔

کافیر میں فرماتے ہیں "شید" سے مراد وہ ہے جس پر غصے کا غلبہ نہ ہو۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں لے
جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ کھاؤ۔ (۴)

حضرت یحییٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا غصہ نہ کھائیں انہوں نے فرمایا مجھ اس کی طاقت نہیں میں ایک
انسان ہوں فرمایا مال کی آزمائش میں نہ پڑیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ ممکن ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،

الْغَضَبُ يُغَيِّرُ الْإِيمَانَ كَمَا يُغَيِّرُ الصَّيْرُ
الْقَلْبَ - (۵)

غصا ایمان کو اس طرح خراب کر دیتا ہے جس طرح ابوا
(ایک کڑوا پھل) شہد کو خراب کر دیتا ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

مَا غَضِبَ أَحَدٌ إِلَّا أَشْفَى عَلَى جَهَنَّمَ - (۶)

جو شخص غصہ کرتا ہے وہ جہنم کے کنارے جا لگتا ہے۔

(۱) صحیح مسلم جلد ۱ ص ۲۶۹ کتاب البر والصلۃ

(۲) مجمع الزوائد جلد ۸ ص ۱۹۱ کتاب البر والصلۃ

(۳) قرآن مجید، سورۃ آل عمران آیت ۲۹

(۴) مجمع الزوائد جلد ۸ ص ۱۰۰ کتاب الادب

(۵) کنز العمال جلد ۳ ص ۱۴۰ حدیث ۵۸۶۳

(۶) اللہ المثلث جلد ۱ ص ۱۰۰ تحت آیت لیس سبغہ ابواب

ایک شخص نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ کونسی چیز زیادہ سخت ہے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا غضب عرض کیا مجھے غضب خداوندی سے کیا چیز بچا سکتی ہے؛ فرمایا غصہ نہ کھاؤ۔ (۱)

آثار:

حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

انے انسان! جب تم غصے میں آتے ہو تو اچھلتے ہو اور اس بات کا ڈر ہے کہ تم چھلاگ بگاڑ کر جنم میں نہ چلے جاؤ۔ حضرت ذوالقرنینی سے روایت ہے کہ ایک فرشتہ ان کے پاس آیا تو انہوں نے پوچھا مجھے کوئی ایسا علم بتائیں جس کے ساتھ میرا ایمان اور یقین بڑھ جائے۔ فرشتے نے کہا غصہ نہ کھائیں شیطان انسان پر اس وقت زیادہ قادر ہوتا ہے جب وہ غصہ کھاتا ہے لہذا غصہ بھلی جایا کریں اور بردباری سے اس کو ٹھہرا دیں جلدی کرنے سے بچیں کیونکہ جب جلدی کر دے گا اپنے مقام سے محروم ہو گئے نیز قریب و بعید سے نرمی کا برتاؤ کرو جا بجا اور سرکش نہ ہو۔

حضرت وہب بن منبہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک راہب اپنی عبادت میں تھا کہ شیطاں نے اسے گمراہ کرنے کا ارادہ کیا لیکن وہ ایسا نہ کر سکتی کہ اس نے اسے آواز دی کہ دروازہ کھولو لیکن اس نے جواب نہ دیا اس نے کہا دروازہ کھولو ورنہ جب میں چلا گیا تو تم پشیمان ہو گے لیکن اس نے توجہ نہ کی اس نے کہا میں مسیح ہوں۔

راہب نے کہا اگر تم مسیح ہو تو میں کیا کروں؟ کیا تم نے جس عبادت اور ریاضت کا حکم نہیں دیا اللہ ہم سے قیامت کا وعدہ نہیں فرمایا اگر اس کے خلاف آج ہی طاعات کے لیے آگئے تو ہم قبول نہیں کریں گے۔

اس نے کہا میں شیطان ہوں میں تجھے گمراہ کرنا چاہتا تھا لیکن ایسا نہ کر سکا میں اس لیے آیا ہوں کہ جو چاہو مجھ سے پوچھو میں نہیں بتاؤں گا اس نے کہا میں تمہارے کچھ بھی پوچھتا نہیں چاہتا چنانچہ وہ بیٹھ پھر گیا اتنے میں راہب نے کہا شک ہے یا نہیں؟ اس نے کہا ہاں ہوں راہب نے پوچھا انسانوں کی کون سی عادت تیرا زیادہ مدد کرتی ہے اس نے کہا تیزی (اللہ غصہ انسان جب غصے میں ہوتا ہے تو ہم اس کو اٹا دیتے ہیں جس طرح بچہ گیند کو پلٹ دیتا ہے۔

حضرت خثیمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں شیطان کہتا ہے انسان مجھ پر کیسے قابو آسکتا ہے جب وہ حالتِ رضا میں ہوتا ہے تو میں اس کے دل میں آجاتا ہوں اور جب وہ غصے کی حالت میں ہوتا ہے تو میں اڑ کر اس کے سر میں چلا جاتا ہوں۔

حضرت جعفر بن محمد رحمہما اللہ فرماتے ہیں غصہ پر پرائیگی چاہی ہے بعض انصار کا قول ہے کہ بیوقوف کی اصل مزاج کی تیزی ہے اور وہ غصے تک پہنچائی ہے جو شخص جہالت کو پسند کرتا ہے وہ بردباری سے بے نیاز ہوجاتا ہے کیوں کہ بے بدلی لذت اور لطف بخش چیز ہے جب کہ جہالت عیب اور نقصان دہ چیز ہے۔ بیوقوف کو جواب نہ دینا ہی اس کا جواب ہے۔

حضرت مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ابلیس نے کہا انسان مجھے جس قدر عاجز کر لیں تین باتوں میں وہ مجھے عاجز نہیں کر سکتے ایک یہ کہ جب ان میں سے کوئی ایک نشہ کی حالت میں ہو تو اس کی نیکیں ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے ہم جہاں چاہیں اسے لے جائیں اور جو کچھ ہم چاہیں وہی کام کرے گا۔

اور جب وہ غصے میں ہو تو ایسی باتیں کہتا ہے جن کا اسے علم ہی نہیں ہوتا اور ایسا کام کرتا ہے جس پر شہابی ہوتی ہے ہم اسے اس کے مال میں سخیل کا درس دیتے ہیں اور ایسی چیز کی آرزو دلاتے ہیں جس پر وہ قادر نہیں ہوتا۔ کسی دام سے کہا گیا کہ فلاں شخص اپنے آپ پر خوب قائلورکتا ہے اس نے کہا اس صورت میں اسے شہوت رسوا نہیں کرے گی، خواہش اسے بچھاڑ نہیں سکتی اور غصہ اس پر قابو نہیں پاسکتا۔

بعض بزرگوں نے فرمایا کہ غصے سے بچو کیونکہ وہ تمہیں موزنت کی ذلت تک لے جائے گا۔ کہا گیا ہے کہ غصے سے بچو کیونکہ یہ ایمان کو اس طرح خراب کر دیتا ہے جس طرح ایوان شہد کو خراب کرتا ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آدمی کی بردباری کو غصے کے وقت اور امانت کو طمع کے وقت جانچنا چاہئے جب اسے غصہ نہ آتا ہو تو اس کی بردباری کا کیسے چہ چلے گا اور جب اسے لالچ ہی نہ ہو تو اس کی امانت کا علم کیسے ہوگا۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک عامل کو لکھا کہ غصے کے وقت کسی کو سزا نہ دینا بلکہ مجرم کو قید کر دینا جب تمہارا غصہ تم جاملے تو اسے باہر نکال کر اس کے جرم کے مطابق سزا دو اور پندرہ کوڑوں سے زیادہ نہ مارنا۔ حضرت علی بن زید فرماتے ہیں ایک دفعہ ایک قریشی نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے سخت کلامی کی تو انہوں نے کافی دیر تک سر نیچے کئے رکھا پھر فرمایا تمہارا ارادہ یہ تھا کہ شیطان کے ہاتھوں خفیہ ہو کر سلطانی غلبہ سے تمہارے ساتھ وہ بات کروں جو کلام مجھ سے کہو گے۔ بعض بزرگوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا اسے بیٹھے بغصے کے وقت عقل ٹھکانے نہیں رہتی جس طرح جلتے نور میں زندہ آدمی کی رُوح قائم نہیں رہتی۔

پس جو آدمی لوگوں پر غصہ کم کھاتا ہے وہ ان میں سے سب سے زیادہ عقلمند ہے اگر غصہ دنیا کے لیے ہو تو یہ مکر و فریب ہے امد اگر آخرت کے لیے ہو تو بردباری اور علم ہے۔

کہا گیا ہے کہ غصہ عقل کا دشمن ہے اور اس کی طاقت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے خطبہ میں ارشاد فرماتے تم میں سے جو شخص طمع خواہش اور غصے سے محفوظ رہا اس نے فلاح پائی۔

بعض بزرگوں نے فرمایا جو شخص اپنی خواہش اور غصے کی اطاعت کرتا ہے تو وہ اسے جہنم میں لے جاتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا یہ باتیں مسلمانوں کی علامات میں سے ہیں۔

دین میں قوت ہونی بہت سے میں اختیار، یقین کے ساتھ ایمان، علم بردباری کے ساتھ، رفاقت بھرداری کے ساتھ،

حق کی ادائیگی، مالداری میں میانہ روی، فاقہ میں اچھی طرح صبر، باوجود طاقت کے احسان، رفاقت میں برداشت، سختی میں صبر، غصے سے مغلوب نہ ہونا، تنگ و محبت سرکشی نہ کرنا، شہوت غالب نہ ہو، پیٹ رسوانہ کر کے عرصہ زلیل نہ کرے، نیت میں کوتاہی نہ ہو، مظلوم کی مدد کرے اور کمزور پر رحم کھائے، نہ کجوسی کرے اور نہ حد سے زبیاں فرج کرے جب کوئی ظلم کرے تو اسے معاف کر دے اور جاہل سے مدد گزیر کرے خود مشقت اٹھائے لیکن دوسروں کو آسانی پہنچائے۔

حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے عرض کیا گیا کہ ایک جیلے میں ماچھے اخلاق بیان فرادیں۔ آپ نے فرمایا غصے کو چھوڑ دینا۔

ایک نبی علیہ السلام نے اپنے متبعین سے پوچھا کہ کون بھے اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ وہ غصہ نہیں کھائے گا اس طرح وہ رقیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجہ میں ہوگا اور میرے بعد میرا خلیفہ ہوگا۔ (یہ سن کر) ایک نوجوان نے کہا میں ضمانت دیتا ہوں۔ دوبارہ یہی بات فرمائی تو اس نوجوان نے کہا میں اس بات کو پورا کروں گا۔

جب ان کا انتقال ہوا تو وہ نوجوان ان کے مقام پر فائز ہوئے اور وہ حضرت ذوالکفل علیہ السلام تھے ان کا یہ نام اس لیے مقرر ہوا کہ انہوں نے غصہ نہ کھانے کی ذمہ داری اٹھائی رکھنا تھی، اور اسے پورا کیا۔

حضرت وہب بن منبہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کفر کے چار ارکان ہیں غصہ، شہوت، بیوقوفی اور طمع۔

غصے کی حقیقت:

جان لو! اللہ تعالیٰ نے جب انسان کی تخلیق اس انداز پر فرمائی ہے کہ وہ داخلی اور خارجی اسباب سے قاصر ہلاک ہو جاتا ہے تو اس پر ان چیزوں کے ذریعے انعام فرمایا جو اسے ایک معلوم وقت تک فساد اور ہلاکت سے محفوظ رکھتی ہیں۔

ہلاکت کا داخلی سبب یہ ہے کہ وہ حرارت اور رطوبت سے مرکب ہے اور ان دونوں کے درمیان عداوت اور اس کی ضد پائی جاتی ہے حرارت ہمیشہ رطوبت کی تحلیل کرتی اور اسے خشک کرتی رہتی ہے کہ اس کے اجزاء بخارات بن کر اس سے اڑ جاتے ہیں اگر رطوبت کو غذا کی مدد حاصل نہ ہو اور میں قدر تحلیل ہوئی اور اس کے اجزاء بخارات بنتے ہیں اسی قدر باقی رہتا تو حیوان فنا ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی غذا پیدا کی ہے جو حیوانی بدن کے موافق ہے اور حیوان (انسان بھی اس میں شامل ہے) میں ایک خواہش رکھی ہے جو اسے غذا کے استعمال پر ابھارتی ہے تاکہ نقصان کا تدارک ہو اور اس سبب سے جو ہلاکت آتی ہے اس سے محفوظ رکھے۔

انسان کو جو خارجی اسباب درمیں ہیں وہ تلوار، تیر اور دوسرے ہلک ہتھیار وغیرہ ہیں تو انسان ایسی قوت اور غیرت کا محتاج ہے جو اس کے اندر سے اٹھتی ہے جس سے ہلاکت خیز امور دفع ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے غصے کی طبیعت کو آگ سے پیدا فرمایا اور اسے انسان کے خمیر میں رکھ دیا ہے پس جب اسے کسی مفید اور غرض سے روکا جاتا ہے تو غصے کی آگ بھڑک اٹھتی ہے اور وہ اس طرح بڑھتی ہے کہ اس سے انسان کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور لوگوں میں پھیل جاتا ہے پھر وہ آگ

کی طرح بدن کے بالائی حصے کی طرف اٹھتا ہے اس کی مثال اس طرح ہے جیسے ہنڈیا کے اندر پانی کھوتا ہے یہی وجہ ہے کہ وہ چہرے کی طرف اٹھتا ہے اور چونکہ چہرہ صاف ہوتا ہے اس لیے اس میں خون کی جھلک نظر آتی ہے اور وہ آنکھوں سے سرخ ہو جاتا ہے اس سے خون کی سرخی کا پتہ چلتا ہے جو اس کے پیچھے ہے جس طرح شیشہ اس چیز کا رنگ بتاتا ہے جو اس میں شکس ہوتی ہے۔

یہ خون اس وقت پھیلتا ہے جب اپنے سے کمزور آدمی پر غصہ اُٹے اور اسے معلوم ہو کہ میں اس پر قادر ہوں اگر اپنے سے بڑے پر غصہ اُٹے اور وہ بدلہ نہ لے سکتا ہو تو خون ظاہری جلد سے اٹھا ہو کر دل کے اندر چلا جاتا ہے اور وہ مٹین ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس کا رنگ زرد ہو جاتا ہے۔ اور اگر کسی برابر والے پر غصہ اُٹے تو یہ دونوں صورتیں ظاہر ہوتی ہیں اور خون میں اضطراب کی وجہ سے سرخی اور زردی دونوں ہوتی ہیں۔

غلامہ یکہ غصے کی قوت کا عمل دل ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ انتقام کے جذبے کے تحت دل کا خون جوش مٹتا ہے اور یہ قوت موزی چیزوں کو دور کرنے کے لیے پہلے ہی حویج ہو جاتی ہے اور اس کے بعد دل کی تشفی اور انتقام کے لیے پیدا ہوتی ہے۔ اور اس قوت کی غذا اور شہوت انتقام ہے اور اسی میں اس کی لذت ہے اور اس کے بغیر اسے سکون ہی نہیں ملتا۔

پھر اس قوت کے اعتبار سے انسان تین درجات میں منقسم ہوتے ہیں اور یہ تقسیم فطرتی ہے۔ ایک درجہ تعریف کا شکار ہوتا ہے دوسرا افراط کا اور تیسرا اعتدال پر ہوتا ہے تعریف رکھی، اس وقت ہوتی ہے جب یہ قوت بالکل نہ پائی جائے یا اس میں کمزوری ہے اور مذہم ہے اس قسم کے لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان میں کوئی حمت اور غیرت نہیں ہے اسی لیے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا جس کو غصہ دلایا جائے اور اسے غصہ اُٹے وہ گدھا ہے اور جس میں غصے اور غیرت کی قوت بالکل نہ ہو وہ بالکل ناقص ہے واللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی شدت اور حمت کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا۔

أَشَدُّ أُمَّ عَلَى الْكُفَّارِ رَحْمَاءٌ بَيْنَهُمْ ۝ (وہ صحابہ کرام) کفار پر سخت اور آپس میں رحم دل ہیں۔

اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا۔

جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۝ کفار اور منافقین سے جہاد فرمائیں اور ان پر سختی کریں۔

سختی، قوت حمت کی علامات میں سے ہے اور وہ غصہ ہے افراط (زیادتی) یہ ہے کہ یہ صفت اس پر غالب اُٹے حتیٰ کہ وہ عقل و دین کی سیاست اور اطاعت سے باہر نکل جائے۔ اب اس کے پاس بعیرت، نظر اور فکر کچھ بھی نہ رہے اور نہ ہی

(۱) قرآن مجید، سورہ فتح آیت ۲۹

(۲) قرآن مجید، سورہ تمہیم آیت ۹

اسے اپنے اوپر قابو ہو۔ بلکہ وہ مجبور آدمی کی طرح ہو جائے اس قوت کے غلبہ کا سبب یا تو پیدائش ہی تھا ہے یا طاقت کی وجہ سے
ایسا ہوتا ہے کئی آدمی پیدائشی طور تیز مزاج اور غصہ کھانے والے ہوتے ہیں گویا پیدائشی طور ریاس کی صورت غصے سے بھری
ہوتی ہے اور اس پر دل کی طبیعت حرارت مددگار ہوتی ہے کیوں کہ غصہ آگ سے ہوتا ہے جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
وَإِنَّمَا بُدِدُوا إِلَى الْمَذْحِ تَغْفِئُهُ وَتُكْفِرُهُ
بے شک مزاج کی ٹھنڈک اسے بھائی اور اس کے جوش

کو توڑتی ہے۔

سورۃ - (۱)

عادی اسباب یہ ہیں کہ شتا وہ ایسے لوگوں کی مجلس اختیار کرنا جو غیظ و غضب کے ذریعے شتا حاصل کرتے اور اسی راہ پر
چلتے ہیں اور اسے وہ شجاعت اور مردانگی کا نام دیتے ہیں ان میں سے ایک کہتا ہے کہ ہم کسی کی بات برداشت نہیں کر سکتے اور
نہ ہی کسی کمزور فریب پر صبر کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتا ہے میرے اندر نہ تو عقل ہے اور نہ بردباری۔
پھر وہ اپنی جہالت کی وجہ سے اسے فزیرہ بیان کرتا ہے تو جو شخص اسے سنتا ہے اس کے دل میں غصے کی خوبی راسخ ہو جاتی
ہے اور وہ ان لوگوں کی طرح ہونا پسند کرتا ہے اور اس طرح غصہ کی حالت مضبوط ہو جاتی ہے۔

اور جب غصے کی آگ جھڑک اٹھتی ہے تو وہ شخص اندھا ہو جاتا ہے اور وہ ہر قسم کی نصیحت سے بہرہ بھی پر جاتا ہے جب
اسے نصیحت کی جائے تو نہیں سنتا بلکہ اس کا غصہ مزید بڑھ جاتا ہے اور جب نور عقل سے کچھ فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو ایسا
نہیں کر سکتا کیونکہ عقل کا نور تو مٹ چکا ہے اور اس وقت وہ غصے کے دھوئیں میں دھندلا جاتا ہے کیوں کہ سورج کا مرکز
دماغ ہے اور سخت غصے کی حالت میں قلبی خون کے جوش کی وجہ سے سخت تاریک دھواں دماغ کی طرف پرتتا ہے جو فکر کے
مرکز پر چھا جاتا ہے اور بعض احساسات کے تغیرات کو بھی گھیر لیتا ہے اب اس کی آنکھوں پر اندھیل چھا جاتا ہے حتیٰ کہ وہ آنکھوں
سے دیکھ نہیں سکتا اور اس پر تمام دنیا تاریک ہو جاتی ہے اور اس کا دماغ اسی اندھیرے غم کی طرح ہو جاتا ہے جس میں آگ
جلتی جائے تو تمام غار دھوئیں سے بھر جائے بلکہ ادھر ادھر بھی دھواں ہی دھواں ہوتا ہے اب وہاں ایک کمزور سا چراغ ہو
تو وہ بھی بجھ جاتا ہے تو نہ وہاں قدم ٹھہرتے ہیں نہ کوئی بات سنی جاسکتی ہے اور نہ ہی کوئی صورت دکھائی دیتی ہے وہ اس
دھوئیں کو ختم نہیں کر سکتا نہ اندر سے اور نہ ہی باہر سے بلکہ اسے صبر کرنا چاہیے یہاں تک کہ ہر وہ چیز جل جائے جو جلنے کے
قابل ہے دل اور دماغ کے ساتھ غصے کا معاملہ بھی یہی ہوتا ہے بعض اوقات غصے کی آگ مضبوط ہوتی ہے تو وہ رطوبت
فنا ہو جاتی ہے جس کے ذریعے دل کی حیات قائم ہوتی ہے اور اس طرح وہ شخص غصے کی وجہ سے ہلاک ہو جاتا ہے جس
طرح غار میں آگ کی شدت اس کے ٹکڑے کر دیتی ہے اور اوپر کا حصہ نیچے آ جاتا ہے کیوں کہ آگ اس کی اس قوت کو ختم
کر دیتی ہے جس نے اس کے اجزاء کو روک رکھا ہے تو غصے کے وقت دل کی حالت بھی یہی ہوتی ہے۔

حقیقت تو یہ ہے کہ موجوں کے وقت جب ہواؤں کے تھپڑے نے اضطراب پیدا کرتے ہیں، کشتی کا سمندر میں ہونا حالت سے زیادہ بہتر ہے جب نفس میں غصے کی وجہ سے اضطراب پیدا ہوتا ہے اور اس میں سلامتی کی امید زیادہ ہے کیونکہ کشتی میں بیٹھا ہوا شخص اس کو ٹھہرانے کی تدبیر اور حیلہ کر سکتا ہے وہ اس دیکھ رہا ہے اور درست کرتا ہے لیکن دل تو کشتی چلانے والے کی طرح ہے اور اس کا حیلہ ختم ہو گیا کیونکہ غصے نے اندھا اور بہرہ ور کر دیا ہے۔

اس غصے کے ظاہری آثار یہ ہیں کہ رنگ بدل جاتا ہے، اعضاء میں کھکھاہٹ کی شدت ہوتی ہے اور افعال کی ترتیب و انتظام ختم ہو جاتا ہے حرکت و گفتار میں اضطراب پیدا ہو جاتا ہے حتیٰ کہ اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگتی ہے اور آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں نختے پھر جاتے ہیں اور شکل بدل جاتی ہے۔

اگر غصے والا آدمی غصے کی حالت میں اپنی بد صورتی کو دیکھے تو اس بد صورتی سے جیا کرتے ہوئے اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے اور اس کی باطنی بد صورتی، ظاہری بد صورتی سے بڑھ کر ہے کیوں کہ ظاہر، باطن کی خبر دیتا ہے پہلے باطنی صورت بگڑتی ہے اور اس کے بعد یہ خرابی ظاہر میں پھیلتی ہے لہذا ظاہری تبدیلی، باطنی تبدیلی کا نتیجہ ہوتا ہے اب پھل کو دیکھ کر پھل دینے والے (درخت) کا اندازہ کیجئے۔ غصے کا جسم پر یہ اثر ہوتا ہے۔

زبان پر اس کا اثر اس طرح ہوتا ہے کہ وہ گالیاں دیتا اور فحش کلام کرتا ہے جس سے ہر عقلمند کو جیا آتا ہے اور جب غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو اس شخص کو خود بھی جیا آتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ الفاظ کا نظم و ضبط بھی ٹوٹ جاتا ہے اور ان میں اضطراب پیدا ہو جاتا ہے اعضاء پر اس غصے کا اثر اس طرح مرتب ہوتا ہے کہ وہ مارتا ہے حملہ آور ہوتا ہے، کپڑے پھاڑتا ہے قتل کرتا اور زخمی کرتا اور اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کرتا اور جن آدمی پر غصہ آیا تھا اگر وہ بھاگ جائے یا کسی وجہ سے اس کے قابو میں نہ آئے اور غصہ کسی طرح نہ ٹھہرتا ہو تو غصے کا اثر خود اس شخص پر مرتب ہوتا ہے وہ اپنے کپڑے پھاڑتا ہے اپنے آپ کو تھپڑ مارتا ہے بعض اوقات اپنے ہاتھ زمین پر مارتا ہے یا نشتے والوں اور مدہوش و حیران لوگوں کی طرح دوڑتا ہے بعض اوقات غصے کی وجہ سے اس طرح گر پڑتا ہے کہ اٹھنے کی طاقت بھی نہیں ہوتی اور نہ ہی دوڑ سکتا ہے اور اسے قس آ جاتا ہے بعض اوقات جمادات اور میرات کو مارتا ہے برتن اٹھا کر زمین پر مارتا ہے دسترخوان پھاڑ ڈالتا ہے اور باگلوں جیسے کام کرتا ہے جانوروں اور جمادات کو گالیاں دیتا اور پکارتا ہے اور کہتا ہے تم کب تک اس طرح کرتے رہو گے وغیرہ وغیرہ گو یا وہ کسی کام کرنے والے سے بات کر رہا ہو حتیٰ کہ جب جانور اسے لات مارے تو یہ بھی لات مارتا ہے اور اس طرح اس کا مقابلہ کرتا ہے جس پر غصہ آتا ہے اس کے ساتھ اس کا قلبی اثر یہ ہوتا ہے کہ اس سے کینہ رکھتا ہے حد کرتا ہے اس کی برائی چاہتا ہے اور اس پر خوش ہوتا ہے اس کی خوشی پر ٹھگن ہوتا ہے اس کے راز ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کا پرہیز کرتا ہے اس کا مذاق اڑاتا ہے اور اس طرح کی دیگر حرکات کرتا ہے یہ اس غصے کا نتیجہ ہے جو حد سے بڑھ جائے جہاں تک کمزوریت و نفرت کا تعلق ہے تو جس سے نفرت کرنی چاہیے اس سے نفرت نہیں کرتا اس کی بیوی اور لڑکی

وہیہ سے متعلق جس بات پر غیرت آئی چاہیے اسے غیرت نہیں آتی حسیں لوگوں سے ذلت اٹھانا ہے اور اپنے آپ کو ذلیل و
سزا کرتا ہے یہ مذموم حالت ہے کیوں کہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مگر والوں پر بھی غیرت نہیں آتی اور یہ مجرموں کا کام ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

إِنَّ سَعْدَ الْغَيُورِ دَانَا غَيْرٌ مِّنْ سَعْدِ كِرَانَ
اللَّهِ غَيْرٌ مِّنِّي۔

بے شک حضرت سعد رضی اللہ عنہ غیرت لڑتے والے ہیں
میں ان سے زیادہ غیرت مند ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے
بھی زیادہ غیرت فرماتا ہے۔

(۱)

غیرت اسی لیے پیدا کی گئی کہ نسبت محفوظ رہے مگر لوگ اس میں حجم پوشی سے کام لیں تو نسبت غلط ملط ہو جائیں اسی لیے
کہی گئی ہے کہ جس امت کے مردوں میں غیرت رکھی گئی ہے ان کی عورتیں محفوظ رہتی ہیں۔

برای بات دیکھ کر خاموش رہنا غضب کی کمزوری ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
خَيْرٌ مِّنِّي أَحَدًا وَّهَا۔ (۲)
اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ۔ (۳)

اور تمہیں دین کے معاملے میں ان پر نرمی نہ آئے۔

ریاضت نفس نہ کرنا بھی غضب و غصے کے نہ ہونے کی علامت ہے کیوں کہ جب تک خواہشات پر غصہ نہ آئے ریاضت مکمل
نہیں ہوتی یہاں تک کہ جب نفس خسیں خواہشات کی طرف مائل ہو تو اس پر غصہ کرنا چاہیے پس غصے کا نہ ہونا مذموم ہے قابل تعریف
غصہ وہ ہے جو عقل اور دین کے اشارے کا منظر رہتا ہے اس وقت غصہ آئے جب شرعی غیرت کا تقاضا ہو اور جب بدیہی
کا تقاضا ہو تو وہاں اعتدال سے کام لے اسی اعتدال کو استقامت کہا جاتا ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے بندوں کو مکلف بنایا ہے
اور اسے ہی وسط الاعتدال کہتے ہیں جس کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی ہے آپ نے فرمایا۔

خَيْرُ الْأُمُورِ أَدْوَسَاهُمَا۔ (۴)

بہترین امور وہ ہیں جن میں میان روی ہائی جائے۔

جو شخص اپنے غصے میں کمی محسوس کرے حق کو ذلت برداشت کرے اور اسے غیرت نہ آئے تو اسے اپنے نفس کا علاج
کرنا چاہیے تاکہ اس کا غصہ قوت حاصل کرے اور جس آدمی کے غصے میں حد سے تجاوز ہو یہاں تک کہ وہ برے کاموں کے

(۱) صحیح مسلم جلد اول ص ۹۱ کتاب اللعان

(۲) مجمع الزوائد جلد ۱ ص ۲۶ کتاب الادب

(۳) قرآن مجید، سورہ نور آیت ۲

(۴) شعب الایمان جلد ۱ ص ۲۱

حجاب اور لا پرواہی تک پہنچا دے تو اسے بھی اپنا علاج کرنا چاہیے تاکہ غصے کی شدت ختم ہو اور وہ درمیانی راہ پر آجائے۔
 ہمارے مستقیم ہے یہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ اگر اس سے عاجز ہو تو اس کا قریب تلاش کرے۔
 ارشاد خداوندی ہے۔

اور تم ہرگز طاقت نہیں رکھے کہ عورتوں (بیویوں) کے
 درمیان (مکمل طور) انصاف کر سکو اگرچہ (اس کی) حرص
 کو پس ایک کی طرف (یوں) مائل نہ ہو جاؤ کہ (دوسری کو)
 مکمل ہوتی کی طرح چھوڑ دو۔

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ الْبَنَاتِ وَتَوَدَّوْنَ
 حَرْمَتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا
 كَالْمُعَلَّقَةِ۔

(۱)

جو شخص مکمل عدلی نہیں لا سکتا اس کے لیے مناسب نہیں کہ وہ ہر تین بڑائی میں معروف ہو بلکہ بعض برائیاں دوسری بعض کے
 مقابلے میں رکھی ہوتی ہیں اور بعض بدائیاں دوسری بعض کے مقابلے میں بلند مرتبہ ہوتی ہیں تو غصے کی حقیقت اور درجات یہ ہیں
 نہایت عالی سے حسن توفیق اور اس کے پسندیدہ عمل کا سوال کہتے ہیں بے شک وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔

کیا ریاضت کے ذریعے غصے کا ازالہ ممکن ہے

جان لو! بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ریاضت سے غصے کو کھینچا ختم کیا جا سکتا ہے ان کا خیال ہے کہ ریاضت کا مقصد بھی یہی
 ہے جب کہ دوسرے لوگوں کا خیال ہے کہ غصے کا علاج بالکل نہیں ہو سکتا یہ ان لوگوں کی رائے ہے جن کے نزدیک عادات،
 نہایت ہی خلعت کی طرح ہیں اور ان دونوں میں تبدیلی نہیں آسکتی۔

لیکن یہ دونوں رائے کمزور ہیں بلکہ حق وہ ہے جن کا ہم ذکر کریں گے وہ یوں کہ انسان کسی چیز سے محبت کرتا ہے اور کسی
 سے نفرت، اس لیے وہ غیظ و غضب سے خالی نہیں ہو سکتا کوئی چیز اس کے موافق ہوتی ہے اور کوئی مخالف اور یہ دائمی طریقہ ہے
 لہذا اس کے لیے ضروری ہے کہ موافق چیز کو پسند کرے اور مخالف کو ناپسند، اور اس پر اسے غصہ آئے کیونکہ جب اس
 سے پسندیدہ چیز لے لی جائے تو اسے یقیناً غصہ آئے گا اور جب کوئی اسے پسندیدہ چیز لے لے گا تب بھی غصہ آئے گا لیکن
 انسان جو کو پسند کرتا ہے اس کی تعین قیاس میں ہے۔ ایک وہ چیز ہے جو عام انسانوں کی ضرورت ہوتی ہے جیسے فدا، لباس مکان
 اور بدنی صحت، پس بے مارے کا قصد کیا جائے اسے ضرور غصہ آتا ہے اس طرح جب اس سے وہ کپڑا پھینکا جائے
 جس سے وہ اپنا ستر ڈھانپتا ہے، یا اس کی رہائش گاہ سے نکالا جائے یا اس کا وہ پانی گرایا جائے جسے پیاس بجھانے کے
 لیے رکھا ہے تو چونکہ یہ ضروریات ہیں لہذا ان کا نوازل پسند نہیں ہوتا اور جو شخص اس سلسلے میں مزاحمت کرتا ہے اس پر غصہ

آتا ہے۔

دوسری چیز وہ ہے جو کسی کے لیے بھی ضروری نہیں ہے جیسے جاہ و مرتبہ مال کثیر، فحاشی و فحاشی اور جانور وغیرہ۔ عادت کے تحت اور مقاصد امور سے جہالت کی وجہ سے محبوب ہی متی کر سونا اور چاندنی ذاتی طور پر پسند ہوتے ہیں اور ان کو جمع کیا جاتا ہے اور ان کی چوری پر غصہ آتا ہے اگرچہ نذوق کے سلسلے میں ان کی ضرورت نہیں ہوتی اس قسم کی چیزوں سے غصے کا بالکل ختم ہو جانے کا تصور کیا جاسکتا ہے۔

جب کسی آدمی کے پاس اس کی رہائش سے زائد مکان ہو اور اسے کوئی ظالم گراؤ سے تو جاننے ہے کہ غصہ نہ آئے گا۔ برکت ہے اس کا مالک امور دنیا کی بصیرت رکھتا ہے اور حاجت سنیوں مال سے بے رغبتی اختیار کرتا ہے لہذا اس کے پلے جانے پر اسے غصہ نہیں آتا کیونکہ وہ اس چیز کے وجود کو پسند نہیں کرتا اگر اسے اس سے محبت ہوتی ہے تو اسے لینے پر ضرور غصہ ناک ہوتا اور عام لوگوں کا غصہ غیر ضروری امور پر ہوتا ہے جیسے اقتدار، شہرت، مجلس کی صدارت اور غیر۔

تو جس پر ان چیزوں کی محبت غالب ہوگی اسے اس وقت ضرور غصہ آئے گا جب کوئی مصلحت کی صورت نشانی میں آئے گا مزاحم ہوگا اور جسے ان امور سے محبت نہیں ہوگی وہ پرواہ نہیں کرے گا اگرچہ اسے جو توں میں بیٹھا پڑے اور اسے جب اس سے بلند مقام پر بیٹھے تو اسے غصہ نہیں آتا۔

غرضیکہ اکثر لوگوں کی عادات اسی قسم کی گھٹیا ہیں لہذا انہیں غصہ زیادہ آتا ہے اور جب آدمی کے ارادے اور غرض زیادہ ہوں تو اس کا مرتبہ کم ہو جاتا ہے کیونکہ حاجت نقصانی صفت ہے اس لیے جب اس میں اضافہ ہوگا نقصان ہوگا ہوگا اور جاہل آدمی ہمیشہ اپنی حاجات اور خواہشات کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے اور اسے معلوم نہیں ہوتا کہ وہ غم و پریشانی کے اسباب میں اضافہ کر رہا ہے۔

جہاں تک کہ بعض جاہل ان گھٹیا عادات اور برے دوستوں کی وجہ سے اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ اگر انہیں کچھ کم کر تم پرندوں کے ساتھ اچھی طرح کھیل سکتے ہو شطرنج بھی ٹھیک ٹھاک کھیل سکتے ہو لیکن شراب زیادہ نہیں پی سکتے نہ زیادہ کھا سکتے ہو اور اس طرح کی دوسری گھٹیا عادات کا ذکر کیا جائے تو اسے غصہ آتا ہے۔ تو اس قسم کے امور پر غصہ نا ضروری نہیں کیوں کہ ان امور کی چاہت ضروری نہیں۔

تیسری قسم ان امور کی ہے جو بعض لوگوں کے حق میں ضروری ہیں بعض کے حق میں نہیں۔ مثلاً عالم کے لیے کتاب ضروری ہے کیونکہ اس کی ضرورت ہے لہذا وہ اسے چاہتا ہے بنا بریں اگر کوئی اس کی کتاب پھاڑ دے یا جلا دے تو اسے غصہ ہے اسی طرح کاریگر کے اوزار اس کے لیے ضروری ہیں وہ ان کے بغیر قدامت حاصل نہیں کر سکتا۔ تو جو چیز کسی ضروری چیز کو ہلاکت

marfat.com

Marfat.com

اس میں شخصیات کے حوالے سے اختلاف ہوتا ہے ضروری محبت وہ ہے جس کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا آپ نے ارشاد فرمایا۔

مَنْ أَصْبَحَ آمِنًا فِي سِرْبِهِ مُعَافَى فِي بَدَنِهِ
وَلَهُ قُوَّةٌ يَوْمَهُ فَكَانَ مَا حِزَّتْ لَهُ
الدُّنْيَا بَخْدًا فَيُرْهَا۔ ۱۱

جو شخص اپنے گھر میں امن کے ساتھ ہو اسے جسمانی صحت
اور ایک دن کا زرق حاصل ہو گا اور دنیا اپنے اطراف سے
اس کے پاس اکٹھی ہو گئی ہے۔

اور جس شخص کو خائف امور معلوم ہوں اور اسے یہ تینوں باتیں حاصل ہوں تو اس کے بارے میں یہ تصور ہو گا کہ وہ دوسری چیزوں کے لیے غصے میں نہیں آئے گا۔

تو یہ تین اقسام ہیں اب ہم ان میں سے ہر ایک میں ریاضت کی غایت بیان کرتے ہیں۔

جہاں تک پہلی قسم کا تعلق ہے تو اس میں ریاضت کا یہ فائدہ نہیں ہوتا کہ غصہ بالکل ختم ہو جائے بلکہ مقصود یہ ہوتا ہے کہ اسے غصے کی اطاعت سے نکلنے کی طاقت حاصل ہو اور ظاہر میں غصے کا استعمال شریعت کے تابع اور عقل کے مطابق ہو۔
یہ صورت میں ممکن ہے جب مجاہد سے کی راہ اختیار کی جائے اور ایک عرصہ تک بردباری اور برداشت کو اپنایا جائے
مذمتی کہ بردباری اور برداشت اس کی مضبوط عادت بن جائے جہاں تک غصے کو دل سے بالکل باہر نکلانے کا تعلق ہے تو یہ
یہ طبیعت کا مقتضا نہیں ہے اور ایسا کرنا ممکن بھی نہیں ہاں اس کے سبب سبب کو توڑ کر اس کو کمزور کرنا ممکن ہے حتیٰ کہ باطن میں
اس کا رجحان زیادہ نہ ہو اور وہ اس حد تک کمزور ہو جائے کہ اس کا اثر پھر سے پر نظر نہ آئے لیکن یہ بہت مشکل ہے۔

تیسری قسم کا حکم بھی یہی ہے کیوں کہ تو بات کسی ایک آدمی کے حق میں ضروری ہو تو دوسرے کے حق میں اس کا ضروری نہ
ہوتا اسے غصہ سے نہیں روکتا تو اس میں ریاضت کا فائدہ عمل سے رکاوٹ ہے نیز اندرونی طور پر اس کا سبب ختم ہو جاتا ہے
حتیٰ کہ اس پر صبر کرنے میں کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔

دوسری قسم میں ریاضت کے ذریعے غصے کو دل سے بالکل باہر نکلانا ممکن ہوتا ہے کیونکہ جب ان امور کی محبت دل
سے نکل جائے تو غصہ ختم ہو جائے گا اس لیے کہ انسان جانتا ہے کہ اس کا وطن قبر ہے اور اس کا اصل ٹھکانہ آخرت
ہے دنیا تو ایک گزرگاہ ہے اس میں وہ ضرورت کے مطابق زاد راہ حاصل کرتا ہے اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اس کے
وطن اور ٹھکانے کے حوالے سے وبال ہے لہذا وہ دنیا میں زیادہ اختیار کرتا ہے اور اس کی محبت کو دل سے نکال دیتا ہے۔
اگر کسی آدمی کے پاس ایسا کتا ہو جس کو وہ پسند نہیں کرتا تو کسی کے اس کو مارنے پر اس کو غصہ نہیں آتا تو غصہ محبت کے
تابع ہوتا ہے تو اس صورت میں ریاضت یہاں تک پہنچے جاتی ہے کہ اصل غصہ کو ہی ختم کر دے لیکن یہ بہت نادر ہے اور بعض

اوقات غصہ کا شعل اور اس کے مقنا کے مطابق عمل سے رکاوٹ لگ پیتی ہے اور یہ آسان ہے۔
 اگر تم ہو کہ پہلی قسم میں جو چیزیں ضروری ہیں ان کے فوت ہوجانے سے تکلیف ہوتی ہے غصہ نہیں آتا مثلاً ایک آدمی کو کھانا
 ہے تو اس کے رزق کا ذریعہ ہے اگر وہ مرجائے کسی پرفتنہ نہیں آتا اگرچہ اسے یہ بات ناپسند ہوتی ہے لیکن ضروری نہیں کہ
 پڑنا پسند، غصہ کا موجب ہو انسان کو غم نکلنے ہوتے تکلیف ہوتی ہے لیکن اسے خون نکلنے والے پرفتنہ نہیں آتا جس آدمی
 پر توبہ کا غلبہ ہو کہ وہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کے دستِ قدرت اور اس کی طرف سے سمجھے تو وہ بھی اس کی خلق میں سے کسی
 فتنہ نہیں کھاتا کیونکہ وہ سب کچھ اس کے قبضہ قدرت کے تحت سمجھتا ہے جیسا کہ قلم، کاتب کے ہاتھ میں ہوتی ہے مثلاً
 بادشاہ کسی کی گردن قلم کرنے کا حکم لکھ دے تو وہ قلم پر فتنہ نہیں کھاتا اور وہ اس شخص پر فتنہ نہیں کھاتا جو اس کی بکری کو
 ذبح کر دے حالانکہ وہ اس کا رزق ہے جس طرح اس کے مرنے پر اسے غصہ نہیں آتا کیونکہ وہ ذبح اور موت دونوں کی
 اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیکھتا ہے تو غلبہ توبہ کی وجہ سے فتنہ ختم ہوجاتا ہے اس طرح اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایمان
 ہونے کی صورت میں ہی غصہ ختم ہوجاتا ہے اچھا لگن یہ ہے کہ وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھے نیز یہ کہ اللہ تعالیٰ
 اس کی تقدیر میں جو کچھ لکھا ہے اس میں اس کی جھلائی ہے۔

بعض اوقات انسان کی جھلائی اس کی جوک، بیماری، زخم اور قتل کی صورت میں ہوتی ہے لہذا اسے غصہ نہیں آتا
 کہ وہ فتنہ لگانے والے پرفتنہ نہیں کھاتا کیوں کہ وہ جانتا ہے کہ اس میں اس کی جھلائی ہے۔
 ہم کہتے ہیں اس طریقے پر یہ بات محال نہیں ہے لیکن اس حد تک غلبہ توبہ چکنے والی بجلی کی طرح ہوتا ہے جو
 اعلان میں غالب ہوتا ہے جو اچکنے کے برابر ہیں اس میں دوام نہیں ہوتا۔ اصول و مسائل کا طوف توبہ ہوتا ہے اور یہ
 توبہ ہے جو دور نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی منہی کے لیے اس کو دائمی تصویر یا جاسکتا تو سیکرہ و علم مل لڑھے و رسم کے
 تصور کیا جاتا لیکن آپ کو خدا آقا قاضی کر آپ کے قدر بیدار سرخ ہوجائے وہ

آپ نے ارشاد فرمایا۔

بَعَثْنَا نَارًا فَصَبَّاهَا عَلَى ابْنِ
 مَرْيَمَ وَأُولَىٰ هِيَ الْآسِفُ
 مِمَّا كَانُوا يَفْعَلُونَ
 مِمَّا كَانُوا يَفْعَلُونَ

بعض: بیشک میں ہوں ایک بشر میں جس کی سب سے
 تم کو ملے گا پختہ پختہ میری بات سے لڑا
 کے لیے یہ باتوں سے متبدلیاں کی پائے
 بات کے وہ اپنے تری کاغذ پر بتا دے

بعض سہولتوں میں سے ایک ہے کہ

marfat.com

Marfat.com

حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ جو کچھ غصے اور رونا کی حالت میں فرماتے ہیں میں یہ سب کچھ لکھ لیا کروں؟ آپ نے فرمایا۔

اَلْکُتُبُ فَوَالَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ نَبِيًّا مَا يَخْرُجُ
مِنْهُ اِلَّا حَقٌّ۔

آپ لکھ لیا کریں پس اس ذات کی قسم جس نے مجھے سچا بنایا بنا کر بھیجا ہے اس زبان مبارک کی طرف اشارہ فرمایا،
سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔

(۱)

تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے غصہ نہیں آتا بلکہ فرمایا کہ غصہ مجھ سے ناسخ بات نہیں نکالتا یہی میں غصے کے موجب کے مطابق عمل نہیں کرتا۔

ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا غصے میں آگئیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا "کیا ہوا تمہارے ساتھ شیطان آگیا؟ انہوں نے عرض کیا آپ کے ساتھ شیطان نہیں ہے آپ نے فرمایا۔

بَلَىٰ وَلَئِكَ دَعَا رَبِّي فَاسْتَمِعْتَهُ فَلَا يَأْمُرُ بِالْاِرْتِدَاءِ بِالْخَيْرِ۔

ہاں کیوں نہیں لیکن میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو اس نے میری مدد فرمائی پس وہ مسلمان ہو گیا اب وہ مجھے بھلائی کے علاوہ کسی بات کا نہیں کہتا۔

(۲)

آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے ساتھ شیطان نہیں ہے اور آپ کی مراد غصہ دلانے والا شیطان ہے بلکہ آپ نے مجھے برائی کی ترغیب نہیں دیتا۔

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے لیے غصہ نہیں فرماتے تھے (۳)
جب تک کوئی بات کے لیے غصہ آتا تو کسی کو تپہ نہ چلتا اور نہ کوئی چیز اس غصے کی تاب لا سکتی تھی کہ آپ حق کا انتقام لیتے۔

کتاب کا غصہ حق کے لیے ہوتا تھا اور اگر غصہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتا تو اس کی توجہ وسیلوں کی طرف ہوتی ہے
بعض آدمی کو اس شخص پر غصہ آتا ہے جو اس کی ضرورت کا سامان مثلاً روزی وغیرہ لے جاتا ہے جو اس کے دین کے اعتبار سے
مفید ہے تو یہ غصہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگا اس سے پشکارا حاصل نہیں ہو سکتا۔

ہاں بعض اوقات ضروری امور میں بھی غصہ بالکل مفقود ہوتا ہے جب اس کا دل اس سے بھی اہم بات میں مشغول ہو اس

۱۰ سنن ابی داؤد جلد ۲ ص ۱۵۸ کتاب العلم

۱۱ صحیح ابی یوسف جلد ۶ ص ۱۱۵ مرویات عائشہ

۱۲ جامع الترمذی باب اللہب ص ۲۸۴

وقت دل میں غصے کے لیے کوئی گنہائش نہیں ہوتی کیونکہ وہ دوسری طرف مصروف ہوتا ہے کیوں کہ بعض اہم باتوں میں دل کی مشغولیت اسے دوسری طرف کا احساس بھی نہیں ہونے دیتی جیسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو جب کسی نے گالی دی تو انہوں نے فرمایا اگر میزان میں میرا نامہ اعمال کم ہوئے تو جو کچھ لکھا ہے میں اس سے بھی برا ہوں اور اگر میرے اعمال کا پلڑا بھاری ہوا تو تیری گالی سے مجھے کچھ نقصان نہیں پہنچے گا۔

توان کی تمام توجہ آخرت کی طرف تھی۔ لیکن ان کا دل گالی سے متاثر نہیں ہوا۔ اس طرح حضرت ربیع بن خثیم رحمہ اللہ کو گالی دی گئی تو انہوں نے فرمایا اے فلان شخص! اللہ تعالیٰ نے تیرا کلام سنی لیا ہے اور صحت کے راستے میں ایک گھاٹی ہے اگر میں نے اسے طے کر لیا تو تمہاری یہ بات مجھے ضرر نہیں پہنچا سکتی اور اگر میں اسے طے نہ کر سکا تو تم جو کچھ کہہ رہے ہو میں اس سے بھی برا ہوں۔

ایک شخص نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہا تو آپ نے فرمایا جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تجھ سے چھاپا ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے گویا آپ اللہ تعالیٰ کے خوف اور اس کی سرفرازی میں چاہیے، کے سلسلے میں اپنی نفسانی کمزوری کی طرف توجہ تھی اس لیے دوسرے شخص نے جو کچھ آپ کی عیب جوئی کی اس کی طرف آپ کی توجہ نہ ہوئی۔ کیوں کہ آپ اپنے اندر کی خیاں فرماتے تھے اور یہ آپ کی عظمتِ شان تھی اور نہ آپ تو ایک عظیم شخصیت تھے۔

ایک عورت نے حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ سے کہا اے ریاکار! آپ نے فرمایا تیرے سوا کسی نے مجھے نہیں پہچانا گویا آپ اپنے آپ سے ریاکاری کی آفت کو دفع کرنے میں مشغول تھے اور جو کچھ شیطان کہتا تھا اس کا انکار فرماتے تھے لہذا جب آپ کو ریاکار کہا گیا تو آپ کو غصہ نہ آیا۔

ایک شخص نے حضرت شبلی رحمہ اللہ کو گالی دی تو انہوں نے فرمایا اگر تم راپنات میں اچھے ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے اور اگر تم جھوٹ بولتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے۔

یہ اقوال بظاہر اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ وہ لوگ غصہ نہیں کھاتے تھے کیوں کہ ان کے دل اہم دینی امور میں مشغول ہوتے تھے اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ گالی گلوں ان کے دلوں پر اثر انداز ہوتی ہو لیکن اس طرف توجہ نہیں کرتے کیونکہ وہ اس بات میں مشغول ہوتے تھے جو ان کے دلوں پر زیادہ غالب ہوتی تھی۔

توجہ نہیں کہ دل کا بعض اہم امور میں مشغول ہونا بعض پسندیدہ چیزوں کے چلے جانے پر غصہ آنے کو روک دے اس وقت غصے کا مفقود ہونا متصور ہوگا۔

اور جب دل کسی اہم بات میں مشغول ہو یا عقیدہ توحید کا غلبہ ہو یا کوئی تیسرا سبب ہو اور وہ جانتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کو غصہ نہ کھانا پسند ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے لیے بہت کی شدت اس کے غصے کو مٹانے کے لیے اصرار و واقعات میں

اس بات کا پابانہ ہونا ضروری ہوگا۔

اس تفصیل سے تمہیں معلوم ہو گیا کہ غصے کی آگ سے چشکارا حاصل کرنا دنیا کی محبت کو دل سے نکال دینا سچا اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب دنیا کی آفات اور اس کی غلجیوں کو چھٹا کر جیسے دنیا کی مذمت کے بیان میں آئے گا۔ اور جو شخص تکبر اور غرور کی چاہت کو اپنے دل سے نکال دیتا ہے وہ غصے کے اکثر اسباب سے چھٹکارا پاتا ہے۔ جس میں چیز کو مٹانا ممکن نہ ہو اسے توڑنا اور کمزور کرنا تو ممکن ہے لہذا غصے کے سبب کو کمزور کر کے اس کے ذریعے غصے کو ختم کیا جائے ہم اللہ تعالیٰ سے اس کے لطف و کرم کے سبب عمن توفیق کا سوال کرتے ہیں وہ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ ہر شے کا شریک کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔

غصہ دلانے والے اسباب

تم معلوم کر چکے ہو کہ ہر بیماری کا علاج اس کے ماوراء ختم کرنے اور اس کے اسباب کو زائل کرنے کے ذریعے کیا جاتا ہے لہذا غصے کے اسباب کو چھٹا کر دینا ضروری ہے۔

حضرت امین علیہ السلام نے حضرت امین علیہ السلام سے پوچھا کہ کونسی چیز زیادہ محنت ہے انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا غضب، پوچھا کہ کون سا کام اللہ تعالیٰ کے غضب کے قریب کرتا ہے فرمایا غصہ کھانا، پوچھا غصہ کس وجہ سے پیدا ہوتا ہے فرمایا غرور، خرد، خود ساختہ عزت اور جھوٹی محبت سے خود پسندی، مزاج، بغیر سنجیدگی، مذاق، عار دہنا، بات کا ٹٹنا، مخالفت کرنا، گدگدیا، نا اہل اور جلد و مرتبے کی شدید عرض غصہ دلانے والے اسباب ہیں اور یہ سب گھٹیا عادات ہیں جو شرعی طور پر حرام ہیں اور جب تک یہ اسباب موجود ہوں گے سے چھٹا کرنا ممکن ہے لہذا ان اسباب کے مخالف اور کے ذریعے کو زائل کرنا ضروری ہے۔

تواضع کے ذریعے تکبر اور اپنی پچاؤ کے ذریعے خود پسندی، کو دور کیا جائے جیسے تکبر اور خود پسندی کے بیان میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ سوچے کہ میں بھی اپنے غلاموں کی طرح بنو ہوں کیونکہ تمام لوگوں کا نسب ایک ہے اور وہ ایک نسب کی اولاد میں ابتر کیفیت میں کچھ تفاوت ہوتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی تمام اولاد ایک جنس سے تعلق رکھتی ہے لہذا فضائل کے ساتھ ہوتا ہے۔ تکبر، خود پسندی اور غرور وغیرہ تمام خرابیوں کی جڑ ہیں جب تک تم ان سے بچو گے وہ صول پر نہیں کوئی کیفیت حاصل نہ ہوگی تو جب تمہارا اور تمہارے غلام کا ایک ہی جنس سے تعلق ہے کہ تم ایک ایک کا والد ہو سکتے ہو اور تمہارا نسب بھی ایک ہے، نیز تمہارے نکاح اور باطنی اعضا بھی ایک جیسے ہیں تو تم فرزندوں کرتے ہو؟ مزاج سے اس طرح بچا جاسکتا ہے کہ آدمی ان اہم دینی امور میں مشغول ہو جائے جو نامہ زندگی کو ٹھیر لینے میں اور ہر لمحہ گزارنے میں یہی وہی وقت ہے جب تمہیں اس بات کی معرفت حاصل ہو جائے کہ تمہاری غلطیاں اور اخلاق حسنہ کی طلب کی جیسی کہ تمہاری غلطیاں سے بچنے کے لیے تمہاری غلطیاں سے بچنے کی سادگی تک پہنچانے میں

دوسروں کا تمسخر اڑانے سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو لوگوں کی ایذا رسانی اور ان کے تمسخر اڑانے سے بچنے کی فکر کرو۔

دوسروں کو عار دلانے کا طریقہ یوں چھوڑا جاسکتا ہے کہ بری بات سے چوکر جو جواب دینے سے اپنے آپ کو بچا کر مال و جاہ کی کثرت کی حرص کو یوں زائل کر دو کہ فرصت کے مطابق مال پر قناعت کرو بے نیازی کی عزت کو طلب کرو اور عار کی زلت سے بچو۔

یہ تمام عادات اور وصف اپنے علاج کے سلسلے میں ریاضت اور مشقت برداشت کرنے کے محتاج ہیں ان میں یہ بات اختیار کرنے سے پہلے ان کی خرابیوں سے آگاہ ہونا ضروری ہے تاکہ نفس ان سے اعراض کر کے اور ان کی خرابیوں سے بچنے کے لیے پھر ان بری عادات کی مخالف عادات کی عرصہ دلزن تک پابندی کی جائے تاکہ نفس ان کا عادی ہو جائے جو یہ عادات کے چھوٹ جانے سے نفس پاک ہوئے گا اور ان سے پیدا ہونے والے غصے سے بھی بیان چھوٹ جائے گا۔ اکثر جاہل لوگوں کو زیاں غصہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے غصہ کو بہادری، مردانگی، عزت، نفس، بہت کی بڑائی قرار دیا ہے اور اپنی کندہنی اور جرات کی وجہ سے اسے اچھے اچھے تعابات سے رکھے ہیں حتیٰ کہ نفس اس کی طرف مائل ہوتا ہے اور اسے اچھا سمجھتا ہے اور اس کو مزید پکا اس وقت کیا جاتا ہے جب اکابر بزرگوں کے سامنے سے غصے کی شدت بیان کی ہے اور اسے ان کی شجاعت قرار دی جاتی ہے۔

چونکہ نفوس اکابر سے شائبہ اختیار کرنے کی طرف مائل ہوتے ہیں اس لیے دل میں غصے کا بیجاں ہونا ہے اور غصے کو عزت، نفس اور شجاعت قرار دینا جرات ہے بلکہ یہ تو ایک تہی بیری اور عقل کی کمی ہے اور اس کی وجہ نفس کی کمزوری ہے اس کا ناقص ہونا ہے اس بات کی دلیل کہ یہ نفس کی کمزوری کے باعث ہوتا ہے، یہ ہے کہ تندرست آدمی کی نسبت بیدار غصہ آتا ہے اسی طرح مرد کے مقابلے میں عورت کو بزرگ آدمی کے مقابلے میں بچے کو اور بوڑھے کی نسبت شیخ بزرگ کو غصہ آتا ہے۔

نیز اصحاب فضیلت لوگوں کے مقابلے میں قبیح عادات کے حامل لوگ جلد غصے میں آجاتے ہیں۔ کیتہ آدمی ایک طرف تو اس کی خواہش اور ایک دانے کے بخل کی وجہ سے غصے میں آجاتا ہے حتیٰ کہ وہ اپنے گھر والوں، اولاد اور دوستوں پر بھی نکالتا ہے بلکہ طاقت ور تو وہی شخص ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو پاتا ہے جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

پہلوان وہ نہیں جو دوسروں کو بچاڑوے بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے اوپر کنٹرول کرتا ہے۔

لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرْعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ مِنَ الْغَضَبِ - (۱)

marfat.com

Marfat.com

بلکہ اس قسم کے جاہل کا علاج یوں کہا جائے کہ غفور و دگر سے کام لینے والے اور برہاری کا ثبوت دینے والے لوگوں کے واقعات اسے سنائے جائیں۔ اسی طرح جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں ان کا ذکر کیا جائے اس قسم کے واقعات انبیاء کرام، پیاد عظام حکماء، علماء، اور با عظمت بادشاہوں سے منقول ہیں جب کہ اس کے خلاف واقعات ترکوں، کردوں، جاہلوں اور دیگر ذہنی قسم کے لوگوں سے نقل کئے گئے ہیں جنہیں نہ تو سمجھتا ہے اور نہ ہی ان کے پاس علم ہے۔

غصے میں جوش کے بعد اس کا علاج

جو کچھ ہم نے ذکر کیا ہے وہ غصے کے اسباب کو روکنے اور ان کو ختم کرنے سے متعلق تھا تاکہ غصے میں جوش پیدا نہ ہو۔ اور جب اس کے جوش کا سبب پیدا ہو تو اس وقت صبر و استقامت کی راہ اختیار کی جائے تاکہ وہ شخص مذہب پر لپٹے سے عمل پر مجبور نہ ہو جائے جب غصے میں جوش پیدا ہوتا ہے تو اس کا علاج علم و عمل کے معجون سے کیا جاتا ہے علم سے متعلق پھر باتیں ہیں۔

۱۔ ان روایات میں غور کر کے جو غصہ پی جاتے معاف کرنے اور برہاری سے متعلق ہم منقرب ذکر کریں گے اس طرح اس کے ثواب میں رغبت رکھے گا اور اس (ثواب) کی عرض اسے انتقام لینے سے روکے گی اور غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ حضرت مالک بن اوس بن حدثان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایک آدمی پر غصہ آیا تو آپ نے اسے مارنے کا حکم دیا میں نے عرض کیا اسے امیر المؤمنین (ارشاد خداوندی ہے)

حُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَنْتَ مِنَ الْعَافِينَ (۱)

معاف کرنا اختیار کریں اور نیکی کا حکم دیں اور جاہلوں سے اعراض کریں۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی یہی آیت پڑھنے لگے وہ آیت میں غور کر رہے تھے آپ کا طریقہ تھا کہ جب کوئی آیت اس میں جاتی تو اس میں خوب غور و فکر کرے چنانچہ آپ نے غور و فکر کے بعد اس شخص کو چھوڑ دیا۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو مارنے کا حکم دیا پھر یہ آیت کریمہ پڑھی۔

قَالَ كَافِرِينَ الْغَيْظَ - (۲)

اور غصے کو پی جانے والے۔

۲۔ اپنے غم سے فرمایا اسے چھوڑ دو۔

۳۔ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے مثلاً یوں کہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہے جس

(۱) قرآن مجید سورۃ اعراف آیت ۱۹۹

(۲) قرآن مجید سورۃ آل عمران آیت ۱۲۴

قدر میں اس پر رکھتا ہوں اگر میں اس پر غصہ نکالوں گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ پر غضب دیک ہوگا اور اس وقت معاف کی زیادہ ضرورت ہوگی۔

اللہ تعالیٰ نے اپنی پہلی بعض کتابوں میں فرمایا۔

اے انسان! جب تجھے غصہ آئے تو مجھے یاد کر لیا کہ جب مجھے غصہ آئے گا تو میں تجھے یاد رکھوں گا اور ہاک ہونے والوں کے ساتھ تجھے ہاک نہیں کروں گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خادم کو کسی کام کے لیے بھیجا تو اس نے دیر کر دی جب وہ واپس آیا تو آپ نے فرمایا۔

لَوْلَا الْقِصَاصُ زِدْنَا الْجَهَنَّمَ (۱)

اگر قصاص نہ ہو تو میں تجھے سزا دیتا۔

مطلب یہ کہ قیامت میں اس کا بدلہ ہوگا۔

کہا گیا کہ بنی اسرائیل میں ہر بادشاہ کے ساتھ ایک حکیم (دانا) ہوتا تھا جب اس بادشاہ کو غصہ آتا تو وہ ایک کاغذ لے لیتا جس میں لکھا ہوتا مسکین پر رحم کرو اور موت کو یاد رکھو۔ وہ اسے پڑھتا یہاں تک کہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا۔

۲۔ اگر نفس آخرت کا خون نہ رکھتا ہو تو اسے غصے کے دیوی انجام سے ڈرانے کے واسطے عداوت اور انتقام کا سامنا کرنا پڑے گا دشمن مقابل ہو جائے گا۔ مقاصد ختم کرنے کی کوشش کرے گا اور مصائب کا سامنا کرنا پڑے گا اس صورت میں خواہش کو غصے پر مسلط کرنا ہے اس کا آخری اعمال سے کوئی تعلق نہیں اور اس پر ثواب ملے گا کیونکہ وہ فوری فوائد کے حصول کے لیے ان امور کو باہم ٹکراتا ہے اور بعض کو بعض پر مقدم کرتا ہے۔ البتہ اس کا یہ خیال ہو کہ اس کی وجہ سے دنیا میں علم و عمل کے لیے فراقت حاصل نہیں کر سکے گا اور آخرت کے لیے مدد نہیں ملے گی لہذا اس غصہ کے تحت غصے کو چھوڑنے پر توجہ حاصل ہوگا۔

۴۔ غصے کے وقت جو اس کی اپنی شکل بگڑتی ہے اس کے بارے میں غور کرے یعنی یاد کرے کہ حالت غضب میں غلام کی شکل کیسے بن گئی تھی اور غصے کی ذاتی خرابی میں غور و فکر کرے اور سوچے کہ غصے میں آنے والا باڈے کتے یا حملہ کرنے والے دندے کی طرح ہو جاتا ہے اور جو شخص برہ بار، ہدایت یافتہ اور غصے کو چھوڑنے والا ہے وہ انبیاء کرام یا اولیاء عظام اور علماء و حکماء کے مشابہ ہوتا ہے اور اسے اختیار ہے کہ وہ کتوں، دندوں اور گھٹیا قسم کے انسانوں سے شائبہ اختیار کرے یا علماء کرام اور انبیاء عظام کی عادات سے شائبہ اختیار کرے تاکہ اس کا نفس ان نفوس قدسیہ کی اقتدار چاہنے کی طرف مائل ہو اگر اس کے پاس کچھ بھی عقل ہو۔

۵۔ وہ اس سبب کے بارے میں سوچے جو اسے انتقام کی دعوت دیتا اور غصہ پی جانے سے روکتا ہے اور یقیناً اس کا

کوئی سبب ہوگا مثلاً شیطان اسے کہتا ہے کہ اگر تم نے انتقام نہ لیا تو دوسرا آدمی اسے تمہارے عجز اور ذلتِ نفس پر حمل کرے گا اور تو لوگوں کی نگاہوں میں حقیر و رسوا ہوگا۔ اگر یہ صورت حال ہو تو اپنے نفس سے کبے تعجب کی بات ہے، اس وقت تمہیں برو باری اچھی نہیں لگتی اور تم قیامت کے دن ذلیل و رسوا ہونے سے نفرت نہیں کرتے جب وہ تمہارا ہاتھ پکڑ کر تم سے بدلہ لینا چاہے گا تو لوگوں کی نگاہوں میں ذلیل ہونے سے ڈرتا ہے اور اس کا تجھے کوئی ڈر نہیں کہ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں اور انبیاء کرام کی نگاہوں میں ذلیل و رسوا ہوگا تو جب غصے پر قابو پائے تو اللہ تعالیٰ کے لیے غصے کو پیسے اس طرح اللہ تعالیٰ کے ہاں اسے عظمت ملے گی لہذا اس کا لوگوں سے کیا مطلب؟

اور جو شخص اس پر زیادتی کرتا ہے قیامت کے دن وہ آج کے انتقام سے زیادہ ذلیل ہوگا کیا وہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ جب قیامت کے دن آواز دی جائے گی کہ جس کا اجر اللہ کے ہاں ہے وہ کھڑا ہو تو وہی لوگ کھڑے ہوں گے جو معاف کرنے والے ہیں تو اس وقت وہ کھڑا ہو۔ اس قسم کی باتیں ایمان کے معارف ہیں لہذا اپنے دل میں ان کو خوب پکا کرنا چاہیے۔

۱۰۔ اسے یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اس کا غصا اس وجہ سے ہے کہ اس کا کام اس کے اپنے ارادے کے مطابق نہیں ہوا بلکہ اللہ تعالیٰ کی مراد کے مطابق ہوا ہے تو وہ کس طرح کہہ سکتا ہے کہ میری مراد، اللہ تعالیٰ کی مراد سے زیادہ بہتر ہے اور قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس پر غضب، اس کے اپنے غضب سے زیادہ ہو،

جان تک عمل کا تعلق ہے تو اپنی زبان سے "اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم" پڑھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح حکم دیا کہ غصے کے وقت "اعوذ باللہ پڑھنی چاہیے۔" (۱)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو جب غصہ آتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ناک پکڑ کر فرماتے۔ اسے عویش رعائشہ سے اسم تصغیر لیں کہو۔

اسے اٹھا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب! میرے گناہ بخش دے اور میرے دل سے غصے کو لے جا اور مجھے گمراہ کرنے والے فتنوں سے بچا۔

اللَّهُمَّ دَبِّ اَلنَّبِيِّ مُحَمَّدٍ اَغْفِرْ لِي ذُنُوبِي
وَ اَذْهَبْ فَيْطَةَ قَلْبِي وَ اَجِرْنِي مِنَ مُضَلَّاتِ
الْفِتَنِ۔ (۲)

لہذا یہ الفاظ کہنا مستحب ہے۔

اگر اس طریقے سے بھی غصہ نہ جائے تو کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، اور اگر بیٹھے ہوئے ہو تو لیٹ جاؤ اور اس زمین

(۱) صحیح مسلم جلد ۲ ص ۲۲۱ کتاب البر والصلوٰۃ

(۲) کنز العمال جلد ۱ ص ۱۳۱ حدیث ۱۸۲۹

کے قریب ہو جاؤ جس سے نہیں پیدا کی گئی تاکہ اس طرح تمہیں اپنے نفس کی ذلت کی چوٹی پر جانے اور بیٹھنا دیکھنے کے ذریعے سکون تلاش کرو کیوں کہ غصے کا سبب حرارت ہے اور حرارت کا سبب حرکت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

إِنَّ الْغَضَبَ جَمْرَةٌ تُوقَدُ فِي الْقَلْبِ الْكَمَرِ
تَرُوقِي إِلَى الْبَفَاحِ أَوْ دَاجِبٍ وَحُمْرَةٍ عَيْنِيَّةٍ
فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَإِنْ
كَانَ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ وَإِنْ كَانَ جَائِمًا
فَلْيَتَمَدَّ - (۱)

بے شک غصہ ایک چنگاری ہے جو دل میں جھڑکتی ہے
کیا تم اس کی رنگوں کے پھولے اور آنکھوں کی سُرخی کو نہیں
دیکھتے پس جب تم میں سے کوئی ایک اس میں کوئی بات
پائے تو اگر کھڑا ہو تو بیٹھ جائے اور اگر بیٹھا ہو تو سو
جائے۔

اس طرح میں نازل دہر تو ٹھنڈے پانی سے وضو غسل کرے کیونکہ آگ کو پانی ہی بجھاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
نے ارشاد فرمایا۔

إِنَّ الْغَضَبَ مِنَ الشَّيْطَانِ كَرَانِ الشَّيْطَانِ
خُلِقَ مِنَ النَّارِ وَإِنَّمَا تَطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ
فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ - (۲)

بے شک غصہ شیطان سے ہے اور شیطان کو آگ سے پیدا
کیا گیا ہے اور آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے پس جب
تم میں سے کسی ایک کو غصہ آئے تو اسے وضو کرنا چاہیے۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

إِنَّا حَضَبْنَا فَأَسْكُتُ - (۳)

جب تمہیں غصہ آئے تو خاموش ہو جاؤ۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غصہ آتا اور آپ کھڑے ہوتے تو بیٹھ جاتے اور
جب بیٹھنے کی حالت میں غصہ آتا تو لیٹ جاتے اس طرح آپ کا غصہ ختم ہو جاتا۔ (۴)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

أَلَا إِنَّ الْغَضَبَ جَمْرَةٌ فِي قَلْبِ ابْنِ آدَمَ
أَلَا تَرُونِ إِلَى حُمْرَةِ عَيْنَيْهِ وَأَنْفَاحِ
أَوْ دَابِهِ فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا

سو بے شک غصہ انسان کے دل میں ایک چنگاری
ہے کیا تم اس کی آنکھوں کی سُرخی اور رنگوں کا پھولنا نہیں
دیکھتے پس تم میں سے جو اسے پائے وہ اپنے رخسار

(۱) شعب الایمان جلد ۶ ص ۲۱۰ حدیث ۸۲۹۰

(۲) سنن ابی داؤد جلد ۲ ص ۲۰۲ کتاب الادب

(۳) المعجم الکبیر للطبرانی جلد اول ص ۲۲۲ حدیث ۱۰۹۵۱

(۴) کنز العمال جلد ۱ ص ۱۱۱ حدیث ۱۱۱۱۲

فَلْيَتَمَتَّقْ خَدَّيَا بِالْأَرْضِ (۱)

کوزمین سے ملا دے۔

یہ سید کی طرف اشارہ ہے نیز سب سے زیادہ معزز عضو کو سب سے بہت مقام یعنی مٹی ٹھہرانا ہے تاکہ اس کے ذریعے نفس کی قلت کا پتہ چلے اور وہ عزت و غرور جو غصے کا سبب ہے چلا جائے ایک روایت میں ہے کہ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو غصا آ گیا تو آپ نے پانی منگوا کر کلی کی اور فرمایا غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور یہ عمل غصے کو لے جاتا ہے۔

حضرت عروہ بن محمد فرماتے ہیں جب مجھے مین کا عامل مقرر کیا گیا تو میرے والد نے مجھ سے پوچھا کیا تو والی مقرر ہوا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں فرمایا جب تیس غصہ آئے تو اپنے اوپر آسمان کی طرف دیکھو اور اپنے نیچے زمین کی طرف دیکھو پھر ان دونوں کے خالق کی عظمت بیان کرو۔

ایک حدیث میں ہے کہ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ نے ایک شخص سے فرمایا اسے عمر اور مال عورت ایسے! اس وقت ان دونوں کے درمیان جھگڑا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا۔

يَا أَبَا ذَرٍّ بَلِّغْنِي أَنَّكَ أَيُّومًا عَيَّرْتَ أَخَاكَ
اسے ابوذر! مجھے خبر ملی ہے کہ آج تم نے اپنے (مسلمان) بھائی کو اس کی ماں کے ذریعے عار دلائی ہے۔

انہوں نے عرض کیا جی ہاں، پھر وہ اس شخص کو راضی کرنے چلے گئے۔ اتنے میں اسی شخص نے سبقت کی اور انہیں سلام کیا حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی تو آپ نے فرمایا۔

اسے ابوذر! اپنا سراٹھاؤ اور دیکھو پھر جان لو کہ تم کس سرخ یا سیاہ سے افضل نہیں ہو البتہ یہ کہ تمہیں عمل کے ذریعے فضیلت حاصل ہو۔

اس کے بعد فرمایا۔

جب تمہیں غصا آئے اور تم کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ اور بیٹھے ہوئے ہو تو تکیہ لگاؤ اور اگر تم نے تکیہ لگایا ہوا ہو تو لیٹ جاؤ۔^(۱) حضرت معتب بن سلیمان فرماتے ہیں تم سے پہلے لوگوں میں ایک شخص تھا جسے بہت زیادہ غصہ آتا تھا اس نے تین کاغذ لکھ کر تین آدمیوں کو دے دیئے پہلے سے کہا جب مجھے غصہ آئے تو یہ کاغذ مجھے دے دینا، دوسرے سے کہا جب میرا غصہ کچھ تخفیف جائے تو یہ کاغذ مجھے دے دینا اور تیسرے سے کہا جب میرا غصہ بالکل چلا جائے تو یہ کاغذ مجھے دینا۔

ایک دن اسے بہت زیادہ غصہ آیا تو اسے پہلا کاغذ دیا گیا جس میں لکھا تھا اس غصے سے تیرا کیا تعلق ہے تم خدا تو

(۱) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۳ ص ۶۱ مرویات ابو سعید خدری

(۲) کنز العمال جلد ۲ ص ۸۷۸ صفحہ ۸۸۱

نہیں ہو تم تو ایک انسان ہو عنقریب تیرے جسم کا بعض حصہ، دوسرے بعض کو کھائے گا چنانچہ اس کا حصہ تیرے لہذا ہو گیا پھر سے دوسرا کا غذا دیا گیا تو اس میں لکھا تھا تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والی تم پر رحم کرے گا پھر تیسرا رقم دیا گیا تو اس میں لکھا تھا لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے حق کے ساتھ پکڑوان کی اصلاح اسی بات سے ہوگی یعنی حدود کو مسلط نہ کرو۔ ایک دن مہدی ربار شاہ کو ایک شخص پر غصہ آیا تو حضرت شبیب نے کہا خدا کے لیے اتنا غصہ نہ کر وقتاً اس نے پہلے نفس کے لیے کیا ہے چنانچہ اس نے کہا اسے چھو دو۔

غصہ پی جانے کی فضیلت

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

اور وہ لوگ جو غصے کو پی جاتے ہیں۔

وَالَّذِينَ كَانُوا يُضِلُّونَ ۖ

اللہ تعالیٰ نے یہ بات تعریف کے مقام پر فرمائی۔

اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

مَنْ كَفَّ غَضَبَهُ كَفَّ اللَّهُ عَنْهُ عَذَابَهُ وَمَنْ
اَسْتَدْرَأَ إِلَى رَبِّهِ قَبْلَ اللَّهِ عُدْرَةَ وَمَنْ
خَزَنَ لِسَانَهُ سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ .

(۲)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

اَسْتَدْرَأُ مَنْ خَلَبَ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ
وَأَخْلَعَكُمْ مِّنْ عَفَا عِنْدَ الْقَدَرَةِ .

(۳)

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

جو شخص اپنے غصے کو روکتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے اپنے غضب کو روک دیتا ہے اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی باگاہ میں عذر پیش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عذر کو قبول فرماتا ہے اور جو آدمی اپنی زبان کو روک کر رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پیوں پر پردہ ڈالتا ہے۔

تم میں سے زبان طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھتا ہے اور تم میں سے زبان بردبار وہ ہے جو طاقت کے باوجود سمان کر دیتا ہے۔

(۱) قرآن مجید، سورۃ آل عمران آیت ۱۲۲

(۲) مجمع الزوائد جلد ۱ ص ۱۹۱ کتاب البر والصلۃ

(۳) مجمع الزوائد جلد ۱ ص ۱۹۱ کتاب البر والصلۃ

جو شخص غصے کو پی جاتا ہے حالانکہ اگر وہ غصہ نکال چاہتا
تو نکال لیتا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی رفا سے
اس کے دل کو بھروسے گا۔

مَنْ كَفَرَ غِيظًا وَتَوَشَّاهُ أَنْ يَمْضِيَهُ لَا
مُعَادَ مَلَكًا بِرَأْسِهِ اللَّهُ قَلْبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
رِضًا۔ (۱)

ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اس و ایمان سے بھروسے گا (۲)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

کوئی بندہ کس گھونٹ سے زیادہ اہمروال گھونٹ نہیں
بھرتا جو وہ اللہ تعالیٰ کی رفا کے لیے غصے کی گھونٹ بھرتا ہے۔

مَا جَرَّكَ عَبْدٌ جُرْعَةً أَنْظَمَ آخِرِينَ جُرْعَتِهِ
غِيظًا كَفَمَهُ أَتَيْنَا رَوْحَهُ اللَّهُ تَعَالَى۔ (۳)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

بے شک جہنم کا ایک دروازہ ہے جس سے وہی شخص
داخل ہوگا جو اپنے غصے کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ
نکالتا ہے۔

إِنَّ لَجَهَنَّمَ بَابًا لَا يُدْخِلُكَ إِلَّا مَنْ شَفَّ
غَيْظَهُ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ۔ (۴)

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

اللہ تعالیٰ کو اس غصے کے گھونٹ سے زیادہ پسند کوئی
گھونٹ نہیں جسے کوئی بندہ پی لیتا ہے اور بندہ جب غصے
کو پی جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایمان سے
بھردیتا ہے۔

مَا مِنْ جُرْعَةٍ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنْ جُرْعَةٍ
غِيظًا كَفَمَهَا عَبْدٌ وَمَا كَفَمَهَا عَبْدٌ إِلَّا
مَلَأَ اللَّهُ قَلْبَهُ إِيْمَانًا۔

(۵)

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

جو شخص غصہ نکالنے کی طاقت کے باوجود اسے پی جاتا
ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے لوگوں کے سامنے

مَنْ كَفَرَ غِيظًا وَفَوَّادِرَ عَلَى أَنْ يَنْفِذَهُ
وَعَاةُ اللَّهِ عَلَى رُؤْسِ الْعَدَائِقِ وَيُخَيِّرُهُ

(۱) مجمع الزوائد جلد ۸ ص ۱۹۱ کتاب البر والصلوة

(۲) کنز العمال جلد ۲ ص ۱۳۳ حدیث ۸۲۲

(۳) سنن ابن ماجہ ص ۲۱۹، ابواب الزهد

(۴) الدر المنثور جلد ۴ ص ۹۹ تحت آیت ہا سبقتا ابواب

(۵) کنز العمال جلد ۱ ص ۸۴۲ حدیث ۳۳۶۰

بلکہ اختیار دے گا کہ میں خود کو چاہے لے لے۔

آثار:

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ غصہ نکالتا اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتا ہے وہ سن پسند میں نہیں کرنا اور اگر قیامت کا دن نہ ہوتا تو تم کچھ اور ہی دیکھتے۔

حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے فرمایا مانگنے کے ذریعے اپنی عزت نہ گنوا دینا اور غصہ نکالتے نکالتے ذلیل و رسوا نہ ہو جانا اپنی قدر پہ پاؤ گے تو زندگی سے نفع حاصل کرو گے۔

حضرت ابوب رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک ساعت کی بردباری بہت نیاں فریبوں کو دور کر دیتی ہے۔

حضرت سفیان ثوری، ابو خزیمہ ریوی اور فضیل بن میاض رحمہم اللہ اکٹھے ہو کر زہد کے بارے میں گفتگو کرنے لگے تو انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ سب سے افضل عمل غصے کے وقت بردباری اور تکلیف کے وقت صبر ہے ایک شخص نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عرض کیا اللہ کی قسم! آپ نہ تو انصاف سے فیصلہ کرتے ہیں اور نہ ہی اچھا بدلہ دیتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے غصے میں آگے حتیٰ کہ آپ کے چہرے سے معلوم ہونے لگا تو ایک شخص نے عرض کیا اے امیر المؤمنین! کیا آپ نے نہیں سنا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔

حُذِرَ الْعُقُوبَ وَأَمْرٌ بِالْعُرْفِ وَأَعْرَضَ عَنِ
الْعَاجِلِينَ۔

مگر فرمائیں اور نیکی کا حکم دیں اور جاہلوں سے اعراض فرمائیں۔

اور یہ شخص جاہلوں میں سے ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم نے سچ کہا ہے گویا وہ آگ تھی جسے بجھا دیا گیا۔ حضرت محمد بن کعب رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس آدمی میں تین باتیں ہوں اس کا اللہ تعالیٰ پر ایمان مکمل ہوتا ہے جب وہ حالت رضائی ہو تو اس کی یہ حالت اسے باطل میں نہ لے جائے اور جب غصے کی حالت میں ہو تو اس کا غصہ اسے حق بات سے نہ نکالے جب طاقت حاصل ہو تو وہ چیز نہ لے جو اس کی نہیں ہے۔

ایک شخص حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا اے اللہ کے بندے! مجھے کچھ وصیت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا غصہ نہ کھاؤ اس نے کہا میں یا ایہا نہیں کر سکتا فرمایا اچھا اگر تمہیں نصیحتیں تو اپنی زبان اور ہاتھ کو روک کر رکھو۔

برو باری کی فضیلت:

(۱) مستند امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۲۲۰ مرویات سہل بن معاذ

جان لو! بردباری، غصہ پی جانے سے بھی زیادہ عظمت کی حامل ہے کیوں کہ غصہ پی جانا پیدائش کرنے کو کہتے ہیں یعنی تکلف بردبار بنا اور غصہ پی جانے کی ضرورت اسے ہوتی ہے جس کا غصہ جوش میں ہو اور اس سلسلے میں اسے شدید مجاہدے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن جب ایک مدت اس کی عادت بنا لے تو اب یہ اس کی عادت ہو جائے گی اور اب غصے میں جوش نہیں ہوگا اور اگر ہو بھی تب بھی غصہ پی جانے میں شکل پیش نہیں آئے گی اور یہی بردباری ہے اور یہ عقل کے کامل ہونے اور اس کے طلب کی دلیل ہے قوت غضب کا ٹوٹ جانا اور پست ہو جانا عقل کی وجہ سے ہو گیا ہے لیکن اس کی ابتدا تکلف بردبار بنتے اور غصہ پی جانے سے ہوتی ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

إِنَّمَا أَلِمْ بِالنَّحْلِ وَالْعِلْمُ بِالتَّحَلُّمِ
وَمَنْ يَتَّخِرِ الْخَيْرَ يَطْغُرْ مَنْ يَسُوْقِ
الشَّرَّ يُوْقِدُ۔

علم سیکھنے سے حاصل ہوتا ہے اور بردباری، تکلف بردبار
سے پیدا ہوتی ہے اور جو شخص بھلائی حاصل کرنے کی
کوشش کرتا ہے اسے بھلائی دی جاتی ہے اور جو شر
سے بچنا چاہتا ہے اسے بچایا جاتا ہے۔

(۱)

اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بردباری کا حصول شروع میں تکلف بردباری اختیار کرنے سے ہوتا ہے جس طرح
ہاں علم کے لیے سیکھنا ضروری ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

اطْلُبُوا الْعِلْمَ وَاطْلُبُوا مَعَ الْعِلْمِ الْكَيْفِيَّةَ
وَالْعِلْمَ لَيْتُوا لِمَنْ تَعْلَمُونَ وَلِمَنْ
تَعْلَمُونَ مِنْهُ وَتَتَكُونُوا مِنْ جِبَابِ بَرِّ
الْعُلَمَاءِ فَيَغْلِبَ جَهَنَّمُكُمْ جَهَنَّمُكُمْ۔ (۲)

اس میں اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ تجر اور غرور ہی غصے میں شدت پیدا کرتے ہیں اور بردباری اور نرم مزاجی سے روکنے میں
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماؤں میں سے ایک رعایا بھی تھی۔

يَا أَيُّهَا الْمُبَجَّبُ رَدِّتْ عِلْمَكَ مَعَ الْمَدَارِيِّ وَأَوْرِدْ بَرِّ بَارِيكَ
مَعَ زِينَةِ تَقْوَىٰ كَمَا مَعَ عَزَّةٍ وَأَوْرِدْ عَفَايَتِكَ مَعَ عَمَالِ

(۱) صحیح الزوائد جلد اول ص ۱۲۸ کتاب العلم

(۲) الکامل ص ۱۰۰ جلد ۱ ص ۱۰۰ ترجمہ جامع شریف

بِالْعَافِيَةِ - (۱)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

إِسْتَعْوُوا الرِّفْعَةَ بِسُندِ اللَّهِ - اللہ تعالیٰ کے ان بلند مقامات کو۔

صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ! وہ کیسے؟ فرمایا۔

تَمِيلُ مَنْ تَطْعَمُكَ وَيُعْطِي مَنْ حَرَمَكَ وَتَحْلَمُ عَن جَهْلِكَ عَلَيْكَ -

جو تم سے تعلق توڑے اس سے صلہ رکھی کرو جو تمہیں نہ دے اسے دواؤ جو شخص تم سے جہالت کا سلوک کرے اس سے بردباری اختیار کرو۔

(۲)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

خَمْسٌ مِنْ سُنَنِ الْمُزْسِلِينَ الْعِيَاءُ وَالْعِلْمُ وَالْحَجَامَةُ وَالسَّوَالُ وَالْتَعَطُّ -

پانچ کام انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت سے ہیں عیاء، بردباری، سیکھنا، لگونا، زخون نکلوانا، سواک کرنا اور شہو نکلانا۔

(۳)

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

إِنَّ الرَّجُلَ الْمُؤْمِنَ لَيُذْرِكُ بِالْعِلْمِ دَرَجَةَ السَّائِمِ الْعَافِيَةِ أَنَّهُ يَكْتَبُ جَبَارًا عَيْنِدًا وَلَا يَمْلِكُ إِلَّا أَهْلًا بَيْتَهُ -

بے شک مسلمان بردباری کی وجہ سے صرف مہارت کو قیام کرنے والے کا درجہ حاصل کرتا ہے اور وہی جبار خدا کرنے والا ہی لکھا جاتا ہے حالانکہ وہ اپنے گھروالوں کے وہ کسی کا مالک نہیں ہوتا۔

(۴)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے قرابت دار ہیں جن سے میں صلہ کرتا ہوں لیکن وہ مجھ سے تعلق توڑتے ہیں میں ان سے حسن سلوک کرتا ہوں لیکن وہ مجھ سے برا سلوک کرتے ہیں وہ مجھ سے جہالت کا سلوک کرتے ہیں حالانکہ میں ان کے ساتھ بردباری سے پیش آتا ہوں آپ نے فرمایا اگر بات اسی طرح ہے جس طرح تم کہتے ہو تو گویا تم ان پر لاکھ ڈال رہے ہو تم جب تک اس حالت پر رہو گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے ساتھ مددگار فرستے گا۔

(۱) سنن العمال جلد ۲ ص ۱۸۵ حدیث ۲۶۶۳

(۲) الکامل لابن عدی جلد ۷ ص ۲۵۵ ترجمہ دازع بن نافع

(۳) مجمع الزوائد جلد ۲ ص ۹۹ کتاب الصلوٰۃ

- ہے گا۔ (۱)
 ایک مسلمان شخص نے رباگاہ خداوندی میں عرض کیا یا اللہ! میرے پاس مال نہیں کہ میں صدقہ کروں تو جو شخص میری عزت کے دریغ ہو تو یہ میری طرف سے اس پر صدقہ ہے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہی بھیجی کہ میں نے اس شخص کو بخش دیا۔ (۱۵)

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

کیا تم میں سے کوئی ایک اس بات سے عاجز ہے کہ وہ ابو صفعم کی طرح ہو؟ انہوں نے عرض کیا ابو صفعم کون ہے؟ فرمایا تم سے پہلے لوگوں میں ایک شخص تھا وہ صبح کے وقت یوں کہتا۔

أَلَا مَعِيَ إِتِي تَصَدَّقْتُ الْيَوْمَ بِعَرِيضِي عَلَى
 يَا لَللَّهِ مَا مِثْلِي نَفَسٌ آجُ كَالْغَدِ لِي عِزَّتِي كَمَا اسْأَلُكَ
 مَعَن ظَلَمْتِي۔ (۱۶)

صدقہ کر دیا جو مجھ پر ظلم کرے۔
 اللہ تعالیٰ کے قول رَبَّنَا نَفْسِي (۱۶) اللہ والے اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس سے بڑا علماء مراد ہیں۔
 ارشاد خداوندی ہے۔

وَإِذَا خَاطَبْتَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔
 اور جب ان سے جاہل لوگ مخاطب ہوتے ہیں تو وہ لفظ سلام کہتے ہیں۔ (۱۷)

حضرت من بصری رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں ان سے مراد بڑا لوگ ہیں کہ جب ان سے جہالت کا سلوک کیا جائے تو وہ جہالت سے پیش نہیں آتے۔

ارشاد خداوندی ہے۔

يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ (۱۸)

وہ زمین پر آہستہ آہستہ چلتے ہیں۔

حضرت عطارد بن ابی الرباح رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس سے ان کی برباری مراد ہے۔

(۱) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۴۱۲ روایت ابو ہریرہ

(۲) کنز العمال جلد ۳ ص ۵۶۲ حدیث ۲۷۲۵۲

(۳) الضعفاء الکبیر طبعی جلد ۲ ص ۹۲ ترجمہ ۱۶۴

(۴) قرآن مجید، سورۃ آل عمران آیت ۹

(۵) قرآن مجید، سورۃ فرقان آیت ۶۳

(۶) ایضاً۔

ارشاد خداوندی ہے۔

وَكَمَلًا - (۱)

اور بڑھاپے میں۔

حضرت ابن ابی صیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کھلنے سے مراد علم (ربوبی) کی انتہا ہے۔

ارشاد خداوندی ہے۔

وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِمَامًا - اور جب وہ لغوات سے گزرتے ہیں تو عزت کے ساتھ

گزر جاتے ہیں۔

(۲)

یعنی جب ان کو ازیت پنپائی جائے تو وہ مد گزر کرتے ہیں۔

ایک روایت میں ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک لغوات سے مراد لڑنے سے مراد لڑنے کو نہیں کہہ سکتا

اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے صبح و شام

أَصْبَحَ أَبَى مَسْعُودٍ وَأَمْسَى كَرِيمًا -

کریم ہونے کی حیثیت میں گزارا۔

اس کے بعد حضرت ابراہیم نے آیت کریمہ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِمَامًا پڑھی تو جب وہ لوگ ابھی گزر چکے ہیں (۳)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی۔

یا اللہ! مجھ پر کوئی ایسا وقت نہ آئے اور نہ میں کسی ایسے

الْقَمَّةَ لَا يَذُرُّنِي وَكَأَدْرِكُهُ زَمَانٌ لَا يَبْحَثُونَ

وقت کو پافل جس میں وہ کسی علم والے کی اتباع نہ کریں اور

فِيهِ الْعَلِيمُ وَلَا يَسْتَحْيُونَ فِيهِ مِنَ

وہ اس میں کسی بردبار سے بھاگیں ان کے دل ہمیں

الْعَلِيمِ قُلُوبُهُمْ قُلُوبٌ الْعَجَبِ

کے اور زبانیں ہمیں لہلہا کی ہوں۔

وَالسُّنْمُ أَلِنَّةُ الْعَرَبِ - (۴)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

تم میں سے عقل مند لوگوں کو میرے قریب ہونا چاہیے پھر وہ

يَلِينِي مِنْكُمْ ذَوُوا الْأَحْكَامِ وَاللَّيْمِي

جو ان سے عقل میں پھر وہ جہاں سے ملے ہرے ہیں

تَعَالِ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ تَعَالِ الَّذِينَ

(۱) قرآن مجید سورۃ آل عمران آیت ۴۶

(۲) قرآن مجید سورۃ فرقان آیت ۶۲

(۳) الدر المنثور جلد ۵ ص ۸۰، ۸۱ تحت آیت واذا مروا باللغو افتروا فريحا

يَلُونَهُمْ وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ
وَأَيُّكُمْ وَهَيْئَاتِ الْأَسْوَاقِ - (۱)

اور آپس میں اختلاف نہ کرنا ورنہ تمہارے دلوں میں اختلاف
پیدا ہو جائے گا! پتھراپ کو بازاری جھگڑوں سے بچاؤ۔

ایک روایت میں ہے کہ حضرت اشج رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے انہوں نے اپنی اونٹنی
کو ٹھلایا اور ہڈیاں پھراپنے کپڑے آنا کر جامہ دان میں سے دو نہایت عمدہ کپڑے نکال کر پہنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے پھر وہ چل کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اسے اشج!
تم میں دو خصلتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہیں۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میرے
ماں باپ آپ پر قربان ہوں وہ خصلتیں کیا ہیں آپ نے فرمایا ایک بردباری اور دوسرا اطمینان و سکون۔ انہوں نے پوچھا کیا
بھصان و عادات پر پیدا کی گی یا میری فطرت میں رکھی گئی ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ دو خصلتیں تمہاری جبلت و
فطرت میں رکھی ہیں۔ اس پر حضرت اشج نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے مجھے اسی دو عادتیں عطا فرمائی ہیں جن کو
اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے ہیں (۲)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَلِيمَ الْعَيْنِ النَّقِيَّ الْمُتَعَفِّفَ
أَبَا الْعِيَالِ النَّقِيَّ وَيُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبُذِيَّ
الْمُلْتَحِفَ الْعَيْنِ - (۳)

بے شک اللہ تعالیٰ بردبار عیالدار مالدار مانگنے سے بچنے
والے عیالدار متقی کو پسند کرتا ہے اور بے عیال بدکلام مانگنے
والے لیوچر کو ناپسند فرماتا ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

ثَلَاثٌ مَنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ كَأَحَدٍ مِنْهُنَّ
فَلَا تَعْتَدُوا بِشَيْءٍ مِنْ عَمَلِهِ تَقْوَى تَعْجُزُ
عَنْ مَعَامِرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَجِلْمٌ يَكْفِي بِه
السَّيِّئَةَ وَخُلُقٌ يَنْبَغِي بِه فِي النَّاسِ (۴)

تین باتیں ہیں جس شخص میں ان میں سے ایک بھی نہ ہو اس
کے عمل کو شمار نہ کرو تقویٰ جو اسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے
بچائے، بردباری جس کے ذریعے وہ بیوقوف کو روکے
اور اچھے اخلاق جن کے ساتھ لوگوں میں زندگی گزارے۔

(۱) سند امام احمد بن حنبل جلد اول ص ۵۷۸ روایات عبد اللہ بن مسعود

(۲) سنن ابن ماجہ ص ۲۱۹، الباب الزہد

(۳) المعجم الکبیر للطبرانی جلد ۱۰ ص ۲۴۱ حدیث ۱۰۴۲۲

(۴) المعجم الکبیر للطبرانی جلد اول ص ۲۵۱ من احمد عبد الوہاب

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

إِذَا جَمَعَ اللَّهُ الْخَلَاقَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَادَى
مُنَادٍ أَيْنَ أَهْلِ الْفَضْلِ؟ فَيَقُومُونَ نَاشٍ وَهَدًى
يَسِيرٌ فَيَنْطَلِقُونَ سِرَاعًا إِلَى الْجَنَّةِ فَيَتَلَقَّاهُمْ
الْمَلَائِكَةُ فَيَقُولُونَ لَكُمْ إِنَّا نَرَاكُمْ
سِرَاعًا إِلَى الْجَنَّةِ فَيَقُولُونَ نَعْنُ أَهْلُ
الْفَضْلِ فَيَقُولُونَ لَكُمْ مَا كَانَ فَضْلَكُمْ
فَيَقُولُونَ كُنَّا إِذَا ظَلَمْنَا صَبَرْنَا وَإِذَا سُوِّقَ
إِلَيْنَا مَفُونًا وَإِذَا أُجْهِدَ عَلَيْنَا حَلْمًا فَيَقَالُ
لَكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ فَنِعْمَ أَخْبَرَ
الْعَامِلِينَ۔

(۱)

جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کو جمع کرے گا تو
ایک منادی آواز دے گا فضیلت والے لوگ کہاں ہیں؟
تھوڑے سے لوگ اٹھیں گے اور جلدی جلدی جنت کی
طرف چلے جائیں گے فرشتوں سے ان کی ملاقات ہوگی تو وہ
پوچھیں گے ہم نہیں نہایت تیزی کے ساتھ جنت کی طرف
جاتے ہوئے دیکھتے ہیں وہ کہیں گے ہم اہل فضل ہیں فرشتے
پوچھیں گے تمہاری کیا فضیلت ہے؟ وہ جواب دیں گے
جب ہم پر ظلم کیا جاتا تھا تو ہم صبر کرتے تھے جب ہم سے
براسلک کیا جاتا تو ہم معاف کر دیتے اور جب ہم سے عیادت
کارتا تو سہتا تو ہم توجہ سے اور بردباری سے کام لیتے اس
وقت ان سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ عمل کرنے
والوں کا کتنا اچھا اجر ہے۔

آثارہ

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

”علم سیکھو اور علم کے لیے وقار اور بردباری سیکھو“

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

بجہری اس چیز کا نام نہیں کہ تمہارا مال ادا و لاؤ زیادہ ہو بلکہ خیر و برکت یہ ہے کہ تمہارا علم اور علم زیادہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی
عبادت کے ساتھ لوگوں کے سامنے فخر نہ کرو جب نیکی کرو تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور جب گناہ سزا ہو تو اللہ تعالیٰ سے
بخشش طلب کرو۔

حضرت حسن و محمد اللہ فرماتے ہیں علم طلب کرو اور اسے وقار اور بردباری کے ساتھ زینت دو۔

حضرت اکتھم بن عیسیٰ رحمہ اللہ فرماتے ہیں عقل کا رکن بردباری ہے اور تمام باتوں کا جامع صبر ہے۔

حضرت ابو درداد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے لوگوں کو اس طرح پایا کہ وہ مکمل طور پر پتے تھے ان میں کوئی کانٹا نہ

جب تو کاٹے، کاٹے میں ان میں پتہ کوئی نہیں۔ اگر تمہان کو کچھ ہو تو تنقید کرتے ہیں اور کچھ نہ ہو تو بھی پھینچا نہیں چھوڑتے حافزین
 دیکھو پوچھا تو صبر، کیا طریقہ اختیار کریں؟ فرمایا اگر وہ تمہیں برا کہیں تو اس کا بدلہ محتاجی کے دن (قیامت) پر چھوڑ دو۔
 حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں برو بار آدمی کو پہلا عوض کو یہ ملتا ہے کہ تمام لوگ اس کے طرف دار ہو کر دوسرے
 شخص یا جاہل کی خدمت کرنے میں۔

حضرت معاویہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں آدمی رائے دینے کے قابل اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک اس کا علم (بروباری)
 اس کی جہالت پر اس کا صبر اس کی خواہش پر غالب نہ آجائے۔ اور اس مقام تک علم کے بغیر نہیں پہنچ سکتا۔
 حضرت معاویہ رحمہ اللہ نے عمرو بن ہاشم سے پوچھا کہ کون شخص زیادہ شجاع ہے؟ انہوں نے فرمایا جو شخص اپنی جہالت
 کو اپنے علم کے ذریعے رد کرے انہوں نے پوچھا کہ کون شخص زیادہ سختی ہے؟ فرمایا وہ آدمی جو اپنے دین کے لیے اپنی دنیا کو
 قربان کرے۔

ارشاد خداوندی کا ہے:

فَاذْكُرْ الَّذِي بِبَيْتِكَ وَرَبَّهُ عَادَ اَوْهَ كَاثِرًا وَاوَىٰ
 حَبِيْمًا وَاٰ يَلْقٰهُمُ الْاٰثِمِيْنَ صٰبِرًا وَاَوْسٰ
 يَلْقٰهُمُ الْاٰثِمِيْنَ حٰزِمًا عٰظِمًا (۱)

پس جب کہ تجھ میں اطمینان میں دشمنی تھی وہ ایسا ہو جائے
 گا جیسا کہ گہرا دوست اور یہ نہیں مٹتی مگر صبر کرنے والوں کو
 اور اسے بڑے نصیب والا پاتا ہے۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس سے وہ شخص مراد ہے جس کا بھائی اسے گالی دیتا ہے تو وہ کہتا ہے اگر
 تو مجھ سے تو اللہ تعالیٰ تجھے بخش دے اور تو سچا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے۔
 بعض اکابر فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سے لوگوں میں سے ایک شخص کو گالی دی تو اس نے برو باری سے کام لیا گویا اس نے
 ایک عرصہ تک مجھ سے اپنا غلام بنایا۔

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عراب بن اوس رضی اللہ عنہ سے پوچھا اسے عرابہ! تم اپنی قوم کے سردار کیسے بنے؟ انہوں
 نے عرض کیا اسے امیر المومنین! میں ان کے جاہلوں سے درگزر کرتا، ان کے مانگنے والوں کو عطا کرتا اور ان کی حاجات کو پورا
 کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ تو جو شخص میری طرح یہ کام کرے گا وہ مجھ جیسا ہو جائے گا۔ اور جو اس سے بھی بڑھ کر کرے گا
 وہ مجھ سے افضل ہو گا اور جو میرے عمل سے کم کرے گا تو میں اس سے بہتر ہوں۔

ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو گالی دی جب وہ فارغ ہوا تو آپ نے حضرت عکرمہ رضی
 اللہ عنہ سے فرمایا اسے مکر اس شخص کا کوئی کام ہو تو پورا کر دو اس شخص نے یہ بات سنی تو سر جھکا دیا اور شرمندہ ہو گیا۔

ایک شخص نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ سے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ فاسق ہیں آپ نے فرمایا تمہاری گواہی مقبول نہیں۔

حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے آپ کو گالی دی تو آپ نے اپنی چادر اتار کر اسے دے دی اور اسے ایک ہزار درہم دینے کا حکم دیا۔ تو ان میں سے بعض نے کہا آپ نے پانچ اچھی صلیتیں جمع کر لیں (۱) بروہاری (۲) تکلیف نہ دینا (۳) اس شخص کو ایسی بات سے ہائی دینا جو اسے اللہ تعالیٰ سے ڈر کر دے (۴) اسے توبہ اور مذمت کی طرف راغب کرنا اور (۵) برائی کے بعد تعریف کی طرف رجوع کرنا آپ نے مولیٰ دنیا کے ساتھ یہ تمام چیزیں خرید لیں۔

ایک شخص نے حضرت جعفر بن محمد رضی اللہ عنہما سے عرض کیا کچھ لوگوں کے ساتھ کسی بات میں میرا جھگڑا ہو گیا میں اسے جھگڑے کو چھوڑنا چاہتا تھا لیکن مجھے ڈر تھا کہ لوگ کہیں گے اس میں تمہاری ذلت ہے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو وہ ہوتا ہے جو زیادتی کرتا ہے۔

۱۔ حضرت خلیل بن احمد فرماتے ہیں کہا جاتا تھا کہ اگر برائی کرنے والے سے عمن سلوک کیا جائے تو اس کے دل میں غم اور ایک ایسی بات پیدا ہو جاتی ہے جو اسے اس قسم کی برائی سے روکتی ہے۔

حضرت اخف بن قیس رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں علیم ربوہ بار نہیں ہوں لیکن بروہاری کی کوشش کرتا ہوں۔ حضرت وہب بن منبہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو شخص رحم کرنا چاہتا ہے اس پر رحم کیا جاتا ہے، جو غاموشی اختیار کرتا ہے منظور رہتا ہے جو جہالت کا ثبوت دیتا ہے وہ مغلوب ہوتا ہے جو جلدی کرتا ہے وہ غلطی کرتا ہے، جو برائی کی عرض کرتا ہے وہ معتز نہیں رہتا جو شخص دوسروں کی باتوں میں دخل دیتا ہے اسے گالیاں دی جاتی ہیں جو برائی سے نفرت نہیں کرتا وہ گناہ گار ہوتا ہے جو برائی کو برا سمجھتا ہے وہ منظور رہتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ امن میں رہتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو دوست رکھتا ہے جو برائی سے بچایا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا وہ محتاج رہتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی خیریت سے بے فون ہوتا ہے وہ ذلیل رہتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔

ایک شخص نے حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ سے کہا مجھے خبر ملی ہے کہ آپ میرا ذکر نامناسب الفاظ میں کرتے ہیں انہوں نے فرمایا تب تو تم میری جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ٹھہرے جب میں ایسا کرتا ہوں تو گویا میں نہیں اپنی نیکیاں دیتا ہوں۔ بعض علماء کرام نے فرمایا کہ علیم کا مقام عقل سے بھی بلند ہے کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام علیم رکھا ہے۔ ایک شخص نے کسی دانا سے کہا اللہ کی قسم میں تجھے ایسی گالی دوں گا جو تیرے ساتھ قبر تک جائے گی انہوں نے کہا وہ تمہارے ساتھ جائے گی میرے ساتھ نہیں جائے گی۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام یوں یوں کی ایک جماعت کے پاس سے گزرتے تو انہوں نے آپ کو برا کہا آپ نے جواب دیا

ذہن کو اچھا کہا آپ سے پوچھا گیا کہ وہ لوگ آپ کو برا کہتے ہیں اور آپ ان کو اچھا کہتے ہیں آپ نے فرمایا جس کے پاس جو پھر برتا ہے وہ اسے ہی خراج کرتا ہے۔

حضرت نعمان حکیم نے فرمایا تین باتوں کا علم تین مواقع پر ہوتا ہے حکیم آدمی کی پہچان غصے کے وقت ہوتی ہے بہادر آدمی کا علم طراپی کے وقت ہوتا ہے اور بھائی کی پہچان اس وقت ہوتی ہے جب اس تک کوئی کام ہو۔

کسی دانا کے پاس اس کا ایک دوست گیا تو انہوں نے اس کے سامنے کھانا رکھا دانا شخص کی بیوی باہر آئی اور وہ بد اخلاق تھی اس نے دسترخوان اٹھایا اور اس دانا کو گالیاں دینے لگی اس کا دوست غصے کی حالت میں چلا گیا دانا آدمی اس کے پیچھے گیا اور کہا اس دن کو پاؤ کیجئے جب ہم تمہارے گھر میں کھانا کھا رہے تھے اور ایک مرغی دسترخوان پر آ کر گر گئی جس نے سارا کھانا خراب کر دیا لیکن ہم میں سے کسی کو بھی غصہ نہ آیا اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے حکیم (دانا) نے کہا اس صورت کو بھی اس مرغی کی طرح سمجھنا چاہیے اس شخص کا غصہ ختم ہو گیا اور وہ واپس لوٹ آیا کہنے لگا دانا نے سچ کہا ہے حکم ہر درد کا علاج اور شفا ہے۔

ایک شخص نے حکیم کے پاؤں پر چوٹ لگائی جس سے اس نے درد محسوس کیا لیکن اسے غصہ نہ آیا اس سلسلے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا میں نے یہ تصور کر لیا کہ کسی پتھر سے میرا پاؤں پھسل گیا۔

لہذا میں نے غصہ نہیں کیا۔ محمود درانی نے کہا اشعار

سَأَلْتُ نَفْسِي الْقَفْعَ عَنْ كَيْدِ مَنْ ذَنِبَ

فَلَيْلَهُ كَثْرَتٌ مِنْهُ عَنِّي الْخَدَائِعُ

وَمَا النَّاسُ إِلَّا وَاحِدٌ مِنْ تَلْدَةِ

شَرِيْفٍ وَمَشْرُوفٍ وَمِثْلُكُمْ

فَأَمَّا الَّذِي تُوْقِي فَأَعْرِفُ قَدْرَهُ

فَاتَّبِعْ فِيهِ الْحَقَّ وَالْحَقُّ لَوْ زِمَهُ

وَأَمَّا الَّذِي تُدْفِي فَإِنْ تَأَلَّصْتُ عَنْ

إِحَابَتِهِمْ عِزُّنِي وَإِنْ لَوْ لَدَيْكُمْ

وَأَمَّا الَّذِي مِثْلِي فَإِنْ نَدَّ أَوْهَنَّا

تَفَضَّلْتُ إِنْ الْفَضْلُ بِالْمَعْلُومِ حَاكِمٌ

میں ہر برا کہنے والے کو معاف کر دوں گا

اگرچہ وہ مجھے کتنی زیادہ گالیاں دے۔

کیونکہ لوگ تین قسم کے ہوتے ہیں۔

مجھ سے ستر یا کم درجے کا اور برابر

جو مجھ سے اوپر درجے میں ہے میں اس کی قدر پہچانتا ہوں

اور اس کے سلسلے میں حق کو اختیار کرتا ہوں جو لازم ہے

جو مجھ سے نچلے درجے میں ہے اس کو جواب نہ دے کر

اپنی غیرت بچاتا ہوں اگرچہ ملامت کرنے والا ملامت کرے

اور جو میرے برابر ہیں اگر وہ لغزش کھائے یا بھول جائے

میں بردباری کے ذریعے فضیلت حاصل کرتا ہوں۔

کس قدر کلام کے ذریعے بدلہ لیا جاسکتا ہے

کوئی شخص ظلم کرے تو اس جیسا ظلم کر کے بدلہ لینا جائز نہیں ہے غیبت کا مقابلہ غیبت سے، باسوئی کا مقابلہ باسوئی سے، گالی کا مقابلہ گالی سے اور اسی طرح ہر گناہ کا مقابلہ گناہ سے کرنا جائز نہیں۔

قصاص یا تادیب اسی طریقے پر جائز ہے جس کی شریعت میں اجازت ہے، اصرام نے فقہ کے بیان میں اس کا ذکر کیا ہے۔ گالی کا بدلہ گالی سے دینا بھی جائز نہیں ہے کیوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

بِنِ امْرُؤٍ مِّمَّكَ بِمَا فَعَلَ بِكَ فَلَا تَغْتَبِزْ
تُوُوَا سَ اِس كَ عِيْب كَ سَا قَطْرَ مَاءٍ

بِعَافِيَتِهِ۔ (۱)

آپ نہ خراشاد فرمایا۔

ایک دوسرے کو گالی دینے والے کو دیکھ کر اس سے پہلے کرنے والے کو گناہ ہر گناہ تک دوسرا حد سے بڑھے۔

الْمُتَّبِعِينَ مَا قَالُوا فَهُوَ عَلَى الْبَادِعِ
مَا لَمْ يَتَّبِعُوا الْمَطْلُومَ۔

(۲)

اور آپ نے ارشاد فرمایا۔

گالہ دینے والے کو کسی شیطان ہی جو ایک حد سے
کے خلع گرا ہی دیتے ہی۔

الْمُتَّبِعِينَ شَيْطَانًا يَتَّبِعُهُمُ الْبَادِعِينَ۔

(۳)

ایک شخص نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو گالی دی تو آپ خاموش رہے جب آپ نے جواب دینا شروع کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! جب اس شخص نے گالی دی تو آپ خاموش رہے اور جب میں نے بولنا شروع کیا تو آپ کھڑے ہو گئے آپ نے فرمایا۔
ایک فرشتہ آپ کی طرف سے جواب دے گا تا جب آپ نے بولنا شروع کیا تو فرشتہ پہنچا اور شیطان اٹک گیا
میں ایسی مجلس میں نہیں بیٹھا جس میں شیطان ہو۔ (۴)

(۱) سنن امام احمد بن حنبل جلد ۵ ص ۶۳ مرویات جابر بن سلیم

(۲) سنن امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۲۳۵ مرویات ابو ہریرہ

(۳) سنن امام احمد بن حنبل جلد ۴ ص ۱۶۳ مرویات جابر بن محمد

ایک جماعت کہتی ہے کہ ایسا جواب جیسا صحیح ہے جس میں جھوٹ نہ ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قسم کے الفاظ سے عار دلانا جو منع فرمایا ہے تو یہ نہیں تنزیہی ہے اور چھوڑنا افضل ہے البتہ اس کی وجہ سے گناہ گار نہیں ہو گا جس قسم کے جواب کی اجازت ہے وہ مثلاً اس طرح ہے کہ تو کون ہے؟ کیا تیرا تعلق فلاں قبیلے سے نہیں ہے جس طرح حضرت سعد نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے کہا کیا آپ بنو ذیل سے تعلق نہیں رکھتے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا آپ بنو امیہ میں سے نہیں ہیں؟ یا جس طرح اسے امق! کہنا حضرت مطرف فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے تمام لوگ بیوقوف ہیں البتہ بعض لوگوں کی حماقت دوسروں کے مقابلے میں کم ہوتی ہے۔

ایک طویل حدیث میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں حتیٰ کہ تم اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق سب کو بیوقوف دیکھو اسی طرح کسی کو اسے جاہل! کہنا ہے کیونکہ ہر ایک میں جہالت ہوتی ہے تو اس نے اسے ایسی بات کے ذریعے اذیت پہنچائی ہے جس میں جھوٹ نہیں ہے۔

اسی طرح اسے بد اخلاق! کہہ کر پکارنا یا اسے بے جا اور عیب بخو کہنا کیوں کر یہ باتیں اس میں ہیں اسی طرح یہ کہنا کہ اگر تمہارا اندر جیسا تھا تو تم یہ بات ذکر کرتے تم اپنے اس عمل کی وجہ سے میری نظروں میں نہایت حقیر ہو گئے ہو اللہ تعالیٰ تجھے ذلیل کرے اور تجھ سے بدلہ لے۔

جہاں تک چغلی، غیبت، جھوٹ اور ماں باپ کو گالی دینے کا تعلق ہے تو یہ بالاتفاق حرام ہے کیوں کہ ایک روایت میں ہے حضرت خالد بن ولید اور حضرت سعد رضی اللہ عنہما کے درمیان کچھ بات ہو گئی تھی۔ ایک شخص نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے سامنے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا رک جاؤ! ہمارے درمیان اختلاف دین تک نہیں پہنچا یعنی اس قدر نہیں ہے جو دین میں گناہ ہو تو انہوں نے برائی سنا تک گوارا نہ کیا بیان کرنا تو دور کی بات ہے۔

اور جو بات نہ جھوٹ ہو اور نہ ہی حرام مثلاً نہ، فحش کلامی اور گالی گلوچ کی طرف نسبت کرنا نہ ہو تو اس کے جواز کی دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کو آپ کی خدمت میں بھیجا انہوں نے حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ! آپ کی ازواج مطہرات نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے وہ حضرت ابو قحافہ کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آپ سے انصاف طلب کرتی ہیں (یعنی ان کو ہم سے زیادہ مقام نہ دیں) آپ آرام فرماتھے۔ آپ نے فرمایا اسے بیٹی! کیا تو اسے پسند کرتی ہے جسے میں پسند کرتا ہوں! انہوں نے عرض کیا جی ہاں آپ نے فرمایا پھر ان (حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا) سے محبت کیجئے۔ حضرت خاتون جنت نے واپس آکر ان (امہات المؤمنین) کو بتایا تو انہوں نے فرمایا آپ نے تو ہمارا کوئی کام نہ کیا پھر انہوں نے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کو بھیجا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں وہی محبت میں میری برائی کا دعویٰ کرتی تھیں انہوں نے اگر کہنا شروع کر دیا ابو جحش کی بیٹی! اسی سے ابھرا ہوا ہے وہ بول رہا ہے کہ میں نے اسے پسند کیا ہے۔ حضرت علی السلام کی اجازت کی منتظر رہی آپ نے

بجے جواب دینے کی اجازت دی تو میں نے ان کو بہت کچھ کہا حتیٰ کہ میری زبان خشک ہو گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے فرمایا ابو بکر کی بیٹی کو دیکھا را

یعنی تم گفتگو میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتیں ام المؤمنین نے جو جواب دیا تو وہ گالی گلوچ نہ تھی بلکہ حق کے مطابق جواب تھا اور انہوں نے یہی گفتگو کے ذریعے مقابلہ کیا۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

الْمُتَّبَانِ مَا قَالَا فَعَلَى الْبَارِي مِنْهُمَا حَتَّى
يَعْتَدِيَ الْمَظْلُومَ

آپس میں ایک دوسرے کو گال دینے والے دو آدمیوں
میں سے جو پہل کرتا ہے وہ گاہ گاہ ہے جب تک مظلوم

مدد نہ پڑھے

(۲)

تو آپ نے مظلوم کے لیے جواب کو ثابت فرمایا بشرطیکہ مدد سے نہ پڑھے تو ان کا رہنے میں وہی بات کو جائز قرار دیا ہے
یعنی جس قدر اس سے عداوت پہنچاتی ہے اسی قدر جواب دے اور اس قسم کی اجازت عقل سے بعید نہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ بلا لینا
چھوڑ دے کیوں کہ اس طرح مدد سے تجاوز ہو جاتا ہے اور حق کے مطابق جواب دہی ممکن نہیں رہتی جب کہ جواب دیتے کی
جائے خاموشی اختیار کرنا زیادہ آسان ہے اسی طرح شرعی مدد سے آگاہی بھی مشکل ہے لیکن بعض لوگ غصے کی شدت پر قابو نہ
پرتا رہتے ہوتے البتہ غصہ جلدی ختم ہو جاتا ہے جب کہ بعض لوگ شروع سے ہی اپنے آپ پر کٹر ہوتے ہیں لیکن وہ
میشہ کے لیے کینہ پرورد ہتے ہی غصے کے اعتبار سے لوگوں کی چار قسمیں ہیں۔ ۱۔ بعض لوگ گھاس کی طرح ہیں جیسے آگ جلدی
گنتی ہے اور جلد ہی بجھ جاتی ہے۔ ۲۔ بعض لوگ جھاؤ کے سخت کی طرح ہیں اسے آگ دیر سے گنتی ہے اور دیر سے بجھتی ہے
تیسری قسم کے لوگ اس ٹکڑی کی طرح ہیں جیسے آگ دیر سے پکڑتی ہے لیکن جلد ہی بجھ جاتی ہے۔ ۴۔ بعض لوگ نیاں تو رینے کے قابل
ہیں۔ بشرطیکہ حسیت اور غیرت میں کمی نہ آئے۔ بعض وہ ہیں جنہیں جلدی غصہ آتا ہے اور دیر سے ختم ہوتا ہے اور وہ سب سے بڑے
ہیں۔ حدیث شریف میں ہے۔

الْمُؤْمِنُ سَيِّئَةُ الْغَضَبِ سَيِّئَةُ الرِّوَا - (۳)

مومن کو غصہ جلدی آتا ہے اور جلد ہی چلا جاتا ہے۔

تو اس طرح عادت کا تدارک ہو جاتا ہے۔

حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں شخص کو غصہ دلایا جائے اور اسے غصہ نہ آئے وہ گدھا ہے اور میں کو راضی

(۱) صحیح مسلم جلد ۲ ص ۲۸۵ کتاب الفضائل

(۲) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۲۲۵ مرویات ابو بکر

(۳) الامسراذ المرفوعہ ص ۲۶

یہ جانے اور رضی نہ ہو تو وہ شیطان ہے۔

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

سنو انسانوں کو مختلف طبقات میں تقسیم کر کے پیدا کیا گیا ان میں سے بعض وہ ہیں جن کو غصہ دیر سے آتا ہے لیکن جلدی ختم ہو جاتا ہے بعض کو غصہ جلدی آتا ہے اور جلدی ہی ختم ہو جاتا ہے تو یہ برابر برابر ہو گیا بعض کو غصہ جلدی آتا ہے لیکن دیر سے ختم ہوتا ہے سنو! ان میں سے بہتر وہ لوگ ہیں جن کو غصہ دیر سے آئے اور جلدی ختم ہو جائے اور ان میں سے برے لوگ وہ ہیں جن کو غصہ جلدی آتا ہے لیکن دیر سے ختم ہوتا ہے۔

الَّذِينَ بَنَى بُنْيَانَهُمْ عَلَى طَبَقَاتٍ مُّشْتَرِكَةٍ فَمِنْهُمْ مَّنْ يُّدِ الْعُصْبَ سَرِيْعًا وَالْفُؤَادَ وَمِنْهُمْ مَّنْ يُّدِ الْعُصْبَ سَرِيْعًا وَالْفُؤَادَ، فَتِلْكَ بَيْنُكَ وَمِنْهُمْ سَرِيْعٌ الْعُصْبِ الْبَطِيْءُ وَالْفُؤَادُ وَالَّذِينَ خَيْرُهُمُ الْبَطِيْءُ الْعُصْبِ السَّرِيْعُ الْفُؤَادُ وَشَرُّهُمْ السَّرِيْعُ الْعُصْبِ الْبَطِيْءُ الْفُؤَادُ۔

(۱)

جب انسان میں غصہ جوش آتا ہے اور یہ ہر انسان پر اثر انداز ہوتا ہے تو آدمی کو چاہیے کہ غصے کی حالت میں کسی کو سزا نہ دے کیوں کہ بعض اوقات طبع میں زیادتی ہو جاتی ہے اور بعض اوقات جب اسے غصہ آتا ہے تو وہ غصہ نکال کر اپنے آپ کو غصے کی تکلیف سے راحت پہنچانا چاہتا ہے اس طرح وہ خود فائدہ حاصل کرتا ہے لہذا اسے چاہیے کہ اس کا انتقام صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہر اپنی فالت کے لیے نہ ہو۔

حضرت عرفان رضی اللہ عنہ نے ایک نشتے والے کو دیکھا تو آپ نے اسے پکڑ کر سزا دینے کا ارادہ کیا اس پر اس نے آپ کو برا کہا تو حضرت عرفان رضی اللہ عنہ نے اسے چھوڑ دیا عرض کیا گیا اسے امیر المؤمنین! جب اس نے آپ کو گالی دی تو آپ نے اسے چھوڑ دیا ایسا کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ اس نے مجھے غصہ دلایا، اب اگر میں اسے سزا دیتا تو یہ اپنی فالت کے لیے غصہ ہوتا اور میں نہیں چاہتا کہ کسی مسلمان کو اپنی ذاتی غیرت کی وجہ سے سزا دوں۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کو ایک شخص نے غصہ دیا تو آپ نے فرمایا اگر تم مجھے غصہ نہ دلاتے تو میں تمہیں سزا دیتا۔

کینہ کا مفہوم اور عفو و درگزر نیز نرمی اختیار کرنے کی فضیلت

جان لو جب آدمی عاجز ہونے کی وجہ سے فوری طور پر غصہ نہیں نکال سکتا تو وہ غصہ باطن کی طرف چلا جاتا ہے اور وہاں داخل ہو کر کینہ ہی جاتا ہے کینہ کا مفہوم یہ ہے کہ کسی کو بھاری جاننا اس سے نفرت کرنا اور دشمنی رکھنا اور یہ بات ہمیشہ

۱۱ مسند امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۱۹ مرویات ابو سعید خدری سے

marfat.com

Marfat.com

کے لیے دل میں رکھنا۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

الْمُؤْمِنُ يَتَسَبَّحُ بِحَقِّهِ (۱)

مومن کینہ پرورد نہیں ہوتا۔

کینہ، غصے کا نتیجہ ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں آٹھ باتیں سامنے آتی ہیں۔

۱۔ حسد :- یعنی تمہارا کینہ تمہیں اس بات پر مجبور کرے کہ تم اس سے نفی کی تمنا کرو اور اگر اسے نعمت ملے تو تم اس پر ٹھگین ہو جاؤ اور اگر وہ کسی گناہ کا مرتکب ہو تو تمہیں خوشی حاصل ہو۔ یہ منافقین کا کام ہے ان شاء اللہ تعالیٰ مغرباً اس کی مذمت کا بیان ہوگا۔

۲۔ دل میں حسد کو چھپانا کہ اس کو چھپنے والی مصیبت پر خوش ہو۔

۳۔ اگر وہ شخص تمہیں بے سے اور تمہاری طرف آئے تو تم اس سے تعلق توڑ دو۔

۴۔ اس کو تم ذلیل و درو سا سمجھو۔

۵۔ اس کے بارے میں ایسی گفتگو کرنا جو جائز نہیں مثلاً جھوٹ غیبت، راز فاش کرنا، اس کے پردہ بردی کرنا وغیرہ۔

۶۔ اس کی بات تمہارے انداز میں نقل کرنا۔

۷۔ اسے مارنا یا کسی اور انداز میں جسمانی تکلیف پہنچانا۔

۸۔ اس کا حق ادا نہ کرنا قرصن کی ادائیگی نہ کرنا صلہ رحمی سے پیش نہ آنا اور اس کا حق ادا نہ کرنا کاسب سے کم دینا یہ ہے کہ

ان مذکورہ بالا آٹھ اقسام سے بچو اور کینہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے مرتکب نہ ہو جاؤ۔

اگر اس کو قلبی طور پر بھاری جانتا ہے اس سے بغض ختم نہ ہو پیلے کی طرح خوش مزاجی، مہربانی، عاجزیت کو یاد کرنا ذکر

کی محفل میں اکٹھے بیٹھنا اس کے نفع میں مددگار ہونا دعا، تقریب اور نیکی میں ترمیم دنیا اور خیر خواہی کرنا باقی نہ رہے تھیں تمام

صورتوں میں آدمی کے دین میں کمی آجاتی ہے اور آدمی بہت بڑے ثواب سے محروم ہو جاتا ہے اگر چہ اسے طلب نہ ہو حضرت بلکہ

صدیق رضی اللہ عنہ نے جب قسم کھائی کہ وہ مسلح پرال خرچ نہیں کریں گے اور وہ ان کے قریبی تھے کہیں کہیں انہوں نے حضرت ام المومنین

عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے متعلق واقعہ ایک (مجموعے واقعہ) کے بیان میں حصہ لیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ آئی۔

اور تم میں سے جو فرانس اور کشمیر والے ہیں وہ قریبی رشتہ داروں

مساکین اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کو

دینے سے قسم نہ کھالیں چاہیے کہ مساکین کریں اور مدد نہ کریں

کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دی اور اللہ تعالیٰ

وَلَا يَأْتِلْ أَوْلِيَا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعْيَاتِ

يُؤْتُوا أَوْلِيَا الْقُرْبَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ

فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِيَعْمُوا وَيُصَفِّحُوا إِلَّا

تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

marfat.com

(۱) قرآن مجید، سورہ نور آیت ۲۲

Marfat.com

- حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں ہم چاہتے ہیں اور انہوں نے دوبارہ خرچ کرنا شروع کر دیا۔
 بہتر یہ ہے کہ پتے جیسے عملات کو برقرار رکھے اور اگر نفس سے مجاہدہ اور شیطان کی مخالفت کرتے ہوئے زیاد
 احسان کرے تو یہ صدیقین کا مقام ہے اور یہ مقربین کے اعمال کے فضائل ہیں۔
 اگر طاقت ہو تو جس کے ساتھ کینہ برتا گیا اس کی تین حالتیں ہوتی ہیں۔
 (۱) اس کا وہ حق پورا کیا جائے جس کا وہ مستحق ہے اور اس میں کسی قسم کی کمی زیادتی نہ کی جائے اسے عدل کہتے ہیں۔
 (۲) خود گزر اور صلہ رحمی کے ذریعے اس کے ساتھ نیکی کی جائے۔
 (۳) اس کے ساتھ ایسی زیادتی کرنا جس کا وہ مستحق نہیں یہ ظلم ہے اور کینے لوگوں کا طریقہ ہے دوسری صورت صدیقین
 کا طریقہ عمل ہے اور بلا طریقہ صالحین کا انتہائی درجہ ہے اب ہم خود گزر اور احسان کی فضیلت بیان کریں گے۔

عفو و احسان

عفو کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے ذمہ حق ہو مثلاً قصاص اور تاوان وغیرہ تو اسے چھوڑ دیا اور اس سے بری الذمہ ہو جائے یہ عمل بردباری
 اور صبری ہونے کے طور پر ہے اس لیے ہم نے اسے الگ بیان کیا ہے ارشاد خداوندی ہے۔
 عفو و گزراختیار کرنا نیکی کا حکم دین اور جاہلوں سے اعراض
 کریں۔

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنْ
 الْعِبَادِ (۱)

اصدار شاہ بارہی تعالیٰ ہے۔

احسان کر دینا تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔

فَإِنْ تَعَفَّوْا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ (۲)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

كَلَاؤٌ وَالَّذِي تَفْسِي بِبَيْدِهِ لَوْ كُنْتُ حَلَاوًا
 لَعَلَّفْتُ عَلَيْهِمْ مَا نَقَصَ مَالٌ مِنْ صَدَقَةٍ
 فَصَدَّقُوا وَلَا عَقَابَ رَجُلٍ عَنْ مَظْلَمَةٍ يَبْتَغِي
 بِهَا وَجْهَ اللَّهِ وَلَا زَادَةَ اللَّهُ بِهَا عِزًّا
 يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَتْحَ رَجُلٍ عَلَى نَفْسِهِ

تین باتیں ایسی ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت
 میں میری جان ہے اگر میں قسم کھاتا تو ان پر کھانا صدقہ سے
 مال کم نہیں ہوتا لہذا صدقہ کیا کرو، اور کوئی شخص کسی دوسرے
 کی زیادتی کو اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے معاف کر دے
 تو اس سے قیامت کے دن اس کی عزت میں اضافہ ہوگا

(۱) قرآن مجید، سورۃ اعراف آیت ۱۱۹

(۲) قرآن مجید، سورۃ بقرہ آیت ۲۳۴

اور جو شخص اپنے اوپر سوال کا دوا نہ کھول دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر تھامی کا دوا نہ کھولتا ہے۔

بَابُ مَسْأَلَةِ تَرَاثُفَةِ اللَّهِ عَلَيْهِ بَابٌ
فَقِيرٌ (۱)

اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

التَّوَّاضِعُ لَا يَزِيدُ الْعَبْدَ إِلَّا رِقَّةً فَتَوَاضَعُوا
يَزِدَّكُمْ اللَّهُ وَالْعَفْوُ لَا يَزِيدُ الْعَبْدَ إِلَّا
عِزًّا فَاعْفُوا بِعِزِّكُمْ اللَّهُ وَالصَّدَقَةُ لَا تَزِيدُ
الْمَالَةَ إِلَّا كَثْرَةً فَتَمَدَّقُوا بِرَحْمَتِ اللَّهِ

تواضع بندے کی رحمت و بخشش میں اضافہ کرتی ہے لہذا
تواضع کیا کرو اللہ تعالیٰ تمہیں رحمت عطا فرمائے گا، مگھ
کرنا بندے کی عزت کو بڑھاتا ہے پس مگھ کرنا اللہ تعالیٰ
تمہاری رحمت کو بڑھائے گا اور صدقہ مال کو بڑھاتا ہے پس
صدقہ کیا کرو اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے گا۔

(۲)

۱۴۱۱ھ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی ظلم کا بدلہ دیتے نہیں دیکھا جب
تک اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہ توڑا جاتا اور جب حکم خداوندی کو توڑا جاتا تو آپ کو سب سے زیادہ گھنٹہ آتا۔ اور آپ کو جب کسی
دو باتوں میں سے ایک بات کا اختیار دیا گیا تو آپ نے ان میں سے آسان بات کو اختیار کیا۔ جب تک اس میں گناہ نہ تھا۔
حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دن میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تو مجھے یاد نہیں میں نے
جلدی کرتے ہوئے آپ کا ہاتھ مبارک پکڑا یا آپ نے میرا ہاتھ پکڑا پھر آپ نے فرمایا۔

اے عقبہ! کیا میں تمہیں دنیا اور آخرت والوں کے افضل
اخلاق نہ بتاؤں جو تم سے قطعاً تعلق کرے اس سے تعلق
جوڑو جو تمہیں نہ دے اسے دو، اور جو تم پر پڑتی کرے
اسے صاف کر دو۔

يَا عَقِبَةُ الْاَخْبِرُكَ بِاَفْضَلِ اخْلَاقِ
اَهْلِ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ تَعْلَمُ مَنِ تَطَلَّكَ
وَتُعْطِي مَنِ حَرَمَكَ وَتَمُوتُ مَعَمَّنْ ظَلَمَكَ

(۳)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اسے میرے رب تیرا کونسا بندہ تیرے نزدیک زیادہ
موز ہے! اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جو ربلہ لینے کی طاقت کے باوجود صاف کر دے۔ (۵)

(۱) مسند امام احمد بن حنبل جلد اول ص ۱۹۲ روایات عبد الرحمن بن عوف

(۲) کنز العمال جلد ۳ ص ۱۱۲ حدیث ۵۷۱۹

(۳) التبیان لابن شہاب جلد ۱ ص ۱۲۸

(۴) شعب الایمان جلد ۶ ص ۲۲۲ حدیث ۷۵۹

(۵) الدر المنثور جلد ۶ ص ۱۱۲ تحت آیت فیس عفا واصلی

اسی طرح حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے سب سے معزز آدمی کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا جو طاقت
میں باوجود معاف کر دے لہذا تم معاف کیا کرو اللہ تعالیٰ تمہیں عزت عطا فرمائے گا۔

ایک شخص بارگاہ نبوی میں حاضر ہوا اور اپنے حق کے سلسلے میں شکایت کرنے لگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے
ذیخنے کا حکم دیا اور آپ کا ارادہ تھا کہ اسے اس کا حق دلوایا جائے۔ آپ نے اس سے فرمایا۔

إِنَّ الْمَظْلُومِينَ هُمُ الْمُغْلَبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (۱)
اس نے جب یہ حدیث سنی تو اپنا حق چھوڑ دیا۔

ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

مَنْ دَعَا عَلِيًّا مِنْ ظُلْمَةٍ فَقَدْ انْتَصَرَ - (۲)
جس نے ظالم کے غلام بددعا کی اس نے اپنا بدلہ لے لیا۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

إِذَا بَعَثَ اللَّهُ الْخَلْدَةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَادَى
مَكَادِينَ تَحْتَ الْعَرْشِ كَلِمَةً أَصْرَاتٍ
يَا مَعْشَرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ عَاقَبَكُمْ
فَلْيَعْتَبُوا بِعُقُوبَتِكُمْ مِنْ بَيْنِ - (۳)
قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ مخلوق کو اٹھائے گا تو عرش
کے نیچے سے ایک منادی تین آوازیں لگائے گا کہ اسے
توجید پر قائم رہنے والو! بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف
کر دیا لہذا تم میں ایک دوسرے کو معاف کر دیا کرو۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ فتح فرمایا تو بیت اللہ شریف
کا طواف کیا اور رکتیں پڑھیں پھر کعبہ شریف کے پاس تشریف لائے اور دروازے کی چوکھٹ پر فرمایا تم کیا کہتے ہو اور تمہارا
بلیا خیال ہے؟ لوگوں نے عرض کیا ہم کہتے ہیں آپ بھائی ہیں اور عجا کے بیٹے ہیں، علیم اور رحیم ہیں۔ انہوں نے تین بار یہ
سنت کہی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی وہی بات کہتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمائی تھی۔

لَا تُشْرِبْ عَلَيْكُمْ كُؤُومًا يَوْمَ يُعْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ
وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ - (۴)
آج کے دن تم پر کوئی اِزَام نہیں اللہ تعالیٰ تمہیں بخش
دے اور وہ سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ سن کر! وہ اس طرح نکلے جس طرح قبروں سے نکلتے ہیں اور اسلام میں داخل ہوئے

حضرت ہیل بن عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لائے تو آپ نے اپنا دست مبارک کعبہ شریف کے دروازے پر رکھا لوگ آپ کے لوگوں سے آپ نے فرمایا۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
صَدَقَ وَعْدُهُ وَنَعَرَ عِبْدَهُ وَهَدَاهُ
الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ -

اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس نے اپنا وہ سچا کر رہا اپنے بندوں کی مدد کی اور تنہا لشکروں کو بگاڑا۔

پھر فرمایا اسے قریش کے گروہ تم کیا کہتے ہو اور تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم ابھی اپنے کرتے میں یا اور اچھا لگان کرتے ہیں آپ کریم بھائی ہیں اور ہم کرنے والے بھانڈوں میں اور اس وقت آپ کو طاقت حاصل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمائی تھی۔

لَا تَسْتَرْيِبُ عَلَيْكُمْ أَيُّومٌ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ - (۱)
حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

إِذَا وَقَفَ الْعِبَادُ نَارِي مُنَادٍ لِيَقْدُمَ مِنْ آجُرًا
عَلَى اللَّهِ فَلْيَدْخُلِ الْجَنَّةَ -

جب لوگ میدان حشر میں ٹھہرے ہوں گے تو ایک پہلے واہ پکارے گا کہ میں کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ کر رہا ہے اس لیے جنت میں داخل ہو جائے۔

پوچھا جائے گا کہ اس کے لیے اجر ہے؟ وہ کہے گا ان لوگوں کے لیے جو معاف کرنے والے ہیں تو ہزاروں آدمی کھڑے ہوں گے اور بلا حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ (۲)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
لَا يَنْبَغِي لِوَالِي الْأَمْرِ أَنْ يُؤْتِيَ بِعَبْدٍ لَمْ
أَقَامَهُ وَاللَّهُ عَفْوٌ يُغَيِّبُ الْعَفْوُ -

کس حاکم کے لیے جائز نہیں کہ اس کے پاس کوئی سزا کا مستحق لایا جائے تو وہ سزا بند سے اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔

مطلب یہ ہے کہ حکمران کو چاہیے کہ مجرم کو معاف نہ کرے بلکہ سزا دے، پھر آپ نے یہ آیت پڑھی۔ (۳)
وَلْيَعْفُوا وَيَصْفَحُوا - (۴)
چاہے کہ وہ معاف کریں اور درگزر کریں۔

(۱) الدر المنثور جلد ۴ ص ۲۲ تحت آیت لا تشریب علیکم الیوم

(۲) الضعفاء الکبیر جلد ۳ ص ۲۲۶ ترجمہ ۱۲۹۸

(۳) مسند امام احمد بن حنبل جلد اول ص ۴۱۹ روایات عبداللہ بن مسعود

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

تین کام ایسے ہیں جو شخص حالت ایمان میں ان پر عمل کرے وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے گا داخل ہوگا

جس خور سے چاہے گا اس سے اس کی شادی ہوگی ایک وہ جو پرشیدہ قرض ادا کرے دوسرا وہ جو ہر ناز کے بعد دس مرتبہ

بسم اللہ (قل هو اللہ احد کمل) پڑھے اور تیسرا وہ جو اپنے قائل کو معاف کر دے۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا ان میں سے ایک کام کرنے والا بھی (جنت میں جائے گا)؟

فرمایا ایک پر عمل کرنے والا بھی۔ (۱)

آثار

حضرت ابراہیم تیمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص مجھ پر زیادتی کرتا ہے تو میں اس پر عزم کرتا ہوں تو معاف کرنے

کے بعد یہ امان ہے کیونکہ وہ شخص ظلم کے ذریعے اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مشغول رکھتا ہے اور جب قیامت

کے دن اس سے سوال ہوگا تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔

بعض بزرگوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو تھک دینا چاہتا ہے تو اس پر کسی ظالم کو مسلط کر دیتا ہے۔ یعنی

ظلم برداشت کر کے اجر کا مستحق ہو جاتا ہے ایک شخص حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ایک

شخص کے ظلم کی شکایت کرتے ہوئے اس کے بارے میں بڑے الفاظ کہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تم اللہ تم

سے ملاقات کرو اور وہ نیادتی اسی حالت میں ہو تو تمہارے لیے اس بات سے بہتر ہے کہ تم اس سے اس طرح ملاقات کرو

کہ تم اس کا بدلہ لے چکے ہو۔

حضرت یزید بن میسرہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یا اگر تم اس آدمی کے خلاف بددعا کرو جس نے تم پر ظلم کیا تو اللہ تعالیٰ فرمائے

کہ دوسرا شخص تمہارے خلاف بددعا کر رہا ہے کہ تم نے اس پر ظلم کیا ہے اگر تم چاہو تو ہم تمہارا دعا قبول کریں اور اس کے

ساتھ ہی تمہارے خلاف بھی قبول کر لیں اور اگر تم چاہو تو دونوں کو مؤخر کر دیں اور قیامت کے دن ان کو اپنے دامن رحمت میں

جکڑ دیں۔

ایک شخص اپنے اوپر ظلم کرنے والے کے خلاف بددعا کر رہا تھا تو حضرت مسلم بن یسار رحمہ اللہ نے فرمایا ظالم خود

اپنے ظلم کے حوالے ہو جاتا ہے وہ تیری دعا سے بھی پیٹ پکڑا جائے گا ہاں کسی نیک عمل کے ذریعے ظلم کا تدارک نہیں کرے گا۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا میں یہ بات نہیں سہے کہ

اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اعلان کرنے والے کو حکم دے گا تو وہ اعلان کرے گا کہ جس شخص کا اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی حق ہو وہ

کھڑا ہو تو معاف کرنے والے کھڑے ہوں گے تو انہوں نے جو لوگوں کو معاف کیا ہو گا اللہ تعالیٰ انہیں اس کا بدلہ عطا فرمائے
 حضرت ہشام بن محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں دو آدمی حضرت عثمان بن منذر کے پاس آئے ان میں سے ایک نے بیت
 گناہ کیا تھا اس کو معاف کر دیا اور دوسرے نے چھوڑا گناہ کیا تھا اسے سزا دی۔ اور فرمایا لا شمار

بارشاد بڑے گناہوں کو معاف کرتے ہیں تو یہ ان کی فضیلت
 ہے اور وہ چھوٹے گناہ پر سزا دیتے ہیں تو عیادت
 کی وجہ سے ایسا نہیں کرے بلکہ اس لیے ایسا کرتے
 ہیں کہ ان کی بددعا کی شہرت پذیر ہو اور ان کی سنتی کا بھی
 قدر ہو۔

تَعْفُوا الْمَلُوكَ عَنْ الْمُغْرِبِ
 وَمَا ذُنُوبُ بَنِي إِسْرَائِيلَ
 وَلَقَدْ لَعَنَّاهُ فِي الْبَيْتِ
 رَكِيصًا ذَاكَ لِيَجْهَلَ مَا
 إِلَّا لِيَعْرِفَ حِلْمُ مَا
 وَيَغْفَا شِدَّةَ دَخْلِهَا

حضرت مبارک بن فضالہ رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ سوار بن عبداللہ نے اپنی بصرہ کے ایک وفد کے ساتھ مجھے
 کے پاس بھیجا میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک آدمی لایا گیا اور انہوں نے اس کے قتل کا حکم دیا میں نے کہا ایک
 قتل کیا جا رہا ہے اور میں یہاں موجود ہوں میں نے کہا اسے امیر المؤمنین! کیا میں آپ کو ایک حدیث نہ سناؤں جو میں نے
 حسن بصری رحمہ اللہ سے سنی ہے اس نے پوچھا وہ کیا ہے! میں نے کہا میں نے سنا جہاد فرماتے تھے کہ قیامت کے
 اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو ایک جگہ پر جمع فرمائے گا کہ پکارنے والا ان کو سنا سکے اور دیکھنے والا دیکھ سکے پھر ایک
 والا کھڑا ہو گا اور اعلان کرے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں کس کا حق ہو تو وہ کھڑا ہو تو معاف ہو گا اس نے معاف کیا ہو گا
 نے پوچھا قسم بخدا! تم نے حضرت حسن بصری سے سنا ہے! میں نے کہا اللہ تعالیٰ کی قسم! میں نے ان سے سنا ہے اور
 کہا ہم نے اسے چھوڑ دیا۔

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب تک بدلے کا موقع نہ ملے بردباری اور برداشت اختیار کرو اور جب
 مل جائے تو درگزر اور احسان کرو۔ مروی ہے کہ ایک راہب، ہشام بن عبدالملک کے پاس گیا اس نے راہب سے کہا
 تم نے ذوالقرنین کو دیکھا ہے! کیا وہ نبی تھے! اس نے کہا نبی نہیں تھے لیکن انہیں چار خصلتیں عطا کی تھیں وہ جب
 سینے پر اقادہ ہوتے تو معاف کر دیتے وعدہ کرتے تو پورا کرتے، بات چلی کرتے اور آج کا کام کل پڑ چھوڑتے بعض
 نے فرمایا کہ حلیم وہ نہیں کہ جب اس پر ظلم کیا جائے تو وہ برداشت کرے اور جب طاقت حاصل ہو تو بدلے بلکہ علیہ
 کہ جب اس پر ظلم ہو تو بردباری سے کام لے اور جب بدلہ لینے پر قادر ہو تو معاف کر دے۔
 زید کہتے ہیں قدرت کا پایا جانا کینہ اور غصے کو لے جاتا ہے۔ ہشام کے پاس ایک شخص آیا جس کی کوئی بات ان
 پہنچی تھی جب ان کے سامنے کھڑا کیا گیا تو اپنی اہل و عیال کا ہشام نے کہا تم بولتے ہو اس نے کہا امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ

یَوْمَ تَأْتِي مَكَّةَ تُقْبَلُ مِنْكُمْ وَإِنَّكُمْ قُضِيَتْ
 قَسْبًا ۝

جس دن ہر نفس اپنی طرف سے جھگڑا کرتے ہوئے اُسے
 گا۔

تو کیا ہم اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کر سکتے ہیں اور آپ کے سامنے بات نہیں کر سکتے؟ ہشام نے کہا اچھا کہو۔
 ایک روایت میں ہے کہ ایک پور مضین کے مقام پر حضرت عثمان بن یاسر رضی اللہ عنہ کے خیمے میں گھس آیا آپ سے کہا گیا کہ اس
 ساتھ کاٹ دیں یہ ہمارے دشمنوں میں سے ہے آپ نے فرمایا نہیں بلکہ میں اس کی پرہ پوشی کروں گا اس امید پر کہ اللہ
 عیامت کے دن میری پرہ پوشی فرمائے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بازار میں چٹھے غلہ خرید رہے تھے خریدنے کے بعد اپنے عمامہ شریف میں سے درہم نکالنے
 کے لئے معلوم ہوا کہ کسی نے کھول لیے ہیں فرمایا میں بیٹھا تو میرے پاس تھے چنانچہ وہ لوگ بیٹھے والے کو بد دعائیں دینے لگے وہ کہہ
 بیٹھے یا اللہ! جس چور نے یہ رقم لی ہے اس کے ساتھ کاٹ دے اس کے ساتھ فلاں سلوک کر حضرت عبداللہ بن
 مسعود رضی اللہ عنہ نے بارگاہ خاندانی میں عرض کیا یا اللہ! اگر کسی نے یہ درہم ضرورت کے لیے میں تو اسے برکت عطا فرما
 دوں۔ پر جرات کی وجہ سے ایسا کیا ہے تو اسے اس کا آخری گناہ کر دے۔

حضرت فضیل رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے خراسان کے ایک شخص سے بڑھ کر کوئی زیادہ نہیں دیکھا مسجد حرام میں میرے
 بیٹھے چھوڑا ہوا کھانا کھانے کے لیے اٹھا تو اس کے دینار چھپی ہو گئے وہ رونے لگا میں نے پوچھا دیناروں کے لیے اور ہے
 میں نے کہا نہیں بلکہ میرے سامنے ایک نقشہ ہے کہ میں اور محمد اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے میں اور وہ کوئی دلیل پیش نہیں کر
 سکتا اس پر تمہیں کی وجہ سے میں مدد پاؤں۔

حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک رات ہم حضرت حکم بن ایوب کے گھر آئے وہ اس وقت بصرہ کے امیر تھے۔
 ان کے پاس میں خون نہ دیاں پہنے ہم اٹھے اندر گئے ہم حضرت حسی کے ساتھ پہے معلوم ہو رہے تھے حضرت حسی رحمہ اللہ نے
 ان کو یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ان کے بھائیوں کا ان سے سلوک اور ان کو بیچنا، کنویں میں ڈالنا وغیرہ ذکر کیا انہوں
 نے کہا کہ بھائیوں نے ان کو بیچا اور باپ کو غمگین کیا، عورتوں کا آپ کے ساتھ کھرا اور آپ کا قید ہونا بھی بیان کیا پھر فرمایا اسے
 اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کیا بھائیوں پر ان کو بڑی دی ان کا ذکر بلند کیا اور ان کو زمین کے خزانوں کا مالک بنایا
 عورت کھل ہوئی اور ان کے گھر والوں کو جمع کر دیا تو انہوں نے فرمایا۔

لَا تَنْزِيْبَ عَلَيْكُمْ يَوْمَ تَبْعُرَادَدُّوْا
 آج کے دن تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہو گا اللہ تعالیٰ تمہیں

تَكْمُرُ وَهُوَ رَحْمًا لِّدَارِحَمِيْنَ - (۱)

بخش دس اور سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے

ان کا مقصد یہ تھا کہ حکم بن ایوب بھی ان کے ساتھیوں کو معاف کر دیں حکم نے کہا میں بھی یہی کہتا ہوں کہ تشریف لے گئے اور ان کے پاس ان کی قبروں کے علاوہ کچھ اور توراتوں میں اس کے نیچے تین چھاپا لیتا۔

ابن مقفع نے اپنے ایک دوست کو خط لکھ کر بعض بھائیوں کی معافی کے لیے درخواست کرتے ہوئے کہا خدا کی قسم اپنے گناہ سے بھاگ کر آپ کے حضور درگزر میں پناہ لینا چاہتا ہے ہر دم سے تمہاری ہی پناہ کا طالب ہے جان لو اگر وہ سے معافی میں اضافہ نہیں ہوتا بلکہ معاف کرنے سے فضیلت زیادہ ہوتی ہے۔

عبداللہ بن مرقان کے پاس جب ابن ماشٹ کے قیدی لائے گئے تو اس نے رعبا بن عبید سے کہا آپ کا کیا خیال ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری پسندیدہ فتح عطا فرمائی ہے تو تم اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی پسندیدہ معافی پیش کرو تو اس نے معاف کر دیا۔

مروی ہے کہ زیاد نے غازیوں میں سے ایک آدمی کو پکڑا تو وہ چھوٹ گیا اس نے اس کے بھائی کو پکڑ لیا اور کہا بھائی کو لاؤ ورنہ تمہاری گردن بامدوں گا، اس نے کہا اگر میں امیر المومنین سے تحریر لکھوں تو تم میرا دستہ چھوڑ دو گے، اس نے کہا ہاں۔

اس نے کہا میں غالب صکت والے کی کتاب لکھوں گا۔ اور میں اس پر دو گواہ حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیش کروں گا۔ پھر یہ آیت پڑھی۔

أَمْ لَمْ يَنْبَأْ بِمَنَانِي الصُّعْتِ الْفُؤَالِي فِي
صُعْتِ مُوسَىٰ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَىٰ أَتَىٰ
لَا تَنْزِيلًا لِّدَارِحَمِيْنَ - (۲)

کیا پہلے صیغوں میں حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے پورا کیا کے صیغوں میں خبر نہیں دی گئی کہ کوئی بلکہ انھارنے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔

زیاد نے کہا اس کو چھوڑ دو اس شخص کو اس کی دلیل سکھائی گئی۔ کہا گیا کہ انجیل میں لکھا ہے جو شخص اس شخص کے بخشش مانگے جس پر اس نے ظلم کیا ہے اس نے شیطان کو بھگا دیا۔

نزی کی فضیلت

جان لو! نزی بڑا قابل تعریف ہے اور اس کے مقابل سخت مزاجی اور گلی ہے سخت مزاجی غصہ اور طبیعت کی

سے ہوتی ہے جب کہ نرمی اچھے اخلاق اور طبیعت کی (سلامتی کا نتیجہ ہے اور بعض اوقات شدت حرص اور حصول قلبی اس کا سبب ہوتا ہے کہ اس میں انسان کی بھلائی اور ثبات قدمی باقی نہیں رہتی نرمی کا نتیجہ، حسن اخلاق کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے اور اچھے اخلاق کا حصول قوتِ غضب اور قوتِ شہوت کو کنٹرول کر کے اسے اعتدال کی حد میں لانا ہے اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی کی تعریف کرتے ہوئے خوب مبالغہ فرمایا آپ نے فرمایا۔

اے عائشہ! (رضی اللہ عنہا) جس شخص کو نرمی سے حصہ ملا اسے دنیا اور آخرت میں سے حصہ ملا اور جو شخص نرمی سے محروم رہا وہ دنیا اور آخرت کے حصہ سے محروم رہا۔

يَا عَائِشَةُ إِنَّهُ مَنْ أُعْطِيَ حَقَّهُ مِنَ الرِّفْقِ فَقَدْ أُعْطِيَ حَقَّهُ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ حُرِمَ حَقَّهُ مِنَ الرِّفْقِ فَقَدْ حُرِمَ حَقَّهُ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ (۱)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

اللہ تعالیٰ جب کسی گھروالوں کو پسند فرماتا ہے تو ان میں نرمی پیدا کر دیتا ہے۔

إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ أَهْلَ بَيْتٍ أَدْخَلَ عَلَيْهِمُ الرِّفْقَ۔ (۲)

اصحاب نے ارشاد فرمایا۔

بے شک اللہ نرمی پر جس قدر اجر عطا فرماتا ہے اسی قدر اجر سختی پر نہیں دیتا اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو پسند فرماتا ہے تو اسے نرمی عطا فرماتا ہے اور جس گھروالے نرمی سے محروم ہوں وہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے محروم ہوتے ہیں۔

إِنَّ اللَّهَ يُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُرْقِ وَإِنَّا أَحَبُّ اللَّهِ عَبْدًا أَعْطَاهُ الرِّفْقَ وَمَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ يُعْرَمُونَ الرِّفْقَ إِلَّا حُرِمُوا حَقَّهُ مِنَ الْعَالَمِ۔ (۳)

ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں۔

بے شک اللہ تعالیٰ رفق رحیم ہے، اور نرمی کو پسند کرتا ہے اور اس کا اجر اس قدر عطا فرماتا ہے جتنا سختی پر نہیں دیتا۔

إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُعْطِي الرِّفْقَ وَيُعْطِي عَلَيْكَ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعَنْفِ۔ (۴)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

(۱) الضعفاء الكبير للشمس بن عبد البر جلد ۲ ص ۲۲۵ ترجمہ ۹۱۵

(۲) مستدرک احمد بن حنبل جلد ۶ ص ۱۱، روایات عائشہ

(۳) المعجم الكبير للبخاری جلد ۲ ص ۲۰۶ حدیث ۲۲۴۲

(۴) صحیح مسلم جلد ۲ ص ۲۲۲ کتاب البر والصلة

اسے مالشہ رضی اللہ عنہا نزی اختیار کرو بے شک ہرگز تم
جب کسی گھر والوں کو عزت دینا چاہتا ہے تو نزی کے
مدد سے کہ طرف ان کی راہنمائی کرتا ہے۔

يَا عَائِشَةَ رُزِقْتِي نَانَ إِذَا أَرَادَ بِي أَهْلِي
بَيْتِي كَرَامَةً وَكَلِمَةً عَلَى بَابِ الرِّزْقِ -

(۱)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

مَنْ يُعْزِمِ الرِّزْقَ يُعْزِمِ الْغَيْرَ كُلَّهُ -

(۲)

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

أَيُّهَا وَالِدِي وَبِي فَرَّقُوا دَلَّانَ رَزَقَ اللَّهُ تَعَالَى

(۳)

بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

جو شخص حکمران بنایا گیا اس نے (لوگوں سے) فرمایا
بتراؤ کیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے نزی فرمائے گا

کیا تم جانتے ہو قیامت کے دن کوئی شخص آگ سے گھر رہے گا (پھر فرمایا) وہ آدمی جو نرم طبیعت رکھتا ہے اور
کرنے والا قریب ہونے والا ہے۔ (۴)

آپ نے ارشاد فرمایا۔

الرِّزْقُ يُمْنٌ وَالْمُغْرَقُ مُشْرُومٌ - (۵)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

الْبَاقِي مِنَ اللَّهِ وَالْمُعْجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ -

(۶)

نزی میں برکت ہے اور سختی میں سخت ہے۔

تاخیر کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور جلد کرنا شیطان
کی جانب سے ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص نے بلکہ نبی میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ! بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کے

(۱) سند امام احمد بن حنبل جلد ۹ ص ۱۰۴ روایت مطبوعہ

(۲) سنن ابی داؤد جلد ۲ ص ۳۰۹ کتاب العرب

(۳) صحیح مسلم جلد ۲ ص ۱۲۲ کتاب الامامة

(۴) سند امام احمد بن حنبل جلد اول ص ۱۵۵ روایت ابی سعید

(۵) شعب الایمن جلد ۹ ص ۱۳۹ حدیث ۴۲۲

(۶) المعجم الكبير للطبرانی جلد ۱ ص ۱۲۱ حدیث ۴۰۱

ذریعے تمام مسلمانوں کو برکت عطا فرماتی ہے تو آپ میرے لیے کوئی بھلائی خاص کیجئے۔ آپ نے دو باتیں مرتبہ فرمایا۔
 "الحمد لله" اس کے بعد اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کیا تم وصیت چاہتے ہو دو باتیں مرتبہ فرمایا اس نے عرض کیا جی ہاں
 آپ نے فرمایا۔

إِذَا أَدَعَتْ أُمَّرَأَةً بَرًّا مَا قَبْتَهُ فَمَاتَ
 كَمَا كَانَ رُشْدًا فَإِنَّمَا مِنْهُ وَإِنْ كَانَ
 سَوِيًّا ذَلِكَ فَآتَتْهُ۔ (۱)

جب تم کسی کام کا ارادہ کرو اس کے انجام کے بارے
 میں سوچ لو اگر ہدایت پر مبنی ہو تو اسے کروا دو اگر اس
 کے علاوہ ہو تو روک جاؤ۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ وہ ایک سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک سخت مزاج اونٹ پر
 بیٹھی ہوتی تھی وہ اسے دائیں بائیں پھرانے لگیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
 يَا عَائِشَةُ عَلَيْكَ بِالرِّفْقِ فَإِنَّا لَا يَدْخُلُ
 فِي شَيْءٍ إِلَّا ذَانَاكَ وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ
 إِلَّا شَانَاكَ۔ (۲)

اسے عائشہ زہری اختیار کر دینی جس چیز میں ہوتی ہے
 اسے زینت دینی ہے اور جس سے نکال لی جاتی ہے وہ
 عیب ناک ہو جاتی ہے۔

آثار:

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خبر ملی کہ ان کی رعایا کی ایک جماعت اپنے حاکموں کی شکایت کرتی ہے تو انہوں نے
 ان کو بلایا جب وہ آئے تو آپ کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا۔
 اے لوگو! اے رعایا! بے شک ہمارا تم پر حق ہے کہ تم ٹھو پھو پیچھے خیر خواہی کرو اور اچھے کاموں میں معاونت کرو۔
 اے حاکموں! تم پر رعایا کا حق ہے اور جان لو کہ حکمران کی برابری اور نرمی سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز پسند نہیں اللہ تعالیٰ
 کو حاکم کی جہالت سے زیادہ کسی کی جہالت سے زیادہ نفرت نہیں جان لو! جو شخص اپنے سامنے والوں کو عافیت سے رکھتا
 ہے اسے دوسرے لوگوں سے عافیت پہنچتی ہے۔

حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نرمی، بردباری کی ہم پلہ ہے۔

ایک حدیث میں موقوفاً اور مرفوعاً دونوں طرح مروی ہے (عنہ علیہ السلام کا ارشاد گرامی بھی ہے اور صحابی کا قول

بھی کہ)

أَلْعَلُّ خَلِيلُ الْمُؤْمِنِ وَالْعِلْمُ زَيْدٌ
 علم مومن کا دوست ہے بردباری اس کی وزیر اور عقل رہنما

۱، کتاب الزهد والرفاق ص ۲۲ حدیث ۴۱

۲، صحیح مسلم جلد ۲ ص ۲۱۲ کتاب الجہاد والصلوۃ

وَالْعَقْلُ دَكِيلَةٌ وَالْعَمَلُ قَيْمَةٌ وَالزُّنُقُ وَالِدَةٌ
وَاللِّينُ أَخْوَاءُ وَالْقَبْرُ مَيْتٌ حَيُّوهُمَا - (۱)

عمل اس کا سربراہ ہے نرمی اس کا والد اور بجائے میں جب
کہ صبر اس کے شکر کا امیر ہے۔

بعض بزرگوں کا قول ہے کہ وہ ایمان کتنا اچھا ہے جس کو علم سے نریت حاصل ہے وہ علم کتنا اچھا ہے جو عمل سے مزین
ہوتا ہے وہ عمل کتنا اچھا ہے جس کو نرمی سے نریت حاصل ہوتی ہے اور جس طرح بر دباری کو علم سے نسبت حاصل ہے اس
طرح کسی دوسری چیز کو کسی چیز سے نسبت نہیں ہے۔

حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رفق نرمی کیا ہے؟ انہوں
نے فرمایا اگر آدمی حکمران ہو تو اپنے ماتحت حاکموں سے نرمی برتنے پوچھا فرق رحمت و درشتی کیا ہے؟ فرمایا تم اپنے
امام اور ان لوگوں سے دشمنی رکھو جو تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔

حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ رفق کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا اسے پوچھا
آپ ہی بتادیں فرمایا ہر کام کو اس کے مقام پر رکھنا رفق (نرمی) ہے سختی کے موقع پر سختی، اور نرمی کے موقع پر نرمی کی جائے
اور کوڑے کا استعمال اس کے مقام پر ہو۔

اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مزاج میں سختی اور نرمی ملی جلی ہونی چاہیے جیسے کہ لکھا ہے۔

وَوْضِعُ الْمَدَى فِي مَوْضِعِ السَّيْفِ بِالْعَدَاةِ

مُضْرَكًا وَوَضِعُ السَّيْفِ فِي مَوْضِعِ الْمَدَى

جہاں تلوار اٹھا نہ ہو وہاں ہم نشینی اختیار کرنا یا سخاوت کرنا، اسی طرح نقصان وہ ہے جیسے سخاوت یا دوستی کی بجائے

تلوار سے کام لیا جائے۔

غلام یہ ہے کہ دیگر اخلاق کی طرح یہاں بھی نرمی اور سختی کے درمیان والی حالت قابل تعریف ہے لیکن جب طبیعتیں سختی اور
نرمی کی طرف زیادہ مائل ہوں تو نرمی کی طرف ترغیب دینے کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے اسی طرح شریعت نے بھی سختی کی بجائے
نرمی کی تعریف زیادہ کی ہے اگرچہ اپنے مقام پر سختی بھی اچھی ہے۔ جس طرح نرمی اپنے مقام پر ہی اچھی ہے۔
لیکن جب سختی ہی ضروری ہوتی ہے تو حق اور خواہش کی آمیزش ہو جاتی ہے اور وہ گلی شکر سے بھی زیادہ لذیذ
ہوتی ہے۔

اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے حضرت سعید رضی اللہ
عنہ کو خط لکھا جس میں ان کو سستی کرنے پر تنبیہ فرماتی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جواب میں لکھا۔

حد وصلوۃ کے بعد اچھائی کے کاموں میں غور و فکر کرنا زیادہ ہدایت کا موجب ہوتا ہے اور ہدایت یافتہ وہ ہے جو جلد بازی سے بچتا ہے اور ناسر اور وہ ہے جو وقار سے محروم رہتا ہے مستقل مزاج آدمی ہی اچھے فیصلے تک پہنچتا ہے یا اس کے قریب ہو جاتا ہے جب کہ جلدی کرنے والا خطر کرتا ہے یا ممکن ہے اس سے خطا سرزد ہو اور جس شخص کو نرمی نفع نہ دے اسے سختی اور سبقتی سے نقصان ہوتا ہے اور جو آدمی تجربات سے نفع نہ اٹھائے وہ بلند مقامات حاصل نہیں کر سکتا۔

حضرت ابو یوسف انصاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں انسان آپس میں جو سنت باتیں کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی نرم گفتگو بھی ہوتی ہے جو اس کے قائم مقام ہوتی ہے۔

حضرت عمرہ کوئی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ منہ دہت کے مطابق لازم رکھو کیوں کہ ہر آدمی کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے اور جان لو کہ تم سختی کے ذریعے ان سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے، جو کچھ دیں گے نرمی سے دیں گے اور وہ زیادہ بہتر ہوگا۔

حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں مومن ٹھہر ٹھہر کر کام کرنے والا متین ہوتا ہے اور وہ رات کو لکڑیاں جمع کرنے والے کی طرح نہیں ہوتا کہ جلدی میں جو ہاتھ آیا اٹھالیا۔

تو اہل علم نے نرمی کی تعریف اس طرح فرمائی ہے اس لیے کہ یہ قابلِ تعریف عمل ہے اور عام طور پر اور بے شمار کاموں میں مفید ہے جبکہ سختی برتنے کی نوبت کبھی کبھی آتی ہے اور وہ مادہ الوجود ہے کامل شخص وہ ہے جو نرمی اور سختی کے مواقع کے درمیان تمیز کر سکے اور ہدایت کو اس کا حق دے اگر اس کی بصیرت کم ہو یا کسی واقعہ کا فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے تو اسی صورت میں نرمی کی طرف مائل ہونا چاہیے کیونکہ عام طور پر فلاح اسی میں ہوتی ہے۔

حسد کی مذمت، اسباب اور علاج وغیرہ

حسد کی مذمت:

جان لو! حسد بھی کینہ کے نتائج میں سے ہے کینہ، غصے کے نتائج میں سے ہے کیونکہ حسد، غصے کی فرع کا فرع ہے اور غضب (غصہ) اس کی اصل کی اصل ہے۔ پھر حسد کچھ مذموم فروعیات ہیں جن کو شمار نہیں کیا جاسکتا اور خاص حسد کی مذمت میں بہت سی روایات آئی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

الْحَسَدُ يَأْكُلُ الْعَسْتَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ (۱)

حسد نیکیوں کو اسی طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو جلاتی ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد خاص کے اسباب اور نتائج سے روکتے ہوئے ارشاد فرمایا۔

لَا تَعَاوَدُوا وَلَا تَقَاتِلُوا وَلَا تَبَاغَضُوا
وَلَا تَكْرَهُوا وَلَا تَكُونُوا عِبَادًا لِّأَشْوَ
إِخْوَانًا۔

ایک دوسرے سے حسد نہ کرو ایک دوسرے سے قطع تعلق
نہ ہو ایک دوسرے سے دشمنی نہ رکھو اور ایک دوسرے
سے دشمنی نہ رکھو اور ایک دوسرے سے پیغمبر پھر و اللہ
اللہ تعالیٰ کے بندو! بھائی بھائی ہو جاؤ۔

(۱)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں ایک دن ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے
تو آپ نے فرمایا۔

ابھی اس گھائی سے ایک جنتی شخص تمہارے سامنے نمودار ہو گا فرماتے ہیں پھر ایک انصاری نمودار ہوا اس کی طرف سے
وضو کا پانی ٹپک رہا تھا اور اس کی جوتیاں بائیں ہاتھ میں تھیں اور اس نے سلام کیا دوسرے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
وہی بات فرمائی تو وہی شخص آیا۔ تیسرے دن آپ نے پھر وہی بات فرمائی اور وہ شخص حاضر ہوا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
وہ شخص کے گئے تو حضرت عبداللہ بن مروان ماس رضی اللہ عنہما اس شخص کے پیچھے پیچھے چلے اور فرمایا میری اہلیہ
سے کچھ بات چیت ہوتی ہے تو میں نے قسم کھائی ہے کہ میں تین دن تک ان کے پاس نہیں جاؤں گا اگر آپ مجھ سے اس
دن ٹھہرائیں تو ہر بانی ہوگی اس شخص نے کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ آپ نے اس کے پاس تین راتیں گزریں تو آپ نے حکم
کہ وہ رات کو نہیں اٹھتے لیکن ہر کوٹ پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور صبح کی نماز کے لیے اٹھتے اور ان سے لڑکے
آواز ہی آتی رہی جب تین راتیں گزریں تو قریب تھا کہ میں ان کے محل کو سمجھتا تو میں نے ان سے کہا اے اللہ کے بندے
میرے اور والد کے درمیان نہ کوئی جھگڑا ہے اور نہ ہی کوئی ناراضگی ہے بلکہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح
کی بات سنی ہے تو میں آپ کا عمل معلوم کرنا چاہتا تھا لیکن میں نے آپ کا کوئی زیادہ عمل نہیں دیکھا آپ اس مقام تک اس طرح
پہنچے انہوں نے فرمایا وہی کچھ ہے جو آپ نے دیکھا ہے جب میں واپس جانے لگا تو انہوں نے مجھے بلایا اور فرمایا وہی ہے
آپ نے دیکھا لیکن کسی مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ عطا فرمایا میں اس سے حسد نہیں کرتا حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہما نے فرمایا
نے ان سے کہا اسی عمل کی وجہ سے آپ اس مقام تک پہنچے ہیں اور میں اس کی طاقت نہیں ہے۔ (۲)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

ثَلَاثٌ لَا يَنْجُو مِنْهُنَّ أَحَدٌ الظَّنُّ وَالطَّيْرَةُ
وَالْعَمْدُ وَمَا أَحَدٌ تُكْمَرُ بِالْمَعْدِ جِرْمٌ

تین باتیں ایسی ہیں جن سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا ان
میں سے ایک بدگمانی ہے دوسری بدگمانی اور تیسری بات

(۱) صحیح بخاری جلد ۲ ص ۸۹۶ کتاب الادب

ذَلِكَ إِذَا ظَلَمْتُمْ فَلَا تَتَّبِعُوا وَإِذَا ظَلَمْتُمْ فَلَا تَتَّبِعُوا
قَلْبَيْنِ وَإِذَا حَسَدْتُمْ فَلَا تَتَّبِعُوا

(۱۱)

حد ہے اور میں متقرب نہیں ان سے نکلنے کا راستہ بتاؤں
گاجب تم کسی بات کا گمان کرو تو اسے حقیقت نہ سمجھو جب
کوئی بلاشکون سامنے آئے تو اپنا کام جاری رکھو اور جب
حد پیدا ہو تو خواہش نہ کرو۔

ایک روایت میں ہے "تین باتیں ایسی ہیں کہ ان سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا (یعنی) بہت کم لوگ ان سے بچتے ہیں" (۱۲)
تو اس روایت میں نجات کے امکان کو ثابت فرمایا۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

وَبِإِيْتِكُمْ ذَاؤُا اَلْمَوْتِ قَبْلَكُمْ فَالْحَمْدُ
وَالْبِحْسَانُ وَالْبَيْعَةُ مِنَ الْعَالِقَةِ لَا اَقْوَلُ
حَالِقَةُ الشَّرِّ وَالْحِكْمُ حَالِقَةُ السُّبْحِ
وَالَّذِي نَفْسٌ مُّحَمَّدٍ يَدِي لَا تَدْخُلُ
الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَعَابُوا
اَلْوَالِدُ كُمْ بِمَا يَبُتْ ذَلِكَ لَكُمْ
اَسْتَوِ السَّلَامُ بَيْنَكُمْ (۱۳)

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

كَأَنَّ الْفَقْرَانَ يَكُونُ كُفْرًا وَكَأَنَّ الْعَسَدَانَ
يَلْبَسُ الْقَدْرَ (۱۴)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

مقرب میری امت تک پہلی امتوں کی بیماری پنچے گی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! پہلی امتوں کی
بیماری کیا ہے!

(۱۱) کنز العمال جلد ۱۶ ص ۵۶ حدیث ۲۲۹۲

(۱۲) کنز العمال جلد ۱۶ ص ۲۴ حدیث ۲۲۷۱۸

(۱۳) مستطام اللہ بنی منیل جلد اول ص ۱۶۵ روایات زبیر (کچھ تبدیلی کے ساتھ)

(۱۴) کنز العمال جلد ۱۶ ص ۲۰۲ حدیث ۱۶۹۱۲

آپ نے فرمایا۔

اگر تجبر، کثرت مال کی خواہش، ایک دوسرے سے دیکھا اور حدیثی کہ سرکش ہو جائے اور پھر فتنہ پیدا ہو گا۔ (۱)

اپنے (سلاخ) بھائی کی برائی دہا ہر وہ اللہ تعالیٰ اسے
اس سے بچائے گا اور تمہیں اس میں مبتلا کر دے گا۔

لَا تُظْمِرُ الشَّاتَةَ نِيْعَانِيَةَ اللَّهِ وَ
يَلْعَلِيكَ (۲)

ایک روایت میں ہے جب حضرت مولا علیہ السلام نے اپنے رب سے عاقبت کی جلدی کی تو عرش کے سامنے میں ایک
شخص کو دیکھا آپ نے اس کے مرتبہ پر شک کیا اور فرمایا یہ شخص اپنے رب کے ہاں مکرم و معظم ہے پھر اللہ تعالیٰ سے سوال
کیا کہ اس کا نام بتائے اللہ تعالیٰ نے نام نہ بتایا اور فرمایا میں مقرب اس کے اعمال میں سے تین باتیں بتاؤں گا ایک بات
یہ کہ وہ عطیت خداوندی کے سلسلے میں لوگوں سے حد نہیں کرتا تھا دوسری بات یہ کہ وہ اپنے ماں باپ کی نالروالی نہیں کرتا تھا
اور تیسری بات یہ کہ چغل خور نہیں تھا۔

حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا ہے عا د میری نعمت کا دشمن ہے، میرے نعلے سے ناراض
ہوتا ہے اور میں نے اپنے بندوں کے درمیان جو تقسیم رکھی ہے وہ اس تقسیم پر راضی نہیں ہوتا۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ اس بات کا ڈر ہے
کہ ان میں مال زیادہ ہو جائے گا اور پھر وہ ایک دوسرے
سے حد کریں گے اور ایک دوسرے کو قتل کریں گے۔

أَخَوْتِ مَا أَخَاتٌ عَلَىٰ أُمَّتِي أَنْ يَكْثُرَ
فِيهِمُ الْعَاكُ فَيَتَعَاسَدُونَ وَيَقْتَتِلُونَ (۳)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

عاجتوں کو پرکرنے میں چھپانے کے ذریعے دو مالگو کیوں کہ ہر نعمت واسلے سے حد کیا جا چکی ہے۔ (۴)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

بے شک اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے کچھ دشمن ہیں مرض کیا گیا کہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا وہ لوگوں کو کھنے والے عطیات خداوندی پر

(۱) السننک علی کم جلد ۲ ص ۶۸ کتاب البر والصلۃ

(۲) التزیب والتزیب جلد ۲ ص ۲۱۰ کتاب الحدود

(۳) لسان الیبران جلد ۲ ص ۲۵ ترجمہ ۲۹۰

ان سے حد کرتے ہیں۔ (۱)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

چھ قسم کے لوگ حساب و کتاب سے ایک سال پہلے جہنم میں داخل ہوں گے عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں؟

آپ نے فرمایا (۱) امراد ظلم کی وجہ سے (۲) عرب عصبیت کی وجہ سے (۳) دہقان بکر کی وجہ سے (۴) تاجر خیانت کی وجہ سے (۵) دیہاتی جہالت کی وجہ سے اور (۶) حد کی وجہ سے (۷)

آثار:

بعض بزرگوں نے فرمایا سب سے پہلا گناہ حد ہے ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کے مقام و مرتبہ کی وجہ سے ان سے حد کیا اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو حد نے اسے نافرمانی پر ابھارا۔

منقول ہے کہ حضرت عون بن عبد اللہ، فضل بن مہلب کے پاس گئے اور وہ اس وقت واسط (مقام) کے حاکم تھے فرمایا میں تجھے کچھ نصیحت کرنا چاہتا ہوں پوچھا وہ کیا ہے؟ فرمایا شکر سے بچتے رہنا یہ پہلا گناہ ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی گئی۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی۔

وَأَذَقْنَا لِلْمُذَلِّينَ اسْجُدًا وَإِلَادًا
مَسْجِدًا وَإِلَادًا بَلِيْسًا۔

اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا لیکن شیطان نے نہ کیا۔

(۲)

نیز حرص سے بچنا کیونکہ یہ بات حضرت آدم علیہ السلام کے جنت سے باہر آنے کا سبب بنی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی جنت جس کی چوڑائی میں تمام آسمان اور زمین آجائیں آپ کے اختیار میں دے دی کہ اس سے کھائیں لیکن ایک درخت رکھ کر یہ جاننے سے منع فرمایا آپ نے اس سے کھایا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت سے باہر آنے کا حکم دیا پھر انہوں نے پڑھا۔

إِصْبَطُوا مِنْهَا۔ (۳)

یہاں سے چلے جائیں۔

(۱) مجمع الزوائد جلد ۱ ص ۱۹۵ کتاب البر والصلۃ

(۲) الفردوس باثرا الخطاب جلد ۲ ص ۲۲۹ حدیث ۳۲۹۱

(۳) قرآن مجید سورۃ بقرہ آیت ۲۲

(۴) قرآن مجید سورۃ بقرہ آیت ۲۲

اور حد سے بچا کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے نے اپنے بھائی کو حسد کی وجہ سے قتل کیا پھر یہ آیت پڑھی۔
 وَائِلٌ عَلَيْكُمْ نِسَابُ آدَمَ إِذْ ذُكِرُوا بِمَا كَفَرُوا يَا
 قَتِيلٌ مِنْ أَعْدِهِمْ أَوْ لَمْ يُتَّقَبَلْ مِنْ
 الْآخِرِ قَالَ لَا قَتْلَكَ قَالَ إِنَّمَا يُتَّقَبَلُ
 اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔

۱۱

اور جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ذکر ہو تو خاموشی اختیار کرو اور ان کے بارے میں کوئی بحث نہ کرو، اور جب تقدیر کا ذکر ہو تو خاموشی اختیار کرو اور جب ستاروں کا ذکر ہو تو بھی خاموشی اختیار کرو۔

حضرت بکر بن عبداللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کسی بادشاہ کے پاس جا کر کھڑا ہوا اور یہ جملہ کہتا تھا حسن کے احسان کا بدلہ دو کیوں کہ بدی کرنے والے کو تو خود اس کی بدی کافی ہے ایک دوسرے شخص نے اس کے اس مرتبہ اللہ کلام پر حسد کیا اور بادشاہ کے پاس جا کر کہا کہ فلاں شخص جو آپ کے سامنے کھڑا ہو کر فلاں فلاں بات کرتا ہے اس کا خیال یہ ہے کہ بادشاہ کا منہ گندہ سے بادشاہ نے کہا مجھے اس بات کی صحت کیسے معلوم ہوگی اس نے کہا اس کو اپنے پاس بھجو جب وہ تمہارے پاس آئے گا تو اپنے ناک پر ہاتھ رکھ لے گا تاکہ اسے بدلہ نہ آئے بادشاہ نے کہا تم جاؤ میں اس کا جائزہ لوں گا وہ شخص بادشاہ کے پاس سے چلا گیا اور اس دوسرے آدمی کو اپنے گھر بلا کر کھانا کھلایا جس میں بہن ملایا جب وہ شخص وہاں سے نکلا اور بادشاہ کے پاس جا کر حسب عادت اس کے سامنے کھڑا ہوا اور کہا حسن کے ساتھ حسن سلوک کرو برائی کرنے والے کو اس کی برائی کافی ہے بادشاہ نے کہا میرے قریب آؤ وہ قریب ہوا تو اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تاکہ بادشاہ تک ہنس کی ٹونہ نہ پھینچے بادشاہ نے دل میں کہا فلاں آدمی نے سچ کہا تھا اور بادشاہ اس کے لیے انعام یا صلہ کی تحریر لکھا کرتا تھا چنانچہ اس نے اپنے عامل کو ایک تحریر لکھی کہ جب یہ شخص میں کے پاس یہ خط پہنچتا ہے تو اسے ذبح کر کے اس کی کھال کھینچ لو اور اس میں بھوسہ بھروا کر ہمارے پاس بھیجو وہ شخص خط لے کر نکلا تو دوسرا شخص اسے راستے میں ملا اس نے پوچھا یہ کیا خط ہے؟ اس نے کہا بادشاہ نے انعام کے سطلے میں لکھا ہے اس نے کہا مجھے دے دو اس نے کہا تم سے لو وہ لے کر عامل کے پاس گیا عامل نے کہا اس میں لکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر کے کھال اتار دوں گا اس نے کہا یہ خط میرے بارے میں نہیں خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو کہ میں بادشاہ کے پاس جاؤں اس نے کہا بادشاہ کا خط واپس نہیں ہو سکتا چنانچہ اس نے اسے ذبح کر کے کھال اتاری اور اس میں بھوسہ بھر کر بادشاہ کے پاس بھیج دیا۔

پہلا شخص اپنی عادت کے مطابق بادشاہ کے پاس آیا اور پیٹے والا کلمہ کہا بادشاہ کو تعجب ہوا اس نے پوچھا اس خط کا کیا بنا اس نے کہا مجھے فلاں شخص ملتا تھا اس نے بطور ہبہ مجھ سے مانگا تو میں نے اسے ہبہ دے دیا بادشاہ نے کہا اس نے مجھے بتایا تھا کہ تمہارے خیال میں میرے منہ سے تو آتی ہے اس نے کہا میں نے یہ بات نہیں کہی بادشاہ نے پوچھا پھر تم نے اپنے منہ پر ہاتھ کیوں رکھا تھا اس نے کہا کہ مجھے اس شخص نے کھانا کھلایا جس میں لہسن تھا تو میں نے پسند نہ کیا کہ آپ کو اس کی بو آئے بادشاہ نے کہا تم نے سچ کہا تھا برائی طے کو خود اس کی اپنی برائی کافی ہے۔

حضرت ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے کسی شخص سے دنیا کے کاموں میں حسد نہیں کیا کیونکہ اگر وہ جنتی ہے تو میں کیسے دنیاوی بات میں اس سے حد کروں کیونکہ یہ جنت کے مقابلے میں حقیر ہے اور اگر وہ جہنمی ہے تو میں کس طرح اس سے دنیاوی بات میں حد کروں مگر وہ جہنم کی طرف جانے والا ہے۔

ایک شخص نے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے پوچھا کیا مومن حد کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑوں کا واقعہ بھول گئے جو ہاں مومن حد کرتا ہے لیکن یہ بات اس کے سینے میں ہی ہوتی ہے وہ جب تک ہاتھ اور زبان کے ذریعے زیادتی نہ کرے تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آدمی جس سے زیادہ موت کو یاد کرتا ہے اسی قدر اس کی خوشی اور حد کم ہوتی ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں ہر آدمی کو راضی کرنے پر قادر ہوں مگر نعمت کا حاسد رطل نعمت پر ہی راضی ہوتا ہے اسی لیے کہا گیا ہے۔

كُلُّ الْعَدَاوَاتِ قَدْ تُرِجَى أَمَانَتُهَا الْوَعْدَ أَوْ
مَنْ عَادَاكَ مِنْ حَسَدٍ -
تمام دشمنیوں کو ختم کرنے کی امید کی جاسکتی ہے لیکن جو شخص
حسد کی وجہ سے تم سے دشمنی کرتا ہے اس کی دشمنی
ختم نہیں ہوتی۔

بعض دانا فرماتے ہیں حد لیا زخم ہے جو ٹھیک نہیں ہوتا اور حد کرنے والے کو یہ سزا کافی ہے۔ ایک اعرابی نے کہا میں نے عاصد سے بڑھ کر کسی کو مظلوم کے مشابہ نہیں دیکھا وہ تمہارے پاس نعمت دیکھتا ہے تو گویا اسے سزا مل رہی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسے ابن آدم اتم اپنے بھائی سے حد کیوں کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے اسے جو کچھ عطا فرمایا اگر یہ اس کا اعزاز ہے تو جسے اللہ تعالیٰ نے عزت بخش ہے اس پر حد کیوں کرتے ہو اور اگر کسی دوسری وجہ سے عطا کیا ہے تو جس نے جہنم میں جانا ہے اس سے حد کیوں کرتے ہو؟

بعض بندگان نے فرمایا عاصد کو مجلسوں میں ذلت اور مذمت ملتی ہے فرشتوں کی طرف سے لعنت اور بغض اور قیامت کے دن عذاب اور رسوائی حاصل ہوگی۔

حسد کی حقیقت، حکم، اقسام اور مراتب

جان لو! حسد ہمیشہ نعمت پر ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ تمہارے کسی (مسلمان) بھائی کو نعمت عطا فرماتا ہے تو اس صورت میں تمہاری دو حالتیں ہوتی ہیں ایک حالت یہ ہے کہ تم اس نعمت کو ناپسند کرنا اور اس کے نفع کو پسند کرنا اس حالت کو حسد کہتے ہیں تو گویا حسد نعمت کو ناپسند کرنا اور انعام یافتہ سے نعمت کا نفع چاہنا ہے۔

دوسری حالت یہ ہے کہ تم اس کا نفع پسند نہ کرو اور اس کے وجود اور دعاء کو مکروہ نہ جانو لیکن تمہارا دل چاہتا ہو کہ تمہیں بھی اس قسم کی نعمت ملے اس کو رشک کہتے ہیں اور اسے منافقت بھی کہتے ہیں بعض اوقات منافقت کو حسد اللہ حسد کو منافقت کہا جاتا ہے بین ان دونوں لفظوں کو ایک دوسرے کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے اور مفہوم کی وضاحت کے لیے الفاظ میں کوئی مضائقہ نہیں،

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ يَغْتَابُونَ وَالْمُشَافِقِينَ يَحْسَدُونَ۔ (۱)

بے شک مومن رشک کرتا اور مشافق حسد کرتا ہے۔

پہلی حالت (حسد) ہر حال میں حرام ہے البتہ کسی کا فریاد یا بدکار کو کوئی نعمت ملے تو چونکہ وہ اسے فتنہ انگیزی کے لیے استعمال کرتا ہے اور لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے لہذا اسے ناپسند کرنے اور اس کے زوال کی تشارکت کرنے میں کوئی حرج نہیں کیوں کہ تم اس کا نفع اس کے نعمت ہونے کی وجہ سے نہیں چاہتے بلکہ اس لیے زوال کی تشارکت ہو کہ وہ فساد کا آلہ ہے اگر وہ اس سے فتنہ و فساد نہ کرے تو برا معلوم نہ ہو۔

حسد کے حرام ہونے پر وہ روایات و دلالت کرتی ہیں جو ہم نے نقل کی ہیں تیز سیراں لیے بھی ناپسندیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بندوں کو ایک دوسرے پر بغیبت دینے کے سلسلے میں جو فیصلہ فرمایا ہے اس پر ناراضگی کا اظہار ہے اس میں نہ کوئی حد ہے اور نہ ہی رخصت کیوں کہ مسلمان کے آہام کو ناپسند کرنے سے بڑھ کر کوئی ناساگناہ ہو سکتا ہے حالانکہ اس میں تمہارا کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا قرآن پاک میں اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا۔

إِنَّ كُمُكُمْ حَسَنَةً تَشْوُمُونَ وَرَأَتْ
تُصِيبُكُمْ مَسِيئَةً يَفْرَحُونَ بِهَا۔ (۲)

اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو ان کو بری لگتی ہے اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچے تو اس پر خوش ہوتے ہیں۔

یہ خوشی، شہادت (کسی کی مصیبت پر خوشی) ہے اور حسد اور شہادت ایک دوسرے کو لازم ہیں۔

ارشاد خداوندی ہے،

وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُّوْكُمْ
مِن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كَقَدَّارًا حٰدِثًا مِّن
عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ۔ (۱)

بہت سے اہل کتاب چاہتے ہیں کہ وہ کسی طرح نہیں ایمان
سے کفر کی طرف پھیر دیں اور وہ حد کی وجہ سے ایسا کرتے
ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کا نعتِ ایمان کا زوال چاہتا حد کی وجہ سے ہے۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

وَدَّوْا لَوْ كَفَرُوا كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ
سَوَاءً۔ (۲)

وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی ان کی طرح کفر اختیار کرو پس تم سب
برابر ہو جاؤ۔

حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے مدد اور ان کے دلوں کی بات کو ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔
إِذْ قَالُوا لَيُؤَسِّفُنَا وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِمَّا
وَنَعُوْا حَقَّهَا إِنَّ آيَاتِنَا لَتُنْفِلُ مِنْهَا
مَنْ يَّشَاءُ لِيُؤَسِّفَ أَوْ يَطْرَحُوهَا أَلَمْ يَخْلُكُوا
وَجِبَآءَ آيَاتِكُمْ۔ (۳)

جب انہوں نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے
رنگے اچھائی ہمارے باپ کو زیادہ محبوب ہیں اور ہم ایک
جماعت میں اور بے شک ہمارے والد ان کی محبت میں
ڈوبے ہوئے ہیں یوسف علیہ السلام کو قتل کرو یا کسی جگہ
پھینک دو تا کہ تمہارے باپ کی توجہ تمہاری طرف خالص ہو جائے۔

جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے باپ کی محبت کو ناپند کیا اور اس محبت کا زوال چاہا تو ان کو باپ کی
تغزيبوں سے اوجھل کر دیا۔ ارشاد خداوندی ہے۔

وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا
أَوْتُوا۔ (۴)

اور وہ اپنے سینوں میں اس چیز کے بارے میں کوئی
حاجت نہیں پاتے جو ان کو دی گئی۔

یہی اس پران کے سینے تک نہیں ہوتے اور نہ تمکین ہوتے ہیں تو حد نہ کرنے پران کی تعریف فرمائی۔
مقام انکار میں ارشاد فرمایا۔

(۱) قرآن مجید، سورۃ البقرہ آیت ۱۰۹

(۲) قرآن مجید، سورۃ سادہ آیت ۴۹

(۳) قرآن مجید، سورۃ یوسف آیت ۸

(۴) قرآن مجید، سورۃ شوریٰ آیت ۲۱۷

کیا وہ لوگوں سے اس فضل و نعمت پر مدد کرتے ہی جو ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔

أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُم مِّنْ فَضْلِهِ - ۵۱

ارشاد خداوندی ہے،

لوگ ایک جماعت تھے پس اللہ تعالیٰ نے انہیں کلامِ عظیمِ اسلام کو بھیجا جو خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے میں اہسان کے ساتھ کتابِ آتاری تاکہ وہ لوگوں کے پاس ہی اختلاف کے بارے میں فیصلہ کریں اور اس میں انہیں لوگوں نے اختلاف کیا ہی کوہ دی گئی اور انہوں نے روشن کتابیں آنے کے بعد آپس میں مدد کی وجہ سے اختلاف کیا۔

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأُنزِلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ لِيُحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فَمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ - ۵۲

(۵۲)

اس کی تفسیر مدد سے کی گئی ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

اور انہوں نے علم آنے کے بعد من مدد کی وجہ سے جدا جدا راستہ اختیار کیا۔

وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ لِيُحْكُمَ بَيْنَهُمْ - ۵۳

(۵۳)

اللہ تعالیٰ نے علم اس لیے نازل کیا کہ وہ ان کو جمع کرے اور اطاعتِ خلفدنی پر ان کے دل باہم مل جائیں اور ان کو دیا کہ علم کے ذریعے باہم اہت و محبت اختیار کرو لیکن انہوں نے ایک دوسرے سے مدد کرتے ہوئے باہم اختلاف کیا کیونکہ ان میں سے ہر ایک اقتدار کا خواہش مند تھا وہ چاہتا تھا کہ اس کی بات قبول ہو اس طرح انہوں نے ایک دوسرے کی بات کو رد کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہودی جب کسی قوم سے ملنے کو جاتے یا اللہ! اس نبی کے وسیلے سے جس کے بھیجنے کا توڑ لے ہم سے دودھ کیا اور اس کتاب کے طفیل جو ہم پر آتا ہے گواہی دے دے فرما۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمایا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اطلاع میں سے تشریف لائے تو آپ کو چھاننے کے باوجود انہوں نے آپ کا انکار کیا ارشاد خداوندی ہے۔

اور وہ اپنی کتاب اس سے پہلے کافروں کے خلاف نفع

وَحَكَامُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى

(۱) قرآن مجید، سورۃ نسا، آیت ۴۵

(۲) قرآن مجید، سورۃ بقرہ، آیت ۲۱۳

(۳) قرآن مجید، سورۃ بقرہ، آیت ۲۱۳

الَّذِينَ كَفَرُوا قُلَّمَا جَاءَهُمْ مَا عَدَوْا لِكُفْرَانًا
 پچھتے تھے پس جب ان کے پاس وہ تشریف لائے جن کو
 پہچانتے تھے تو ان کا انکار کر دیا۔

۱۱۔

اس کے بعد فرمایا۔

أَنْ يَكْفُرُوا بِنِعْمَةِ اللَّهِ بِنِيًّا۔
 کہ وہ حسد کرتے ہوئے اس چیز کا انکار کریں جو اللہ تعالیٰ

نے اتاری ہے۔

یعنی حسد کرتے ہوئے انہوں نے حضور علیہ السلام اور قرآن پاک کا انکار کیا۔

ام المؤمنین حضرت صفیہ بنت حبیب رضی اللہ عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک دن میرے باپ
 اور چچا آپ کے پاس سے گزر گئے تو میرے باپ نے میرے چچا سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟
 انہوں نے کہا میں کہتا ہوں یہ وہی نبی ہی جن کی خوشخبری حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دی تھی پوچھا تمہارا کیا خیال ہے۔ اس نے
 کہا میں تو ہمیشہ ان کا دشمن رہوں گا۔

تو یہ حسد کا حکم ہے کہ وہ حرام ہے۔

جہاں تک منافست کا تعلق ہے تو وہ حرام نہیں بلکہ واجب یا مستحب یا مباح ہے بعض اوقات منافست کی جگہ لفظ
 حسد حسد کی جگہ لفظ منافست بولا جاتا ہے حضرت تم بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا جب انہوں نے اور حضرت فضل بن
 عباس رضی اللہ عنہم نے ارادہ کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کریں کہ آپ ہیں صدقہ کی وصولی پر مقرر
 فرمائیں تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہما نے فرمایا حضور علیہ السلام کے پاس نہ جاؤ کیونکہ آپ تمہیں مقرر نہیں فرمائیں گے تو
 انہوں نے کہا آپ تو حسد کی وجہ سے ایسا کہتے ہیں لفظ منافست استعمال کیا اللہ کی قسم! نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی
 صاحبزادی آپ کے نکاح میں دی تو ہم نے آپ سے حسد نہیں کیا۔ (۳)

منافست لغوی طور پر منافست سے مشتق ہے اور منافست کے جواز کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد گرامی ہے۔
 وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَفَّسْ مِنَ الْمَتَاعُونَ۔ (۴) اور اسی میں سبقت کرنے والوں کو سبقت کرنی چاہیے۔

اور ارشاد فرمایا۔

(۱) قرآن مجید، سورۃ بقرہ آیت ۸۹

(۲) قرآن مجید، سورۃ بقرہ آیت ۹۰

(۳) صحیح مسلم جلد اول ص ۲۲۲ کتاب الزکوٰۃ

(۴) قرآن مجید، سورۃ بقرہ آیت ۹۰

سَابِقًا إِلَى مَغْفِرَةٍ تَامِنٌ كَرِيمٌ - (۱)

اپنی غیب کی مغفرت کی طرف سبقت کرو۔

اور سبقت کسی چیز کے جانے کے ڈر سے ہوتی ہے جس طرح دو غلام اپنے آقا کی خدمت میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ دوسرا ساقی پہلے جا کر آقا سے کوئی چیز نہ لے لے اور

حدیث شریف میں اس چیز کی تصریح موجود ہے

آپ نے فرمایا:-
لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا
فَلَطَعَ عَلَى هَلَكَيْتِهِ فِي الْغِنَى وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ
عِلْمًا فَهُوَ يَعْمَلُ بِهِ وَيُعَلِّمُهُ النَّاسَ -

صرف دو قسم کے لوگ قابل رشک ہیں ایک وہ جس کو اللہ
تعالیٰ نے مال دے کر راہ حق میں خرچ کرنے کی توفیق
دی اور دوسرا وہ جسے اللہ تعالیٰ نے علم دیا اور وہ اس
پر عمل بھی کرتا ہے اور لوگوں کو سکھاتا بھی ہے۔

(۲)

پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی روایت میں اس کی وضاحت فرمائی آپ نے فرمایا:-

اس امت کی مثال چار قسم کے لوگوں میں ہے ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال اور علم دیا پس وہ اپنے مال
علم پر عمل کرتا ہے دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا لیکن مال نہیں دیا وہ کہتا ہے اے میرے رب اگر میرے پاس
فلان شخص کی طرح مال ہوتا تو میں اس کے عمل کی طرح عمل کرتا تو ان دونوں کا اجر برابر ہے۔
تو وہ یہ بات نہیں چاہتا کہ اس شخص کے پاس مال نہ رہے بلکہ اس کی تمنا یہ ہے کہ اس کی طرح اس کے پاس بھی مال
ہو جائے پھر فرمایا:-

اور تیسرا شخص وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا لیکن علم نہیں دیا اور وہ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی فرمائی میں خرچ کرتا اور
چوتھا وہ شخص جس کو علم دیا اور مال نہیں دیا اور وہ کہتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی فلان شخص کی طرح مال ہوتا تو میں گناہ
کاموں پر خرچ کرتا تو ان دونوں کا بوجھ (گناہ) برابر ہے (۳)

تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کی تمنا کے اعتبار سے اس کی مذمت فرمائی اس وجہ سے نہیں کہ وہ اس کی طرح
مالدار ہونا چاہتا ہے تو نعمت کے سلسلے میں دوسرے پر رشک کرنے میں کوئی حرج نہیں کیوں کہ آدمی اس کی مثل ہونا چاہتا
ہے اور اس سے اس کا زوال نہیں چاہتا اور نہ اس کے لیے اس نعمت کے مقام کو ناپسند کرتا ہے۔

(۱) قرآن مجید سورۃ الحديد آیت ۱۳

(۲) مسند امام احمد بن حنبل جلد اول ص ۲۸۵ روایت ابن مسعود

ہاں اگر یہ نعمت، دینی نعمت ہو اور واجب ہو جیسے ایامی، نماز اور زکوٰۃ وغیرہ تو اس صورت میں رشک کرنا واجب ہو گا۔ یعنی وہ اس کی مثل ہونا چاہیے کیونکہ اگر وہ ایسا ہونا چاہیے تو گناہ پر راضی ہو گا اور یہ حرام ہے اور اگر نعمت محض فضائل میں سے ہو جیسے اچھے کاموں میں مال خرچ کرنا اور صدقہ کرنا تو اس صورت میں رشک مستحب ہے اور اگر وہ نعمت ایسی ہے کہ اسے محض جواز کی حد تک حاصل کیا جانا ہے تو اس میں رشک محض جائز ہو گا اور ان تمام صورتوں میں اس کا اہمہ اس شخص کے برابر ہونا اور نعمت میں اس کے ساتھ مل جانا ہے اس میں اس کی نعمت کو ناپسند کرنا نہیں ہے۔ اور اس نعمت کے تحت دو باتیں ہیں ایک یہ کہ جس کے پاس نعمت ہے اس کا آرام اور دوسری یہ کہ اس کے علاوہ ان تمام لوگوں کا نقصان ظاہر ہونا جن کو یہ نعمت حاصل نہیں ہے۔

اگر یہ شخص ان دو باتوں میں سے ایک کو ناپسند کرتا ہے اور وہ اس کا پیچھے رہ جانا ہے جب کہ اس کے ساتھ مساوات چاہتا ہے اور اگر کوئی شخص مباح چیزوں میں اپنے پیچھے رہ جاتا ہے اور نقصان کو ناپسند کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس صورت میں فضائل میں کمی آتی ہے۔ اگر وہ توکل اور رعایا میں کمی نہیں آتی ہاں بلند مقامات سے محاب میں رہتا ہے۔ لیکن اس سے گناہ لازم نہیں آتا۔

یہ نہایت باریک نکتہ ہے کیوں کہ جب وہ اس قسم کی نعمت حاصل کرنا پسند کرے اور اس سے پیچھے رہنا نیز نقصان اٹھانا ناپسند کرے تو لانا وہ اس کے نقصان کی خواہش رکھے گا اس کا نقصان تو اس طرح دور ہو سکتا ہے کہ اس کی مثل پائے یا اس محمود جس سے حد کیا گیا ہے نعمت کا انزال ہو جب ان دونوں باتوں میں سے ایک کا راستہ بند ہو جائے تو دل دوسرے راستے کی خواہش سے جدا نہیں ہو گا یہاں تک کہ جب محمود سے نعمت زائل ہو جائے تو اس کے دوام کی نسبت اس صورت میں اس کے دل کو زیادہ تشفی ہوگی کیوں کہ اس صورت میں اس کا پیچھے رہنا ختم ہو جائے گا اور یہ اس کے آگے بڑھ جائے گا۔ تو دل سے یہ بات نہیں نکل سکتی اور اگر اسے اختیار دیا جائے تو یہ اس سے نعمت کے زوال کی خواہش کرے گا تو یہ نہایت قابل مذمت حد ہے۔

اگر تعوی کی وجہ سے اس کا انزال چاہتا ہے تو یہ رشک ہے تو اب اس کے دل کی یہ خواہش کہ محمود کے پاس یہ نعمت نہ رہے قابل معافی ہے جب کہ وہ اپنے لیے بھی عقل و دین کے حوالے سے اسے ناپسند کرے۔

شاید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی سے یہ مراد ہے آپ نے فرمایا
 قَلَاخًا لَا يَتَّفِقُ الْمُؤْمِنُ عَلَيْهِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ
 تین باتیں ایسی ہیں کہ کوئی مومن ان سے الگ نہیں ہو سکتا
 حد، بدگمانی اور بدقالی۔
 وَالظَّنُّ وَالطَّبِيرَةُ۔

پھر فرمایا۔

وَكَلِمَاتٍ مَّخْرُجٍ إِذَا حَدَّثْتَ قَدًّا
اور اس کے لیے ان سے نکلنے کا راستہ ہے جب تک
حد کو سرکشی نہ کرو۔

(۱)

یعنی جب اپنے دل میں کوئی بات پاؤ تو اس پر عمل نہ کرو اور یہ بات بعید ہے کہ انسان نعمت کے حوالے سے
(مسلمان) بھائی سے مل جائے لہذا وہ عاجز ہوتا ہے لہذا وہ اس سے نعمت کے زوال کا خیال چھوڑ دیتا ہے کیونکہ وہ
اس کے لیے ترجیح پاتا ہے تو اس انداز میں رشک، حرام حد کے خلاف ہے لہذا احتیاط کی ضرورت ہے کیونکہ یہ غلط
کا مقام ہے۔

ہر انسان اپنے سے اوپر ایک جماعت کو پاتا ہے جن سے اسے شناسائی ہوتی ہے اور وہ اس کے ہم عصر ہوتے
ہیں وہ ان کے برابر ہونا چاہتا ہے اور ممکن ہے کہ یہ خیال اسے ممنوع حد تک لے جائے اگر اس کا ایمان اور تقویٰ
اور جب اس کا عمر کم مساوات کا خوف اور دوسرے کے مقابلے میں اپنی کمی کا احساس ہوتی ہے تو یہ بات قابل
حد کی طرف سے جاتی ہے نیز دوسرے بھائی سے نعمت کے زوال کی طرف طبیعت کا میلان ہوتا ہے کیوں کہ وہ
حصول کے ذریعے اس کے برابر نہیں ہو سکتا اور اس بات کی اسے بالکل اجازت نہیں بلکہ یہ حرام ہے چاہے وہ دینی مقام
کے لیے ہو یا دینی مقاصد کی خاطر کیجیے جب تک عمل نہ کرے ان شاء اللہ تعالیٰ اسے معافی ملے گی۔
اور اسے ذاتی طور پر ناپسند کرنا ہی اس کا کفارہ ہے۔ تو یہ حد کی حقیقت اور اس کے احکام ہیں۔

مراتبِ حسد

حسد کے چار مراتب ہیں۔

- (۱) ایک یہ کہ دوسرے آدمی سے نعمت کا زوال چاہے اگر وہ نعمت اس کی طرف منتقل نہیں ہوتی یہ انتہائی درجے کی فحاشی
- (۲) اس دوسرے آدمی سے نعمت کا زوال چاہے کیوں کہ یہ خود اس میں رغبت رکھتا ہے جیسے کسی خوبصورت مکان سے
- عزت یا حکومت یا مالی وسعت جو دوسرے آدمی کو حاصل ہے اور یہ چاہتا ہے کہ خود اسے حاصل ہو اس کا مقصد
- اس نعمت کا حصول ہے دوسرے آدمی سے زوال مطلوب نہیں وہ اس بات کو کمرہ جانتا ہے کہ وہ اس نعمت
- محروم ہے دوسرے کا انعام یافتہ ہونا ناپسند نہیں کرتا۔
- ۳۔ اپنے لیے بعینہ اس نعمت کی خواہش رکھے بلکہ اس کی مثل کی تمنا کرے اور اگر اس کی مثل حاصل کرنے سے ملے
- جائے تو اس شخص سے اس کا زوال چاہے تاکہ ان کے درمیان تفاوت ظاہر نہ ہو۔

marfat.com

Marfat.com

۴۔ اپنے لیے اس کی مثل کی خواہش کرے اور اگر اس کو حاصل نہ کر سکے تو اس (دوسرے) سے اس کا نزال نہ چاہے یہ آخری قسم کا حد معاف کیا جاتا ہے اگر دنیا سے متعلق ہو اور اگر دین سے متعلق ہو تو مستحب ہے، تیسرے درجے کا حد مذموم بھی ہے اور غیر مذموم بھی جب کہ دوسرے درجے کا حد تیسرے درجے کے حد سے ہلکا ہے اور پہلے درجے کا حد محض مذموم ہے دوسرے درجے کو مجازاً حد کہا جاتا ہے لیکن یہ قابلِ مذمت ہے۔

یوں کہ ارشاد خداوندی ہے
 وَرَبِّكُمْ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ
 عَلَى بَعْضٍ (۱)

اور اس چیز کی تمنا نہ کرو جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔

حد اور رشک کے اسباب

رشک کا سبب اس چیز سے محبت ہے جس میں رشک کیا جاتا ہے اگر یہ دینی امر ہو تو اس کا سبب اللہ تعالیٰ اور اس کی اطاعت کی محبت ہے، اگر وہ دنیوی بات ہو تو اس کا باعث دنیا کی مباح اشیاء کی محبت اور ان سے لطف اندوز ہونا ہے اب ہم مذموم حد میں غور کرتے ہیں اور اس کے رشتے بہت زیادہ ہیں لیکن یہ تمام سات بابوں میں منحصر ہیں۔

علاوت، حصولِ عزت، تکبر، خود پسندی، مقاصدِ محبوبہ کے فوت ہونے کا خوف، حکومت کی خواہش اور نفس کی خباثت۔

۱۔ اس کا نخل۔

آدمی دوسرے آدمی کے پاس نعمت کو ناپسند کرتا ہے تو اس کی وجہ یا تو یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کا دشمن ہے اور یا اس کی جیسے جہلاتی نہیں چاہتا اور اس (حد) کا تعلق اپنے ہم مثل لوگوں سے ہی نہیں ہوتا بلکہ نہیں آدمی بادشاہ سے بھی حد کرتا ہے یعنی اس سے نعمت کا نزال چاہتا ہے کیونکہ وہ اس سے بغض رکھتا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس سے یا اس کے محبوب سے نعمت کے باعث تکبر کرتا ہے اور یہ اس کے تکبر اور فخر کو برداشت نہیں کر سکتا جس کی وجہ اس کی عزتِ نفس ہے حصولِ عزت سے مراد یہی ہے۔

یا اس کی طبیعت میں اس آدمی سے بڑائی حاصل کرنے کا جذبہ پایا جاتا ہے جس سے وہ حد کرتا ہے لیکن اس کا نعتوں سے مالا مال ہونا اس رشتے میں رکاوٹ ہے تکبر سے یہ مراد ہے۔

یابیکہ وہ نعمت اور منصب بہت بڑا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس قسم کی نعمت حاصل کر کے خود پسندی کا مظاہرہ کرے۔

نفسِ خود پسندی سے یہ مراد ہے۔

یا اس نعمت کی وجہ سے یہ شخص اپنے مقامد حاصل نہیں کر سکتا کہ اس کے سبب اپنی اغراض کے حصول میں مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا وہ کسی منصب کی خواہش رکھتا ہے جو اپنی نعمت کے ساتھ خاص ہے جو اس کے مساوی نہیں ہے یا اس کا کوئی سبب نہیں ہوتا بلکہ نفس کی خباثت اور زندگان خدا سے اچھی باتوں میں بخل کے باعث ایسا کرتا ہے ان اسباب کی تشریح ضروری ہے اور وہ اس طرح ہے۔

پہلا سبب عداوت اور بغض ہے اور یہ حسد کا سب سے زیادہ سخت سبب ہے کیوں کہ جب کوئی شخص اسے کسی طریقے سے اذیت پہنچاتا ہے اور کسی نہ کسی صورت میں اس کی مخالفت کرتا ہے تو وہ اسے دل سے ناپسند کرتا ہے اور اس کو اس پر غصہ آتا ہے نیز اس کے دل میں کینہ پکا ہو جاتا ہے اور کینہ انتقام کا تقاضا کرتا ہے اب اگر وہ عداوت رکھنے والا اس سے انتقام نہ لے سکتا ہو تو وہ چاہتا ہے کہ زمانہ اس سے بدلہ لے اور بعض اوقات اسے اپنی کرامت سمجھتا ہے اور جب اس کے دشمن کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اس پر خوش ہوتا ہے اور یوں خیال کرتا ہے کہ اس کے بغض و عداوت کی وجہ سے سکانات عمل کے طور پر ایسا ہوا ہے اور اسی وجہ سے اسے مصیبت پہنچی ہے اور جب اسے کوئی نعمت حاصل ہوتی ہے تو اسے بری لگتی ہے کیوں کہ یہ اس کی مراد کے خلاف ہے اور بعض اوقات یوں سوچتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی مقام حاصل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دشمن سے بدلہ نہیں لیا حالانکہ اس نے اسے اذیت پہنچائی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے نعمت عطا کر دی ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ حسد، بغض و عداوت کو لازم ہے اور ان سے جدا نہیں ہوتا تو تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ ہر سے نہ بڑھے اور ذاتی طور پر اسے ناپسند کرے اور اگر کسی آدمی سے عداوت بھی رکھتا ہو اور پھر اس کے نزدیک اس کی خوشی اور تکلیف برابر بھی ہوں تو یہ ناممکن ہے اور کفار کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ عداوت کی وجہ سے حسد کرتے ہیں۔

ارشاد خداوندی ہے۔

اور جب وہ تم سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اور جب علیحدہ ہوتے ہیں تو غصے سے تم پر انگلیوں کے پورے کاٹتے ہیں آپ فرمادیجئے تم اپنے غصے میں مرجاؤ بے شک اللہ تعالیٰ دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے اور اگر تمہیں بھلائی پہنچے تو ان کو بری لگتی ہے۔

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ كَفَرُوا وَآذَوْا إِذَا أَخَذُوا
عَصْوًا خَلَيْتُمْ كَالَّذِينَ تَامُوا مِنَ الْعَبْثِ
قُلْ مَرْتَبًا يَغْبِطُ كُفْرًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ
الْصُدُورِ إِنَّ تَمَسَّكُمْ حَتَّى تَسْرَهُنَّ

(۱)

اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

وَرُوَامَا عِنْتُمْ قَدِيدَاتٍ الْبَغْضَاءُ مِنَ
أَفْرَاهِهِمْ وَمَا تَخِنُّ لَهُمْ وَرُوَامَا كَبُرُّ

وہ اس بات کو پسند کرتے ہیں جو تمہیں شقت میں ڈالے
تخنیق ان کی زبانوں سے دشمنی ظاہر ہو گئی اور جو کچھ وہ اپنے
سینوں میں چھپاتے ہیں وہ اس سے بھی بڑا ہے

(۱)

بعض وعداوت کی وجہ سے مد بعض اوقات جھگڑے اور باہمی قتال تک لے جاتا ہے اور ساری زندگی (مخالف سے)
نعمت کے ازالے کے لیے تدابیر اور اس کے لیے کوشش نیز مخالف کی پروردہ اور اس قسم کے کاموں میں گزر جاتی ہے۔
دوسرا سبب۔ خود ساختہ عزت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کو اپنے سے بلند دیکھ کر بوجھ محسوس کرتا ہے جب
اس کے کسی ہم پلہ آدمی کو حکومت یا علم یا مال وغیرہ ملتا ہے تو اسے ڈر ہوتا ہے کہ وہ اس وجہ سے بڑائی کا اظہار کرے گا
اور وہ اس کے تکبر کو برداشت نہیں کر سکتا اس کی غرض اپنی بڑائی کا اظہار نہیں ہوتا بلکہ اس کے تکبر کو دور کرنا ہوتا ہے
کیونکہ بعض اوقات وہ اس کے ساتھ برابری پر راضی ہو جاتا ہے لیکن اس کی ترقی پر خوش نہیں ہوتا۔

تیسرا سبب تکبر ہے یعنی وہ ذلیلی طور پر دوسرے سے برتری چاہتا ہے اسے حقیر و ذلیل سمجھتا ہے اور توقع رکھتا ہے
کہ وہ اس کے سامنے جھکے اور اس کی اغراض کو پورا کرے لہذا جب اس دوسرے شخص کو نعمت ملتی ہے تو اسے ڈر ہوتا ہے
کہ اب وہ اس کی بات نہیں سنے گا یا اس کی برابری کا دعویٰ کرے گا یا اس سے بلند مرتبہ ہو جائے گا تو وہ تکبر کرے گا حالانکہ
پہلے میں اس پر تکبر کرتا تھا کفار کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مد کرنا ان دو باتوں کی وجہ سے تھا کیوں کہ وہ کہتے تھے کہ
ایک قیمتی بچہ کس طرح ہم سے آگے بڑھ جائے اور کس طرح ہم اس کے سامنے سر جھکائیں چنانچہ انہوں نے کہا۔

تو انزل ہذا القرآن علی رجلٍ من
القریبین عظیم۔ (۲)

یہ قرآن پاک دو شہروں مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے کسی
عظیم آدمی پر کیوں نازل نہیں ہوا۔

مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی عظیم شخصیت ہوتی تو اس کے لیے جھکنا اور اس کی پیروی کرنا ہمارے لیے مشکل نہ ہوتا (۲)
اللہ تعالیٰ قریش کا قول نقل کرتے ہوئے فرماتا ہے۔

أَهُؤ لَادٍ مِّنَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا۔ (۳)
کیا یہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان ان پر
احسان فرمایا۔

(۱) قرآن مجید، سورۃ آل عمران آیت ۱۱۸

(۲) قرآن مجید، سورۃ زمر آیت ۲۱

(۳) احکام القرآن جلد ۱ ص ۸۳ تحت آیت لو انزل ہذا القرآن

(۴) قرآن مجید، سورۃ النعام آیت ۵۲

گویا انہوں نے مسلمانوں کو حقیر جانتے ہوئے اور نفرت کا اظہار کرتے ہوئے یہ بات کہی۔
چوتھا سبب خود پسندی ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے کہا۔
ما انتم الا بشرٌ مثَلنا۔ (۱)

نیز انہوں نے کہا۔

اَنُؤْمِنُ بِبَشَرٍ مِّثْلِنَا۔ (۲)

کیا ہم اپنے جیسے مرد آدمیوں پر ایمان لائیں۔

انہوں نے یہ بھی کیا۔

وَكَيِّنَ اَظْهَمَ بَشَرًا مِّثْلَكُمْ اِنَّكُمْ
اِذَا لَعَايِرُوْنَ۔ (۳)

اگر تم اپنے جیسے انسان کی بات مانو گے تو اس وقت
نقصان اٹھاؤ گے۔

تو انہوں نے اس بات پر تعجب کیا کہ ان جیسا ایک انسان رسالت، وحی اور قرب خداوندی کا درجہ حاصل کرے جتنا نبی انہوں
نے حد کیا اور ان راجبیا کرام سے نبوت کا نوال چاہا انہیں اس بات کا خوف ہوا کہ وہ شخص جو تخلیق میں ان کی مثل ہے ان
پر فضیلت حاصل ذکر سے تکبر کے ارادے حکومت کی طلب اور سابقہ عداوت با کسی دوسرے سبب کے باعث انہوں
نے ایسا نہیں کیا۔

انہوں نے تعجب کرتے ہوئے کہا۔

اَبَثَّ اللهُ بَشَرًا رَّسُولًا۔ (۴)

کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو رسول بنا کر بھیجا۔

نیز وہ کہنے لگے۔

لَوْ اَنْزَلَ عَلَيْنَا الْمَدْيِكَةَ۔ (۵)

ہم پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا۔

ارشاد خداوندی ہے۔

اَوْعَجِبْتُمْ اَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ
عَلٰى رَجُلٍ مِّنْكُمْ۔ (۶)

کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ تمہارے رب کی طرف
سے ذکر تم میں سے ایک مرد کے ذریعے تم تک پہنچا۔

(۱) قرآن مجید، سورہ یسین آیت ۱۵

(۲) قرآن مجید، سورہ مومن آیت ۴

(۳) قرآن مجید، سورہ مومن آیت ۳۲

(۴) قرآن مجید، سورہ اسراء آیت ۹۳

(۵) قرآن مجید، سورہ فرقان آیت ۲۱

(۶) قرآن مجید، سورہ اعراف آیت ۶۳

پانچواں سبب، مقاصد کا فوت ہوتا ہے اور یہ ان لوگوں کے ساتھ خاص ہے جو ایک مقصود پر جھگرتے ہیں ان میں سے ہر شخص دوسرے آدمی سے اس نعمت پر حسد کرتا ہے جس کے ذریعے اسے انفرادی طور پر مقصود حاصل ہوتا ہے تو توں کا مقاصد زوجیت پر باہم اختلاف بھی اسی قسم کے حسد میں شامل ہے ہاں باپ کے دل میں جگہ حاصل کرنے کے لیے بھائیوں کا ایک دوسرے سے حسد کرنا بھی اسی زمرے میں آتا ہے کیوں کہ اس کے ذریعے وہ عزت اور مال حاصل کرتے ہیں۔

شاگردوں کا استاد کے ہاں مقام حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے حسد کرنا، بادشاہ کے درباریوں کا بادشاہ کے دل میں جگہ پانے کے لیے ایک دوسرے سے حسد بھی اسی قسم کا ہوتا ہے تاکہ وہ مال اور مرتبہ حاصل کریں ایک شہر کے واعظین میں ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں کیوں کہ ان میں سے ہر ایک شہر والوں کے ہاں مقبول بن کر مال حاصل کرنا چاہتا ہے۔

اسی طرح علماء جو بعض خود ساختہ فقہاء کے ہاں مرتبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں تاکہ وہ ان تک پہنچ کر اپنے مقاصد حاصل کریں۔

چھٹا سبب، حکومت کی خواہش اور ذاتی مرتبہ کی طلب ہے کسی دوسرے مقصد تک پہنچنا مطلوب نہیں ہوتا جیسے ایک شخص چاہتا ہے کہ وہ کسی فن میں بے مثل ہو جائے اور اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنی تعریف سننا پسند کرتا ہے کہ وہ پکتائے روانہ ہے اور اپنے فن میں ثانی نہیں رکھتا اگر اسے معلوم ہو جائے کہ دنیا کے دور دراز علاقے میں بھی کوئی اس کا ہم پلہ ہے تو یہ بات اسے بری لگتی ہے وہ اس شخص کی موت یا کم از کم اس سے نعمت کا زوال چاہتا ہے جو اس کے ساتھ شریک ہے مثلاً شہادت، علم عبادت، کاریگری، حسن اور مالداری وغیرہ میں میں یہ تہا تھا اور اسی بات پر خوش بھی تھا،

اس صورت میں حسد کا سبب مملکت نہیں نہ اپنے آپ کو زیادہ عزت والا سمجھنا اور نہ ہی دوسرے سے بڑائی مقصود ہوتی ہے اسے مقصود کے نہ حاصل ہونے کا خون بھی نہیں ہوتا وہ صرف انفرادیت کا دعویٰ کر کے جاہ و مرتبہ کی طلب رکھتا ہے علماء کلام جو لوگوں کے دلوں میں اپنے مقام پیدا کر کے اس کے ذریعے کام نکالتے ہیں وہ اس سے الگ ہے۔

یہودیوں کے علماء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان سے انکار کرتے تھے اور آپ پر ایمان نہیں لاتے تھے کیوں کہ انہیں ڈرتا تھا کہ اس طرح ان کا علم منسوخ ہو جائے گا اور وہ اپنی سرداری سے محروم ہو جائیں گے۔

حسد کا ساتواں سبب نفس کی خیانت اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کو ملنے والی بھلائی پر سخیل کرنا ہے تم دیکھو گے کہ جب ایک شخص ریاست، تاجر اور طلب مال میں مشغول نہیں ہوتا لیکن جب اس کے سامنے کسی بندہ خدا کا اچھا مال بیان کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر انعام فرمایا ہے تو اس کو ریاست بوجھ محسوس ہوتی ہے لیکن جب لوگوں کی مختلف امور میں پریشانی، تنزل اور مقاصد کا حاصل نہ ہونا وغیرہ بیان کیا جائے تو وہ اس پر خوش ہوتا ہے اور ایسا شخص ہمیشہ دوسروں کے نقصان کو پسند کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو تین عطا فرمائی ہیں ان پر سخیل کرتا ہے گویا انہوں نے اس کے خزانے اور ملک سے اسے

مامل کیا ہے کہا جاتا ہے کہ نخیل وہ ہے جو اپنے ذاتی مال میں نخل کرتا ہے اور شمع وہ ہے جو دوسروں کے مال میں نخل کرتا ہے اور یہ شخص تو اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں میں نخل کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا کی ہیں حالانکہ اس کے اور ان کے وہاں نہ کوئی عداوت ہوتی ہے اور نہ ہی رابطہ اس حد کا کوئی ظاہری سبب نہیں صرف اس کی نفسانی خواہش اور طبعی کینگی ہے جس پر وہ پیدا ہوا اور اس کا علاج بہت مشکل ہے۔

کیوں حد کے باقی اسباب خارجی ہوتے ہیں اور ان کو زائل کیا جا سکتا ہے لہذا ان کے ازالے کی طبع ہو سکتی ہے یہ نہایت درجہ بی نظمی خواہش ہے کیونکہ اس کا کوئی جب نہیں ہے لہذا اسے دور کرنا بہت مشکل ہے کیوں کہ عادتاً اس کا ازالہ ممکن نہیں ہے۔

تو یہ حد کے اسباب ہی بعض اوقات ان میں سے بعض یا تمام کے تمام ایک آدمی جمع ہو جاتے ہیں اس اعتبار سے اس میں حد بھی زیادہ ہوتا ہے اور اپنے قوت حاصل ہوتی ہے جس کی بنیاد پر وہ شخص حد کو چھو نہیں سکتا اور اس کے ظاہر ہونے کی بہت سے دشمنی ظاہر ہوتی ہے عام طور پر عاصیوں میں یہ تمام اسباب جمع ہوتے ہیں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ صرف ایک سبب پایا جائے۔

دوسروں کے مقابلے میں برابر کے لوگوں چچا زاد بھائیوں نیز رشتہ داروں سے حد کے

زیادہ ہونے کی وجہ

جان لو! ان لوگوں کے درمیان حد زیادہ ہوتا ہے جس کے درمیان وہ اسباب بجز پائے جانیں جن کا ذکر ہم نے کیا ہے اور جن لوگوں میں یہ تمام اسباب جمع ہوں ان کے درمیان حد زیادہ قوی ہوتا ہے۔ ایک شخص اس لیے حد کو چھو سکتا ہے کہ وہ بڑا نہیں لیکن بڑا بننا چاہتا ہے یا اس لیے کہ وہ (دوسرا شخص) اسی کا دشمن ہے یا اس کے علاوہ کوئی سبب ہو سکتا ہے اور یہ اسباب ان لوگوں کے درمیان زیادہ ہوتے ہیں جن کے درمیان باہمی رابطہ ہوتا ہے اور وہ اس رابطہ کے باعث مجالس میں اکٹھے ہوتے ہیں یا ایک دوسرے سے ان کو غرض ہوتی ہے جب ان میں سے کوئی کسی غرض کے حوالے سے دوسرے کی مخالفت کرتا ہے تو اس سے طبعی طور پر نفرت ہو جاتی ہے اور وہ اس سے بغض رکھتا ہے نیز اس کے دل میں کینہ پیدا ہو جاتا ہے اس وقت وہ اسے ذلیل سمجھتا ہے اور تکبر کا اظہار کرتا ہے اور چونکہ اس نے اس کی کسی غرض کی مخالفت کی ہے لہذا وہ اس سے انتقام لینا چاہتا ہے اور اس کو پیچھے والی اس نعمت کو ناپسند کرتا ہے جس کے ذریعے وہ اس غرض تک پہنچا ہے اور اس طرح یہ اسباب ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں اور اکٹھے ہو جاتے ہیں۔

کیوں کہ عادتاً جو وہ مختلف شہروں میں رہتے ہیں ان کے درمیان حد نہیں ہوتا اسی طرح وہ دو آدمی جو دو مملوں میں

رہتے ہیں۔

marfat.com

Marfat.com

ہاں جب وہ کسی مکان یا بازار یا مدرسہ یا مسجد میں ایک دوسرے کے پڑوسی بنتے ہیں اور ایسے مقاصد کے مدعی ہوں جو
بازاروں میں مشترک ہیں لیکن ان کی اغراض مختلف ہیں تو اس سے ایک دوسرے سے نفرت اور بغض پیدا ہوتا ہے اور اس
دے حد کے دوسرے اسباب پیدا ہوتے ہیں۔

اسی طرح تم دیکھو گے کہ ایک عالم دوسرے عالم سے حد کرتا ہے عابد سے نہیں کرتا اور عابد دوسرے عابد سے عابد سے حد
کرتا ہے عالم سے نہیں کرتا نیز تاجر تاجر سے حد کرتا ہے موچی، موچی سے حد کرتا ہے کپڑا بیچنے والے سے نہیں کرتا ہاں
پیشے کی شرکت کے علاوہ حد کا کوئی دوسرا سبب ہوتا ہے اس وجہ سے بھی حد کرتا ہے۔

انسان دوسروں کی نسبت اپنے بھائی اور چچا زاد سے زیادہ حد کرتا ہے اور عورت اپنی سوتن اور خاوند کی لونڈی سے
بڑھ کر حد کرتی ہے اس قدر حد خاوند کی ماں اور اس کی بیٹی سے نہیں کرتی۔

کیونکہ کپڑا بیچنے والے کا مقصد موچی کے مقصد سے ہوتا ہے ہذا ان کے مقاصد باہم ٹکراتے ہیں کیوں کہ بازار کپڑا بیچنے
والے کا مقصد مال حاصل کرنا ہے اور اس کے لیے زیادہ خریداریوں کی ضرورت ہے اور اس سلسلے میں دوسرا کپڑا فروش
اس سے مزاحم ہوتا ہے موچی اس کا مزاحم نہیں ہوتا پھر کپڑے کا بازار میں کپڑا بیچنے والے کی مزاحمت اس سے زیادہ ہوتی
ہے جو بازار کے دوسرے کنارے پر ہے لہذا پڑوسی دوکاندار سے حد زیادہ ہوگا۔

اسی طرح بہادر شخص کسی دوسرے شخص سے حد کرتا ہے کسی عالم سے حد نہیں کرتا کیونکہ وہ تو اپنی شجاعت کا تذکرہ
اور شہرت چاہتا ہے نیز وہ چاہتا ہے کہ وہ اس وصف میں اکیلا ہو اور عالم کا اس سلسلے میں اس سے کوئی مقابلہ نہیں ہوتا اس
طرح عالم، عالم سے حد کرتا ہے کسی پہوان سے حد نہیں کرتا پھر داعیہ میں قدر دوسرے داعیہ سے حد کرتا ہے اس قدر کسی
فقیر یا حکیم سے حد نہیں کرتا کیوں کہ ان دونوں کے درمیان ایک مقصد پر جھگڑا ہوتا ہے تو ان حدود کی اصل وجہ دشمنی کی بنیاد
کسی ایک فرض پر اکٹھا ہونا ہے اور ایک فرض پر وہ دوا دمی جمع نہیں ہوتے جو ایک دوسرے سے دور ہوں بلکہ ان کے درمیان
کسی قسم کی مناسبت ضروری ہے اس لیے ان دوا دمیوں کے درمیان حد زیادہ ہوتی ہے۔

ہاں جو شخص جاہ و مرتبے کی حرص زیادہ رکھتا ہو اور اطراف عالم میں شہرت کا طالب ہو تو وہ دنیا کے ہر آدمی سے حد
کرے گا اگرچہ وہ قدر ہو لیکن اس میں وہ خلعت پائی جاتی ہو جس کے ذریعے یہ فخر کرتا ہے۔

غرضیکہ ان تمام باتوں کی بنیاد محبت و مہربانی ہے کیوں کہ دنیا کے بارے میں ہی باہم جھگڑے ہوتے ہیں اور اس میں تگلی ہوئی
ہے جہاں تک آخرت کا تعلق ہے تو اس میں کوئی تگلی نہیں آخرت کی مثال نعمتِ علم جیسی ہے تو جو شخص اللہ تعالیٰ کی معرفت چاہتا ہے
تو اس کی صفات، فرشتوں، انبیاء کرام اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کی پہچان کا خواہشمند ہے وہ کسی سے حد نہیں کرتا۔
کیوں کہ عارفین کے درمیان معرفت میں کوئی تگلی نہیں ہوتی بلکہ ایک بات جس کا علم حاصل ہوتا ہے اسے لاکھوں عالم جانتے ہیں
وہ اس کی معرفت سے خوش ہوتے اور اس سے لذت حاصل کرتے ہیں اور دوسروں کی وجہ سے ایک آدمی کی لذت میں کسی

واقع نہیں ہوتی بلکہ جس قدر عارفین زیادہ ہوتے ہیں اسی قدر اُنس و محبت میں اضافہ ہوتا ہے، اور فائدہ و استفادہ پر خاص ہے یہی وجہ ہے کہ علمائے دین ایک دوسرے سے حد نہیں کرتے کیوں کہ ان کا مقصد اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے اور وہ نہایت وسیع سمندر ہے جس میں تنگی نہیں اور ان کی غرض اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام حاصل کرنا ہے اور اس میں بھی کوئی تنگی نہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ خوبصورت نعمت ہے وہ اس کی ملاقات سے لطف اندوز ہونا ہے اور اس میں کوئی مزاحمت اور مزاحمت نہیں ہے اور ایک کا دیکھنا دوسرے کے دیکھنے میں رکاوٹ نہیں بنتا بلکہ ان کی کثرت سے اُنس و محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔

ہاں جب علماء، علم سے مال اور مرتبہ حاصل کرنا چاہیں تو ایک دوسرے سے حد کرتے ہیں کیوں کہ مال ایک جسم رکھنے والی چیز ہے جب وہ ایک ہاتھ میں جاتی ہے تو دوسرا ہاتھ اس سے خالی ہو جاتا ہے اور مرتبہ سے مراد دونوں کا مالک بننا ہے اور جب ایک شخص کا دل کسی ایک عالم کی تعظیم سے بھر جاتا ہے تو وہ دوسرے کی تعظیم سے بھر جاتا ہے یا اس میں کچھ نہ کچھ کمی آجاتی ہے۔ اور یہی بات باہمی حد کا باعث بنتی ہے۔ اور جب دل اللہ تعالیٰ کی معرفت کی خوشی سے بھر جاتا ہے تو اس سے دوسرے آدمی کے دل کے بھرنے میں رکاوٹ نہیں ہوتی اور نہ ہی یہ اس کی خوشی میں سد راہ بنتا ہے۔

علم اور مال میں فرق یہ ہے کہ مال اس وقت تک کسی کے ہاتھ میں نہیں آتا جب تک وہ دوسرے ہاتھ سے کوئی ذکر جائے جب کہ علم، عالم کے دل میں جاگزیں ہوتا ہے اور اس کے سکھانے سے دوسرے کے دل میں جاتا ہے لیکن اس کے دل سے نہیں نکلتا جب کہ مال جسم اور مادی چیز ہے اور اس کی ایک اتہا ہے۔

اگر کوئی شخص زمین کی تمام اشیاء کا مالک بن جائے تو اس کے بعد اس کے بعد مال نہیں بچے گا جس کا کوئی دوسرا آدمی مالک بنے جب کہ علم کی کوئی اتہا نہیں اور نہ اس کو گھیرنے کا تصور کیا جاسکتا ہے۔

جو شخص اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کے جلال، اس کی عظمت اور زمین اور آسمانی بادشاہی میں غور و فکر کا مادی بنانا ہے اس کو ہر نعمت سے بے پروا کر لنت حاصل ہوتی ہے نہ اس کے رستے میں کوئی رکاوٹ ہوتی ہے اور نہ کوئی مزاحمت کر سکتا ہے اور اس کے دل میں مخلوق میں سے کسی شخص کے لیے حد بھی نہیں ہوتی کیوں کہ اگر دوسرے لوگوں کو بھی اس کی طرح معرفتِ فداوندی حاصل ہو جائے تو اس کی لنت میں کمی نہیں آتی بلکہ اس کو اُنس و محبت کی وجہ سے زیادہ لنت حاصل ہوتی ہے۔

لہذا ان لوگوں کو ملکوت کے مطالعہ کی وجہ سے جو دائمی لنت حاصل ہوتی ہے وہ اس لنت سے بھی زیادہ عظیم ہے جو جنت کے درختوں اور باغات کو ظاہری آنکھوں سے دیکھنے کے ذریعے حاصل ہوتی ہے کیوں کہ عارف کی نعمت اور جنت معرفت ہر چیز کے ساتھ ہے اور نہ ہی اس کی صفحہ سے کوئی حد نکالی جاسکتی ہے اور نہ ہی اس کا پھل پھلتا ہے

فیروزہ اپنی روح اور دل کے ذریعے اپنے علم کے پھل سے لطف اندوز ہوتا ہے اور یہ وہ پھل ہے جو نہ کبھی ختم ہوگا اور نہ اس کے راستے میں رکاوٹ ہے بلکہ اس کے میوے قریب ہیں اگر اس شخص کی ظاہری آنکھ بند بھی ہو پھر بھی اس کی روح بلکہ جنت میں نفع حاصل کرتی ہے اگر غار میں کی کثرت بھی ہو جائے تو پھر بھی وہ ایک دوسرے سے حسد نہیں کرتے بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی طرح ہوتے ہیں۔

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا
عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ۔
اور ہم نے ان کے دلوں سے کینہ نکال دیا وہ ایک
دوسرے کے بھائی ہیں اور وہ تختوں پر ایک دوسرے
کے سامنے ہوں گے۔

ان کا یہ حال ہے حالانکہ ابھی وہ دنیا میں ہی ہیں تو جب آخرت میں ان سے پردہ اٹھایا جائے گا اور وہ محبوب کا مشاہدہ کریں گے تو اس وقت ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے تو جنت میں ایک دوسرے سے حسد کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا بلکہ جنتی لوگ دنیا میں بھی ایک دوسرے سے حسد نہیں کرتے کیونکہ جنت میں نہ کوئی تنگی ہے اور نہ ہی مزاحمت۔ جنت کا حصول، اللہ تعالیٰ کی معرفت کے بغیر نہیں ہو سکتا اور دنیا میں اس معرفت میں بھی کوئی مزاحمت نہیں ہے تو اہل جنت دنیا اور آخرت میں حسد سے پاک ہیں بلکہ حسدان لوگوں کا وصف ہے جو جنت کی دستوں سے دور ہو کر جہنم کی تنگی میں جلتے ہیں یا سیسے شیطان لعین اس نام سے موسوم ہوا۔

اس کی صفات میں ذکر کیا گیا کہ اس نے حسد آدم سے حسد کیا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا مقرب بندہ کیوں بنایا اور جب اسے جہنم کی طرف بلایا گیا تو اس نے تکبر کیا، انکار کیا اور سرکشی کرتے ہوئے نافرمانی کی۔

تم نے جان لیا کہ حسد اسی وقت ہوتا ہے جب ایک مقصود پر مختلف نگاہیں لگی ہوئی ہوں اور وہ سب کو پورا نہ ہو سکتا ہو۔ جب کہ تم لوگوں کو آسمانی زمینت کی طرف دیکھنے میں حسد کرتا ہوا نہیں دیکھو گے جب کہ وہ باغوں کو دیکھتے ہیں ایک دوسرے کے حسد کو نہیں دیکھتے ہیں کیونکہ زمین کے ایک چھوٹے سے حصے میں ہوتے ہیں اور آسمان کے مقابلے میں تمام زمین کچھ بھی نہیں لیکن آسمان اس قدر وسیع ہے کہ اسے تمام نگاہیں دیکھ سکتی ہیں اس لیے اس میں نہ مزاحمت ہے اور نہ ہی باہمی حسد۔

لہذا اگر تم بصیرت رکھتے ہو اور اپنے نفس پر شفقت کرتے ہو تو ایسی نعمت طلب کرو جس میں کوئی مزاحمت نہ ہو اور وہ ایسی لذت ہو جس میں کوئی گدلا پن نہیں اور دنیا میں یہ بات صرف اسی وقت حاصل ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات و افعال نیز زمین و آسمان کی بادشاہیوں کی معرفت حاصل ہو اور آخرت میں بھی اس کا حصول اسی معرفت کے ذریعے ہوگا۔

اگر تم اللہ تعالیٰ کی معرفت کا شوق نہیں رکھتے اور نہ ہی اس کی لذت پاتے ہو تمہاری رائے جی کمزور ہو اور رفت ہی ضعیف ہو تو تم اس حالت میں معذور ہو کیوں کہ نامراد آدمی کو جماع کی لذت کا شوق نہیں ہوتا اور بچہ بادشاہی کی لذت کا شوق نہیں رکھتا ان لذتوں کا ادراک بائیس مردوں کو ہوتا ہے بچوں اور مجڑوں کو نہیں اسی طرح لذت معرفت بھی مردوں کو ہی حاصل ہوتی ہے۔
ارشاد: ایزدی ہے۔

رِجَالٌ لَا تُلِيهِمْ سِيْرَةٌ وَلَا يَبِيْعُ عَتَمٌ
ذِكْرُ اللَّهِ (۱)
کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ تم کے ذکر سے نہیں روکتی۔

ان کے علاوہ لوگوں کو اس لذت کا شوق نہیں ہوتا کیوں کہ شوق فوق فوق کے بعد ہوتا ہے اور میں نے چکھا نہیں اسے معرفت نہیں اور جسے معرفت نہیں اسے شوق نہیں اور میں کو شوق نہیں ہوتا وہ تلاش نہیں کرتا اور جو تلاش نہیں کرتا وہ پاتا نہیں اور جس کو تلاش نہیں ہوتا وہ محروم لوگوں کے ساتھ جہنم کے سب سے نیچے گڑھے میں ہوگا۔

ارشاد خداوندی ہے: رَقْمٌ يَعِشُ عَلَىٰ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نَقِيضٌ لِّذِكْرِ الشَّيْطَانِ أَن يَقْبَلَهُ قَرِيْبٌ - (۲)
اور جو شخص رحمن کے ذکر سے منہ پھیرے ہم اسی کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں پس وہ اس کا ساتھی ہوتا ہے

وہ دوا جو حسد کی بیماری کو دل سے دور کر دیتی ہے

جان لو! حسد دل کی بڑی بیماریوں میں سے ایک ہے اور دل کی بیماریوں کا علاج علم اور عمل کے بغیر نہیں ہو سکتا اور حسد کی بیماری کے لیے علم نافع یہ ہے کہ تم تحقیق کے ساتھ جان لو کہ حسد دنیا اور آخرت میں نقصان دیتا ہے اور جس سے حسد کی جانے اس کا کوئی دینی یا دنیوی نقصان نہیں ہوتا بلکہ اسے دونوں اعتبار سے فائدہ ہی ہوتا ہے جب تم بصیرت کے ساتھ بیانات جان لو گے اور تم اپنے نفس کے دشمن اور اپنے دشمن کے دوست نہیں بنو گے تو لازماً حسد سے دور ہو گے جہاں تک دین میں حسد کے نقصان کا تعلق ہے تو اس کی صورت یہ ہے کہ تم نے حسد کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے ناراضگی کا اظہار کیا اور اس کی اس نعمت کو ناپسند کیا جو اس نے اپنے بندوں کی درمیان تقسیم کی ہے نیز اس عدل کو بھی ناپسند کیا جسے اس نے اپنی پوشیدہ حکمت کے تحت اپنے ملک میں قائم کیا ہے۔ تو تم نے اس کو برا جانا اور بے مزہ سمجھا اور یہ توحید کی آنکھ کی سیاہی اور ایمان کی آنکھ کا کوڑا ہے تمہارے لیے دین میں اتنا جرم ہی کافی ہے حالانکہ تم نے اس کے ساتھ مسلمان سے کینہ بھی رکھا

(۱) قرآن مجید، سورہ نور آیت ۲۴

(۲) قرآن مجید، سورہ بقرہ آیت ۲۶۵

اور اس کی خیر خواہی کو چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور اولیاء کرام سے علیحدہ راہ اختیار کی کہ وہ اس کے بندوں سے محبت کرتے ہیں اور تم نے شیطان اور تمام کفار کا راستہ اختیار کیا کہ وہ مومنوں کے لیے مصائب اور زوالِ نعمت کے خواہاں رہتے ہیں یہ قلبی خباثیں ہیں جو قلبی نیکیوں کو اس طرح کھلتی ہیں جس طرح لکڑی آگ کو جلا دیتی ہے اور اس طرح مٹا دیتی ہیں جس طرح رات، دن کو مٹا دیتی ہے دنیا میں اس کا نقصان یہ ہے کہ حسد کی وجہ سے حاسد کو تکلیف محسوس ہوتی ہے یا وہ عذاب میں مبتلا ہوتا ہے اور ہمیشہ غم و الم کا شکار رہتا ہے کیونکہ اس کے دشمن کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمت عطا فرمائی ہے وہ اس سے واپس نہیں لیتا اور حاسد جب بھی اس کو نعمتوں سے مالا مال دیکھتا ہے اس پر جلتا ہے اور جب اس سے کوئی مصیبت زائل ہوتی ہے تو یہ تکلیف محسوس کرتا ہے اور یوں منوم و محروم ہوتا ہے دل پریشان اور سینہ تنگ ہو جاتا ہے کیوں کہ جو کچھ یہ دشمن کے لیے اور دشمن اس کے لیے چاہتا تھا وہ اس پر نازل ہوا حاسد کی تمنائیں کہ دشمن شقت میں مبتلا ہو لیکن اسے فوری طور پر بطور نقد شقت اور رنج میں پھنسا پڑا۔ علاوہ ازیں اس کے حسد کی وجہ سے اس دوسرے آدمی سے نعمت زائل نہیں ہوتی اگر قیامت کے دن اٹھنے اور حساب و کتاب پر ایمان نہ بھی ہو پھر بھی عقل کا تقاضا ہے کہ آدمی حسد سے بچے کیوں کہ اس میں دل کی پریشانی اور اپنے آپ کو رنج میں ڈالنا ہے اور فائدہ کچھ بھی نہیں۔

اور جب تم جانتے ہو کہ حسد کی وجہ سے آخرت میں سخت عذاب ہو گا تو اس کے باوجود کیسے حسد رو گئے۔

اس شخص پر کتنا تعجب ہے کہ وہ کسی نفع کے حصول کے بغیر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے لیے پیش کرتا ہے بلکہ نقصان اٹھاتا ہے اور تکلیف برداشت کرتا ہے یوں کسی فائدے کے حصول کی بجائے دینی اور دنیوی طور پر ہلاکت کا سامنا کرنا پڑتا ہے محسوس (جس سے حسد کیا گیا) کو دینی اور دنیوی طور پر کوئی نقصان نہیں ہوتا اور یہ بات واضح ہے کیوں کہ کسی کے حسد کرنے سے اس سے نعمت دور نہیں ہوتی بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو عزت اور نعمت اس کے لیے مقدر فرمائی ہے وہ اپنے مقرر وقت تک رہے گی اسے دور کرنے کا کوئی حیلہ نہیں بلکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک مقرر وقت تک ہے اور ہر کام کا ایک وقت لکھا ہوا ہے یہی وجہ ہے کہ ایک نبی علیہ السلام نے ایک ظالم عورت کی شکایت کی جو مخلوق پر حکمران مقرر تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس نبی کی طرف ہی بھیجی کہ اس کے سامنے سے ہٹ جائیں حتیٰ کہ اس کے مقررہ دن پورے ہو جائیں یعنی ہم نے ازل ہی جو لکھ دیا ہے اسے بدلنے کا کوئی راستہ نہیں لہذا جب تک اس کا اقتدار ہے اس وقت تک صبر کریں۔

تو جب حسد سے نعمت زائل نہیں ہوتی تو محسوس (جس سے حسد کیا گیا) کو دنیا میں نقصان نہیں پہنچے گا۔ اور نہ ہی آخرت میں اس پر کوئی گناہ ہوگا۔

اور اگر تم کہو کہ شاید میرے حسد کی وجہ سے محسوس سے نعمت زائل ہو جائے تو یہ انتہائی درجے کی جنات ہے کیوں کہ یہ ایک ایسی مصیبت ہے جسے حاسد پہلے اپنے نفس کے لیے چاہتا ہے کیونکہ اس کا بھی کوئی دشمن ہوگا جو اس سے حسد کرتا ہوگا اگر حسد کی وجہ سے نعمت مل جاتی تو حاسد کے پاس اللہ تعالیٰ کی توکل و نعمت باقی نہ رہتی بلکہ مخلوق میں سے کسی کے پاس

بھی نہ رہتی بلکہ ایمان کی نعمت بھی باقی نہ رہتی کیوں کہ کفار، مومنوں سے ان کے ایمان پر حسد کرتے ہیں ارشاد خداوندی ہے۔
 وَذَكِّرْهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ تَوَيَّرُوا وَكُنْتُمْ
 مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِمَّنْ
 عِنْدَ الْفَرِيقِ (۱)

کرتے ہیں۔

کیوں کہ حسد کرنے والا جو کچھ چاہتا ہے وہ پورا نہیں ہوتا ہاں وہ دوسروں کے بارے میں برے ارادے کی وجہ سے
 خود گمراہ ہوتا ہے کیونکہ کفر کا ارادہ بھی کفر ہے پس جو شخص چاہتا ہے کہ حسد کی وجہ سے عسود سے نعمت نکلے ہو جائے گویا
 وہ کفار کے حسد کی وجہ سے اس سے نعمت ایمان کو سلب کرنا چاہتا ہے اور اسی طرح دوسری نعمتوں کا بھی معاملہ ہے۔
 اور اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کے حسد کی وجہ سے مخلوق سے نعمت چلی جائے اور دوسروں کے حسد کی وجہ سے یہ نعمت
 سے محروم نہ ہو تو یہ بہت بڑی جہالت اور کم عقلی ہے کیونکہ ہر بقیوت حاسد یہی چاہتا ہے اور وہ دوسروں سے
 زیادہ درجہ نہیں رکھتا تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو احسان فرمایا کہ کسی کے حسد کی وجہ سے نعمت زائل نہیں ہوتی اس پر اللہ تعالیٰ
 کا شکر ادا کرتا چاہیے حالانکہ حاسد اپنی جہالت کی وجہ سے اسے ناپسند کرتا ہے۔

لیکن جس سے حسد کیا گیا وہ اس حسد کی وجہ سے دین اور دنیا دونوں کے حوالے سے نفع حاصل کرتا ہے اور
 یہ بات واضح ہے دینی نفع اس اعتبار سے کہ وہ حاسد کی طرف سے مظلوم ہے خصوصاً جب حسد کرنے والا قتل و قتل
 کے ذریعے حسد کا اظہار کرے مثلاً اس کی قیمت کرے اس میں عیب نکالے اس کی پردہ دری کرے اور اس کی بدنامی
 کا ذکر کرے تو گویا حاسد اس طرح اپنی نیکیوں کا تمغہ اس شخص کو پیش کر رہا ہے حتیٰ کہ قیامت کے دن جب اس سے
 گاتر مجلس ہوگا اور نعمتوں سے اس طرح محروم ہوگا جس طرح دنیا میں محروم تھا گویا اس نے اس سے نعمت کا زوال چاہا
 لیکن نعمت کا زوال تو درکنار اسے مزید نعمت ملی کہ حاسد کی نیکیاں بھی اس کو ملی گئیں گویا حاسد نے اس کی نعمت میں
 اپنی بدبختی میں اضافہ کیا۔

جہاں تک دینی نفع کا تعلق ہے تو وہ اس طرح ہے کہ ہر شخص اپنے دشمن کی برائی چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کا
 دشمن سختی، غم اور تکلیف میں مبتلا ہو اور عذاب جیلے بدبختی اس کا مقصد ہو تو حسد سے بڑھ کر کیا تکلیف ہوگی اور دشمن کی سب
 سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ سکون اور چین سے رہے اور ان کے حاسد غم اور حسرت کی زندگی گزاریں اور حسد کرنے
 والے نے مخالفت کی اس تنا کو پورا کر دیا یہی وجہ ہے کہ تمہارا دشمن تمہاری موت کی تمنا نہیں کرتا بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تم لمبی
 زندگی گزارو لیکن ہمیشہ حسد کے عذاب میں مبتلا رہو اور اس کو مٹی والی نعمت کہہ دیجئے رہو اور یوں حسد کی وجہ سے دل

مکڑے مکڑے ہر جائے اسی لیے کیا گیا ہے کہ۔

تمہارے دشمن کو موت نہ آئے بلکہ وہ ہمیشہ زندہ رہے تاکہ وہ تمہارے پاس وہ چیز دیکھے جو دل کو بیمار کرتی ہے تم ہمیشہ نعمت کی وجہ سے محسوس ہو کیوں کہ کمال وہی ہے جس سے حسد کیا جائے۔

حاسد کا مخالف اپنی نعمت پر اتنا خوش نہیں ہوتا جس قدر وہ حاسد کے غم اور حسد پر خوش ہوتا ہے اور اگر اسے معلوم ہو جائے کہ حاسد حسد کی تکلیف اور عذاب سے چھوٹ گیا ہے تو یہ اس کے لیے بہت بڑی مصیبت اور آزمائش ہوتی ہے تو گویا حاسد کو جو غم لاحق ہے وہ اس کے مخالف کی خواہش کے مطابق ہے۔

اگر حاسدان باتوں پر غور کرے تو اسے معلوم ہو جائے کہ وہ اپنے نفس کا دشمن اور اپنے دشمن کا درست ہے کیوں کہ جب وہ ایسا کام کرتا ہے جس سے اسے دنیا اور آخرت میں نقصان ہوتا ہے اور اس کے دشمن کو دینی اور اخروی فائدہ حاصل ہوتا ہے، خالق اور مخلوق کے نزدیک یہ قابل مذمت ٹھہرتا ہے اور حال و استقبال میں بدبختی کا شکار ہوتا ہے جب کہ محسوس کوٹھنے والی نعمت جوں کی توں رہتی ہے یہ چلے پانہ چاہے۔

پھر یہی بات نہیں کہ حاسد کے دشمن کی مراد پوری ہوتی ہے بلکہ اس سے شیطان کو بھی زبیاں خوشی حاصل ہوتی ہے جو بہت بڑا دشمن ہے کیوں کہ جب وہ حاسد کو علم، تقویٰ، جاہ و مرتبہ اور اس سال سے محروم دیکھتا ہے جو اس کے دشمن کے ساتھ خاص ہے تو اسے ڈرتا ہے کہ کہیں وہ دوسرا شخص اس پہلے شخص کے لیے یہ سب کچھ نہ چاہے اور اس کا چاہت کی وجہ سے یہ دونوں نواب میں شریک ہو جائیں کیوں کہ جو آدمی مسلمانوں کے لیے بھلائی چاہتا ہے وہ اس بھلائی میں شریک ہوتا ہے اور جو شخص دینی اعتبار سے اکابر کا درجہ نہیں پاسکتا وہ ان سے محبت کی وجہ سے نواب سے محروم نہیں ہوتا جب اس بات کو پسند کرتا ہو۔

کہ شیطان کو ڈرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بندے پر جو انعام و اکرام کیا کہ اس کی دنیا اور دین کو بہتر بنایا تو تم اس سے محبت کی وجہ سے نواب ہے تاکہ محبت کے ثواب سے بھی محروم رہے جس طرح وہ عمل کے ثواب سے محروم رہا۔ ایک اعرابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! ایک آدمی کسی قوم سے محبت کرتا ہے لیکن اہل تک وہ ان سے نہیں ملا۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ ۱۱

انسان اسی کے ساتھ ہے جس سے محبت کرتا ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غلبہ دے رہے تھے کہ ایک اعرابی نے اٹھ کر سوال کیا یا رسول اللہ! قیامت کب ہوگی؟

آپ نے فرمایا تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے جواب دیا میں نے کچھ زیادہ نمازیں اور روزے تیار نہیں کئے مگر میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کے ساتھ ہو گے جس سے محبت کرتے ہو۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اسلام لانے کے بعد جس قدر سچ خوشی ہوئی اتنی خوشی کہیں نہیں ہوئی۔

یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سب سے بڑی غلامی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے تھے اگرچہ ہمارے اعمال ان کے اعمال کے برابر نہ تھے لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ رقیامت کے دن ان کے ساتھ ہوں گے۔

حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص نمازیں سے محبت کرتا ہے لیکن خود نمازیں پڑھتا روزہ داروں سے محبت کرتا ہے لیکن خود روزہ نہیں رکھتا حق کہ انہوں نے اور کئی اعمال کا ذکر کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہو گا جن سے محبت کرتا ہے۔ (۲)

ایک شخص نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے عرض کیا کہ کہا جاتا تھا اگر تم سے ہو سکے تو عالم بنوادیوں نہ ہو سکتے تو متعلم رہ سیکھنے والے بنو اور اگر متعلم ہی نہ بن سکو تو ان لوگوں سے محبت کرو ان سے دشمنی نہ رکھو آپ نے فرمایا ہاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے راستہ بنا دیا۔

تو دیکھو ابلیس نے کس طرح تم سے حد کر کے اس محبت کا ثواب بھی ضائع کر دیا پھر اسی پر قناعت نہیں کی تمہارے (مسلمان) بھائی کو تمہارے نزدیک قابلِ نفرت بنا دیا تمہیں اس سے نفرت پر مجبور کر کے گناہ میں ڈال دیا اور یہ کیسے نہیں ہو سکتا ہے کہ ہر کسی عالم سے حد کرتے ہوئے دینِ خداوندی کے سلسلے میں اس کی خطا کو پسند کرے وہ چاہتا ہو کہ اس کا ظاہر ہو اور وہ ذلیل و رسوا ہو جائے اس کی زبان بند ہو جائے اور وہ بول نہ سکے وہ بیمار ہو جائے تاکہ تعلیم و تعلم سے محروم ہو اس سے بڑھ کر کیا گناہ ہو گا ہاں اگر وہ عالم کے درجے کو نہ پہنچے اور اس درجے سے غلین ہو جائے تو گناہ ادا حضرت کے مذہب سے محفوظ رہے گا۔

حدیث شریف میں ہے۔

اهْلُ الْجَنَّةِ تَلَوْنَهَا الْمُحْسِنُونَ وَالْمُعْتَبِرُونَ
 كَلَّمَ وَكَانَتْ عَشْرَةٌ (۱)

جنی تین قسم کے ہیں نیکی کرنے والا، اس سے محبت کرنے والا اور اس سے اذیت کو دور کرنے والا۔

یعنی جو اس سے اذیت، بغض، حسد اور کراہت کرنا پسندیدگی، کو دور کرنا ہے۔

تو دیکھو کس طرح شیطان نے حاسد کو ان تین راستوں سے دور کر دیا حتیٰ کہ وہ ان تین میں سے کسی راستے والا بھی نہ ہوا۔

تو اس طرح شیطان کا حسد، حاسد میں داخل ہو گیا لیکن اس کا حسد اس کے دشمن میں داخل نہیں ہوا۔

اسے حسد! اگر تم بیماری یا خواب میں اپنی حالت کو دیکھو تو اپنے آپ کو اس آدمی کی طرح دیکھو گے جو اپنے دشمن کی طرف تیر پھینکتا ہے تاکہ اسے قتل کر دے لیکن وہ اس کی دائیں آنکھ کی طرف واپس آتا ہے اور اسے نکال دیتا ہے اس طرح اس کا غصہ بڑھتا ہے اور وہ دوبارہ تیر اندازی کرتا ہے اور پیسے سے بھی زیادہ سختی سے مارتا ہے تو وہ اس کی دوسری آنکھ کی طرف لوٹتا ہے اور اسے بالکل اندھا کر دیتا ہے اب اس کا غصہ اور بڑھ جاتا ہے وہ تیسری مرتبہ تیر پھینکتا ہے تو وہ اس کے سر کی طرف واپس آتا ہے اور اسے زخمی کر دیتا ہے جب کہ اس کا دشمن ہر حال میں محفوظ رہتا ہے وہ اسے بار بار مارتا ہے لیکن ہر بار اس کی طرف لوٹتا ہے اب اس کے دشمن اس کے گرد ہنستے ہیں اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو حسد کرنے والے کا یہ حال ہے اور شیطان بھی اس کا مذاق اڑاتا ہے۔

بلکہ حسد کا حال اس شخص سے زیادہ برا ہے کیوں کہ جو تیر پھینکا گیا وہ آنکھوں کی طرف لوٹتا ہے اگر یہ آنکھیں بچ بھی جائیں تو موت کے ساتھ لازماً ختم ہو جاتی ہیں جب کہ حسد تو گناہ کے ساتھ لوٹتا ہے اور گناہ موت سے ختم نہیں ہوتا ہو سکتا ہے اسے اللہ تعالیٰ کے غضب اور جہنم کی طرف لے جائے تو دنیا میں اس کی آنکھوں کا چلا جانا آخرت میں آنکھوں کے ساتھ جہنم میں جانے سے بہتر ہے کیونکہ جہنم کی پیٹ ان کو نکال دے گی۔

تو دیکھو اللہ تعالیٰ کس طرح حاسد سے بدلہ لیتا ہے جب وہ محمود سے زوال نعمت کا ارادہ کرتا ہے لیکن وہ اس سے مل نہیں ہوتی البتہ حاسد سے زائل ہو جاتی ہے کیونکہ گناہ سے سلامتی نعمت ہے اسی طرح غم اور الم سے محفوظ رہنا بھی نعمت ہے اور یہ دونوں نعمتیں اس سے چلی گئیں۔

یہ ارشاد خداوندی کی تصدیق ہے:

وَلَا يَجِئُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ (۲) اور برادار خود اس آدمی کو ہلاک کرتا ہے۔

اور بعض اوقات وہ خود اسی بات میں مبتلا ہوتا ہے جو دشمن کے لیے چاہتا ہے اور کوئی کالی دینے والا بعض اوقات

خود اس میں مبتلا ہوتا ہے حتیٰ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے لیے جس چیر کی تناک وہ بھر پڑی اور اس میں ان کے قتل کی تمنا کرتی تو خود قتل ہو جاتی۔

تو یہ حسد کا ذاتی طور پر گناہ ہے تو حسد میں گنہگاروں کی طرف سے جاتا ہے جسے حق کا انکار اور دشمنی سے بدلہ لینے کے لیے زبان اور ہاتھ کو برائی کی کھلی مچھی دے دینا وغیرہ کا کیا حال ہوگا تو یہ وہ بیماری ہے جس نے سابقہ امور کو ہلاک کر دیا۔ تو یہ طبی دوائی نہیں ہے جب انسان صاف ذہن اور حاضر دل کے ساتھ اس سلسلے میں غور و فکر کرتا ہے تو اس کے دل سے حسد کی آگ بجھ جاتی ہے اور اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس طرح وہ خود اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے، اپنے دشمن کو خوش کرتا، اپنے رب کو ناراض کرتا اور اپنی زندگی کو خراب کرتا ہے اس سلسلے میں نفع بخش بات یہ ہے کہ حسد کا مقابلہ کرے، وہ یوں کہ جس قول و فعل کا تقاضا کرتا ہے آدمی اپنے نفس کو اس کے خلاف عمل کا تکلف بنائے اگر حسد کا تقاضا ہو کہ وہ مسودہ میں کوئی عیب نکالے تو اسے چاہیے کہ اپنی زبان کو اس کی تعریف کا تکلف بنائے اور اگر حسد سے نیکر کی بلہ دکھائے تو اپنے اوپر تواضع کو لازم کرے اور اس سے معذرت کرے اگر حسد کا تقاضا ہو کہ اس کو کچھ نہ دے تو پیچھے سے زبان دے۔

جب وہ تکلف کے ساتھ یہ کام کرے گا اور مسودہ کو بھی اس کا علم ہوگا تو اس کا دل خوش ہوگا اور وہ اس سے محبت کرے گا اور جب وہ محبت کرنے لگے تو حسد کو بھی چاہیے کہ اس سے محبت کرے اس سے ایسی موافقت پیدا ہوگی جو حسد کے لئے کوئی ختم کر دے گی کیونکہ عاجزی تعریف کرنا اسے نعت کے طعن پر خوش ہونا اس شخص کے دل کو ادرت و توجہ کرتا ہے اس کے لیے اس کا دل نرم ہوتا ہے وہ مہربانی کا اظہار کرتا ہے اور اس احسان کے بدلہ پراہم جاتا ہے پھر یہ احسان پہلے کی طرف لوٹتا ہے اور اس کا دل صاف ہو جاتا ہے اب وہ بات جو پہلے تکلف کے طور پر کرتا تھا اس کی عادت بن جاتی ہے، اور اب اسے شیطان کا یہ قول گمراہ نہیں کرتا کہ اگر تم اس کے سامنے عاجزی یا موافقت یا خون قوروسے گا اور یہ نہایت ذلت و رسوائی ہے۔ تو یہ شیطان کا دھوکہ اور فریب ہے بلکہ دونوں طرف سے اچھا معاملہ تکلف کے طور پر ہو یا طبی طریقے پر، دونوں طرف سے دشمنی کی دیوار کو توڑ دیتا ہے حسد کا مغرب کم ہو جاتا ہے اور دل باہمی محبت اور الفت کی طرف لوٹتا آتے ہیں اور یوں دل حسد کے درد اور بغض کے غم سے آرام پاتے ہیں۔

تو یہ حسد کی دوائی ہے جو بہت نفع بخش ہے اگرچہ یہ دلوں کو بہت کڑوی معلوم ہوتی ہے لیکن نفع کڑوی دوائی سے ہی حاصل ہوتا ہے جو آدمی کڑوی دوائی پر صبر نہیں کر سکتا وہ شفا کی مٹاس نہیں پاسکتا۔ اس دوائی کی کڑواہٹ اس وقت ہلکی معلوم ہوتی ہے جب آدمی دشمن کے لیے تواضع اختیار کرے اور ان کی تعریف کے فیصلے ان کا قرب حاصل کرے اور یہ اس وقت ہوگا جب ان معافی کو جاننے کی قوت حاصل ہو جو ہم نے ذکر کئے ہیں۔

نیز اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہنے کے ثواب میں رغبت کی قوت حاصل ہوا کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اسے پسند کرے۔

marfat.com

Marfat.com

اپنے آپ کو معزز سمجھتا اور یہ خیال کرنا کہ دنیا میں کوئی بھی بات میری مرضی کے خلاف نہ ہو، جہالت ہے۔ اس وقت وہ ایسا کام چاہتا ہے جو نہیں ہو سکتا کیوں کہ آدمی جو کچھ چاہتا ہے اس کے ہر نئے کی طرح نہیں کی جاسکتی ہے اور مراد کا وقت ہونا ذلت و رسوائی ہے اور اس ذلت سے چھکارا حاصل کرنے کے لیے دو باتوں میں سے ایک کا ہونا ضروری ہے یا تو آدمی کی خواہش پوری ہو جائے یا جو کچھ ہوتا ہے آدمی اس کی چاہت کرے پہلی بات تو آدمی کے اختیار میں نہیں اور اس سلسلے میں تکلف اور مجاہد بھی کام نہیں دیتا جہاں تک دوسری بات کا تعلق ہے تو مجاہدہ کرنے سے ایسا ہو سکتا ہے اور ریاضت کے ذریعے اس کا حصول ممکن ہے۔ لہذا ہر عقل مند پر اس کا حاصل کرنا لازم ہے اور یہ کلی علاج ہے۔

جہاں تک تفصیلی دعائی کا تعلق ہے تو وہ اسبابِ حمد یعنی تکبر و عزت نفس اور بے مقصد امور کو ڈھونڈنا ہے ان اسباب کے علاج کا ذکر ان شاء اللہ اپنے مقام پر آگے گا کیوں کہ اس مرض کا ماہی ہی چیزیں ہیں اور جب تک بیماری کا بنیاد کو ختم نہ کیا جائے یہی دوسری دوسری ہوتی اور اگر اس کا ماہ ختم ہوتا ہے جو کچھ ہم نے ذکر کیا ہے اس سے صرف وقتی تسکین ہوگی اور یہ مرض ہمیشہ لوٹی رہے گی اصابہ کے باقی رہنے کی صورت میں اس کو دبانے کے لیے طویل مدت و مجاہدہ کرنا ہوگی کیونکہ جب تک وہ جاہ و مرتبہ کا ظواہر مند رہے گا تو ضرور اس آدمی سے مدد کرے گا جو جاہ و مرتبہ کے ذریعے دوسروں کے دلوں میں جگہ بنانا چاہتا ہے اور اس سے وہ غم میں مبتلا رہے گا غایت یہ کہ اگر وہ اپنی زبان اور ہاتھ سے غم کا اظہار نہ کرے دل میں ضرور ہے گا اور اس سے مکمل طور پر بچنا ممکن نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہی توفیق دینے والا ہے۔

دل سے کس قدر حد کو دور کرنا واجب ہے

جان لرا جو چیز ایذا رساں ہو وہ طبعی طور پر ہی معلوم ہوتی ہے اور میں شخص سے تمہیں اذیت پہنچے ناممکن ہے کہ تم اسے ناپسند نہ کرو اور جب اسے کوئی نعمت ملے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم اسے ناپسند نہ کرو حتیٰ کہ تمہارے نزدیک دشمن کا چھاندرہ برابر ہو جائے بلکہ تم ہمیشہ ان دونوں حالتوں کے درمیان فرق محسوس کرو گے اور شیطان ہمیشہ تمہیں اس سے مدد پر مجبور کرے گا لیکن اگر تم پر غالب آجائے اور قول یا فعل کے ذریعے حد کے اظہار پر ابھارے کہ تمہارے اختیار کا انحال سے حد ظاہر ہونے لگے تو تم حاسد قرار پاؤ گے اور اس حد کی وجہ سے گناہ گار ہو گے اور اگر اپنے ظاہر کو مکمل طور پر اس سے روک لو لیکن باطنی طور پر اس سے نعمت کا انحال چاہو اور اس حالت کو ناپسند بھی نہ کرو تو بھی تم حاسد قرار پاؤ گے اور گناہ گار ہو گے کیوں کہ حد دل کی صفت ہے فعل کی نہیں۔ ارشاد خداوندی ہے۔

لَا تَعْدُونَ فِي صُدُوقِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا
أَوْقُوا۔ (۱۱)

اور وہ اس چیز سے جو ان کو دی گئی اپنے سینوں میں
کوئی حاجت نہیں پائے۔

۱۱ قرآن مجید سورہ حشر آیت ۱
marfat.com

Marfat.com

اور ارشاد خداوندی ہے:

وَدَّوۡاۡ لَوۡ تَكۡفُرُوۡنَ كَمَا كَفَرُوۡا۟ وَ اَنۡكُرُوۡنَ
سَوَآءٌ - (۱)

اور ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَ اِنۡ تَمَسَّكُمۡ حَسَنَةٌ لِّتَسُوۡرُوۡهُۡمۡ - (۲)

اور اگر تمہیں بھلائی پہنچے تو ان کو بری مانتی ہے۔

جہاں تک فعل کا تعلق ہے تو وہ نسبت اور عبور سے ہے اور یہ عمل حسد کی وجہ سے صادر ہوتا ہے یہ بذات خود حسد نہیں ہے بلکہ حسد کا عمل تو دل سے اعضاء نہیں ہیں ہاں یہ حسد ایسا گناہ نہیں ہے جو بندے سے معاف کرایا جائے بلکہ یہ ایک ایسا گناہ ہے جو بندے اور خدا کے درمیان ہے ہاں جب ظاہری اعضاء سے ارتکاب ہو تو بندے سے معاف کرایا ضروری ہے۔

لیکن جب تمہارے ظاہر کو بھی رمد سے روک دیا اور جو کچھ دل میں پیدا ہوتا ہے اسے بھی ناپسند کرو یعنی دوسروں سے نعمت کے زوال کی چاہت نہیں ناپسند ہوتی کہ اس وجہ سے تم اپنے نفس پر غصہ کرو تو یہ ناپسندیدگی عقل کی جانب سے ہوگی اور یہ طبی میدان کے مقابلے میں ہوگی۔ تو اس صورت میں تمہارے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا اور عام طور پر تمہارے حلقہ میں اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں ہے۔

جہاں تک طبیعت کو بدلنے کا تعلق ہے کہ اس کے نزدیک ایذا رساں اور احسان پہنچانے والی چیزیں برابر ہو جائے اور نعمت یا تکلیف کچھ بھی حاصل ہو دونوں صورتوں میں خوشی اور غم برابر ہوں تو طبیعت جب تک دینی مفادات کی طرف متوجہ ہوگی اس بات کو نہیں مانتی البتہ یہ کہ محبت خداوندی میں ڈوب جائے جیسے وہ شخص جو محبت خداوندی میں ڈوبا ہوا ہو بدلنے کے حالات کی تفصیل کی طرف اس کا دل متوجہ نہیں ہوتا بلکہ وہ سب کو ایک نگاہ سے دیکھتا ہے اور وہ رحمت کی آنکھ سے سب کو خدا کا بندہ سمجھتا ہے اور ان کے افعال کو اللہ تعالیٰ کے افعال سے خیال کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے مستحق ہیں۔

تو یہ حالت اگر میسر بھی ہوتی تو بجلی کی چمک کی طرح ہوتی مٹتی نہ ہوتی اس کے بعد دل اپنی طبیعت کی طرف لوٹ جاتا ہے اور دشمن پھر دشمن پر اتر آتا ہے یعنی شیطان دوسروں کے ذریعے جھگڑتا ہے تو جب اس دشمن کو ناپسند کرتے ہوئے اس کا مقابلہ کرے اور اپنے دل کو اس حالت پر قائم رکھے تو اس نے اس بات کا حق ادا کر دیا جس کا اسے سکن بنا یا گیا ہے۔

(۱) قرآن مجید، سورۃ نسا، آیت ۸

بعض حضرات کا خیال ہے کہ اگر حسد اعضاء سے ظاہر نہ ہو تو کوئی عوج نہیں کیونکہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے حسد کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا اسے پوشیدہ رکھو جب تک ظاہر نہیں کرو گے تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اسی سے ایک حدیث موقوفاً اور مرفوعاً دونوں طرح مروی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

قَلَابَةٌ لَا يَخْلُو مِنَ الْمُؤْمِنِ وَلَا مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ
مَخْرَجٌ فَخَرَجَكَ مِنَ الْعَهْدِ أَنْ لَا يَبْنِي رَأً
تیس باتوں سے مومن خالی نہیں ہوتا اور ان سے نکلنے کا راستہ ہے تو حسد سے نکلنے کا راستہ یہ ہے کہ حسد سے بڑھے۔
اس حدیث کو اس بات پر معمول کرنا زیادہ بہتر ہے جو ہم نے ذکر کیا ہے کہ جب طبعی طور پر دشمن سے نعمت کا زوال چاہتا ہو تو اس کے مقابلے میں دین اور عقل کے اعتبار سے اس بات کو ناپسند بھی کرے یہ ناپسندیدگی اسے تجاوز اور ایذا رسانی سے روکے گی۔ کیوں کہ حسد کی مذمت میں جتنی روایات آئی ہیں ان سب کا ظاہر اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ہر حاسد گناہ گار ہے۔

پھر یہ کہ حسد تولد کا وصف ہے افعال کا نہیں ہے تو جو شخص بھی کسی مسلمان کی برائی چاہتا ہے وہ حاسد ہے۔
تو اب بعض دل کے حسد سے جبکہ عمل نہ ہو اس کا گناہ گار ہونا اختلافی بات ہو گئی لیکن جو کچھ آیات و احادیث کے ظاہر کے حوالے سے ہم نے ذکر کیا ہے وہ زیادہ ظاہر بات ہے اور منہوی اعتبار سے بھی اسی طرح ہے کیوں کہ ایک اولیٰ دوسرے مسلمان کی برائی چاہے اور وہ اس بات کو ناپسند بھی نہ کرے پھر اسے معاف کر دیا جائے تو یہ بات بعید ہے۔ تو اس سے تمہیں معلوم ہو گیا کہ دشمن کے سلسلے میں تمہاری تین حالتیں ہیں۔

۱۔ تم طبعی طور پر اس کی برائی کو پسند کرتے ہو لیکن یہ بات عقلاً تمہیں پسند نہیں کہ تمہارے دل کا میلان اُس طرف ہو پھر تم اس بات پر اپنے نفس کی گوشمالی بھی کرتے ہو اور چاہتے کہ کسی جیلے سے یہ بات نغم ہو جائے تو یہ بات قطعاً طور پر معاف ہے کیونکہ تمہارے اختیار میں اس سے زیادہ کچھ نہیں۔

۲۔ تم اس (برائی) کو پسند کرتے ہو اور اس پر خوش بھی ہوتے ہو چاہے زبان سے اس کا اظہار کرو یا اعضاء سے تو یہ حد قطعاً ممنوع ہے۔

۳۔ ان دو صورتوں کے درمیان جو یعنی دل میں حسد ہو لیکن تم اس پر اپنے نفس کو برا بعد نہیں کہتے البتہ اپنے اعضاء کو حسد کے تقاضوں سے بچاتے ہو یہ محل اختلاف ہے ظاہر بات یہ ہے کہ یہ بھی گناہ سے خالی نہیں جس قدر حسد پسند ہو اس کی قوت و ضعف کے اعتبار سے گناہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بہتر بات کو جانتا ہے تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے میں اللہ تعالیٰ کافی ہے اور وہ بہترین کار ساز ہے۔

۱۔ دنیا کی مذمت

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ :

تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے اپنے دوستوں کو دنیا کی مصیبتوں اور آفات کی سپاہ کلائی تھی کہ انہوں نے اس کے خواہد اور علامات کو دیکھا اور نہیں کاگناہوں سے موازنہ کیا اور انہیں معلوم ہوا کہ اس کی برائیاں، اس کی جلائیں سے زیادہ ہیں اس کی امیدیں اس کے ڈر کے برابر ہیں اور اس کا ظلم و گریہ سے محفوظ نہیں رہ سکتا یہ ایک خوبصورت صورت کی طرح ہے جو لوگوں کو اپنے نفس و جمال کی طرف مائل کرتی ہے اور اس میں کئی برائیاں پوشیدہ ہیں جو اس کے جمال میں رغبت رکھنے والوں کو ہلاک کرتی ہیں پھر یہ اپنے طلب کرنے والوں سے جاگ جاتی ہے اور اپنی طرف توجہ کی وجہ سے ہلکتا ہے جب کوئی اس کی طرف توجہ ہوتا ہے تو وہ اس کے شر اور وبال سے بچ نہیں سکتا اگر ایک ساعت جلائی کرتی ہے تو سال بھر بدائی سے پیش آتی ہے اور ایک بار برائی سے پیش آئے تو اسے سال بھر جاری رکھتی ہے۔

اس کی توجہ کے دڑ سے اس قدر قریب ہیں کہ وہ ایک دائرہ معلوم ہوتے ہیں اور اس سے محبت کرنے والوں کی قربت نقصان پر مبنی ہوتی ہے اس کی آفت مسلسل ہوتی ہیں جو کچھ اس سے طلب کرنے والے ایک دوسرے پر لعنتی کر رہے ہیں اور طالبان دنیا کی ذلت پر اس کے رشتے بھی بولتے ہیں تو جو شخص اس کے دھوکے میں آتا ہے اس کا ٹھکانہ ذلت ہے اور جو آدمی اس کے ذریعے تکبر کرتا ہے اس کی منزل کف افسوس مان ہے اس کا کام طلب کرنے والوں سے جاگ اور جاگنے والوں کو تماشی کرنا ہے جو اس کی خدمت کرتا ہے اس سے چلی جاتی ہے اور جلاں سے منہ پھیرتا ہے اس کے پاس آتی ہے یہ صاف بھی ہو تو کدورتوں کے ٹائیے سے غالی نہیں ہوتی اور اگر سرور بھی پہنچائے تو وہ پریشانیوں سے غلام نہیں ہوتا اس کی سلامتی اپنے پیچھے بیماری لاتی ہے اور اس کی جوانی بڑھاپے کی طرف لے جاتی ہے اس کی نعمتیں حسرت اور فطرت کے سوا کچھ نہیں دیتیں تو یہ (دنیا) دھوکے، باد، مکھڑا، اڑنے والی اور جاگنے والی ہے اپنے چاہنے والوں کے لیے پیشہ بن سوز کر رہتی ہے یہاں تک کہ جب وہ اس کے دوست بن جاتے ہیں تو وہ ان پر رانت ٹھکانتی ہے (ان کا بے بسی پر ہنستی ہے) اور اپنے اسباب کے مقالات بکھیر دیتی ہے اور اپنے ثعب کے خزانے ان کے لیکھول دیتی ہے پھر انہیں اپنے ہر سے ہلاکت کا منہ چکھاتی ہے اور اپنے تیروں سے زخمی کرتی ہے جب دنیا دار خوشی کی حالت میں ہوتے ہیں تو جاہانگ ان سے منہ پھیر لیتی ہے گویا وہ پریشان خواب تھے پھر ان پر حملہ آور ہو کر انہیں ان کو کفن میں چھپا کر مٹی کے نیچے رکھ دیتی ہے اگر ان میں سے کوئی ایک پوری دنیا کا مالک بھی بن جائے تو اسے یوں کاٹ کر رکھ دیتی ہے کہ گویا کل اس کا وجود رہی نہ تھا اسے چاہنے والے کوئی بھی نہیں دیکھتا اور اس کے کفن کے کفن میں بہت دنوں ایسا کفن ہوا ہے۔

صلوات بتاتے ہیں اور پھر ان کے محلات قبروں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔

ان کی جماعت ہلاک ہو جاتی ہے ان کی کوشش بھری ہوتی رارٹنے والی، غبار ہو جاتی ہے اور ان کی دعائیاہ و برباد ہو جاتی ہے یہ اس کی صفت ہے اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو کر رہتا ہے رحمت کا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو جو اس کے بندے اور رسول ہیں آپ کو تمام جانوں کے لیے خوشخبری دینے والا انجام سے آگاہ کرنے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا گیا اور ان لوگوں پر رحمت ہو جو آپ کے آل و اصحاب میں سے دین کے مددگار اور ظالموں کے خلاف مدد دینے والے ہیں اور آپ پر بہت زیادہ سلام ہو محمد و صلوٰۃ کے بعد۔

دنیا اللہ تعالیٰ کی تیرا اس کے دوستوں اور دشمنوں سب کی دشمن ہے اللہ تعالیٰ کی دشمن اس طرح ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اس کے راستوں پر چلنے نہیں دیتی یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے اسے پیدا کیا اس کی طرف نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ کے دوستوں کی اس طرح دشمن ہے کہ وہ ان کے سامنے مزین ہو کر آتی ہے اور اپنی تردادگی اور آرائش دکھاتی ہے حتیٰ کہ انہیں اس کو چھوڑنے میں صبر آزمایا حاصل سے گزینا پڑتا ہے۔

اور اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کی اس طرح دشمن ہے کہ مکر و فریب کے ذریعے آہستہ آہستہ ان کو اپنے جال میں پھنسا دیتی ہے تاکہ وہ اس میں بند ہو کر رہ جاتے ہیں اور اس پر اعتماد کرتے ہیں اس طرح دنیا ان کو ذلیل و رسوا کر کے پہلے سے زیادہ محتاج کر دیتی ہے اب وہ اس سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں لیکن حسرت و ندامت کے سوا ان کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا ان کے جگر ٹکڑے ہوجاتے ہیں پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سعادتوں سے محروم ہو جاتے ہیں وہ اس کی جدائی پر کف افسوس ملتے ہیں اور اس کی تکالیف سے بچنے کے لیے مدد طلب کرتے ہیں لیکن ان کی مدد نہیں کی جاتی بلکہ ان سے کہا جاتا ہے اس میں ذلیل و رسوا ہو کر صبر و گھبراہٹ کرو۔

ارشاد خداوندی ہے،

یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو خرید لیا ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْعَالَمَ الدُّنْيَا
بِالْآخِرَةِ فَلَا يَغْفِرُ اللَّهُ لَهُمُ الْعَذَابَ
وَلَا هُمْ يَنْصَرُونَ۔ (۱)

جب دنیا کی آفات اور شہرت بڑے بڑے ہیں تو سب سے پہلے حقیقت دنیا کی پہچان حاصل کرنا ضروری ہے کہ یہ کیا ہے؛ اور اس کی دشمنی کے باوجود اسے پیدا کرنے کی حکمت کیا ہے؛ اس کے دہو کے اور فخر کا راستہ کونسا ہے؛ کیونکہ جو شخص ہلکا نہیں جاتا وہ اس سے بچ نہیں سکتا اور قریب ہے کہ اس میں داخل ہو ہم دنیا کی مذمت اس کی مثالیں اس کی

حقیقت اس کے معانی کی تفصیل اس سے متعلق امور کی اقسام اور اس کے اصول کی طرف حاجت کا ذکر کریں گے اور یہ بھی بیان کریں گے کہ مخلوق دنیا کے فضول امور میں کھوجانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے پھر گئی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی پسندیدہ باتوں پر مدد فرماتا ہے۔

دنیا کی مذمت

دنیا کی مذمت کے سلسلے میں قرآن پاک کی بہت سی آیات آئی ہیں اور قرآن پاک کا زیادہ حصہ مذمت دنیا ہے مخلوق کے اس سے پھر جانے اور آخرت کی طرف دعوت پر مشتمل جبکہ انبیاء کرام علیہم السلام کا مقصود یہی تھا کہ انہیں اسی مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا چونکہ اس سلسلے میں آیات قرآنیہ ظاہر ہیں لہذا ان سے استدلال کی حاجت نہیں ہے ہم اس سلسلے میں مروی بعض احادیث ذکر کرتے ہیں۔

ایک روایت میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرد بکری کے پاس سے گزرے اور فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ یہ بکری اپنے گھروالوں کے نزدیک کسی قدر حقیر ہے! انہوں نے عرض کیا اس حقارت کی وجہ سے ہی انہوں نے اس کو پھینکا ہے آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے جس قدر یہ بکری اپنے گھروالوں کے نزدیک حقیر ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا اس سے بھی حقیر اور ہلکی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا پھر کے پر کے برابر ہی ہوتی تو اس سے کافر کو ایک گھونٹ بھی نہ پلاتا (۱)

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ (۲)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ مَلْعُونٌ مَا فِيهَا إِلَّا مَا كَانَ

لِئَلَّهِ مِنْهَا۔ (۳)

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

مَنْ أَحَبَّ دُنْيَاهُ أَضْرَبَ بِأَخْرِيَّتِهِ وَوَقْتُ

أَحَبَّ آخِرَتِهِ أَضْرَبَ بِدُنْيَاكَ فَأَشْرُوا

دنیا ملعون ہے اور جو کچھ اس میں ہے وہ بھی لعنت کے
کے قابل ہے سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ کیلئے ہو۔

جو شخص اپنی دنیا سے محبت کرتا ہے وہ اپنی آخرت کو
نقصان پہنچاتا ہے اور جو آدمی اپنی آخرت سے محبت کرتا

(۱) التذکرک للملکم جلد ۳ ص ۲۰۹ کتاب الرقاق

(۲) صحیح مسلم، جلد ۲ ص ۴۰، کتاب الزہد

(۳) سنن ابن ماجہ ص ۱۰۱ باب الزہد

ہے وہ اپنی دنیا کو نقصان پہنچاتا ہے، پس فنا ہونے والی پر
باقی رہنے والی کو ترجیح دو۔

مَا يَتَّقِي حَتَّىٰ مَا يَتَّقِي -

(۱)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ (۲)

دنیا کی محبت ہر گناہ کی اصل ہے۔

حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس تھے کہ آپ نے پانی منگوا یا آپ
خدمت میں پالی اور شہد پیش کیا گیا ہے جب آپ نے اسے دین مبارک کے قریب کیا تو آپ رو پڑے حتیٰ کہ آپ کی وجہ
سے باقی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی رونے لگے پھر باقی خاموش ہو گئے لیکن آپ کا رونا بند نہ ہوا آپ مسلسل روتے رہے
جتی کہ صحابہ کرام نے خیال کیا کہ ہم آپ سے کچھ بھی پوچھ نہیں سکیں گے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اسے خلیفہ
رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا میں نے
کبھی کبھی آپ کی چیز کو اپنے آپ سے جدا کر رہے ہیں لیکن مجھے آپ کے ساتھ کوئی چیز نظر نہیں آرہی۔ میں نے عرض کیا یا
رسول اللہ! آپ اپنے آپ سے کسی چیز کو جدا کر رہے ہیں آپ نے فرمایا یہ دنیا ہے جو شمالی شکل میں میرے سامنے آتی اور
میں نے اس سے کہا مجھ سے دور ہو جاؤ پھر آئی اور کہنے لگی، اگر آپ مجھ سے دور ہو جائیں گے لیکن آپ سے یوں دالے
یہ سے الگ نہیں ہو سکیں گے۔ (۳)

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

يَا عَجَبًا كَلَّ الْعَجَبُ بِالْمُصَدِّقِ يَدَارِ الْخُلُودِ
وَهُوَ تَسْلَىٰ لِدَارِ الْفُرُودِ -

اس شخص پر بہت تعجب ہے جو آخرت کے گھر کی تصدیق
کرتا ہے لیکن دھوکے والے گھر (دنیا) کے لیے کوشش
کرتا ہے۔

(۴)

ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوڑے کرکٹ کے ایک ڈھیر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا اؤ دنیا کی طرف، پھر
آپ نے اس ڈھیر سے کپڑے کا ایک گلاسٹا چھڑا اور گلی مڑی ہڈی اٹھائی اور فرمایا یہ دنیا ہے۔ (۵)

(۱) سند امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۲۱۳ مرویات ابو موسیٰ

(۲) شعب الایمان جلد ۱ ص ۲۲۸ حدیث ۱۰۵۰۱

(۳) المستدرک للحاکم جلد ۲ ص ۲۰۹ کتاب الزقاق

(۴) الدر المنثور جلد ۵ ص ۱۲۹ تحت آیت وان الدار الاخره

رہا شعب الایمان جلد ۱ ص ۲۲۸ حدیث ۱۰۴۰۱

یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دنیا کی زینت مغرب پر ہے کہ اس محوٹے کی طرح گل سڑ جائے گی اور جو ہم اس دنیا میں پرورش پاتے ہیں مغرب کی شری ڈھیلی بن جائیں گے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

بے شک دنیا میں سرسبز ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس میں باقی رکھا تاکہ وہ دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو بے شک بنی اسرائیل کے لیے جب دنیا پھیلنی اور تیار کی گئی تو انہوں نے زیورات، عورتوں، خوشبو اور کپڑوں میں کھو گئے (بے شک گئے)۔

إِنَّ الدُّنْيَا خُلُوعٌ خَصِرَةٌ وَإِنَّ اللَّهَ مُتَحَلِّفٌ لِّكُمْ فِيمَا فَنَاءَ ظَنَرْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَمَّا بَطَّتْ لَهُمُ الدُّنْيَا وَمُقَدَّتْ تَاخَرُوا فِي الْعِلْيَةِ وَالنِّسَاءِ وَالطَّيِّبِ وَالنِّجَابِ۔ (۱۱)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دنیا کو رب نہ بنا ڈور نہ وہ تمہیں اپنے بندے (رخام) بنا لے گی اپنا مال اس کی پاس جمع کرو جو اسے خارج نہیں کرتا کیونکہ جس کے پاس دنیا کا خزانہ ہوا ہے آفت کا ڈر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے خزانے والے کو اس پر آفت کا خون نہیں ہوتا۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اسے سواریو! اسے ساجھو! بے شک میں نے تمہارے لیے دنیا کو اوندھے منہ کر دیا ہے تو میرے بعد اس کو کھڑا نہ کرنا دنیا کی ایک خرابی اور نجات یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جائے اور یہی اس کی نجات ہے کہ اس کو اختیار کرنے کی صورت میں آخرت کو پایا نہیں جاسکتا سنا دنیا کو گندہ گاہ بناؤ بلکہ نہ بناؤ اور جان لو کہ ہر گاہ کی جڑ اور اصل دنیا کی بمت ہے اور بعض اوقات ایک بیل کی خواہش آدمی کو طویل پریشانی میں مبتلا کر دیتی ہے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تمہارے لیے دنیا کو اوندھے منہ کر دیا گیا اور تم اس پر سواری ہو گئے پس اس سطلے میں تم سے بادشاہ اور عورتیں جھگڑانہ کریں یعنی بادشاہ دنیا کے بارے میں تم سے جھگڑانہ کریں کیوں کہ جب تم ان کی دنیا ان کے لیے چھوڑ دو گے تو وہ تمہارے درپے نہیں ہوں گے۔

اور جہاں تک عورتوں کا تعلق ہے تو روزے اور نماز کے ذریعے ان سے بچو۔

آپ نے یہ بھی فرمایا کہ دنیا طالب بھی ہے اور مطلوب بھی پس جو شخص آخرت کا طالب ہو دنیا سے تلاش کرتی ہے حتیٰ کہ وہ اس میں اپنا رزق کھل طور پر حاصل کر لیتا ہے اور جو آدمی دنیا کو طلب کرتا ہے آخرت اس کے پیچھے لگتی ہے حتیٰ کہ موت آکر اسے گردن سے پکڑ لیتی ہے۔

حضرت موسیٰ بن یسار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

www.marfat.com

بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا سے بڑھ کر کوئی مخلوق قابلِ نفرت نہیں اور اس نے جب سے اسے پیدا کیا ہے اس کی طرف نہیں دیکھا۔

بِئِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ لَمْ يَخْلُقْ خَلْقًا ابْتَعَثَ
لَا يَبُوءُ مِنَ الدُّنْيَا وَاِنَّهُ مُنذِرٌ خَلْقَهَا لَمْ
يَنْظُرْ اِلَيْهَا۔ (۱)

ایک روایت میں ہے حضرت سلیمان بن داؤد (علیہ السلام) اپنے ہمراہیوں کے درمیان یوں جبار سے تھے کہ پندوں نے آپ کو سایہ کر رکھا تھا اور جن اور انسان آپ کی دائیں بائیں جانب تھے راوی فرماتے ہیں آپ بنی اسرائیل کے ایک عابد کے پاس سے گزرے تو اس نے کہا اللہ کی قسم! اسے داؤد علیہ السلام کے بیٹے آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بادشاہی عطا فرمائی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بات سُن کر فرمایا مومن کے نام اعمال میں ایک تسبیح اس سے بہتر ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے کو پائی گئی ہے کیونکہ جو کچھ ابن داؤد کو درپا گیا وہ چلا جائے گا اور تسبیح باقی رہے گی۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

کثرتِ مال کی خواہش نے تمہیں غافل کر دیا انسان کتنا ہے میرا مال، میرا مال اور میرا مال تو وہی ہے جو کچھ تو نے کھا کر فنا کر دیا یا پی کر پانا کر دیا یا صدقہ کر کے باقی رکھا۔

اِنَّهَا كَمَا تَعْبَثُ يَقُولُ ابْنُ اَوْصَمٍ لِي
مَا لِي وَهَلْ لَكَ مِنْ مَالِكَ اِلَّا مَا اَكَلْتَ
فَاَنْتِئْتِ اَوْلَيْتُ فَاَبَيْتُ فَاَبَيْتُ اَوْ تَصَدَّقْتَ
فَاَبَيْتُ۔ (۲)

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

دنیا اس کا گھر ہے جس کا (آخرت میں) گھر نہیں اور اس کا مال ہے جس کے نہیں کوئی دوسرا مال نہیں دنیا کے لیے وہ آدمی جمع کرتا ہے جس کے پاس عقل نہیں اس پر وہ دشمنی کرتا ہے جو جاہل ہے اور اس کے لیے وہ حسد کرتا ہے جس کے پاس سمجھ نہیں اور اس کے لیے وہی کوشش کرتا ہے جس کے پاس یقین نہیں۔

الدُّنْيَا نَائِمَةٌ لَا دَارَ لَهَا مِنْ دَوْلَاتِ
لَهُ وَكَمَا يَجْمَعُ مَنْ زُوْعَلَّ لَهُ وَعَلَيْهَا
يَبَادِي مَنْ زُوْعِلَ لَهُ وَعَلَيْهَا يَحْسُدُ مَنْ
لَا وَفْقَهُ لَهَا وَكَمَا يَسْتَعِي مَنْ لَا يَوْقِينَ
لَهَا۔ (۳)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

(۱) شعب الایمان جلد ۱ ص ۲۳۸ حدیث ۱۰۵۰۰

(۲) منہ امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۲۲ روایات سلون

(۳) شعب الایمان جلد ۱ ص ۲۳۸ حدیث ۱۰۵۰۰

مَنْ أَصْبَحَ وَاللَّيْلَةَ أَكْبَرَهُمْ قَلْبَيْنِ مِنَ اللَّهِ
فِي شَيْءٍ وَالْزَمَ اللَّهُ قَلْبَكَ أَزْكَجَ خِيَالٍ
هَمًّا لَا يَنْقَطِعُ عَنْهُ أَبَدًا وَتُغْلًا لَا يَنْقَرَعُ
مِنْهُ أَبَدًا وَفَقْرًا لَا يَبْلُغُ غِنَاءًا أَبَدًا وَامَلًا
لَا يَبْلُغُ مُنْتَهَاءً أَبَدًا۔

جس آدمی نے یوں صبح کی کہ اس کا سب سے بڑا مقصد
حصول دنیا ہو اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ تعلق نہیں اور
اللہ تعالیٰ اس کے دل میں چار باتیں لازم کر دیتا ہے ایسا
غم جو کبھی ختم نہ ہوگا ایسی شمولیت جس سے کبھی فارغ نہیں
ہوگا ایسی محتاجی جو کبھی مالداری تک نہیں پہنچے گی اور ایسی امید
جو کبھی پوری نہ ہوگی۔

(۱)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا اسے ابو ہریرہ اکیا میں تمہارے
اور جو کچھ اس میں ہے سب کچھ نہ دکھاؤں؟ میں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ! دکھائیے۔ آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے
طیبکی ایک وادی میں لے آئے وہاں ایک کوطرے کرکٹ کا ڈھیر تھا جس میں انسانی کھوپڑیاں گندگی، پرانے کپڑے اور
پڑی ہوئی تھیں پھر فرمایا اسے ابو ہریرہ! یہ وہ سر ہے جو تمہاری طرح صحن کیا کرتے تھے اور تمہاری طرح امیدیں باندھتے تھے
آج یہ بڈیاں ہیں ان پر گوشت نہیں باس کے بعد یہ راکھ ہو جائیں گی اور یہ گندگیں ہیں جو کبھی طرح طرح کے کھانے کھانے
نے ان کو وہاں سے حاصل کیا جہاں سے حاصل کیا پھر اپنے پیٹوں میں ڈالا اور اب لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں اور یہ پاس
پتھیرے ان کے باس تھے اور اب ہوا نہیں اور اُدھر اُدھر اٹانی پھرتی ہے اور یہ ان کے جانوروں کی بڈیاں ہیں جن پر سوسے
وہ شہریہ شہر بھرتے تھے تو جس نے دنیا پر رونا ہوا وہ ان پر بد کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب تک ہم خوب
روئے وہاں سے نہ ہٹے۔

ایک روایت میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو ان سے فرمایا عمارت بناؤ اور پلنگوں
کے لیے اور نیچے جو فنا ہونے کے لیے۔

حضرت داؤد بن ہلال فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صفوں میں لکھا تھا اسے دنیا! تو نیک لوگوں کے نزدیک
کس قدر ذلیل ہے حالانکہ تو ان کے لیے بن سنور کر آئی، میں نے ان کے دلوں میں تمہاری نفرت ڈال دی اور ان کو تجھ سے
روکا میرے نزدیک کوئی مخلوق تجھ سے زیادہ ذلیل نہیں ہے تیری ہر حالت ذلت پر مبنی ہے اور تو فنا کی طرف جا رہی ہے
میں نے جس دن تجھے پیدا کیا اسی دن فیصلہ کیا تو کسی کے پاس ہمیشہ نہیں رہے گی اور نہ تیرے لیے کوئی ہمیشہ رہے گا۔
وہ بخل اور کنجوسی سے کام لے۔ نیک لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جن کے دلوں میں میری رضا اور ان کے ضمیر میں سہاوا
اور استقامت ہے۔ ان کے لیے خوشخبری ہے۔

marfat.com

Marfat.com

جب وہ قبروں سے نکل کر میری طرف آئیں گے تو ان کی جزا صرف اور صرف نور ہوگا جو ان کے اگے دوڑے گا اور
وہ سناے گھبر رکھا ہوگا حتیٰ کہ وہ جس قدر رحمت کی مجھ سے امید رکھیں گے میں ان کو عطا کروں گا۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

الدُّنْيَا مَوْقُوفَةٌ بَيْنَ السَّمْعِ وَالْأَذْنِ
مُنْذُ خَلَقَهَا اللَّهُ تَعَالَى لَمْ يَنْظُرِ إِلَيْهَا وَقَوْلُ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا رَبِّ اجْعَلْنِي يَوْمَئِذٍ أَوْ يَا رَبِّ
الْيَوْمَ نَصِيبًا فَيَقُولُ سَكُنْ يَا لَاسِيءٍ وَارِثِي
كَمَا أَرْضَاكَ لَعْنَةً فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَاتِ
قَعْمًا آتِيَةً۔

دنیا اس دن سے زمین و آسمان کے درمیان ٹھہری ہوئی ہے
جس دن اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا فرمایا اس دن سے اس
نے اس کی طرف نظر نہیں فرماتی وہ قیامت کے دن کھلے
اسے میرے رب! آج کے دن کسی اونٹنی کے بچے
مجھ سے حصہ بنا دے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسے ناچیز خاموش
رہے میں نے دنیا میں تجھ سے ان لوگوں کے لیے پسند نہیں
کیا آج تجھ سے ان کے لیے پسند کروں گا۔

(۱)

حضرت آدم علیہ السلام کے واقعات میں مروی ہے کہ جب آپ نے درخت کے پھل سے تناول فرمایا تو آپ کے معدے
نے حرکت کی تاکہ وہ نیچے کی طرف جائے اور جنت میں صرف اسی درخت میں یہ بات رکھی گئی تھی اسی لیے اس سے روکا گیا راوی
ہوئے میں آپ نے جنت میں گھومنا شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو مخاطب کر کے فرمایا ان سے پوچھیں کیا چاہتے
ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے پیٹ سے اس اذیت کو دور کرنا چاہتا ہوں فرشتے سے کہا گیا ان سے پوچھو کہ
ہاں ڈالنا چاہتے ہیں، فرشتہ پر پانچوں پر، نہروں میں یا درختوں کے سائے میں؟ کیا یہاں کوئی جگہ آپ کو اس کے مناسب
دیکھائی دیتی ہے؟ آپ دنیا میں چلے جائیں۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ آئیں گے جن کے اعمال تہامہ کے پانڈوں جیسے ہوں گے اور ان کو جہنم کی طرف سے
جانے کا حکم ہوگا صیبرا کلام رمضان اللہ جہنم نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا وہ نمازی ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں نمازی ہوں گے
و نماز بھی پڑھتے ہوں گے اور روزے بھی رکھتے ہوں گے۔ اور شب بیداری بھی کرتے ہوں گے لیکن جب دنیا کی کوئی چیز
ان کے سامنے آئی تھی تو وہ اس پر کود پڑتے تھے (۲)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک خطبہ میں ارشاد فرمایا۔

(۱)

(۲) علیہ السلام اور جہنم میں صیبرا کلام رمضان

marfat.com

Marfat.com

مومن دو خوفوں کے درمیان ہوتا ہے ایک وہ مدت جو گذر گئی وہ نہیں جانتا کہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس سے کیا سلوک فرمائے گا اور دوسری وہ مدت جو باقی ہے وہ نہیں جانتا کہ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیا ہوگا تو آدمی کو اپنے لیے اپنے نفس سے زور راہ اختیار کرنا چاہیے، زندگی سے موت کے لیے اور جوانی سے بڑھاپے کے لیے صحیح معاملہ کرے کیوں کہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی اور تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا گیا اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں یہ دنیا ہے موت کے بعد طلبِ رضا کا موقعہ نہیں باقی دنیا کے بعد جنت یا دوزخ کے صلہ کوئی گھر نہیں۔ (۱)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مومن کے دل میں دنیا اور آخرت کی محبت جمع نہیں ہو سکتی جس طرح ایک برتن میں پانی اور آگ جمع نہیں ہو سکتے۔

ایک روایت میں ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا اے تمام انبیاء کرام میں سے زیادہ عمر والے! آپ نے دنیا کو کیسا پایا انہوں نے فرمایا جیسے ایک گھر جو اور اس کے دو دروازے ہوں میں ایک دروازے سے اندر گیا اور دوسرے سے باہر نکل آیا۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا گیا کہ آپ ایک گھر بنائیں جس میں رہائش اختیار کریں آپ نے فرمایا میں پہلے دنیا کے کھنڈرات ہی کافی ہیں۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

اِحْذِرُوا الدُّنْيَا قَاتِلَهَا اَسْحَرُ مِنْ حَارُوْتٍ
وَمَارُوْتٍ - (۲)

دنیا رکے فتنوں سے بچو کیوں کہ یہ ہاروت و ماروت سے بھی زیادہ جاودہ گرسے۔

حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے پاس تشریح فرمائے اور فرمایا۔

کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے اندھے پن کو دفع کر کے اسے بینائی عطا کرے، سنو! جو شخص دنیا میں رغبت رکھتا ہے اور اس میں اس کی لبیں امید ہے اللہ تعالیٰ اس مقدار کے مطابق اس کے دل کو اندھا کر دیتا ہے اللہ جو شخص دنیا سے بے رغبت ہو جاتا ہے اور اس میں اس کی امید بھی کم ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے سیکھے بغیر علم اللہ کی راہنمائی کے بغیر ہدایت عطا فرمائے گا سنو! تمہارے بعد ایک قوم آئے گی کہ ان کے پاس حکومت قتل اور ظلم کے بغیر نہیں رہے گی والداری تہجر اور زخمل کے بغیر نہیں ہوگی خواہشات کی پیروی کے بغیر نہیں ہوگی سنو! تم میں سے جو آدمی یہ زمانہ پائے

(۱) شعب الایمان جلد ۱، ص ۲۶۰ حدیث ۱۰۵۸۱

اللہ تعالیٰ پر مہربان ہو کر سے حالانکہ وہ مالدار ہی پر قادر ہو دشمنی پر مہربان ہو کر سے حالانکہ وہ محبت پر قادر ہو (۱) اور حصول عزت کی طاقت کے باوجود
ذلت برداشت کرے اور ان تمام باتوں سے اس کا مقصد منانے والا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے سچا ہی صدیقین کا
خواب عطا کرے گا (۲)

ایک روایت میں ہے کہ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سخت بارش، گرج اور بجلی میں گھر گئے تو آپ نے کسی پناہ گاہ
کی تلاش شروع کر دی آپ کی نظر دو ایک خیمے پر پڑی آپ وہاں تشریف لے گئے تو معلوم ہوا کہ اس میں ایک خاتون ہے
آپ وہاں سے پلٹ آئے پھر پاڑ کے ایک خانہ میں تشریف لائے تو وہاں شیر تھا آپ نے اس پر ہاتھ رکھ کر فرمایا یا اللہ!
تو نے ہر چیز کو پناہ گاہ عطا فرمائی اور مجھے کوئی جگہ نہیں دی اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی بھیجی اور فرمایا آپ کی پناہ گاہ میری
رحمت کے ٹھکانے میں ہے میں قیامت کے دن ایک سو خورجن کو میں نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا، آپ کے نکاح
میں دو دن گا اور چار ہزار سال تک آپ کے ولیمہ کا کھانا کھلاؤں گا ان میں سے ایک دن، دنیا کی عمر کے برابر ہوگا اور میں
ایک نظر دینے والے کو حکم دوں گا جو اعلان کرے گا کہ دنیا میں رہنا اختیار کرنے والے کہاں ہیں دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنے
والو! حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی شادی دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دنیا دار کے لیے خرابی ہے کس طرح وہ
مر جاتا ہے اور دنیا اور جو کچھ اس میں ہے، سب کو چھوڑ جاتا ہے وہ اسے دھوکہ دیتی ہے اور یہ اس سے بے خوف رہتا
ہے یہ اس پر بھروسہ کرتا ہے اور وہاں کو ذلیل و در سوا کرتی ہے دھوکہ کھانے والوں کے لیے ہلاکت ہے یہ دنیا ان کو وہ
بیزد کھاتی ہے جسے وہ ناپسند کرتے ہیں اور ان کی پسندیدہ چیز ان سے جدا ہو جاتی ہے اور ان کا وعدہ آپہنچتا ہے اس
شخص کے لیے خرابی ہے جو دنیا کو اپنا مقصد اور گنہوں کو اپنا عمل بناتا ہے وہ کس طرح کل قیامت کے دن (ذیل و در سوا ہوگا۔
کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی اور فرمایا اسے موسیٰ! تیرا ظالموں کے گھر کے ساتھ
تعلق ہے وہ تیرا گھر نہیں ہے اپنی ہمت کو اس سے نکال دے اور اپنی عقل کو اس سے جدا کر دے یہ کتنا ہی بڑا گھر ہے
جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیا ہے اس کے لیے یہ اچھا گھر ہے اسے موسیٰ علیہ السلام! میں، ظالم کی تاک میں ہوتا ہوں یہاں
تک کہ اس سے منظم کا بدلہ لے لوں۔

ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو بحرن کی طرف بھیجا وہ وہاں سے
واپس لوٹے انصار کو ان کی آمد کا علم ہوا تو اس وقت وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے غافل ہوئے اور جانے لگے تو صحابہ کرام نے آپ کو روک دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

(۱) بھلاہ لوگوں کی محبت حاصل کر سکتا ہو لیکن ان کی طرف سے دشمنی پر مہربان ہو کر سے ۱۲ ہزادی

www.marfat.com

Marfat.com

ان کو دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا میرا خیال ہے تم نے سنا ہو گا کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کچھ مال لائے ہیں، انہوں نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا تمہیں خوشخبری ہو اور تم اس چیز کی امید رکھو جو تمہیں خوش کر دے گی پس اللہ کی قسم اچھے تم پر تمہا جی کا خون نہیں بلکہ میں اس بات کا خون ممسوس کرتا ہوں کہ پہلے لوگوں کی طرح تمہارے سامنے بھی دنیا کو چھید دیا جائے اور تم اس میں اس طرح رغبت کرنے لگو جس طرح پہلے لوگوں نے کی اور میں وہ تمہیں ہلاک کر دے جس طرح اس نے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا۔ (۱)

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
 إِنَّ أَكْثَرَ مَا آخَافُ عَلَيْكُمْ مَا يُخْرِجُ اللَّهُ
 نَكْمًا مِنْ جَرَكَاتِ الْأَرْضِ -
 مجھے تم پر سب سے زیادہ خوف زمیں کی ان برکات کا ہے
 جو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نکالے گا۔

عرض کیا گیارہین کی برکات کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا: دنیا کی نود تانگی۔ (۲)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

لَا تُسْغِلُوا قُلُوبَكُمْ بِذِكْرِ الدُّنْيَا - (۳)
 اپنے دلوں کو دنیا کے ذکر میں مشغول نہ رکھو۔

تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس (دنیا) کے ذکر سے روک دیا اس تک پہنچا تو دُور کی بات ہے۔

حضرت عمار بن سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بستی سے گزرتے تو دیکھا کہ اس کے رہائش گاہ اور راستوں میں مرے پڑے تھے آپ نے فرمایا اسے میرے حواریوں یا یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے غضب سے ہلاک ہوئے، اگر کوئی وجہ سے مرتے تو ایک دوسرے کو دفن کرتے انہوں نے عرض کیا اسے رُوح اللہ! ہم ان کے بارے میں جانتا چاہتے ہیں اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی بھیجی کہ رات کے وقت ان کو بلانا یہ حاضر ہو جائیں گے جب رات ہوئی تو آپ نے ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر پکارا اسے بستی والو! ایک جواب دینے والے نے جواب دیا کہ اسے رُوح اللہ! میں حاضر ہوں۔

آپ نے فرمایا تمہارا حال اور تمہارا واقعہ کیا ہے؟ اس نے کہا ہم نے خیر و عافیت سے رات گزاری اور صبح دو دن کے چار پڑے آپ نے فرمایا کیسے؟ اس نے کہا ہم نے دنیا سے محبت کی اور نافرمان لوگوں کی بات مانی آپ نے پوچھا دنیا سے تمہاری محبت کی کیا کیفیت تھی؟ اس نے عرض کیا جس طرح ماں سپے سے پیار کرتی ہے جب وہ (دنیا) آتی تو ہم خوش ہوتے ہیں۔

(۱) صحیح بخاری جلد ۲ ص ۹۱ کتاب الرقاق

(۲) صحیح بخاری جلد ۲ ص ۹۱ کتاب الرقاق

(۳) شعب الایمان جلد ۱ ص ۱۰۸

اور جب وہ چلی جاتی تو ہم غلین ہوتے اور رو پڑتے۔ آپ نے پوچھا تمہارے دوسرے ساتھیوں کو کیا ہوا کہ وہ جواب نہیں دیتے؟ اس نے عرض کیا کہ ان کو جہنم کی آگ سے لگام ڈالی گئی ہے اور سخت فرشتوں کے ہاتھوں میں ہیں آپ نے فرمایا تم نے کیسے جواب دیا حالانکہ تو بھی ان میں سے اس نے کہا میں ان میں ضرور تھا لیکن ان میں سے نہ تھا۔

جب ان پر عذاب نازل ہوا تو میں بھی اس میں مبتلا ہوا اور میں جہنم کے کنارے پر لٹک رہا ہوں مجھے معلوم نہیں کہ اس سے نجات حاصل کروں گا یا اس میں دھکیں دیا جائیں گا۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے فرمایا، جو کی روٹی پسے ہوئے نمک کے ساتھ کھانا کھاٹ پینا اور کوڑے کرکٹ پر سونا بہت ہے اگر دنیا اور آخرت میں سلامتی ہو۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جس کا نام عباد تھا، سکوئی اونٹنی آگے نہ بڑھ سکتی۔ ایک اعرابی اونٹنی لے کر آیا اور وہ آگے بڑھ گئی مسلمانوں کو یہ بات نہایت ناگوار گزری تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

إِنَّهُ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يَرْكَبَ مِنَ الدُّنْيَا شَيْئًا إِلَّا وَضَعَهُ (۱)

اللہ تعالیٰ کو حق ہے کہ جس چیز کو بلند کرتا ہے اسے پست کر دے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کون شخص ہے جو سمندر کی موج پر مکاں بنائے؟ تو دنیا کی یہی مثال ہے لہذا اس کو مستقل ٹھکانہ نہ سمجھو۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ ہمیں ایک ایسا علم سکھادیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سے محبت فرمائے۔ آپ نے فرمایا دنیا سے نفرت کرو اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائے گا۔

حضرت ابوداؤد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

لَوْ تَعْلَمُونَ مَا آغَلَمُ لَفَضَحْتُمْ قَلِيلًا وَ لَكَيْتُمْ كَثِيرًا وَلَكَمَا نَسَّ عَلَيْكُمْ الدُّنْيَا وَلَا تَزِدُّمُ الْآخِرَةَ۔ (۲)

اگر تم وہ بات جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم تھوڑا بہتے اور زیادہ روتے اور تمہارے سامنے دنیا حقیر و ذلیل ہوتی اور تم آخرت کو ترجیح دیتے۔

اس کے بعد حضرت ابوداؤد رضی اللہ عنہ نے اپنی طرف سے فرمایا اگر تم لوگ وہ بات جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم تو دونوں کی طرف نکل جاتے اور اپنے اوپر روتے اور اپنے مالوں کو کسی محافظ کے بغیر چھوڑ دیتے من اتنا مال لیتے جس کی ضرورت ہوتی لیکن تمہارے مالوں سے ذکر خداوندی غائب ہو چکا ہے اور وہ امید سے پڑ ہو گئے دنیا تم پر چھا گئی اور تم جاہلوں کی طرح ہو گئے ہو۔

(۱) صحیح بخاری جلد ۲ ص ۹۶۲ کتاب الرقاق

(۲) سنن ابن ماجہ ص ۲۱۹ الباب الزم

اور تم میں سے بعض ان جالوروں سے بھی بدتر ہیں جو انجام کے خوف سے اپنی خواہش کو نہیں چھوڑتے۔ تمہیں کیا ہوگا
 ہے کہ ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے اور نہ ہی ایک دوسرے کی بھلائی چاہتے ہو حالانکہ تم ایک دوسرے کے دین بھلا
 ہو تمہاری خواہشات کو تمہاری باطنی خواہشات نے جلا جلا کر دیا اگر تم نکلی پر اتفاق کرتے تو ایک دوسرے سے محبت کو مل گئے
 تمہیں کیا ہوگا کہ تم دنیا کے بارے میں تو ایک دوسرے کی خیر خواہی کرتے ہو لیکن آخرت کے معاملے میں ایک دوسرے کو
 نصیحت نہیں کرتے تم میں سے کوئی بھی اپنے دوست کی خیر خواہی نہیں کرتا اور نہ ہی آخرت کے معاملے میں اس کی مدد کرتا ہے
 یہ صرف اس لیے ہے کہ تمہیں دلوں میں ایمان کی کمی ہے اگر تم آخرت کے غیر مشترک یقینی جاننے میں طرح دنیا پر یقین رکھتے ہو
 تو تم آخرت کی طلب کو ترجیح دیتے کیوں کہ تمہارا کام تو اسی سے بچے گا۔

اگر تم کو کو فوری فائدے کی محبت غالب ہوتی ہے تو تم دیکھتے ہو کہ تم دنیا کے دہروں کے لیے فوری سلفے والے
 کو چھوڑ دیتے ہو اور ایسے معاملے کے لیے اپنے نفس کو تکلیف اور مشقت میں ڈالتے ہو جس کا لانا یقینی نہیں ہے تم
 برسے لوگ جو جس چیز سے تمہارے ایمان کا ٹھکانہ معلوم ہو اسی پر تمہارا اعتماد درست نہیں۔

اگر تمہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر شک ہے تو ہمارے پاس اؤہم تمہارے لیے بیان کیا
 تمہیں ایسا نور دکھائیں جس سے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں اللہ کی قسم تمہاری عقل ناقص نہیں ہے کہ تمہیں منہ نہیں سمجھیں
 معاملے میں تمہاری رائے بہت واضح ہوتی ہے اور تم ان دینی معاملات میں احتیاط کی وہ اختیار کرتے ہو تمہیں کیا ہوگا کہ
 دنیا کے ٹھوسے سے بچے پر خوش ہو جاتے ہو جو تمہیں ملتا ہے اور اگر تھوڑا سا فوٹ ہو جائے تو تمہیں جو بھاتے ہو جن کا یہ
 چہرے اور زبان سے ظاہر ہو جاتا ہے اسے تم مصیبت کا نام دیتے ہو اور اس کا لوگ مانتے ہو لیکن تم میں سے اکثر
 نے دین کا بہت سا حصہ چھوڑ رکھا ہے لیکن یہ بات تمہاری چہرے سے ظاہر نہیں ہوتی اور نہ ہی تمہاری حالت میں تبدیلی آتی
 میں دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہو گیا ہے ایک دوسرے سے ملاقات کے وقت خوشی کا اظہار کرتے ہو اور تمہیں
 کوئی بھی دوسرے کے سلسلے ایسی بات نہیں کرتا جو اسے ناپسند ہو کیوں کہ یہ اس بات سے ڈرتا ہے کہ کہیں وہ بھی اس قسم
 نہ کر دے تو تمہارے دلوں میں کینہ ہے تمہاری چراہ گاہی کوڑے کرکٹ پر اگنے والی سبزی ہے اور موت کو چھوڑنے پر
 متفق ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے تم سے نجات دے اور ان لوگوں کے ساتھ ملدے جن کو میں دیکھنا چاہتا ہوں
 وہ زندہ ہوتے تو تمہاری بات کبھی صبر نہ کرتے پس اگر تمہارے اندر بھلائی ہے تو میں تمہیں شنا چکا ہوں اگر اس چیز
 ظاہر ہو جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے تو اسے آسان پاؤ گے میں اپنے اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرتا ہوں۔
 حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اسے حواریو! دین کی سلامتی کے ساتھ تھوڑی دنیا پر راضی رہو جس طرح دنیا دار لوگ
 کو سلامت رکھتے ہوئے تھوڑے سے دین پر راضی ہوتے ہیں۔ اسی مفہوم کو یوں بیان کیا گیا ہے۔

آئی ریحہ...
 marfat.com

سے مجھے پر قناعت کرتے ہیں اور میں نہیں دیکھتا کہ وہ دنیا میں
سے تھوڑے پر راضی ہوں پس تو دین کے ذریعے بادشاہوں کی
دنیا سے بے نیاز ہو جا جس طرح بادشاہ اپنی دنیا کی وجہ سے دین
سے بے نیاز ہو گئے۔

رَضُوا فِي الْعَيْشِ بِالْأَدْوَانِ فَاسْتَعْنُوا بِالْدِينِ
عَنِ دُنْيَا الْمُلُوكِ كَمَا اسْتَعْنَى الْمَلُوكُ
بِدُنْيَاهُمْ عَنِ الدِّينِ۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اسے وہ شخص جو دنیا کو اس لیے طلب کرتا ہے کہ تو نیکی کرے تو تیرا دنیا کو چھوڑنا سب سے
ذریعہ نیکی ہے۔

سارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

لَتَأْتِيَنَّكُمْ بَعْدِي دُنْيَا تَأْكُلُ اِيْمَانَكُمْ
كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْخَطْبَ۔ (۱)

میرے بعد ضرور بضرورت تمہارے پاس دنیا آئے گی جو تمہارے
ایمان کو اس طرح کھائے گی جس طرح آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے
اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرماتے ہوئے فرمایا اسے موسیٰ علیہ السلام! دنیا کی محبت کی طرف ہرگز نہ جھکا

اور میرے نزدیک اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک آدمی کے پاس سے گزرے اور وہ رو رہا تھا جب آپ واپس تشریف لائے تو وہی رو رہا تھا
جب آپ واپس تشریف لائے تو وہی رو رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اسے میرے رب! تیرا بند تیرے خون کی وجہ
سے رو رہا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے عمران کے بیٹے! اگر اس کے آنسوؤں کے ساتھ ساتھ اس کا دماغ بھی بہنا شروع ہو
اجائے اور ہاتھوں کو اٹھائے حتیٰ کہ وہ گرجائیں تو بھی میں اسے نہیں بخشوں گا کیوں کہ وہ دنیا سے محبت کرتا ہے۔

آثار:

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔

جس آدمی میں چھ باتیں جمع ہو جائیں اس نے جنت کی طلب اور جہنم سے بھاگنے میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہیں کیا۔

(۱) اللہ تعالیٰ کو پہچان کر اس کی عبادت کرے۔

(۲) شیطان کو پہچان لے اور پہچان کی بات نہ مانے۔

(۳) حق کو پہچان کر اس کے پیچھے چلے۔

(۴) باطل کو پہچان کر اس سے بچے۔

(۵) دنیا کی پہچان حاصل کر کے اس کو چھوڑ دے۔

(۶) اور آخرت کی معرفت حاصل کر کے اس کی طلب میں رہے۔

حضرت من بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے جن کے پاس دنیا امانت تھی تو انہوں نے امانت، امانت والوں کے حوالے کر دی پھر ہلکے پھلکے چل پڑے۔

آپ نے ہی فرمایا جو شخص تیرے دین میں تیرا مقابلہ کرے تو بھی اس کا مقابلہ کر اور جو شخص تیری دنیا میں تجھ سے مقابلہ کرے تو اسے اس کے سینے پر ڈال دے۔

حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے فرمایا۔

اے بیٹے! دنیا ایک گہرا سمندر ہے اور اس میں بے شمار لوگ ڈوب چکے ہیں لہذا اس میں اللہ تعالیٰ کا خون رقیب تیری کشتی ہر نی چاہیے اور اس میں ایمان کو رکھو تیرا اللہ تعالیٰ پر توکل کو بادبان بناؤ تاکہ تم نجات حاصل کرو اور مجھے معلوم نہیں کہ تم نجات پاؤ گے۔

حضرت فضیل رحمہ اللہ نے فرمایا میں نے اس آیت میں بہت غور و فکر کیا۔

اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْاَرْضِ زِينَةً لِّهَا لِيَتَّبِعُوهُمَّا يَمُومًا حَسَنًا عَمَلًا وَاِنَّا لَجَاعِلُوْنَ مَا عَلَيْهِمَا صَعِيدًا جَدًّا۔
 اور جو کچھ زمین پر ہے ہم نے اسے زمین کی زینت بنایا تاکہ ہم ان لوگوں کی انمائش کریں کہ ان میں کون اچھا عمل کرتا ہے اور ہم اس کو جو زمین پر ہے، پھیل میلان بنانے والے ہیں۔

بعض دانا فرماتے ہیں تمہیں دنیا سے جو کچھ حاصل ہوتا ہے اس کا پیسے بھی کوئی اہل تھا اور تمہارے بعد بھی کوئی اس کے ہونے ہوگا اور تمہارے لیے دنیا تو صرف رات اور صبح کا کھانا ہے پس تو اس کے کھانے میں ہلاک نہ ہو دنیا سے روزو رکھو اور آخرت کے ساتھ افطار کر شک دینوی مال کی بنیاد خواہش اور اس کا نفع آگ ہے۔

کسی عبادت گزار سے پوچھا گیا کہ آپ دنیا کو کس طرح دیکھتے ہیں!

انہوں نے فرمایا بدن پرانے ہو جاتے ہیں، آرزو میں تانا ہو جاتی ہیں، موت قریب آجاتی ہے اور خواہشات نڈھ ہو جاتی ہیں، پوچھا گیا کہ لوگوں کا کیا حال ہے؟ فرمایا جو اس میں کامیاب ہو جاتا ہے وہ تھک جاتا ہے اور جسے دنیا نہیں ملتی وہ پریشان ہو جاتا ہے اسی سلسلے میں کہا گیا ہے۔

اور جو شخص دنیا کی تعریف اس عیش کی وجہ سے کرتا ہے جو اسے خوش کرتا ہے تو عقرب اس کی قلت کی وجہ سے

وَمَنْ يَّعْمَدِ الدُّنْيَا لِعَيْشٍ يَسْتُرْهُ قَسْوَةٌ
لَعْمُرِي عَنْ قَدِيلٍ يَلُومُهَا اِذَا اُدْبَرَتْ

(۱) قرآن مجید، سورہ بقرہ، آیت ۲۰۱۔
marfat.com

Marfat.com

کانت علی المر حدره وان اقبلت کانت
کثیراً مؤملاً
اسے لامت کرے گا جب دنیا پیٹھ پھرتی ہے تو آدمی
افسوس کا اظہار کرتا ہے اور عیب سامنے آتی ہے تو اس
کے غم زیادہ ہو جاتے ہیں۔

کسی دانا کا قول ہے کہ دنیا اس وقت بھی تمہیں جب میں نہیں تھا اور وہ اس وقت جائے گی جب میں موجود نہیں ہوں گا۔
دنیا میں اس کے ذریعے سکون حاصل نہیں کرتا کیوں کہ اس کا عیش (حقیقت میں) تلخ ہے اور اس کی صفائی (درحقیقت)
لہرا پن ہے اور دنیا والوں کو اس کی طرف سے ایک نہ ایک خوف رہتا ہے نعمت کے زائل ہونے کا ہر ایک کسی مصیبت کے
انے کا یا موت کے فیصلے کا۔

بعض دانا لوگوں کا قول ہے کہ دنیا کے عیب میں سے یہ بھی ہے کہ وہ کسی کو اس کے استحقاق کے مطابق نہیں دیتی
بلکہ کمی مٹی ہوتی رہتی ہے۔

حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کیا تم نعمتوں کو نہیں دیکھتے گویا ان پر غضب کیا گیا ہے وہ غیر مستحقین کو دی جاتی ہیں۔
حضرت ابوسلیمان دارانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ جو شخص دنیا سے محبت کرتے ہوئے اسے طلب کرتا ہے اسے اس کی
عیب سے کم ملتی ہے اور جو آخرت سے محبت کرتے ہوئے اسے چاہتا ہے اسے بھی طلب سے کم ملتی ہے اور اس کی کوئی
متبادل نہیں ہے۔

ایک شخص نے حضرت ابو حازم رحمہ اللہ سے کہا کہ میں آپ سے محبت دنیا کی شکایت کرتا ہوں حالانکہ یہ میرا (مستقل) گھر نہیں ہے
آپ نے فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس میں سے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس سے صرف حلال مال لو اور جو خرچ کرو وہ اس کے حق میں
خرچ کر اس طرح دنیا کی محبت تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی۔

آپ نے یہ بات اس لیے فرمائی کہ اگر صرف محبت پر ہی نفس کو موقوف کیا جائے تو بہت زیادہ مشقت ہوگی حتیٰ کہ دنیا سے لا تعلق
ہو کر موت کی طلب کرنے لگے گا۔

حضرت یحییٰ بن معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دنیا شیطان کی دوکان ہے پس اس کی دوکان سے کوئی چیز چوری نہ کر داسی طرح
وہ اس کی طلب میں اسے گا اور تمہیں پکڑے گا۔

حضرت فضیل رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر دنیا سونے کی بھی ہوتی تو فنا ہو جاتی اور اگر آخرت ٹھیکری کی بھی ہوتی تو باقی رہتی تو
ہمیں اس ٹھیکری کو اختیار کرنا چاہیے جو باقی رہنے والی ہے اس سونے کو نہیں جو فنا ہونے والا ہے۔ تو تمہاری کیا حالت
ہوگی کہ تم نے فنا ہونے والی ٹھیکری کو باقی رہنے والے سونے پر ترجیح دی۔

حضرت ابو حازم رحمہ اللہ فرماتے ہیں دنیا سے بچو کیوں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ جو شخص دنیا کو عظیم سمجھتا ہے قیامت
کے دن اسے کھرا کیا جائے گا اور کیا جائے گا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے اس چیز کو عظیم سمجھا جسے اللہ تعالیٰ نے حقیر

قراردیا۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہر شخص صبح اس حالت میں کرتا ہے کہ وہ مہمان ہے اور اس کا مال ادھار سے تو مہمان جانے والا ہوتا ہے اور ادھار کا سامان لوٹایا جاتا ہے اسی سلسلے میں کہا گیا ہے۔

وَمَا الْعَالُ وَالْأَهْلُونَ إِلَّا وَدَائِعٌ وَلَا بَدِيَوْمًا
 أَنْ تُرْوَى الْوَدَائِعُ۔
 اور مال اصالہا ہی وعیال امانتیں ہیں اور ایک دن امانتوں کا واپس لوٹانا ضروری ہے۔

حضرت رابعہ بصریہ رحمہا اللہ کے مریدان کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے تو دنیا کا ذکر کر کے اس کی مذمت کرنے لگے، حضرت رابعہ نے فرمایا اس کے ذکر سے خاموشی اختیار کروا کر تمہارے دلوں میں اس کی جگہ نہ ہوتی تو تم کثرت سے اس کا ذکر نہ کرتے سزا جو شخص کسی چیز سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر بھی زیادہ کرتا ہے۔

حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ آپ کا کیا حال ہے۔
 تو انہوں نے فرمایا۔

ہم دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنی دنیا کو بلند کرتے ہیں
 تو نہ پہلا دین پختا ہے اور نہ وہ چیز جسے ہم بلند کرتے ہیں
 اس بندے کے لیے خوشخبری ہے جو اللہ تعالیٰ کو تزیین دیتا
 ہے جو اس کا رب ہے اور دنیا اس کے حوالے کرتا
 ہے جو اس کی توقع رکھتا ہے۔

نَرُفِعُ دُنْيَانَا بِتَمَزِينِي وَيُنِينَا فَلَا دُنِينَا
 يَبْقَى وَلَا مَا نَرُفِعُ فَطُوبَى لِعَبْدٍ اتَرَ اللَّهَ
 رَبَّهُ وَحَادَ بِدُنْيَا لِيَا
 يَتَوَقَّعُ۔

اسی سلسلے میں یہ بھی کہا گیا ہے۔

طالب دنیا کی عمر اگر چھوٹیل ہو اور وہ دنیا سے سروا مدد
 نعمتیں حاصل کرے لیکن میں اسے اس شخص کی طرح دیکھتا
 ہوں جس نے ایک مکان بنا کر درست کیا جب اس کی
 تعمیر مکمل ہوئی تو وہ گر گیا۔

أَرَى طَالِبَ الدُّنْيَا وَإِنْ هَلَكَ عُمُرُهُ وَفَالَ
 مِنَ الدُّنْيَا سُرُورًا وَأَنْعَمًا كَبَابٍ بَتَى
 بُنْيَانَهُ فَأَقَامَهُ فَلَمَّا اسْتَوَى
 مَا قَدَّ بَنَاهُ تَهْدِمًا۔

اور اسی سلسلے میں یہ اشعار بھی ہیں۔

تو دنیا کو چھوڑ دے زیادہ ہو کر تیری طرف آئے گی کہا اس
 کا ٹھکانہ انتقال مکانی نہیں ہے اور تمہاری دنیا تو ایک
 پائے کی طرح ہے تمہیں سایا ہیا کرتا ہے پھر جانے کا

هَبِ الدُّنْيَا شَأْنُ إِيَّاكَ عَفْوًا
 أَلَيْسَ مَصِيرُ فَانِكِ إِلَى انْتِقَالِ
 وَمَا دُنْيَاكَ إِلَّا مِثْلُ فَرْ
 أَخْلَقَكَ شَيْئًا

marfat.com

حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے فرمایا اسے میرے بیٹے اپنی دنیا کو اپنی آخرت کے بدلے بیچ دے دونوں میں نفع ہوگا اور اپنی آخرت کو دنیا کے بدلے نہ بیچ دونوں میں نقصان ہوگا۔

حضرت مطرف بن شمر فرماتے ہیں بادشاہوں کے پیش اور نرم و گداز بستروں کو نہ دیکھ بلکہ ان کے جلد چلے جانے اور برے انجام کو دیکھو۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کو تین حصوں میں تقسیم فرمایا ایک حصہ مومن کے لیے ہے، دوسرا منافق کے لیے اور تیسرا حصہ کافر کے لیے ہے مومن اسے توشہ آخرت بنا تا ہے مومن ظاہری زینت اختیار کرتا ہے اور کافر نفع اٹھاتا ہے۔

بعض بزرگوں نے فرمایا کہ دنیا مردہ ہے پس جو شخص اس میں سے کچھ لینا چاہتا ہے وہ کون کے ماتھور ہونے پر صبر کرے۔ اسی سلسلے میں کہا گیا ہے۔

یَا خَاطِبِ الدُّنْيَا اِلٰی نَفْسِهَا تَنْعَمُ عَنْ خِطْبَتِهَا
تَسْلَمُ اِنَّ اللّٰهَ تَخِطُبُ فِدَارًا قَرِيبًا
الْمُتْرَمِلِ مِنَ الْعَمَائِمِ۔

اسے دنیا کو نکاح کا پیام دینے والے اس بات سے باز آجا محفوظ رہے گا کیوں کہ جس سے تو نکاح کرنا چاہتا ہے وہ غبار ہے اس سے شادی گناہ کے قریب کرتی ہے۔

حضرت ابوورد و اور رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی ذلت حد سوائی میں سے یہ بات بھی ہے کہ اسی میں مافرائی ہوتی ہے اور اس میں جو کچھ ملتا ہے وہ اس کے چھوڑنے سے ہی ملتا ہے۔

اور اسی ضمن میں کہا گیا ہے۔

وَ اِذَا اُتِعْتِ الدُّنْيَا كَيْفَ تَكْتَفِي كَدَّ عَيْنٍ
عَدُوِّيْ تِيَابِ صَدِيْقِي۔

جب کوئی عقل مند شخص دنیا کو غور سے دیکھتا ہے تو اسے دوست کے لباس میں دشمن نظر آتا ہے۔

نیز یہ بھی کہا گیا ہے ،

يَا رَاقِدِ اللَّيْلِ مَسْرُومًا بَدَلِيْهِ اِنَّ الْخَوَارِثَ
قَدْ يَطْرُقْنَ اَسْعَارًا اِنَّ الْقُرُوقَ الْاَلْفِ
كَانَتْ مَنَّعَةً كَرَالِ جَدِيْدِيْنَ اِقْبَارِ
وَ اِذَا بَارَا كَرَمًا قَدْ اَبَارَتْ مَسْرُوفُ
الدَّهْرِ مِنْ مَلِكٍ قَدْ كَانَ الدَّهْرُ
نَفَاعًا وَ ضَرَارًا يَا مَنْ يُعَانِقُ دُنْيَا
بِقَادِهَا يَمْسُقُ وَيُصْبَعُ فِي دُنْيَا

اسے رات کو سونے والے تو اس کے پے سے پر خوش ہوتا ہے بے شک عافیات کبھی سوزی کے وقت بھی پہنچتی ہیں وہ بستیاں جو نعمتوں سے بھر پور تھیں زمانے کے انقلابات نے انہیں فنا کر دیا زمانے کے بدلنے سے کتنی ہی بادشاہیاں ختم ہو گئیں زمانے سے نفع بھی ملتا ہے اور نقصان بھی پہنچتا ہے اسے وہ شخص جو فانی دنیا کو گلے سے لگاتا ہے اس کا دنیا میں صبح و شام سفر میں رہتا ہے تو نے اس سے

گلے لانا کیوں نہ چھوڑا کہ جنت میں کنواریوں سے معاف کرتا
اگر تو ہمیشہ کی جنت میں رہنا چاہتا ہے تو تجھے چاہیے کہ
جہنم سے بچے خون نہ ہو۔

سَفَارًا هَلَّا تَرَكْتَ مِنَ الدُّنْيَا مَعَانِقَهُ حَسْرًا
تَعَانِقَ فِي الْفِرْدَوْسِ أَبْكَارًا إِنَّ كُنْتَ تَبْتَغِي جَنَّاتِ
الْغُلْدِ تَسْكُنُهَا فَيَسْبِقُنَّ لَكَ أَنْ تَلْقَى مِنَ النَّارِ

حضرت ابوامرہ باہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیوٹ کیا گیا تو شیطان کا لشکر اس کے
پس آیا اور کہنے لگا کہ ایک نبی بیوٹ ہوئے اور ایک امت پیدا کی گئی ہے اس نے پوچھا وہ دنیا سے محبت کرتے ہیں، انہوں
نے کہا ہاں کرتے ہیں اس نے کہا اگر وہ دنیا سے محبت کرتے ہیں تو مجھے اس بات کی پروا نہیں کہ وہ بت پرستی نہیں کرتے
میں تین باتوں کے ساتھ صبح و شام ان کے پاس جاؤں گا۔

۱) ناحق مال لینا (۲) ناحق جگہ پر خرچ کرنا اور (۳) جہاں اس کا حق ہے وہاں سے روک دینا۔ — اہتمام باہق
کا سرچشمہ ہی ہے ایک شخص نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے عرض کیا اے امیر المومنین! ہمارے لیے دنیا کی وضاحت
فرمائیں انہوں نے فرمایا کیا میں ایسے مقام کی تعریف کروں جہاں صبح بھی بیمار ہے اور جہاں میں اس میں ہے وہ بھی نشیمان ہے
جو اس میں محتاج ہے وہ غمگین ہے اور جو مالدار ہے وہ فتنے میں مبتلا ہوتا ہے اس کے حلال کا حساب اور حرام پر عذاب
ہوتا ہے اور جس میں شبہ ہلا س پر بھی جھوک ہے۔ — جب آپ سے دوبارہ یہی بات کہی گئی تو آپ نے فرمایا متقربیان
کروں یا طویل، عرض کیا گیا متقربیان فرمائیں آپ نے فرمایا اس کے حلال کا حساب اور حرام پر عذاب ہوگا۔

حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ نے فرمایا اس جادوگر نے (دنیا) سے بچو کیوں کہ یہ تو حلال کے دلوں پر بھی جادو کرتی ہے۔
حضرت ابوسلیمان دارانی رحمہ اللہ نے فرمایا جب دل میں آخرت ہوتی ہے تو دنیا اگر مزاحمت کرتی ہے اور جب دنیا دل
میں ہوتی ہے تو آخرت اس کا مقابلہ نہیں کرتی کیوں کہ آخرت معزز ہے اور دنیا ذلیل۔ — اس قول میں بڑی شدت ہے۔
اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس سلسلے میں حضرت سیار بن حکم کا قول زیادہ صحیح ہے انہوں نے فرمایا دنیا اور آخرت ایک دل میں
جمع ہوتے ہیں اور ان میں سے جو غالب آجائے دوسری اس کے تابع ہوجاتی ہے۔

حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں تو جس قدر دنیا کے لیے غمگین ہوگا اسی مقدار میں آخرت کی فکر تیرے دل سے
نکل جائے گی اور جس قدر آخرت کے لیے غم کھائے گا اسی مقدار میں دنیا تیرے دل سے نکل جائے گی۔

یہ بات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے قول سے اٹھک گئی ہے کہ آپ نے فرمایا دنیا اور آخرت ایک دوسری کا ستھیں
ہیں پس جس قدر ایک دوسری ہوگی اسی قدر دوسری ناراض ہوگی۔

حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

میں نے کچھ ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کے نزدیک دنیا اس پاؤں کی خاک سے بھی زیادہ ذلیل تھی وہ اس بات کی

پروا نہیں کرتے۔
marfat.com

ایک شخص نے حضرت حسن رحمہ اللہ سے پوچھا کہ آپ اس آدمی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور وہ اس سے صدقہ کرتا اور صلہ رحمی کرتا ہے تو کیا وہ خود بھی اس سے لطف اندوز ہو سکتا ہے انہوں نے فرمایا نہیں کیوں کہ اس کے پاس تمام دنیا بھی ہو تو بھی اسے حسب ضرورت خرچ کرنا چاہیے، اور باقی کو محتاجی کے دن (یعنی قیامت) کے لیے آگے بھیجا جائیے۔

حضرت فضیل رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر دنیا بصورت حلال مکمل طور پر مجھے دی جائے اور آخرت میں مجھ سے اس کا حساب بھی نہ لیا جائے تو بھی مجھے اس سے گھن آگے کی جس طرح تم میں سے کسی ایک کو مردار سے گھن آتی ہے اور وہ اپنے کپڑوں کو اس سے بچاتا ہے کہا گیا ہے کہ جب امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ملک شام میں تشریف لائے تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے ان کا یوں استقبال کیا کہ وہ جس اونٹنی پر سوار تھے اس کی مہمانی کی تھی انہوں نے سلام کیا اور خیریت دریافت کی پھر جب ان کی رہنمائی گاہ پر تشریف لائے تو وہاں تلوار، ڈھال اور کجاوے کے سوا کچھ نہ دیکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا اگر آپ گھری سانوسا مان رکھ لیں تو کیا حرج ہے؟ انہوں نے عرض کیا اسے امیر المومنین ایہ سا مان ہمیں خواجگان تک پہنچاتا ہے (یعنی اس کی وجہ سے تن آسانی پیدا ہوتی ہے)۔

حضرت سخیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں دنیا سے اپنے بدن کے لیے اور آخرت سے دل کے لیے حاصل کرو۔

حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قسم نبی اسرائیل نے رحمن کی عبادت کے بعد بتوں کی پوجا کی کیوں کہ وہ دنیا سے محبت کرتے تھے۔

حضرت وہب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے بعض کتب میں پڑھا ہے کہ دنیا سمجھدار لوگوں کے لیے عنایت اور جاہلوں کے لیے غفلت ہے۔ ہر مرتے دم تک اس کی سپان حاصل نہیں کر سکتے۔ پھر وہ واپس جانے کا مطالبہ کرتے ہیں لیکن واپسی کہاں ہوتی ہے۔

حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا اے میرے بیٹے! جب سے تو دنیا میں آیا وہ پیٹھ پھیرے جا رہی ہے اور آخرت سامنے آتی ہے تو تو اس گھر کے زیادہ قریب ہے ہر جو تیرے قریب آ رہا ہے اس کے نہیں جس سے تو دور ہو رہا ہے۔
حضرت سید بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب تم کسی بندے کو دیکھو کہ اس کی دنیا میں اضافہ اور آخرت میں کمی واقع ہو رہی ہے اور وہ اس حالت پر راضی ہے تو وہ شخص نقصان میں ہے کہ اس کے چہرے سے کھینچا جا رہا ہے اور اسے پتہ ہی نہیں چلتا۔
حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے منبر پر فرمایا۔

اللہ کی قسم! میں نے تم لوگوں سے زیادہ کسی کو اس چیز میں رغبت کرتے نہیں دیکھا جس سے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دور رہتے تھے۔ اللہ کی قسم! آپ پر تین دن بھی نہ گزرتے کہ آپ کی آمدنی سے قرض زیاں ہوتا۔ (۱)

(۱) المتذکرہ للحاکم جلد ۱ ص ۱۵ کتاب الترقق

marfat.com

Marfat.com

حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی۔

فَلَا تَعْدُرْكُمْ اَلْحَيَاةُ اَلْاٰدِنْيَا - (۱)

پس تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے۔

اس کے بعد فرمایا یہ کس نے کہا ہے؟ اس نے فرمایا جس نے اسے پیدا کیا اور وہ اس کے بارے میں زیادہ جانتا ہے دنیا کی مشغولیت سے بچو کیوں کہ دنیا کی مصروفیات بہت زیادہ ہیں آدمی اپنے اوپر ایک مصروفیت کا دروازہ نہیں کھولتا مگر قریب ہے کہ اس پر دس دروازے کھول دیئے جائیں۔

آپ ہی نے فرمایا آدمی بہت سکین ہے وہ اس گھر پر راضی ہو گیا جس کے عدل کا حساب اور حرام پر عذاب ہو گا اگر اس کے عدل مال سے لیتا ہے تو اس سے حساب لیا جائے گا اور اگر اس کے حرام سے لیتا ہے تو اسے عذاب ہو گا اپنے مال کو کم بھتا ہے یکنی مل کو کم نہیں سمجھتا دینی مصیبت پر خوش ہوتا ہے اور دنیوی مصیبت پر رونا پیتا ہے۔

حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو ایک خط لکھا جس میں سلام کے بعد فرمایا اپنے آپ کو یوں سمجھیں کہ آپ ان لوگوں میں سے آخری ہیں جن پر موت لکھ دی گئی اور وہ مر گئے۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے جواب میں سلام کے بعد لکھا اپنے آپ کو یوں سمجھیں کہ آپ دنیا میں کبھی تھے ہی نہیں اور گویا آپ ہمیشہ سے آخرت میں ہیں۔

حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں دنیا میں داخلہ آسان ہے لیکن اس سے نکلنا مشکل ہے۔

بعض بزرگوں نے فرمایا اس آدمی پر تعجب ہے جو جانتا ہے کہ موت حق ہے پھر وہ کیسے خوش ہوتا ہے، اہل اس پر بھی تعجب ہے جو جہنم کو حق سمجھتا ہے پھر وہ کیسے ہنستا ہے! وہ شخص جس میں تعجب کے لائق ہے جو دنیا کو دنیا داروں کے ساتھ دیکھتا ہے تو وہ کس طرح اس پر مطمئن ہے۔

اس آدمی پر بھی تعجب ہے جو تقدیر کو حق سمجھنے کے باوجود شقت اٹھاتا ہے۔

حضرت معاذ بن رضی اللہ عنہ کے پاس بخران سے ایک شخص حاضر ہوا اس کے مردد سو سال تھا آپ نے اس سے پوچھا تو نے دنیا کو کیسا پایا! اس نے کہا کچھ سال مصیبت میں گزارے اور کچھ سال آرام میں گزار گئے۔ دن رات گزارنے سے ملے گئے پیدا ہونے والے پیدا ہوتے ہیں اور مرنے والے مرجاتے ہیں اگر بچے پیدا نہ ہوتے تو مخلوق ختم ہو جاتی اور اگر کوئی شخص نہ مرنے کو دنیا تنگ ہو جاتی ہے۔

آپ نے فرمایا جو چاہتے ہو مانگو اس نے کہا میری گذشتہ زندگی واپس لا دیں اور موت آپ کی ہے اس کو روک دیں آپ نے فرمایا میرے بس میں نہیں ہے اس نے کہا پھر مجھے آپ سے کوئی حاجت نہیں ہے۔

حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا اسے ابن آدم! تو اپنی آرزو کے پورا ہونے پر خوش ہوتا ہے تو نہیں جانتا کہ عمر خرچ
 رکے تو نے یہ آرزو پائی ہے پھر تو عمل میں ٹال مٹول کرتا ہے گویا اس کا نفع کسی اور کے لیے ہے۔
 حضرت بشر رحمہ اللہ نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ سے دنیا مانگتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے زیادہ دیر ٹھہرنے کا سوال کرتا ہے۔
 حضرت ابو حازم رحمہ اللہ فرماتے ہیں دنیا کی کوئی چیز تجھے خوش نہیں کرتی مگر اس کے ساتھ تکلیف ضرور ہوتی ہے۔
 حضرت حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کسی انسان کا نفس دنیا سے تین باتوں پر افسوس کے بغیر رخصت نہیں ہوتا ایک یہ کہ جو کچھ اس
 سے مل گیا اس سے وہ سیر نہیں ہوتا اس کا مید پوری نہیں ہوتی، اور آخرت کا سامان اچھی طرح نہیں بھیج سکا۔
 کسی عبادت گزار سے کہا گیا کہ آپ نے مالدار کی مالدار کی؟ اس نے کہا مالدار ہی وہ شخص حاصل کرتا ہے جو دنیا کی فلاحی سے
 نادر ہو جائے۔

حضرت ابویسحاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں دنیا سے وہی شخص صبر کرتا ہے جس کے دل میں شغلِ آخرت ہو۔
 حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے دنیا کی محبت پر اتفاق کر لیا اس لیے ہم ایک دوسرے کو نیکی کا حکم نہیں
 دیتے اور نہ ہی ایک دوسرے کو برائی سے روکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں معاف نہیں کرے گا معلوم وہ ہم پر کونسا عذاب
 نازل کرے۔

حضرت ابو حازم فرماتے ہیں تھوڑی سی دنیا بہت سی آخرت سے روکتی ہے۔
 حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں دنیا کو ذلیل جانو اللہ کی قسم اس سے زیادہ ذلت کے قابل کوئی چیز نہیں۔
 انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کے لیے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دنیا سے عطیہ دینے کے بعد روک
 دیتا ہے جب وہ ختم ہو جاتا ہے تو اسے نواہود دیتا ہے۔ لیکن جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے ہاں ذلیل و رسوا ہو تو اس کے لیے
 دنیا کا نشانہ کر دیتا ہے۔

بعض بزرگ اپنی دعا میں فرماتے تھے اے وہ ذات! جو آسمان کو زمین پر گرنے سے روکتی ہے البتہ یہ کہ تیری اجازت ہو
 دنیا کو مجھ سے روک دے۔

حضرت محمد بن منکدر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو زندگی بھر روزہ رکھتا ہے افطار
 نہیں کرتا رات بھر قیام کرتا ہے تو انہیں اپنا مال صدقہ کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی حرام
 کو وہ اشیاء سے اجتناب کرتا ہے لیکن جب قیامت کے دن اسے لایا جائے گا تو کہا جائے گا یہ وہ شخص ہے جس کی نگاہوں
 میں وہ چیز عظیم تھی جسے اللہ تعالیٰ نے چھوڑا تو اوردیا اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے عظمت عطا فرمائی یہ اسے معمولی سمجھتا تھا، تو
 ہم میں سے کون ہے جو ایسا نہ ہو! اس کے نزدیک دنیا عظیم ہے اور اس کے علاوہ ہم نے گناہ اور خطاؤں کا ارتکاب بھی
 کیا حضرت ابو حازم فرماتے ہیں دنیا اور آخرت کی مشقت سخت ہوگی آخرت کی مشقت یہ ہے کہ اس پر تمہیں مددگار حاصل نہیں

ہوتے اور دنیا کی مشقت یہ ہے کہ تم اس میں سے جس چیز پر اکتادار تھے ہو تو تم سے پہلے کوئی دکانی بدکار اس تک پہنچ چکا ہوتا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

دنیا آسمان وزمین کے درمیان پرانے شکنیزے کی طرح ٹکلی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے جس دن اسے پیدا کیا اس دن سے فنا ہونے کے دن تک یوں پکارتی ہے اے میرے رب! اے میرے رب! تو مجھے کیوں برا بناتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے تاچیز! خاموش ہو جا۔

حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں دل میں دنیا کی محبت ہر باگناہ، دونوں اسے پریشان کرتے ہیں، تو اس تک بھدائی کب پہنچے گی؟۔

حضرت وہب بن منبہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس آدمی کا دل دنیا کی کسی چیز کے ساتھ خوش ہو اس سے حکمت اللہ ہٹ جائے جو شخص اپنی خواہش کو قدموں کے نیچے رکھتا ہے شیطان اس کے سائے سے بھی بھاگتا ہے اور جس شخص کا علم اس کا فراہم کرنا پر غالب ہو وہی غالب ہے۔

حضرت بشر رحمہ اللہ کو بتایا گیا کہ فلاں شخص مر گیا ہے انہوں نے فرمایا اس نے دنیا کو جمع کیا اور آخرت کی طرف چھا گیا اس نے اپنے نفس کو ضائع کیا۔ عرض کیا گیا کہ وہ تو فلاں فلاں عمل کرتا تھا اس نے نیکی کے کئی دروازوں کا ذکر کیا انہوں نے فرمایا جب وہ دنیا جمع کرتا تھا تو یہ اعمال اسے کیسے فائدہ پہنچائیں گے۔

بعض بزرگوں نے فرمایا کہ ہم دنیا کو دشمن سمجھنے کے باوجود اس سے محبت کرتے ہیں اگر اس کو دوست سمجھتے تو کیا مال ہوگا ایک دانا شخص سے پوچھا گیا کہ دنیا کس کے لیے ہے انہوں نے فرمایا جو شخص اسے چھوڑ دے پوچھا گیا آخرت کس کے لیے ہے انہوں نے جواباً سے طلب کرے۔

ایک دانے نے فرمایا دنیا دیران اور خراب گھر ہے اور اس سے زیادہ خراب وہ دل ہے جو اس کی تعمیر کرتا ہے اور جنت ایک آباد مکان ہے اور اس سے بھی زیادہ آباد وہ دل ہے جو اسے طلب کرتا ہے۔

حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حضرت امام شافعی رحمہ اللہ ان مریدین میں سے تھے جو دنیا میں یہی بات کہنے والے تھے انہوں نے اپنے ایک دینی اسلامی بھلائی کو وعظ فرمایا اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ڈراتے ہوئے فرمایا اے میرے بھائی! جگہ دنیا پھینکے کی جگہ ہے اور قابلِ مذمت گھر ہے اس کی عمارتیں دیران ہونے کی طرف اور ان میں رہنے والے قبروں کی طرف جارہے ہیں اس کی جھیت بھرنے والی اور مالداروں کی فقر کے ساتھ ملتی ہوئی ہے اس میں مال کی فراوانی، محتاجی ہے اور اس میں تنگدستی آسانی ہے پس تم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو اور اس کے دیئے ہوئے رزق پر راضی رہو نیز اس فنا ہونے والے مقام کو باقی رہنے والے گھر پر توجہ نہ دو کیوں کہ تیری زندگی بڑھ جائے اور اگر نہ والی دلوں سے، عمل زیادہ کرو اور سیدھی

حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ نے ایک شخص سے پوچھا کہ کیا خواب میں ملنے والا ایک درم مجھے زیادہ پسند ہے یا بیداری کی حالت میں ملنے والا دینار؟ اس نے کہا بیداری کی حالت میں ملنے والا دینار زیادہ پسند ہے آپ نے فرمایا تو بیٹھو کہتا ہے کیونکہ تو دنیا میں جو کچھ پسند کرتا ہے گویا اسے خواب میں پسند کر رہا ہے اور جس چیز کو آخرت کے واسطے سے اچھا نہیں سمجھتا گویا تو بیداری کی حالت میں اسے اچھا نہیں سمجھتا۔

حضرت اسماعیل بن عیاش رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہمارے دوستوں نے دنیا کو خنزیر کا نام دے رکھا تھا اور فرماتے تھے کہ خنزیر! ہم سے دور رہ اور اگر وہ اس سے بھی کوئی برنامہ پاتے تو اسے اس کے ساتھ موم کرتے۔
حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دنیا تمہارے لیے اس قدر محبوب کر دی جائے گی کہ تم اس کی اور اس سے تعلق رکھنے والوں کی پوجا شروع کر دو گے۔

حضرت یحییٰ بن معین رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

عقل مند میں تم سے ہیں ایک وہ جو دنیا کو چھوڑ دے اس سے پہلے کہ دنیا اسے چھوڑ دے وہ جو قبر میں جانے سے پہلے قبر اختیار کرتا ہے اور تیسرا وہ اپنے خالق سے ملاقات کرتے سے پہلے اسے راضی کرتا ہے۔
انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ دنیا اس قدر منحوس ہے کہ وہ تمہارے دل میں اس چیز کی تماٹا ڈالتی ہے جو تمہیں اللہ تعالیٰ سے فاصلہ کر دے۔ تو جب تم میں اس پڑ جاؤ تو تمہاری حالت کیا ہوگی۔

حضرت بکر بن عبداللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو شخص دنیا سے بچنے کے لیے دنیا اختیار کرتا ہے وہ اس آدمی کی طرح ہے جو گھوڑوں کے ذریعے آگ کو بجھاتا ہے۔

حضرت بندار رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب تم دنیا کے بیٹوں کو زہد و تقویٰ کے بارے میں گفتگو کرتے دیکھو تو جان لو کہ اس شخص کے ان کو مسخو بنا دیا ہے انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص دنیا کی طرف متوجہ ہوتا ہے اسے اس کی آگ یعنی حرص جدا دیتی ہے۔ یہاں تک کہ وہ راکھ ہو جاتا ہے اور جو آدمی آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے اسے آخرت کی حرارت صاف کر دیتی ہے اور وہ پچھے ہوئے سونے کی طرح ہوتا ہے جس سے نفع اٹھایا جاتا ہے اور جو آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اسے تو عید کی آگ جلا کر باقی قیمت جو رہنا دیتی ہے۔

حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں دنیا چھ چیزیں میں کھانا، مشروب، لباس، سواری، بوی اور خوشبو۔ سب سے بہتر کھانا شہد ہے اور وہ کھن کا لعاب ہے، سب سے بہتر مشروب پانی ہے اور اس میں نیک و بد برابر ہیں۔ بہتر لباس ریشم ہے اور وہ کپڑوں کے لعاب سے بنتا ہے، سب سے اچھی سواری گھوڑا ہے اور اس پر سوار ہو کر آدمیوں کو قتل کیا جاتا ہے سب سے زیادہ صحت دہری کے ساتھ ہوتی ہے اور یہ پیشاب گھاہ کا پشاب میں جاتا ہے عورت اپنے بدن کے

سب سے اچھے حصے کو سوار تہ ہے لیکن اس کے سب سے بڑے مقام کی طلب ہوتی ہے اور سب سے اچھی خوشبو کتھی اور وہ خون ہے۔

دنیا کی مذمت اور صفت کے بارے میں وعظ و نصیحت

بعض بزرگوں کا قول ہے اے لوگو! اس فرمت کے وقت عمل کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو امید ملے بہت بھولو اور موت کو نہ بھولو۔ دنیا کی طرف مائل نہ ہو بے شک یہ دھوکہ باز ہے وہ دھوکے ساتھ بن ٹھن کر تمہارے دل سے آتی ہے اور اپنی خواہشات کے ذریعے تمہیں فتنے میں ڈالتی ہے طالبین کے لیے وہ اس طرح مزین ہوتی ہے جو جلوہ کے وقت دہن ہوتی ہے کہ تمام نگاہیں اس کی طرف اٹھتی ہیں دل اس کی طرف مائل ہوتے ہیں اللہ نفس انسانی اس کی عاشق بن جاتا ہے، اس نے کتنے ہی عاشقوں کو ہلاک کیا اور جنہوں نے اس سے اطمینان حاصل کرنا چاہا ان کو کھرا رکھا لہذا اسے حقیقت کی نگاہ سے دیکھو کیوں کہ یہ معیبتوں سے بھرپور مقام ہے اس کے خالق نے اس کی نصیحت اس کا نیا پڑانا ہوتا ہے اسے چاہئے دالامر جاتا ہے اور اس کا اچھا بھی ٹوت ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے گا کہ تم بیدار ہو جاؤ، نیند سے اٹھیں کھولو ایسا نہ ہو کہ امدان کیا جائے لہذا اس کی بیاری نہ شکر اختیار کر لے کوئی دوا ہے؛ یا ڈاکٹر تک جانے کی کوئی صورت ہے؛ اب تمہارے لیے جلیوں کو بلایا جاتا ہے لیکن تمہاری امید نہیں ہوتی پھر کیا جاتا ہے فتنے نے وصیت کی اور اپنے مال کا حساب کیا پھر کیا جاتا ہے اب اس کی زبان بھاری گئی اب وہ اپنے بھائیوں سے بات نہیں کرتا اور پڑوسیوں کو پہچانتا نہیں اب تمہاری پیشانی پر پسینہ آگیا رونسے کی آواز آنے لگیں اور موت کا یقین ہو گیا تمہاری ہلکیں بند ہونے سے موت کا گمان یقین میں بدل گیا زبان تمہاری ہے تیرے بہن بھائی رورہے ہیں تمہیں کہا جاتا ہے کہ یہ تمہارا فلاں بیٹا ہے، یہ فلاں بھائی ہے لیکن تو کلام کرنے سے روک دیا گیا پس تو بول نہیں سکتا تمہاری زبان پر مہر لگ گئی لہذا آواز نہیں نکلتی پھر نہیں موت آگئی اور تیری روح اعضا سے باہر پھرا سے آسمان کی طرف لے جایا گیا اس وقت تمہارے بھائی جمع ہوتے ہیں پھر تمہارے کلن لائے ہیں اور نہیں غسل دے کر کفن پہناتے ہیں۔

اب تمہاری بیادت کرنے والے خاموش ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اور تیرے حاسد میں آرام پاتے ہیں گھر والے تمہارے مال کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور تمہارے اطمال گروی ہو جاتے ہیں۔

ایک بزرگ نے کسی بادشاہ سے فرمایا دنیا کی مذمت اور اس سے دشمنی اسی شخص کو زبان زیب دیتی ہے جس کے لیے دنیا کو چھیدا گیا اور اس کی کوئی حاجت پوری ہونے سے نہ رہی ہو کیونکہ اسے کسی آفت کا ڈر ہوتا ہے جو اس کے دل پر حملہ آور ہو کر اسے مہر جگڑے یا اس کی جائزات کو خوار کر دے اور اس کو ختم کر دے یا اس کے جسم

پر قبضہ کر کے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دے یا اسے ایسی چیز کا جانا پریشان کرے جسے وہ بخل کی وجہ سے دوستوں سے بھی چھپائے رکھتا تھا اس وقت دنیا قابلِ مذمت ہے کیونکہ یہی وہ بلا ہے جو دے کر لے لیتی ہے۔ پیر کر کے واپس لیتی ہے۔ اس دوران کہ ایک دنیا دار نہیں رہا ہوتا ہے یہ دوسروں کو اس پر ہنسنا ہی ہے ایک شخص اس کے لیے روتا ہے تو ٹھوڑی دیر میں کوئی دوسرا اس پر روتا ہے ابھی یہ کسی کو کچھ دینے کے لیے ہاتھ کھولتی ہے تو فوراً واپس لینے کے لیے ہاتھ کھول دیتی ہے ایک دن اس کے سر پر تاج رکھتی ہے اور دوسرے دن اس کے سر کے نیچے مٹی ہوتی ہے کوئی بائیکاٹ باقی رہے اس کے نزدیک برابر ہے اسے باقی رہنے والوں میں جانے والوں کے نائب مل جاتے ہیں اور ہر ایک سے اس کے بدل پر پامنی ہوتی ہے۔

حضرت من بصری رحمہ اللہ نے حضرت عمرو بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو کھانا اور صلوٰۃ کے بعد دنیا سفر کی جگہ ہے ٹھہرنے کی آرزو میں آدم علیہ السلام آسمان سے زمین پر بطور عقوبت اتارے گئے لہذا اسے امیر المؤمنین! اس سے بچیں کیوں کہ اس کو چھوڑنا دنیا کی آخرت کا زیادہ راہ ہے اور یہاں کی مالدار کی آخرت کی تمنا ہی ہے ہر وقت کسی نہ کسی کو ہلاک کرتی ہے اور جو اسے جمع کرتا ہے اسے مٹا کر دیتی ہے یہ زمین کی طرح ہے جو اسے نہیں جانتا وہ اسے کھاتا ہے اور ہلاک ہو جاتا ہے لہذا آپ اس دنیا میں اس طرح میں جس طرح کوئی شخص اپنے زخموں کا علاج کرتا ہے اور وہ زیادہ مدت تکلیف اٹھانے سے بچنے کے لیے ٹھوڑی مدت پر ہیز کرتا ہے دعائی کی شدت پر صبر کرتا ہے کہ کہیں بیماری لمبی نہ ہو جائے تو اس دہو کے بان مٹا کر اور فریب لیا سے بچتے رہیں۔ جو اپنے دھوکے کے ساتھ مزین ہوتی ہے اور دھوکے سے فتنے میں مبتلا کرتی ہے امیدوں کے بجائے دلدل میں اٹکتی اور ہلاک کرتی ہے وہیں کی طرح نبی ستورتی ہے کہ آنکھیں اس کی طرف اٹھتی نہیں، دل کا اس سے ہلکا ہلکا ہونے میں اور نفس اس کے مٹنے میں مبتلا ہوتے ہیں اس نے اپنے تمام شوہروں کو مار ڈالا لیکن بعد والے ماضی سے عبرت حاصل نہیں کرتے اور نہ ہی بعد والے پیسے والوں سے نصیحت حاصل کرتے ہیں کسی عارف یا ائمہ کو اس کی خبر دی تو انہوں نے تو وہ بھی نصیحت ہوں نہیں کرتا بہت سے ایسے عاشق ہیں کہ جب دنیا سے ان کی حاجت پوری ہو جاتی ہے تو وہ مغرور ہو کر کس ہو جاتے ہیں اصرار آخرت کو بھول جاتے ہیں اپنی عقل کو اس میں لگا دیتے ہیں حتیٰ کہ ان کے قدم پھسل جاتے ہیں اور بہت جلدی مذمت اٹھانا پڑتی ہے اور بہت زیادہ حسرت ہوتی ہے حتیٰ کہ اس پر سکرات الموت اور اس کی تکلیف جمع ہو جاتی ہے نیز مقصد کے فوت ہونے پر غصہ آتا ہے جو شخص دنیا میں رغبت کرتا ہے وہ اس سے اپنا مطلب حاصل نہیں کر سکتا وہ نہ ہی شرف سے اس کا نفس آلام پاتا ہے وہ نہ راہ کے بغیر چل دیتا ہے اور اس کے پاس کوئی بھونٹا نہیں ہوتا۔ امیر المؤمنین! اس دنیا سے پیٹے جو کچھ اس میں ہے اس پر جب زیادہ خوشی ہو تو اس کے انجام سے ڈریں کیوں کہ دنیا پر جب اس سے مطمئن ہو کر خوش ہوتا ہے تو وہ اسے سنج میں ڈال دیتی ہے دنیا پر جو آردی خوش ہوتا ہے وہ دھوکے سے بھرا ہوا ہے جس میں آج نفع حاصل کرتا ہے وہ کل نقصان اٹھانے کا۔ اس میں نصیحت کے ذریعے پہنچتی ہے

اور اس کی بقائنا تک لے جاتی ہے اس کی خوشی میں دکھوں اور غموں کی ملامت ہے اس میں سے جو کچھ گزر جاتا ہے وہ وہی نہیں آتا اور معلوم نہیں کی چیز آئے گی۔ پس وہ انتظار کرتا ہے اس کی آرزو میں جھوٹی اور امیدیں باطل ہیں اس کا صاف گمراہی اور میں حسرت ہے انسان کو اس میں خطرہ ہی خطرہ ہوتا ہے اور اگر غور و فکر کرے تو معلوم ہو گا کہ اس کی نعمتوں کے جبر ہونے کا ثبوت الگ ہے۔ اور پریشانیوں کا ڈبھی رہنا ہے اگر خالق کائنات نے اس کے بارے میں خبر نہ دی ہوتی تو اس کے لیے مثال بیان نہ کی ہوتی بت بھی یہ سونے والے کو جگادیتی اور غافل کو خبردار کرتی تو اب کیسے بیداری نہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبر سنے والا آگیا اور اس میں ملاحظہ بھی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں اس لیے جب سے اسے پیدا کیا اس کی طرف نہیں دیکھا اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس کی چابیاں اور خزانے پیش کئے گئے۔ اگر آپ قبول فرماتے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک پھر کے پر کے برابر بھی کمی نہ آتی لیکن آپ نے اسے قبول کرنے سے انکار فرمایا (۱)

یونکہ آپ کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی کریں یا اس چیز کو پسند کریں یا اس چیز کو پسند کریں۔ آپ کا خالق ناپسند فرمایا ہے یا ایسی چیز کی قدر افزائی فرمائیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں بے قدر ہے اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کی آزمائش کے لیے اس سے دور رکھا اور اپنے دشمنوں کو مغالطہ دینے کے لیے ان کے لیے پیدا دیا تو ہے اس سے دھوکہ ہو جاتا ہے اور وہ اس پر قدرت حاصل کر لیتا ہے تو اس کا گمان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے عزت دی ہے اور اسے وہ معاملہ یاد نہیں رہتا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کہ آپ نے اپنے بطن مبارک پر پتھر باندھے (۲)

ایک حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا جب کسی مالدار کو سامنے سے آگے ہوئے دیکھیں تو کہیں کہ کسی لغزش کی سدا جلدی آئی ہے اور جب فقر کو آنا دیکھیں تو یوں کہیں نیک لوگوں کی نشانی کا کہ مبارک ہو۔

اور اگر چاہو تو حضرت روح اللہ اور کلثم اللہ علیہ السلام کی اقتدا کرو آپ فرمایا کرتے تھے میرا سان بھوک ہے میرا خون اور میرا لباس رونی ہے سردیوں میں میری انگلیں سوج کی دھوپ ہے میرا ہران چاند ہے میری ساری میرے پاؤں ہیں میرا کھانا اور پھل وہ ہے جسے زمین اگاتی ہے رات کو سوتا ہوں تو میرے پاس کچھ نہیں ہوتا اور جب صبح آتا ہوں تو بھی کچھ نہیں ہوتا اور زمین پر مجھ سے زیادہ مالدار کوئی نہیں۔

(۱) البیہم اکبیر مطبوعہ انجمن المدینہ، ص ۲۷، حدیث ۶۶

حضرت وہب بن منبہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہما السلام کو فرعون کی طرف بھیجا تو فرمایا کہ اس کے دینوی لباس سے نہ ڈرنا کیونکہ اس کی پیشانی میرے قبضے میں ہے اس کا سانس لینا، گفتگو کرنا اور اکھیں بند کرنا سب کچھ میرے حکم کے مطابق ہوتا ہے۔ اور تمہیں اس کے ظاہری ٹھاٹھ باٹھ پر بھی حیرانگی نہیں آئے گی چاہیے کیونکہ یہ ظاہری زندگی کی چمک دکھ ہے اور دو تہمت زد لوگوں کی زینت ہے اگر میں چاہوں تو تم لوگوں کو بھی دنیا کی زینت عطا کروں جس سے فرعون کو معلوم ہو جائے کہ اس کی طاقت اس سے کم ہے جو میں نے آپ دونوں کو عطا کیا۔ میں ایسا کر سکتا ہوں لیکن میں اس چیز کو آپ دونوں سے دُور رکھنا چاہتا ہوں میں اپنے دوستوں کے ساتھ اسی طرح کرتا ہوں۔

میں اپنے دوستوں کو دنیا کی نعمتوں سے اس طرح دُور رکھتا ہوں جیسے کوئی شفیق چرواہا اپنی بکریوں کو ہلاکت میں ڈالنے والی چراگاہوں سے دُور رکھتا ہے میں ان کو ان سے اس طرح بچاتا ہوں جیسے کوئی شفیق چرواہا اپنے اونٹوں کو دھوکے کی باتوں سے بچاتا ہے۔

یہ اس لیے نہیں کہ ان لوگوں کی میرے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں لیکن اس لیے کہ وہ میری طرف سے عزت کا پورا پورا حصہ حاصل کریں۔ میرے دوست میرے لیے عاجزی، خوف، اور جھکاؤ کے ذریعے زینت حاصل کرتے ہیں نیز وہ تقویٰ اور عبادت سے مزین ہوتے ہیں جو ان کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے۔ اور ان کے جسموں پر ظاہر ہوتا ہے یہ ان کا لباس ہے جسے وہ پہنتے ہیں اور یہ ان کا شاد ہے جسے وہ ظاہر کرتے ہیں یہی ان کی قلبی دولت ہے جس کا وہ شعور رکھتے ہیں اور وہ نجات ہے جس کے ذریعے کامیابی حاصل کرتے ہیں یہی ان کی امید ہے جس کی وہ توقع رکھتے ہیں اور بزرگی ہے جس پر وہ فخر کرتے ہیں اسی نشانی سے وہ پہچانے جاتے ہیں جب تم ان سے ملاقات کرو تو ان کے لیے جھک جاؤ اور اپنے دلوں اور زبانوں سے انکساری ظاہر کرو اور جان لو کہ جو شخص میرے کسی دوست کو ڈرتا ہے وہ مجھے لڑائی کی دعوت دیتا ہے پھر میں قیامت کے دن اسے اس کا بدلہ دوں گا۔ ایک دن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے قطبہ دینتے ہوئے ارشاد فرمایا جان لو اتم نے طالعے ہوا اور موت کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا پھر تمہیں اپنے اعمال سے آگاہی ہوگی اور ان کا بدلہ دیا جائے گا پس دنیا کی زندگی نہیں دھوکے میں نہ ڈالے کیوں کہ وہ مصائب سے ڈرا ہوا گئی ہے اس کا فنا ہونا معروف ہے اور دھوکہ دہی اس کی صفت ہے اس میں جو کچھ ہے زوال پذیر ہے اور یہ اپنے چاہنے والوں کے پاس گردش میں رہتی ہے ہمیشہ ایک حالت پر نہیں رہتی اس میں رہنے والے اس کے شر سے محفوظ نہیں رہتے ابھی وہ فراخی اور خوشی کی حالت میں ہوتے ہیں تو اچانک محبت میں پھنس جاتے ہیں اس کے حالات مختلف اور مراتب تغیر پذیر ہیں اس کی زندگی مذموم اور فراخی عارضی ہے اس کے باشندے نشانے پر رہتے ہیں یہی کی طرف تیر اندازی کرتی ہے اور موت کے ذریعے سب کو ختم کر دیتی ہے موت کو سب نے تکنا ہے۔

marfat.com

Marfat.com

اسے اللہ کے بندو! جان لو کہ تم اس دنیا میں تم رہتے ہو پہلے لوگوں کی حالت کی طرح ہے ان کی قبریں تم سے زیادہ تمہیں ان کے پاس قوت بھی زیادہ تھی انہوں نے مکانات بنائے لیکن طول القباب کی وجہ سے اب ان کی آگاہی بھی مٹ گئی ان کے جسم پرانے ہو گئے شہرائٹ گئے نشانات مٹ گئے عایشان مملات عدو فریض اور گاؤ بھجے ختم ہو گئے اور اب وہ قبروں میں پتھروں اور اینٹ لگا کر سے سے بدل گئے قبریں ایک دوسرے کے قریب ہیں لیکن قبروں والے ایک دوسرے سے اجنبی ہیں وہ ایسے لوگوں میں جاڑے جو دشت زندہ عمارتوں والے اور مشغول محلے والے ہیں ان مکانات کے ساتھ ان کا انس نہیں اور نہ ہی پڑوسیوں اور بھائیوں کے ساتھ قرب اور تعلق ہے حالانکہ ان کے مکان ایک دوسرے کے قریب ہیں لیکن ان کا ملاپ ممکن نہیں کیونکہ پرانا ہو جانے سے ان کو میں ٹالا اور مٹی اور پتھروں نے ان کو ختم کر دیا اور زندگی کے بعد وہ موت کا شکار ہو گئے۔ زندگی کی تر و تازگی کے بعد ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ان کی وجہ سے اجباب پریشانی میں مبتلا ہوئے اور وہ مٹی کے نیچے جا بسے اور یوں گئے کراب واپس کہیں نہ ہوگی۔

ارشاد خداوندی ہے۔

كَلَّمَآئِمًا كَلِمَةً هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ
بُرُزْخٍ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿۱۱﴾

ہرگز نہیں، یہ ایک کلمہ ہے جو وہ کہتا ہے اور ان کے پیچھے برزخ ہے اس دن تک جب اٹھائے جائیں گے

گو بات تم بھی ادھر چلے گئے جدھر وہ گئے ہیں اور وہ قبروں تنہائی اور گلنا سترتا ہے اس خواب گاہ میں تم گروی ہو گئے اور اس ٹھکانے سے مل جاؤ گے اگر تم یہ تمام امور دیکھو تو کیا صورت حال ہو؟ قبور سے تمہیں نکالا جائے گا اور دل کی باتیں اگورنی جائیں گی اور اس کے لیے تمہیں اس عظیم بادشاہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گذشتہ گناہوں کے سبب خون سے دل اڑتے ہوں گے پردے اٹھ جائیں گے اور تمہاری پوشیدہ باتیں سب ظاہر ہو جائیں گی اس وقت پر نفس کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آسَأُوا بِمَا عَمِلُوا
وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْتَمُوا بِالْحَسَنَةِ ﴿۱۲﴾

تاکہ وہ برائی کرنے والوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے اور نیکی کرنے والوں کو اچھا بدلہ دے

نیز ارشاد فرمایا

وَوَضِعَ الْكِتَابَ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ

اور جب نامہ اعمال رکھا جائے گا تو مجرم ڈرتے ہوئے

(۱) قرآن مجید، سورۃ مؤمنون آیت ۱۰۰

(۲) قرآن مجید، سورۃ الحج آیت ۲۳

مُشْفِقِينَ مَعًا فَيَدُو - (۱۱) اس میں لکھے ہوئے کو دیکھیں گے۔

اللہ تعالیٰ ہمیں اور تم سب کو اپنی کتاب پر عمل اور اپنے دوستوں کے راستوں پر چلتے کی توفیق عطا فرمائے یہاں تک کہ ہم سب کو ہمیشہ رہنے کی جگہ میں پہنچا دے بے شک وہ تعریف اور بزرگی والا ہے۔

بعض حکماء کا قول ہے کہ دن تیرہ ہی لوگ نشاۃ ہیں اور زمانہ ہر دن تمہاری طرف اپنا تیر چھینتا ہے اور اپنے دنوں اور راتوں کے ذریعے نہیں ہلاک کرتا ہے حتیٰ کہ تمام عمر یوری ہو جاتی ہے تو اس گردش ایام دلیل کے باوجود تو کیسے سلامت رہ سکتا ہے ان دنوں نے تمہارے اندر جو نقصان کیا ہے اگر اسے ظاہر کیا جائے تو ہر آنے والے دن سے تو گھبرا جائے اور ان ساعتوں کا گزرا تھوڑا سا گھبرا کر گراں گزرے لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت اس سوچ پر غالب ہے ان آفات کے باوجود انسان دینی لذت سے فائدہ اٹھاتا ہے اور یہ اندازن سے بھی زیادہ کڑوا ہے جب کوئی حکیم اس سے خیر نہاتا ہے، اس کے ظاہر کو دیکھ کر کوئی بھی اس کے عیب بیان نہیں کر سکتا اور اس دنیا کے عجائب کا احاطہ کوئی واعظ بھی نہیں کر سکتا یا اللہ! سیدھے راستے کی طرف ہماری راہنمائی فرمائیں دانا سے جب دنیا کے وصف اور اس کے باقی رہنے کی مقدار کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا دنیا اس وقت کا نام ہے جس میں آدمی پلک جھپکتا ہے کیونکہ جو گزر گیا وہ فوت ہو گیا ظہن نہیں آئے گا اور آنے والے کے بارے میں معلوم نہیں اور زمانہ وہ دن ہے جس پر رات ماتم کرتی ہے اور اس کی ساعتوں کو لپیٹ دیتی ہے اس کے حوادث انسان پر برابر آتے رہتے ہیں اور اس میں تغیر و تبدل پیدا کرتے ہیں اور زمانہ جماعتوں کو متفرق کرتا ہے، اور دولت کو اور فقر منتقل کرتا ہے، امیدیں اور عمر چھوٹا ہے اور سب کاموں کا رجوع اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا۔

اسے لوگو! تمہیں ایک کام کے لیے پیدا کیا گیا اگر تم اس کی تصدیق کرتے ہو تو بوقوت ٹھرتے ہو اور اگر اسے جھوٹ سمجھتے ہو تو ہلاک ہوتے ہو تمہیں ہمیشہ رہنے کے لیے پیدا کیا گیا لیکن تم ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف منتقل ہو گے۔ اسے ہنگامِ خدا تم ایسے گھر میں ہو کہ کھانا کھاتے ہو تو گلے میں اچک جاتا ہے پانی پیتے ہو تو اچھو لگتا ہے کسی نعمت سے تمہیں خوشی حاصل ہوتی ہے تو ساتھ ہی دوسری نعمت کے جانے کا افسوس بھی ہوتا ہے تو اب نہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم نے کدھر مانا ہے اور کہاں ہمیشہ رہنا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ یہ بات فرمانے کے بعد بیت روئے اور منبر سے اتر آئے۔

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور اس دنیا کو

چھوڑنے کی نصیحت کرتا ہوں جو تمہیں چھوڑنے والی ہے، اگر تم اسے چھوڑنا نہیں چاہتے تمہارے مہلوں کو پرانا کر رہی ہے حالانکہ تم ان کو نیا کرنا چاہتے ہو تمہاری اور دنیا کی مثال اس قوم کی طرح ہے جو سفر میں تھے وہ ایک راستے پہلے اور گویا انہوں نے اسے طے کر لیا اور پہاڑ کی طرف چلے اور گویا وہاں تک پہنچ گئے راستہ تو چلتے چلتے ختم ہو جاتا ہے، اور جس کے پاس یہ دنیا ہے اس کے لیے ایک دن بھی باقی نہیں رہے گا اور اس کے پیچھے ایک تماشائی ہے جو اسے اس سے جدا کر دے گا۔

پس تمہیں دنیا کی تکلیف اور نقصان پر پریشان نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ بالآخر ختم ہونے والی ہے اور اس کی نعمتوں اور ساز و سامان پر خوش بھی نہیں ہونا چاہیے کہ یہ زوال پذیر ہے طالب دنیا پر تعجب ہے کہ موت اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے اور وہ دنیا کی تلاش میں ہے وہ موت سے غافل ہے جب کہ موت اس سے غافل نہیں ہے۔

حضرت محمد بن حسین رحمہ اللہ نے فرمایا جب فضیلت، علم، معرفت اور ادب والے لوگوں کو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی کوئی بیعت نہیں اور اس لیے اپنے دوستوں کے لیے پسند نہیں فرمایا نیز وہ اس کے نزدیک حقیر اور قلیل ہے نیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بے رغبتی اختیار کی اور اپنے صحابہ کرام کو اس کے فتنے سے ڈلایا تو انہوں نے اس سے اقبال کے طریقے پر کھایا اور جو کچھ بچا اسے آگے بھیجا دنیا سے بقدر کفایت لیا اور جو کچھ بچا وہ لب میں بٹھا کرنے والا تھا اسے چھوڑ دیا انہوں نے اس قدر لباس پہنا جس سے ستر کو ڈھانپا اور کھانا صرف اس قدر کھایا جس سے بھوک کو ختم کیا اور دنیا کو اس طرح دیکھا کہ وہ فنا ہونے والی ہے اور آخرت کو باقی رہنے والی دیکھا پس انہوں نے دنیا سے صرف اس قدر لیا جس قدر ایک سوار تیار ہے انہوں نے دنیا کو برباد کر کے آخرت کو آباد کیا انہوں نے آخرت کو دل سے دیکھا اور اس بات پر یقین کیا کہ مغرب وہاں سے ظاہری آنکھ سے دیکھیں گے لہذا وہ دل کے ذریعے آخرت کی طرف کوچ کر گئے کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ وہ مغرب اپنے مہلوں کے ذریعے اس کی طرف جائیں گے انہوں نے دنیا میں قوموں سے مشقت برداشت کر کے طویل نعمت حاصل کی یہ سب کچھ ان کے کریم مولا کی توفیق سے ہوا انہوں نے اس پتھر کو پسند کیا جسے ان کے رب نے ان کے لیے پسند کیا اور اسے ناپسند کیا جسے ان کے رب نے ان کے لیے محبوب قرار نہیں دیا۔

مثالوں کی ذریعے دنیا کی کیفیت کا بیان

جان لو کہ دنیا جلد فنا ہونے والی اور ختم ہونے والی ہے ہر ایک سے باقی رہنے کا وعدہ کرتی ہے اور پھر وعدہ پورا نہیں کرتی تم اسے دیکھو تو ٹھہری ہوئی نظر آتی ہے حالانکہ بہت تیز رفتاری سے جا رہی ہے اسے دیکھنے والا بعض اوقات اس کی حرکت کو محسوس نہیں کرتا لہذا وہ اس پر مطمئن رہتا ہے لیکن جب وہ چلی مارتی ہے تو پھر احساس پیدا ہوتا ہے۔

marfat.com

اس کی مثال سامنے ہیں ہے وہ بھی ٹھہرا ہوا معلوم ہوتا ہے لیکن درحقیقت وہ حرکت کر رہا ہے صرف ظاہری طور پر ٹھہرا ہوا معلوم ہوتا ہے ظاہری آنکھ سے اس کی حرکت کا پتہ نہیں ملتا بلکہ باطنی آنکھ سے معلوم ہوتا ہے۔

جب حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس دنیا کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے یوں فرمایا۔

یہ نیند کی حالت میں خواب ہے یا زائل ہونے والا سایہ
بے شک عقل منہ آدمی کو اس قسم کی چیز سے دھوکہ نہیں ہوتا۔
أَخْلَدُكُمْ تَوْمًا وَكَظَلٌّ نَائِلٌ إِنَّ اللَّيْبَ
يُعْتَلِمُ لَا يُخَدِّعُ۔

حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اکثر اس کی مثال اس طرح دیا کرتے تھے۔
اے فانی دنیا کی لذات سے تعلق رکھنے والے بے شک
ذائل ہونے والے سامنے سے دھوکہ کھانا بیوقوفی ہے۔
يَا أَهْلَ كَذَاتٍ دُنْيَا لَا بَقَاءَ لَهَا
إِغْتِرَاتَا بِظِلِّ نَائِلٍ حَقٌّ۔

کہا گیا ہے کہ آپ کا اپنا قول ہے۔

کہا گیا ہے کہ ایک دنیا اور ایک قوم کے پاس بطور مہمان اترا انہوں نے اس کے سامنے کھانا رکھا تو اس نے کھایا پھر
وہ غصے کے سامنے میں چل گیا اور وہاں سو گیا جب انہوں نے خیمہ اکھاڑا تو اسے دھوپ محسوس ہوئی وہ جاگا اور کھڑا ہو کر کہنے لگا۔
سنا بے شک دنیا ٹیلے کے سامنے کی طرح ہے اور ضرور
ایک دن تمہارا سایہ زائل ہونے والا ہے۔
أَلَا إِنَّمَا الدُّنْيَا كَظِلٍّ تَنِيَتْ وَلَا بُدَّ تَوْمًا
أَنَّ ظِلَّكَ نَائِلٌ۔

اس طرح کہا گیا ہے۔

اگر کسی شخص کا سب سے بڑا غم دنیا ہو تو وہ اس سے دھوکے
کی رسی کو پکڑے ہوئے ہے،
یہ دنیا کی دوسری مثال ہے کہ دنیا اپنے خیالات سے دھوکہ دیتی ہے پھر اس کے جانے کے بعد وہ مفلس ہو جاتا ہے۔
اس اعتبار سے یہ خواب کے خیالات کی طرح ہے۔
وَأَنَّ امْرَأَةً دُنْيَا أَنْكَرُ بَرَقَتْ لَمَسِيكَ
وَمَنْهَا بِجَبَلٍ خُرُودٍ۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

دنیا خواب کی طرح ہے لیکن دنیا والوں کو جزا و سزا
ہوگی۔
الَّذِينَ أَحْلَوْهَا وَأَهْلُهَا عَلَيْهَا مَجَانُونَ
وَمَعَاقِبُونَ۔ (۱)

حضرت یونس بن عبد رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے دنیا کو اپنے دل میں سونے والے آدمی کے ساتھ تشبیہ دی
ہے وہ خواب میں ناپسندیدہ اور اچھی دونوں طرح کی باتیں دیکھتا ہے ابھی وہ اسی حالت میں ہوتا ہے کہ جاگ جاتا ہے

اس طرح لوگ غفلت میں ہیں جب موت آئے گی تو جاگ جائیں گے لیکن اس وقت ان کے اقدار کچھ بھی نہیں ہو گا جس کا سہارا لیں اور اس سے خوشی حاصل کریں کس مانا سے پوچھا گیا کہ دنیا کس چیز سے نیاں مشابہ ہے انہوں نے فرمایا سونے والے کے خوابوں کی طرح ہے۔

ایک اور مثال جس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا اپنے لوگوں سے دشمنی کرتی ہے اور اپنی ہی اولاد کو ہلاک کرتی ہے۔ جان لو! دنیا کی فطرت یہ ہے کہ وہ شروع شروع میں نرمی کا برتاؤ کرتی ہے اور بالآخر ہلاکت تک پہنچاتی ہے۔ یہ عورت کی طرح ہے جو نکاح کے لیے بناؤ سنگھار کرتی ہے لیکن جب نکاح کر لیتا ہے تو ہلاک کر دیتی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے دنیا سے پہلے اٹھا یا گیا تو انہوں نے اسے ایک بڑھی عورت کی صورت میں دیکھا جس نے ہر طرح کا بناؤ سنگھار کر رکھا تھا اور وہ کمزور تھی آپ نے پوچھا تم نے کتنی خامیاں کی ہیں اس نے کہا بے شمار۔

پوچھا کیا وہ سب کے سب مر گئے یا انہوں نے تمہیں طلاق دے دی، اس نے کہا نہیں بلکہ میں نے ان سب کو قتل کر دیا۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمہارے باقی شوہروں کے لیے فرال ہے وہ تمہارے چلے فائدوں سے عبرت حاصل کیوں نہیں کرتے کہ تم نے کس طرح ان کو ایک ایک کر کے ہلاک کر دیا لیکن یہ تجھ سے نہیں ڈرتے دنیا کی ایک عورت کی طرح اس کا ظاہر اس کے باطن کے خلاف ہے جانتا چاہیے کہ دنیا ظاہری طور پر مرتین ہے لیکن اس کا باطن بہت تیس ہے یہ اس بڑھی عورت کی طرح ہے جس نے زیب و زینت اختیار کر رکھی ہے اور اپنے ظاہر سے لوگوں کو دھوکہ دیتی ہے لیکن جب وہ اس کے باطن سے واقف ہو جاتے ہیں اور اس کے چہرے سے پردہ ہٹاتے ہیں اور اس کی غولیاں سامنے آتی ہیں تو وہ اس کے پیچھے جانے پر نام ہوتے ہیں۔ اور اس بات پر شرمندہ ہوتے ہیں کہ انہوں نے اپنا عقل کی کمزوری کے باعث اس کے ظاہر سے دھوکہ کھایا۔

حضرت علاء الدین زبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

میں نے خواب میں ایک بہت بڑھی عورت کو دیکھا جس کی جلد سگری ہوئی تھی لیکن وہ زیورات سے لہری ہوئی تھی، لوگ اس پر جھکے ہوئے اسے تعجب سے دیکھ رہے تھے میں آیا اور مجھے ان لوگوں کے دہان کھڑا ہونے اور اس کی طرف دیکھنے پر تعجب ہوا میں نے کہا تجھے ہلاکت ہو تو کون ہے! اس نے کہا تم مجھے نہیں چانتے! میں نے کہا مجھے معلوم نہیں کہ تو کون ہے اس نے کہا میں دنیا ہوں میں نے کہا میں تیرے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں اس نے کہا اگر تو میرے شر سے بچنا چاہتا ہے تو درم رو پے پے سے نفرت کر۔

حضرت ابو بکر بن علی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک عورت بہت بڑھی عورت کی صورت میں ہے

marfat.com

ہاپنے ہاتھوں سے تالیاں بجا رہی ہے اور لوگ اس کے پیچھے تالیاں بجاتے اور رقص کرتے ہیں جب وہ میرے سامنے آئی تو میری طرف متوجہ ہو کر کہنے لگی اگر میں تجھے قابو کر سکتی تو تمہارا ہنسی وہی حشر کرتی جو ان لوگوں کا کیا ہے اس کے بعد حضرت ابو بکر بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا قیامت کے دن دنیا کو ایک بد صورت

نیلے آنکھوں والی بڑھیا کی صورت میں لایا جائے گا اس کے دانت آگے کو نکلیے ہوں گے اور وہ نہایت بد صورت ہوگی وہ لوگوں کی طرف متوجہ ہوگی تو ان سے پوچھا جائے گا کیا اسے جانتے ہو؟ وہ کہیں گے ہم اس کی چپان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ پاتے ہیں تو کہا جائے گا یہ دنیا ہے جس پر تم فخر کرتے تھے اس کی وجہ سے رشتہ داری کے تعلقات ختم کرتے تھے اس کے سبب ایک دوسرے سے حشر کرتے، دشمنی کرتے اور فرور کرتے تھے۔

پھر اس دنیا کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو وہ آواز دے گی اسے میرے رب! میری تباہی کرنے والے اور میری جماعت کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان کو بھی اس کے ساتھ کر دو۔

حضرت فضیل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ ایک شخص کی روح کو اوپر لے جایا گیا تو راستے میں ایک عورت تھی اس نے عہد پاس اور زیورات پہن رکھے تھے اس کے پاس سے جو گزرتا اسے زخمی کر دیتی جب پتھر پھینکتی تو بہت خوبصورت نظر آتی لیکن جب سامنے آتی تو نہایت قبیح ہوتی بڑھی، بد صورت آنکھوں والی، اس نے کہا میں تم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں اس بڑھی عورت نے کہا اللہ کی قسم انہیں اس وقت تک اللہ تعالیٰ تجھے مجھ سے نہیں پہلے گا جب تک تو دولت سے غفلت نہ کرے اس نے کہا تو کون ہے! بڑھی نے جواب دیا میں دنیا ہوں۔

دنیا کی ایک اور مثال اور انسان کا اس کے پاس سے گزر جانا جان لو! تین حالتیں ہیں ایک وہ حالت ہے جب تم کچھ بھی نہ سمجھو اور یہ ازل سے تمہاری پیدائش تک ہے دوسری حالت وہ ہے جس میں تم دنیا کو نہیں دیکھو گے اور یہ مرنے سے ایک لمحہ۔ اور ایک ازل وابد کے درمیان والی حالت ہے۔ اور یہ تیری دینی زندگی ہے تو اس کو ازل وابد کی نسبت سے دیکھو کہ یہ کس قدر طویل ہے تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ ایک طویل سفر کی چھوٹی سی منزل ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

مَا فِي دُنْيَاكُمْ مِثْلِي وَمِثْلُ الدُّنْيَا
كَمِثْلِ رَاكِبٍ سَارٍ فِي يَوْمٍ صَافٍ فَرِحَتْ
لَهُ مَجْرَةٌ فَقَالَ تَعَتَّ ظِلُّهَا سَاعَةً
فَتَرَّاحَ وَتَرَكَّهَا۔ (۱)

میرا دنیا سے کیا تعلق ہے میری اور دنیا کی مثال اس
سوار کی طرح ہے جو گری کے دنوں میں چلتا ہے پھر
ایک درخت سامنے آتا ہے تو وہ ایک ساعت اس
کے سامنے میں آرام کرتا ہے پھر اسے وہاں ہی چھوڑ کر

چلا جاتا ہے۔

جو شخص دنیا کو اس طرح کی نگاہ سے دیکھتا ہے وہ اس کی طرف رغبت نہیں کرتا اور اس بات کو پرہیز نہیں کرتا کہ اس کے ایام زندگی کس طرح گزر سکتی اور تکلیف میں یا خوشی اور کشادگی کی حالت میں، اور وہ اپنے پر اینٹ پر نہیں رکھتا رضوت ہے زیادہ تعمیر نہیں کرتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تادم وصال اینٹ پر اینٹ اہبانس پر بانس نہیں رکھا، امکان نہیں بنایا، آپ نے ایک صحابی کا مکان دیکھا جو چونے سے بنایا گیا تھا تو فرمایا معاملہ اس سے جلدی کا ہے اور آپ نے اس تعمیر کو ناپ نہ فرمایا (۱)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، دنیا ایک پل ہے اسے عبور کرو آباد کرو، یہ ایک واضح مثال ہے کیوں کہ دنیا آخرت تک پہنچانے والا ایک راستہ ہے چنگوڑا وہ پلا نشان ہے جو پل کے شروع میں ہوتا ہے اور قبر اس کا آخری نشان ہے اور ان دونوں کے درمیان محدود مسافت ہے یعنی لوگ نصف پل طے کرتے ہیں کچھ لوگ اس کا تہائی حصہ طے کرتے ہیں اور بعض لوگ اس کا دو تہائی طے کرتے ہیں جبکہ کچھ لوگوں کے لیے ایک قدم کی مسافت باقی رہ گئی لیکن وہ اس بات سے غافل نہیں اور کیا حالت ہوگی حالانکہ عبور کرنا ضروری ہے اور جب تم نے پل کو عبور کرنا ہے تو پھر اس پر مکان بنانا اولیٰ سے زینت دینا انتہائی وجہ کی جہالت اور رسوائی ہے دنیا کی ایک اور مثال کہ اس میں داخل ہونا آسان اور اس سے نکلنا مشکل ہے جان لو! ابتداءً دنیا آسان اور نرم ظاہر ہوتی ہے اور اس میں مشغول ہونے والا خیال کرتا ہے کہ اس سے سلامتی کے ساتھ نکل جانا بھی آسان ہے حالانکہ یہ بات نہیں کیونکہ اس میں مشغول ہونا آسان ہے لیکن سلامتی کے ساتھ باہر آنا بہت مشکل ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو دنیا کی مثال میں لکھ بھیجا کہ یہ سانپ کا طرح ہے اس کا جسم نرم و ملائم ہے (آسانی سے چھو جا سکتا ہے) لیکن اس کا زہر ہلاک کر دیتا ہے لہذا اس میں سے جو چیز تمہیں اچھی لگے اس سے دور ہو کیوں کہ وہ تمہارا ساتھ بہت کم دے گی اس کی جدائی پر یقین رکھتے ہو گے اس کے خیالات کو دور کرو اس کی سب سے زیادہ خوشی کی حالت سے زیادہ پرہیز کرو کیوں کہ جب دنیا ملنا اس سے خوش ہو کر مطمئن ہو جاتا ہے تو اسے اس سے ناپسندیدہ بات بنتی ہے۔

دنیا کی ایک اور مثال کہ جو شخص اس سے تعلق پیدا کرنے کے بعد اس کے پیچھے چلتا ہے اس کے لیے اس سے چھٹکارا حاصل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

(۱) مجمع الزوائد جلد ۱۰ ص ۸۰ کتاب الزہد

(۲) سنن ابی داؤد جلد ۱ ص ۱۰۰ کتاب الزہد

صاحب دنیا کی مثال پانی میں چلے والے شخص جیسی ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ پانی میں چلے لیکن اس کے پاؤں تر نہ ہوں۔

إِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ الدُّنْيَا كَأَنَّ مَا شَقِي فِي
الْمَاءِ وَهَلْ تَسْتَطِيعُ الَّذِي يَمْشِي فِي الْمَاءِ
أَنْ لَا تَبْتَلَّ قَدَمَاهُ (۱)

اس سے ہمیں ان لوگوں کی حیثیت معلوم ہو جائے گی جن کا خیال یہ ہے کہ ان کے جسم دینی نعمتوں سے لذت حاصل کرتے ہیں اور ان کے دل اس سے پاک ہیں اور دنیا کی خرابیاں ان کے باطن سے دور ہیں یہ شیطانی دھوکہ ہے بلکہ بات یہ ہے کہ اگر ان سے دنیا کی نعمتیں لے لی جائیں تو وہ اس کی جدائی پر بہت رعبہ پریشان ہوتے ہیں تو جیسے پانی چلنے سے لا محالہ پانی سے تر ہو جاتے ہیں اسی طرح دنیا سے تعلق قائم کرنے والے کے دل میں بھی اس کا ڈیرہ ہوتا ہے بلکہ دنیا کا تعلق جب دل سے ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے عبادت کی چاشنی حاصل نہیں ہوتی۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں تم سے سچی بات کہتا ہوں جس طرح بیمار آدمی کھانے کی طرف دیکھتا ہے لیکن درد کی شدت کی وجہ سے اس سے لذت حاصل نہیں کر سکتا اسی طرح دنیا سے تعلق رکھنے والا عبادت میں لذت نہیں پاتا اور دیکھو وہ دنیا سے محبت کرتا ہے اس لیے اسے عبادت کی چاشنی محسوس نہیں ہوتی۔ اور میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب ایسا زور پر سواری نہ کی جائے اور اس سے نفع نہ اٹھایا جائے تو اس کی عادات بدل جاتی ہیں اسی طرح جب موت کی یاد عبادت کے ذریعے دلوں کو نرم نہ کیا جائے تو وہ سخت ہو جاتے ہیں اور میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ مشکیزہ جب تک پھٹ نہ جائے یا خشک نہ ہو جائے وہ شہد کا برتن بن سکتا ہے اسی طرح جب تک دلوں کو خواہشات کے ذریعے پھلا نہ جائے یا طبع کے ذریعے میلہ نہ کیا جائے یا نعمتوں کے ذریعے سخت نہیں ہو جاتے تو مغزب وہ حکمت کا ظرف ہے جو اگر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

بے شک دنیا سے آزمائش اور فتنہ باقی ہے اور تم میں سے کسی ایک کا عمل برتن کی طرح ہے جب اس کا اوپر والا حصہ پاک ہوتا ہے تو نیچلا حصہ بھی پاک ہوتا ہے اور جب اس کا اوپر والا حصہ ناپاک ہو تو نیچلا حصہ بھی ناپاک ہوتا ہے۔

إِنَّمَا بَقِيَ مِنَ الدُّنْيَا بَلَاءٌ وَقِيْنَةٌ وَإِنَّمَا
مَثَلُ عَمَلٍ أَحَدِكُمْ كَمَثَلِ الْوَعَارِ إِذَا طَابَ
أَعْلَاهُ طَابَ آسْفَلُهُ وَإِذَا خَبِثَ
أَعْلَاهُ خَبِثَ آسْفَلُهُ (۲)

دنیا کی ایک اور مثال کہ گذشتہ کے مقابلہ باقی دنیا کم ہے۔

(۱) شعب الایمان جلد ۱، ص ۲۹۰ حدیث ۱۰۲۲۰

(۲) العبر اکبر للطبرانی جلد ۱، ص ۲۰۰ حدیث ۴۹۱

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،

مَثَلُ هَذِهِ الدُّنْيَا مَثَلُ تَرَبُّبٍ تُشْتَرَى مِنْ

أَوْلَادِهِمْ إِلَى آخِرِهِ قَبْتِي مَتَّعِلِقًا بَخِيضٍ

فِي آخِرِهِ فَيُؤْتِيكَ ذَلِكَ الْغَيْظُ أَنْ يَفْقَطِعَهُ

اس دنیا کی مثال اس کپڑے کی طرح ہے جو شروع سے

آخر تک پھٹ گیا آپ دعا فرمائی دعا کے ساتھ بچا

ہوا ہے پس قریب ہے کہ یہ دھاگہ بھی ٹوٹ جائے۔

دنیا کہ ایک اور مثال کہ اس کے ساتھ بعض تعلقات دوسرے بعض کی طرف پہنچاتے ہیں حتیٰ کہ ہلاکت کا سامنا کرنا

پڑتا ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا طالب دنیا کی مثال خال سمندر کا پانی پینے والے کی طرح ہے وہ جب بھی پانی پیتا ہے

اس کی پیاس بڑھ جاتی ہے حتیٰ کہ وہ اسے ہلاک کر دیتا ہے۔

دنیا کی ایک اور مثال کہ اس کا آخر اول کے خلاف ہے اس کے شروع میں تروتازگی اور آخر میں خفاشت

ہوتی ہے۔

جاننا چاہیے کہ دنیا کی خواہشات دل میں لذیذ ہوتی ہیں جس طرح مومے میں کھانوں کی خواہشات ہوتی ہیں لیکن

بندہ جلد ہی موت کے وقت دینی خواہشات سے متعلق اپنے دل میں کلاہت، بدبو اور خرابی پاتا ہے جس طرح لذیذ

کھانے مومے میں پہنچتے ہیں تو تکلیف محسوس ہوتی ہے اور جس طرح زیادہ لذیذ لیاں مرغین اور بہت پیٹھے کھانے کی

گندگی رپا خانہ لیاں بدبو دار ہوتی ہے اسی طرح جو محاسن زیادہ ہو اور اس کی لذت اور قوت بھی زیادہ ہو اس کا فتنہ

کراہت اور موت کے وقت اس سے اذیت بھی زیادہ ہوتی ہے۔

بلکہ اس کا مشاہدہ تو دنیا میں بھی ہوتا ہے کہ جس آدمی کا مکان چھین لیا جائے اور اس کے اہل و عیال اور

مال بھی سے لہا جائے تو اس کی مصیبت، تکلیف اور دکھ بھی اسی قدر ہوتا ہے جس قدر اس کو ان سے لذت حاصل

ہوئی اور اسے ان چیزوں کے ساتھ جتنی محبت اور ان کی حرص ہوتی ہے۔

تو جس چیز کے حصول کی خواہش زیادہ ہو اور اس سے زیادہ لذت حاصل ہو جب وہ چلی جائے تو اسے اسی قدر

تکلیف اور کڑواہٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے موت کا مفہوم یہ ہے کہ جو کچھ دنیا میں ہے وہ انسان سے گم ہو جائے نبی اکرم

صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔

آپ نے حضرت صفاک بن سفیان کلبی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا تمہیں نمک اور مصالحوں کے ساتھ کھانا نہیں ملتا

اور پھر تم اس کے بعد دو دھا اور پانی نہیں پیتے؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں ایسا ہی ہوتا ہے آپ نے پوچھا پھر کدھر

ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا بن جاتا ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

اللہ تعالیٰ نے دنیا کی مثل اس چیز کے ساتھ دی ہے جس سے انسان کا کھانا بدل جاتا ہے (یعنی پاجانا) (۱)
حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

وَمَا تَرَىٰ فِيهَا مِثْلَ مَا تَرَىٰ فِي الدُّنْيَا مِثْلًا لِوَجْهِ آدَمَ
فَأَنْظُرِي مَا يَخْرُجُ مِنْ أُمَّهِ آدَمَ وَارِنْ
قَدْحَةً وَمَلْعَةً لِي مَبِينَةً۔ (۱)

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اِنَّ اللّٰهَ صَدَّبَ الْكُفْيَا لِمَطْعَمِ ابْنِ آدَمَ
مِثْلًا وَمِثْرَبٍ مَطْعَمِ ابْنِ آدَمَ لِدُنْيَا
مِثْلًا وَارِنْ قَدْحَةً وَمَلْعَةً۔ (۲)

حضرت من بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے لوگوں کو دیکھا کہ پیسے وہ کھانے میں مصالحوں اور خوشبو ڈالتے ہیں پھر
اسے جہاں پھلتے ہیں وہ تہا سے طم میں ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا،

فَلْيَنْظُرِي الْوَسْطَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ۔ (۳)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ پاجانے کی طرف دیکھے ایک شخص نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے
پوچھا کیا کہ میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں لیکن مجھے آیا آتا ہے آپ نے فرمایا جیہاں کرو اور پوچھو۔ اس نے کہا جب انسان
کھانے کا وقت سے فارغ ہوتا ہے تو کھڑا ہونے کے بعد اسے دیکھنا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں دیکھتا ہے فرشتہ اس
کے کہتا ہے جس چیز کے ساتھ توستے نخل کیا اسے دیکھ اور دیکھ کہ وہ کیا بن گیا۔

حضرت بشر بن کعب رحمہ اللہ فرماتے تھے چلو کہ میں تمہیں دنیا دکھاؤں پھر وہ ان کو گندگی کے ڈھیر کے پاس لے جا کر

(۱) مستدراک احمد بن حنبل جلد ۳ ص ۲۵۲ مرویات

(۲) مستدراک احمد بن حنبل جلد ۵ ص ۱۳۶ مرویات ہمام بن سفیان

(۳) مستدراک احمد بن حنبل جلد ۳ ص ۲۵۲ مرویات ہمام بن سفیان

(۴) قرآن بیحدہ میں آیت ۲۴

راتے ان کے پھلوں، ان کی مرغیوں ان کے شہد اور ان کے گھن کو دیکھو۔
دنیا کی ایک اور مثال کراخت کے مقابلے میں دنیا کی کیا حیثیت ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،

مَا آتَيْنَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا كَمَا تَجَمَّلُ
آخِرَتُكُمْ إِيَّابَعَثَ فِي الْيَوْمِ فَلْيَنْظُرُوا
آخِرَتُكُمْ بِمَنْزِلَةِ الْجَنَّةِ ۝

آخرت کے مقابلے میں دنیا اس چیز کی مثل ہے کہ تم میں
سے کوئی اپنی انگلی کو مندر میں ڈالتا ہے تو اسے دیکھنا
چاہیے کہ وہ لے کر آتی ہے۔

دنیا کی ایک اور مثال کہ دنیا واسے اس کی نعمتوں میں مشغول ہو کر آخرت سے غافل ہو چکے ہیں اور اسی سبب
وہ بہت بڑا نقصان اٹھاتے ہیں۔

دنیا والوں کی مثال ان لوگوں جیسی ہے جو کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور وہ ان کو ایک جزیرہ میں پہنچا دیتی ہے
انہیں قتلنے حاجت کے لیے اترنے کا حکم دیتا ہے اور اس بات سے بھی ڈراتا ہے کہ وہاں زیادہ دیر نہ ٹھہریں ورنہ
نکل جائے گی وہ جزیرے کے کناروں میں پھیل جاتے ہیں ان میں سے بعض جلد از جلد قتلنے حاجت سے فارغ ہو کر
کی طرف چل پڑتے ہیں اور وہاں خال جگہ جگہ رکھ کر کھلی جگہ اور نرم مقامات اختیار کرتے ہیں تیز وہ مقام جو ان کی مراد کے قریب
ہیں لیکن کچھ دوسرے لوگ جزیرے میں ٹھہر جاتے ہیں اس کے انوار اور عجیب و غریب قسم کے پھول، پھنوں، شگولوں
وہاں کے پرندوں کے لہجے نغمات اور ان کے عمدہ موزوں کلام کو سنتے ہیں خشکی میں اس کے پھول اور جابا ہر کو دیکھتے
ہیں اور مختلف شکلوں کی معدنیات کو دیکھتے ہیں جو بہت اچھی معلوم ہوتی ہیں ان کے نقوش عمدہ اور درجہ کے حسن کی
سے دیکھنے والوں کی نگاہوں کو لے جاتے ہیں پھر وہ طواب غفلت سے بیدار ہوتے ہیں اور کشتی کے نکل جانے کا خطرہ
پر تے ہیں وہ جب کشتی کی طرف آتے ہیں تو انہیں تنگ جگہ ملتی ہے اور وہیں ٹھہر جاتے ہیں۔

جب کہ ان میں سے کچھ لوگ ان موتیوں اور پھولوں میں کھو جاتے ہیں ان کے حسن کو پسند کرتے ہیں اور انہیں وہاں
نہیں سکتے بلکہ ان میں سے کچھ پھر اپنے ساتھ لے لیتے ہیں اب ان کو کشتی میں تنگ جگہ ملتی ہے حالانکہ ان کے پاس ان
پھولوں کا بوجھ بھی ہے اب وہ ان کو ساتھ لے جانے پر نامم ہوتے ہیں لیکن پھینک بھی نہیں سکتے اور نہ ہی رکھنے کے لیے
کشتی میں جگہ ملتی ہے تو کشتی کے اندر ان کو اپنی گردن پر اٹھاتے ہیں اب انہیں افسوس ہوتا ہے لیکن اس کا کوئی فائدہ
نہیں ہوتا۔

بلکہ کچھ لوگ تو جنگلوں میں داخل ہو کر ساری کو بھول جاتے ہیں اور وہ اس میں اس قدر ڈور چلے جاتے ہیں کہ علاج

۱۰ آواز ان تک نہیں پہنچتی کیونکہ وہ پھلوں کو کھانے اور پھولوں کی خوشبو سونگھنے اور ان درختوں کے درمیان تفریح میں مصروف رہتے ہیں لیکن ان کو درندوں کا خون بھی ہوتا ہے خطرات اور گرنے سے نیز کانٹوں سے بھی بے خون نہیں ہوتے۔ وہ ہے کوئی کانٹا پاؤں میں چبھ جائے پریشان کن آواز سے بھی ڈرتے ہیں کانٹے دار درخت کا ڈر ہوتا ہے کہ وہ ان پر پڑے نہ پھاڑ دے اور سترنگانہ ہو جائے واپسی آنا چاہیں تو انہیں کہتے اب جب کشتی والوں کی آواز پہنچتی ہے۔

اب وہ کنارے پر ہی بھوک سے مر جاتے ہیں۔
جب کہ بعض وہ ہیں جن تک آواز بالکل نہیں پہنچتی اور کشتی چلی پڑتی ہے اب بعض کو درندے چیر پھاڑ دیتے ہیں
کئی بھگ بھگ کر مر جاتا ہے کوئی دلدل میں گر کر مر جاتا ہے بعض کو سانپ کھا جاتے ہیں اور وہ بدبو دار مردار کی طرح
اور آدھر بھر جاتے ہیں۔

اور ان میں جو شخص پھولوں اور پتھروں کے بوجھ سمیت کشتی تک پہنچے جاتا ہے اسے ان کو سنبھالنے کی فکر رہتی ہے اور نکلنے ہونے کا ڈر ہوتا ہے اس کے لیے جگہ تنگ ہوگئی اور اس طرح پھول مر جاتا ہے اور پتھروں کے تل بل جاتے ہیں اب بدبو پھیلتی ہے تو جگہ کی تنگی کے ساتھ ساتھ یہ نئی پریشانی لاحق ہو جاتی ہے اب کوئی دوسرا شخص نظر نہیں آتا تو وہ ان کو سمندر میں پھینک دیتا ہے اور جو کچھ کھایا تھا اس کا اثر بھی ظاہر ہونا شروع ہوتا ہے
مگر بچنے سے پیسے پیسے وہ بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے اور یہ وہ بیماری کی حالت میں گھر پہنچتا ہے اور جو شخص
پہلے واپس آجاتا ہے اسے صرف جگہ کی تنگی سے پریشانی ہوتی ہے لیکن جب گھر پہنچتا ہے تو اسے سکون ہو جاتا ہے اور
بعض پیسے واپس آتا ہے وہ کشادہ جگہ پاتا ہے اور صبح سلم وطن پہنچتا ہے یہ ان دنیا داروں کی مثال ہے جو فوری منافع
کے حصول ہوتے ہیں اور وطن اصلی کو بھول جاتے ہیں۔ نیز انجام کار سے غافل ہوتے ہیں یہ خیال کتنا بڑا ہے کہ ایک شخص
اپنے آپ کو عقلمند اور صاحب بصیرت سمجھتا ہے لیکن اسے زمین کے پتھر دھوکہ دیتے ہیں اور یہ سوا چاندی اور خشک گھاس
ہے یہ دنیا کی زینت ہے اہان میں سے کوئی چیز بھی موت کے وقت اس کے ساتھ نہیں جاتی بلکہ وہ اس پر بوجھ بن جاتی
تھی اور وہ اس وقت اس کے لیے ٹھہریں ہے اہاں اس کا خون ہے تمام مخلوق کا یہی حال ہے ہاں جس کو اللہ تعالیٰ
میں غور رکھے دنیا کی ایک اور مثال کہ اس سے لوگوں کو دھوکہ ہوتا ہے اور ان کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے حضرت حسن بصری
اللہ فرماتے ہیں مجھیری بات پہنچتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا۔

بے شک میری اور تمہاری مثال اور دنیا کی مثال اس قوم کی طرح ہے جو کسی جنگل میں خباہت پر چلتے ہیں یہاں تک کہ جب
وہ کو معلوم نہیں ہوتا کہ انہوں نے جو راستہ طے کیا ہے وہ زیادہ سے زیادہ راستہ ہے اب ان کا زادراہ ختم ہو جائے
اور وہ گمراہ ہو جاتے ہیں اور ان کے لیے راستہ نہیں رہتا۔

ہوں کہ قیمتی لباس میں کوئی شخص آئے اور اس کے سر سے قطرے جاری ہوں تو وہ کہنے لگیں کہ یہ شخص کسی سرسبز و شاداب
 جگہ سے آیا ہے اور پانی قریب ہے جب وہ ان کے قریب پہنچا تو اس نے ان کو پکارا انہوں نے جواب دیا تو اس نے
 پوچھا کیا بات ہے انہوں نے کہا جو کچھ تم دیکھ رہے ہو اس نے کہا اگر میں پانی اور سرسبز باغ بتا دوں تو کیا کروں گے
 انہوں نے کہا بہتری نافرمانی نہیں کریں گے اس نے کہا تم کھا کھا کر اس وعدے کو پکا کر چنانچہ انہوں نے امرتعالیٰ کی آغوش
 کھا کر پکا وعدہ کیا کہ اس کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ وہاں کو پانی اور سرسبز و شاداب جگہ کے پاس لایا اور جس وقت تک
 تعالیٰ نے چاہا وہ ان کے پاس ٹھہرا پھر کہا اسے لوگرا! انہوں نے جواب دیا تو اس نے کہا آگے چلو انہوں نے کہا کہاں
 ہے! اس نے کہا ایسے پانی کی طرف جو تمہارے اس پانی کی طرح نہیں اور ایسے باغ کی طرف جو اس باغ جیسا نہیں ان
 سے اکثر نے کہا کہ ہم نے اس سے اس وقت پتا جا جب میں گمان ہو چلتا تھا کہ ہم اسے نہیں پائیں گے ہم اس سے بہتر
 کو لے کر کیا کریں گے ایک دوسری جماعت جو کم لوگوں پر مشتمل تھی کہنے لگی کیا تم نے اس شخص سے بہتر دیکھا نہیں
 اس کی نافرمانی نہیں کرو گے! اس نے پہلے جس طرح کہا تھا اسی طرح جواب بھی دیا کہتا ہے اب وہ ان لوگوں کو
 کر پھا اور باقی وہاں ہی رو گئے صبح دشمن نے حملہ کر کے ان میں سے بعض کو قتل کر دیا اور بعض کو قیدی بنا لیا۔ (۱۱)

دنیا کی ایک اور مثال کہ پہلے مزے اڑاتے ہیں اور پھر اس کی جلدائی پر پیشان ہوتے ہیں۔
 بلبل لوگوں کو دنیا میں جو کچھ دیا گیا ہے اس کی مثال اس طرح ہے کہ ایک شخص نے مکان تیار کر کے اسے
 اور وہ لوگوں کو ایک ایک جماعت کر کے علی الترتیب دعوت دیتا ہے ایک قوم اس کے گھر میں داخل ہوتی تو اس ہنگامہ
 کے سامنے سونے کا تقال رکھا اس میں خوشبوئیں تھیں تاکہ وہ سوتنگ کر دوسروں کے لیے چھوڑ دیں اس لیے نہیں کہ
 کے مالک بن کر اسے رکھ لیں چنانچہ ایک شخص نے اس رسم سے جہالت کی وجہ سے یہ سوچا کہ اسے ہر کیلگی سے
 کا دل اس پر جم گیا کیونکہ اس نے اسے اپنے لیے سمجھ لیا تھا۔ جب وہاں سے واپس آیا تو اسے بہت رنج پہنچا
 جو شخص اس رسم سے واقف تھا اس نے اس سے نفع اٹھا کر شکر یہ ادا کیا اور غرض دلی سے واپس کر دیا۔
 اسی طرح جو شخص دنیا کے بارے میں امرتعالیٰ کے طریقہ مبارک کو جانتا ہے اسے معلوم ہے کہ یہ جہان فانی ہے
 گزرنے والوں کے لیے وقف ہے ٹھہرنے والوں کے لیے نہیں مقصد یہ ہے کہ وہ اس سے آخرت کے لیے سزا
 حاصل کریں اور جس طرح مسافر ادھار لی ہوئی چیزوں سے نفع اٹھاتے ہیں یہ بھی دنیا سے نفع اٹھائیں اور اس سے دل
 لگائیں کہ پھر جہائی کے وقت ان کو بہت بڑی مصیبت کا سامنا کرنا پڑے۔

یہ دنیا کی مثالیں اور اس کی آفات اور پریشانیوں کی تشبیحات ہیں ہم لطیف و خیرات سے سوال کرتے ہیں کہ وہ

بندے کے حق میں دنیا کی حقیقت اور ماہیت

جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ مذموم دنیا کیا ہے صرف دنیا کی لذت کافی نہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کس چیز سے بچنا چاہیے اور کس چیز سے بچنے کی ضرورت نہیں ہے پس فروری ہے کہ ہم مذموم دنیا کی وضاحت کریں جس سے بچنے کا حکم ہے۔ یوں کہ یہ ایسی دشمن ہے جو راہِ خلو نکلیں ڈاکہ ڈالتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ دنیا ادا آفرت حیر سے دل کی دو حالتوں کا نام ہے۔ اس کے قریب ہے وہ دنیا ہے اور یہ سب کچھ موت سے پہلے ہوتا ہے کیونکہ دنیا کا معنی قریب ہے اور جو حالت موت کے بعد ہے اسے آفرت کہتے ہیں تو وہ کام جن سے فری رہی مدت سے پہلے لذت حاصل ہوتی ہے اس کی تفریح و خواہش اور مصروفیت ہوتا ہے وہ تہا سے حق میں دنیا ہے لیکن جس چیز کی طرف تمہارے دل کا میلان ہو اور اس دنیا کی تہا حصہ ہوتوہ مذموم نہیں ہے۔ بلکہ اس کی تہا قیں میں۔

پہلی قسم

وہ اشیاء جو آفرت میں تمہارا ساتھ دیں گی ادا ان کا نفع موت کے بعد بھی تمہارے ساتھ رہے گا تو وہ صرف دو چیزیں ہیں علم اور عمل۔ اور علم سے اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی صفات، اس کے افعال، فرشتوں اس کی کتابوں، اس کے احوال، زمین و آسمان میں اس کی بادشاہی اور اس کے نبی کی شریعت کا علم مراد ہے۔

اور عمل سے مراد افعال اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کرتا ہے اور بعض اوقات عالم، علم سے اس قدر مانوس ہوتا ہے کہ اس کے نزدیک سب سے زیادہ لذیذ چیز بن جاتا ہے وہ اس کی لذت میں نیند، کھانا اور نکاح تک کو بھولتا ہے۔ کیوں کہ اس کے نزدیک علم ان تمام چیزوں سے زیادہ لذت رکھتا ہے۔ یہ دنیا میں فری ملنے والا حصہ ہے لیکن جب ہم مذموم دنیا کا ذکر کرتے ہیں تو ہم اس زعم کو دنیا سے شمار نہیں کرتے بلکہ ہم کہتے ہیں کہ یہ آفرت سے ہے۔ اس طرح عبادت کرنے والا بعض اوقات بلوت سے مانوس ہو کر اس سے لذت حاصل کرتا ہے اس طرح کہ اگر اس سے روکا جائے تو وہ سخت تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے حتیٰ کہ بعض بزرگوں نے فرمایا کہ مجھے موت سے مرن اس لیے ڈر لگتا ہے کہ وہ میری نماز تہجد میں حائل ہوگی۔ اور ایک دوسرے بزرگ فرماتے تھے۔

یا اظہر! مجھے قبر میں نماز رکوع اور سجدے کی قوت عطا فرما۔ یہ اس لیے کہ اس بزرگ کے نزدیک یہ نماز فری ملنے والا حصہ تھا۔ تو دنیا میں جو کچھ ملتا ہے اس کے قریب ہونے کی وجہ سے اسے دنیا کہا جاتا ہے لیکن اس سے ہماری مراد مذموم دنیا نہیں ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

marfat.com

Marfat.com

حَبِّ آلِ مَنْ دُنِيَكُمْ ثَلَاثُ النَّسَاءِ
وَالطَّيِّبُ وَقُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ - (۱)

مجھے تمہاری دنیا سے تین چیزوں کی محبت دینی گئی ہے اور وہ
خوشبو اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔

گو آپ نے نماز کو بھی دنیوی لذتوں میں شمار فرمایا اس طرح جو چیز محسوسات اور مشاہدے میں داخل ہے وہ دنیا
شہادت سے ہے اور وہ دنیا سے ہے رکوع اور سجدے میں اعضا کی حرکت سے لذت کا حاصل ہونا دنیوی لذت
سے ہے اسی لیے دنیا کی طرف اس کی اضافت فرمائی لیکن اس کتاب میں ہمارا مقصود مذہب و دنیا کا بیان ہے پس ہم کہتے
کہ یہ دنیا سے نہیں ہے۔

دوسری قسم :

یہ اس کے بالکل دوسرے کنارے پر ہے یہ وہ لذات میں جن کا فائدہ دنیا میں ہی حاصل ہے آخرت میں
کا کوئی پھل نہیں ملتا جیسے ہر قسم کے گناہوں سے لطف اندوز ہونا مباح چیزوں سے ضرورت سے لذت استفادہ
یہ سب رفائیت عیش و عشرت اور رغوت میں داخل ہیں جیسے سونے اور چاندی کے ڈھیر، عمدہ گوشتے، چائے
کھیتی، غلام، لونڈیاں، لشکر، جانور، محلات، عمدہ کپڑے اور طرح طرح کے لذیذ کھانے، ان تمام چیزوں سے بندہ
نفع اٹھانا مذہب و دنیا میں شامل ہے ان میں سے کے زائد از حاجت قرار دیں اور کس کو حاجت میں داخل سمجھیں
کلام ہے کیوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے حضرت ابو درداد رضی اللہ عنہ کو جس کا حال
فرمایا تو انہوں نے دو درہم خرچ کر کے پشاب گاہ بنوائی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کی طرف خط لکھا کہ
حضرت عمر فاروق کی طرف سے حضرت ابو درداد (رضی اللہ عنہما کی طرف سے ہے، پھر فرمایا آپ کے لیے
اور روم کی بنی ہوئی عمارتیں کافی تھیں مزید بنانے کی کیا ضرورت تھی جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کرنے کا حکم
جب آپ کو میرا یہ خط ملے تو توابل و حیل سمیت دمشق چلے جائیں چنانچہ وہ وصال تک دمشق میں رہے۔ حضرت عمر فاروق
اللہ عنہ نے دنیا میں سے اس قدر چیز کو ناسد قرار دیا تو غور کیجیے۔

تیسری قسم :

یہ دونوں طرفوں کے درمیان ہے ہر وہ چیز جو آخرت کے اعمال پر مددگار ہو جیسے ضروری غذا اور موٹے
کا ایک جوڑا اور ہر وہ چیز جس کا انسان کے باقی رہنے اور اس کی صحت کے لیے ہونا ضروری ہے اور اس کے
وہ علم و عمل تک پہنچتا ہے تو یہ دنیا سے نہیں ہے۔ جیسے پہلی قسم ہے کیونکہ یہ پہلی قسم کے لیے مددگار ہے اور اس کے
دلیل ہے تو انسان جب اسے علم و عمل پر مدد حاصل کرنے کے لیے اختیار کرتا ہے تو دنیا کے لیے نہیں لیتا اور

اس کی وجہ سے دنیا دار کہلاتا ہے اور اگر محض دنیا کا فوری فائدہ اور لذت مطلوب ہو تو قوی پروردگار کا حصول مقصد نہ ہو تو
 دوسری قسم سے مل جائے گا اور دنیا میں شمار ہوگا۔
 موت کے وقت بندے کے ساتھ تین صفات باقی رہتی ہیں۔

ایک دل کی صفائی یعنی میل کچیل سے اس کا پاک ہونا اور اللہ تعالیٰ کے ذکر اور محبت سے اس کا مانوس ہونا ہے اور
 دوسری صفائی اور طہارت کا حصول اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک وہ دینی خواہشات سے اجتناب نہ کرے اور اُنس
 اللہ تعالیٰ کا بجزت ذکر کرنے سے حاصل ہوتا ہے اور محبت کا حصول، معرفت کے حاصل ہونے پر ہوتا ہے اور معرفت
 کا وقت حاصل ہوتی ہے جب ہمیشہ فکر میں رہے اور یہ تین صفات موت کے بعد نجات دینے والی اور خوش بختی
 باعث ہیں۔

جہاں تک دنیا کی خواہشات سے دل کے پاک ہونے کا تعلق ہے تو یہ نجات دینے والی باتوں میں سے ہے
 لہذا کہ یہ بندے اور عذابِ خداوندی کے درمیان ڈھال ہے جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے۔

بندے کے اعمال اس کی طرف سے دفاع کرتے ہیں جب عذاب پاؤں کی طرف سے آتا ہے تو رات
 کا قیام اسے دور کرتا ہے اور جب ہاتھوں کی طرف
 سے آتا ہے تو صدمہ اسے دور کرتا ہے۔

اِنَّ اَعْمَالَ الْعَبْدِ مَنَاصِلٌ عَنْهُ فَاِذَا جَاءَ
 الْعَذَابُ مِنْ قَبْلِ اِجْلِيهِ جَاءَ قِيَامُ
 الْفَيْلِ يَدْفَعُ عَنْهُ وَاِذَا جَاءَ مِنْ جِهَتِهِ
 يَكْتُمُهُ جَاءَتِ الصَّدَقَةُ فَدَفَعُ عَنْهُ۔ (۱)

جہاں تک اُنس اور محبت کا تعلق ہے تو وہ خوش بختی کا باعث ہیں اور یہ بندے کو طافات اور مشاہدے کی لذت
 پہنچانے میں اور یہ سعادت موت کے فوراً بعد حاصل ہو جاتی ہے اور جنت میں دیدار تک یہی حالت رہتی ہے اب قبر
 جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہوتا ہے اور اس کی قبر کس طرح جنت کا باغ نہیں ہوگی جب کہ اس کا صحن ایک
 چھتیا اور اس کے دینی معاملات اسے اس محبوب کے دائمی اُنس اور ذکر کی راہ میں رکاوٹ تھے اور جہاں
 خداوندی کی زیارت سے روکے ہوئے تھے۔

اب یہ رکاوٹیں ختم ہو گئیں اور وہ قید سے چھوٹ گیا اس کے اور اس کے محبوب کے درمیان تخلیق ہو گیا اور
 اس کی بارگاہِ خوشی و خوشی اور رکاوٹوں سے محفوظ ہو کر حاضر ہوا اور دنیا سے محبت کرنے والے کو موت کے وقت
 یہ عذاب نہ ہوگا جب کہ اس کا محبوب تو صحن دنیا تھا اور وہ اس سے لے لی گئی اس کے اور اس کے درمیان
 رکاوٹ پیدا ہو گئی۔ اور اب اس کی طرف واپسی کے تمام راستے بند ہو گئے اسی لیے کہا گیا ہے۔

مَا خَالَ مَنْ كَانَ لَهُ وَاحِدٌ غَيْبٌ عَنْهُ
ذَلِكَ الْوَاحِدُ - اس کا کیا حال ہوگا جس کا ایک ہی محبوب ہر اوردہ سے
پوشیدہ ہو جائے۔

موت خاتمے کا نام نہیں ہے بلکہ وہ دنیا کی محبوب چیزوں سے چھوٹ کر بارگاہِ خلد و زندگی میں حاضر کی کام
تو وہ شخص ان تین صفات یعنی ذکر، فکر اور ایسا عمل جو دنیا کی خواہشات سے اسے دور رکھتا ہے، کہ ہمیشہ
کئے رکھتا ہے جو آخرت کے لذتے پر چلتا ہے دنیا کی لذات سے اسے نفرت ہوتا ہے اور وہ ان سے بھر پور
اور ہر تمام باتیں اسی صورت میں ممکن ہیں جب جہانی صحت حاصل ہو اور جہانی صحت کا حصول رزق، لباس اور
کے بغیر نہیں ہوتا اور ان میں سے ہر ایک کے لیے اسباب کی ضرورت ہے تو ان تینوں میں سے جتنی مقصد
بندے کے لیے ضروری ہے جب بندہ آخرت کی غرض سے دنیا میں سے لے گا تو وہ دنیا دار نہیں ہوگا اور اس
حق میں دنیا، آخرت کی کھیتی ہوگی اور اگر ذاتی خواہش اور حصول لذت کے طور پر یہ چیزیں حاصل کرنا ہے تو وہ دنیا
لوگوں میں سے ہے اور دنیا میں رغبت رکھنے والا ہے۔

لیکن دنیا کی رغبت دو قسم پر ہے ایک وہ جو دنیا دار کو آخرت کے عذاب کا سستی بتاتی ہے اور اسے
میں اور دوسری وہ ہے جو اعلیٰ درجات تک پہنچنے میں مانع ہے اور اس طولی حساب میں پھنسانے والی ہے اسے
کہتے ہیں اور سجدہ راوی جانتے ہیں کہ قیامت کے میلان میں حساب و کتاب کے لیے زیادہ دیکھ اس کا کھونا
ہو ایک عذاب ہے جس کو حساب میں ٹھاکر گیا اسے عذاب دیا گیا ہے (۱)

کون کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا -
حَدَّثَنَا حِسَابٌ وَحَقْرًا مَّا عَذَابُ - اس (دنیا) کے بدل کا حساب ہوگا اور حرام پر حرام
ہوگا۔ (۱)

اور یہ بھی فرمایا کہ اس کے بدل پر عذاب ہے لیکن اس کا عذاب حرام کے عذاب سے جگہ سے ہے اور جس
نہ بھی ہو تو جنت میں حاصل ہونے والے بندہ جس کا چھوٹ جانا اور حقیر اور خسیس دنیا جو فانی ہے کے لیے غم
بھی تو عذاب ہے تو اس بات کو دنیا میں ہی دیکھ لو۔ کہ جب تم اپنے ہم سفر لوگوں کو دنیا کی سادتی میں آگے دیکھو
ہو تو تہلہ سے دل میں کس قدر افسوس پیدا ہوتا ہے وہ نکتہ تم جانتے ہو کہ یہ عارضی اور فانی سعادتیں ہیں اور گدلی ہیں اور
میں کوئی صفائی نہیں۔ تو وہ سعادت جس کی عظمت بین سے باہر ہے اس کے فوت ہونے پر کس قدر افسوس
چاہئے زمانے گزر گئے ہیں وہ باقی ہیں۔

تو جو شخص دنیا میں لطف اندوز ہوتا ہے اگرچہ پرندے کی آواز سے ہو سبزی اور شادابی کو دیکھنے کے ذریعے ہو،
 لطف پانی پینے کے ذریعے ہو تو اس سے آخری حصہ کم ہو جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ
 عنہ سے جو کچھ فرمایا اس کا یہی مطلب ہے۔

آپ نے فرمایا،

هَذَا مِثْلُ النَّعِيمِ الَّذِي تُسْأَلُ عَنْهُ (۱)

یہ ان نعمتوں میں سے ہے جس کے بارے میں سوال ہوگا

آپ نے ٹھنڈے پانی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ بات فرمائی۔

غریب سوال کا جواب دینے میں ذلت، خون، خلط، مشقت اور انتظار ہے اور یہ سب کچھ آخری نقصان کا باعث

ہے اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جب پیاس محسوس ہوئی اور آپ کی خدمت میں شہد ملا ہوا ٹھنڈا پانی پیش

کیا گیا تو آپ نے اسے ہاتھ میں پھراتے ہوئے فرمایا اس کے حباب کو مجھ سے دور کر دو اور آپ نے پینے سے انکار

کرایا۔

تو دنیا تھوڑی ہو یا زیادہ حرام ہو یا حلال جب تک تقویٰ پر مددگار نہ ہو ملعون ہے۔ تقویٰ پید کی مقدار دنیا

میں نہیں ہے جو شخص زیادہ معرفت رکھتا ہے وہ دنیا کی نعمتوں سے زیادہ بچتا ہے حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا

سرمبارک ایک پتھر پر رکھا اور آرام کرنے لگے پھر اسے پھینک دیا کیونکہ ابلیس مثالی صورت میں آپ کے سامنے آیا

اور کہنے لگا اپنے دنیا میں رغبت کی ہے۔

اور بیان تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی سلطنت میں لوگوں کو لذیذ قسم کے کھانے کھاتے اور خود خورکی روٹی

کھاتے تو انہوں نے بادشاہی کو اس طریقے پر اپنے لیے ذلیل اور سخت کر لیا تھا کیونکہ لذیذ کھانوں پر قدرت کے

باوجود ان سے صبر کرنا بہت مشکل ہے۔

اسی لیے ایک روایت میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نعمتوں کو کئی دن علیحدہ کر رکھا

تو جانا اور آپ کھانے کے بغیر رہتے اور بھوک کے باعث اپنے پیٹ مبارک پر پتھر باندھتے (۲)

اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام، اولیاء عظام اور پھر ان کے بعد دوسرے مقربین کو درجہ بدرجہ آزمائشوں

میں ڈالتا ہے سب کچھ ان پر شفقت اور احسان کے طور پر ہوتا ہے تاکہ ان کو آخرت میں زیادہ حصہ ملے جس طرح

(۱) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۳۳۸ مرویات جابر

(۲) مسند امام احمد بن حنبل جلد اول ص ۲۵۵ مرویات ابن عباس

(۳) جامع ترمذی ص ۳۲۲ باب الزم

شفیق باپ اپنے بیٹے کو لذیذ پھل سے بچاتا ہے اور خون نکالنے کے ذریعے اسے تکلیف پہنچاتا ہے تو یہ اس پر شفقت اور محبت کی وجہ سے ہوتا ہے اس کا باعث بھل پنہی ہے اس تمام گفتگو سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے نہ ہو وہ دنیا میں سے ہے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ وہ دنیا میں سے نہیں ہے۔

اللہ کے لیے کیا ہے؟

اگر تم کہو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے؟

تو میں جواباً کہتا ہوں کہ اشیاء کی تمہی قسمیں ہیں۔

۱۔ بعض وہ اشیاء ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے تصور نہیں کی جا سکتیں مادہ یہ وہ ہیں جن کو گناہ اور منوع امور سے تعبیر کیا جاتا ہے اسی طرح باج چیزوں سے لطف اندوز ہوتا ہے اور یہ محض مذموم دنیا ہے یہ صورتاً اور معنی دونوں طرح دنیا ہے۔

۲۔ بعض وہ ہیں جو صورتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہو سکتے ہیں اور ان کو غیر اللہ کے لیے بھی کہا جاسکتا ہے اور وہ تین باتیں ہیں فکر اور ذکر اختیار کرنا اور خواہشات سے رکنا۔

یہ تین باتیں جب پوشیدہ ہوں اور حکم خداوندی کے علاوہ ان کا سبب کوئی دوسری بات نہ ہو یا ان کا باعث آخرت ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں دنیا سے نہیں ہیں۔ اور اگر فکر سے غرض ایسا علم حاصل کرنا ہو جس سے بزرگی مطلوب ہو نیز یہ کہ لوگوں کے درمیان مقبولیت ہو یا خواہشات کو اس لیے چھوڑتا ہے کہ مال محفوظ رہے یا بدن کی صحت برقرار رہے یا کوئی نیک و تقویٰ میں مشہور ہو تو یہ معنوی طور پر دنیا میں سے ہے اگرچہ صورتاً اسے اللہ تعالیٰ کے لیے گمان کیا جاسکتا ہے۔

۳۔ تیسری قسم وہ ہے جو ظاہری طور پر نفس کے فائدے کے لیے ہو اگرچہ معنوی طور پر وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہو سکتی ہے جیسے کھانا کھانا، نکاح کرنا اور ہر وہ کام جس کے ساتھ اس کا اپنا یا اس کی اولاد کا باقی رہنا مربوط ہے اگر ذاتی فائدہ مقصود ہو تو یہ دنیا سے ہے اور اگر اس کے ذریعے تقویٰ پر مدد حاصل کرنا مطلوب ہو تو وہ معنوی طور پر اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اگرچہ وہ صورتاً دنیا میں شمار ہوتا ہے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

مَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلَدًا مَكَانًا مَفَاخِرًا
لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبٌ وَهَمٌّ
طَلَبَهَا اسْتِيفَانًا عَنِ الْمَسْأَلَةِ
وَصِيَانَةً لِنَفْسِهِ جَاءَ بِهَا الْقِيَامَةَ

جو شخص دُنیا (مال) اس لیے حاصل کرتا ہے کہ اسے
بڑھائے اور دوسروں پر فخر کرے تو وہ اللہ تعالیٰ سے
اس طرح ملاقات کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر غضب ناک
ہوگا اور جو شخص مانگنے سے بچنے اور اپنی عزت نفس کو

محفوظ رکھنے کے لیے طلب کرتا ہے وہ قیامت کے دن
اس طرح اُسے لگا کہ اس کا چہرہ چودھویں رات کے
چاند کی طرح ہو گا۔

وَوَجْهَةٌ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ۔

(۱)

تو دیکھیے کہ ارادہ کی تبدیلی سے کس طرح حکم میں تبدیلی ہو گی تو معلوم ہوا کہ دنیا فوری حاصل ہونے والے اس
فائدے کا نام ہے جو آخرت میں حاصل نہ ہو اسے ہوس (خواہش) کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد گرامی میں اسی بات
کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

اور جس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روکا بے شک
جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔

وَمَنْ مَنَعَ النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ

مِنْ الْمَأْوَىٰ۔ (۲)

اور پانچ باتیں اس خواہش میں شامل ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں کیا ہے۔

إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَمَلْعَبٌ وَنَعْمُ زِينَةٌ
وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ (۳)

بے شک دنیا کی زندگی کھیل کود، زینت ایک دوسرے
پر فخر کا اظہار اور مال و اولاد میں کثرت کی خواہش ہے۔

اور ان پانچ سے جو کچھ حاصل ہوتا ہے وہ سات ہیں۔

ارشاد خداوندی ہے۔

لوگوں کے لیے عورتوں، بیٹوں، سونے چاندی کے خزانوں
نشان زدہ گھوڑوں جانوروں اور کھیتی کی خواہش کی محبت
مزین کی گئی یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔

زِينًا لِلنَّاسِ مَحَبَّةَ الشَّمَلِ مِنَ الْبَنَاتِ

وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرَ الْمُمَطَّرَةَ مِنَ

الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلَ الْمُسَوَّمَةَ وَالْأَنْعَامَ

وَالْعَرَضَ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ (۴)

اور یہ بات ہمیں معلوم ہو گی کہ کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے وہ دنیا سے نہیں ہے حسب ضرورت رزق، اور ضروری
ملائش اور لباس سے اگر رضائے خداوندی مقصود ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور اس سے زیادہ حاصل کرنا عیاشی
ہے اب یہ غیر خدا کے لیے ہے۔

(۱) شعب الایمان جلد ۴، ص ۲۹۸ حدیث ۱۰۲۷۵

(۲) قرآن مجید، سورۃ النازعات آیت ۲۱

(۳) قرآن مجید، سورۃ الحمید آیت ۲

(۴) قرآن مجید، سورۃ آل عمران آیت ۱۴

عیاشی اور ضرورت کے درمیان ایک درجہ ہے جسے حاجت کہتے ہیں اس کے دکان سے اور ایک درمیان سے ایک کنارہ ضرورت کے قریب ہے پس وہ نقصان نہیں دیتا کیونکہ ضرورت کی حد پر اکتفا کرنا ممکن نہیں ہے اور وہی طرف عیاشی کے قریب ہے اور اس سے مزاج ہوتی ہے اس سے پھنسا جاسیے اور ان دونوں کے درمیان کچھ مشابہ درجات میں اور جو شخص شاہی چراگاہ کے گرد جانوروں کو گھاتا ہے تو اس بات کا ڈر ہے کہ وہ اندر چلے جائی اور تقویٰ اختیار کرنے میں احتیاط ہے اور حتی الامکان ضرورت کے قریب قریب رہنا چاہیے یہ انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء کرام علیہم السلام کی اقداس ہے کیوں کہ یہ نفوس قدسیہ اپنے آپ کو ضرورت کی خدمت رکھتے تھے حتیٰ کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ اپنے اوپر اتنی تنگی کرتے کہ ان کے گھر والے ان کو مجوزں بچھتے تھے چنانچہ انہوں نے اپنے گھر کے دروازے پر ان کے لیے الگ کوٹھڑی بنائی تھی اور وہ کبھی ایک سال بعد کبھی دو سال بعد کبھی تین سال بعد گھر آتے تھے اتنے عرصہ میں کوئی بھی ان کی زیارت نہ کرنا وہ صبح اذان کے وقت نکلتے اور عشاء کے بعد واپس تشریف لے آتے ان کو کھانا یہ تھا کہ کٹھیاں چنتے اور جب کوئی سوکھی کھجور مل جاتی تو اسے افطار کے لیے رکھتے اور اگر کھانے کے لیے ایسی کھجور نہ ملتی تو کٹھیاں بیچ کر کھانے کے لیے کوئی چیز خرید لیتے۔ اور ان کا لباس یہ تھا کہ کوڑے کرکٹ کے ڈھیر سے کپڑوں کے ٹکڑے اٹھاتے اور دریلے نرت میں ان کو دھو کر جڑ لیتے اور پھر بیٹے۔ ان کا لباس ہی تھا۔ بعض اوقات آپ گزرتے تو بچے مجوزں سمجھ کر پھرتے تو آپ ان سے فرماتے اسے میرے بھائیو اگر تم نے مجھے ضرور مارنا ہی ہے تو چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے ملدیا کرو کیونکہ مجھے ٹڈ ہے کہ کہیں خون نکل آئے اور ناز کا وقت بھی قریب آجائے اور مجھے پانی نہ ملے۔ تو ان کی پاکیزہ زندگی کا یہ حال تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عظمت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا۔

إِنِّي لَأَجِدُ نَفْسَ الرَّحْمَنِ مِنْ جَانِبِ
الْيَمَنِ - (۱۱)

ہے بے شک میں یمن کی طرف رحمن کی خوشبو
پانا ہوں۔

پھر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسند خلافت پر جلوہ افروز ہوئے تو آپ نے فرمایا اسے لوگو! تم میں جو لوگ عراقی افروز ہوئے تو آپ نے فرمایا اسے لوگو! تم میں جو لوگ عراقی ہیں وہ کھڑے ہو جائیں وہ کھڑے ہوئے تو فرمایا تم میں سے جو کوڑے کے رہنے والے ہیں وہ کھڑے رہیں باقی بیٹھ جائیں وہ بیٹھ گئے پھر فرمایا جو قبیلہ مراد سے تعلق رکھتے ہیں وہ کھڑے رہیں باقی بیٹھ جائیں چنانچہ وہ بیٹھ گئے پھر فرمایا بنی کاقرن سے تعلق ہے وہ کھڑے رہیں باقی بیٹھ جائیں چنانچہ سب بیٹھ گئے صرف ایک شخص کھڑا رہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا کیا تو قرنی ہے! اس نے عرض کیا جی ہاں، فرمایا کیا اویس بن عامر قرنی کو جانتے ہو! آپ نے ان کی کیفیت بیان فرمائی تو اس نے عرض کیا جی ہاں جانتا ہوں اسے

امیر المؤمنین! آپ اس شخص کے بارے میں کیوں پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قسم! ہم میں سب سے زیادہ احمق وہی ہے اس سے بڑھ کر ممنون، وحشی اور ادنیٰ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ رونے لگے پھر فرمایا میں نے جو کچھ کہا ہے وہ اس لیے کہا ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا حضرت اویس کی شفاعت سے قبیلہ ربیعہ اور حضرت جتنے لوگ جنت میں داخل ہوں گے (۱)

حضرت حرم بن جہان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے یہ بات سنی تو میں کو فہم آگیا اب میرا ایک ہی کام تھا اور وہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کی تلاش تھی میں ان کے بارے میں پوچھ گچھ کرتا رہا حتیٰ کہ میں ان کے پاس اس وقت پہنچا جب وہ دوسرے کے کتار سے دھوکہ کھاتے تھے اور کپڑے دھو رہے تھے۔ فرماتے ہیں میں نے ان کی جو کیفیت سنی تھی اس کے مطابق ان کو پہچان لیا میں نے دیکھا کہ وہ قوی الجنتہ گندم گوں شخص ہیں سر منڈایا ہوا ہے اور درمیں تھی ہے ان کو دیکھ کر ڈر لگتا تھا، فرماتے ہیں میں نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دیتے ہوئے میری طرف دیکھا میں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو عمر و سار عطا کرے اور پھر میں نے مصافحہ کے لیے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا انہوں نے مصافحہ کرنے سے انکار کر دیا میں نے کہا اے اویس اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے اور آپ کو بخش دے آپ کا کیا حال ہے! پھر ان سے محبت کے باعث میرے آنسو چہنے لگے نیز ان کی حالت کو دیکھ کر مجھ پر رقت طاری ہو گئی حتیٰ کہ میں بھی رونے لگا اور وہ بھی رو پڑے انہوں نے فرمایا اسے ہم بن جہان اللہ تعالیٰ تجھے زندہ رکھے اے میرے بھائی تو کیا ہے تجھے میرا پتہ کس نے بتایا؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ اللَّهِ إِنْ كُنَّا
وَعَدُّ رَبِّنَا الْمَفْعُولَ

اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ تعالیٰ پاک ہے اور
بے شک ہمارے رب کا وہو پورا ہو کر رہتا ہے۔

مجھے تعجب ہوا کہ انہوں نے مجھے پہچان لیا اللہ تعالیٰ کی قسم اس سے پہلے نہ انہوں نے مجھے دیکھا اور نہ میں نے ان کو دیکھا میں نے پوچھا کہ آپ کو میرا اور میرے والد کا نام کہاں سے معلوم ہوا حالانکہ اس سے پہلے میں نے آپ کو نہیں دیکھا انہوں نے فرمایا مجھے جاننے والے قبر رکھنے والے (اللہ تعالیٰ) نے بتایا ہے میری نوح نے آپ کی نوح کو پہچان لیا جب میرے نفس نے آپ کے نفس سے بات کی۔ جموں کے نفسوں کی طرح نوحوں کے بھی نفس ہوتے ہیں اور بے شک میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اگرچہ ان کی باہم ملاقات دہوں ہو اور ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں اگرچہ ان کے گھر ایک دوسرے سے

دور ہوں اور منازل جدا جدا ہوں میں نے عرض کیا مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سنائیں میں آپ سے سننا چاہتا ہوں انہوں نے فرمایا میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا اور نہ ہی مجھے شرفِ صحبت حاصل ہے میرے ماں باپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں لیکن میں نے کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دیکھا ہے اور مجھے بھی آپ کی حدیث پہنچی ہے جس طرح آپ تک پہنچی ہے اللہ میں اپنے اوپر یہ دروازہ کھولنا نہیں چاہتا کہ میں محدث یا مفتی تافہی بنوں میں اپنے نفس میں اس طرح مشغول ہوں کہ لوگوں کے ساتھ مشغول نہیں ہو سکتا۔

میں نے عرض کیا کہ میں آپ سے قرآن پاک کی کوئی آیت سننا چاہتا ہوں نیز آپ میرے لیے دعا فرمائیں اور کچھ نصیحت کریں جسے میں یاد رکھوں بے شک میں اللہ تعالیٰ کے لیے آپ سے بہت زیادہ محبت رکھتا ہوں فرماتے ہیں حضرت اولیٰ رضی اللہ عنہم کھڑے ہوئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر فرات کے کنارے آگے بھر پڑھا۔

أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ
الرَّجِيمِ۔
میں شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ سننے جلنے والے
کو پناہ چاہتا ہوں۔

پھر رونے لگے پھر فرمایا میرے رب نے فرمایا اور میرے سب کا قول حق ہے اس کی بات سب سے سچی بات ہے اور اس کا کلام سب سے زیادہ سچا ہے پھر یہ آیت پڑھی۔

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا
لَا عِيبَ لَنَا مَا خَلَقْنَا هُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَئِكَ
أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝ إِنَّ يَوْمَ الْفُصْلِ
مِيقَاتِهِمَا جَمَعَيْنِ ۝ يَوْمَ لَا يُعْنَفُ
مَوْلَى عَنْ مَوْلَى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ
اور ہم نے زمیں و آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان
ہے، کو کھیل کے طور پر نہیں بنایا ہم نے انہیں حق کے
ساتھ بنایا لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے بے شک فیصلے کا
دن ان سب کے لیے مقرر ہو چکا ہے جس دن کوئی
دست کسی دست کے کچھ کام نہیں آئے گا اور نہ ہی ان
کی مدد کی جائے گی۔ (۱)

پھر ایسا نمونہ بنا کہ میں سبھا آپ بیہوش ہو گئے ہیں اس کے بعد فرمایا سے جان کے بیٹے تیرا باپ جان فوت ہو گیا اور
تو جس منقریب فوت ہو جائے گا پھر جنت میں جائے گا یا جہنم تیرا باپ حضرت آدم علیہ السلام اور تیری ماں حضرت حوا علیہا
السلام دونوں انتقال فرما گئے حضرت نوح علیہ السلام انتقال فرما گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو رب کے فیصلے سے
فوت ہو گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو نجات پانے والے و نبی الرحمان ہنٹے انتقال کر گئے خلیفہ ملاحمن حضرت داؤد
علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تمام جہانوں کے پروردگار کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا،

ذیغٹہ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی انتقال فرما گئے میرے بھائی اور میرے مخلص حضرت عمر فاروق رضی اللہ
 عنہ بھی وصال فرما گئے پھر انہوں نے پکارا اسے عمر! اسے عمر! حضرت ہرم فرماتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ آپ پر رحم
 فرمائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا انتقال نہیں ہوا فرمایا میرے رب نے مجھے ان کے وصال کی خبر دی ہے اور
 میرے سرنے کی خبر بھی دی ہے پھر فرمایا میں اور آپ فوت شدہ لوگوں میں شامل ہیں گو یا فوت ہو گئے پھر آپ لے
 آجی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ درود عرض کیا اور کچھ دعائیں دل میں پڑھیں پھر فرمایا اسے ہرم بن جان! تمہارے
 لیے میری نصیحت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور صالحین مومنین کے طریقے کو اپنائے رکھنا مجھے تمہارے اور اپنے فوت
 ہونے کی خبر مل چکی ہے آپ موت کا ذکر بکثرت کریں جب تک آپ زندہ ہیں موت سے دل کو ایک لمحہ کے لیے بھی
 مانا فل نہ رکھنا جب اپنی قوم کی طرف لوٹیں تو ان کو اللہ تعالیٰ کا خوف ملائیں اور تمام امت کے لیے خیر خواہی کریں (مسلمانوں)
 کی جماعت سے ایک بالشت بھی الگ نہ رہی ورنہ دین سے الگ ہو جائیں گے اور پتہ بھی نہیں چلے گا اور قیامت
 کے دن جہنم میں جانا پڑے گا میرے لیے اور اپنے لئے دعا کریں پھر انہوں نے یوں دعا مانگی۔

یا اللہ! یہ شخص اپنے خیال میں مجھ سے تیری رضا کے لیے محبت کرتا اسی وجہ سے اس نے مجھ سے ملاقات
 نہ کی مجھے جنت میں بھی اس کی صورت دکھانا اور اسے دارالسلام میں میرے اس بیٹے تک یہ شخص دنیا میں ہے
 نہ جہاں بھی ہو اس کی حفاظت کرنا اس کا مسلمان اسے عطا فرمانا اور اسے تھوڑی سی دنیا پر راضی رکھنا جو کچھ تو نے اسے
 عطا کیا ہے اسے اس کے لیے آسانی کا باعث بنانا تو نے اسے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان پر اسے شکر کی توفیق عطا
 فرما میری طرف سے اسے بہترین جزا عطا فرما۔

پھر فرمایا اسے ہرم بن جان! میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں تم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی، رحمت
 اور برکتیں ہوں آج کے بعد مجھے تلاش نہ کرنا اور نہ میرے پاس آنا کیونکہ مجھے شہرت اچھی نہیں لگتی مجھے تنہائی پسند ہے
 جب تک میں زندہ ہوں مجھے ان لوگوں کے ساتھ بیتِ غم اور پریشانی رہنے کی میرے بارے میں کسی سے نہ پوچھنا اور
 نہ ہی مجھے تلاش کرنا۔

جان لو! میں دل سے تمہارے قریب ہوں اگرچہ میں تمہیں اور تم مجھے نہیں دیکھو گے مجھے یاد رکھنا اور میرے لیے
 دعا کرنا میں بھی انشاء اللہ تمہیں یاد رکھوں گا اور تمہارے لیے دعا کروں گا اب یہاں سے جاؤ تاکہ میں بھی یہاں سے
 چلا جاؤں۔

حضرت ہرم بن جان فرماتے ہیں میرا دل چاہتا تھا کہ میں ایک گھڑی ان کے ساتھ چلوں لیکن انہوں نے انکار کر
 دیا اور مجھے الگ کر دیا چنانچہ وہ خود بھی روئے اور مجھے بھی رولاہا میں ان کو دیکھتا رہا حتیٰ کہ وہ کسی گلی میں داخل ہو گئے
 اس کے بعد میں نے ان کے بارے میں پوچھا لیکن کسی نے مجھ کو ان کی خبر دی نہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے

اور ان کی بخشش فرمائے۔

تو آخرت والوں کی سیرت اس طرح تھی وہ دنیا سے بچتے تھے اس سے پہلے دنیا کا جو بیان ہوا اس سے ہمیں معلوم ہو گیا نیز انبیاء کرام اور اولیاء کرام کے حالات سے بھی واضح ہو گیا کہ جو کچھ زمین کے اوپر اور پر آسمان کے نیچے ہے وہ دنیا ہے البتہ اس میں سے جو کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے ہو اور وہ دنیا نہیں ہے، دنیا کے مقابل آخرت ہے اور اس سے مراد ہر وہ کام ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی رضا مطلوب ہو اور وہ دنیا سے ضرورت کے مطابق حاصل ہونے والی چیز ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت و طاعت حاصل ہو اور دنیا میں سے نہیں ہے یہ بات ایک مثال سے واضح ہوگی۔

مثلاً ایک حاجی، حج کے راستے میں ہے اور قسم کھاتا ہے کہ وہ حج کے علاوہ کسی کام میں مشغول نہیں ہوگا اور صرف حج کرے گا پھر وہ زادراہ کی حفاظت کرنے، سواری کے چارے اور تو مشردان کے سینے یا کسی ایسے کام میں مشغول ہو جاتا ہے جو حج کے سلسلے میں اس کے لیے ضروری ہے تو اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی۔ اور یہ شخص حج کے علاوہ کسی کام میں مشغول نہیں ہوا۔

اسی طرح بدن نفس کی سواری ہے اس کے ذریعے زندگی کا سفر طے کیا جاتا ہے پس اس کی اس قدر حفاظت کہ وہ علم و عمل کے راستے پر چلنے کی قوت حاصل کر سکے آخرت سے ہے دنیا سے نہیں ہے ہاں جب اس سے بدن کو لذت پہنچانا اور ان اسباب سے جیاش حاصل کرنا مقصود ہو تو وہ آخرت کے راستے سے ہٹا ہوا ہے اور اس کے دل کے سخت ہونے کا خون ہوگا، حضرت طحطاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں مسجد حرام میں باب بنوشیبہ پر سات دن تک بھوکا رہا آٹھویں رات ایک سنا دی سے سنا اور اس وقت میں اونچے رہا تھا کہ جو شخص دنیا سے ضرورت سے دیاہ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی آنکھ کو اندھا کر دیتا ہے انسان کے لیے دنیا کی حقیقت یہی ہے اس کو خوب سمجھو اللہ تعالیٰ باریت عطا فرمائے گا۔

دنیا کی حقیقت جس میں مخلوق اس قدر مشغول ہے کہ اپنے آپ کو اپنے خالق کو اور

دنیا میں آنے جانے کو بھول چکی ہے

دنیا ان خارجیاتیات کا نام ہے جن میں انسان کے لیے حصہ ہے اور وہ ان کی دستگی میں مصروف رہتا ہے جن امور میں اور یہ گمان کیا جاتا ہے کہ ان میں سے ایک کو دنیا کہتے ہیں حالانکہ معاظما اس طرح نہیں ہے۔ جہاں تک موجودات کا تعلق ہے جن کو دنیا کہا جاتا ہے تو یہ زمین ہے اور جو کچھ اس کے اوپر ہے۔

ارشاد خداوندی ہے

marfat.com

بے شک ہم ان چیزوں کو جو زمین کے اوپر ہیں اس
زمین کی زینت بنایا تاکہ ہم ان لوگوں کو آذہیں کہ ان
میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لِّمَن
يَعْبُوهُمُ أَيُّهَا حَسَنٌ عَمَلًا۔

(۱)

تو زمین انسانوں کے لیے پھولنا، مسکن اور ٹھکانہ ہے اور جو کچھ اس کے اوپر ہے وہ ان کے لیے لباس، کھانا، مشروب
تہمت ہے زمین کے اوپر جو کچھ ہے وہ تین قسم کی چیزیں ہیں۔ (۱) معدنیات (۲) حیوانات اور (۳) نباتات جہاں تک
حیات ریزوں کا تعلق ہے تو آدمی ان سے غذا اور دوا حاصل کرتا ہے۔ معدنیات سے سامان، برتن وغیرہ بنانا
جیسے تانبا اور لوہا وغیرہ یا نقدی حاصل کرتا ہے جیسے سونا اور چاندی، نیز اس کے علاوہ بھی مقاصد حاصل کئے
جائے ہیں۔

حیوان کی دو قسمیں ہیں (۱) انسان (۲) جانور۔

جانوروں سے انسان کو گوشت حاصل ہوتا ہے جسے وہ کھاتے ہیں نیز ان کی پیٹھوں پر سواری کرتے ہیں اور زینت
حاصل ہوتی ہے اور انسانوں کی غرض یا تو یہ ہوتی ہے کہ ان سے خدمت لی جائے جیسے غلام یا ان سے محبت کے ذریعے
بچاؤ کیا جائے جیسے لونڈیاں اور بیویاں، یا لوگوں کے دلوں کو انہی طرف متوجہ کرنا مطلوب ہوتا ہے تاکہ ان پر حکومت
کریں اور وہ اس کی تعظیم کریں اس کو جاں و مرتبہ کہا جاتا ہے کہ وہ جاہ کا معنی لوگوں کے دلوں کا مالک ہوتا ہے۔

تو یہ وہ موجودات ہیں جو دنیا میں پائے جاتے ہیں اور تعالیٰ نے ان سب کو اس آیت میں ذکر فرمایا۔

لوگوں کے لیے عورتوں اور اولاد کی محبت مزین کی گئی

زِينٌ لِلنَّاسِ مَحَبَّةُ الشَّوَابِ مِنَ النِّسَاءِ

ہے۔

وَالنَّبِيْنِ (۱)

یہ تو انسانوں سے محبت ہے،

وَالضَّالِّطِرِ الْمُعْتَطِرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ۔ (۲) اور سونے چاندی کے ڈھیر،

اس میں جو ہر اور معدنیات کا ذکر ہے اور اسی میں یا قوت اور موتی وغیرہ بھی داخل ہیں۔

وَالْغَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ۔ (۳) اور نشان زدہ گھوڑے اور جانور

تو یہ جانور ہیں۔ اور فرمایا وَ الْحَرْثِ (۴) اور کھیتیاں تو اس میں سبزی اور کھیتی سب شامل ہے۔

۱۱۔ قرآن مجید، سورہ کہف آیت ۷

۱۲۔ (۱۳) (۱۴) (۱۵) قرآن مجید، سورہ آل عمران آیت ۱۳

marfat.com

Marfat.com

تو یہ دنیا کی موجودات ہیں البتہ ان کا بندے کے ساتھ دو قسم کا تعلق ہوتا ہے ایک تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے اور دوسرا ان چیزوں کے ساتھ محبت کرنا اور ان سے نفع اٹھانا ہے اور اپنے آپ کو مکمل اس طرف متوجہ کر دینا یعنی اس کا دل اس کے غلام کی طرح ہو جاتا ہے یا وہ دنیا پر فریفتہ ہو جاتا ہے اور اس تعلق میں دل کی وہ تمام صفات داخل ہیں جو دنیا سے تعلق رکھتی ہیں جیسے تکبر، کینہ، حسد، ریا، شہرت، بدگمانی، مدامت، تعریف کی محبت زیادہ مال حاصل کرنا اور فخر کرنے کی چاہت یہی باطنی دنیا ہے اور ظاہری دنیا وہ چیزیں ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا ہے۔

دوسرا تعلق بدن کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ ان مذکورہ چیزوں کی درستگی میں مشغولیت ہے تاکہ وہ اس کے اور دوسروں کے نفع اٹھانے کے قابل ہوں اور اس میں تمام صنعتیں اور پیشے شامل ہیں جن میں لوگ مشغول ہیں اس قلبی اور بدنی تعلق کی وجہ سے لوگوں دنیا سے محبت کرنے اور اس میں مشغول ہونے کے باعث اپنے آپ کو بھی اور اپنے انجام کو بھی بلکہ انقلاب دنیا کو بھی بھول گئے۔

اگر آدمی اپنے آپ کو پہچان لے، اپنے رب کی معرفت حاصل کر لے اور دنیا اور اس کے راز کی حکمت کو بھی جان لے تو اسے معلوم ہو جائے کہ یہ موجودات جن کو ہم دنیا کہتے ہیں ان کو صرف اس جانور کی خوراک کے لئے پیدا کیا گیا ہے جس کے ذریعے آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے جانور سے مراد بدن ہے وہ کھانے پینے، لباس اور مکان کے بغیر نہیں رہ سکتا جس طرح حج کی طرف جاتے ہوئے اونٹ کے لیے گھاس، پانی اور جھول ضروری ہے انسان لے دنیا میں جو اپنے نفس اور مقصد کو بھلا دیا تو اس کی مثال اس حاجی کی طرح ہے جو راستے کی منازل پر ٹھہرتا ہے اور برابر اپنی سواری کو چارہ دے رہا ہے اس کے لیے طرح طرح کے گھاس لٹاتا ہے اور پانی کے ذریعے اس کے پانی کو ٹھنڈا کرتا ہے حتیٰ کہ قافلہ چلا جاتا ہے اور یہ حج سے اور قافلے کے جانے سے غافل ہے اور اسے یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ اس طرح جنگل میں رہنے کی وجہ سے وہ اور اس کی سواری ورنہ دل کا لقمہ تر ہو جائے گا جب کہ سمجھا رہا ہے اور اپنی اونٹنی کے معلقے میں مرتن اتنی بات پر اکتفا کرتا ہے کہ وہ چلنے کی طاقت رکھتی ہو اور وہ خود اور اس کا دل کعبۃ اللہ اور حج کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اسی طرح جس شخص کو سفر آخرت کی بصیرت حاصل ہے وہ بھی بدن کے بنانے سنوارنے میں ضرورت کی حد تک محدود رہتا ہے جیسے غسل خانے میں آدمی ضرورت کے لیے ہی جاتا ہے کھانا پیٹ میں داخل کرنے اور اسے پیٹ سے نکلانے میں کوئی حرج نہیں کیوں کہ دونوں باتیں بدن کی ضرورت ہیں۔ تو جو شخص صرف اسی چیز کا ارادہ کرتا ہے جسے پیٹ میں داخل کرے تو اس کی قیمت وہی ہے جو اس سے نکلتی ہے انسان کو اللہ تعالیٰ سے فاضل کہنے کا سب سے بڑا سبب پیٹ ہے کیوں کہ غذا زیادہ ضروری ہے جب کہ رہائش اور لباس کا معاملہ آسان ہے۔

اور اگر لوگ اللہ تعالیٰ سے فاضل کہنے کے سبب سے بڑا سبب پیٹ ہے کیوں کہ غذا زیادہ ضروری ہے جب کہ رہائش اور لباس کا معاملہ آسان ہے۔

وہ دنیا اور اس کی حرکت سے جہالت کی وجہ سے اس میں مشغول ہوئے ہیں انہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ اس دنیا سے ان کا حصہ کس قدر ہے؟ پس وہ جہالت کی وجہ سے غافل رہے اور دنیا کے مشاغل میں مسلسل مصروف رہے یہ مشاغل ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں حتیٰ کہ بے اتہاد کام نکل آتے ہیں۔ وہ کثرت مشاغل میں حیران پریشان ہیں اور اپنے مقاصد کو بھول چکے ہیں۔

اب ہم دنیا کے مشاغل کی تفصیل اور ان کی طرف جاہلیت کی کیفیت بیان کرتے ہیں بجز یہ کہ کس طرح لوگ اپنے مقاصد سے بھٹک گئے۔ تاکہ دنیا کے مشاغل واضح ہو جائیں کہ انہوں نے کس طرح مخلوق کو اللہ تعالیٰ سے پھیر دیا اور اس طرح وہ انجام کار کو بھول گئے تو اس سلسلے میں ہم کہتے ہیں۔

دنیوی مشاغل صنعتیں اور پیشے ہیں نیز وہ اعمال ہیں جن میں تم مخلوق کو ہمیشہ مشغول رکھتے ہو اور مشاغل کی کثرت کا سبب یہ ہے کہ انسان تین چیزوں کے لیے مجبور ہے رزق، رہائش اور لباس، رزق کا مقصد غذا حاصل کرنا اور اپنے رہائش کو باقی رکھنا ہے لباس گرمی اور سردی کو دور کرنے کے لیے ہوتا ہے اور مکان بھی گرمی اور سردی کو دور کرنے کے لیے ہی ہوتا ہے نیز اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ اہل دماغ کو طاقت کے اسباب سے بچایا جائے۔

اللہ تعالیٰ نے رزق، مکان اور لباس کو اس انداز میں درست کر کے نہیں بنایا کہ اس میں انسان کی صحت کو کوئی دخل نہ ہو البتہ جانوروں کے لیے اسے اسی طرح بنایا ہے کیوں کہ حیوان سبز لوہوں کو پکائے بغیر کھاتے ہیں۔ اسی طرح گرمی اور سردی بھی ان کے جسم پر اثر انداز نہیں ہوتی لہذا وہ عمارت سے بے نیاز ہو کر صحرا پر قناعت کرتے ہیں۔ لہذا ان کا لباس ان کے بال اور ان کی کھالیں ہیں لہذا وہ لباس سے بھی بے نیاز ہیں جب کہ انسان کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔

لہذا انسان کو پانچ قسم کی صنعتوں کی ضرورت ہے۔ اور یہ تمام صنعتوں کی اصل اور دنیوی مشاغل کا آغاز میں یہ پانچ صنعتیں زراعت، جانور پالنا، شکار کرنا، کپڑا وغیرہ بنتا اور عمارت تعمیر کرنا ہے۔

عمارت کی تعمیر رہائش کے لیے ہوتی ہے اور رہائش اس کے متعلقات جیسے کانا اور سینا وغیرہ لباس کے لیے ہے، کاشتکاری طورا کے لیے ہے اور جانوروں کو چراننا بھی کھانے اور سواری کے لیے ہے اور شکار کرنا یا معدنیات وغیرہ نکالنا اسی طرح گھاس کاٹنا اور بکڑیاں وغیرہ چننے کے ذریعے بھی ہلکایا جاتا ہے کہ ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور ان سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔

کاشتکار سبزیاں حاصل کرتا ہے جو اہل حیوانات کی حفاظت کرتا اور ان سے بچے حاصل کرتا ہے اور چننے والے جانوروں کو حاصل کرتا ہے جو انسانی عمل کے بغیر خود بخود اگتی اور بچے دیتی ہیں اسی طرح وہ زمین کی کانوں سے وہ چیز حاصل کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی اور ان میں انسان کو بھی فائدہ ہے۔ (مفہوم رچنا) سے

ہماری مراد یہی ہے اور اس کے تحت کی صنعتیں اور مشاغل داخل ہیں۔

پھر ان صنعتوں کے لیے آلات کی ضرورت ہوتی ہے جیسے بننے، نزعیت کرنے، عمارت بنانے اور شکار کرنے یا کوئی چیز زمین سے نکالنے کے لیے اوزار اور کار ہوتے ہیں اور یہ آلات یا تو نباتات یعنی لکڑیوں سے حاصل ہوتے ہیں یا معدنیات سے جیسے لوہا اور سیسہ وغیرہ یا حیوانات کی کھالوں سے حاصل کئے جاتے ہیں۔

لہذا مزید یہی قسم کی صنعتوں کی ضرورت پیدا ہوتی اور وہ بڑھی لوہا اور چمڑا سینے والے کامل ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو آلات بناتے ہیں بڑھی سے ہماری مراد ہر وہ شخص ہے جو لکڑی کا کام کرتا ہے وہ جیسا بھی ہو۔

اور لوہار سے مراد ہر وہ شخص ہے جو لوہے کا کام کرتا ہے اسی طرح معدنیات کے جو ہر قسم کے پتلی کا کام کرنے والے ہیں اس میں شامل ہے ہمارا مقصود پیشوں اور صنعتوں کی اجناس کا ذکر کرنا ہے ورنہ پیٹے تو بے شمار ہیں چمڑا سینے والے سے ہماری مراد ہر وہ شخص ہے جو حیوانات کے مٹروں اور ان کے اجزاء کا کام کرتا ہے تو یہ تمام صنعتوں کی اصل ہیں پھر انسان کی تخلیق اس انداز پر ہوئی ہے کہ وہ تنہا زندگی نہیں گزار سکتا بلکہ وہ اپنی جتنی کے کسی دوسرے شخص کے ساتھ مل کر رہتا ہے اور اس کے دو سبب ہیں۔

ان میں سے ایک سبب یہ ہے کہ وہ جنس انسانی کو باقی رکھنے کے لیے نسل بڑھانے کی حاجت رکھتا ہے اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک نر اور مادہ کا اجتماع نہ ہو۔

دوسرا سبب یہ ہے کہ کھانے، لباس اور تربیتِ اولاد کے لیے اسباب کی تیاری پر ایک دوسرے کی مدد کی ہوتی ہے کیوں کہ باہم اجتماع کا نتیجہ لانا اولاد کی صورت میں نکلتا ہے اور ایک آدمی شپے کی حفاظت اور اسبابِ حیات کے حصول کے لیے کفایت نہیں کرتا پھر اہل و اولاد کے ساتھ ہر وقت گھر میں بیٹھے رہنے سے بھی کام نہیں چلتا بلکہ جب تک وہ مختلف لوگوں کے ساتھ مل جل کر نہ رہے زندگی نہیں گزار سکتا تاکہ ہر ایک کسی ایک کام کی ذمہ داری اٹھالے اور ہر شخص کس طرح تنہا کاشتکاری کر سکتا ہے جب کہ اسے آلات کی ضرورت ہے اور آلات کے لیے لوہا اور چمڑا کی حاجت ہوتی ہے نیز کھانے کے لیے آٹا پینے والے اور روٹی پکانے والے کی ضرورت ہوتی ہے۔

اور وہ کس طرح تنہا لباس حاصل کر سکتا ہے علائکہ سے کپاس کی حفاظت کرنا پڑتی ہے پھر پیٹنے اور پینے کے آلات اور اس کے علاوہ دیگر آلات کی حاجت ہوتی ہے اس لیے انسان ایک زندگی نہیں گزار سکتا اور اسے مل جل کر رہنے کی ضرورت ہوتی ہے پھر اگر وہ کسی کھلے صحرائے جمع ہو جائیں تو گرمی، سردی، اولوں بارش اور چوروں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے انہیں مضبوط عمارتوں کی ضرورت ہے اور ایسے مکان ہوں جن میں ہر گھر والے الگ الگ رہیں اسی طرح ان کے آلات اور گھر کا ساز و سامان بھی وہی ہوا اور یہ مکان بھی ایسے ہوں جو گرمی، سردی اور بارش سے محفوظ رکھیں اس لیے اس طرح پڑوسی چوروں وغیرہ سے بچنے کے لیے اور چوروں سے محفوظ رہنے کے لیے ہر گھر والے الگ الگ رہیں اور سب کو ٹوٹنے سے

لہذا ایک دوسرے کے تعاون اور مدد کی ضرورت ہوتی ہے اور ایک ایسی فیصلہ کا ہونا بھی ضروری ہے جو ان تمام گھروں کا احاطہ کرے اس وجہ سے شہر بنا سگئے۔

پھر جب لوگ گھروں اور شہروں میں اکٹھے رہتے ہوئے ایک دوسرے سے معاملات کرتے ہیں تو ان کے درمیان جھگڑے بھی پیدا ہوتے ہیں کیوں کہ خاندان کو بھری پر حکومت اور ولایت حاصل ہوتی ہے اسی طرح ماں باپ کو اولاد پر ولایت ہوتی ہے کیونکہ بچے کمزور ہونے کی وجہ سے اس کے ذریعے قائم رہنے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں اور جب کسی عقلمند پر ولایت ہو تو خواہ مخواہ جھگڑا پیدا ہوتا ہے ہاں جانوروں پر ولایت کا مسئلہ الگ ہے کیونکہ جانوروں پر ظلم بھی کیا جائے تو وہ جھگڑ نہیں سکتے۔

جبکہ بھری خاندان سے املا اولاد ماں باپ سے جھگڑا کرتی ہے یہ تو گھر کے اندر ہے شہر والے بھی ایک دوسرے سے جھگڑتے ہیں کیونکہ جب وہ ایک دوسرے سے معاملہ کرتے ہیں تو ان معاملات میں جھگڑا ہو جاتا ہے اور اگر ان لوگوں کا وہی حالت میں چھوڑ دیا جائے تو وہ ایک دوسرے سے لڑتے لڑتے مر جائیں اسی طرح چرواہے اور کاشتکار بھی جب چراگاہوں، زمینوں اور پانی کے چشموں وغیرہ پر جاتے ہیں اور وہاں ان کی غرض پوری نہیں ہوتی تو وہ لازماً ایک دوسرے سے لڑتے ہیں۔

پھر یہ بھی ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ کاشتکاری اور صنعت سے اندھے پن بیماری بڑھاپے یا دوسرے عوارض کی وجہ سے عاجز ہوتے ہیں اب اگر ان لوگوں کو اسی طرح چھوڑ دیا جائے تو وہ ہلاک ہو جائیں اور اگر ان کی خبر گیری مشترک ہو تو بھی وہ ایک دوسرے کو رٹوا کریں گے۔

اور اگر کسی خاص نسبت یا تعلق کے بغیر کسی کو اس مقصد کے لیے خاص کیا جائے تو وہ اس ذمہ داری کو نہیں اٹھاتے اور ان عوارض کی وجہ سے کچھ دیگر صنعتیں پیدا ہو گئیں ان میں سے ایک زمین کی چھانٹ کا فن ہے جس سے زمین کی مقدار کا علم ہوتا ہے تاکہ ان کے درمیان عدل کے ساتھ تقسیم ہو اسی طرح فن سپہ گری ہے تاکہ تلوار کے ذریعے شہروں کی حفاظت ہو سکے اور لوگوں سے چوروں کو دور کیا جاسکے اسی طرح فیصلے کرنے اور نجات کا عمل ہے تاکہ جھگڑوں کا فیصلہ ہو سکے۔

پھر فقہ کی ضرورت ہے یعنی ایسے قانون کو جاننا جس کے ذریعے مخلوق کو صحیح طریقے پر ضبط و کنٹرول میں رکھا جائے اور وہ اپنی حدود پر قائم رہیں تاکہ جھگڑے زیادہ نہ ہوں اور وہ معاملات کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی حدود اور ان کی شرائط کا علم ہے یہ سیاست اور میں جو نہایت ضروری ہیں۔

لیکن ان کاموں میں وہی لوگ مشغول ہوتے ہیں جو مخصوص صفات مثلاً علم، تیز اور ہدایت سے موصوف ہوں اور جب ان میں مشغول ہوں گے تو ان کے لئے اور اگر ان کے لئے ضرورت ہی ہوگی

نہز شہر والے بھی ان کے محتاج ہوں گے کیوں کہ اگر تمام شہر والے دشمن سے لڑائی میں مشغول ہو جائیں تو تمام منتقم
 ٹھپ ہو کر رہ جائیں اور اگر فوج طلب رزق کے لیے کسی محل میں مصروف ہو جائیں تو ملک کی حفاظت کون کرے گا
 یوں لوگوں کو نقصان پہنچے گا۔

لہذا اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ مال جن کا کوئی مالک نہ ہو وہ ان لوگوں کے حوالے کر دیئے جائیں
 مال غنیمت ان پر خرچ کیا جائے جب دشمنی کفار کے ساتھ ہو لیکن ان کے لیے رزق کا انتظام ہو جائے گا۔
 اگر وہ دیانت و تقویٰ کے حامل ہوں گے تو وہ اس مال پر قناعت کریں گے اور اگر وہ نیاہ مال چاہیں تو اس
 بات کی ضرورت ہوگی کہ شہر والے اپنے مال سے ان کی مدد کریں تاکہ وہ ان کی حفاظت کر سکیں لہذا اب خراج رٹیکس
 کی ضرورت پڑی پھر خراج کی ضرورت کے تحت کئی دوسرے محکموں کی ضرورت محسوس ہوئی کیوں کہ ایک ایسا محکمہ
 جو کاشتکاروں اور دیگر مالدار لوگوں پر انصاف کے ساتھ خراج مقرر کرے اور ایسے لوگوں کو مال کہا جائے
 پھر کچھ ایسے لوگ ہوں جو زمی کے ساتھ ان سے خراج وصول کریں ایسے لوگوں کو مصلحین کہا جاتا ہے پھر تقسیم
 پاس حفاظت کے ساتھ رہنا بھی ضروری ہے اور یہ خزانچی ہیں اس کے بدلے لوگوں کی ضرورت ہوگی جو
 انصاف کے ساتھ ان کے درمیان تقسیم کریں۔

یہ سب ایسے کام ہیں کہ اگر ان کی ذمہ داری متعدد لوگوں کے ہیں تو ہر لیکن ان کے درمیان یہ نظام مربوط
 تمام انتظام ٹوٹ جائے لہذا ایک ایسے بادشاہ کی ضرورت محسوس ہوئی جو ان سب کی تدبیر کا ذمہ دار ہو اور
 امیر جو جس کی بات مانی جائے اور وہ ہر کام پر کسی ایک شخص کو مقرر کرے اور جس کے لائق جو کام ہو وہ اسی
 کرے خراج کے لین دین اور لڑائی کے لیے لشکر کے تقرر میں انصاف سے کام لے اسی طرح اسلحہ
 لڑائی کی جہالت کا تعین اور ان میں سے ہر گروہ پر ایک امیر اور قائد کی تقرری اس کے ذمہ ہو۔ اس کے
 کے کئی دوسرے معاملات بھی ہیں پس اسلحہ برادر فوج امدان کے نگران امیر کی تقرری کے بعد منشی، خزانچی
 وغیرہ کی بھی ضرورت ہوگی پھر ان لوگوں کو بھی اپنی معیشت کی ضرورت ہوگی اور یہ کسی دوسرے کام میں مشغول نہیں
 گے لہذا اصل مال کے ساتھ دوسرے مال کی ضرورت ہوگی جسے خراج رٹیکس کی فرع کہا جاتا ہے۔
 نتیجہ یہ ہوا کہ صنعتوں کے سلسلے میں لوگوں کی تین قسمیں ہوئیں۔

پہلی قسم ۱

زراعت پیشہ جانوروں کو چرانے والے اور صنعت کار لوگوں پر مشتمل ہے۔ دوسری قسم میں فوجی وغیرہ
 جو تلوار کے ذریعے لوگوں کی حفاظت کرتے ہیں اور تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جو لین دین میں ان پہلے دو قسم کے
 کے درمیان ہیں اور وہ مال وغیرہ منشی، خزانچی، امیر اور دیگر ہیں۔

marfat.com

تو دیکھو کس طرح روزی، لباس اور رہائش کی حاجت سے معاملہ شروع ہوا اور کہاں تک جا پہنچا تو دنیاوی امور کا یہی صورت ہے اس کا ایک دروازہ کھلتا ہے تو اس کے لیے بے شمار دروازے کھلتے ہیں اور یوں ایک لامتناہی سلسلہ جاری ہوتا ہے گویا ایک گڑھا ہے جس کی گہرائی کی کوئی انتہا نہیں اور جو شخص اس کے ایک حصے میں گرتا ہے وہ وہاں سے دوسرے میں گرتا ہے اور یوں مسلسل گرتا جاتا ہے۔

تو یہ صنعتیں اور پیشے ہیں لیکن ان کی تکمیل کے لیے مال اور سامان کی ضرورت ہوتی ہے اور مال ان چیزوں کا نام ہے جو زمین پر پائی جاتی ہیں اور وہ جن سے نفع حاصل کیا جاتا ہے۔ ان میں سے سب سے اعلیٰ غذاؤں میں پھر وہ مکانات ہیں جن میں انسان پناہ لیتا ہے اس کے بعد وہ مکانات ہیں جن میں گزارا زندگی کے لیے کوشش کرتا ہے جیسے دوکانیں، بازار اور کھیتیاں۔ اس کے بعد لباس اور پھر گھر کا سامان اور اوزار وغیرہ میں پھر ان آلات کے آلات ہیں۔ اور بعض اوقات آلات میں حیوانات شامل ہوتے ہیں جس طرح کتے شکار کا آلہ ہے اور گائے ریل م کھیتی باڑی کا آلہ ہے، گھوڑا لڑائی میں سواری کا آلہ ہے،

اس کے بعد خرید و فروخت کی ضرورت پڑتی ہے کیوں کہ کاشتکار بعض اوقات ایک ایسی بستی میں رہائش پذیر ہوتا ہے جہاں کاشتکاری کے آلات نہیں ہوتے اسی طرح لوہار اور بڑھی ایسی بستی میں رہائش رکھتے ہیں جس میں نہایت ممکن نہیں تو کاشتکار کو ان کی ضرورت اور حاجت ہوتی ہے اور وہ کاشتکار کے محتاج ہونے میں تو ایک شخص اس بات کا محتاج ہے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ دوسرے کو دے کر اپنی فرض پوری کرے اور یہ معاوضے کے طریقے پر ہوتا ہے مگر بڑھی اپنے آلہ کے بدلے میں کاشتکار سے غذا طلب کرتا ہے اور بعض اوقات کاشتکار کو آلہ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے وہ اس کاشتکار پر نہیں چلتا اور کاشتکار جب غلے کے خریدے بڑھتی سے آلہ طلب کرتا ہے اور بعض اوقات اس کے پاس غلہ موجود ہوتا ہے لہذا اسے اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس طرح دونوں طرف سے مقاصد پورے نہیں ہوتے تو اب دوکانوں کی ضرورت پڑی جن میں ہر صنعت کے آلات موجود ہوں تاکہ دوکاندار ان آلات کے حاجتمندوں کا منتظر ہو اور منڈیوں کی ضرورت پڑی تاکہ کاشتکار اپنا غلہ وہاں جمع کریں اور وہاں سے بازار ولے خرید کر ضرورت مندوں کے لیے رکھیں اس طرح بازار وغیرہ بن گئے اب کاشتکار اپنا غلہ اٹھاتا ہے اور جب اسے کوئی حاجت نہیں پتا تو وہ خریداروں پرستے دھاموں بیچ دیتا ہے اور وہ نفع کی لالچ میں ضرورت مند لوگوں کا انتظار کرتے ہیں دیگر سامان اور مال کا بھی یہی حال ہے۔

پھر شہروں اور بستیوں کے درمیان آمد و رفت جاری ہوتی ہے لوگ دیہاتوں سے غلہ اور شہروں سے آلات خریدتے ہیں یوں وہ ادھر ادھر منتقل کرتے اور زندگی گزارتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے لوگوں کے امور منظم ہوں کیوں کہ بعض اوقات ہر شہر میں تمام آلات نہیں پائے جاتے اور نہ ہی ہر بستی سے غلہ حاصل ہوتا ہے لہذا وہ ایک دوسرے کے محتاج

ہوتے ہیں اور یوں سامان دوسری طرف منتقل کرنا پڑتا ہے اب اس بنیاد پر ایسے تاجر وہ ہیں جسے جہ سامان اور ادھرے جاتے ہیں اور یقیناً اس کے پیش نظر مال کی حرص ہوتی ہے اس طرح وہ دوسروں کی اغراض کے لیے رات سفر میں رہتے ہیں اور ان کا اپنا مطلب مال اکٹھا کرنا ہے جسے یقیناً دوسرے کھاتے ہیں یا تو ڈاکو لوٹ لیتے ہیں اور یا ظالم بادشاہ کا شکار ہو جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی غفلت اور جہالت میں شہروں کا نظام اور ہر شے کی بھلائی رکھی ہے بلکہ دنیا کے تمام کام غفلت اور کم ہمتی سے ہوتے ہیں۔

اگر لوگ سمجھ جائیں اور ان کی ہمت بلند ہو جائے تو دنیا میں زبرد اختیار کر لیں اور اگر وہ اس طرح کرنا شروع کریں تو زندگی کا نظام معطل ہو جائے اور اس کے معطل اور باطل ہونے سے خود زائد لوگ بھی ہلاک ہو جائیں گے پھر وہ مال جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے انسان اسے اٹھانے پر قادر نہیں ہوتا لہذا اسے جانور کی مزدور پڑتی ہے جو اسے اٹھائیں اور بعض اوقات مال والے کے پاس سواری نہیں ہوتی اب اسے سواری سے معاد کرنا پڑتا ہے اسے اجارہ کہتے ہیں اور اس طرح کرایہ داری بھی ایک قسم کا کسب بن گیا۔ پھر سو سے کی ذمہ داری سونے چاندی کی ضرورت پڑی کیونکہ جو شخص کپڑے کے بدلے غلہ خریدنا چاہتا ہے تو اسے کیسے معلوم ہوگا کہ کس قدر غلہ کے بدلے میں کتنا غلہ ہے اور معاملہ مختلف اجناس کے درمیان جاری ہوتا ہے جیسے کھانے کے بدلے کپڑا بیچا جاتا ہے اور کپڑے کے بدلے جانور کا سودا ہوتا ہے چونکہ ان چیزوں کے درمیان کوئی مناسبت نہیں ہوتی لہذا ان کے درمیان بڑی پیدا کرنے والی کوئی چیز ہونی چاہیے اور یہ بدلنا ایسی چیزوں سے طلب کیا جاتا ہے جو وجودی اور مالی ہوں پھر ان کی ضرورت پڑی جو ہمیشہ باقی رہے کیوں کہ اس کی حاجت ہمیں دائمی ہوتی ہے اور سب سے زیادہ بغاوت خیز ہے لہذا سونے چاندی اور پتلے کے حامل کئے گئے ان کو ٹھہر لگانے اور مقدار مقرر کرنے کے لیے ٹکسال یا کیمیا کی ضرورت پڑی۔

تو اس طرح یہ کام ایک دوسرے کو دعوت دیتے رہے یہاں تک کہ معاملہ وہاں تک پہنچ گیا تو ہم دیکھیں تو یہ مخلوق کی مشغولیت ہے جو ان کی معیشت سے تعلق رکھتی ہے اور یہ پیشے اسی وقت اختیار کیا جاسکتے ہیں جو شروع میں ان کو سیکھا جائے اور مشقت برداشت کی جائے۔ بعض لوگ بچپن میں ان سے متاثر ہونے کی وجہ سے ان میں مشغول نہیں ہوتے یا کوئی دوسری رکاوٹ ہوتی ہے لہذا وہ کسی پیشے سے عاجز ہونے کی وجہ سے کام سے بھی عاجز ہوتے ہیں اب وہ دوسروں کی کمائی کھانے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں لہذا وہ نہایت گھٹیا قسم کے پیدا ہو گئے ایک چوری اور دوسرا گداگری، اس لحاظ سے یہ دونوں پیشے ایک جیسے ہیں کہ یہ دونوں دوسروں کی ضرورت کھاتے ہیں۔

چروگ اپنے اپنے کاموں کو چھوڑ کر اپنے اپنے کاموں میں لگے ہیں اور ان دونوں گروہوں نے

کامال ٹرپ کرنے کے لیے مختلف جیلے اور تدابیر اختیار کرنے کی خاطر اپنی عقل کو استعمال کیا چھروں میں سے بعض نے اپنے مسالوں تلاش کرنے کے لیے لہذا وہ قوت حاصل کرنے کے بعد مل کر ڈاکہ زنی اور رہزنی کرتے ہیں جس طرح عرب کے دیہاتی دور کرد قبیلے کے لوگ ہیں۔

لیکن ان میں سے جو کمزور ہیں وہ نقب لگا کر یا تمند ڈال کر لوگوں کی غفلت سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور چوری کرتے ہیں اب یا تو وہ جیب کاٹتے ہیں یا مال چھین کر فرار ہو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی چوری کی کئی اقسام ہیں۔ جہاں تک مانگنے والے کا تعلق ہے تو جب وہ دوسروں کی کمائی سے مانگتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے تم مجھے کیا تکلیف ہے دوسروں کی طرح تو بھی محنت کر تو کیوں بیکار پھرتا ہے یوں اسے کچھ نہیں دیا جاتا لہذا اب گداگر بھی لوگوں کا مال نکالنے کے لیے جیلے بہانے تلاش کرتے ہیں اور اپنے آپ کو عاجز قرار دیتے ہیں بعض تو حقیقتاً عاجز بن جاتے ہیں مثلاً وہ اپنے بچوں کو اور خود اپنے آپ کو اندھا بنا لیتے ہیں تاکہ اندھے پن کی وجہ سے انہیں کچھ دیا جائے اور بعض محض بہانہ کر کے اپنے آپ کو اندھا، فلج زدہ، مجنون یا کسی دوسری بیماری میں مبتلا ظاہر کرتے ہیں اس طرح وہ مختلف بہانوں کے ذریعے مال حاصل کرتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ قدرتی طور پر ہم اس حادثے کا شکار ہو گئے تاکہ لوگ ترس کا لہر کھڑے ہوں۔

اور بعض لوگ ایسی باتیں اور ایسے کام تلاش کرتے ہیں جو لوگوں کو پندائیں اور وہ اس کام کو دیکھ کر ہنسی خوشی انہیں کچھ دے دیں لیکن جب وہ مست ختم ہوتی ہے تو وہ اپنے کئے پر نادم ہوتے ہیں لیکن اب اس ندامت کا کیا فائدہ؟

یہ بات بعض اوقات اس طرح پیدا ہوتی ہے کہ وہ مسخروں کا مظاہرہ کرتا ہے قصے کہانیاں بیان کرتا ہے، شجرہ بنا کر کتاب ہے اور اسے کام کرتا ہے جن کے ذریعے لوگوں کو ہنساتا ہے اور بعض اوقات خوش الحالی کے ساتھ عجیب و غریب اشعار پڑھے جاتے ہیں یا قافیے لگا کر نثر میں گفتگو کی جاتی ہے اور اشعار نفس میں اچھی خاصی تاثیر پیدا کرتے ہیں خصوصاً جب ان میں مذہبی تعصب پایا جائے مثلاً صاحب کرام یا اہل بیت کے مناقب بیان کئے جائیں یا اس قسم کا کلام ہوتا ہے جو باطل مہمت اور عشق کی تحریک پیدا کرتا ہے جیسے باناروں میں ڈھول کی بجائے والے کرتے ہیں۔

نیز ایسے کام جو غرض کے مشابہ ہوتے ہیں حالانکہ ان میں غرض نہیں ہوتا مثلاً تعویذ اور ٹوٹیاں وغیرہ جیتے ہیں اور ان کو دعائی قرار دیتے ہیں یوں وہ بچوں اور جاہل لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں نیز وہ لوگ جو نجوی بن کر فال نکالتے ہیں۔ اسی جنس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو میز پر بیٹھ کر وعظ صوفی اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو دولت حاصل ہو اگر ان کا مقصد علمی فائدہ پہنچانا نہ ہو بلکہ ان کی غرض لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف حوہ کرنا ہو تو یہ سب لوگوں کو حصول رزق کے لیے اپنے ذہن کو استعمال کرتے ہیں۔

marfat.com

Marfat.com

تربہ مخلوق کے مشاغل اور اعمال میں جن پر وہ جھکے ہوئے ہیں اور ان تمام مشاغل کی طرف ان کے جانے کا باعث رزق اور لباس حاصل کرنا ہے لیکن اس دوران وہ اپنے نفس کو بھول جاتے ہیں اسی طرح اپنے مقصد اور ایسی سے بھی غافل ہو جاتے ہیں بنا بریں وہ بھٹک جاتے ہیں۔

چونکہ ان کی ضعیف عقل ان تمام دنیاوی مشاغل کی بھیر سے گزری ہو چکی ہے لہذا اس میں فاسد خیالات پیدا ہوتے ہیں اب ان کے مذاہب بھی تقسیم ہو گئے اور ان کی آراؤں میں اختلاف پیدا ہو گیا۔

ان میں سے ایک گروہ وہ ہے جس پر حیات اور نفی کا فہم ہے اس لیے انجام کار کو دیکھنے کی خاطر ان کی کانٹیں نہیں کھلیں چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ مقصود تو دنیا کے چند دن زندہ رہنا اور اس میں عیش کرنا ہے لہذا ہم روزی کمانے میں لگے رہتے ہیں پھر ہم کھانا کھاتے ہیں تاکہ کمانے پر قوت حاصل ہو پھر کھانے کے لیے کھاتے ہیں۔ پس وہ کمانے کے لیے کھاتے اور کھانے کے لیے کھاتے ہیں۔

یہ مذہب کا شکار اور مختلف پیشوں سے متعلق لوگوں کا ہے اور جسے دنیا میں نعمت حاصل نہیں اور نہ ہی دین کے ساتھ کوئی تعلق ہے وہ دن پھر تھکتا ہے تاکہ رات کو کھائے اور رات کو کھاتا ہے تاکہ دن کو تھکے یہ لوگ کوٹھو کے بیل کی طرح ہیں جس کا فریضہ موت کے بغیر ختم نہیں ہوتا۔

ایک اور گروہ ہے جس کا خیال ہے کہ شریعت کا مقصود یہ نہیں کہ انسان کام تو کرتا رہے اور دنیا میں عیش نہ کرے یہ تو بے نفعی ہے، سعادت تو یہ ہے کہ وہ اپنی دنیوی خواہشات کو بھی پورا کرے اور وہ پیٹ اور شرمگاہ کی شہوت ہے۔ ان لوگوں نے بھی اپنے آپ کو بھاریا اور اپنا تمام ہمت کو عورت کے پیچھے جانے اور لذت کھانے جمع کرنے پر خرچ کرتے ہیں جانوروں کی طرح کھاتے ہیں اور یہ گمان کرتے ہیں کہ جب انہیں یہ پسندیدہ بات حاصل ہو جائے تو انہوں نے انتہائی درجے کی سعادت حاصل کر لی۔ چنانچہ اس سوچ اور عمل نے انہیں اللہ تعالیٰ اور کفر سے غافل کر دیا ہے۔

ایک اور جماعت کا خیال ہے کہ مال کی فراوانی اور خزانے جمع کرنے سے سعادت مندا اور خوش بختی حاصل ہوتی ہے، چنانچہ وہ رات دن اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے ہیں وہ طویل دنوں اور راتوں میں سفر کے دوران اپنے آپ کو تھکتے ہیں اور شکل کاموں میں پھنسے رہتے ہیں مال کھاتے ہیں اور جمع کرتے ہیں اور بخل کی وجہ سے کہیں مال کم نہ ہو جائے محض ضرورت کے مطابق کھاتے ہیں ان کی لذت یہی ہے وہ مرتے دم تک اسی طریقے پر چلتے ہیں اور ان کے مرنے کے بعد ان کی کمانی کو یا جو زمین کھا لیتی ہے یا وہ لوگ اسے لے لیتے ہیں جو خواہشات کے تحت اسے کھاتے اور لذت حاصل کرتے ہیں اور جمع کرنے والے کے لیے تھکاوٹ اور وبال ہی ہوتا ہے جب کہ کھانے والا لذت حاصل کرتا ہے پھر وہ لوگ جو جمع کرتے ہیں وہ اس قسم کی مشاغل میں پھنس جاتے ہیں اور سعادت حاصل نہیں کرتے۔

ایک گروہ کا خیال ہے کہ اچھے نام میں سعادت ہوتی ہے نیز یہ کہ لوگ ان کی زیب و زینت اور مروت کی تعریف کریں
اپنے لوگ رزق کمانے میں اپنے آپ کو تھکا دیتے ہیں لیکن کھانے پینے کے اعتبار سے اپنے نفس کو تنگی میں ڈالتے ہیں
وہ اپنا تمام مال اچھے لباس اور عمدہ جانوروں پر خرچ کرتے ہیں اپنے مکانات کے دروازوں اور جو چیز لوگوں کی
بازار میں آتی ہے اسے سجاتے ہیں تاکہ کہا جائے کہ یہ شخص مالدار ہے ان کا خیال ہے کہ یہی نیک بنتی ہے وہ دن
بیت اسی جگہ کو تیار کرتے اور سجاتے ہیں جس پر لوگوں کی نظر پڑتی ہے ایک دوسرے گروہ کا تصور یہ ہے کہ لوگوں
کے درمیان جاہ و مرتبہ کا حصول ہی سعادت ہے نیز یہ کہ لوگ ان کے سامنے جھکیں عاجزی کریں اور ان تعظیم
ریں اس طرح وہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے سرکاری عہدے طلب کرتے ہیں اور حکومتی مناصب اختیار کرتے
ہیں تاکہ لوگوں کے کسی نہ کسی طبقہ پر ان کا حکم نافذ ہو وہ سمجھتے ہیں کہ جب ان کی حکومت وسیع ہوگی اور ان کی رعایا
ان کے لیے جھکے گی تو انہیں بہت بڑی سعادت حاصل ہوگی اور یہی مطلوب کی انتہا ہے جو لوگ غافل ہیں ان پر سب
بہت سے زیادہ غالب یہی خواہش ہے تو ان لوگوں کا شغل یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع کرنے سے اس کی نجات
کرنے اور اپنی آخرت اور ٹوٹنے کے بارے میں سوچنے کی بجائے ان کے سامنے عاجزی کا اظہار کریں۔

ان لوگوں کے علاوہ بھی کچھ گروہ ہیں جن کا شمار ناممکن ہے وہ ستر فرقوں سے بھی کچھ زیادہ ہیں وہ سب کے سب
گمراہ ہیں اور انہوں نے دوسروں کو بھی گمراہ کیا اور یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے کھانے، لباس اور رسدائش کی حاجت
میں ان تینوں کاموں کے مقاصد کو بھلا دیا اور یہ بھی یاد نہ رہا کہ ان میں سے بھی کس قدر کافی ہے تو اسباب کا آغاز
ان کے آخر کی طرف کھینچ کر لے گیا اور باآخر ان کو ایسے گڑبھوں میں گمراہیاں جن سے باہر نکلنا ناممکن ہے۔

تو جو شخص ان اسباب اور مشاغل کی حاجت کا سبب جان لے ان کے غایت مقصود کی پہچان حاصل کر لے
کسی عمل، پیشے اور شغل میں مصروف ہونے سے پہلے اس کے مقصود کا علم حاصل کرنا ہے اور یہ بھی معلوم کرنا ہے کہ اس
مقاصد کا کتنا حصہ ہے نیز یہ کہ رزق اور لباس سے بدن کو فائدہ پہنچانا اور اس کی حفاظت کرنا ہے تاکہ وہ ہلاک
نہ ہو اور اگر وہ اس میں بھی کمی کرے تو اس کی مصروفیت ختم ہو جائے گی اس کا دل فارغ ہو جائے گا اور اس
پر آخرت کا ذکر غالب ہوگا۔ اور اس کی بہت اس کی تیاری کی طرف بھرجائے گی۔

اور اگر وہ ضرورت کی حد سے بڑھ جاتے تو کام زیادہ ہو جائیں گے اور ایک سے دوسرا اور دوسرے
سے تیسرا کام نکلے گا حتیٰ کہ ایک لاکھ تالیق سلسلہ شروع ہو جائے گا اب بہت سے تردد ہوں گے اور جب
دنیا کی طرفوں میں تردد کا جہوم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ اسے ان میں سے کس
طرف میں ہلاک کرے۔ تو جو لوگ دنیا کے کاموں میں پوری طرح مستغرق ہو جاتے ہیں ان کا یہی حال ہے
اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا کی حالت سے خبردار ہو سکے کہ بعد اس سے اطمینان کرتے ہیں تو شیطان ان سے

حسد تارے اداں کا پھیا نہیں چھوڑا اور اس سلسلے میں بھی ان کو گمراہ کر دیتا ہے حتیٰ کہ وہ کی گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ان میں سے ایک گروہ کا خیال ہے کہ دنیا آزمائش اور مصیبت کی جگہ ہے اور آخرت ہر شخص کے لیے سعادت کا مقام ہے جو اس میں پتیا ہے چاہے وہ دنیا میں عبادت کرے یا نہ کرے لہذا وہ اسی بات میں بہتری سمجھتے ہیں کہ دنیا کی محنت سے چھوٹنے کے لیے اپنے آپ کو ہلاک کر دیں ہندوستان کے بعض ہندو عبادت گزاروں کا یہی طریقہ ہے وہ اپنے آپ کو آگ سے جلا دیتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ وہ دنیا کی محنت و مشقت سے چھوٹ گئے۔

ایک دوسرے گروہ کا خیال ہے کہ خودکشی سے نجات حاصل نہیں ہوتی بلکہ ضروری ہے کہ پہلے بشری صفات کو بالکل ختم کر دیا جائے اور سعادت کا حصول شہوت اور غم کو ختم کرنے میں ہے پھر وہ مجاہد سے کاہن توجہ ہوتے ہیں اور اپنے آپ پر سختی کرتے ہیں حتیٰ کہ ان میں سے بعض نے ریاضت کی شدت سے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا اور بعض کی عقل خراب ہو گئی اور وہ پاگل ہو گئے جب کہ کچھ بیمار پڑ گئے اور ان پر عبادت کا راستہ بند ہو گیا۔ اور بعض بشری صفات کی ریخ کنی سے عاجز ہو کر کہنے لگے کہ شریعت نے جن کاموں کا سکھ بنایا ہے وہ محال ہے اور معاذ اللہ شریعت ایک دھوکہ ہے اس کی کوئی اصل نہیں پس وہ بے دین و محمد ہو گئے۔

بعض کے سامنے یہ بات ظاہر ہوئی کہ یہ سب محنت اللہ تعالیٰ کے لئے ہے اور اللہ تعالیٰ کو بندوں کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے کسی نافرمان کی نافرمانی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی اور کسی عبادت گزار کی عبادت سے اس کی خدائی میں اضافہ نہیں ہوتا۔

چنانچہ وہ یہ سوچ کر خواہشات کی طرف پلٹ گئے اور اباحت کا راستہ اختیار کر لیا اور سب کچھ جائز ہے شریعت اور اس کے احکام کی بساط لپیٹ دی اور یہ خیال کیا کہ یہ ان کے عقیدہ توحید کے خالص ہونے کی دلیل ہے کہ ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے عبادت کرنے سے بے نیاز ہے۔

ایک اور گروہ کا خیال ہوا کہ جہاد توں سے مقصود مجاہدہ ہے تاکہ بندہ معرفت خداوندی تک پہنچ جائے توجیب معرفت حاصل ہوگی تو وہ پہنچ گیا اب اس تک پہنچنے کے بعد وسیلے اور چیلے کی کیا ضرورت ہے چنانچہ انہوں نے محبت اور عبادت چھوڑ دی اور یہ خیال کیا کہ معرفت خداوندی میں ان کو وہ مقام حاصل ہو گیا ہے کہ اب وہ تکالیف شرعیہ سے اوپر جا چکے ہیں عام لوگوں کو عبادت کا سکھ بنایا گیا ہے اس کے علاوہ بھی باطل مذاہب اور ہلاکت خیز گمراہی ہے ان کا شمار کرنا ممکن نہیں ستر سے زیادہ فرقے ہیں۔ ان میں سے ایک فرقہ نجات پانے والا ہے۔

نجات پانے والی جماعت وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے راستے پر چلتی ہے یعنی وہ لوگ نہ تو دنیا کو بالکل چھوڑتے ہیں اور نہ خواہشات کو بالکل ختم کرتے ہیں دنیا سے ناراضہ کی مقدار جتنی ہے اور خواہشات سے اس قدر چھوڑتے ہیں جتنی کہ انہیں اس کے بغیر دنیا کی خواہشات کے پیچھے چلنے میں اور

یہ مواجبات کو بالکل چھوڑنے میں بلکہ اعتدال کی راہ اختیار کرتے ہیں دنیا کی ہر چیز کو چھوڑنے بھی نہیں اور ہر دنیوی چیز کی طلب بھی نہیں رکھتے بلکہ دنیا میں جو کچھ پیدا کیا گیا وہ اس کے مقصد کو جانتے ہیں۔

اور اس کے مقصود کی حد تک اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ وہ اسی قدر رزق حاصل کرتے ہیں جس سے عبادت کے

لیے بدن کو طاقت حاصل ہو مکان کا حصول اسی قدر ہوتا ہے کہ گرمی، سردی اور چوروں سے محفوظ رہیں اور اسی طرح لباس

بھی ضرورت کے مطابق حاصل کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب دل، بدن کی مشغولیت سے فارغ ہو جاتا ہے تو وہ پوری ہمت

کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اور زندگی بھر ذکر و فکر میں مشغول رہتا ہے اور وہ ہمیشہ شہوات کی سیاست

اور اس سے حفاظت میں رہتا ہے حتیٰ کہ وہ تعویٰ اور پرہیزگاری کی حدود سے تجاوز نہیں کرتا اور اس بات کی تفصیل اسی

وقت معلوم ہو سکتی ہے جب وہ نجات پانے والی جماعت کی اقتدار کے اور وہ صحابہ کرام ہی کیوں کہ حبیب نبی اکرم صلی اللہ

علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان رتہ فرقوں میں سے صرف ایک گروہ نجات پانے والا ہے تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ اہل سنت و جماعت ہیں عرض کیا گیا اہل سنت و جماعت کون

ہیں؟ فرمایا جو میرے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے راستے پر چلتے ہیں۔ (۱۷)

اور صحابہ کرام کا راستہ اعتدال کا راستہ تھا اور وہ اس واضح راستے پر چلے گئے جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں وہ دنیا کو

دنیا کے لیے نہیں بلکہ دین کے لیے اختیار کرتے تھے اور وہ رہبانیت بھی اختیار نہیں کرتے تھے کہ دنیا کو بالکل چھوڑ

دیں وہ افراط و تفریط کا شکار بھی نہیں تھے بلکہ وہ میانہ روی اختیار کرتے تھے یہی اعتدال اور وسط ہے اور اللہ تعالیٰ

کو بھی قاطبوں میں سے یہی زیادہ پسند ہے جیسا کہ اس سے پہلے ذکر ہو چکا ہے اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔

ذمہ دنیا کا بیان مکمل ہوا اول و آخر لائق حمد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور ہمارے آقا و حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

اللہ آپ کے آل و صحابہ پر سلام ہو۔

(۱۱) ہر فرقہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے راستے پر چلتا ہے یقین دلائل کی روشنی میں یہ بات واضح ہے کہ اہل سنت و جماعت ربیبی کتب فکر ہی حقیقتاً سنت رسول اور صحابہ کرام کے راستے کو اپنا یا ہوتا ہے اور اہم بات یہ ہے کہ دوسرے فرقے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام یا اہل بیت عظام کے بارے میں گستاخانہ طریق کلامیں کرتے ہیں۔

(۱۲ ہزاروی)

marfat.com

Marfat.com

۱۔ نخل اور مال کی محبت کی مذمت

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو اپنے کشادہ رزق کی وجہ سے لائق حمد ہے وہ ایسی ہے جو بے تکلیف کر دے کرنے والا ہے اس نے مخلوق کو پیدا کر کے انہیں وسیع منفی عطا فرمایا اور دنیا والوں کو طرح طرح کے مال عطا فرمائے ان کو انقلاب احوال کے ساتھ آزمائش میں مبتلا کیا اور تنگی اور آسانی، مالدار اور محتاجی، امید اور مایوسی، دولت اور فقر، عاجز اور استطاعت، حرص اور صبر، نخل اور سخاوت، موجود پر غرضی اور مقنود پر افسوس، ایشیا اور فرج، دست اور تنگی فضول خرچی اور کج بوسی، تھوڑے پر راضی رہنے اور زیادہ کو کم سمجھنے کے درمیان رکھا۔

یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ ان کو آزمائش کے لیے ان میں سے کون زیادہ اچھا عمل کرتا ہے اور کون دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتا اور آخرت سے پھرتے ہوئے دنیا کو ذخیرہ اور خزانہ بنا تا ہے۔

اور رحمت کا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوجن کے جن کو تمام ادیان کے لیے ناسخ بنایا اور آپ کی شریعت کے ذریعے تمام ادیان کو لپیٹ دیا و مٹا کر دیا اور آپ کے آل و اصحاب پر رحمت ہو جو عاجزی کے ساتھ اپنے رب کے دستے پر چلتے ہیں اور ان پر بہت زیادہ سلام ہو۔

حمد و صلوة کے بعد۔۔۔ دنیا کے فتنے بے شمار ہیں اس کی کئی شاخیں اور کنارے ہیں اور وہ نہایت وسیع اور فراخ ہیں لیکن سب سے بڑا فتنہ مال کا فتنہ ہے اور اسی میں رنج اور محنت بھی زیادہ ہے اور اموال میں زیادہ غرابی کی وجہ سے ہے کہ کوئی بھی شخص مال سے بے نیاز نہیں ہو سکتا پھر جب اسے پالیتا ہے تو اس سے محفوظ نہیں ہوتا اگر مال نہ ملے تو محتاجی ہوتی ہے جو کفر کے قریب لے جا سکتی ہے اور اگر مل جائے تو سرکشی کا خطرہ ہوتا ہے جس کا نتیجہ نقصان کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔

خدا صہ یہ ہے کہ مال فوائد اور آفات دونوں سے خالی نہیں ہوتا اس کے فوائد نجات دینے والے اور آفات ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں۔ اس کے بہتر کو برے سے ممتاز کرنا بہت مشکل ہے وہی لوگ اس کی طاقت نہ رکھتے ہیں جن کو دین کی بصیرت حاصل ہوتی ہے اور وہ راسخ و مضبوط علم والے علماء ہیں جن رسی اور دھوکے کا شکار لوگ نہیں اس کا ایک ذکر بہت اہم ہے کیونکہ دنیا کی مذمت کے سلسلے میں ہم نے جو کچھ لکھا ہے وہ خاص مال کے حوالے سے نہیں ہے بلکہ دنیا کے بارے میں عمومی بیانات ہیں کہ دنیا تو انسان کو غریب و محتاج بنانے کا نام ہے جب کہ مال اس کا

marfat.com

یعنی حصہ ہے اسی طرح جاہ و مرتبہ بھی اس کی جز ہے، پیٹ اور شر سگاہ کی ثبوت کے پیچھا جانا بھی اس دنیا کا حصہ ہے اس دنیا میں غم اور حسد بھی شامل ہے، بحیر اور بلند مقام کی طلب بھی اس کا ایک حصہ ہے گویا اس کے بہت سے حصے ہیں جن سب کا مجموعہ انسان کو فوری ملنے والا نفع ہے۔

اس بات میں ہم صرف مال کا ذکر کرتے ہیں کیوں کہ اس کی آفات اور نقصانات زیادہ ہیں اگر آدمی اس کو چھوڑ دے تو اس پر فقر آجاتا ہے اگر دولت مل جائے تو مال داری آجاتی ہے اور ان دو باتوں کے حاصل ہونے پر امتحان اور آزمائش کا سلسلہ شروع ہوتا ہے پھر جس کو مال نہیں ملتا اس کی دو حالتیں ہوتی ہیں ایک صبر اور دوسری حرص، ان میں سے ایک قابل تعریف اور دوسری قابل مذمت ہے حرص کرنے والے کا بھی دو حالتیں ہوتی ہیں جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس کی طمع اور لوگوں سے ایسی کے بے صنعت و معرفت میں مستعد ہو جانا ان دونوں میں سے طمع زیادہ بری حالت ہے مال حاصل ہوتا ہے اس کی بھی دو حالتیں ہیں وہ بخل اور کنجوسی کی وجہ سے مال روک کر رکھتا ہے یا خرچ کرتا ہے۔ ان میں سے بھی ایک مذموم اور دوسری محمود ہے، خرچ کرنے والے کی بھی دو حالتیں ہیں یا وہ ضرورت سمجھ کر خرچ کرتا ہے یا اعتدال کی راہ اختیار کرتا ہے اور اعتدال قابل تعریف ہے۔

یہ اہم چونکہ ایک دوسرے کے مشابہ ہیں لہذا ان سے پردہ اٹھانا اور ان کو واضح کرنا ضروری ہے۔
ہم ان تمام باتوں کو چودہ فصلوں میں واضح کریں گے ان شاء اللہ

(۱) مال کی مذمت

(۲) مال کی تعریف

(۳) مال کے فوائد اور آفات کی تفصیل

(۴) حرص اور طمع کی مذمت

(۵) حرص اور طمع کا علاج

(۶) سخاوت کی فضیلت

(۷) سخی لوگوں کے واقعات

(۸) بخل کی مذمت

(۹) بخیل لوگوں کے واقعات

(۱۰) ایشیا اور اس کی فضیلت

(۱۱) سخاوت اور بخل کی تعریف

(۱۲) بخل کا علاج

marfat.com

Marfat.com

(۱۲) مال میں لازم ذمہ داریاں
(۱۳) مال داری کی ذمہ داری اور فقر کی تعریف

مال کی ذمہ داری اور اس کی محبت کی برائی

ارشاد خداوندی ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْمُوا نَفْسَكُمْ وَلَا
أَوْلَادَكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ
فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ (۱۱)

اسے ایمان والو! تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد
اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ کرے اور جو لوگ ایسا
کریں گے وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔

ارشاد خداوندی ہے:

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ
عِنْدَ مَا أَجْرٌ عَظِيمٌ (۱۲)

بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہے اللہ
اور اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔

تو جو شخص اپنے مال اور اپنی اولاد کو اس چیز پر ترجیح دے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے تو وہ بہت بڑے نقصان
میں ہے۔

ارشاد خداوندی ہے:

مَنْ كَانَ يَرْيِدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَرِيثَتَهَا۔
(۱۳)

جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہے۔ (تو
ہم اس میں اس کا پورا پورا حصہ دیں گے اور اس میں کمی نہیں
کریں گے)

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاظٍ۔
(۱۴)

یقیناً انسان مرکبشی کرتا ہے جب دیکھے تو پہچان نہیں
کرتا۔

(۱) قرآن مجید، سورہ منافقون آیت ۱

(۲) قرآن مجید، سورہ تغابن آیت ۱۵

(۳) قرآن مجید سورہ ہود آیت ۱۵

(۴) قرآن مجید سورہ صافات آیت ۱۷

پس نیکی کرنے اور برائی سے بچنے کی قوت اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے۔

ارشاد خداوندی ہے:

الْمَالُ وَالشَّكَاوَةُ (۱)

مال کی (کثرت کی خواہش نے تمہیں غافل کر دیا۔

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

مال اور بڑائی کی محبت دل میں منافقت پیدا کرتے ہیں
جیسے پانی سبزی اگاتا ہے۔

حُبُّ الْمَالِ وَالشَّرِّ يُنْتَانِ الْبَغَائِقَ فِي

الْقَلْبِ كَمَا يُنْبِتُ الْعَاوُ الْبَقْلَ (۲)

اردنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

دو ٹھوکے بھریے جو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیئے
جائیں وہ اس قدر نقصان نہیں کرتے جتنا نقصان مسلمان
آدمی کے دین میں جاہ و مرتبہ اور مال کی محبت سے
ہوتا ہے۔

مَا ذُئِبَانِ صَلْبِيَانِ أَرْسِلَا فِي زُرِّيْبِيَّةِ

فَتَسِرُّ بِأَكْثَرِ مَا نَأْتِيهَا مِنْ حُبِّ الشَّرِّ

وَالْمَالِ وَالْجَاهِ فِي وَفِّ الشَّرْحِلِ

الضَّرْبِ (۳)

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

زیادہ مال والے ہلاک ہوئے مگر جس نے اپنا مال اللہ
تعالیٰ کے بندوں میں اس طرح اور اس طرح کر دیا اور
ایسے لوگ بہت کم ہیں یعنی صدقہ و خیرات کیا

هَلَكَ الْمُشْكِرُونَ إِلَّا مَنْ قَالِيبُ فِي

عِبَادِ اللَّهِ هَكَذَا وَهَكَذَا وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

(۴)

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ! آپ کی امت میں برے لوگ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا

قال طارق (۵)

یعنی جو اپنا مال براہ خداوندی میں خرچ نہیں کرتے جس طرح گذشتہ حدیث میں گزرا ہے ۱۲ ہزاروی

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

تمہارے بعد ایک قوم آئے گی وہ دنیا کے مزے مزے

سَيَأْتِي بَعْدَكُمْ قَوْمٌ يَا كَلُونَ أَطَايِبَ النَّيَا

۱۷ قرآن مجید، سورۃ التکاثر آیت ۱

(۲) کنز العمال جلد ۵ ص ۲۲۰ حدیث ۳۰۶۶۸

(۳) المعجم الکبیر للطبرانی جلد ۱ ص ۹۶ حدیث ۱۰۹

(۴) مستحکم امام احمد بن حنبل جلد ۵ ص ۵۲۵ روایات ابوہریرہ ۱۵ شعب الایمان جلد ۵ ص ۲۲ حدیث ۵۹۶۹

وَالْوَانِهَا وَيُرَكَّبُونَ قَرِيَةَ الْعَيْلِ وَالسَّوَانِهَا
وَيُنَكِّحُونَ أَحْمَلَ النَّسَارِ وَالْوَانِهَا وَيَلْبَسُونَ
أَحْمَلَ الثِّيَابِ وَالْوَانِهَا لَهُمْ بَطُونَ مِنْ
الْقَلْبِ لَا تَشْبَهُ وَالْفُسُّ بِالْكَثِيرِ لَا تَقْنَمُ
عَاكِفُونَ عَلَى الدُّنْيَا يَقْدُونَ وَيُرْوَعُونَ
إِلَيْهَا أَخَذُواهَا إِلَيْهَا مِنْ مَدِينِ الْمِهْمِ
تَرِيَادُونَ رَبِّهِمْ إِلَى أَمْرٍ هَايَنْتَهُمْ
وَلَهُمْ هُمُ يَتَّبِعُونَ قَعْرِيْمَةَ مِنْ عُمَدِ
بْنِ عَبْدِ اللَّهِ لَمِنْ أَدْرَكَكَ ذَلِكَ الزَّمَانُ
مِنْ عَيْبِ نَفْسِكَ مَدَخَلَفِ خَلْفِكَ كَمَا
لَا يُبَلِّغُ عَلَيْهَا مَدَلًا يَبُودُ مَرْمَاهُ
وَلَا يَتَّبِعُ جَانِزُهُمْ وَلَا يُوقِرُ بِرُفُفِ
كَمَنْ فَعَلَ نَبِيكَ فَقَدْ عَانَ عَلَى مَدَمِ
الْإِسْلَامِ - (۱)

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

دَعُوا الدُّنْيَا وَهَلِيهَا مَنْ أَخَذَ مِنْ
الدُّنْيَا فَوْقَ مَا يُنْفِيهِ أَخَذَ حَتْفَهُ وَهُوَ
يُسُوْرُ - (۲)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

يَقُولُ ابْنُ آدَمَ مَا لِي مَالِي وَعَهْلُ لَكَ مِنْ
مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتُ فَأَمْنِيَّتَ أَوْ بَيْتَ
فَأَبْلِيَّتَ أَوْ مَدَقَّتَ فَأَمْنِيَّتَ - (۳)

(۱) المعجم الكبير للبخاري جلد ۸ ص ۱۲۷ حدیث ۵۳۳ (۲) زناکلی

(۲) کنز العمال جلد ۳ ص ۱۹۵ حدیث ۶۱۱

(۳) مستدام احمد بن حنبل جلد ۳ ص ۲۴ روایات مطہر بن عبد اللہ

marfat.com

Marfat.com

کے اور رنگ رنگ کے کھانے کھائیں گے، عمدہ اور تیز رفت
گھوڑوں پر سوار ہوں گے خوبصورت عورتوں سے نکاح
کریں گے اور رنگ رنگ عمدہ کپڑے پہن گے ان
کے پیٹ تھوڑی چیز سے سیر نہیں ہوں گے اور ان کے
نفس زیادہ پر عمل نہیں کریں گے وہ دنیا پاس طرح
جھک جائیں گے کہ صبح شام وہی نظر ہوگی وہ اسی کو اپنا
معبود اور اب بھیس گے اس کی بات مانیں گے اور خواہش
کی پیروی کریں گے جو آدمی ایسے زمانے کو پاتے وہ
تمہاری اولاد سے ہو یا تمہاری اولاد کی اولاد سے ہو اسے
حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تم
سے کہ ایسے لوگوں کو سلام نہ کرے خدا ان کے مریضوں
کی عیادت کرے خدا ان کے جنازوں کے پیچھے جائے
اور نہ ان کے بڑوں کی عزت کرے جس لیے ایسا کیا
اس نے اسلام کو گرانے میں مدد کی

دنیا، دنیا داروں کے لیے چھوڑ دو جو شخص دنیا سے
ضرورت سے زیادہ لے گا وہ اپنی موت حاصل کرے گا
اور اسے پتہ بھی نہیں چلے گا۔

انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال اور تمہارے مال سے
تمہارے لیے وہی ہے جو تم نے کہا کرنا کر یا یا پہن
کر پانا کر یا یا صدقہ کر کے آگے بھیج دیا۔

وَالْوَانِهَا وَيُرَكَّبُونَ قَرَى الْعَيْلِ وَالسَّوَانِهَا
 وَيُنَكِّحُونَ أَحْمَلَ النَّسَارِ وَالْوَانِهَا وَيَلْبَسُونَ
 أَحْمَلَ الثَّيَابِ وَالْوَانِهَا لَهُمْ بَطُونَ مِنْ
 الْقَلِيلِ لَا تَشْبَهُ وَالْفُسُّ بِالْكَثِيرِ لَا تَقْنَمُ
 مَا كَفُونُ عَلَى الدُّنْيَا يَقْدُونَ وَيُرْوَعُونَ
 إِلَيْهَا أَخَذُواهَا إِلَيْهَا مِنْ مَدِينِ الْمُهَيْمِ
 تَرِيَادُونَ رَبِّهِمْ إِلَى أَمْرٍ هَا يَنْتَهَوْنَ
 وَلَهُمْ هُمُ يَتَّبِعُونَ قَعْرِيْمَةَ مِنْ عُمَدِ
 بِنِ عَبْدِ اللَّهِ لَمِنْ أَدْرَكَكَ ذَلِكَ الزَّمَانُ
 مِنْ عَيْبِ نَفِيكُمْ مَدَخَلِ خَلْفَكُمْ أَاتِ
 لَا يُبَلِّغُ عَلَيْكُمْ مَدَلًا يَبُودُ مَرْمَاتَهُمْ
 وَلَا يَتَّبِعُ جَانِزُهُمْ وَلَا يُوقِرُ بِيَرْمَتِهِ
 كَمَنْ فَعَلَ نَلَيْكَ تَقْدَأَنَّ عَلَى مَدَمِ
 الْإِسْلَامِ - (۱)

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

دَعُوا الدُّنْيَا لِأَهْلِهَا مَنْ أَخَذَ مِنْ
 الدُّنْيَا فَوْقَ مَا يُلْفِيهِ أَخَذَ حَتْفَهُ وَهُوَ
 يُسْوَرُ - (۲)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

يَقُولُ ابْنُ أُمِّ قَتَادَةَ مَالِي مَالِي وَعَلَى لَكَ مِنْ
 مَالِكَ إِذَا مَا أَكَلْتَ فَأَمْنِيَّتَ أَوْ بَيْتَ
 فَأَبْلِيَّتَ أَوْ مَدَقَّتَ فَأَمْنِيَّتَ - (۳)

(۱) الصحیح کبیر للبخاری جلد ۸ ص ۱۲۷ حدیث ۵۳۳ (زانکون)

(۲) کنز العمال جلد ۳ ص ۱۹۵ حدیث ۶۱۱۷

(۳) مستدراک احمد بن حنبل جلد ۳ ص ۲۴۲ روایات مطہر بن عبد اللہ

marfat.com

Marfat.com

کے اور رنگ برنگے کھانے کھائیں گے، عمدہ اور تیز رفت
 گھوڑوں پر سوار ہوں گے خوبصورت عورتوں سے نکاح
 کریں گے اور رنگ برنگ عمدہ کپڑے پہن گے ان
 کے پیٹ تھوڑی چیز سے سیر نہیں ہوں گے اور ان کے
 نفس زیادہ پر عمل مہربان نہیں کریں گے وہ دنیا پر اس طرح
 جمع جائیں گے کہ صبح شام وہی دنگر ہوگی وہ اسی کو اپنا
 معبود اور اب بھیس گے اس کی بات مانیں گے اور خواہتا
 کی پیروی کریں گے جو آدمی ایسے زمانے کو پاتے وہ
 تمہاری اولاد سے ہو یا تمہاری اولاد کی اولاد سے ہو اسے
 حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تم
 سے کہ ایسے لوگوں کو سلام نہ کرے خدا ان کے مریضوں
 کی عیادت کرے خدا ان کے جنازوں کے پیچھے جائے
 اور نہ ان کے بڑوں کی عزت کرے جس لئے ایسا کیا
 اس نے اسلام کو گرانے میں مدد کی

دنیا، دنیا داروں کے لیے چھوڑ دو جو شخص دنیا سے
 ضرورت سے زیادہ لے گا وہ اپنی موت حاصل کرے گا
 اور اسے پتہ بھی نہیں چلے گا۔

انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال اور تمہارے مال سے
 تمہارے لیے وہی ہے جو تم نے کہا کرنا کر دیا یا اپن
 کر لینا کر دیا یا صدقہ کر کے آگے بھیج دیا۔

ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ! صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کیا ہو گیا ہے کہ مجھے موت پسند نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا کیا تمہارے پاس مال ہے؟ اس نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ! نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا مال آفرتے لیے دے دے کیونکہ مومن کا دل اس کے مال کے ساتھ ہوتا ہے اگر اس نے آگے بھیج دیا تو اس سے لٹا چاہتا ہے اور اگر پیچھے چھوڑ دیا تو اس کے ساتھ پیچھے رہنا چاہتا ہے (۱)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔
 أَخِيْلَةُ ابْنِ أَدَمَ قَلْبَانَةٌ وَاحِدَةٌ يَتَّبِعُهُ
 إِلَى قَبْرِ رُوحِهِ وَالثَّانِي إِلَى قَبْرِ وَالثَّلَاثُ
 إِلَى مَحْشَرِهِ فَالَّذِي يَتَّبِعُهُ إِلَى قَبْرِ رُوحِهِ
 فَهُوَ مَالُهُ وَالَّذِي يَتَّبِعُهُ إِلَى قَبْرِ قَوْمِهِ
 أَهْلُهُ وَالَّذِي يَتَّبِعُهُ إِلَى مَحْشَرِهِ قَوْمُهُ
 عَمَلُهُ

انسان کے دوست تین قسم کے ہیں ایک وہ جو اس کی رُوح نکلنے تک اس کے پیچھے چلتا ہے دوسرا اس کی قبر تک ساتھ جاتا ہے اور تیسرا میدان محشر تک ساتھ رہتا ہے وہ دوست جو اس کے مرنے تک ساتھ دیتا ہے وہ اس کا مال ہے اور جو قبر تک جاتا ہے وہ اس کے گھر والے ہیں اور میدان محشر تک ساتھ دینے والا دوست اس کا عمل ہے۔

(۲)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ پانی پر چلتے ہیں اور ہم نہیں چل سکتے اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا تمہارے نزدیک درم اور دینار کا کیا مقام ہے؟ انہوں نے عرض کیا اچھا مقام ہے آپ نے فرمایا لیکن میرے نزدیک یہ دونوں چیزیں ادرسی کے ڈھیلے برابر ہیں۔

حضرت سلطان فارسی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو درداد رضی اللہ عنہ کو لکھا اسے میرے بھائی! دنیا سے اتنا مال جمع کرنا کہ اس کا شکر ادا نہ کر سکو میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا قیامت کے دن ایک دنیا دار کو دیا جائے گا جس نے دنیا کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم مانا ہوگا اور اس کا مال اس کے سامنے ہوگا جب وہ پہلے مراد پر ڈولنے لگے گا تو اس کا مال کے گاجلو چلو تم نے مجھ سے متعلق اللہ تعالیٰ کا حق ادا کر دیا ہے پھر ایک اور دنیا دار کو دیا جائے گا جس نے دنیا سے متعلق اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کیا ہوگا اس کا مال اس کے کاندھوں کے درمیان ہوگا جب پہلے مراد سے ادرادہر جھکائے گا تو اس کا مال کہے گا تجھے فریابی ہو تو نے مجھ سے اللہ تعالیٰ کا حق کیوں ادا نہیں کیا وہ اسی حالت پر ہے گا حتیٰ کہ آوازیں دے گا کہ وہ ہلاک ہو گیا (۳)

(۱) مصنف عبدالرزاق جلد ۱۱ ص ۲۶۹ حدیث ۲۰۵۱۲

(۲) سنن امام احمد بن حنبل جلد ۳ ص ۱۱۰ مرویات اس

(۳) مصنف عبدالرزاق جلد ۱۱ ص ۲۰۵ حدیث ۲۰۵۱۲

جو کچھ ہم نے زہد اور فقر کے باب میں مال دار کی مذمت اور فقر کی تعریف میں لکھا ہے وہ سب مال کی مذمت سے ہے لہذا ہم اسے دوبارہ ذکر کر کے بیان کو بڑھانا نہیں چاہتے۔

اسی طرح جو کچھ ہم نے دنیا کی مذمت کے سلسلے میں لکھا ہے وہ عام ہونے کی وجہ سے مال کی مذمت کو بھی شامل کیونکہ مال دنیا کا سب سے بڑا رکن ہے یہاں ہم صرف وہی روایات ذکر کریں گے جو صرف مال سے تعلق رکھتی ہیں۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

إِذَا مَاتَ الْعَبْدُ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ
مَا قَدَّمَ وَقَالَ النَّاسُ مَا خَلْفَ۔

(۱)

جب کوئی بندہ فوت ہوتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اس نے
نے اگے کیا بھیجا اور لوگ کہتے ہیں اس نے پیچھے
کیا چھوڑا۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :
لَا تَتَّخِذُوا الصَّيْفَةَ فَتَحْبِتُوا الدُّنْيَا۔ (۲)

زمین اختیار نہ لو ورنہ دنیا سے محبت کرنے لگو گے۔

آثار :

ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کو ایک شخص سے کچھ تکلیف پہنچی تو آپ نے یوں دعا لگی کہ
جس نے میرے ساتھ ناروا سلوک کیا ہے اس کو جہانِ صحت عطا فرما، اس کی عمر دراز فرما اور مال بڑھا دے۔
تو دیکھو کس طرح آپ نے مال کی کثرت اور اس کے ساتھ جہانِ صحت اور مال کی زیادتی کو بھی انٹائش کی انتہا قرار دیا ہے۔
اس صورت میں وہ لازماً سرکشی کی طرف جاتا ہے۔

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے سچائی تھمیلی میں ایک درجہ رکھا پھر فرمایا تو جب تک مجھ سے الگ نہیں ہو گا مجھے
پہنیں دے گا۔

ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کی طرف ان کے
علیات بھیجے انہوں نے فرمایا یہ کیا ہے! لانے والوں نے عرض کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھیجا ہے انہوں نے
فرمایا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے پھر ایک پرہیزگار اور اسے چادر تھیلیاں بنائیں اور وہ تمام مال اپنے رشتہ داروں
اور یتیموں میں تقسیم کر دیا۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر یوں دعا مانگی۔

اے اللہ! اس سال کے بعد مجھ تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا عطیہ نہ پہنچے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے

(۱) شعب الایمان جلد ۱ ص ۲۲۸ حدیث ۱۰۴۰۵

کے ماں کے بعد آپ کی ازواج مطہرات میں سے سب سے پہلے انہی کا انتقال ہوا۔

حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں انٹکی قسم جو شخص درہم (روپے پیسے کی عزت کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے ذلیل کرتا ہے۔
 اور اہل کہ سب سے پہلے درہم و دینار تیار ہوئے تو شیطان نے ان کو اٹھا کر اپنی پیشانی پر رکھا پھر ان کو بوسہ دیا اور کہا جس
 ان کو اٹھا کر اپنی پیشانی پر رکھا پھر ان کو بوسہ دیا اور کہا جس نے تم دونوں سے محبت کی حقیقت میں وہی میرا غلام ہے۔
 حضرت سبط بن مجلبان نے فرمایا درہم اور دینار منافقوں کی نگاہ میں ہیں وہ ان کے ذریعے دوزخ کی طرف کھینچے جائیں گے حضرت
 بنی بن معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ درہم بھوہیں اگر تو اس کا دم اچھی طرح نہیں جانتا تو اسے نہ پکڑ کیوں کہ اگر اس نے
 بے ڈس یا تو اس کا زہر کھجے ہاک کر دے گا۔

کہا گیا کہ اس کا دم کیا ہے؟ فرمایا جلال طریقے سے لو اور اس کا حق ادا کرو حضرت علاء بن زیاد رحمہ اللہ فرماتے
 تھے دنیا میرے سلسلے میں آئی تو وہ ہر قسم کی زینت سے مزین تھی۔ میں نے کہا میں تیرے شر سے اللہ تعالیٰ
 سے پناہ چاہتا ہوں اس نے کہا اگر تجھے یہ بات پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے مجھ سے بچائے تو درہم اور دینار سے نفرت
 رکھنا اس لیے کہ درہم اور دینار تو سب کے سب دنیا ہیں کیونکہ ان کے ذریعے آدمی ہر قسم کی دنیا کو حاصل کرتا ہے لہذا جو ان
 سے نفرت سے بھر کرے گا وہ دنیا سے بھی بھر کر لے گا اسی سلسلے میں کہا گیا ہے۔

میں نے یہ راز پایا ہے پس تم اس کے غدوہ
 خیال نہ کرو کہ تقویٰ اس درہم کے پاس ہے (یعنی)
 جب تم اس پر قادر ہونے کے باوجود اسے چھوڑ دو
 تو جان لو کہ تمہارا تقویٰ ایک مسلمان کا تقویٰ ہے۔

إِنِّي وَجَّهْتُ فَلَ تَطْتُوا غَيْرًا
 إِنَّ التَّوْبَةَ عِنْدَ هَذَا الْبَدْرَةِ
 فَإِذَا قَدَرْتُمْ عَلَيْهِ تَدْرَكْتُمْ
 مَا عِلْمُ بِأَنَّ تَفَاكَ تَقْوَى الْمُسْلِمِ

اس سلسلے میں یہ بھی کہا گیا ہے۔

کسی آدمی کی قمیص پر گئے ہوئے پونڈ یا پنڈلی سے
 اوپر کی ہوتی ازار یا اس کی چمکتی ہوئی پیشانی جس میں
 مسجد سے کسے نشانات ہوں کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھانا یہ
 دیکھو کہ وہ درہم (روپے پیسے) سے محبت کرتا ہے یا
 اس سے دور رہتا ہے۔

لَا يَفْرَقَنَّكَ مِنَ الْمَسْرِ قَمِيصٌ رُقِعَةٌ
 أَوْ إِزَارٌ فَوْقَ عَظِيمِ السَّاقِ مِنْهُ رُقِعَةٌ
 أَوْ جَبِينٌ لَوْحٌ فِيهِ أَثَرٌ قَدْ خَلَعَتْ
 آرِيَةَ الْبَدْرَةِ تَعْرِفُ حَبَّةً أَوْ ذُرْعَةً

حضرت مسلم بن عبد الملک سے مروی ہے کہ وہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کے وصال کے وقت ان کے پاس حاضر
 رہے اور کہا اسے امیر المؤمنین آپ نے ایسا کام کیا ہے جو آپ سے پہلے کسی نے نہیں کیا آپ نے اولاد چھوڑی ہے لیکن
 تمہارے لیے درہم اور دینار نہیں چھوڑے اور آپ کے تیرونیے سے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے فرمایا مجھے بھاؤ

چنانچہ انہوں نے آپ کو بٹھایا آپ نے فرمایا تمہارا یہ کہنا کہ میں نے ان کے لیے درہم اور دینار نہیں چھوڑے تو میں ان کا حق نہیں روکا لیکن دوسروں کا حق ان کو نہیں دیا اور میری اولاد کی دعائیں ہیں اگر وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے تو وہ ان کو کفایت کرے گا اور اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو کفایت کرتا ہے اور اگر وہ نافرمان ہوں گے تو بھلا اس بات کی پرواہ نہیں کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔

ایک روایت میں ہے کہ حضرت کعب قرظی رحمہ اللہ کو بہت سلال ملتا تو ان سے کہا گیا کیا اچھا ہوتا اگر آپ بعد اپنی اولاد کے لیے جمع رکھتے انہوں نے فرمایا نہیں بلکہ میں اسے اپنے لیے اپنے رب کے پاس جمع کروں گا اور رب کو اپنی اولاد کے لیے چھوڑوں گا۔

مروی ہے کہ ایک شخص نے ابو عبد رب سے کہا اے میرے بھائی ایسا نہ ہو کہ تم دنیا سے برائی کے سوا کچھ نہ چاہو اور مال اپنی اولاد کے لیے چھوڑ جاؤ یہ سن کر ابو عبد رب نے اپنے مال سے ایک لاکھ درہم خیرت کو بیٹھ کر حضرت یحییٰ بن ساذر رحمہ اللہ فرماتے ہیں دو مصیبتیں ایسی ہیں جن کی مثل پہلے اور پچھلے لوگوں نے نہیں سنا اور اللہ کے لیے اس کے مال میں موت کے وقت ہوتی ہیں پوچھا گیا وہ کیا مصیبتیں ہیں! فرمایا ایک یہ کہ اس سے تمہارا مال چھین لیا جاتا ہے اور دوسری یہ کہ تمام مال کا حساب دینا پڑتا ہے۔

مال کی تعریف اور مذمت میں تطبیق

اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی مقام پر مال کو لفظ خیر کے ساتھ ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔

إِنَّ تِلْكَ خَيْرٌ ۱۱ - اگر وہ مال چھوڑے۔

اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

بِعْدَ الْمَالِ الْمَالِخُ يَلْتَدِيهِ النَّصَابِحُ ۱۲ - کیا ہی اچھا مال نیک لوگوں کے لیے ہے۔

نیز صدقہ اور حج کے ثواب کے سلسلے میں جو کچھ وارد ہوا ہے وہ مال کی تعریف ہے کیوں کہ مال کے بغیر اس تکسب سے

ممکن نہیں۔

ارشاد خداوندی ہے:

وَيَسْتَخْرِجُونَ مِمَّا كَسَبُوا رِجَالًا ۱۳ - اور وہ دونوں رشتے اپنا خزانہ نکالیں آپ کے

۱۱ قرآن مجید، سورۃ بقرہ آیت ۱۸۰

رب کی رحمت سے۔

ذٰلِكَ - (۱)

اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو احسان جتاتے ہوئے فرمایا۔

اور وہ مالوں اور بیٹیوں کے ساتھ تمہاری مدد فرماتا ہے
اور تمہارے لیے باغات بناتا اور تمہارے لیے نہریں
بناتا ہے۔

وَيُؤْتِيكُمْ مِّنْهُ مَالًا مَّغْفُورًا
وَيُؤْتِيكُمْ مِّنْهُ مَالًا مَّغْفُورًا
وَيُؤْتِيكُمْ مِّنْهُ مَالًا مَّغْفُورًا

(۲)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

كَأَدَّ الْفَقْرَ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا - (۳)

قریب ہے کہ فقر، کفر تک پہنچا دے۔

اور مال کی تعریف اور خدمت کے جمع ہونے کی وجہ سے آگاہ نہیں ہو سکتے جب تک مال کی حکمت، اس کا مقصد
بنی آدمی آفات اور اس کی خرابیوں کی پہچان حاصل نہ کر لو۔ یہاں تک کہ تمہارے سامنے واضح ہو جائے کہ اس کا اچھا ہونا اور
بہتر ہے اور برائی کسی دوسری وجہ سے ہے اور یہ اس لیے قابل تعریف ہے کہ یہ اچھا ہے اور مذموم اس لیے ہے
کہ اس میں خرابی ہے نہ تو یہ محض اچھا ہے اور محض برا بلکہ یہ دونوں باتوں کا سبب ہے اور جس چیز کا وصف اس طرح ہو
جس میں قابل تعریف ہوتی ہے اور کسی لائق خدمت لیکن جو شخص بعیرت اور تمیز کی صلاحیت رکھتا ہے اسے معلوم ہوتا ہے
کہ اس صورت میں قابل تعریف ہے اس صورت میں مذموم نہیں ہے۔

جو کچھ ہم نے شکر کے بیان میں خیرات، نعمتوں کے درجات وغیرہ کا ذکر کیا وہ تفصیل وہاں ملاحظہ کی جا سکتی ہے
اور اس قدر کافی ہے کہ عقل مند اور ارباب بعیرت لوگوں کا مقصد مفردی سعادت کا حصول ہے جو دائمی نعمت اور باقی
الصلواتی بادشاہی ہے اور اس کا مقصد عقل مند اور سمجھدار لوگوں کا طریقہ ہے کیوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا
کہ تمہاری باتوں میں سے کون شخص زیادہ سمجھدار ہے تو آپ نے فرمایا۔

أَكْثَرُهُمْ لِنِعْمَتِي ذَكَرًا وَأَشَدُّهُمْ لَهْ

نیا وہ تیاری کرتا ہے۔

اشْتِعَادًا - (۴)

اور یہ سعادت دنیا میں اس وقت تک حاصل نہیں ہوتی جب تک اس کے تین وسائل کو اختیار نہ کیا جائے اور وہ

۱ قرآن مجید، سورہ کہف آیت ۸۲

۲ قرآن مجید سورہ نوح آیت ۱۲

۳ شعب الایمان جلد ۵ ص ۲۶۷ حدیث ۶۹۱۲

۴ سنن ابن ماجہ ص ۱۲۲۳، الواب الزهد

marfat.com

Marfat.com

نفس نفاذ میں جیسے علم حسن نطق اور بدنی فضائل مثلاً صحت اور سلامتی نیز بدن سے باہر کے فضائل جیسے مال و مالکیت ہیں۔ ان میں سے سب سے اعلیٰ نفس کی فضیلت ہے پھر بدنی اور اس کے بعد قلبی، نیز خارجی فضیلت سب سے درجے میں ہے اور مال بھی خارجی اسباب میں سے ہے اور مال میں سے سب سے اولیٰ درجہ مال و دینار ہے اور دونوں خادم ہیں ان دونوں کا کوئی خادم نہیں یہ دونوں اپنے غیر کے لیے مقصود ہوتے ہیں ذاتی طور پر مراد نہیں ہوتی نفس ہی وہ جو ہر نفس ہے جس کی سعادت مطلوب ہے وہ علم و معرفت اور مکالمہ اخلاق کی خدمت کرتا ہے۔ یہ صفات نفس کی ذات میں داخل ہوں اور بدن تمام اس اور اعضاء کے ذریعے نفس کی خدمت کرتا ہے جب کہ اور لباس بدن کی خدمت کرتے ہیں اور یہ بات گزری چکی ہے کہ کھانے کا مقصد بدن کو باقی رکھنا ہوتا ہے اور کھانا مقصد نسل کو باقی رکھنا ہے بدن کے ذریعے نفس کی تکمیل اور ترقی ہوتا ہے جب کہ علم اور اخلاق کے ذریعے اسے ترقی حاصل ہوتی ہے۔

جو شخص اس ترتیب کو جان گیا اس نے مال کی قدر کو پہچان لیا اور اسے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اس مال کی قدر صرف کیا ہے اور مال بذات خود کھانے اور لباس کی ضرورت ہے جو بدن کے باقی رہنے کے لیے ضروری ہے۔ بدن کا باقی رہنا کمال نفس کی ضرورت ہے جو صحت سے بہتر ہے۔

جو شخص کس چیز کے فائدے، اس کی فائیت اور اس کے مقصود کو جان لیتا ہے اور اسے اسی مقصد کے استعمال کرتا ہے اور اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اسے جھوٹا نہیں تو یہ اس کے حق میں اچھا اور نفع بخش ہے اور جو غرض کا ذریعہ ہو وہ اس کے حق میں قابلِ تعریف ہوتا ہے۔ لہذا مال صحیح مقصود کے لیے آلہ اور وسیلہ ہے لیکن اس کے مقاصد کے لیے آلہ اور وسیلہ بنایا جا سکتا ہے اور یہ وہ مقاصد ہیں جو آخرت کی سعادت سے روکنے میں اور علم و عمل کا بند کر دیتے ہیں لہذا یہ محمود بھی ہے اور مذموم بھی۔ مقاصد محمودہ کی طرف نسبت کی صورت میں محمود ہے اور مقاصد مذموم کی طرف منسوب ہو تو قابلِ مذمت ہے۔ حدیث شریف کے مطابق جو شخص دنیا سے ضرورت سے لیا رہتا ہے اور اسے

تاوانستہ طور پر اپنی موت حاصل کرتا ہے (۱)

اور جب طبیعتیں ان خواہشات کی طرف مائل ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنے والی ہیں اور مال ان خواہشات کا آلہ اور ان کو آسان کرنے والا ہے تو جو مال ضرورت سے زیادہ ہو اس میں بہت بڑا خطرہ ہے اسی لیے انہیں کرامِ عظیمہ السلام نے اس کے شر سے پناہ مانگی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعا مانگی۔

اللَّهُمَّ اجْعَلْ قَوْلِي آلِ مُحَمَّدٍ كَقَوْلِهِ - يَا اللَّهُ! حَضْرَتِ مُحَمَّدٍ صَاحِبِ صَلَواتِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِ اَكْلِ كَوْحِبِ
 (۱) ضرورتِ رزقِ عطا فرما۔

تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے اسی قدر مانگا جس میں جلدائی ہو۔
 اور آپ نے یہ دعا بھی مانگی۔

اللَّهُمَّ اَخْبِنِي مَسِيئَاتِي وَامْتِنِي مَسْكِينَتِي
 وَاحْتَرِقِي فِي زَمَرَةِ الْمَسَاكِينِ -
 (۲) اسے اللہ! مجھے مسکینِ زندہ رکھ اور مسکینِ ہوئے
 کی حالت میں دنیا سے لے جانا اور مساکین کی جماعت
 میں اٹھانا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس سے پناہ مانگتے ہوئے یوں دعا کی
 اور مجھے اور میرے اولاد کو بتوں کی پوجا سے بچانا۔
 اور اس سے آپ نے یہ دو پتھر یعنی سونا اور چاندی مراد لیے کیوں کہ نبوت کا رتبہ اس بات سے بلند ہے کہ
 ان پتھروں کو مسجود ماننے کا ڈر ہو کیونکہ آپ تو نبوت سے پہلے بچپن کی حالت میں بھی اس پوجا سے محفوظ تھے یہاں
 جماعت سے مراد ان سے محبت کرنا ان کے ذمے دھوکہ کھانا اہل ان کی طرف جھکنا و رغبت کرنا ہے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔
 تَيْسٌ عَبْدُ الدِّينَارِ وَتَيْسٌ عَبْدُ الدُّهْمِ
 تَيْسٌ وَلَا اَنْتُمْ وَاِذَا رَشِيكَ فَلَا اَنْتُمْ -
 دینار کا بندہ تیس ہے اور دھم کا بندہ تیس ہے اور وہ ایسا
 تیس ہے کہ اگر تیس نہیں سکتا اور جب اسے کاٹا جیسے تو نکال
 نہ جا سکے۔

تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ ان سے محبت کرنے والا ان کی پوجا کرتا ہے اور جو کسی پتھر کی پوجا کرتا ہے
 وہ بت پرست ہے یعنی جس شخص کو دولت اللہ تعالیٰ اور اس
 کے حقوق کی ادائیگی سے روک دے وہ بت پرست کی طرح ہے اور یہ شرک ہے لیکن شرک کی دو قسمیں ہیں ایک شرکِ خفی ہے
 جس کی وجہ سے آدمی ہمیشہ جہنم میں نہیں رہتا گا اور اس سے مومن بہت کم محفوظ رہتے ہیں کیونکہ یہ تو حیوانی کی چال سے بھی
 زیادہ مخفی ہے اور دوسرا شرکِ جلی ہے جس کی وجہ سے شرکِ جہنم میں رہے گا ہم ان دونوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔

مال کی آفات اور فوائد کی تفصیل

مال سانپ کی طرح ہے جس میں زہر بھی ہے اور تریاق بھی، اس کے فوائد تریاق ہیں اور اس کی آفات زہر ہیں تو جو شخص اس کے فوائد اور آفات کی پہچان حاصل کرے اس کے لیے اس کے شر سے بچنا اور اس کی بھون حاصل کرنا ممکن ہے۔

مال کے فوائد:

مال کے فوائد دو طرح کے ہوتے ہیں (۱) دنیوی فوائد (۲) دینی فوائد دنیوی فوائد ذکر کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ان کی معرفت مشہور ہے اور مخلوق کی تمام اقسام میں مشترک ہے اگر یہ بات نہ ہوتی تو وہ اس کی طلب میں ہلاکت ہوتے۔ لیکن اس کے دینی فوائد سے تین قسموں میں بند ہیں۔

پہلی قسم:

اپنے آپ پر خرچ کرے عبادت پر خرچ کرے یا عبادت پر مدد حاصل کرنے کے لیے خرچ کرے عبادت پر خرچ کرنے کی مثال حج اور عبادت پر مال خرچ کرنا ہے کیونکہ دونوں کام مال کے بغیر نہیں ہوتے اللہ پر دونوں کام تمام عبادت کی اصل ہیں۔

اور فقیر آدمی ان دونوں کی فضیلت سے محروم ہوتا ہے اور جو کام عبادت پر قوت دیتا ہے وہ کھانا، لباس، رہائش، نکاح اور دیگر ضروریات زندگی ہیں کیونکہ جب کہ حاجات حاصل نہ ہوں تو دل ان کی تدبیر میں مصروف ہوتا ہے اور دین کے لیے فارغ نہیں ہوتا۔ اور جس چیز کے بغیر آدمی عبادت تک نہ پہنچ سکے وہ بھی عبادت ہوتی ہے۔

لہذا دین پر مدد حاصل کرنے کے لیے دنیا سے حسب ضرورت لینا دینی فوائد میں سے ہے لیکن ضرورت سے زیادہ لینا اور عیاشی اس میں داخل نہیں ہے کیونکہ وہ محض دنیوی حصہ ہے۔

دوسری قسم:

وہ مال جو لوگوں پر صرف کیا جائے اس کی چار قسمیں ہیں (۱) صدقہ کرنا (۲) مروت کے طور پر دنیا (۳) عزت کی حفاظت کے لیے دنیا اور (۴) اور خدمت لینے کی اجرت دینا صدقہ کا ثواب پوشیدہ نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کے غصے کی آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے اس سے پہلے ہم صدقہ کی فضیلت ذکر کر چکے ہیں مروت سے ہماری مراد یہ ہے کہ مالدار اور معزز لوگوں کی بہانہ نوازی پر مال خرچ کیا جائے یا تحفہ دیا جائے یا مدد کی جائے اس کو صدقہ نہیں کہتے بلکہ صدقہ وہ ہوتا ہے جو ضرورت مند لوگوں کو دیا جائے کسی دینی فائدہ سے ہے کیونکہ اس کی طرح ان لوگوں کو دست اور بھائی مل جاتے ہیں نیز

اس طرح سخاوت کی صفت حاصل ہوتی ہے اور وسعتی لوگوں کی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے۔
 کیونکہ وہی شخص سخاوت کی صفت سے موصوف ہوتا ہے جو لوگوں کے ساتھ احسان اور مروت کا سلوک کرنا ہے
 اس عمل کا بھی بہت بڑا ثواب ہے تحائف، جہان نوازی اور محتاجی اور فقر کے بغیر کھانا کھلانا کے سلسلے میں بے شمار
 احادیث آئی ہیں۔

عزت بچانے سے ہماری مراد یہ ہے کہ آدمی اس لیے مال خرچ کرے تاکہ شعراء اور بے وقوف لوگ اس کے خدان
 برا کلام استعمال نہ کریں اس طرح وہ ان کی زبانیں بند کرتا اور ان کے شر کو دور کرتا ہے اس کا فائدہ اگرچہ دنیا میں
 فوری حاصل ہوتا ہے لیکن اس کا دینی فائدہ بھی ہے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

مَا دَقَّ بِهٖ الْمَرْءُ عِرْضَهٗ كَتَبَ لَهٗ بِهٖ
 صَدَقَةٌ۔ (۱)

یہ خرچ دینی کیوں نہیں ہوگا جب کہ اس کے ذریعے غیبت کرنے والے کو غیبت کے گناہ سے روکا جاتا ہے اور
 وہ حسد اور عداوت کی وجہ سے جو باتیں مزہ سے نکالتا ہے اور اس طرح وہ انتقام اور بدلہ لینے کی خاطر شرعی حدود سے تجاوز
 کرنے سے بھی بچ جائے گا۔

جہاں تک خدمت لینے کی خاطر یہ خرچ کرنے کا معاملہ ہے تو آدمی اپنے اسباب کی تیاری میں جن کاموں کا محتاج
 ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہیں اگر وہ خود ہی تمام کرنے لگے تو وقت ہو جائے اور آفرت کے رستے پر چلنا مشکل ہو جائے
 اور ذکر و فکر جو مساکین کے بلند مقامات ہیں ان کی بجا آوری نہ ہو سکے۔

اور جس آدمی کے پاس مال نہیں ہوتا وہ اپنے کام خود اپنے ہاتھ سے کرنے کا محتاج ہوتا ہے وہ فخر فرماتا اور پتیا ہے
 مگر کئی معافی خود کرتا ہے حتیٰ کہ جو کتاب ضرورت ہوا سے بھی خود کھنا پڑتا ہے تو جو کام دوسروں کے ذریعے ہو سکتا ہے
 اور اس سے تنہا ہی غرض پوری ہو جاتی ہے جب تم اس میں مشغول ہوتے ہو تو تمہیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے کیوں کہ علم حاصل
 کرنا، عمل کرنا اور ذکر و فکر میں مشغول رہنا چاہیے کیونکہ یہ کام دوسروں کے ذریعے نہیں ہو سکتے لہذا ان کو چھوڑ کر دوسرے
 کاموں میں مشغول ہونا نقصان کا باعث ہے۔

تیسری قسم:

کسی خاص آدمی پر مال خرچ کرے لیکن اس سے تمام لوگوں کو فائدہ حاصل ہو۔ جیسے مساجد، پل، مراٹھے اور بیماروں کیلئے

بہتال وغیرہ بنانا، راستے میں پانی کی کسبیلیں لگا اور اس کے علاوہ اچھے مقاموں کے لیے زمین وقف کرنا یہ دائمی خیرات ہیں۔
 جس کا فائدہ مرنے کے بعد بھی حاصل ہوتا ہے اور نیک لوگ مدعوں اس فوت شدہ کے لیے دعا کرتے ہیں اور ان
 دعاؤں کی برکات اسے حاصل ہوتی ہیں اس سے بڑھ کر کیا بہتری ہو سکتی ہے۔

تو یہ دین کے اعتبار سے مالی فائدہ سے ہیں اس کے علاوہ دینی فوائد بھی ہیں مثلاً وہ مانگنے کی ذلت اور فقر کی حالت
 سے محفوظ رہتا ہے اور مخلوق کے درمیان اسے عزت اور بزرگی حاصل ہوتی ہے دوست اور احباب زیادہ ہوتے ہیں
 دیوں میں اس کی عزت اور وقار بڑھتا ہے یہ سب مال کے دینی فوائد ہیں۔

مال کی آفات :

مال کی آفات دینی ہیں اور دینی ہیں، مال کے دینی نقصانات تین قسم کے ہیں۔

۱۔ مال گناہ کی طرف سے جاتا ہے کیونکہ خواہشات کا تقاضا ہمیشہ جاری رہتا ہے اور مال سے جو بعض اوقات گناہ
 اور گناہ کے درمیان عامل ہوتا ہے اور قادر نہ ہونا بھی بچنے کا ایک ذریعہ ہے اور جب تک انسان کسی گناہ سے بچتا رہتا ہے
 رہتا ہے اس وقت تک اس کا شوق حرکت میں نہیں آتا اور جوں ہی اس پر قدرت پاتا ہے تو شوق ابھرتا ہے اور مال کی
 قسم کی گناہ پر اوقات ہے جو گناہوں کے شوق کو حرکت دیتا ہے اور فتنے و فجور میں مبتلا کرتا ہے اگر وہ اپنی خواہش پر عمل
 ہوتا ہے تو ہلاک ہوتا ہے اور اگر صبر کرتا ہے تو شہادت کا سنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ قدرت اور طاقت کے باوجود صبر کر
 شکل ہوتا ہے اور فراخی کی حالت میں جو آزمائش ہوتی ہے وہ غلگی کی حالت کی آزمائش سے زیادہ بڑی ہوتی ہے۔

۲۔ مال مباح کاموں میں عیش و عشرت تک پہنچتا ہے اور یہ سب سے پہلے وہ ہے تو اللہ تعالیٰ سے ایسا کہہ سکتا
 کہ وہ خودی روٹی کھائے، سخت کھردرے کپڑے پہنے اور لذیذ کھانے چوڑے سے جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے
 سلطنت میں ایسا کیا تھا۔ ایسا آدمی تو دنیا کی نعمتوں سے نفع اٹھاتا ہے اور اس کا نفس اس بات کا عادی ہو جاتا ہے
 اس کو عیاشی سے الفت ہوتی ہے اور وہ اس کا ایسا محبوب بن جاتی ہے جس سے وہ صبر نہیں کر سکتا۔ اور اس
 ایک سے دوسری عیاشی تک جلتا ہے اور جب اس سے انس پکا ہو جاتا ہے اور بعض اوقات وہ عدل کھا کر
 اس تک نہیں پہنچ سکتا تو شبہات میں پڑتا ہے اور وہ بیابکاری، منافقت، جھوٹ اور تمام بری عادات میں غور و غوض
 ہے تاکہ اس کا دینی معاملہ منظم ہو اور عیاشی کے لیے آسانی ہو کیونکہ جس کا مال زیادہ ہوگا لوگوں کی رونا مندی حاصل کرنے کے
 لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے۔

اگر آدمی پہلی آفت سے بچ ہی جائے تو بھی اس سے لوگوں کی طرف حاجت سے انہیں بچ جاسکتا اور جب غلگی
 کی طرف حاجت ہو تو دوستی اور دشمنی بھی پیدا ہوتی ہے اور اس سے حسد، کینہ، ریا، تکبر، جھوٹ، چغلی، غیبت اور
 ایسے تمام گناہ پیدا ہوتے ہیں جو لوگوں کے مابین جھگڑا اور عداوت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور

یہ سب کچھ مال کی نخواست اور اس کی حفاظت اور اصلاح کی حاجت کے باعث ہوتا ہے۔
۴۔ یہ وہ آفت ہے جس سے کوئی بھی نہیں بچتا وہ یہ کہ مال کی اصلاح اسے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل کر دیتی ہے
اور جو کام بندے کو اللہ تعالیٰ سے غافل کر دے وہ نقصان کا باعث ہے۔

اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا

”مال میں تین آفات ہیں ایک یہ کہ حرام طریقے سے حاصل کرے، عرض کیگی اگر حلال طریقے سے حاصل کرے تو؛
فرمایا اسے ناسخ استعمال کرتا ہے پوچھا گی اگر صحیح مقام پر خرچ کرے تو؛ فرمایا اس کی اصلاح اسے اللہ تعالیٰ سے غافل
کر دیتی ہے“

اور یہ علاج مرض ہے کیونکہ عبادت کا اصل اس کا مغز اور ملاز اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کے جلال میں تفکر ہے
اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ دل قدرغ ہو جب کہ مال اور ماند سامان و ادا صبح و شام کسانوں سے الجھاؤ میں رہتا ہے یا اس
سے حب و کتاب ہو گا اس طرح شرکاء کے ساتھ اپنی اور زمین کی حدود کا جھگڑا ہوتا ہے خراج کے سلسلے میں حکومتی کارندوں
سے اور تعمیر میں کوتاہی کے سلسلے میں مزدوروں سے اختلاف نیز کاشتکاروں سے خیانت اور چوری کے حوالے سے
جھگڑا رہتا ہے۔

تاجر کو اپنے شریک کی طرف سے خیانت کی فکر رہتی ہے نیز یہ کہ وہ نفع زیادہ لیتا ہے اور کام میں کوتاہی کرتا ہے عدا
وزیں مال کو ضائع کرتا ہے اس طرح جانوروں کا مالک بھی اس قسم کے مسائل سے دوچار ہوتا ہے بلکہ مال کی کوئی بھی صورت
ہو یہی پریشانی رہتی ہے لیکن جو خزانہ زمین میں دفن کیا گیا ہو اس میں مشغولیت کم ہوتی ہے اگرچہ یہاں بھی دل کا تردد باقی ہوتا
ہے کہ کہاں خرچ کرے اس کی حفاظت کیسے کرے اس پر لوگ مطلع نہ ہو جائیں۔

غرضیکہ دینی افکار کے والدین کی کوئی اتہا نہیں ہے اور جس آدمی کے پاس ایک دن کا کھانا ہو وہ ان تمام باتوں
سے محفوظ ہے۔

تو بہ دینی آفات ہیں اس کے علاوہ دنیا داروں کو پریشانی، غم خوف، حاسدوں کے حسد کو دور کرنے کی مشقت مال
کی حفاظت اور کائی کے سلسلے میں سخت خطرات ہیں لہذا مال کا تریاق (علاج) یہ ہے کہ اس سے گزراوقات کے لیے
لینے کے بعد باقی اچھے کاموں پر خرچ کر دے کیوں کہ اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ نہ ہر اور آفات ہیں۔

ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کا سواں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے لوازم سے بے شک وہ اس
پر قادر ہے۔

حرص و طمع کی مذمت اور قناعت کی تعریف

جاننا چاہیے کہ فقر قابلِ تعریف ہے جیسا کہ ہم نے فقر کے بیان میں ذکر کیا ہے لیکن فقیر کو صابر اور مخلوق سے طمع نہ کرنے والا ہونا چاہیے جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس کی طرف توجہ نہ کرے اور نہ لوگوں کی کمائی کی حرص کرے وہ کمالی جس طرح کی ہو۔

اور یہ بات اسی وقت ہو سکتی ہے جب وہ ضروری کھانے، لباس اور رہائش پر قناعت کرے اس کی مقدار کم ہو اور ادنیٰ قسم کا ہو اور اپنی امید کو ایک دن یا ایک مہینے کی طرف پھیر دے اور مہینے کے بعد جو کچھ ہے اس میں دل نہ ٹکے اگر زیادہ کا شوق کرے گا یا لمبی امید رکھے گا تو قناعت کی عزت سے محروم ہو جائے گا اور عداوت کی سیل طمع کی اور حرص کی ذلت بے شاکت کرنا ہوگی۔ پھر حرص اور طمع اسے بری عادات اور برائیوں کے ارتکاب کی طرف مائل کرے جس سے سروت ختم ہو جائے گی اور حرص و طمع انسان کی فطرت میں رکھی گئی ہے اور وہ فطرتاً قناعت بہت کم کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

اگر انسان کے پاس سونے کی دو داریاں ہوں تو وہ تیسری داری تلاش کرتا ہے اور انسان کے پیٹ کو مٹھکے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔

تَوَكَّأَن يَدِينِ اَدَمَ وَاَدِيَانِ مِثْنِ ذَهَبٍ لَّو
تُبْنِي لَهْمَا ثَالِثًا وَلَا يَمْلَأُ جُوفَ ابْنِ
اَدَمَ اِلَّا الشَّرَابُ وَيَتُوبُ اللّٰهُ عَلٰى مَنْ
تَابَ۔ (۱)

حضرت ابو واقد لیشی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی آئی تو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ ہمیں اس وحی کی تعلیم دیتے ایک دن میں میں حاضر خدمت ہوا تو آپ نے فرمایا۔

”اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بے شک ہم نے مال غناز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے آگاہ کیا ہے اور اگر انسان کے پاس سونے کی ایک داری ہو تو وہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس دوسری داری بھی ہو اور اگر دوسری بھی ہو تو وہ چاہتا ہے کہ تیسری بھی ہو اور انسان کے پیٹ کو تو صرف مٹی ہی بھر سکتی ہے اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف

اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ اِنَّا اَنْزَلْنَا الْمَالَ
لِيُقَامِ الصَّلَاةَ وَيُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَلِيُكْفِيَ
لِدِينِ اَدَمَ قَادِمِثْنِ ذَهَبٍ لَّاجِبٌ اِنْ
يَكُوْنُ لَهٗ ثَانٍ وَلَوْ كَانَ لَكَ
الْثَانِي لَاجِبٌ اِنْ يَكُوْنُ لَهْمَا ثَالِثٌ وَلَا
يَمْلَأُ جُوفَ ابْنِ اَدَمَ اِلَّا الشَّرَابُ وَيَتُوبُ

اللہ علیٰ مَرَاتِبٍ - ﴿۱﴾
 رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف آتی ہے۔
 حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سورۃ برآۃ جیسی ایک سورت نازل ہوئی پھر اسے اٹھایا گیا لیکن اس میں سے یہ آیت لوگوں کو یاد ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِأَقْوَامٍ لَمْ
 خَلَقْ لَهُمْ دَلْوَانَ رِدْمَتِ آدَمَ
 وَادِيَانِ مِنْ مَّالٍ لَقَمْتِي وَادِيَانِ ثَانِيًا وَلَوْلِمَلَدُهُ
 جَوْقَ ابْتِ آدَمَ إِلَّا التَّرَابُ وَيَتُوبُ
 اللَّهُ عَلَى مَن تَابَ -
 بے شک اللہ تعالیٰ اس دین کی ایسے لوگوں کے ذریعے
 مدد فرماتا ہے جن کے کوئی اخلاق نہیں ہیں اور اگر انسان
 کے لیے مال کی دو وادیاں ہوں تو وہ تیسری وادی کی تمنا
 کرے گا اور انسان کے پیٹ کو تو صرف مٹی ہی بھر سکتی
 ہے اور جو شخص توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول
 فرماتا ہے۔

(۲)

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 مَثْمُومَانِ لَا يَشِيَعَانِ مِثْمُومَاتِ الْعِلْمِ
 وَمَثْمُومَاتِ الْمَالِ - (۳)

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
 يَهْدِمُ ابْنُ آدَمَ وَكَيْسَبُ مَعَهُ اثْنَتَانِ
 الْأَمَلُ وَحُبُّ الْمَالِ - (۴)

اور جب یہ انسان کی فطرت ہے اور یہ ہلکت اور گمراہی کا سبب ہے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ
 علیہ وسلم نے قناعت کی تعریف فرمائی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

كُوْنِي لِمَنْ هُوَ يَلِدُ سَلَامًا وَكَانَ
 عَيْشُهُ كِفَافًا وَقَنَعَ بِهِ -
 اس شخص کے لیے جو شخبری ہے جسے اسلام کی طرف
 راہنمائی حاصل ہوئی اس کا نفاق اسے کفایت کرتا ہے
 اور وہ اس پر قناعت کرتا ہے۔

(۵)

(۱) شعب الایمان جلد ۱ ص ۲۴۱ حدیث ۱۰۲۴۴

(۲) مجمع الزوائد جلد ۲ ص ۲۰۲ کتاب الجہاد

(۳) کنز العمال جلد ۱۰ ص ۱۴۹ حدیث ۲۸۹۳۲

(۴) مجمع مسلم جلد اول ص ۲۲۵ کتاب الزکوٰۃ

(۵) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۱۹ ص ۱۹۱ روایات فضال بن عیاد

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔
 مَا مِنْ أَحَدٍ فَقِيرٌ وَلَا غَنِيٌّ إِلَّا وَدَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 أَنَّهُ كَانَتْ أَدَّتِي قَوْمًا فِي الدُّنْيَا۔ (۱)

قیامت کے دن ہر فقیر اصل الدار اس بات کو پسند
 کرے گا کہ دنیا میں سے ضرورت کے مطابق رزق ملتا۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔
 لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرْضِ إِلَّا مَكَانَ الْغِنَى
 يَغْنَى النَّفْسِ۔ (۲)

ملا داری زیادہ مال و متاع کا نام نہیں بلکہ بالاداری تو
 نفس کی بھرتی ہے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ حرص اور طلب میں مبالغہ سے منع فرمایا۔
 آپ نے ارشاد فرمایا،

إِلَّا أَيُّهَا النَّاسُ أَجْمَلُوا فِي الطَّلَبِ فَإِنَّهُ لَيْسَ
 لِعِبَادِ الرَّحْمَةِ كِتَابٌ لَهُ وَلَكِنْ يَذْهَبُ مَبْدُومَاتِ
 الدُّنْيَا حَتَّىٰ يَأْتِيَهُ مَا كُتِبَ لَهُ مِنَ الدُّنْيَا
 وَهِيَ رَاغِمَةٌ۔ (۳)

اے لوگو! طلب میں اچھا طریقہ اختیار کرو بے شک ہر
 بندے کو وہی ملے گا جو اس کے لیے لکھا گیا ہے اور
 بعد از موت اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک اس
 کے پاس کے لیے لکھا ہوا نہ آجائے اور وہ دنیا فریل
 ہوگا اس کے پاس آئے گی۔

ایک روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے سوال کیا اسے میرے سبب اتیرا کونسا بندہ زیادہ
 الدار ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ شخص جو ان میں سے اس چیز پر سب سے زیادہ قناعت کرنے والا ہے جو میں نے اسے
 ہے۔ عرض کیا سب سے زیادہ دل کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اپنے آپ سے انعام کرتا ہے۔
 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

إِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ نَفَثَ فِي رُوحِي أَنَّهُ
 نَفِيًّا لَنْ تَمُوتَ حَتَّىٰ تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا
 فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاجْتَمِلُوا فِي الطَّلَبِ۔ (۴)

بے شک روح القدس (حضرت جبریل علیہ السلام نے)
 میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ کوئی نفس اپنا رزق
 مکمل طور پر حاصل کرنے سے پہلے ہرگز نہیں کرتا پس تم
 اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اچھے طریقے سے مانگو۔

(۱) سنن امام احمد بن حنبل جلد ۶ ص ۱۹۱ روایت انس بن مالک

(۲) صحیح بخاری جلد ۲ ص ۵۴ کتاب الرقاق

(۳) المستدرک للحاکم جلد ۲ ص ۴ کتاب البیوع

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا۔
 يَا أَبَاهُ رِيْرَةً إِذَا اشْتَدَّ بِكَ الْجُوعُ
 فَعَلَيْكَ بِرَغِيْفٍ وَكُوْزٍ مِّنْ مَّاءٍ وَعَلَى
 الدُّنْيَا الدَّمَارُ۔ (۱)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
 كُنْ وَرِعًا تَكُنْ اَعْبَادَ النَّاسِ وَكُنْ قَنِئًا
 تَكُنْ اَشْكُرًا لِلنَّاسِ وَاَحَبُّ لِلنَّاسِ مَا يُحِبُّ
 لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا۔ (۲)

اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ! جب تمہیں سخت بھوک لگے
 تو ایک روٹی اور پانی کے ایک پیاسے پر گزارہ کرو اور
 دنیا کو چھوڑ دو (ہلک کر دو)
 پرہیزگار ہو جا سب لوگوں سے زیادہ عبادت گزار
 ہوگا، قناعت کرنے والا ہو تمام لوگوں سے زیادہ شکر
 کرنے والا ہوگا اور لوگوں کے لیے وہ چیز پسند کرو جو
 اپنے لیے پسند کرتا ہے رکال امومن ہوگا۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طمع سے منع فرمایا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دیہاتی
 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے ایک مختصر وصیت فرمائیں آپ
 نے فرمایا۔

إِذَا صَلَّيْتَ فَصَلِّ صَلَاةَ مُوَدِّعٍ وَلَا
 تُعَدِّتْ بِعَدِيَّتِكَ تَعْتَذِرُ مِنْهُ عَدَا
 وَاجْتِمَاعِ أَيَّامٍ مِّمَّنِي أَيُّدِي النَّاسِ۔ (۳)

جب نماز پڑھو تو زندگی کی آخری نماز سمجھ کر پڑھو
 اور ہرگز ایسی بات نہ کرو جس سے تمہیں کُل معذرت
 کرنا پڑے اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے ناامید
 ہو جاؤ۔

حضرت عون بن ملک اشجی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے اور
 ہم نوبیا آٹھ بات فرادے تھے آپ نے فرمایا تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر بیعت نہیں کرتے؟
 ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم نے آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی؟ آپ نے دوبارہ فرمایا کیا تم اللہ تعالیٰ کے رسول کے
 ہاتھ پر بیعت نہیں کرتے؟ چنانچہ ہم نے ہاتھ بڑھا کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہم میں سے ایک نے عرض کیا یا رسول اللہ!
 ہم تم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں اب کس بات پر بیعت کریں؟

(۱) الکامل ابن عدی جلد ۶ ص ۲۲۲۵

(۲) سنن ابن ماجہ ص ۲۲۱، الباب الزہد

(۳) سنن ابن ماجہ ص ۳۱۶، الباب الزہد

آپ نے فرمایا:

أَلْتَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا
وَتَصَلُّوا الْخَمْسَ وَأَنْ تَشْعُرُوا وَتَطِيعُوا-

اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ مٹھراؤ پانچ نمازیں پڑھو اور اپنے امیر کی بات سنو اور مانو۔

اور آپ نے ایک بات اہتہ فرمائی اور وہ یہ تھی کہ لوگوں کو کسی چیز کا سوال نہ کرو اور

لاوی فرماتے ہیں چنانچہ صحابہ کرام میں سے بعض کی لاشیں گرجاتی تھیں تو وہ تو کسی سے سوال نہ کرتے کہ وہ ان کو پکڑا اور

آثار:

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بے شک طمع فقر ہے اور ناامیدی، مالدار ہے جو شخص اس میں

ناامید ہو جاتا ہے جو لوگوں کے پاس ہے تو وہ ان سے بے نیاز ہو جاتا ہے کسی مالک سے پوچھا گیا کہ مالدار کی کیا

اس نے کہا تمنا کم کرو اور جو کچھ تمہیں کافی ہو اس پر راضی رہو۔

اسی سلسلے میں کہا گیا ہے۔

عیش چنہ گھڑیوں کا ہے جو گزر جاتا ہے اور چنہ دہندہ

حالت بدل جائے گی اپنی زندگی پر قناعت کرنا

سہے گا اور اپنی خواہش چھوڑ دے آزادی کے ساتھ

زندگی گزارے گا اور کئی مرتبہ موت سونے، یا قوت

اور موتیوں کے ذریعے آتی ہے۔

الْعَيْشُ سَاعَاتٌ تَمُرُّ وَخَطُوبٌ آتِيَةٌ

تَكْمُرًا قَدْ نَمَّ بِعَيْشِكَ نَوْمًا وَلَا تَتْرُكْ

عَمَّا كَيْفَ تَعِيشُ حُرْفًا فَتَلْتَبِ حَتْمًا سَاوَةً

نَهَبٌ وَيَا قُوَّةً وَدُرًّا-

حضرت محمد بن واسع رحمہ اللہ غلگ روٹی کو پانی کے ساتھ تر کر کے کھاتے تھے اور فرماتے جو شخص اس پر قناعت کرے

وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔

حضرت سفیان رحمہ اللہ فرماتے ہیں تمہاری بہترین دنیا وہ ہے جن میں تم بتلا نہ ہو جاؤ اور بہترین چیز جس میں تمہارا

آزمائش ہوتی ہے وہ ہے جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہر دن ایک فرشتہ آواز دیتا ہے اے ابن آدم! تھوڑا جو تمہیں کھانے

کرے اس زیادہ سے بہتر ہے جو تمہیں سرکش بنا دے۔

حضرت سمیط بن عجیلان رحمہ اللہ فرماتے ہیں اے انسان! تمہارا پیٹ ایک بالشت کعب ہے پھر وہ تمہارے دماغ

11) صحیح مسلم جلد ۲، باب ۱۰، کتاب النکاح

Marfat.com

ہم نے جانتا ہے کسی دام سے پوچھا گیا کہ آپ کا مال کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا ظاہر میں اچھی حالت میں رہنا، باطن میں نہ روی اختیار کرنا اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے ایسے مٹانا۔

ایک روایت میں ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اسے انسان! اگر تمام دنیا تیرے لیے ہوتی پھر بھی تجھے غذا ہی ملتا تو اگر میں تجھے غذا دے دوں مگر اس کا حساب دوسروں پر رکھوں تو یہ میرا تجھ پر احسان ہوگا۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی شخص اپنی ضرورت طلب کرے تو آسانی کے ساتھ دے دے اور کسی آدمی کے پاس جا کر یہ نہ کہے کہ تم ایسے ہو تم ایسے ہو تو تمہیں کسے جلی نہ بندھو دے کیوں کہ رزق تو دے گا جو اس کے مقدر میں ہے جو امیر میں سے کسی نے حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا اور قسم دے کر کہا کہ جو حاجات آپ کے لیے بتائیں حضرت ابو حازم نے جو لکھا میں نے اپنی حاجات اپنے ماہ کے ہاں پیش کر دی ہیں پس وہ جو کچھ دے گا ان لوگوں کا وہ جو کچھ مجھ سے روک رکھے گا اس پر صبر کروں گا۔

کس دام سے پوچھا گیا کہ غفلت کے لیے زیادہ خوشی کا باعث کیا چیز ہے غم غفلت کرنے میں کون سی چیز زیادہ مددگار بنتی ہے؟ اس نے جواب دیا اس کے لیے زیادہ خوشی کا باعث وہ اعمال ہیں جو اس نے اُگے بھیجے ہوں اور اس کا تو اس وقت صدمہ ہو سکتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر رہنما ہو۔

کچھ حدیث نے فرمایا کہ میں نے سب سے زیادہ غمگین حدیث کے مالے کو پایا اور سب سے اچھی زندگی گزارنے والا وہ شخص کو جو زیادہ قناعت کرتا ہے وہ اٹھتا ہے اور اس پر صبر کرتا ہے جو حرم کرنے سے منع رکھنے والا ہو۔

یہ شخص تک اللہ زیادہ اس کی زندگی آسانی سے گزارتا ہے اور جو عالم کو اس کی کرنے والا ہوا ہے خدمت زیادہ ہوتی ہے۔ اسی حدیث میں کہا گیا ہے۔

وہ نوجوان زیادہ خوش حال ہوتا ہے جو اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ جو ذات رزق تقسیم کرتا ہے وہ اسے جس رزق دے گا پس اس کی ذات محفوظ ہوتی ہے۔ یہی سنی ہوتی اور چہرہ تازہ رہتا ہے پرا نا نہیں ہوتا اور جس آدمی کے صوم میں قناعت اتنے زمانہ اسے کسی چیز سے محروم نہیں کرتا۔

لَمَقَّةٌ يَبْلَى فَمَنْ آمَنَ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ الْكَرْبِ
فَمَنْ لَمْ يَزَلْ يَتَّقُهَا فَالْعِزُّ مِنْهُ
مُؤْتَلَوِيَّةٌ نَبِيَّةٌ وَالْوَجْبَةُ مِنْهُ حَبِيْبَةٌ
لَيْسَ يَخْلُقُهَا إِلَّا الْقَلْبَةُ مَوْجِبَةٌ
يَكْتُمُهَا الْبَيْتُ فِي دَهْرِهِ شَيْئًا يُوْقِيهِ

اور یہ بھی کہا گیا ہے۔

یہی تک کہ جب میں آئے جانے میں ہوتا ہوں عویل سے آتا ہوں کچھ کہتا ہے آتا ہوں کچھ کہتا ہوں عویل سے

حَسْبُ مَعْنَى أَنَا فِي جِلْدِي وَمَنْ خَالَجَ وَطُولَ سَبِي
وَأَذْبَارِقًا قَبَالٍ وَمَنْ خَالَجَ وَطُولَ سَبِي

marfat.com

مُغْتَرِبًا عَنِ الْأَجْبَةِ لَا يَدْرُونَ مَا حَالِي
بِمَشْرِقِ الْأَرْضِ طَوْرًا ثُمَّ مَغْرِبًا لَا يَخْتَلِفُ
الْمَوْتُ مِنْ حِرْمِي عَلَى مَالٍ وَكَوَقَعْتُ
آتَانِي الْبِزْدَقِ فِي يَمَةٍ إِنَّ الْقَنُوعَةَ الْفَقْرُ
لَأَكْثَرُ الْمَالِ -

دور ہوتا ہوں دوستوں سے الگ ہو کر اجنبی ہو جاتا ہوں
اور ان کو میرے حال کا علم نہیں ہوتا کبھی زمین کے
مشرق میں اور کبھی مغرب میں مال کی حرص کی وجہ سے بھلا
موت کا خیال نہیں آتا اگر میں قناعت اختیار کروں تو کبھی
سکون سے زندگی گزاروں گا کیونکہ مال داری قناعت کا نام ہے
مال کی کثرت کا نہیں۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ میں اللہ تعالیٰ کے مال میں سے کس قدر اپنے لیے
سمجھتا ہوں سردیوں اور گرمیوں کے لیے دو جھڑے صبح اور عصر کے لیے سواری اور اس کے بعد اس قدر رزق جو کس
کے لیے ضروری ہے میں ان سے بلند تر تب بھی نہیں ہوں اور دنیا بھی نہیں۔ اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ یہ بھی میرے
حال سے یا نہیں؟ گویا آپ کو یہ شک تھا کہ یہ مقدار کفایت کے انداز سے زیادہ ہے جس پر قناعت واجب ہے
ایک اعرابی نے اپنے بھائی کو حرص کرنے پر مہر لگنے ہوئے کہا اے بھائی! تو طالب بھی ہے اور مطلوب بھی
وہ ہے جس سے تونج نہیں سکتا (موت مراد ہے) اور تو وہ چیز ڈھونڈ رہا ہے جو تجھے مزد ملے گی (رزق مراد ہے)
جو تجھ سے غائب ہے وہ ملنے ہے اور تیری حالت بدل دی جائے گی اے بھائی! معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے
مریےں کبھی محروم نہیں ہوتا اور زائد کو کبھی رزق نہیں ملتا۔ اس سلسلے میں کہا گیا ہے۔

أَرَاكَ بِيَزِيدِكَ إِلَّا شَرَاءَ حِرْمَانِ عَلَى
الدُّنْيَا كَأَنَّكَ لَا تَمُوتُ فَهَلْ لَكَ عَايَةٌ
إِنْ مِيتَ يَوْمًا إِلَيْهَا قُلْتَ حَسْبِيَ قَدِيرٌ
صَبِيٌّ -

میں دیکھتا ہوں کہ مال داری تمہاری دینوی حرص کو بڑھاتا
ہے گویا کہ تمہیں موت نہیں آئے گی کیا تمہاری کوئی عایت
بھی ہے کہ اگر کسی دن تم اس تک پہنچو تو کہو میں بس
راضی ہو گیا۔

حضرت شعیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص نے چندوں (پرندوں) شکار کیا اس نے کہا تم مجھ سے
چاہتے ہو؟ اس نے کہا تجھے ذبح کر کے کھاؤں گا پرندے نے کہا اللہ کی قسم میں تیری بھوک کی خواہش کو پورا نہیں کر سکتا اور
مجھے کھا کر تو سیر ہو گا البتہ میں تجھے تین باتیں سکھاتا ہوں مجھے کھانے سے دو بہتر ہیں ایک بات تو ابھی سکھاؤں گا جب
قبضے میں ہوں دوسری بات اس وقت سکھاؤں گا جب درخت پر چلا جاؤں گا اور تیسری بات اس وقت بتاؤں گا جب
پرچا جاؤں گا۔

اس آدمی نے کہا پہلی بات بتاؤ، پرندے نے کہا گری ہونے کی بات پر افسوس نہ کرنا اس نے اسے چھوڑ دیا

پرندہ درخت پر چلا تو اس کے کھانے کی بات بتاؤ، اس نے کہا اگر میں کھانے سے دو بہتر نہیں کر سکتا اس کے ہونے کا یقین

marfat.com

وہ ارڈر درخت پر جا بیٹھا اور کہا اسے بدبخت! اگر تو مجھے ذبح کرتا تو میرے پوٹے میں سے دو موتی نکالتا ہر موتی کا وزن
 ہزارن شقال ہے حضرت شبلی فرماتے ہیں یہ سن کر اس شخص کو افسوس ہوا اور کہا تیسری بات بتا اس نے کہا تو تو پہلی دو
 سو پھول چکے تیسری بات کیسے بتاؤں کیا میں نے تجھے نہیں کہا تھا کہ جو کچھ ہاتھوں سے نکل جائے اس پر افسوس نہ کرنا
 جو کچھ نہیں ہو سکتا اس پر یقین نہ کرنا! میں تو ایک گوشت، خون اور پروں کا مجموعہ ہوں اور یہ سب کچھ ملا کر میں شقال وزن
 میں ہو سکتا تو میرے پوٹے میں میں میں شقال کے دو موتی کیسے ہو سکتے ہیں! پھر وہ پرندہ ارڈر کر چلا گیا یہ مثال انسان کے
 یہ طبع کرنے سے متعلق ہے کہ اس طبع کی وجہ سے آدمی حق بات کو اپنے سے اُدھا ہو جاتا ہے حتیٰ کہ جو کام نہ سکتا ہو وہ
 اسے کبارے میں خیال کرتا ہے کہ ہو جائے گا۔

حضرت ابن سہاک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امید تیرے دل کی ایک رسی ہے جو پاؤں کی بیڑی بنی ہوئی ہے جب تو دل سے
 نکلے گا تو تیرے پاؤں سے بیڑی خود بخود نکل جائے گی۔

حضرت ابو محمد زیدی فرماتے ہیں میں ہارون الرشید کے پاس گیا تو دیکھا کہ وہ ایک کاغذ کو دیکھ رہا ہے جس کی تحریر
 یہ ہے کہ جب مجھے دیکھا تو ہنس پٹا میں نے کہا امیر المؤمنین اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے کوئی فائدہ مند چیز ہے؛
 میں نے کہا ہاں میں نے بنو امیہ کے ایک خزانے کو ان دو شعروں کو پایا تو ان کو اچھا سمجھا اور ان کے ساتھ تیسرا شعر بھی ملا
 پھر اس نے مجھے وہ شعر بتائے۔

<p>ماذ اسد باب عنك من ثوب حاجة فذمتك اذ غري يتفتح بك يا بهما فان قرا بك البطن يكفك ملوؤا ويكفك سوات الامور اجتنابها ولذاتك مبداء الغرضك وانجكتك ركب للعاصي يعجنك عقابها۔</p>	<p>جب تمہاری حاجت سے ایک دروازہ بند ہو جاتے تو اس کو چھوڑ دو تیرے لیے دوسرا دروازہ کھل جائے عاتیرے شکیزے میں پیٹ کا بھر جانا تیرے لیے کافی ہے اور برائی کے کاموں سے پرہیز ہی کافی ہے اپنی عزت کو داؤ پر نہ لگا اور گناہوں پر سوار ہونے سے بچ سزا سے بچ جائے گا۔</p>
---	--

حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے کعب جبار رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ علماء کے دنوں سے علم کو کون سی چیز سے جاتی
 ہے وہ اسے سمجھ بھی لیتے ہیں اور یاد بھی کر لیتے ہیں! انہوں نے فرمایا نفس کی حرص اور حاجات کی طلب۔

ایک شخص نے حضرت فضیل رحمہ اللہ سے حضرت کعب کے اس قول کی وضاحت پوچھی تو انہوں نے فرمایا جب آدمی
 میں چیز کی طلب کرتا ہے تو اسے طلب کرتا ہے تو یوں وہ اپنا دین کھو بیٹھتا ہے جہاں تک حرص کا تعلق ہے تو نفس کی حرص
 وہ اس چیز کی طرف جاتی ہے اور کبھی اس چیز کی طرف، حتیٰ کہ وہ کسی بھی چیز کے ہاتھوں سے نکل جانے کو پسند کرتا
 ہے کبھی کسی شخص سے غرض ہوتی ہے اور کبھی اس سے کام ہوتا ہے اور جب وہ اس کا کام پورا کر دیتا ہے تو نہیں اس

کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے وہ جہاں چاہتا ہے لے جاتا ہے وہ تجھ پر قادر ہوتا ہے اور تو اس کے سامنے جھکتا ہے اور
 کی محبت کے باعث جب تو اس کے پاس سے گزرتا ہے تو اسے سلام کرتا ہے جب وہ بیمار ہوتا ہے تو تو اس کی عیادت کی
 تو اسے رنٹائے خداوندی کی خاطر سلام نہیں کرتا اور نہ ہی عیادت سے منانے والی مقصود ہوتی ہے پس اگر تجھ کو
 سے کوئی کام نہ ہوتا تو تیرے لیے اچھا تھا پھر حضرت فضیل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ بات فلاں فلاں کی سو باتوں سے
 کسی دانا کا قول ہے کہ انسان کا معاملہ عجیب ہے اگر اسے کہا جائے کہ تو دنیا میں ہمیشہ رہے گا تو اسے صحیح
 کی اس قدر حرص نہ ہوتی جتنی اب ہے حالانکہ نفع حاصل کرنے کی مدت کم ہے اور زندگی چند دنوں کی ہے۔
 حضرت عبدالواحد بن زید رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں ایک راہب کے پاس سے گزرا تو میں نے پوچھا آپ کہاں سے
 ہیں! اس نے کہا مہربان خبر رکھنے والے (اللہ تعالیٰ) کی گندم کے ڈھیر سے کھانا ہوں میں نے چکی یعنی میرے
 میں وہی پسا ہمارے دیتا ہے۔ وہ قادر خبر رکھنے والا پاک ہے۔

حرص اور طمع کا علاج اور وہ دوا جس سے قناعت کی صفت حاصل ہوتی ہے

یہ دوا میں چیزوں کا مرکب ہے یعنی صبر، علم اور عمل اور بائچ باتوں میں یہ تینوں چیزیں آجاتی ہیں۔

۱۔ پہلی چیز عمل ہے یعنی معیشت میں اعتدال اور خرچ میں کفایت۔ جو شخص قناعت میں بزرگی چاہتا ہو اسے چاہیے
 ضرورت کے مطابق خرچ کرے۔
 اور جس قدر ممکن ہو اپنے اوپر عیاشی کا دروازہ بند کرے ایک موٹے کھردرے کپڑے پر قناعت کرے اور
 میسر ہو اسی پر صابر بنا کر جو جس قدر ممکن ہو سالن کم استعمال کرے اور اپنے نفس کو اس بات کی عادت لگائے
 صاحب اولاد ہونے کو بھی اسی مقدار پر رکھے کیوں کہ یہ مقدار ادنیٰ امت سے بھی حاصل ہو جاتی ہے اور طلب بھی اچھی
 ہے قناعت کے سلسلے میں اصل چیز معیشت میں میانہ روی اختیار کرنا ہے اور اس سے ہماری مراد خرچ کرنے میں نرگاہ
 کرنا اور بڑے طریقے سے بچنا ہے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

یہ شک اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں نرمی کو پسند کرتا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا (۱)

اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

(۱) صحیح بخاری جلد ۲ ص ۱۰۰ کتاب الادب

جو شخص میانہ روی اختیار کرتا ہے وہ تنگدست نہیں ہوتا۔

مَا كَانَ مِنَ الْمُقْتَدِّ - (۱)

اور آپ ہی کا ارشاد گرامی ہے۔

تین باتیں نجات دینے والی ہیں پوشیدہ اور ظاہری حالت
میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا مالدار کی اور فقر و دوزخ حالتوں
میں میانہ روی اختیار کرنا اور حالتِ رضا اور غضب و دوزخ
صورتوں میں انسان سے کام لینا۔

ثَلَاثٌ مُنْجِيَاتٌ خَشِيَ اللَّهُ فِي السَّيْرِ
بِالْعَدْلِ وَالْقَصْدِ وَالْغِنَى وَالْفَقْرِ
وَالْعَدْلُ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ -

(۲)

ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص نے حضرت ابو درود رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ آپ زمین سے ایک دانہ چن رہے تھے
تھے کہ زندگی سہولت کے ساتھ گزارنا سبھاری کی دلیل ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

میانہ روی اچھا طریقہ اور اچھی سیرت نبوت کا چوبیسواں
رہنما ہے۔

ثَلَاثٌ قِيَامٌ وَحَسْبُ السَّمَةِ وَالْهَدْيُ الْقَالِحُ
بِجُزْءٍ مِّنْهُ يَصْرُوعُ عِشْرِينَ جُزْءًا مِّنَ النَّبْوَةِ (۳)

یہ مطلب یہ ہے کہ یہ فضائل انبیاء و کرام کے خصال ہیں اور ان کو اپنانا ان کی اقتدا کرنا ہے ورنہ نبوت کے اجزاء نہیں ہوتے
یہ ایک حدیث شریفین میں ہے۔

تدبیر کے نام میں نصف معیشت ہے۔

ثَلَاثٌ تَدْبِيرٌ لِّصَلَةِ الْمَعِيَّةِ - (۴)

جو شخص (اخراجات میں) اعتدال اختیار کرتا ہے اللہ
تعالیٰ اسے مالدار بناتا ہے اور جو آدمی ضرورت سے
نائد فرج کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے محتاج کر دیتا ہے اور جو
شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پسند کرتا ہے۔

ثَلَاثٌ قِيَامٌ وَحَسْبُ السَّمَةِ وَالْهَدْيُ الْقَالِحُ
بِجُزْءٍ مِّنْهُ يَصْرُوعُ عِشْرِينَ جُزْءًا مِّنَ النَّبْوَةِ (۳)

(۵)

سنن ابی داؤد جلد اول ص ۱۰۱ مرویات جلد اول

سنن ابی یوسف جلد اول ص ۱۰۱ حدیث ۱۰۱

سنن ابی حنیفہ جلد ۳ ص ۱۰۰ حدیث ۱۰۰

سنن ابی یوسف جلد ۳ ص ۱۰۱ حدیث ۱۰۱

مجمع الزوائد جلد ۱ ص ۲۲۵ کتاب الرصد

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
 إِذَا أَرَدْتَ أَمْرًا فَصَلِّكَ بِالتَّوَكُّلِ حَتَّى
 يَجْعَلَ اللَّهُ لَكَ فُرْجًا وَمَخْرَجًا۔

جب تم کسی کام کا ارادہ کرو تو تم پر تاخیر راجد بازی نہ
 کرنا لازم ہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی
 راستہ کھول دے۔

(۱)

خرچ کرنے میں تاخیر کرنا دینی جلد بازی میں سب کچھ خرچ نہ کرنا، نہایت اہم بات ہے۔

۶۔ جب فی الحال مال کفایت کرتا ہو تو مستقل کے لیے زیادہ پریشانی کی ضرورت نہیں ہے اور اس بات پر امید
 رکھنا تمہارا مددگار ہوگا حقیقت یہ ہے کہ جس قدر رزق تمہارے لیے مقدر ہے وہ تمہارے پاس ضرور آئے گا اگرچہ شدید
 نہ کرے۔ کیونکہ زیادہ عرصہ رزق کے پہنچنے کا سبب نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے وعدے پر پختہ یقین ہونا چاہیے کہ
 ارشاد خداوندی ہے،

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَىٰ
 اللَّهِ رِزْقُهَا۔ (۲)

اور زمین پر چلنے والی ہر چیز کا رزق اللہ تعالیٰ کے فضل
 کم پر ہے۔

اور دوسری بات یہ ہے کہ شیطان اسے محتاج سے ڈرانا اور بے حیائی کا علم دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ
 کرنے اور اسے ذخیرہ بنانے کی عرصہ نہیں کرو گے تو کہیں ایسا ہوگا کہ بیمار پڑ جاؤ گے اور کبھی عاجز ہو جاؤ گے اور
 ذلت برداشت کرنا ہوگا تو وہ زندگی بھر طلب مال میں اس کو تھکا رہے کیونکہ اسے اس (موسوم) تھکاوٹ کا شہناہ
 شیطان اس پر ہستا ہے کہ وہ تکلیف برداشت کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ تعالیٰ سے غافل ہے
 وہ بے مروت یہ ہے کہ وہ دوسرے موقع کی مشقت اور تکلیف کا وہم رکھتا ہے حالانکہ ہر سکتا ہے اسے مستقبل
 پریشانی اٹھانا نہ پڑے اسی قسم کے معاملے میں کہا گیا ہے۔

وَمَنْ يُنْفِقِ السَّاعَاتِ فِي جَمْعِ مَالِهِ مَخَافَةَ
 فَقْرٍ أَلِذِي فَعَلَ الْفَقْرُ۔

جو شخص فقر کے خوف سے اپنا تمام وقت مال جمع کرنے
 میں صرف کرتا ہے اس کا تمام عمل خود فقر اور محتاجی سے

حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے دو صاحبزادے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان

سے فرمایا،

وَلَا تَتَأَسَّ مِنَ الرِّزْقِ مَا تَهْرَهَرَتْ

جب تک تمہارے سونے میں حرکت ہے تم رزق سے

ماریس نہ جو اسان کو اس کی باں بنی تہ تو وہ سرخ
رنگ کا ہوتا ہے اس پر چرچا بھی نہیں ہوتا پھر اللہ تعالیٰ اسے
رزق دیتا ہے۔

وَمَا تَكْتُمُوهَا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ تَلَدَا أُمَّةً أَحْمَرَ
لَيْسَ عَلَيْهِ قِسْرٌ تَعْرِيفُكَ اللَّهُ تَعَالَى -

(۱۱)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے اور وہ نگاہیں تھمے آپ نے فرمایا۔
زیادہ نگاہیں نہ ہو جو مقدر میں ہے وہ ہوگا اور جو رزق لکھا
گیا ہے وہ آئے گا۔

يَا تَيْفَ -

(۱۲)

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

الْآيَةُ النَّاسِ أَجْمَلُوا فِي الطَّلَبِ فَإِنَّ
لَيْسَ لِعَبْدٍ إِلا مَا كُتِبَ لَهُ وَلَنْ يَذْهَبَ
عَبْدٌ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى يَأْتِيَهُ مَا كُتِبَ
لَهُ مِنَ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ - (۱۳)

اسے لوگو! سبوا اچھی طرح طلب کیا کرو کیوں کہ بندے
کے لیے جو کچھ لکھا گیا ہے وہی اسے ملے گا اور کوئی
شخص دنیا سے اس وقت تک نہیں جاتا جب تک اس
کے لیے مقدر دنیا اس کے سامنے ذیل ہو کر نہ آجائے۔

بندہ عرض کے چنگل سے اس وقت تک آزاد نہیں ہو سکتا جب تک وہ بندوں کے رزق سے متعلق اللہ تعالیٰ
کی تدبیر پر اچھا اعتقاد نہ رکھے اور یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اچھی طلب ہو تو ضرور ملے گا۔ بلکہ اسے اس بات کا یقین ہونا چاہیے
کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے بندے کو جو زیادہ رزق ملتا ہے وہ ان معانات سے آتا ہے جن کے بارے میں اس کا گمان بھی
نہیں ہوتا۔

ارشاد خداوندی ہے

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ
مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ -

اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے
پے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے
وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔

(۱۴)

تو جس دروازے سے اسے رزق کا انتظار تھا اگر وہ بندہ ہو جائے تو اس سے اس کے دل میں اضطراب اور

(۱۰) سنن ابن ماجہ ص ۱۲۱، الجواب الزہد

(۱۱) کنز العمال جلد اول ص ۱۰۹ حدیث ۵۰۵

(۱۲) المستدرک للحاکم جلد ۲ ص ۱۰۲ حدیث ۵۶۱۵

(۱۳) قولن مجید سبط طاق آیت ۲۷۲

پریشانی نہیں آتی چاہیے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

أَلَى اللَّهِ أَنْ يَرْزُقَ عَبْدًا الْعَمِيمَ إِلَّا مِنْ

اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کو وہاں سے ہی رزق دیتا ہے جس کے بارے میں اس کا گمان نہیں ہوتا۔

حَيْثُ لَا يَحْتَبِے۔ (۱)

حضرت سفیان رحمۃ اللہ فرماتے ہیں:

اللہ تعالیٰ سے دُروتم کسی منتفی کو محتاج نہیں دیکھو گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کسی منتفی کو یوں نہیں چھوڑتا کہ اس کی ضرورت میں پوری نہ ہوں بلکہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دلوں میں ڈالتا ہے کہ وہ اس تک اس کا اس کا رزق پہنچائیں۔

حضرت مفضل ضبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں نے ایک دیہاتی سے کہا تم کہاں سے کھاتے پیتے ہو؟ اس نے کہا جابوں کی نذر سے، میں نے کہا جب وہ چلے جاتے ہیں تو پھر کہاں سے کھاتے پیتے ہو؟ اس پر وہ رو پڑا اور کہنے لگا اگر ہم یوں زندگیاں گزارتے کہ ہمیں معلوم ہوتا تو ہم زندہ نہ رہتے حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں نے دنیا کو وہ چیزوں کی صورت میں پایا ایک وہ جو میرے لیے ہے تو میں اس کے وقت سے پہلے اس کے لیے جلدی نہیں کرتا اگرچہ میں اسے آسمانوں اور زمین کی قوت سے طلب کروں اور دوسری چیز وہ ہے جو میرے غیر کے لیے ہے وہ مجھے پہلے ہی نہیں ملی اور آئندہ بھی نہیں ملے گی اور دوسری چیز کو مجھ سے اسی ذات نے روکا ہے جس نے میری چیز کو ان سے روکا ہے تو میں ان دو باتوں میں اپنی زندگی کیوں تبلیغ تو معرفت کی جہت سے طبع اور علاج کا علاج یہ مذکورہ بالا ہے اور اسے حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ شیطاں کا ڈنڈا نہ اور محتاجی کا خوف دلانا ختم ہو جائے۔

۳۔ اس بات کی پہچان حاصل ہونی چاہیے کہ قناعت میں دوسروں سے بے نیازی کی عزت حاصل ہوتی ہے اور طبع اور عرص کی صورت میں ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب آدمی کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے تو وہ قناعت کی طرف مائل ہوتا ہے اور اس کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کیونکہ عرص کی صورت میں مشقت برداشت کرنا پڑتی ہے اور طبع، ذلت سے خالی نہیں ہوتی جب کہ قناعت میں خواہش اور زعمائے صبر کی تکلیف برداشت کرنا ہوتی ہے اور یہ وہ تکلیف ہے جس پر صرف اللہ تعالیٰ ہی مطلع ہوتا ہے اور اس میں آخرت کا ثواب بھی ہے۔ جب کہ طبع اور عرص لوگوں کے سامنے ہوتی ہے اور اس کا وبال اور گناہ الگ ہے۔ عزت نفس چلی جاتی ہے اور حق کی اتباع کی طاقت بھی نہیں رہتی کیونکہ جو شخص زیادہ عرص اور علاج کرتا ہے وہ لوگوں کا زیادہ محتاج ہوتا ہے لہذا وہ لوگوں کو حق کی طرف بلا نہیں ہو سکتا۔ اور وہ منافقت سے کام لیتا ہے ایسے آدمی کا دین ہلک ہو جاتا ہے اور جو آدمی اپنے نفس کی عزت کو سپٹ کی خواہش پر ترجیح نہیں دیتا اس کی عقل بہت کمزور ہے

اور ایمان ناقص ہے:

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

عَزَّ الْمُؤْمِنِ اسْتَعْتَدُوا لِقَابِ النَّارِ (۱)

مومن کی عزت لوگوں سے بے نیاز رہنا ہے۔

تقاعدیت میں آزادی بھی ہے اور عزت بھی، اسی لیے کہا گیا ہے جس سے کچھ لینا چاہتا ہے، اس سے بے نیاز رہو۔ کسی کی مثل ہو جائے گا جس سے کوئی حاجت طلب کرتا ہے اس کا امیر ہو جائے گا اور جس پر چاہے احسان کر اس کا امیر ہو جائے گا۔

۴۔ یہ دو نصاریٰ کی عیش پرستی بذلیل و رسوا قسم کے لوگوں بیوقوف کمزوروں، اگر وہ ایک قبیلہ ہے، اُجڈ دیباختیوں اور ایسے لوگوں کی حالت کو دیکھ جن کا نہ کوئی دین ہے اور نہ عقل، پھر انبیاء کرام اور اولیاء کرام کے احوال ملاحظہ کر خلفاء راشدین اور باقی صحابہ کرام کے حالات زندگی دیکھنا تبسین کو دیکھو اور پھر ان کی باتیں غور سے سنی ان کے حالات کا مطالعہ کرو اور اس کے بعد اپنی عقل کو اختیار دے کہ وہ ذلیل و رسوا قسم کے لوگوں کی پیروی کو پسند کرتی ہے یا ان لوگوں کی اقتدا چاہتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے سب سے زیادہ معزز ہیں تاکہ معیشت کی تنگی اور تھوڑے رزق پر قناعت حاصل ہو جائے اگر پیٹ کو ہی زیادہ بھرنا ہے تو گدھا زیادہ کھاتا ہے اگر جماع کی فراوانی چاہتا ہے تو اس سے خنزیر کا رتبہ زیادہ ہوگا اگر لباس اور سواریوں کی زینت مطلوب ہے تو کئی یہودیوں کو زیادہ زینت حاصل ہے اور اگر تھوڑے سے قناعت کرے اور راضی رہے تو اس صورت میں صرف انبیاء کرام اور اولیاء کرام کے ساتھ شریک ہوگا۔

۵۔ مال جمع کرنے کا بوجھلو ہے اسے سمجھنا چاہیے جیسا کہ ہم نے آفات کے ذکر میں بیان کیا ہے۔ اس میں چوری ٹوٹ ٹھوٹ اور ضائع ہونے کا خطرہ رہتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ ہر ماں کو فریاد ہوتا ہے تو اس اور فراغت ہوتی ہے ہم نے مال کی آفات کے مطالعے میں جو کچھ ذکر کیا ہے ان سب پر غور کرنا چاہیے اس کے علاوہ کہ پانچ سو سال تک بنت سے قدر رہے گا اور جب بچہ بچہ کفایت پر قناعت نہیں کرتا تو انبیاء کے گروہ میں شامل ہوتا ہے اور فقر کی فہرست سے نکل جاتا ہے اور یہ غور و نظر اس طرح پورا ہوگا کہ دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے کے لوگوں کی طرف دیکھے اور والدوں کی طرف نہ دیکھے کیوں کہ شیطان ہمیشہ اس کی نظر کو اوپر والدوں کی طرف پھیرتا ہے اور کہتا ہے کہ طلب مال میں کوتاہی کیوں کرتے ہو حالانکہ اصل کار لوگوں کو اچھے اچھے کھانے اور عمدہ لباس حاصل ہے اور دین کے معاملے میں شیطان اس کی نگاہ کو اپنے سے نیچے کی طرف پھیرتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنے نفس کو کیوں مشقت اور تنگی میں ڈالتے ہو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہو حالانکہ اس شخص تہجد سے زیادہ علم رکھتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا تمام لوگوں عیش و عشرت میں مشغول ہیں تم ان سے کہوں سزا ہونا چاہتے ہو۔

حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے میرے غلیل (جنگل) کا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی ہے کہ

marfat.com

Marfat.com

میں دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے درجے والے کو دیکھوں اور پرہیزگاروں کو نہیں ۱۱
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

إِذَا نَظَرْتُ أَحَدًا مِمَّنْ كُنْتُ إِلَى مَنْ فَضَّلَهُ اللَّهُ
عَلَيْهِ فِي الْمَالِ وَالْغَلِيظِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ
هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ مِمَّنْ فَضَّلَ عَلَيْهِ -
جب تم میں سے کوئی شخص اس آدمی کو دیکھے جسے اللہ تعالیٰ
نے اس پر مال اور جہم کے لحاظ سے فضیلت دی ہے
تو اسے اس کی طرف بھی دیکھنا چاہیے جو اس سے کمتر ہے
اور اسے اس پر فضیلت حاصل ہے۔ (۱۱)

ان امور کے ساتھ قناعت کی صفت حاصل کرنے پر قنودہ جو جگے گا تو اصل بات یہ ہے کہ صبر کرے اور صبر کرنا
اور یہ بات جان لے کہ دنیا میں اس کے صبر کی انتہا چند دن ہے لیکن اس کا نفع ایک طویل زمانے تک ہوگا پس صبر
مریض کی طرح ہے جو دوائی کی کڑواہٹ پر صبر کرتا ہے کیوں کہ اسے شفا کے انتظار کا شدید طبع ہوتا ہے۔

سخاوت کی فضیلت :

جان لو واجب مال نہ ہو تو بندے کو قناعت اختیار کرنا اور عرض کم کرنا چاہیے اور جب مال موجود ہو تو ایسا مال
اختیار کرے اچھے کام کرے اور کجی اور بخل سے بچے کیونکہ سخاوت انبیاء کرام علیہم السلام کے اخلاق
اور نجات کی اصل بھی ہیں۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا۔
أَلَسْنَا شَجَرَةً مِنْ شَجَرِ الْجَنَّةِ أَفْسَانُهَا
مُتَدَلِّبَةٌ إِلَى الْأَرْضِ فَمَنْ أَخَذَ بِغُصْنٍ
مِنْهَا قَلَدَهُ ذَلِكَ الْفُضُولُ إِلَى الْجَنَّةِ -
سخاوت جنت کے درختوں میں سے ایک درخت ہے
جس کی ٹہنیاں زمین کی طرف جھکی ہوئی ہیں تو جو شخص ان
میں سے ایک ٹہنی لیتا ہے وہ اس کو جنت کی طرف
جاتا ہے۔ (۱۲)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
قَالَ جَبْرِئِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى
إِنْ هَذَا دِينٌ أَرْضَيْتُهُ لِيَنْفُسِي وَلَوْ
حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری
دین ہے جسے میں نے اپنے لیے پسند کیا اور اس کی

(۱) - مجمع الزوائد جلد ۳ ص ۲۱۰ کتاب الوصایا

(۲) - مجمع بخاری جلد ۲ ص ۷۰ کتاب الرقاق

(۳) - کنز العمال جلد ۲ ص ۲۰۲

اصلاح سخاوت اور اچھے اخلاق پر منحصر ہے پس جس قدر ہر
سکے ان دونوں چیزوں کی عزت کرے۔

يُصْلِحُهُ إِلَّا السَّخَاةَ وَحَسَنُ الْخُلُقِ فَكَرِيمٌ
بِهِمَا مَا اسْتَطَعْتُمْ - (۱۱)

ایک دوسری روایت میں ہے آپ نے فرمایا جب تک تم اس دین پر رہو ان دونوں باتوں کا احترام کرو (۱۲)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر ولی کو اچھے اخلاق اور سخاوت کی
فطرت عطا فرمائی ہے۔

مَا جَبَلَ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَلِيًّا إِلَّا عَلَىٰ حَسَنِ
الْخُلُقِ وَالسَّخَاوَةِ - (۱۳)

حضرت جبار رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں عرض کیا گیا یا رسول اللہ! صلی اللہ علیہ وسلم کو نسا عمل افضل ہے یا آپ

نے فرمایا "صبر اور سخاوت" (۱۴)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

دو عادتیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے اور

دو عادتوں کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے جن دو باتوں کو اللہ تعالیٰ

پسند فرماتا ہے وہ اچھے اخلاق اور سخاوت ہے اور جن دو

کو ناپسند کرتا ہے وہ برے اخلاق اور بخل ہے اور جب

اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے

لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں لگا دیتا ہے۔

وَخُلُقَانِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ وَخُلُقَانِ

يُبْغِضُهُمَا اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ فَأَمَّا الَّذِينَ يُحِبُّهُمَا

اللَّهُ تَعَالَىٰ فَحَسَنُ الْخُلُقِ وَالسَّخَاءُ

وَأَمَّا الَّذِينَ يُبْغِضُهُمَا اللَّهُ فَسُوءُ الْخُلُقِ

مَا الْبُخْلُ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِبَعْدِ خَيْرٍ

أَسْتَمَكَ فِي تَعَاوٍ - (۱۵)

حضرت مقدم بن شریح اپنے والد سے اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس کے ذریعے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

(۱) صحیح الزوائد جلد ۱ ص ۲۰ کتاب الادب

(۲) الترغیب والترہیب جلد ۲ ص ۲۰۶ کتاب الادب

(۳) کنز العمال جلد ۶ ص ۳۹۱ حدیث ۱۶۲۰۴

(۴) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۲۵۵ مرویات مرد بن جبر

(۵) کنز العمال جلد ۶ ص ۳۹۱ حدیث ۱۶۱۰۴

بے شک مغفرت کو واجب کرنے والے امور میں سے
کھانا کھانا، سلام پھیلانا اور اچھی گفتگو ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

إِنَّ مِنْ مُّوَجِّبَاتِ الْمَغْفِرَةِ بَدَلُ
الطَّعَامِ وَإِقْتَاءُ السَّلَامِ وَحُسْنُ الْكَلَامِ (۱۱)
السَّخَاؤُ شَجَرَةٌ فِي الْجَنَّةِ فَمَنْ كَانَ
سُجِيًّا أَخَذَ بِنُحْسٍ مِنْهَا فَلَمْ يَبْرُكْهُ ذَلِكَ
الْفُحْشُ حَتَّى يَدْخُلَهُ الْجَنَّةُ وَالسَّخَاؤُ شَجَرَةٌ
فِي النَّارِ فَمَنْ كَانَ سُجِيًّا أَخَذَ بِنُحْسٍ
مِنْهَا فَلَمْ يَبْرُكْهُ ذَلِكَ الْفُحْشُ حَتَّى
يَدْخُلَهُ النَّارَ۔ (۱۲)

سماوت جنت کا ایک درخت ہے جس جو شخص سخی ہوتا
ہے وہ اس کی ایک ٹہنی کو پکڑتا ہے اور جنت میں داخل
ہونے تک وہ ٹہنی اس کو نہیں چھوڑتی اور نخل جہنم کا
ایک درخت ہے تو جو شخص نخل چھوڑتا ہے وہ اس کی ایک
ٹہنی کو پکڑتا ہے اور وہ ٹہنی اسے نہیں چھوڑتی حتیٰ کہ اسے
جہنم میں لے جاتی ہے۔

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا ہے میرے رحمدل بندوں سے عطیہ کی درخواست کرو اور ان کی پناہ میں رہو کیونکہ میں نے ان
میں اپنی رحمت رکھ دی ہے سخت دل لوگوں سے نہ مانگو کیوں کہ میں نے ان پر اپنا غضب نازل کیا ہے (۱۳)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

تَجَافَوْا مَنْ ذَنْبُ السَّخِيِّ فَإِنَّ اللَّهَ أَخَذَ
بِيَدِهِ كُلَّمَا عَثَرَ۔ (۱۴)

سخی کے گناہ سے دگڑ کر دو کیونکہ جب وہ سخاوت کرتا
ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ تھامتے ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔
أَبْرَزْتُ إِلَى مُطْعِمِ الطَّعَامِ أَسْرَعَ مَوْتِ
السَّكِينِ إِلَى ذُرْوَةِ الْبَعِيرِ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى
يُبَاهِي بِمُطْعِمِ الطَّعَامِ الْمَلَأِيكَ
عَلَيْهِمُ السَّلَامُ۔ (۱۵)

اونٹ کی کمران تک چھری اتنی جلدی نہیں پہنچتی جتنی جلدی
کھانا کھلانے والے تک رزق پہنچتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں
کی مجلس میں ان لوگوں پر فخر کا اظہار فرماتا ہے جو کھانا
کھاتے ہیں۔

(۱۱) الترغیب والترہیب جلد ۳ ص ۲۶۶ کتاب الادب

(۱۲) کنز العمال جلد ۶ ص ۲۹۱ حدیث ۱۹۲۰۸

(۱۳) الضعفاء اکبیر للعقیلی جلد ۲ ص ۲ ترجمہ ۹۵۷

(۱۴) مجمع الزوائد جلد ۶ ص ۲۸۲ کتاب الحدود

(۱۵) سنن ابن ماجہ ص ۱۰۱۱ کتاب الادب

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
 اِنَّ اللّٰهَ جَوَادٌ يُحِبُّ الْجَوَادَ وَيُحِبُّ
 مَكَارِمَ الْاَخْلَاقِ وَيَكْرَهُ سِفَاَهَا۔

بے شک اللہ تعالیٰ سخاوت فرماتے والا ہے اور سخاوت
 کو پسند کرتا ہے وہ اچھے اخلاق کو پسند کرتا ہے اور
 بد اخلاق کو ناپسند فرماتا ہے۔

(۱)

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے نام پر جو کچھ مانگا گیا آپ نے عطا فرمایا ایک
 شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اس نے آپ سے کچھ مانگا آپ نے اسے بہت سی بکریاں دینے کا حکم دیا جو دو
 ہزاروں کے درمیان تھیں اور صدقہ کے مال سے تھیں وہ اپنی قوم کی طرف لوٹا تو کہنے لگا اسے میری قوم! اسلام قبول کرو
 بے شک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر دیتے ہیں کہ فاقہ کا خون باقی نہیں رہتا (۲)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

اِنَّ اللّٰهَ جَبَّارٌ يُخْتَصِمُ بِالنِّعَمِ بِمَنَافِعِ
 الْعِبَادِ فَمَنْ يَغْلِبْ بِتِلْكَ الْمَنَافِعِ عَلَى
 الْعِبَادِ نَقَلَهَا اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ وَوَلَّاهَا
 اٰلِي غَيْرِهِ۔

بے شک اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ
 کے کچھ بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی نعمتوں سے
 نوازا ہے تاکہ وہ بندوں کو نفع پہنچائیں پس جو شخص
 بندوں کے ان منافع کے سلسلے میں بخل سے کام لیتا ہے
 تو اللہ تعالیٰ پر نعمتیں اس سے دوسرے شخص کی طرف پھیر
 دیتا ہے۔

(۳)

حضرت ہادی فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنو عنبر قبیلے کے کچھ قیدی آئے تو آپ نے ان کو قتل کرنے
 کا حکم دیا البتہ ایک شخص کو الگ کر دیا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! سب ایک ہے، دین ایک ہے اور
 ان کا اجر بھی ایک ہے تو آپ نے اس کو ان میں سے الگ کیوں فرمایا؟
 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے فرمایا ان سب کو قتل کر دو لیکن اس ایک کو چھوڑ دو کیوں اللہ تعالیٰ
 نے اسے سخاوت کا بدلہ یوں دیا ہے۔

(۱) کنز العمال جلد ۱۵ ص ۸۸۵ حدیث ۲۳۰۶

(۲) اہلبیت والنبیۃ جلد ۶ ص ۲۲ فصل کرم صلی اللہ علیہ وسلم

(۳) حلیۃ الاولیاء جلد ۷ ص ۱۱۵ ترجمہ ۲۲۸

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
 اِنَّ يَكْلِي شَيْءًا تَمْرًا وَتَمْرَةً الْمَعْرُوفِ
 تَعْيِيلُ السَّرَاحِ - (۱)

بے شک ہر چیز کا ایک پھل ہوتا ہے اور نیکی کا پھل جلدی
 چسکا لانا ہے۔

حضرت نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہیں۔

کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

طَعَامُ الْجَوَادِ مَقْدَاءٌ وَطَعَامُ الْمُهَيَّبِ دَالِدٌ (۲)

سنی کا کھانا دوا اور بخیل کا کھانا بیماری ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

مَنْ عَظُمَتْ نِعْمَتُهُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ عَظُمَتْ مَوْتُهُ

جس شخص کے پاس اللہ تعالیٰ کی نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں اس

پر لوگوں کی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔

النَّاسِ عَلَيْهِ - (۳)

تو جو آدمی اس مشقت کو برداشت نہیں کرتا اس سے یہ نعمت زائل ہو جاتی ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا

ایسی چیز بکثرت حاصل کرو جسے آگ نہ کھائے مگر میں کیا گیا وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ نیکی ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

الْجَنَّةُ دَارُ الْأَسْيَابِ (۴)

جنت سنی لوگوں کا گھر ہے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

بے شک سنی اللہ تعالیٰ کے قریب، لوگوں کے قریب اور

جنت کے قریب ہوتا ہے اور جہنم سے دور ہوتا ہے اور

بخیل اللہ تعالیٰ سے دور، لوگوں سے دور جنت سے دور

اور جہنم کے قریب ہوتا ہے اور جاہل سنی اللہ تعالیٰ کے

نزدیک، بخیل عالم سے بہتر ہے اور سب سے بُری بیماری

بخیل ہے۔

اِنَّ السَّيِّئَ قَرِيبًا مِنَ اللَّهِ قَرِيبًا مِنَ النَّاسِ

قَرِيبًا مِنَ الْجَنَّةِ بَعِيدًا مِنَ النَّارِ وَارِثًا

الْبُخِيلَ بَعِيدًا مِنَ اللَّهِ بَعِيدًا مِنَ النَّاسِ بَعِيدًا

مِنَ الْجَنَّةِ قَرِيبًا مِنَ النَّارِ وَجَاهِلٌ سَخِيٌّ

أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْعَالِمِ الْبُخِيلِ وَأَدْوَارُ الدَّارِ

الْبُخِيلِ - (۵)

(۱) الغزوس باثور الخطاب حدیث ۲۹۵۳

(۲) الترمذی والتریب جلد ۲ ص ۲۹۱ کتاب الحدود

(۳) الترمذی والتریب جلد ۲ ص ۲۸۴ کتاب الحدود

(۴) الضعفاء الكبير للبخیل جلد ۱ ص ۱۱۴ ترمذی

ابن اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
اتَّبِعِ الْمَعْرُوفَ إِلَى مَنْ هُوَ أَهْلُهُ وَإِلَى
مَنْ لَيْسَ بِأَهْلِهِ فَإِنْ أَصَبْتَ أَهْلَهُ
لَدَا أَصَبْتَ أَهْلَهُ وَإِنْ لَمْ تَصِبْ أَهْلَهُ
تَنَّتَ مِنْ أَهْلِهِ۔ (۱)

اس آدمی سے بھی نیکی کرو جو اس کا اہل ہے اور اس سے
بھی جو اس کا اہل نہیں ہے اگر تم نے اہل سے نیکی کی ہوگی
تو ٹھیک ہے اور وہ اس کا اہل نہیں تھا تو تم تو اس کے
زئواب کے (اہل) ہو۔

ابن اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
لَا تَبْدُلُوا أُمَّتِي كَمَا بَدَّلُوا الْجَنَّةَ بِصَلَاةٍ
وَبِعَصِيَاءٍ وَلَكِنْ دَخَلُوهَا بِسَخَائِرِ الْأَنْفُسِ
لِتَسْلَمَ الْقُدُورُ وَالنُّصَحُ الْمُسْلِمِينَ۔
(۲)

میری امت کے ابدال راویا کرام (محض) نماز اور روزے
کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے بلکہ اپنے نفسوں
کی سخاوت، سنیوں کی سلامتی اور مسلمانوں کی خیر خواہی کی
وجہ سے جنت میں جائیں گے۔

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ جَمَلَ لِلْمَعْرُوفِ
وَجَمَّاهُ وَخَلَقَ حَبَّ الْيَوْمِ الْمَعْرُوفِ
تَحْتِ الْيَوْمِ فَعَالَهُ وَجِبَةٌ مَلَأَتْ الْمَعْرُوفِ
بِهِمْ وَيَسَّرَ عَلَيْهِمْ إِعْطَاءَهُ كَمَا يَسَّرَ
تَقِيَّتَهُ إِلَى الْبَلَدِ وَالْجَدْبَةَ فَيُخَيِّمَانِ وَيُخَيِّ
فِيهِمَا۔

بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے نیکی کی کئی
صورتیں بنائی ہیں ایک یہ کہ خود نیکی کرنا انہیں اچھا لگتا ہے
دوسرا یہ کہ نیکی اور احسان کرنے والوں سے محبت کرتے
ہیں تیسرا یہ کہ احسان طلب کرنے والوں کا رخ ان کی
طرف پھیر دیا اور ان کے لیے عطا کرنا آسان کر دیا جیسے
خشک علاقے میں بارش کا برسا آسان کر دیا کہ اس کے
ذریعے اللہ تعالیٰ اس علاقہ کو سرسبز کر کے وہاں کے لوگوں
کو زندہ رکھتا ہے۔

(۳)

ابن اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
رَجُلٌ مَعْرُوفٌ صَدَقَةٌ وَكُلُّ مَا نَفَقَ الرَّجُلُ

تمام نیکی صدقہ ہے اور آدمی جو کچھ اپنے آپ پر اور

۱۔ میزان الاعتدال جلد ۲ ص ۵۵۰ ترجمہ ۸۸۲۳

۲۔ کنز العمال جلد ۱ ص ۱۸۸ حدیث ۲۶۰۲

۳۔ کنز العمال جلد ۶ ص ۵۱۹ حدیث ۱۶۸۰۸

اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے وہ اس کے لیے بطور
صدقہ لکھا جاتا ہے اور جس مال کے ذریعے اپنی حرت
بچاتا ہے وہ بھی صدقہ ہے اور اس کی جو کوئی خرچ کرتا ہے
اس کا عوض اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہوتا ہے۔

عَلَى نَفْسِهِ وَ أَقْبَلِهِ كَتَبَ لَكَ صَدَقَةٌ
وَمَا وَدَّي بِهِ الرَّجُلُ حِرْمَانَهُ فَمَوْلَى صَدَقَةٌ
وَمَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ مِنْ نَفَقَةٍ فَعَلَى اللَّهِ
خَلْفَهَا۔ (۱)

ہر نیکی صدقہ ہے اور نیکی کی طرف راہنمائی کرنے والا
نیکی کرنے والے کی طرف ہے اور اللہ تعالیٰ فریاد کو پہنچے
فالوں کو پسند فرماتا ہے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ وَالْمَالُ عَلَى الْخَيْرِ
كَفَاعِلِهِ وَاللَّهُ يُحِبُّ إِفَاتَةَ الْمَغْفَانِ۔

(۲)

تم کسی مالدار سے نیکی کرو یا محتاج سے وہ (نیکی) صدقہ
ہے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
كُلُّ مَعْرُوفٍ قَعْلَتُهُ إِلَى غَنِيٍّ أَوْ فَقِيرٍ
صَدَقَةٌ۔ (۳)

ایک روایت میں ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ سامری کو قتل نہ کرنا وہ سنی ہے
حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قیس بن سعد عبادہ رضی اللہ عنہما سے
میں ایک شکر بھیجا انہوں نے کہا کیا حضرت قیس نے ان کے لیے نواؤنٹ زنج کئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے
کیا گیا تو آپ نے فرمایا۔ سخاوت اس گھرانے کی خصلت ہے (۴)

آثار:

حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں اگر تمہارے پاس دنیا آجائے تو اس سے خرچ کرو کیوں کہ اسے قنات
اور اگر دنیا جا رہی ہو تب بھی خرچ کرو کیوں کہ یہ باقی رہنے والی نہیں ہے اسی لیے کہا گیا ہے۔

جب دنیا آدمی ہو تو بخل نہ کرو کیونکہ خرچ کرنے سے وہ
کم نہیں ہوگا اور اگر وہ پیٹھ پھیرے تو بھی سخاوت کرنا

لَا تَبْخَلَنَّ بِدُنْيَا وَهِيَ مُثْبِتَةٌ
فَلَيْسَ يَنْقُصُهَا التَّبْذِيرُ وَاسْتِرْجُ

(۱) شعب الایمان جلد ۳ ص ۲۶۲ حدیث ۳۲۹۵

(۲) الکامل لابن عدی جلد ۳ ص ۱۲۵ ترجمہ سفیان بن وکیع۔

(۳) المطالب العالیہ جلد اول ص ۲۶۲ حدیث ۸۹۵

وَأَنْ تَوَلَّتْ فَأَخْرَى أَنْ تَحْوُدَ بَيْنَهَا
فَأَمَّ مُحَمَّدٌ مِثْلَهَا إِذَا مَا أَذْبَرَتْ كَلْفًا
زیادہ مناسب ہے کیوں کہ شکر و حمد تو باقی ہے۔

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سے مروت دیری اور کرم کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا
یہ ہے کہ آدمی اپنے دین کی حفاظت کرے نفس کو بچا بچا کر رکھے مہمان کی نوازی اچھی طرح کرے اور اگر بھگڑے
تو وہ کام میں داخل ہونا پڑے تو اچھے طریقے سے اختیار کرے دیری اور بڑائی یہ ہے کہ ہمسایہ کی مصیبت دور کرے اور
بھگڑوں میں جبر کرے، اور کرم یہ ہے کہ کسی کے مانگنے سے پہلے خود اپنی طرف سے نیکی کا سلوک کرے، ضرورت مند
کا ناکھائے اور سائل کو کچھ دینے کے ساتھ ساتھ اس سے مہربانی اور رحمت کا سلوک کرے۔

ایک شخص نے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک درخواست پیش کی آپ نے فرمایا تمہاری حاجت پوری
کے لئے کیا گیا اسے نواسہ رسول! آپ اس کا رقم پڑھتے اور پھر اس کے مطابق جواب دیتے آپ نے فرمایا وہ میرے
لئے ذلت کے ساتھ کھرا رہتا تو پھر اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھتا۔

حضرت ابن سہاک رحمہ اللہ فرماتے ہیں مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو مال خرچ کرے غم خریدتا ہے لیکن نیکی کے
لئے آزاد لوگوں (کے دلوں) کو نہیں خریدتا۔

کسی دیہاتی سے پوچھا گیا کہ تمہارا سردار کون ہے! اس نے کہا وہ شخص جو ہماری گایوں کو برداشت کرے ہمارے
دلوں کو عطا کرے اور ہمارے جاہلوں سے مدد کرے۔

حضرت علی بن حسین (امام زین العابدین) رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو شخص مانگنے والوں کو دیتا ہے وہ سخی نہیں ہے بلکہ
مہربان ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے حقوق کو خود بخود پورا کرتا ہے۔ اور شکر یہ
کافی نہیں رکھتا کیونکہ وہ مکمل ثواب کے حوالے کا یقین رکھتا ہے۔

حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ سخاوت کیا ہے! آپ نے فرمایا سخاوت یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کے راستے
لہذا مال خرچ کرے پھر پوچھا گیا کہ منجھ را احتیاط کیا ہے! فرمایا تو اس کے طستے میں مال کو روک دے پوچھا گیا اسراں کیا ہے!
یہ ریاست و حکومت و اقتدار کی محبت میں مال خرچ کرنا۔

حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عقل سے زیادہ مددگار کوئی مال نہیں جہالت سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں
بہرہ سے بڑھ کر کوئی پشت پناہ نہیں سزا اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں سخاوت کرنے والا کریم ہوں کوئی بخیل مجھ سے بچ کر نہیں
لگتا اور بخیل کفر سے ہے زناشکی ہے، اور کفار جنم میں جائیں گے جب کہ جو در کرم ایمان کا حصہ ہے اور اہل ایمان
ان میں جائیں گے۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بہت سے دین میں نافرمانی کر کے اللہ سے جو اپنی معشت میں تنگی کا شکار ہوتے ہیں

لیکن وہ سخاوت کی وجہ سے جنت میں جائیں گے۔

ایک روایت میں ہے کہ حضرت اخف بن قیس رحمہ اللہ نے ایک شخص کو دیکھا جس کے ہاتھ میں درہم تھا انہوں نے پوچھا یہ درہم کس کا ہے؟ اس نے کہا میرا ہے انہوں نے فرمایا تیرا اس وقت ہو گا جب تیرے ہاتھ سے نکل جائے گا اور مغرب میں کہا گیا ہے۔

اِنَّتَ لِيَمَالٍ اِذَا اَمْسَكْتَهُ فَاِذَا اَنْفَقْتَهُ
فَالْمَالُ لَكَ۔

جب تک تو مال کو روک کر رکھے تو تو مال کے لیے ہے اور جب تو اسے خرچ کر دے تو مال تیرا ہے۔

حضرت واصل بن عطاء کو غزال اس لیے کہتے تھے کہ وہ سوت کاتنے والوں کے پاس بیٹھا کرتے تھے جب وہ سوت کو دیکھتے تو اسے کچھ دے دیتے۔

حضرت احمدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو کھانا کھا کر آپ سے کوئی دینے میں؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ بہترین مال وہ ہے جس کے ذریعے عزت کی حفاظت کی جائے۔
حضرت سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ سخاوت کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا (مسلمان) بھائیوں سے نیکو کرنا اور مال عطا کرنا سخاوت ہے فرمایا میرے والد ماجد کو وراثت میں ایک ہزار درہم ملے تو انہوں نے تھیلیاں بھر کر ان بھائیوں میں تقسیم کر دیں اور فرمایا کہ میں نماز میں اللہ تعالیٰ سے اپنے بھائیوں کے لیے جنت کا سوال کیا کرتا تھا تو مال میں ان بھائیوں کو بخل کروں؟

حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں موجود چیز کو پوری منت اور محبت کے ساتھ خرچ کرنا تجرود و سخاوت کی انتہا ہے۔ کسی دانا سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سے کون شخص آپ کے نزدیک پسندیدہ ہے؟ انہوں نے فرمایا جس نے مجھ سے زیادہ پوچھا گیا اگر ایسا نہ ہو تو؟ فرمایا جس کو میں نے زیادہ دیا ہو۔

حضرت عبد العزیز بن مروان کہتے ہیں جب کوئی شخص مجھے یہ موقع دے کہ میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں تو اس کا مجھے کچھ زیادہ اسی طرح ہے جیسے میں نے اسے دیا ہو۔

خلیفہ مہدی نے شبیب بن شیبہ سے پوچھا کہ آپ نے میرے گھر میں لوگوں کو کیا پایا؟ انہوں نے جواب دیا امیر المؤمنین لوگ وہاں امید لے کر جاتے ہیں اور راضی ہو کر واپس آتے ہیں ایک شخص نے حضرت عبد اللہ بن جعفر رحمہ اللہ کے ساتھ یہ دو شعر پڑھے۔

احسان اس وقت احسان ہوتا ہے جب وہ موقع عمل کے مطابق ہو تو جب تم کوئی احسان کرنے لگو تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں رو یا قرابت لانا کہ رو یا چھوڑ دو۔

اِنَّ الصَّنِيعَةَ لَا يَكُوْنُ صَنِيعَةً
حَتّٰى يَمَّابَ بِهَا طَرِيقُ الْمُصْنَمِ

فَاِذَا اُطْمِئِنَّتْ مَعِيْنَةٌ فَاَيْمُنْ بِهَا
بِئْسَ اَوْلَادُ الصَّنَائِبِ اَوْلَادُ

حضرت عبداللہ بن جعفر رحمہ اللہ نے فرمایا یہ دو شعر تو لوگوں کو بخیل بنا دیں گے لیکن میں تو موسلا دھار بارش کی طرح نیکی
لوگوں کا اگر وہ اچھے لوگوں تک پہنچ گئی تو وہ اس کے مستحق ہیں اور اگر رے لوگوں تک پہنچی تو میں اس کا اہل ہوں۔

سخنی لوگوں کے واقعات:

حضرت محمد بن منکر رضی اللہ عنہ حضرت ام دوہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا
کی قدرت کیا کرتی تھیں وہ فرماتی ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک لاکھ اسی ہزار درہم دو تھیلوں میں حضرت ام المومنین
سے پاس بھیجے آپ نے ایک تھال منگوا یا اہل ان درہم کو لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ جب شام کا وقت ہوا تو فرمایا اسے لڑکی ا
پاری افطاری لاؤ وہ روٹی اور تین لائیں ام دوہ نے عرض کیا کہ آپ نے اتنا مال تقسیم فرمایا اگر ایک درہم کا گوشت خرید
یتیں تو ہم اس سے افطاری کرتے۔ انہوں نے فرمایا اگر تم مجھے یاد کرتی تو میں ایسا کر لیتی۔

حضرت بلال بن عثمان فرماتے ہیں ایک شخص نے حضرت عبید اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی اور
کوشش کے سرداروں کے پاس جا کر کہا کہ حضرت عبید اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے فرمایا کل صبح کا ناشتہ میرے پاس کرنا وہ
سب آگئے حتیٰ کہ گھر بھر گیا انہوں نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ ان لوگوں نے واقعہ بتایا تو حضرت عبید اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما
تھے چل خریدنے کا حکم دیا اور کچھ لوگوں سے فرمایا کہ کھانا تیار کرو اب چل ان کے سامنے رکھ دیا وہ چل کھا کر فارغ نہیں
ہئے تھے کہ دسترخوان بچھا دیتے گئے اور انہوں نے کھانا کھایا اور واپس چلے گئے۔

حضرت عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے اپنے مملہ سے پوچھا کہ کیا ہم ان لوگوں کو روزانہ ناشتہ کرا سکتے ہیں؟ انہوں نے
میں جواب دیا تو آپ نے فرمایا یہ لوگ روزانہ ہمارے پاس ناشتہ کیا کریں۔

حضرت مصعب بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حج کی جب واپس مدینہ طیبہ تشریف لائے
تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ سنان سے ملاقات کرنا اور نہ ہی انہیں
بھلا کر دیکھنا۔

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جب باہر آتے تو حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم پر قرض ہے ہم ان سے ضرور
ذمے لے چنانچہ آپ سوار ہوئے اور ان سے جا کر ملاقات کی ان کو سلام کیا اور پھر اپنے قرض کے بارے میں بتایا چنانچہ ان
سے پاس سے کچھ لوگ گزرے جن کے پاس اسی ہزار دینار اونٹنی پر لائے ہوئے تھے وہ زیادہ بوجھ کی وجہ سے تھک
لو کہ دوسرے اونٹوں سے پیچھے ہو گئی تھیں اور کچھ لوگ اسے ہانک کر لے جا رہے تھے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے
پوچھا کیا ہے؟ آپ کو صورت حال بتائی گئی تو آپ نے فرمایا اسے مع دیناروں کے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے
ذمے لے چنانچہ۔

marfat.com

Marfat.com

حضرت واقد بن محمد واقدی فرماتے ہیں مجھ سے میرے والد نے بیان کیا کہ انہوں نے خلیفہ مامون کو ایک رقم لکھا
 میں لکھا کہ مجھ پر بہت زیادہ قرض ہے اور اب مجھ سے صبر نہیں ہو سکتا مامون نے رقم کی پشت پر لکھا کہ تم ایسے آدمی
 میں دو خصلتیں یعنی سخاوت اور جامع ہیں۔ سخاوت نے قبلہ سے ہاتھیں کھینچیں چھوڑا اور حیا کی وجہ سے تم نے اپنی مال
 ہ سے بیان نہیں کی میں تمہارے لیے ایک لاکھ درہم کا حکم دیتا ہوں اگر میری یہ کاروائی ٹھیک اور مناسب ہے تو مجھ
 پھیلاؤ (سخاوت کرو) اور اگر ٹھیک نہ ہو تو تمہارا اپنا قصور ہے تم ہارون الرشید کے زمانے میں قاضی تھے تو تم
 مجھے ایک حدیث سنائی تھی کہ حضرت محمد بن اسحق نے حضرت زہری سے اور انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے
 روایت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زہری بن عوام رضی اللہ عنہ سے فرمایا۔

اسے زہری ابان لو بے شک بندوں کے مذاق کو
 چابایں عرش کے بالمقابل ہیں اللہ تعالیٰ ہر بندہ سے
 کے فرج کے مطابق اس کی طرف بھیجا ہے جتنا
 فرج کرتا ہے اسے زیادہ دیتا ہے اور جو کم فرج کرتا ہے
 اس کی طرف کم بھیجتا ہے

يَا زَيْرُ أَيُّكُمْ أَنَّ مَفَاتِيحَ أَرْزَاقِ
 الْعِبَادِ يَا زَاوِيَ الْعَرْشِ يَبْعَثُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
 إِلَى كُلِّ عَبْدٍ بِقَدْرِ نَفَقَتِهِ فَمَنْ كَثُرَ
 كَثُرَتْ لَهُ وَمَنْ قَلَّ قَلَّتْ لَهُ -

(۱)

اور آپ خوب جانتے ہیں، واقدی نے فرمایا اللہ کی قسم مامون کا مجھ سے حدیث کے بارے میں ذکر کرنا اس نفع سے
 لاکھ درہم رشتہ ہے، زیادہ پسندیدہ ہے۔

ایک شخص نے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سے کسی حاجت کا سوال کیا تو انہوں نے فرمایا اسے شخص! تیرے
 کا مجھ پر بہت بڑا حق ہے اور میرے لیے یہ فیصلہ کرنا بھی مشکل ہے کہ میں تجھے کیا دوں؟ تم جن چیز کے اہل ہو میں اس سے
 عاجز ہوں اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ دینا بھی ٹھوسا ہے، میں کل طور پر تمہارا شکر یہ ادا نہیں کر سکتا (حاجت کو پورا
 کر سکتا) جو کچھ ہے اگر اسے قبول کر لو اور مجھے زیادہ کی مشقت میں نہ ڈالو کہ میں تمہارا حق ادا کرنے کے لیے تکلیف
 پڑوں تو ایسا کرو اس نے عرض کیا اسے نواسہ رسول (صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ) میں یہ عطیہ قبول بھی کروں گا
 شکر یہ بھی ادا کروں گا اور نہ دینے پر عذر بھی مانوں گا آپ نے اپنے وکیل کو بلایا اور اسے حکم دیا کہ وہ اخراجات کا حساب
 کرے اس کے بعد فرمایا میں لاکھ درہموں سے جو کچھ ناسد ہے وہ لے آؤ اس نے سچاس ہزار درہم حاضر کئے تو آپ
 فرمایا پانچ سو دینا بھی تمہیں ان کا کیا بنا؟ اس نے عرض کیا میرے پاس ہیں آپ نے فرمایا وہ ہیں وہ چنانچہ وہ لے کر آیا
 حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے وہ تمام درہم اور دینا اس شخص کو دے دیئے اور فرمایا کوئی مزدور لاؤ وہ دو روپے

دے لے کر آیا تو آپ نے اپنی چادر ان کو کولے میں دے دی آپ کے فلاموں نے عرض کیا اللہ کی قسم! ہمارے پاس ایک درہم بھی باقی نہیں ہے آپ نے فرمایا مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں میرے لیے بہت بڑا اجر ہوگا۔
بصرہ کے قراہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی خدمت میں حاضر ہوئے ان دنوں آپ بصرہ کے حاکم تھے انہوں نے پوچھا کہ ہمارے پڑوس میں ایک شخص رہتا ہے جو روزہ دار اور رات کو نماز پڑھنے والا ہے اور ہم میں سے ہر ایک اس کی ان ہونا چاہتا ہے اس نے اپنی بیٹی کا رشتہ اپنے بھتیجے کو دیا ہے اور وہ ایک فقیر آدمی ہے اس کے پاس بیٹی کو جہیز لینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کھڑے ہوئے اور ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں گھر کے اندر لے گئے ایک صندوق کھولا اس سے چوتھالیان نکالیں اور فرمایا ان کو اٹھا لو، انہوں نے وہ تھالیاں اٹھائیں تو آپ نے فرمایا ہم نے انہاں نہیں دیا ہم نے اسے جو کچھ دیا ہے وہ اسے رات کے قیام اور روزے سے دور کر دے گا ہمارے ساتھ چلو ہم اس لڑکی کو جہیز کے سلسلے میں اس شخص کے مددگار نہیں دینا کی اتنی حیثیت نہیں کہ وہ کسی مومن کو عبادت خداوندی سے روک دے ہم میں بھی اتنا تعجب نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دوستوں کی مدد نہ کریں چنانچہ آپ نے ان سب کے ساتھ مل کر جہیز دے کر دیا۔

بیان کیا گیا ہے کہ جب مصر میں لوگ قحط سالی میں مبتلا ہوئے اور اس وقت عبدالحمید بن سعدان کے امیر تھے تو انہوں نے کہا کہ میں شیطان کو ضرور خبردار کروں گا کہ میں اس کا دشمن ہوں تو وہ ارزانی تک ضرور مندوب کی ضرورتیں پورا کرتے رہے اور ان کو چھوڑ دیا جب انہوں نے وہاں سے کوچ کیا تو ان پر تاجروں کے دس لاکھ درہم (قرض) تھے انہوں نے اپنی بیویوں کے زیورات ان کے پاس گروی رکھ دیئے جن کی قیمت پچاس کروڑ تھی جب ان زیورات کی واپسی شکل ہو گئی تو آپ نے تاجروں کو لکھا کہ ان کو بیچ کر جو رقم ان کے حقوق سے بچ جائے وہ ان لوگوں تک پہنچادیں جن کو میرے ہاتھ سے کچھ نہیں ملا۔

ابوطاہر بن کثیر شیعہ مذہب سے تعلق رکھتا تھا ایک شخص نے اس سے کہا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا مقدمہ دلائل فلاں بارغ مجھے بطور عطیہ دے دے اس نے کہا میں نے تمہارا مطالبہ پورا کر دیا اور اس کا حق یہ ہے کہ اس کے ہاتھ متصل بارغ بھی میں نے تجھے دے دیا اور یہ اس شخص کے مطالبہ سے دو گنا تھا۔

ابو مثنیٰ ایک شخص تھا کسی شاعر نے اس کی تعریف کی تو اس نے شاعر سے کہا اللہ تعالیٰ کی قسم میرے پاس تجھے دینے کے لیے کچھ نہیں تم ایسا کرو کہ قاضی کے ہاں مجھ پر دس ہزار درہم کا دعویٰ کرو یہاں تک کہ میں تمہارے لیے اقرار کروں پھر مجھے دیکھو دیکھو میرے رشتہ دار مجھے قید کی حالت میں نہیں چھوڑیں گے (اور تمہیں رقم دے دیں گے) اس نے اسی طرح بیاشام ہونے سے پہلے انہوں نے دس ہزار درہم دے دیئے اور ابو مثنیٰ کو قید سے چھڑوا لیا۔

معن بن زائدہ جن دنوں عراق پر حاکم ہونے کی وجہ سے بصرہ میں تھے تو ان کے دروازے پر ایک شاعر آیا اور
حضرت معن کے پاس جانے کے لیے ایک عرصہ تک وہاں مقیم رہا لیکن اسے کامیابی نہ ہو سکی ایک دن اس سے
حضرت معن کے خادم سے کہا جب امیر باغ میں داخل ہو تو مجھے بتانا جب امیر باغ میں داخل ہوا تو خادم نے اہل
کردی شاعر نے ایک مکڑی پر شعر لکھ کر اس پانی میں ڈال دیا جو باغ میں داخل ہو رہا تھا اس نے دیکھا تو لکھا تھا
"اسے معن کی سخاوت تو ہی اس سے میری حاجت بیان کر دے معن کے پاس تیرے سوا میرا کوئی سفارش
نہیں ہے"

حضرت معن نے پوچھا یہ کس نے لکھا ہے، چنانچہ اس شخص کو بلایا گیا اور پوچھا کہ تم نے یہ شعر کس طرح کہا ہے
اس نے وہ شعر پڑھا تو بادشاہ نے اسے دس تھیلیاں دینے کا حکم دیا اس نے لے لے لے لے اور بادشاہ نے مکڑی کو
پھولے کے نیچے رکھ لی۔ جب دوسرا دن ہوا تو اس نے اسے چھونے کے نیچے سے نکال کر پڑھا اور اس شاعر
کو ایک لاکھ درہم دیئے اس نے لے لے لے لے لیکن سوچنے لگا کہ کہیں وہ واپس نہ لے لے وہ وہاں سے چلا گیا جب
ہوا تو بادشاہ نے پھر وہ شعر پڑھا اور اس شاعر کو بلایا اسے دعوں ڈال گیا لیکن وہ نہلا حضرت معن نے کہا مجھ پر لازم ہے
اسے اس قدر دیکھو کہ میرے گھر میں ایک درہم اور ایک دینار بھی باقی نہ رہے۔

حضرت ابوالحسن مدنی فرماتے ہیں حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہم کے
تشریف لے گئے راستے میں اپنے سلمان سے پھر گئے تو بھوک اور پیاس محسوس ہوئی اس دوران ایک بوڑھی عورت کے
سے گزرے جو اپنے خیمہ میں تھی فرمایا کیا پینے کے لیے کچھ ہے؟ اس نے عرض کیا جی ہاں، وہ سوار یوں سے اترے تو اس
پاس نیچے کے ایک کنارے میں صرف ایک چھوٹی سی بکری تھی اس خاتون نے کہا اس کو دو دو کر اس کا دو دو کر دو
چنانچہ ان تینوں حضرات نے اسی طرح کیا پھر اس عورت سے فرمایا کچھ کھانے کو ہے؟ اس نے کہا اس بکری کے
کچھ نہیں آپ میں سے کوئی ایک اسے ذبح کر دے تاکہ میں آپ کے کھانے کے لیے اسے تیار کروں تینوں
میں سے ایک کھڑے ہوئے اور اسے ذبح کر کے اس کی کھال اتاری پھر اس نے ان کے لیے کھانا تیار کیا تینوں
نے کھایا اور دھوپ کی شدت کم ہونے تک ٹھہرے رہے جب جانے لگے تو فرمایا ہم قریش کے لوگ ہیں ہم
لیے چارہ ہے ہیں اگر صبح سلامت واپس آگئے تو ہمارے پاس آنا ہم تم سے اچھا سلوک کریں گے پھر چلے گئے اس
کا خاندان آیا تو اس نے ان حضرات اور بکری کا معاملہ ذکر کیا اس شخص کو غصہ آیا اس نے کہا تیرے لیے ہلاک ہو تو نہ
کے لیے بکری ذبح کر ڈالی جن کے بارے میں تجھے کوئی علم نہیں کہ کون ہیں پھر تو کہتی ہے کہ وہ قریش کے کچھ لوگ
راوی کہتے ہیں پھر کچھ پرت کے بعد ان دنوں میاں بوی کو مدینہ طیبہ جانے کی ضرورت پڑی وہ وہاں اپنے
ازبٹوں کی مینگنوں میں گھر گھر سے گئے۔ وہ خاتون مدینہ طیبہ کی ایک گلی سے گزری تھی تو دیکھا کہ حضرت امام حسن

اپنے گھر کے دروازے میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے اس عورت کو پہچان لیا لیکن وہ آپ کو پہچان نہ سکی آپ نے غلام کو بھیج کر خاتون کو بلایا اور فرمایا اسے اٹھ کی بندی اچھے پہچانتی ہو! اس نے عرض کہا نہیں۔ فرمایا میں فلاں فلاں دن تمہارے پاس جہان تھا بڑھی عورت نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں آپ وہی ہیں! فرمایا ہاں، پھر حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے حکم دیا تو صدقہ کی بکریوں میں سے ایک ہزار بکریاں خرید کر ادران کے ہاتھ ایک ہزار دینار سے دیئے اور اپنے غلام کے ہمراہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا انہوں نے پوچھا میرے بھائی نے تمہیں کیا دیا! اس نے عرض کیا ایک ہزار بکریاں اور ایک ہزار دینار۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے بھی اسی قدر مال دینے کا حکم دیا پھر اسے اپنے غلام کے ہمراہ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا تو حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ نے اسے دو سو بکریاں اور دو ہزار دینار دیئے اور فرمایا اگر تم پہلے میرے پاس آئیں تو میں نے تمہیں اتنا دیتا کہ ان دونوں کے لیے مشکل ہو جاتا۔ وہ خاتون چار ہزار بکریاں اور چار ہزار دینار لے کر اپنے خاوند کی طرف واپس آئیں۔

حضرت عبداللہ بن عامر بن کریم مسجد سے اکیلے گھر جانے کے لیے نکلے تو قبیلہ ثقیف سے ایک لڑکا آپ کے پیچھے ہو گیا اور آپ کے ساتھ ساتھ چلنے لگا حضرت عبداللہ نے فرمایا اسے رٹ کے تمہیں کوئی حاجت ہے! اس نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو فلاح و درستی عطا فرمائے مجھے کوئی کام نہیں میں نے آپ کو اکیلے چتا دیکھا تو میں نے سوچا آپ کی حفاظت کروں اور میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں کہ آپ کو کوئی بکرہ بات نہ پہنچے۔

حضرت عبداللہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ گھر لے گئے۔ پھر ایک ہزار دینار منگوا کر اس لڑکے کو دیئے اور فرمایا یہ خرچ کرو تمہارے گھر والوں نے تمہاری بہت اچھی ترتیب کی ہے۔

منقول ہے کہ اہل عرب میں سے ایک جماعت اپنے ایک سخی کی زیارت کے لیے اس کی قبر کے پاس گئی وہ لوگ بہت دور سے وہاں پہنچے تھے انہوں نے وہاں ہی رات گزاری تو ان میں سے ایک شخص نے خواب میں صاحب قبر کو دیکھا کہ وہ اس سے کہہ رہا تھا اپنا گھوڑا میرے گھوڑے سے تبدیل کر لو اور اس سخی کا ایک نہایت عمدہ گھوڑا تھا۔ جو مشہور تھا، اور اس آدمی کے پاس ایک مٹا ہوا گھوڑا تھا اس نے خواب میں ہاں کر دی اور اس کے گھوڑے سے اپنے گھوڑے کا تبادلہ کر لیا جب ان کے درمیان سودا ہو گیا تو اس شخص نے نیند کی حالت میں ہی گھوڑے کو ذبح کر دیا جب یہ آدمی نیند سے بیدار ہوا تو دیکھا کہ اس اونٹ کی گردن سے خون جاری ہے چنانچہ وہ شخص اٹھا اور اس نے اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کر دیا قافلے والوں نے گوشت پکایا اور اپنی ضرورت کو پورا کیا۔ پھر وہ وہاں سے چل پڑے جب دو مہرے دن یہ لوگ راستے میں تھے تو ان کو چند سوار لے ان میں سے ایک نے کہا تم میں فلاں بن فلاں کون ہے! اس آدمی کا نام لے کر کہا اس نے کہا میں ہوں۔

اس نے ان سواروں کے ہاتھ پکڑ کر پوچھا کہ تمہیں کیا سزا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے خواب کی

حالت میں اس کے اونٹ کے بدلے اپنا اونٹ دیا ہے۔ اس نے کہا یہ اس کا گھوٹا ہے لے لو۔
پھر اس سوار نے کہا کہ وہ صاحب قبر میرے والد ہیں میں نے ان کو خواب میں دیکھا کہ وہ فرماتے ہیں اگر تم
میرے بیٹے ہو تو یہ گھوٹا فلاں آدمی کو دے دو اور انہوں نے تمہارا نام لیا ہے۔

قریش میں سے ایک شخص سفر سے واپس آیا تو راستے میں ایک دیہاتی کو دیکھا جو مفلس اور بیمار تھا اس نے
کہا ہمارے ان حالات کے پیش نظر ہماری مدد کرو اس آدمی نے اپنے غلام سے کہا جو کچھ ہمارے خرچ سے بچا
ہو وہ اس شخص کو دے دو تو غلام نے اس آدمی کی گود میں چار ہزار درہم اندیل دیئے۔ وہ اٹھنے لگا تو کمزوری کی
وجہ سے اٹھ نہ سکا اور روپڑا اس شخص نے پوچھا تم کیوں روتے ہو؟ شاید ہمارے عطیہ کو تم نے کم سمجھا ہے اس
نے کہا یہ بات نہیں ہے بلکہ یہ بات یاد کر کے روتا ہوں کہ شاید میں تیرے کرم کو بھی کھا جائے گی۔

حضرت عبداللہ بن عامر نے حضرت خالد بن عقبہ بن ابی معیط سے ان کا بازار والا مکان نوے ہزار درہموں میں
خرید لیا جب رات کا وقت ہوا تو انہوں نے حضرت خالد کے گھر والوں کا رونا سنا انہوں نے اپنے گھر والوں سے پوچھا
کو کیا ہوا؟ انہوں نے بتایا کہ یہ اپنے مکان کے لیے رورہے ہیں انہوں نے اپنے غلام سے فرمایا ان کے پاس
جا کر کہو کہ مال اور مکان دونوں ان کے ہو گئے۔

ہارون الرشید نے حضرت مالک بن انس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پانچ سو دینار بھیجے حضرت لیث بن سعد
رحمہ اللہ کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے آپ کی خدمت میں ایک ہزار دینار بھیج دیئے۔ ہارون الرشید کو غصا آیا
تو اس نے اس نے کہا میں نے پانچ سو دینار دیئے اور آپ نے ایک ہزار دینار دے دیئے حالانکہ آپ میری رعایا میں
شامل ہیں انہوں نے فرمایا اسے امیر المومنین! مجھے ہر رضا ایک ہزار دینار کی آمدنی ہوتی ہے تو میں نے شرم محسوس کیا
کہ ایک دن کی آمدنی سے کم دوں۔

منقول ہے کہ حضرت لیث بن سعد پر زکوٰۃ کبھی واجب نہیں ہوئی حالانکہ ان کی بومیہ آمدنی ایک ہزار دینار تھی
کیوں کہ وہ خرچ کر دیتے تھے اور صاحب نصاب نہیں ہوتے تھے۔
منقول ہے کہ ایک عورت نے حضرت لیث بن سعد رحمہ اللہ سے کچھ شہد مانگا تو انہوں نے ایک مشک شہد دینے
کا حکم دیا کی گیا کہ اس کا کام اس سے کم کے ساتھ جی چل سکتا تھا آپ نے فرمایا اس نے اپنی ضرورت کے مطابق مانگا
ہے اور ہم پر جس قدر نعمت خداوندی ہے ہم نے اس حساب سے دیا ہے۔

حضرت لیث بن سعد رحمہ اللہ روزانہ جب تک تین سو ساٹھ مسکینوں کو صدقہ نہ دے دیتے اس وقت تک کانا نہ کھاتے۔
حضرت امش رحمہ اللہ فرماتے ہیں میری ایک بکری ہماری ہو گئی تو حضرت خیمہ بن عبد الرحمن صبح و شام اس کی عیادت کے
لیے آتے اور مجھ سے بچنے والے اہل گھر کے ہاتھوں سے اس بکری کو کھانے کے لیے کھانے کے لیے لے کر آتے ہیں۔

اللہ میں ایک خدمے پر بیٹھا کرتا تھا جب وہ جانتے تو فرماتے خدمے کے نیچے جو کچھ ہے لے لو یعنی وہ اس کے نیچے کچھ رقم رکھ دیتے تھے حتیٰ کہ بکری کی بیماری کے دوران بھگے تین سو سے زیادہ دینار نیچے لگے۔ اور میں نے تنہا کی کہ کاش بکری تندرست نہ ہوتی۔

عبد الملک بن مروان نے حضرت اسامہ بن غرارہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مجھے آپ کی چندا بھی عادات کی خبر پہنچی ہے مجھ سے بیان کیجئے انہوں نے فرمایا کہ میری بجائے کسی دوسرے آدمی سے سنتے تو زیادہ بہتر ہوتا عبد الملک نے کہا میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ آپ ہی مجھے سنائیں۔

انہوں نے فرمایا اسے سامیہ المؤمنین! میں نے اپنے منین کے سامنے کبھی پاؤں نہیں پھیلائے اور جب بھی لوگوں کے لیے کھانا پکایا اور ان کو دعوت دی تو میں نے اپنے احسان کی بجائے اپنے اور ان کا احسان سمجھا اور جب کبھی کسی شخص نے مجھ سے سوال کیا تو میں نے جو کچھ اسے دیا اسے زیادہ خیال نہیں کیا۔

حضرت سعید بن خالد سلیمان بن عبد الملک کے پاس تشریف لے گئے اور حضرت سعید بہت سنی آدمی تھے جب ان کے پاس کچھ ہوتا تو اسے ایک خرید سے دیتے کہ جب کچھ اُسے گا تو مجھے دے دوں گا سلیمان بن عبد الملک نے آپ کو دیکھا تو اس شعر کے ساتھ مثال دی۔

إِنِّي نَمِئْتُ مَعَ الصَّبَاحِ مَنًا وَيَا يَأْمَنُ
میں نے صبح کے وقت ایک ندادینے والے سے سنا
كُونُ بَيْتٍ نِيَاهُ مَدَّكَارُ نَوْجِوَانٍ كِي مَدَّكَرْتَاهُ
کون بہت زیادہ مددگار نوجوان کی مدد کرتا ہے۔

پھر پوچھا آپ کو کوئی حاجت ہو تو بتائیے انہوں نے فرمایا مجھ پر قرض ہے سلیمان نے پوچھا کتنا قرض ہے! فرمایا تیس ہزار درہم ہیں۔ اس نے کہا آپ کو قرض کی رقم بھی مل جائے گی اور اس کے ساتھ آنا مال مزید بھی ملے گا۔

کہا گیا ہے کہ قیس بن سعد بن بیان بیدار ہو گئے تو ان کے دست اجاب نے عیادت میں تاخیر کر دی آپ سے عرض کیا بی بی کہ چونکہ انہوں نے آپ کا قرض دینا ہے اس لیے وہ شرم محسوس کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس مال کو ذلیل نہ کرے اور اس کے اس نے دوستوں کو ملاقات سے روک دیا ہے پھر ایک منادی کو حکم دیا کہ وہ اعلان کرے کہ جس آدمی پر حضرت قیس کا قرض ہو وہ اس سے بری الذمہ ہے طوی کہتے ہیں شام کے وقت اس قدر قلاقاں ہے کہ ان کی سیر بھی ٹوٹ گئی۔

حضرت ابو سحاق سے منقول ہے فرماتے ہیں میں نے کوفہ کی مسجد اشعث میں فجر کی نماز پڑھی میں اپنے ایک قرض دار کو تلاش کر رہا تھا جب میں نماز سے فارغ ہوا تو کسی نے کپڑوں کا ایک جوڑا امد جوئے میرے سامنے رکھ دیتے میں نے کہا میں تو اس مسجد والوں میں سے نہیں ہوں انہوں نے کہا حضرت اشعث بن قیس کندی گذشتہ شام کہہ کر مرے آتے ہیں اور انہوں نے حکم دیا ہے کہ جو شخص بھی اس مسجد میں نماز پڑھے اسے کپڑوں اور جوتوں کا ایک جوڑا دیا جائے۔

حضرت شیخ ابو سعید مکی نے فرمایا ہے کہ میں نے حضرت ابو سعید مکی سے سنا وہ فرماتے ہیں

میں نے شافعی مجاہد مکہ سے سنا انہوں نے فرمایا کہ مصر میں ایک شخص تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ فقراء کے کوئی چیز جمع کرتا ہے ایک شخص کے ہاں لڑکا پیدا ہوا وہ کہتا ہے میں اس شخص کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ میرے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو وہ میرے ساتھ چل پڑا ایک جماعت کے پاس گیا لیکن کچھ نہ ہوا ایک شخص کی قبر کے پاس آیا اور وہاں بیٹھ گیا کہنے لگا اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے تم زندگان میں بہت کچھ دیتے تھے میں ان جماعت کے پاس گیا اور انہیں اس نو مولود کے لیے کچھ دینے کو کہا لیکن کسی نے مجھے کچھ نہ دیا۔

راوی کہتا ہے پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور ایک دنیارنگا لالا اور اس کے دو لکڑے کو کے ایک حصہ سائل کو دیا اور اس کا نام پر قرض ہے جب تمہیں کوئی چیز مل جائے تو مجھے لوٹا دینا، وہ کہتا ہے میں نصف دینار لے کر واپس آ گیا اور اس پر خرچ کیا وہ کہتا ہے اس صبح چندہ کرنے والے نے رات کے وقت اس قبر والے کو دیکھا اس نے کہا تم نے جو کچھ ہے میں نے سن لیا تھا لیکن اس وقت مجھے جواب کی اجازت نہ تھی میرے گھر جاؤ اور میری اولاد سے کوئی کچھ لے کر آ جاؤ جگہ کو کھودیں اور وہاں سے ایک مشکیزہ نکالیں جس میں بانجھ سو دینلہ ہیں وہ مشکیزوں میں شخص کو پہنچا دیں۔

دوسرے دن وہ شخص میت کے گھر والوں کے پاس گیا اصحاب کو تمام واقعہ سنایا انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ اور سنے وہ جگہ کھودی اور دینار نکال کر لے آئے اور اس کے سلتے رکھ دیئے۔

اس نے کہا یہ تمہارا مال ہے میرے خواب کا کیا اعتبار ہے! انہوں نے کہا مال ملا میرے بچے کے بعد ہی تمہاری ہے ہم زندہ ہو کر بھی سخاوت نہ کریں جب انہوں نے اسے مجبور کیا تو وہ دینار ساٹھا کر بچے والے کے گھر چلا گیا اس سے تمام واقعہ بیان کیا اس آدمی نے ایک دینار لے کر اس کے دو لکڑے کے اٹھ نصف دینار جو قرض لیا تھا اس شخص کو دے دیا اور دوسرا نصف خود اٹھایا اور کہا کہ مجھے یہ کافی ہے باقی فقراء پر تقسیم کر دیں۔ حضرت ابو سعید خدری نے کہا میں نے سنا ہے کہ ان میں سے کون زیادہ سخی ہے؟

ایک روایت میں ہے کہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ جب مصر میں مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو فرمایا کہ میں نے کہا کہ وہ مجھے غسل دے جب آپ کا انتقال ہوا اور اس شخص کو آپ کی وفات کا علم ہوا تو وہ حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میں نے اپنے گھر سے خرچہ لیا اور جب رخصت ہوا تو اس نے اس میں دیکھا کہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ پر ستر پڑا وہ دم قرض میں اس نے وہ اپنے نام پر کر کے اٹھا کر دیئے اور فرمایا کہ میرا ان کو غسل دینا یہی تھا اور ان کی مراد میں ہیں کہ میں قرض کی رقم کچھل سے ان کو پاک کر دوں۔

حضرت ابو سعید واعظ حاکم فرماتے ہیں جب میں مصر میں آیا تو میں نے اس شخص کا مکان تلاش کیا لوگوں نے میرے راہنمائی کی میں نے اس کی اولاد اور لوتوں میں سے بعض کو دیکھا تو ان میں بھلائی اور فضیلت کے آثار نظر آئے میں نے کہا کہ اس شخص کی نیکی کے اثرات اور برکت ان میں ظاہر ہوئے ہیں۔

وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا - (۱)

اور ان دونوں بچوں) کا باپ نیک آدمی تھا۔

حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہمیشہ حضرت حماد بن ابی سلیمان سے محبت کرتا ہوں کیوں کہ ان کی طرف سے مجھے ایک بات پہنچی ہے وہی اس محبت کا باعث ہے وہ یہ کہ وہ ایک دن اپنے دراز گوش پر سوار تھے انہوں نے اسے حرکت دی تو اس کا تمہ ٹوٹ گیا وہ ایک درزی کے پاس سے گزرے تو ارادہ کیا کہ اتر کر اس سے کوٹھیک کروائیں دزدی نے قسم دے کر کہا کہ آپ نہ اتریں چنانچہ اس نے خود ہی کھڑے ہو کر تمہ درست کر دیا انہوں نے ایک قبیلے نکال جس میں دس دینار تھے اور وہ دزدی کے حوالے کر دی اور معذرت کی کہ یہ رقم کم ہے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے یہ شعر پڑھے۔

بِالْمَعْنِ قَلْبِي عَلَى مَالِ الْجُودِ بِهٖ عَلَى
الْمُقَلِّينَ مِنْ أَهْلِ الْمُرَاةِ إِنِّي اخْتَارُهُ
إِلَى مَنْ حَبَابِي تَأْتِي مَالِيَسَ عِنْدِي
لِعَمَّنِ اخْتَدَى الْمُصِيْبَاتِ -

ہائے میرے دل کے مفسوس اس مال پر جس کے ذریعے
میں مروت والوں میں سے کم مال والوں پر سخاوت کرتا ہوں
جو شخص میرے پاس آ کر مانگتا ہے میں اس سے معذرت
کرتا ہوں کہ کسی ضرورت مند کے لیے میرے پاس کچھ نہیں۔

حضرت ربیع بن سلیمان فرماتے ہیں ایک شخص نے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کی سواری کی سکا ب کپڑی تو آپ نے فرمایا کہ
ربیع اسے چار روپے دے دو اور میری طرف سے معذرت بھی کرو۔

حضرت ربیع فرماتے ہیں میں نے حضرت حمید کی کو فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ صفا سے مکہ مکرمہ آئے
تو آپ کے پاس دس ہزار روپے تھے آپ نے مکہ مکرمہ سے باہر ایک خیمہ نصب کر دیا اور وہ دس روپے ایک کپڑے پر بچھا دیئے
پھر جو بھی آتا ایک ٹھی بھر کر اسے دے دیتے تھے کہ جب ظہر کی نماز پڑھی تو کپڑا جھاڑ دیا اس پر کچھ بھی باقی نہ رہا۔
حضرت ابو ثور فرماتے ہیں حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے مکہ مکرمہ جانے کا ارادہ کیا تو آپ کے پاس کچھ مال تھا اور
آپ اپنی سخاوت کی وجہ سے بہت کم روکنے تھے میں نے عرض کیا مناسب یہ ہے کہ اس مال سے اپنی اولاد کے لیے کوئی
مال خریدیں، رلوی فرماتے ہیں جب وہ تشریف لے گئے اور پھر حمارے پاس واپس تشریف لائے تو میں نے ان سے
اس مال کے بارے میں پوچھا انہوں نے فرمایا میں نے مکہ مکرمہ میں کوئی ایسا مسلمان نہیں پایا جسے میں خرید سکتا کیونکہ مجھے معلوم
ہے کہ ان میں اکثر جا ملاد وقف ہے لیکن میں نے منیٰ میں ایک رہائش گاہ بنائی ہے کہ جب ہمارے احباب حج کے لیے
جائیں تو وہاں ٹھہریں حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنے بارے میں یہ شعر پڑھے۔

أَرَى نَفْسِي تَمُوتُ إِلَى أُمُورٍ يَقْصُرُ دُونَ
مِنْ أَيْدِي نَفْسِي كَوَدَّ يَجْتَا هُنَّ كَوَدَّ كَبُحَاتٍ كَالشُّوقِ

۱۱ قرآن مجید سورۃ کہف آیت ۱۲
marfat.com

Marfat.com

تَبْلِغُهُمْ مَالِي فَتَسْمِي لَا تَطَاوُفِي بِبُغْدِ
وَعَالِي لَا يُبْلِغِي فِعَالِي -

رکنا ہے لیکن میرے مال کی کوئی وہاں تک پہنچنے نہیں دیتی
میرا نفس بکھرا کر کے نہیں دیتا اور سخاوت کے
لیجیرے پاس مال نہیں۔

محمد بن عبدہلی فرماتے ہیں میرے والد ہامون راجشاہ کے پاس گئے تو اس نے انہیں ایک ہاکہ دم دیئے
جب وہ وہاں سے اٹھے تو تمام درہم صدقہ کر دیئے ماموں کو اس بات کا خبر ہو گئی جب وہ واپس آئے اس کے پاس گئے تو
اس نے ان کو اس بات پر عجز کا انہوں نے کہا اسے امیر المؤمنین! موجود چیز کو دیکھو کہنا میرے بارے میں بگناہ کرتا ہے
اس نسیان کو ایک ہاکہ دم مزید دے دیجئے۔

ایک شخص نے حضرت سید بن عاص سے کہا کہ تم نے انہوں نے ایک ہاکہ دم دینے کا حکم دیا وہ شخص موٹا سید بن
عاص نے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا میں اس بات پر دوبا ہوں کہ زمین تیرے جیسے لوگوں کو بھی کھائے گلا اس نسل کے
میں ایک ہاکہ دم دینے کا حکم دیا۔

ابو تمام شاعر کو پشار کے ساتھ ابراہیم بن شکلا کے پاس حاضر ہوا ان اشعار میں اس نے ان کی مدح کی تھی وہ بیان
تھے انہوں نے قصیدہ رکھ لیا اور وہاں سے کہا کہ اس کے مناسب علیہ سے دو اور فرمایا شاید میں ٹھیک ہو جاؤں تو
اس کا پورا پورا بدلہ دوں گا وہ دو مہینے ٹھہرا رہا نیا روہر ٹھہرنے سے آگیا تو اس نے ابراہیم بن شکلا کو کہا۔

ہمارے وہ قصیدے کو قبول کرنا اور جس عطیے کی ہم امید
رکتے ہیں اسے چھوڑ دینا حرام ہے جس طرح درہموں
اور دیناروں کی بیخ نقد ہی جائز ہے وہ نہ حرام ہے۔

إِنْ حَرَامًا قَبُولُ مَدْحِنَا وَتَرْكُ مَا
نَرْتَجِي مِنَ الصَّفَلِ كَمَا الدَّرَاهِمُ
وَالذَّائِرُ فِي الْبَيْعِ حَرَامًا لَيْدًا أَبِيدًا -

جب یہ دو شعر ابراہیم کو پہنچے تو انہوں نے اپنے زبان سے پوچھا یہ شخص درہم سے پرکتا حرام ہے کھرا رہا ہے اس نے
تایا کہ وہ مہینے، فرمایا اسے تیس ہزار درہم دے دو اور میرے پاس روایات لکھو چنانچہ اس شاعر کی طرف لکھا۔

تم نے جلدی کی تو ہم سے جو ہو سکا ہم نے کیا اگر تم ہمیں
کچھ محبت دیتے تو اس قدر تھوڑا نہ ہوتا یہ تھوڑا لے لو اور
یوں سمجھو کہ تم نے کچھ نہیں کہا اور ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم نے
کچھ نہیں کیا۔

أَعْبَلْنَا فَأَتَاكَ عَاجِلٌ بَرِيْقًا قَلْدًا وَكَسَا
أَمَلْنَا لَمْ نَقِيلُ وَغَدَا لِقِيلُ لَكُنْ كَانَتْ
لَمْ نَقُلْ وَنَقُولُ نَحْنُ كَأَمَّا لَمْ نَقْعُدْ -

مروی ہے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے ذمہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے سچا سچا ہزار درہم تھے ایک دن حضرت عثمان
رضی اللہ عنہ مسجد کی طرف تشریف لے گئے تو حضرت طلحہ نے فرمایا آپ کا مال تیار ہے قبضہ کیجئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ
نے فرمایا میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ کو مروت اور سخاوت پر مہمان ہو۔

حضرت سعدی بنت عون رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئی تو ان کی طبیعت کو پوچھ لیا کہ پوچھا آپ کو کیا ہوا؟ انہوں نے فرمایا میرے پاس مل جمع ہو گیا ہے جس کی وجہ سے میں غمگین ہوں میں نے پوچھا آپ کو کیا غم ہے اپنی قوم کو بلا کر تقسیم کر دیں چنانچہ انہوں نے اپنے غلام کو بھیج کر اپنی قوم کو بلایا اور وہ مال ان میں تقسیم کر دیا میں نے غلام سے پوچھا کہ کتنا مال تھا؟ اس نے کہا چار لاکھ۔

ایک اعرابی حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی قرابت کے ذریعے قرب حاصل کیا اور کچھ دن تک آپ نے فرمایا مجھ سے قرابت کے نام پر آج تک کسی نے سوال نہیں کیا میری ایک زمین ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مجھے اس کے تین لاکھ رقم دیتے ہیں اگر تو چاہے تو اس پر قبضہ کر لے اور اگر چاہے تو میں اسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر فروخت کر دوں اور وہ رقم تمہیں دے دوں اس نے کہا مجھے رقم دے دیں چنانچہ آپ نے وہ زمین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر بیچ دی اور اس شخص کو نقد پیسے دے دیئے۔

کہا گیا ہے کہ ایک دن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ روٹھے پوچھا گیا آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا سات دن سے میرے پاس کوئی ہمان نہیں آیا مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے ذلیل تو نہیں کر دیا۔

ایک شخص اپنے دوست کے دروازے پر گیا اور دروازہ کھٹکھٹایا اس نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا مجھ پر چار سو درہم قرض ہیں اس نے چار سو درہم تول کر اس کے حوالے کر دیئے اور روتا ہوا واپس آیا بوی نے کہا اگر تجھے ان درہموں کا دنیا شاق تھا تو نہ دیتے اس نے کہا میں تو اس لیے رورہا ہوں کہ مجھ اس کا حال اس کے بتائے بغیر معلوم نہ ہو سکا حتیٰ کہ وہ میرا دروازہ کھٹکھٹانے پر مجبور ہوا۔

جو لوگ ان صفات کے مالک ہیں اللہ تعالیٰ ان پر درہم فرمائے اور ان سب کو بخش دے۔

بخل کی مذمت :

ارشاد خداوندی ہے :

وَمَنْ يُؤْتِكُمْ شَيْئًا فَاُولَئِكَ هُمُ

الْمُفْلِحُونَ (۱)

اور انشاء خداوندی ہے :

وَلَا يَعْزِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَعْنَا

أَنَّهُمْ أَلْفَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ أَلْفَهُمُ

اور جن لوگوں کو نفس کے دلچ سے بچایا گیا وہی لوگ کامیابی پانے والے ہیں۔

اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ فضل (مال) میں بخل سے کام لیتے ہیں وہ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ یہ (مال) ان

۱۱ قرآن مجید سورہ العنابین آیت ۱۶

marfat.com

Marfat.com

کا بخل کرنا، ان کے حق میں بہتر ہے بلکہ یہ ان کے لیے
برسے مغرب قیامت کے دن انہیں اس چیز کا طوق
پہنایا جائے گا جس میں وہ بخل کرتے ہیں۔

بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّكُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

(۱)

اور ارشاد خداوندی ہے:

الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ
بِالْبَخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ
فَضْلِهِ -

(۲)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

إِيَّاكُمْ وَالشَّعْرَ فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَتْ
قَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا رِمَاءَ
هُوَ رَأْسُ حَمَلِهِمْ - (۳)

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

إِيَّاكُمْ وَالشَّعْرَ فَإِنَّهُ دَعَا مَنْ كَانَتْ
قَبْلَكُمْ فَسَفَكُوا رِمَاءَهُمْ فَاسْتَعَلُّوا
مَعَارِمَهُمْ وَدَعَا هُمْ فَتَقَطُّوا
أَرْعَامَهُمْ - (۴)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بَغِيْلٌ وَلَا تَحِبُّ وَلَا
فَائِنٌ وَلَا سَيْبِي الْمَلَكَةِ - (۵)

وہ لوگ جو خود بھی بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل
کا حکم دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جو فضل عطا
کیا ہے اسے چھپاتے ہیں۔

لا بخل ربح (سے پورا سی نہ تم سے پیسے لوگوں کو ہلاک
کیا ان کو ایک دوسرے کا خون بہانے اور حرام چیزوں
کو حلال کرنے پر ابھارا۔

اپنے آپ کو لالچ (ربح) سے بچاؤ اسی نے پیسے لوگوں
کو ایک دوسرے کا خون بہانے کی دعوت دی تو انہوں
نے ایک دوسرے کا خون بہایا حرام کو حلال سمجھا اور شہادت
کا تعلق توڑا۔

بخیل، مکار، خیانت کرنے والا اور بد اخلاقی جنت میں
نہیں جائیں گے۔

(۱) قرآن مجید، سورہ آل عمران آیت ۱۸

(۲) قرآن مجید، سورہ النساء آیت ۲۶

(۳) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۱۹۱ مرویات ابن عمر

(۴) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۲۲۱ مرویات ابو ہریرہ

(۵) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۱ ص ۱۰۰ مرویات ابو ہریرہ

ایک روایت میں ہے اور کوئی جبار و متکبر اور ایک روایت میں ہے بہت نیا وہ احسان جتانے والا بھی جنت
 اور داخل نہیں ہوں گے (۱)

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

ثَلَاثٌ مُّمْتَلِكَاتٌ شِعْرٌ مُطَاعٌ وَهَسْوَةٌ
 مُتَّبَعَةٌ وَإِعْجَابُ الْمُؤْتَفِقِ۔

(۲)

تین باتیں طاقت میں ڈالنے والی ہیں لالچ (اور نخل) کی اطاعت خواہش کی پیروی اور آدمی کا خود پسندی میں مبتلا ہو جانا۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،

إِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ ثَلَاثَةَ الشَّيْخِ الْمَزَلِيِّ
 وَالْبَيْعِلِ الْمَنَانِ وَالْمُعِيلِ الْمُتَحَالِ۔

(۳)

اللہ تعالیٰ تین قسم کے لوگوں سے بغض رکھتا ہے ان کو ناپسند کرتا ہے (بڑھانے والا، احسان جتانے والا، نخل اور فقیر تکبر کرنے والا۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

مَثَلُ الْمُتَّفِقِ وَالْبَيْعِلِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا
 بَجَبَتَانِ مِنْ حَدِيدٍ مِنْ لُدُنٍ شَدِيدَا رِي
 تَرَا فِيهِمَا فَأَمَّا الْمُتَّفِقُ فَلَا يُنْفِقُ شَيْئًا
 إِلَّا سَبَقَتْهُ أَوْ قَرَّتْ عَلَى حَلِيهِ حَتَّى تَخْفَى
 بِنَانُهُ وَأَمَّا الْبَيْعِلُ فَلَا يَرِيْدُ أَنْ يُنْفِقَ
 شَيْئًا إِلَّا فَلَغَتْ وَلِزِمَتْ كُلُّ حَلَقَةٍ مَكَانَهَا
 حَتَّى يَخْدَتْ بِتَرَفِيهِ فَمَوْجُوعَتُهُمَا
 وَلَا تَنِيْمُ۔

مال خرچ کرنے والے اور نخل کی مثال اس طرح ہے جیسے دو آدمی ہوں احسان پر رہے کے روئے ہوں جو چھاتی سے لے کر گردن تک ہوں خرچ کرنے والا جس قدر خرچ کرتا ہے اسی قدر وہ جب پھیلتا چلا جاتا ہے اور اس کی کڑیاں طویل ہوتی جاتی ہیں لیکن نخل جو کچھ بھی خرچ کرنا نہیں چاہتا اس گرتے کی کڑیاں سکڑتی چلی جاتی ہیں حتیٰ کہ وہ اس کا گلہ رہاتی ہیں وہ اسے پھیلتا چاہتا ہے لیکن پھیلا نہیں سکتا۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

۱۵) مستدراک احمد بن حنبل جلد ۱ ص ۲۳۱ روایات ابو ہریرہ

۱۶) شعب الایمان جلد اول ص ۲۱۱ حدیث ۲۵

۱۷) مجمع الزوائد جلد ۳ ص ۱۳۱ کتاب البیوع

۱۸) صحیح مسلم جلد ثقل ص ۲۲۰ کتاب الزکوٰۃ

مومن میں دو باتیں جمع نہیں ہوتیں ایک بخل اور دوسری
بد اخلاق۔

یا اللہ! میں بخل سے تیری پناہ چاہتا ہوں، بزدلی سے
تیری پناہ چاہتا ہوں اور حقیر ترین عمر کی موت پھر سے
جانے سے تیری پناہ کا طالب ہوں۔

ظلم سے ہم بے شک ظلم روز قیامت کا ذخیرہ ہیں
میں سے ایک ہے۔

اور اپنے آپ کو نمش کلائی سے بچاؤ بے شک اللہ تعالیٰ
نمش کلام کرنے والے اور بیکلف نمش کلائی کرنے والے
کو پسند نہیں فرمایا اور اپنے آپ کو بخل سے بچاؤ تم سے
پہلے لوگ بخل کی وجہ سے ہلاک ہوئے اس بخل سلسلے
کو جوڑا ہوا کیا تو انہوں نے جوڑا ہوا اس سے
ان سے ظلم کروایا تو انہوں نے ظلم کیا اس نے ان کو
رشتہ دار کے تعلقات ختم کر کے کا حکم دیا تو انہوں
نے رشتہ داروں سے تعلقات ٹوٹے۔

خَصَلْتَانِ لَا تَجْتَمِعَانِ فِي مُؤْمِنٍ الْبُخْلُ
وَالسُّوءُ الْخُلُقِ - (۱)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا کیا کرتے تھے۔
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ
مِنَ الْجَبِينِ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَى
أَنْفَلِ الْعُمْرِ - (۲)

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

إِيَّاكُمْ وَالظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ مِنْ ظُلُمَاتِ
بَيْتِ الْقِيَامَةِ -

وَأَيُّكُمْ وَالْفُحْشَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْفَاحِشَ وَلَا الْمُتَفَحِّشَ وَأَيُّكُمْ
وَالشَّعْرَ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ قَبْلَكَ
الشَّعْرَ أَمَرَهُمْ بِالْكَيْبِ فَكَذَّبُوا
وَأَمَرَهُمْ بِالنُّظْمِ فَظَلَمُوا وَأَمَرَهُمْ
بِالْقَطِيعَةِ فَقَطَعُوا -

(۳)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

شَرُّ مَا فِي الرَّجُلِ شُحُّ هَالِكٌ وَجَبِينٌ خَالِكٌ (۱)

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص شہید ہو گیا تو اس پر ایک خاقان رونے لگیں اس سے

(۱) جامع الترمذی ص ۶۹۰ کتاب البر والصلوة

(۲) صحیح بخاری جلد ۲ ص ۴۲ کتاب الدعوات

(۳) المستدرک للحاکم جلد اول ص ۱ کتاب الایمان

ہائے او شہید! — رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
 تمہیں کیا معلوم کہ وہ شہید ہے ہو سکتا ہے اس نے بے مقصد گفتگو کی ہو یا ایسی چیز کے ساتھ بخل کیا ہے
 (۱) کے دینے سے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ (۱)

حضرت جبرین مطہم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جا رہے تھے اور آپ کے
 ہاتھ کچھ لوگ تھے جو خیر سے لوٹ کر آئے تھے کہ چند دیہاتی آپ کے گرد جمع ہو کر کچھ مانگنے لگے حتیٰ کہ انہوں نے آپ
 بول کے درخت کی طرف مجبور کر دیا اور اس کے ساتھ آپ کی چادر مبارک ٹک گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے۔
 فرمایا۔

”میری چادر مجھے دو اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جلیں ہے اگر میرے پاس ان کانٹوں کے
 پر جالی ہوتے تو میں تمہارے درمیان تقسیم کر دیتا پھر تم مجھے بخل، جھٹا اور بزدل نہ پلٹے“ (۲)
 حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مال تقسیم فرمایا میں نے عرض کیا کہ ان کے
 علاوہ دوسرے لوگ زیادہ حق دار تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
 ان لوگوں کو میرے بارے میں دو باتوں کا اختیار ہے یا تو نقش کلائی کے ذریعے کچھ مانگیں یا مجھے بخل قرار دیں
 (۳) میں بخل نہیں ہوں (۳) لہذا میں ان کی بری فعلی باتوں پر صبر کرتا ہوں۔

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دو آدمی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور
 آپ سے ایک اونٹ کی قیمت مانگنے لگے آپ نے ان کو دو دینار عطا فرمائے جب وہ آپ کے پاس سے چلے گئے
 حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ان کی ملاقات ہو گئی انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک کی تعریف
 اور شکر ادا کیا۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان دونوں کی بات آپ کو
 فحاشی آپ نے فرمایا میں نے فلاں کو دس ادر سو کے درمیان دیئے لیکن اس نے ایسی بات نہیں کہی تم میں سے
 کوئی لوگ مجھ سے مانگتے ہیں اور پھر وہ منہ مانگی مراد بخل کے نیچے دبا کر چلے جاتے ہیں حالانکہ وہ دوزخ کی آگ سے
 حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا آپ ان کو دوزخ کی آگ کیوں دیکھتے ہیں آپ نے فرمایا وہ مجھ سے مانگتے

(۱) التزییہ والتریب جلد ۲ ص ۱۴۱ کتاب الادب

(۲) صحیح بخاری جلد اول ص ۴۴ کتاب البیاد

(۳) صحیح مسلم جلد اول ص ۲۳ کتاب الزکوٰۃ

بیز نہیں رہتے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بخل سے دور رکھا ہے (۱)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سخاوت اللہ تعالیٰ کے جو وہ سخا سے تم سخاوت کرو تا کہ اللہ تعالیٰ تم پر جو د فرمائے سنو! اللہ تعالیٰ نے سخاوت کو پیدا فرما کر ایک مرد کی صورت دی اور اس کو سر کو طوبی درخت کی جڑ میں مضبوط کر دیا اور اس کی ٹہنیوں کو سدرۃ المنتہیٰ کی ٹہنیوں سے باندھ دیا اور اس کی بعض ٹہنیوں کو دنیا کی طرف لٹکا دیا تو جو آدمی اس کی کسی ٹہنی سے لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرتا ہے سنو! اللہ تعالیٰ نے بخل کو اپنے غضب سے پیدا کیا ہے اور ایمان سے ہے اہل ایمان والے جنت میں جائیں گے اور اللہ تعالیٰ نے بخل کو اپنے غضب سے پیدا کیا ہے اس کا سر زقوم (قھوہر) کے درخت کی جڑ میں مستحکم کر دیا اس کی بعض شاخوں کو زمین کی طرف لٹکایا تو جو شخص اس کی کسی ٹہنی کو پکڑتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کرتا ہے سنو! بخل کفر (ناشکری) ہے اور ناشکری کرنے جہنم میں جانے گا۔ (۲)

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

السَّخَاؤُ شَجَرَةٌ تَنْبُتُ فِي الْجَنَّةِ فَلَا يَلِجُ

الْجَنَّةَ إِلَّا سَخِيَ وَالْبُخْلُ شَجَرَةٌ تَنْبُتُ

فِي النَّارِ فَلَا يَلِجُ النَّارَ إِلَّا بَخِيلٌ۔ (۳)

سخاوت ایک ایسا درخت ہے جو جنت میں اگتا ہے

پس جنت میں سخی ہی داخل ہوگا اور بخل ایک ایسا درخت

ہے جو جہنم میں اگتا ہے پس بخل جہنم میں جانے گا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو لہیاں کے وفد سے پوچھا کہ تمہارا سخاوت ہے! انہوں نے عرض کیا کہ جہنم میں قیس ہمارے سردار ہیں لیکن وہ بخل آدمی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخل سے بڑی بیماری کونسی ہے لیکن تمہارا سردار حضرت عمرو بن جموح ہیں۔ ایک روایت میں ہے انہوں نے پوچھا کہ جہنم میں قیس ہمارے سردار ہیں آپ نے فرمایا تم نے ان کو سردار کیوں بنایا ہے! انہوں نے عرض کیا کہ وہ ہمیں سے زیادہ مال دار ہیں لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں بخل پایا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخل سے بڑھ کر کونسی بیماری ہے وہ تمہارے سردار نہیں ہیں انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہمارا سردار کون ہے آپ نے فرمایا تمہارا سردار بشر بن براہ ہیں۔ (۴)

(۱) اللہ المنثور جلد اول ص ۲۶۰ تحت آیت للفقر المہاجرین

(۲) کنز العمال جلد ۶ ص ۲۹۳ حدیث ۱۶۲۱۷

(۳) العزودین بآثار الخطاب جلد ۲ ص ۲۲۱ حدیث ۲۸۶۳

(۴) المستدرک للعلو جلد ۱ ص ۱۲۱ کتاب مؤمنات

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
 إِنَّ اللَّهَ يَبْغِضُ الْبَغِيْلَ فِي حَيَاتِهِ السَّخِي
 عِنْدَ مَوْتِهِ - (۱)

بے شک اللہ تعالیٰ اس شخص کو ناپسند کرتا ہے جو زندگی
 میں بخیل ہو اور مرتے وقت سخی ہو جائے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 السَّخِيُّ الْجَمُولُ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْعَابِدِ
 الْبَغِيْلِ - (۲)

جابل سخی اللہ تعالیٰ کو عبادت گزار بخیل سے زیادہ
 پسند ہے۔

اور آپ نے یہ بھی فرمایا۔

الشُّرُّ وَالْإِيْمَانُ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبٍ
 عَقْبَلٍ - (۳)

کسی بندے کے دل میں بخل اور ایمان جمع نہیں ہو
 سکتے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
 خَصْلَتَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي مُؤْمِنٍ الْبُخْلُ
 وَسُوءُ الْخُلُقِ - (۴)

دو عادتیں کسی مومن میں جمع نہیں ہو سکتیں (یعنی بخل
 اور بد اخلاق)۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
 لَا يَنْبَغِي لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَكُونَ بَغِيْلًا وَلَا
 جَبَانًا - (۵)

کسی مومن کے لیے مناسب نہیں کہ وہ بخیل اور بزدل
 ہو۔

اور آپ نے فرمایا۔

تم میں سے کوئی کہتا ہے کہ ظالم کے مقابلے میں بخیل کا عند زیادہ مقبول ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں بخل سے بڑھ کر
 کچھ اور نسا ظالم ہے! اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت، عظمت اور جلال کی قسم کھائی ہے کہ کوئی لالچی اور بخیل پہلے مرحلے میں (جنت میں
 داخل نہیں ہوگا)۔ (۶)

(۱) المفردس بماثور الخطاب جلد اول ص ۱۶۸ حدیث ۶۲۷

(۲) کنز العمال جلد ۶ ص ۳۹۲ حدیث ۱۶۲۱۰

(۳) السنن الکبریٰ للبیہقی جلد ۹ ص ۱۶۱ کتاب السیر

(۴) جامع الترمذی ص ۲۹۰، الباب البر والصلوة

(۵)

ایک روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے کہ ایک شخص خانہ کعبہ کے دروازے سے چٹا ہوا کہہ رہا تھا اس گھر کی حرمت کے مدد سے میرے گناہ بخش دے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا گناہ کیا گناہ ہے؟ اس نے عرض کیا وہ بہت بڑا گناہ ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا آپ نے فرمایا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ گناہ زیادہ بڑا ہے یا زمینیں؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ! میرا گناہ زیادہ بڑا ہے آپ نے فرمایا تمہارا گناہ زیادہ بڑا ہے یا پہاڑ؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ! میرا گناہ زیادہ بڑا ہے آپ نے فرمایا تمہارا گناہ زیادہ بڑا ہے یا سمندر؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ! میرا گناہ زیادہ بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا تمہارا گناہ زیادہ بڑا ہے یا آسمان؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ! میرا گناہ زیادہ بڑا ہے۔ آپ نے فرمایا تمہارا گناہ زیادہ بڑا ہے یا اللہ تعالیٰ؟ اس نے عرض کیا اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے اور بہت بلند ہے آپ نے فرمایا اچھا اپنا گناہ بیان کرو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں ایک صاحب ثروت اور مالدار ہوں اور مانگنے والا اگر مجھ سے سوال کرتا ہے تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ آگ کا کوئی شعلہ میرے سامنے ہے چوہا چوہا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

مجھ سے دور ہو جائے اپنی آگ سے نہ جلدانا اس ذات کی قسم جس نے مجھے ہدایت اور کرامت کے ساتھ بھیجا ہے اگر تم جلا سود اور تمام ابراہیم کے درمیان کھڑے ہو کر بیس لاکھ سال نماز پڑھو اور رخصتی کہ تمہاری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں اور ان سے درختوں کو سیراب کیا جائے پھر تم مر جاؤ اور اسی نخل کی حالت میں تمہیں موت آجائے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم میں اونڈھا کر کے ڈالے گا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ نخل کفر ہے اور کافر جہنم میں جائے گا کفر ان نخلوں سے مراد ہے حقیقی کفر مراد نہیں کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔

اور جو شخص نخل کرتا ہے اس کا نقصان اس سے ہی پہنچتا ہے

وَمَنْ يَبْغُلْ فَإِنَّمَا يَبْغُلْ نَفْسِهِ (۱)

اور ارشاد خداوندی ہے :

اور جو لوگ اپنے نفس کی لالچ سے بچائے گئے وہی لوگ

وَمَنْ يُؤْتِكْ شِعْرَ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ

فلاح پانے والے ہیں۔

الْمُفْلِحُونَ (۲)

آثار :

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے جنت عدن کو پیدا فرمایا تو اس سے فرمایا یا رب! اختیار اس نے اپنے آپ کو مزین کیا پھر فرمایا اپنی نہروں کو ظاہر کر اس نے سبیل کا فورا در تسنیم کے چشے ظاہر کیا

(۱) قرآن مجید، سورہ محمد آیت ۲۸

ہے جنتوں میں شراب، شہادہ و دودھ کی نہریں جاری ہو گئیں پھر فرمایا اپنا تخت، چھپر کھٹ، کرسی، زور، لباس اور خورہیں
اپہرا اس نے ظاہر کیا اللہ تعالیٰ نے اسے دیکھا تو فرمایا کچھ کہو، اس نے عرض کیا اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جو
میں داخل ہوگا اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے اپنی عزت کی قسم ہے میں کسی بخیل کو تیرے اندر نہیں ٹھہراؤں گا۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی ہمشیرہ حضرت ام النبیین رحمہا اللہ نے فرمایا بخیل پر افسوس ہے اگر بخیل تمہیں
بھرتوں اسے نہ پہنتی اداگر بخیل راستہ ہوتا تو میں اس پر نہ چلتی۔

حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ ہم اپنے مالوں کے ساتھ وہ چیز پاتے ہیں جو بخیل بھی پاتے
ہیں ہم صبر کرتے ہیں۔ یعنی ہم خرچ کر کے صبر کرتے ہیں۔

حضرت محمد بن منکدر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ بات مشہور تھی کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو برائی میں مبتلا کرنا چاہتا ہے تو
اس سے بڑے لوگوں کو ان کا حاکم بنا دیتا ہے اور ان کا مذاق ان میں سے بخیل لوگوں کے ہاتھ میں رکھ دیتا ہے۔

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اپنے خطبہ میں ارشاد فرمایا متقریب لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا جس میں مال دار
اپنا مال اپنے دانتوں سے (یعنی مضبوط پکڑیں گے) حالانکہ ان کو اس بات کا حکم نہیں دیا گیا۔

ارشاد خداوندی ہے:

وَلَا تَسُوا الْقُعْلَ بَيْنَ كَفِّ (۱)

اور باہمی فضیلت کو بھول نہ جاؤ۔

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں شیخ (لا ریح) بخیل سے زیادہ برا ہے کیوں کہ بخیل کرنے والا (شیخ) اس
بخیل کرتا ہے جو دوسرے کے پاس ہوتی ہے حتیٰ کہ اسے لے لیتا ہے اور جو کچھ اس کے پاس ہے اس میں بھی
لٹاتا ہے جب کہ بخیل صرف اس چیز میں بخیل کرتا ہے جو اس کے قبضے میں ہوتی ہے۔

حضرت شعبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مجھے معلوم نہیں بخیل اور جھوٹ میں سے کونسا عمل جہنم کی زیاں گہرائی میں لے

کہا گیا ہے کہ نوشیروان کے پاس دو حکیم آئے ایک ہندوستانی تھا اور دوسرا رومی۔ اس نے ہندوستانی
کو دانا سے کہا کچھ کہو، اس نے کہا بہترین آدمی وہ ہے جو سخاوت کے ساتھ ملاقات کرے اور غصے کی حالت میں باوقار
گفتگو میں ٹھہراؤ ہو اور رقت کی حالت میں بھی تواضع کرنے والا ہو۔ نیز تمام ہرشتہ داروں پر شفقت کرنے

مندی حکیم کھڑا ہوا تو اس نے کہا بخیل آدمی کا دشمن اس کے مال کا وارث ہوتا ہے جو آدمی شکر کم ادا کرتا ہے۔

وہ کامیابی نہیں پاسکتا جو ٹٹے لوگ قابلِ مذمت ہیں اور چغل خور حالتِ فقر میں مرتے ہیں اور جو آدمی رحم نہیں کرتا اس بے رحم شخص مسلط ہوتا ہے۔

حضرت ضحاک نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی۔

اِنَّا جَعَلْنَا فِيْ اَعْنَاقِهِمْ اَغْلَالًا ۝۱۱ - (۱)

جسے تنگ ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ہاتھوں کو اپنے راستے میں فرج کرنے سے روک دیا پس ان کو ہدایت کی راہ سے

حضرت کعب رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہر صبح دو فرشتے مقرر ہوتے ہیں جو یوں پکارتے ہیں۔

یا اللہ مال روکنے والے کے مال کو جلدی ضائع کر دے اور خرچ کرنے والے کو اجر جلدی عطا فرما۔

حضرت اصمعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے ایک امراہی سے سنا اس نے ایک شخص کا تعارف کراتے ہوئے کہا

میری نگاہ میں چھوٹا ہے کیوں کہ اس کی نگاہ میں دنیا بہت بڑی ہے گریباں مانگنے والے کو موت کا فرشتہ سمجھتا ہے

وہ اس کے پاس آتا ہے۔

حضرت امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں میرے نزدیک کسی بخیل کو عادل کہنا صحیح نہیں کیونکہ بخیل کی وجہ سے

سے وہ اپنے حق سے زیادہ لیتا ہے اسے قدر ہوتا ہے کہ اس کو نقصان نہ پہنچے۔ ہذا جو شخص اس قسم کے

کے پاس امانت محفوظ نہیں ہو سکتی۔

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم! کریم آدمی کبھی اپنا کامل حق نہیں لیتا ارشاد خداوند کا

رَبِّيْ اَكْرَمُ صَلِّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْصِبْ لِنَفْسِهِ كَيْفَ تَبْلَاغُ

بعض سے اعراض کیا (نہ بتایا)

(۲)

جا حظ بصری نے کہا کہ لذتوں میں سے مرنے والی چیزیں باقی رہ گئی ہیں بخیل لوگوں کی مذمت، جتنا ہوا گوشت

اور خارش کھلانا۔

حضرت بشر بن حارث رحمہ اللہ فرماتے ہیں بخیل کی نغبت کرنا، نغبت شمار نہیں ہوتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

ایک شخص سے فرمایا۔

لو تم بخیل ہو۔

اِنَّكَ اِذَا كَبَخِيْلٌ

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت کی تعریف کی گئی صحابہ کرام نے عرض کیا کہ وہ بہت روز سے روکنے والی
 عورت کو قیام کرتے والی ہے لیکن اس میں بخل ہے آپ نے فرمایا "تو اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے" (۱)
 حضرت بشر رحمہ اللہ فرماتے ہیں بخیل کو دیکھنے سے دل سخت ہو جاتا ہے اور بخیل لوگوں سے ملاقات مومنوں کے دلوں
 کو پریشان کرتی ہے۔

حضرت یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ فرماتے ہیں بخیلوں کے بارے میں دل میں محبت ہی ہوتی ہے جب کہ بخیل لوگوں سے نفرت
 اور عداوت ہی ہوتی ہے۔ اگرچہ وہ نیک ہوں،

حضرت ابن معمر فرماتے ہیں جو شخص مال میں زیادہ بخل کرتا ہے وہ اپنی عزت کی زیادہ سخاوت کرتا ہے (یعنی اپنی
 عزت کی پرواہ نہیں کرتا)

حضرت یحییٰ بن زکریا علیہما السلام کی شیطان سے اس کی اصل صورت میں ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا اسے
 شیطان! مجھے بتا دیجئے سب سے زیادہ کسی سے محبت ہے اور لوگوں میں سے کون آدمی تجھے زیادہ ناپسند ہے؟ شیطان
 نے جواب دیا کہ مجھے بخیل مومن سے زیادہ محبت ہے اور فاسق سنی مجھے سب سے زیادہ برا لگتا ہے کیوں بخیل کا بخل مجھے
 کافی ہے جب کہ فاسق سنی کے بارے میں مجھے ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی سخاوت کو قبول کرے، پھر شیطان نے
 واپس جاتے ہوئے کہا اگر آپ حضرت یحییٰ علیہما السلام تہ ہوتے تو میں یہ بات نہ بتاتا۔

بخیل لوگوں کے واقعات :

پتے ہیں کہ بصرہ میں ایک بخیل مال دار شخص تھا اس کے ایک پڑوسی نے اس کی دعوت کی اور اس کے سونے ہانڈی میں
 بھنا ہوا گوشت رکھا اس نے اس میں سے بہت زیادہ کھایا اور پھر پانی پیئے لگا چنانچہ اس کا پیٹ بھول گیا اور وہ سخت تکلیف
 اور موت کی حالت میں مبتلا ہو گیا اور بیچ و تاب کھانے لگا جب معاملہ بڑا گیا تو دعا کر کے اس کی حالت بتائی گئی اس نے کہا کوئی
 خرچ نہیں جو کچھ کھایا ہے اسے قے کر دو اس نے کہا نہ ایسے عمدہ بچنے ہوئے گوشت کو کیسے قے کر دوں موت قبول کر
 لو گا ایسا نہیں کروں گا۔

کہا گیا ہے کہ ایک اعرابی کسی شخص کو تلاش کر رہا تھا اس کے سامنے انجیر رکھا ہوا تھا اس نے انجیر کو چادر
 سے چھپا دیا اعرابی بیٹھ گیا اس آدمی نے اس (اعرابی) سے کہا کہ قرآن پاک سے کچھ پڑھ سکتے ہو؟ اس نے کہا ہاں پڑھ لیتا
 ہوں چنانچہ اس نے پڑھا۔

وَالزُّبُونُ وَهُوَ رِيئِيْنٌ - (۱) اور زبوتون اور طور سیمانہ کی قسم۔

اس شخص نے پوچھا تین کہاں ہے رکیوں کہ یہ "والتین والزبوتون" ہے یا اس کا وہ تمہاری چاند کے نیچے ہے یا نہیں
کو تین کہتے ہیں)

ایک آدمی نے کسی دوست کی دعوت کی لیکن اسے کچھ بھی نہ کھلایا مگر ایک روکے رکھا یہاں تک کہ جب بھر کی سزا ہو گئی اور جنونی کیفیت ہونے لگی تو گھروا لے نے ستارگانے بجانے کا آلہ لیا اور کہا تمہیں کون سا آواز پسند ہے اس نے کہا گوشت بھنے کی آواز پسند ہے۔

منقول ہے کہ محمد بن یحییٰ بن خالد بن برمک بہت زیادہ بخیل تھا اس کے کسی رشتہ دار سے جو اس کو اچھی طرح جانتا تھا پوچھا گیا کہ اس کے دسترخوان کا کچھ حال بیان کرو، اس نے کہا وہ انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کے درمیان والی جگہ ہے یہ سب تنگ ہے اور گویا اس کے پیالے خشکاش کے دانوں کو کھرج کر بنا لٹے گئے ہوں پوچھا گیا اس کے پاس کون کون کھاتا ہے اس نے جواب دیا کہ ان کا تبین (فرشتے) اس نے کہا اس کے ساتھ کوئی نہیں کھاتا نہیں ہوگا؛ اس نے جواب دیا کہ یہ نہیں کھیند کھاتی ہیں۔

اس نے کہا تم اس کے خاص آدمی ہو اگر تمہارا ستر تنگا ہو جائے اور کپڑے صحت ہائیں تو پھر کیا ہوگا؛ اس نے کہا اللہ کی قسم میرے پاس تو سوئی بھی نہیں جس کے ساتھ میں اس کی سلائی کروں۔

اور اگر محمد بن یحییٰ بعداد سے زور مقام تک اتنے بڑے گھر کا مالک ہو اور وہ سوئیوں سے بھرا ہوا ہو اور پھر حضرت عمر اور حضرت میکائیل علیہما السلام تشریف لائیں اور ان کے ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی ہوں اور وہ اس سے ایک سو لاکھ لگیں تاکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قیسیں کی سلائی کریں جو پچھلے سے چھٹ گئی تھی تو وہ سوئی نہیں دے گا۔

کہا جاتا ہے کہ مروان بن ابی حفصہ بخیل کی وجہ سے گوشت نہیں کھاتا تھا اور جب اس کا بی چاہتا تو وہ غلام کو بھیج کر بنا لٹا سے سری منگوا لیتا اور اسے کھاتا اس سے کہا گیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ گرمیوں سردیوں میں سر پائی ہی کھاتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؛ اس نے کہا یہ ٹھیک ہے لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے اس کے زرخ کا علم ہے لہذا میں غلام کی خیانت سے محفوظ رہتا ہوں اور وہ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا اور یہ ایسا گوشت ہے کہ غلام اسے پکاتے وقت اس میں سے کھا نہیں سکتا اگر وہ اس کی آنکھ، کان یا چہرے سے کھاتا ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے پھر یہ کہ اس میں سے بچے مختلف ذائقے حاصل ہوتے ہیں آنکھ کا ذائقہ تلک ہے، کان کا ذائقہ جلا ہے زبان کا ذائقہ مختلف ہے اس کی گڈی اور دماغ کے ذائقے بھی جدا جدا ہیں اور میں اس کے پکانے کی مشقت سے بھی محفوظ رہتا ہوں تو اس میں میرے لیے کئی آسانیاں جمع ہوتی ہیں۔

(۱) قرآن مجید سورہ کہف آیت ۱۰

یہ شخص خلیفہ ہدی کے پاس جانے لگا تو اس کے گھروالوں میں سے ایک عورت نے کہا اگر خلیفہ نے تجھے انعام دیا تو اس میں سے میرا حصہ کہنا ہوگا؟ اس نے کہا اگر مجھے ایک لاکھ ملے تو تجھے ایک درہم دوں گا چنانچہ اسے ساٹھ ہزار درہم ملے تو اس نے اسے چار دانق دیئے ایک دانق درہم کا چٹھا حصہ ہوتا ہے اس طرح چار دانق درہم کا ۱/۲ حصہ ہوا۔

ایک مرتبہ اس نے ایک درہم کا گوشت خریدا اور اس کے دوست نے اسے دعوت دی تو اس نے گوشت قصاب کو واپس کر دیا اور ایک دانق کا نقصان اٹھایا اور کہنے لگا مجھے فضول خرچی پسند نہیں ہے۔

حضرت امش کا ایک پڑوسی تھا جو ان کو مسلسل اپنے گھر آنے کی دعوت دیتا اور کہتا اگر آپ آئیں تو میں آپ کو روٹی کا ایک ٹکڑا اور نمک پیش کروں گا امش انکار کرتے اس نے ایک دن آپ کو پھر پیشکش کی اتفاق سے اس وقت آپ کو بھوک بھی لگی ہوئی تھی فرمایا اچھا میں لے چلے آپ اس کے گھر میں داخل ہوئے تو اس نے روٹی کا ایک ٹکڑا اور نمک پیش کیا اتنے میں ایک سائل آیا تو گھر کے مالک نے کہا اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے، اس نے پھر سوال کیا تو اس نے وہی جواب دیا جب تیسری مرتبہ سوال کیا تو اس نے کہا جاتے ہو یا ڈنڈا لے کر آؤ، حضرت امش نے سائل کو آواز دی بھائی پلے جاؤ میں نے اس شخص سے زیادہ سچا کسی کو نہیں دیکھا یہ وعدے کا پابند ہے یہ ایک مدت سے مجھے روٹی کے ٹکڑے اور نمک کی دعوت دیتا رہا قسم بخدا! اس نے اس میں کچھ بھی اضافہ نہیں کیا۔

ایشیاء اور اس کی فضیلت :

سخاوت اور بخل دونوں کے کئی درجات ہیں سخاوت کا سب سے اعلیٰ درجہ ایشیاء ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی حاجت کے باوجود، رکی سخاوت کرنا اور سخاوت کا مطلب یہی ہے کہ آدمی کو جس چیز کی خود ضرورت ہو وہ کسی محتاج یا غیر محتاج کو دے دے۔ حاجت کے باوجود خرچ کرنا بہت بڑی بات ہے۔

تو جس طرح سخاوت کی انتہا یہ ہے کہ آدمی حاجت کے باوجود دوسروں پر سخاوت کرے تو بخل کی انتہا یہ ہے کہ ضرورت کے باوجود انسان اپنے اوپر خرچ نہ کرے کتنے ہی بخیل ایسے ہیں کہ وہ مال روک کر رکھتے ہیں بیمار ہوتے ہیں تو دوائی نہیں لیتے۔ اور کوئی خواہش پیدا ہوتی ہے تو صرف اس لیے اسے پورا نہیں کرتے کہ پیسہ خرچ کرنے میں بخل سے کام لیتے ہیں اگر وقت میں مل جائے تو ضرور کھاتے ہیں تو یہ شخص حاجت کے باوجود اپنے نفس کے ساتھ بخل کرتا ہے تو دیکھئے دونوں میں کتنا فرق ہے پس اچھے اخلاق اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے جہاں چاہتا ہے رکھتا ہے۔

سخاوت میں ایشیاء سے بڑھ کر کوئی درجہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔

وَيُؤْتُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ

اور وہ (دوسروں کو) اپنے نفسوں پر ترجیح دیتے ہیں

اگر وہ خود انہیں شدید حاجت ہو۔

مخصوصاً۔

marfat.com

Marfat.com

اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ،
 اَلْمَا اَمْرِي اَشْتَمِي شَهْوَةً فَرَدَّ شَهْوَتًا
 فَانْتَرَعَلَ نَفْسَهُ غَيْرًا ۛ

جو شخص کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو پھر اس خواہش کو رد
 کرے (دوسروں کو) اپنے اوپر ترجیح دے تو اس کی
 بخشش ہوجاتی ہے۔

۱۱

۱۱ المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن متواتر سیر ہو کر کھانا نہیں کھایا
 حتیٰ کہ آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ (۱۲) اور اگر ہم چاہتے تو سیر ہو کر کھائے لیکن ہم دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے تھے
 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک مہمان آیا تو آپ نے گھر میں کچھ نہ پایا چنانچہ ایک انصاری آئے اور مہمان
 کو اپنے ساتھ لے گئے۔ پھر اس کے ساتھ کھانا رکھا اور سیری کو چراغ بجھانے کا حکم دیا خود کھانے کی طرف ہاتھ بڑھاتے
 گویا کہ کھا رہے ہیں حالانکہ کھاتے نہیں تھے۔ یہاں تک کہ مہمان نے کھانا کھایا جب صبح ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
 نے ان سے فرمایا اے کو تم نے مہمان سے جو سلوک کیا وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آیا اور یہ آیت نازل ہوئی (۱۳)
 وَيُؤْتِرُونَ عَلَى الْفَيْهَمِ وَكَانَ بِهٖمْ
 خِصَاةٌ (۱۴)
 اور وہ اپنے نفسوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ
 وہ خود بھوکے ہوں۔

تو سخاوت اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے اور ایثار، سخاوت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے اور یہ رسول
 اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب زندگی میں سے ہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے عظیم کالقب عطا فرمایا ارشاد خداوندی ہے۔
 وَاِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيْمٍ - (۱۵)
 اور بے شک آپ بہت بڑے اخلاق کے مالک ہیں۔

حضرت سہیل بن عبد اللہ تری رحمہ اللہ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب! مجھے حضرت
 محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے بعض درجات دکھا دے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام! آپ
 اس کی طاقت نہیں رکھتے میں آپ کو ان کی منازل میں سے ایک جلیل و عظیم منزل دکھاتا ہوں جس کے باعث میں نے
 ان کو آپ پر اور اپنی تمام مخلوق پر فضیلت دی ہے حضرت سہیل فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے عالم ملکوت

(۱) کنز العمال جلد ۱۵ ص ۱۷۷، حدیث ۱۱۲۳۴

(۲) سنن ابن ماجہ ص ۲۴۸، الباب الوطیۃ

(۳) صحیح بخاری جلد ۲ ص ۲۵، کتاب التفسیر

(۴) قرآن مجید، سورۃ العنکبوت ۹

(۵) قرآن مجید، سورۃ التعلیٰ آیت ۱۰

کا پردہ اٹھایا گیا انہوں نے وہاں آپ کا ایک مرتبہ دیکھا تو قریب تھا کہ اس کے انوار اور قرب خداوندی کی وجہ سے آپ کی جان نکل جائے انہوں نے عرض کیا اسے میرے رب! تو نے ان کو (سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو) یہ مرتبہ کس وجہ سے دیا ہے! اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک ایسے وصف کی وجہ سے جو ان کے ساتھ خاص ہے اور وہ ایثار ہے اسے موسیٰ! جو شخص بھی ایثار کے عمل کے ساتھ میرے پاس آتا ہے جو اس نے زندگی میں کبھی کیا ہو تو مجھے اس کے محاسبے سے حیا آتی ہے اور میں اسے اپنی جنت میں ٹھکانہ دیتا ہوں وہ جہاں بھی چاہے۔

کہا گیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ اپنی کسی زمین کو دیکھنے نکلے رستے میں ایک باغ میں اتنے تو اپنے دیکھا وہاں ایک غلام کام کر رہا ہے جب اس کے پاس اس کا کھانا آیا تو اسی وقت ایک کتا بھی باغ میں داخل ہو گیا اور وہ غلام کے قریب چلا گیا غلام نے ایک روٹی اس کے سامنے ڈال دی اس نے اسے کھایا پھر دوسری اور پھر تیسری روٹی بھی ڈال دی اس نے دونوں روٹیاں کھالیں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ دیکھ رہے تھے آپ نے فرمایا اسے غلام! تمہیں دن میں کتنا کھانا ملتا ہے؟ اس نے عرض کیا وہی جو آپ نے دیکھا پوچھا تم نے اس کتے کو ترجیح کیوں دی؟ اس نے کہا اس علاقے میں کتے نہیں ہوتے یہ کہیں دور سے آیا ہے اور بھوکا تھا تو مجھے یہ بات اچھی نہ لگی کہ میں سیر ہو کر کھاؤں اور یہ بھوکا رہے آپ نے فرمایا تم آج کیا کرو گے؟ اس نے کہا فاقہ کروں گا۔

حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ نے سوچا میں اسے سخاوت پر مامت کر رہا ہوں لیکن یہ غلام مجھ سے زیادہ سخی ہے چنانچہ آپ نے باغ، غلام اور باقی سامان خرید لیا اور غلام کو آزاد کر کے وہ سب کچھ اسے دے دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے کسی صحابی کو بکری کا سر بطور تحفہ ملا انہوں نے سوچا کہ میرا بھائی مجھ سے زیادہ حاجت مند ہے چنانچہ وہ سراسر کی طرف بھیج دیا اسی طرح وہ سب آگے دوسرے کو بھیجنے رہے حتیٰ کہ سات گھروں سے ہو کر وہ پہلے صحابی کی طرف واپس آ گیا۔

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک پر آرام فرما ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل اور حضرت میکائیل علیہما السلام کی طرف وحی بھیجی کہ میں نے تم دونوں میں بھائی چارہ قائم کر دیا اور دونوں میں سے ایک کی عمر دوسرے کی عمر سے زیادہ کر دی تو تم میں سے کون اپنی زندگی پر دوسرے کی زندگی کو ترجیح دے گا؟ تو ان دونوں نے اپنی اپنی زندگی کو ترجیح دی اور پسند کیا اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی طرف وحی بھیجی کہ کیا تم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ جیسے ہی نہ ہو سکتے میں نے ان کے اور اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا تو وہ، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک پر سو گئے اور اپنی زندگی پر حضور علیہ السلام کی زندگی کو ترجیح دی تم دونوں زمین پر جاؤ اور دشمنوں سے ان کی حفاظت کرو پناہ حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے سر پر آئے اور حضرت میکائیل علیہ السلام آپ کے پاؤں کی طرف موجود تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے تھے واہ واہ اسے ابن ابی طالب! آپ کی مثل کون

ہرکتا ہے؛ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے آپ پر نوز کا اظہار فرماتا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ (۱)
 وَمِنَ النَّاسِ مَن يُشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ
 مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ -
 اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ
 کی رضا حاصل کرنے کے لیے بیچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے
 بندوں پر مہربان ہے۔ (۲)

حضرت ابوالحسن انطاکی رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ رسے (علاقہ) سے متصل ایک بستی میں تین سے کچھ زائد لوگ
 جمع ہوئے ان لوگوں کے پاس روٹیاں کم تھیں جو سب کو پوری نہیں ہو سکتی تھیں چنانچہ انہوں نے روٹیوں کے ٹکڑے کر ڈیئے
 چراغ بجھا دیا اور کھانا کھانے کے لیے بیچ دئے جب دسترخوان اٹھانے لگے تو سب کا سب کھانا موجود تھا گویا ان میں سے
 ہر ایک نے دوسرے سامنے کو ترجیح دیتے ہوئے خود کھانا نہیں کھایا۔

منقول ہے کہ حضرت شعبہ رحمہ اللہ کے پاس ایک سائل آیا اور ان کے پاس کچھ نہ تھا انہوں نے گھر کی چھت سے
 ایک مٹری نکالی اور اسے دے کر حضرت مدنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یرموک کی روٹی کے موقع پر میں اپنے
 چچا زاد بھائی کو تلاش کر رہا تھا اور میرے پاس کچھ پانی تھا میں نے سوچا اگر اس میں کچھ جان باقی ہوگی تو میں اسے پالوں گا۔
 اور اس کا چہرہ بھی دھوؤں گا میں نے انہیں زندہ پایا تو میں نے پوچھا آپ کو پانی پلاؤں؟ انہوں نے اشارہ کیا کہ ہاں پلاؤ
 اتنے میں دیکھا کہ ایک شخص فریاد کر رہا تھا میرے چچا زاد بھائی نے اشارہ کیا کہ میں یہ پانی اس کے پاس لے جاؤں جب
 میں گیا تو دیکھا وہ ہشام بن عاص تھے میں نے پوچھا آپ کو پلاؤں؟ انہوں نے دوسرے آدمی کو فریاد کرتے سنا تو اشارہ
 کیا کہ ادھر لے جاؤ جب میں وہاں پہنچا تو اس کا انتقال ہو چکا تھا حضرت ہشام کی طرف لوٹا تو وہ بھی فوت ہو چکے تھے پھر
 میں اپنے چچا زاد بھائی کی طرف آیا تو دیکھا کہ ان کی روح بھی پرماز کر چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان نفوس قدسیہ پر رحمت فرماتے۔
 حضرت عباس بن دہقان فرماتے ہیں کوئی بھی شخص دنیا سے اس طریقے پر نہیں گیا جس طرح وہ دنیا میں آیا تھا البتہ
 حضرت بشر بن عمارت رحمہ اللہ اس طریقے پر تشریف لے گئے۔ آپ مرض الموت میں مبتلا تھے کہ ایک شخص نے آکر سوال کیا
 آپ نے اپنی قمیص اتار کر اسے دے دی اور ادھا رکھ پڑا لے کر اسی میں انتقال فرمایا۔

بعض صوفیاء کا بیان ہے فرماتے ہیں ہم طرسوس میں تھے تو ہم میں سے ایک جماعت متفق ہو کر جہاد کے لئے نکلے شہر سے
 ایک کتا بھی ہمارے پیچھے پیچھے آنے لگا جب ہم شہر کے دروازے سے باہر نکلے تو وہاں ایک مردہ جانور پڑا تھا ہم ایک
 بلند مقام پر جا کر بیٹھ گئے جب کتے نے مردار کو دیکھا تو وہ شہر کی طرف چل گیا کچھ دیر کے بعد واپس آیا تو اس کے ساتھ تقریباً

(۱) تفسیر الدر المنثور زیر آیت مذکورہ

(۲) قرآن مجید، سورۃ البقرہ آیت ۱۷۷

بیس کتے تھے وہ اس مردار کے پاس آیا اور ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا باقی کتے مردار پر چھٹ پڑے وہ کھاتے رہے اور یہ کتا بیٹھ کر ان کو دیکھتا رہا جب وہ کھا چکے اور ہڈیاں باقی رہ گئیں اور باقی کتے واپس چلے گئے تو اس کتے نے اٹھ کر ان ہڈیوں سے گوشت نوچنا شروع کر دیا اور پھر واپس چلا گیا۔ ہم نے فقر اور زہد کے بیان میں ایثار سے متعلق روایات اور اولیاء کرام کے حالات ذکر کئے ہیں دوبارہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ ہی توفیق دینے والا ہے اسی پر توکل ہے جو کچھ وہ پسند فرماتے۔

سخاوت اور نخل کی تعریف اور حقیقت :

شاید تم کہو کہ شرعی شواہد سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ نخل، ہلاکت میں ڈالنے والے امور میں سے ہے لیکن نخل کی تعریف کیا ہے اور کس نخل سے آدمی بنجیل بن جاتا ہے بہر آدمی اپنے آپ کو سنی سمجھتا ہے جب کہ بعض دوسرے لوگ اسے نخل سمجھتے ہیں اور ایک شخص کوئی کام کرتا ہے تو اس سلسلے میں لوگوں کے خیالات مختلف ہوتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں یہ کام نخل ہے جب کہ بعض لوگ کہتے ہیں یہ نخل نہیں ہے اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ہر شخص کے دل میں مال کی محبت ہوتی ہے اسی لیے وہ مال کی حفاظت کرتا ہے اور اسے روک کر رکھتا ہے اگر مال کو روک رکھنے کی وجہ سے وہ نخل قرار پاتا ہے تو کوئی بھی شخص نخل سے خالی نہیں ہوگا اور جب مطلق روکنا پایا جائے تو اس سے نخل لازم نہیں آتا اور نخل تو مال روکنے کو ہی کہتے ہیں تو کس نخل سے ہلاکت لازم ہوتی ہے؟ اور سخاوت کی تعریف کیا ہے جس کی وجہ سے آدمی صفت سخاوت کا مستحق ہوتا ہے اور اس کو ثواب ملتا ہے؟ تو اس سلسلے میں ہم کہتے ہیں۔

بعض لوگوں نے کہا کہ نخل واجب کو روکنا ہے لہذا آدمی پر جو کچھ واجب ہے اگر اسے ادا کر دے تو وہ نخل نہیں ہوتا۔ لیکن یہ ناکمل تعریف ہے کیونکہ جو شخص قصاب سے گوشت یا نانابائی سے روٹی لیتا ہے پھر کچھ کم قیمت کے ساتھ واپس کر دیتا ہے تو اسے بالاتفاق نخل کیا جاتا ہے۔

اسی طرح جو شخص اپنے اہل و عیال کو قاضی کی طرف سے مقرر و وزیر نہ دیتا ہے پھر اگر وہ ایک آدھ لقمہ زیادہ مانگیں تو نہیں دیتا ہے یا اس کے مال سے ایک کھجور بھی کھالیں تو وہ اس بات کو پسند نہیں کرتا تو یہ بھی بنجیل کہتا ہے اسی طرح کسی شخص کے سامنے روٹی رکھی ہوئی ہو اور کوئی ایسا آدمی جلتے جس کے بارے میں اس کا خیال ہو کہ وہ اس کے ساتھ کھائے گا تو وہ اسے چھپا دیتا ہے تو ایسا شخص بھی بنجیل شمار ہوتا ہے حالانکہ یہ مذکورہ بالا تعریف ان لوگوں پر صادق نہیں آتی اگر دوسرے لوگوں کا خیال ہے کہ بنجیل وہ شخص ہے جو عطیہ دینے میں مشکل محسوس کرتا ہے۔ لیکن یہ تعریف بھی ناقص ہے کیونکہ اگر اس سے مراد یہ ہے کہ ہر قسم کا عطیہ اس پر گراں گزرتا ہے تو کتنے ہی بنجیل ایسے ہیں جو تھوڑی سی چیز دینے میں مشکل محسوس نہیں کرتے جیسا ایک دودانے دینا۔ لیکن اس سے زیادہ دینا ان پر گراں گزرتا ہے۔ اور اگر بعض عطیات مراد ہیں تو کتنے ہی ایسے ہیں جو بعض عطیات دینے میں مشکل محسوس کرتے ہیں یعنی ایسا عطیہ

جو اس کے تمام مال کو گھیرے یا بہت بڑا مال دینا پڑے تو اس کو بخل نہیں کہا جاسکتا۔
اسی طرح سخاوت کے بارے میں بھی بحث کی گئی ہے کسی نے کہا کہ احسان جلتے بغیر دنیا، اور ریاکاری کے بغیر دنیا۔

بعض کہتے ہیں مانگنے کے بغیر دنیا اور اسے بھی تھوڑا خیال کرنا سخاوت ہے، کسی نے کہا سخاوت یہ ہے کہ سائل کو دیکھ کر خوش ہو اور جس قدر ممکن ہو اس قدر دے اور خوشی خوشی دے یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ سمجھ کر دینا کہ مال تو اللہ تعالیٰ کا ہے اور بندہ بھی اسی کا ہے لہذا اللہ تعالیٰ کا مال اس کے بندے کو دے رہا ہے اور وہ فقروفاقیہ سے بھی نہیں ڈرتا کسی نے کہا کہ کچھ مال دینا اور کچھ روک رکھنا سخاوت ہے اور زیادہ دنیا جب کہ تھوڑا بچا رکھنا خود ہے۔
اور جو شخص خود تکلیف اٹھا کر دوسروں کو تزیین دے وہ ایثار کرنے والے ہے اور جو شخص کچھ بھی خرچ نہ کرے وہ وہ بخیل ہے۔

یہ تمام اقوال جو داور بخل کی حقیقت کو واضح نہیں کرتے بلکہ تمہیں یوں کہنا چاہیے کہ مال حکمت اور مقصود کے لیے پیدا کیا گیا ہے یعنی مخلوق کی حاجات کو پورا کیا جائے اور ایسا ممکن ہے کہ جس پر خرچ کرنے کے لیے اسے پیدا کیا گیا اس کے لیے اسے روکا جائے اور اسے وہاں خرچ کیا جائے جہاں خرچ کرنا اچھا ہے۔ پھر یہ کہ دل کے ساتھ خرچ کیا جائے یعنی جہاں اس کی حفاظت واجب ہے وہاں اسے محفوظ رکھا جائے اور جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں خرچ کیا جائے تو جہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہے وہاں سے روک دینا بخل ہے اور جہاں روکنا چاہیے وہاں خرچ کرنا فضول خرچی ہے ان دونوں کے درمیان اعتدال کا راستہ ہے اور وہی محمود ہے اسی درمیان والے راستے کا نام سخاوت اور خود ہے کیوں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سخاوت ہی کا حکم دیا گیا ہے اور آپ سے فرمایا گیا۔

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولًا إِلَىٰ مَن يَكُ
وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ۔

اور اپنے ہاتھ کو اپنی گروں کے ساتھ بندھانہ رکھو
اور نہ ہی اسے مکمل طور پر کھول دو رہیں مال کے خرچ کرنے
میں تسلی بھی نہ ہو اور ضرورت سے زائد بھی نہ ہو

(۱)

اور ارشادِ خداوندی ہے،

وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ
يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا۔

اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ ضرورت سے زائد
خرچ کرتے ہیں اور نہ ہی اس میں کمی کرتے ہیں بلکہ درمیان والی
راہ اختیار کرتے ہیں۔

(۲)

(۱) قرآن مجید، سورۃ اسراء آیت ۲۵

توجہ رسالت، فضول خرچی اور کنجوسی کے درمیان میں ہے نہ تو ہاتھ کو بالکل کھلا رکھا جاتا ہے اور نہ ہی بند کیا جاتا ہے یعنی خرچ کرنے اور روکنے میں ضروری مقلد کو اختیار کرنا ہے اور یہ بات صرف اعضا سے کافی نہیں بلکہ اس میں دل کا راضی ہونا بھی ضروری ہے اور وہ اختلاف نہ کرے اور اگر آدمی وہاں خرچ کرے جہاں خرچ کرنا واجب ہے لیکن اس کا دل نہ ماننا ہو البتہ یہ اس خرچ پر صبر کرتا ہے تو یہ شخص سخاوت میں تکلیف کرنے والا ہے (حقیقتاً تسخی نہیں ہے) بلکہ مال کے ساتھ تو دل کا تعلق اسی قدر ہونا چاہیے کہ وہ ضروری مقامات پر خرچ کرے۔

جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ واجب کی پہچان بھی ہونی چاہیے کہ کہاں خرچ کرنا واجب ہے اور کہاں نہیں تو یہ کہتا ہوں کہ اس کی دو قسمیں ہیں ایک شریعت کی طرف سے واجب ہے اور دوسرا عادت اور مروت کے حوالے سے ضروری ہوتا ہے۔

تو تسخی وہ ہے جو نہ تو شریعت کے واجب ہے روکتا ہے اور نہ مروت و عادات کی صورت میں واجب خرچ سے باز رہتا ہے اگر وہ ان میں سے کسی ایک جگہ خرچ کرنے سے بھی باز رہے گا تو وہ بخیل ہوگا۔ لیکن جو شخص شرعی واجبات پر خرچ نہیں کرتا وہ زیادہ بخیل ہے جیسے کوئی شخص زکوٰۃ ادا نہ کرے اور اپنے اہل و عیال کو نفقہ دے یا دے لیکن یہ بات اسے گراں گزرتی ہو ایسا آدمی طبی طور پر بخیل ہوتا ہے اور وہ تکلف کے ساتھ سخاوت کرتا ہے یا وہ اپنے مال میں سے ناپسندیدہ مال دینے کا ارادہ کرتا ہے اور اس کا دل نہیں چاہتا کہ اچھا مال دے یا دیر یا لے قسم کا مال خرچ کرے یہ تمام صورتیں بخیل کہلاتی ہیں۔

جہاں تک مروت کے طور پر خرچ کرنے کا تعلق ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معمولی معمولی چیزوں کے خرچ کرنے میں تنگی نہ کرے اور اس قسم کے معارف تلاش کرے کیوں کہ ان جگہوں پر خرچ نہ کرنا بری بات ہے اور یہ برائی حالات اور شخصیات کے اختلاف سے مختلف ہوتی ہے جس آدمی کے پاس مال زیادہ ہو اس کا خرچ میں تنگی اختیار کرنا فقیر کے تنگی اختیار کرنے سے زیادہ برا ہے اسی طرح اپنے گھر والوں، اقربا، رشتہ داروں اور غلاموں پر خرچ کرنے میں کنجوسی اختیار کرنا اجنبی لوگوں پر خرچ کرنے میں تنگی اختیار کرنے سے زیادہ برا ہے پڑوسی سے تنگی برتنا دُور والوں سے تنگی اختیار کرنے سے زیادہ برا ہے پڑوسی سے تنگی برتنا دُور والوں سے تنگی کا سلوک کرنے سے زیادہ قبیح ہے معاملات میں تنگی کی راہ اختیار کرنے کی نسبت جہاں نوازی میں کنجوسی زیادہ مہری ہے تو اس تنگی کے اختلاف کی مختلف صورتیں ہیں۔

۱۱) جس خرچ میں تنگی کی راہ اختیار کی جائے۔ مثلاً ضیافت اور معاملات کا خرچ۔

۱۲) جس چیز کے ذریعے تنگی اپنا کی جائے مثلاً کپڑا اور کھانا کیوں کہ کھانے پینے کی اشیاء میں تنگی، دوسری چیزوں میں تنگی سے زیادہ قبیح ہے اسی طرح کفن کا کپڑا خریدنے یا قربانی کا جانور خریدنے یا صدقہ کے لیے روٹی خریدنے میں تنگی، دوسری چیزوں میں تنگی سے زیادہ بری ہے۔

(۱۲)۔ کس سے تنگی برتی جائے، مثلاً وہ دوست ہے یا بھائی قریبی رشتہ دار ہے یا بیوی بیٹے یا اجنبی وغیرہ۔

(۱۳) جو تنگی کر رہا ہے مثلاً وہ بچہ ہے یا عورت یا بوڑھا نوجوان، عالم جاہل، مال دار یا فقیر۔

رتوان صورتوں میں تنگی کا حکم مختلف ہو جائے گا کہیں تنگی کو زیادہ برا ہوگا اور کہیں اس میں برائی کم ہوگی۔

تو بخیل وہ آدمی ہے جو اس مقام پر خرچ کرنے سے باز رہے جہاں خرچ کرنا شرعی اعتبار سے ضروری ہے یا عورت مروت کے حوالے سے مناسب ہے اس کی مقدار میں نہیں ہو سکتی اور شاید بخل کی یہ تعریف ہو کہ کسی غرض سے مال کو روکا جائے اور وہ غرض مال کی حفاظت سے زیادہ اہمیت رکھتی ہو کیوں کہ زمین کی حفاظت، مال کی حفاظت سے اہم ہے تو زکوٰۃ اور اہل و عیال کا نفعہ روکنے والا بخیل ہے اسی طرح مروت کی حفاظت مال کی حفاظت سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔

نوجوان شخص معمولی چیزوں میں ان لوگوں کے ساتھ تنگی اختیار کرے جن کے ساتھ ایسا سلوک مناسب نہیں ہے تو وہ مال کی محبت میں مروت کو توڑتا ہے اور یہ بخیل ہے۔

پھر ایک اور وجہ باقی رہتا ہے وہ یہ کہ ایک شخص واجب بھی ادا کرتا ہے اور مروت کی بھی حفاظت کرتا ہے لیکن اس کے پاس بہت زیادہ مال جمع ہے وہ صدقات اور محتاجوں پر خرچ نہیں کرتا تو اس صورت میں حفظ مال کی غرض بھی پائی جاتی ہے کہ مصائب کے وقت کام آئے اور ثواب کی غرض بھی موجود ہے کہ خرچ کرے گا تو ثواب پائے گا اور آخرت میں درجہ بلند ہوگا تو اس صورت میں عقل مند لوگوں کے نزدیک مال روکنا بخل ہے اگرچہ عوام ان کے نزدیک بخل نہیں ہے کیونکہ عوام کی نگاہ دنیوی فوائد پر ہوتی ہے لہذا وہ مصائب کے وقت کے لیے جمع رکھنے کو اہم سمجھتے ہیں اگرچہ بعض اوقات عوام کے نزدیک بھی ایسے لوگوں پر بخل کی علامت ظاہر ہو جاتی ہے۔

مثلاً اگر اس کے پڑوس میں کوئی شخص محتاج ہو اور یہ اس کو مال نہیں دیتا اور کہتا ہے کہ میں نے زکوٰۃ ادا کر دی ہے جو مجھ پر واجب تھی اس کے علاوہ مجھ پر کچھ بھی لازم نہیں ہے۔

اس بات کی خرابی مالی مقدار کے مختلف ہونے سے بدلتی ہے اسی طرح محتاج کی حاجت شدید ہو تو یہ خرابی بھی زیادہ ہوتی ہے اگر محتاج شخص بیمار ہو اور مستحق بھی ہو تو اس اعتبار سے بھی اس بخل میں خرابی زیادہ ہوگی تو جو شخص شریعت کی طرف سے واجب کی ادائیگی کرے اور اسی طرح مروت کے حوالے سے بھی ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے خرچ کرے تو وہ بخل سے پاک ہے۔

پھر خود وسعت کی صفت سے اسی وقت موصوف ہوتا ہے جب اس (واجب) مقدار سے زیادہ خرچ کرے اسی صورت میں فضیلت حاصل ہوتی ہے اور درجات کا حصول بھی اسی صورت میں ممکن ہے۔

اور اگر شرعی ذمہ داری بجا رکھی جائے اور اس شخص میں خیریت ہو تو اس صورت میں خرچ کرنے والا بہت بڑا شخص ہے۔

جس قدر اس کے بس میں ہو اسی اعتبار سے سخاوت کی صفت سے مرصوف ہوگا اور ان درجات کا شمار نہیں ہو سکتا بعض لوگ ہرے بعض سے زیادہ سخی ہوتے ہیں۔

غلام یہ ہے کہ جس قدر عادت کے حوالے سے ضروری ہے اس سے زیادہ خرچ کرنا جو دو سخاوت ہے لیکن شرط یہ ہے کہ دل کی خوشی سے ہو کسی قسم کا طمع، خدمت کی امید، شکر یہ یا تعریف کی لالچ نہ کرے۔ کیوں کہ جو شخص شکر یہ یا تعریف سے بے پروا ہے وہ سوداگر ہے سخی نہیں ہے کیونکہ وہ مال کے ذریعے تعریف خریدتا ہے اور تعریف لذیذ ہوتی ہے اور یہی سود ہوتا ہے جب کہ جو دو سخاوت کا مطلب یہ ہے کہ کسی عوض کے بغیر مال خرچ کرے حقیقت یہی ہے اس اعتبار سے جو دو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے آدمی پر اس لفظ (جو دو) کا اطلاق مجازاً ہوتا ہے۔

لیکن جب اس کی غرض صرف آخرت کا ثواب یا جو دو سخاوت کی فضیلت کا حصول ہو نیز وہ اپنے نفس کو بخل کی خیانت سے بچانے کے لیے کرنا چاہتا ہو تو اسے جو اد کہا جاتا ہے۔ اور اگر اس بات کا خوف ہو کہ کوئی اس کی برائی کرتا ہے یا لوگ ظلمت کریں تو اس شخص سے کسی نفع کی توقع ہو جسے مال دے رہا ہے تو ان تمام صورتوں میں اسے جو دو اور سخاوت نہیں کہتے کیونکہ وہ ان کے لیے جو دو ہے اور اسے مال خرچ کرنے پر مجبور ہوتا ہے اور یہ فوری لینے والے عوض میں گویا وہ بدلہ وصول کر رہا ہے سخاوت نہیں کرتا جیسا کہ کسی عبادت گزار خاتون کے بارے میں منقول ہے کہ وہ جان بن ہلال کے پاس کھڑی ہوئی اور وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اس خاتون نے کہا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جس سے میں مسئلہ پوچھوں؟ انہوں نے کہا جس سے پوچھو اور انہوں نے جان بن ہلال کی طرف اشارہ بھی کر دیا، اس نے پوچھا تم لوگوں کے نزدیک سخاوت کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا عطا کرنا، خرچ کرنا اور ایثار و قربانی، اس نے کہا یہ تو دینی اعتبار سے سخاوت ہے دین میں سخاوت کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی یوں عبادت کریں کہ ہمارے دل سخی ہوں اس میں ربر دستی نہ ہو اس نے کہا تم عبادت کے اجر طلب کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں طلب کرتے ہیں اس نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے جواب دیا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک نیکی کے بدلے دس کا ثواب دینے کا وعدہ کیا ہے، اس نے کہا سبحان اللہ! جب تم ایک دے کر دس لیتے ہو تو کیا سخاوت کرتے ہو؟

انہوں نے پوچھا تم کس چیز کو سخاوت کہتی ہو؟ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرماتے اس خاتون نے کہا میرے نزدیک سخاوت یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اس سے لطف اندوز ہو تم اس میں کچھ گراہت محسوس نہ کرو۔ اور نہ اس پر اجر طلب کرو۔ تم کہ تمہارا مالک جو سلوک چاہے تم سے کرے کیا تم اللہ تعالیٰ سے چاہیں کرتے کہ وہ تمہارے دلوں پر مطلع ہو اور اس کو عبادت کا علم ہو کہ تم فلاں کام کے بدلے فلاں اجر چاہتے ہو۔ یہ بات تو دینی اعتبار سے بڑی ہے۔

ایک عبادت گزار خاتون نے کہا کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ سخاوت صرف روپے سے ہی ہوتی ہے؟ پوچھا گیا تو اور میں ہوں ہے؟ اس نے کہا میرے نزدیک سخاوت میں جان تک دینا پڑتی ہے۔

marfat.com

Marfat.com

حضرت محاسبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں دین میں سخاوت یہ ہے کہ تم اپنے نفس کی سخاوت کرو اسے اللہ تعالیٰ کے ہلاک کر دو اور اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی جان کی قربانی دے دو اور یہ عمل دل سے کرو کسی کے مجبور کرنے سے نہیں تو سے فوری اجر کی خواہش ہو اور نہ ہی اخروی ثواب مقصود ہو۔ اگرچہ تم ثواب سے بے نیاز نہیں ہو سکتے لیکن کمال سخاوت کا حسن تمہارے ذہن میں اس طرح بیٹھ جائے کہ تم اس (ثواب) کو اللہ تعالیٰ کے اختیار پر چھوڑ دو حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ تم سے وہ حسن سلوک کرے جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہ ہو۔

بخل کا علاج :

جان بوجھل کا سبب مال کی محبت ہے اور مال کی محبت کے دو سبب ہیں ایک ان خواہشات کی چاہت ہے جو مال کے بغیر پشیمانیا ممکن نہیں اور اس کے ساتھ ہی لمبی زندگی کی امید بھی ہوتی ہے اگر آدمی کو یہ معلوم ہو رہی یقین ہو کہ وہ ایک دن بعد مر جائے گا تو وہ مال میں بخل نہ کرے۔ کیوں کہ جس مقدار کا وہ ایک دن یا ایک مہینے یا ایک سال کے محتاج ہے وہ قریب ہے اور اگر امید کم ہو لیکن وہ صاحب اولاد ہو تو اس طویل امید کی جگہ اولاد آجاتی ہے کیوں کہ ان کے باقی رہنے کو اپنی بقا کی طرح سمجھتا ہے لہذا ان کے لیے مال کو روک کر رکھتا ہے اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

أَلْوَدُّ مَبْخَلٌ مَّعْبُودٌ مَّجْمَلٌ ۝ اولاد بخل، بزدلی اور جہالت کا سبب بنتی ہے۔

اور جب اس کے ساتھ فقر کا خون بھی ہو اور رزق کے آنے پر قوی اعتماد نہ ہو تو اولاد بخل مضبوط ہوتا ہے دوسرا سبب یہ ہے کہ وہ محض مال سے محبت کرتا ہے کیوں کہ بعض لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اتنا مال ہوتا ہے جو ان کی باقی عمر کے لیے کافی ہوتا ہے اگر وہ اپنی عادت کے مطابق خرچ کریں تو بھی ہزاروں روپے بچ جاتے ہیں جو بڑھے بھی ہوتے ہیں اور اولاد بھی نہیں ہوتی مال بھی بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن بائیں ہمدہ وہ زکوٰۃ نہیں نکالتے اور عیب ہو جائیں تو علاج نہیں کرواتے بلکہ وہ دیناروں (روپے پیسے) سے محبت کرتے ہیں اور ان کے عاشق ہیں۔ ان کے لیے روپیہ پیسہ ہوتا اس سے لذت حاصل کرتے ہیں اسی طرح اس پر فائدہ ہوتا بھی ان کے نزدیک لذت ہوتا ہے۔ وہ اپنے زمین کے اندر گاڑ دیتے ہیں حلاکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ مرجائیں گے اور یہ مال ضائع ہو جائے گا یا اسے دشمن نکال لیں گے۔ لیکن اس کے باوجود نہ تو وہ اسے کھاتے ہیں اور نہ ہی اس سے ایک فائدہ صدقہ کرتے ہیں یہ دل کا بہت بڑا مرض ہے جس کا علاج بہت مشکل ہے خصوصاً جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تو علاج امراض کی طرح اس کے علاج کی امید

کی نہیں ہوتی۔

ایسے شخص کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جو کس شخص پر عاشق ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے اپنی سے محبت
نے لگتا ہے چہرے پر اپنے محبوب کو بھول جاتا ہے اور اس کے قاصد میں مشغول ہو جاتا ہے۔

تو روپیہ پیسہ حاجات تک پہنچنے کا ذریعہ ہے اور اسی جہت سے ان سے محبت کی جاتی ہے کیوں کہ جو چیز لذیذ چیز
ہے پہنچائے وہ بھی لذیذ ہوتی ہے پھر بعض اوقات وہ ضرورتوں کو بھول جاتا ہے اور اس کے نزدیک روپیہ پیسہ ہی محبوب
جاتا ہے یہ انتہائی درجہ کی گمراہی ہے بلکہ جو شخص سونے اور تھپڑوں میں حاجت کے پورا ہونے کے علاوہ کوئی فرق سمجھے
جابل ہے مطلب یہ کہ سونے کے ضرورت پوری کی جاتی ہے اس کے علاوہ سونے اور تھپڑوں میں کیا فرق ہے؟ (۱۲ ہزار روپیہ)
تو جو رقم ضرورت سے زائد ہو وہ اور تھپڑا ایک جیسے ہیں۔

یہ مال کی محبت کے اسباب ہیں اور بیماری کا علاج اس کے سبب کی ضد کے ساتھ ہوتا ہے زیادہ مال کی
تہمت کا علاج تھوڑے مال پر قناعت اور صبر کے ذریعے کیا جائے۔ زندگی کی لمبی امید کا علاج موت کو زیادہ یاد کرنے
کا ذریعہ ہوتا ہے نیز ہم عصر لوگوں کے فوت ہونے اور اس بات کو سامنے رکھنے سے علاج کیا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے
جاننے کے لیے کتنی تکلیف اٹھائی لیکن باہر خالی ہاتھ گئے اور مال ضائع ہو گیا اگر دل کی توجہ بچوں کی طرف ہو تو اس کا
علاج یوں کر ہے کہ ان کو پیدا کرنے والے نے ان کا رزق بھی ساتھ ہی پیدا کیا ہے اور کتنے ہی پیسے ہیں جن کو باپ
بھلاشت نہیں ملتی لیکن وراثت حاصل کرنے والوں سے وہ بہتر ہوتے ہیں اور یہ بات بھی معلوم ہے کہ آدمی اولاد کے
حوالہ جمع کرتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اولاد کو اچھی حالت میں چھوڑے لیکن بعض اوقات وہ برائی کی طرف چلے
جاتے ہیں اگر اس کی اولاد نیک اور متقی ہو تو اللہ تعالیٰ اسے کفایت کرتا ہے اور اگر وہ فاسق ہو تو وہ اس مال کے ذریعے
بے سود حاصل کریں گے۔ اور اس کا وبال اس مال چھوڑنے والے پر ہو گا۔

دل کے علاج کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جو احادیث بتل کی مذمت اور سخاوت کی تعریف میں آئی ہیں ان میں غور
کریں اور بتل کی صورت میں جس نعمت عذاب سے ڈلایا گیا ہے اسے بھی پیش نظر رکھیں۔

تبع بخش دوائیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بخیل لوگوں کے حالات میں زیادہ غور کرے ان سے نفرت کرے اور
بیرا جانے کیوں کہ ہر بخیل دوسرے آدمی سے بخل کو برا سمجھتا ہے لہذا اسے یہ سہنا چاہیے کہ اگر میں بخل کروں گا تو لوگوں
کا ہل میں تھیراؤ ہو گا اور ہر طرح دوسرے بخیلوں کا حال ہے۔

بخل سے دل کے علاج کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ قاصد مال میں غور و فکر کرے کہ اس کو کس مقصد کے لیے پیدا
ہوے اور صرف حاجت کے مطابق اس کی حفاظت کرے اور باقی مال کو اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ بنائے یعنی
غریب کو کے ثواب حاصل کرے۔

marfat.com

Marfat.com

یہ سب علاج معرفت اور علم کی جہت سے ہوتے ہیں جب اسے نور بعیرت سے معلوم ہو جائے کہ مال کو روکنے کی بجائے
 خرچ کرنا دنیا اور آخرت میں بہتر ہے تو اگر وہ عقل مند ہے تو خرچ کرنے میں رغبت زیادہ ہوگی۔ لیکن خواہش کے پیدا ہونے سے
 سے پہلے اس پر عمل کرے اور دیر نہ کرے کیونکہ شیطان فقر کا ڈبہ پیدا کر کے اسے اس عمل سے روک دے گا
 منقول ہے کہ حضرت ابوالحسن بوہنی رحمہ اللہ ایک دن بیت الخلا میں تشریف لے گئے تو اپنے شاگرد کو بلایا اور فرمایا میرے
 قمیض اتار کر فلاں کو دے دو اس نے عرض کیا آپ باہر آئے تک تو صبر کر لیتے فرمایا مجھے یہ ڈرتا تھا کہ کہیں میرا نفس بدلا
 نہ جائے اور اس وقت مجھے یہ قیمن دینے کا خیال ہوا تھا۔

اور نعل کی صفت اسی صورت میں زائل ہو سکتا ہے جب تکلیف کرتے ہوئے خرچ کرے جس طرح مشق اسی
 زائل ہو سکتا ہے جب مشق کے مقام سے جدائی اختیار کرے حتیٰ کہ جب وہ وہاں سے جدا ہو جائے اور ایک مدت تک
 اس سے صبر کرے تو اس کے دل کو اس سے تسلی ہو جائے گی۔ اسی طرح جو شخص نعل کا علاج کرنا چاہتا ہے اسے
 کہ تکلف مال خرچ کرے اور یوں اسے اپنے آپ سے جدا کرے بلکہ محبت کے ساتھ روک رکھنے سے دریا میں ڈالنا
 بہتر ہے۔

اس سلسلے میں ایک لطیف تیلہ یہ ہے کہ اپنے نفس کو اچھے نام کا دھوکہ دے کہ تو سخی مشہور ہو جائے گا اس
 ریاکاری کے ارادے پر خرچ کرے گا اور اسے بُرود سمارت کی طمع میں خرچ کرنا ناگوار معلوم نہ ہوگا اور اس طرح اس کے
 نفس سے نعل کی خباثت نائل ہو جائے گی اور ریاکاری کی خباثت حاصل ہوگی لیکن اس کے بعد ریاکاری کی طرف توجہ
 کماں کے اڑانے کی کوشش کرے تو یہ نام و نمود مال کے جانے کے بعد تکین قلب کا سبب بنتا ہے جیسے
 دودھ چھڑانے کے بعد چڑیوں وغیرہ سے کھیلنے میں لگا دیتے ہیں یہ مقصد نہیں ہوتا کہ وہ پیشہ ان سے کھینتا رہے بلکہ مقصد
 تو صرف دودھ چھڑانا ہے پھر اسے اس کھیل سے بھی علیحدہ کر دیتے ہیں اسی طرح ان بری عادت کو ایک دوسرے پر مسلط
 کر دینا چاہیے جیسے بعض اوقات غصے پر خواہش کو غالب کر کے اس کی تیزی کو توڑا جاتا ہے اور بعض اوقات غصے
 خواہش پر غالب کر کے اس کی رعونت کو ختم کیا جاتا ہے۔

لیکن یہ علاج اس شخص کے حق میں بہتر ہوتا ہے جس پر نعل، ریاکاری اور جاہ و مرتبہ کی خواہش سے بڑھ کر غالب
 ہے اس طرح زیادہ مضبوط کو کمزور سے ساتھ بدل دیا گیا اور اگر مال کی طرح جاہ و مرتبہ کی محبت بھی پائی جاتی ہو تو اب کوئی
 نہیں کیوں کہ اس طرح ایک بیماری ختم ہوگی اور اس جیسے دوسری بیماری میں مبتلا ہو جائے گا لیکن اس کی علامت یہ ہے
 ریاکی وجہ سے مال خرچ کرنے میں بوجھ محسوس نہ ہو اس سے واضح ہوگا کہ اس پر ریا زیادہ غالب ہے اور اگر ریاکاری
 باوجود خرچ کرنا گراں گزرتا ہو تو خرچ کرنا مناسب ہے کیوں کہ یہ اس بات پر دلالت ہے کہ اس کے دل پر نعل
 بیماری غالب ہے۔

ان بری اوصاف میں سے بعض کو دوسری بعض کے ذریعے دور کرنے کی مثال یہ ہے کہ مردے کے تمام اجزاء کیڑوں میں بدل جاتے ہیں پھر بعض کیڑے دوسرے بعض کو کھاتے ہیں یہاں تک کہ ان کی تعداد کم ہو جاتی ہے پھر کچھ کیڑے دوسرے کیڑوں کو کھاتے ہیں حتیٰ کہ ان میں سے دو مضبوط اور بڑے کیڑے رہ جاتے ہیں پھر وہ دونوں ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں حتیٰ کہ ان میں سے ایک، دوسرے پر قابو آجاتا ہے اور اسے کھا کر موٹا ہو جاتا ہے پھر وہ مسلسل جھوکارہنے کی وجہ سے مرجاتا ہے اسی طرح ان صفات خبیثہ کا معاملہ ہے ان میں سے بعض کو بعض پر مسلط کرنا ممکن ہے تاکہ ان میں سے کمزور کو طاقت ور کی غذا بناتے جائیں یہاں تک کہ صرف ایک رہ جائے پھر اس کا ارادہ کرتے ہوئے مجاہدہ کے ذریعے اسے مٹا دیا جائے یعنی اسی کی خوراک ختم کر دی جائے۔

اور ان صفات کی خوراک کو روکنا یہ ہے کہ ان کے تقاضے کے مطابق عمل نہ کیا جائے کیونکہ یہ لامحالہ کچھ اعمال کا تقاضا کرتی ہیں اور جب ان کی مخالفت کی جائے تو یہ صفات خود بخود ختم ہو جاتی ہیں مثلاً بخل کا تقاضا یہ ہے کہ مال روکا جائے جب اس کا تقاضا پورا نہ کیا جائے اور کوشش کر کے بار بار مال خرچ کیا جائے تو بخل کی صفت ختم ہو جاتی ہے اور مال کا خرچ کرنا فطری اور طبعی بن جاتا ہے اور اب اس میں کوئی وقت محسوس نہیں ہوتی۔

بخل کا علاج علم اور عمل کے ذریعے ہوتا ہے اور علم سے مراد یہ ہے کہ بخل کی آفت اور سخاوت کے فائدہ کی پہچان حاصل ہو جائے اور عمل سے مراد یہ ہے کہ تکلف کر کے سخاوت کرے اور مال خرچ کرے لیکن بعض اوقات بخل قوی ہوتا ہے کہ وہ انسان کو اندھا اور بہرا کر دیتا ہے اور یوں وہ معرفت کے راستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے اور جب تک معرفت مستحق نہ ہو رغبت متحرک نہیں ہوتی اور عمل آسان نہیں ہوتا۔ اور لا علاج مرض کی صورت پیدا ہو جاتی اور یہ ایسی بیماری کی صورت اختیار کرتا ہے جو دوائی کو قبول نہیں کرتی اور اس کے استعمال کا اسکان باقی نہیں رہتا اس صورت میں موت تک صبر کرنے کے سوا کوئی حیلہ کارگر نہیں ہوتا۔

بعض بزرگ موفیاء کرام کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنی مریدین کے بخل کا علاج کرتے ہوئے ان کو کسی ایک کونے کے ساتھ خاص ہو جانے سے روکتے تھے حتیٰ کہ جب دیکھتے کہ ان کا کوئی مرید کسی ایک کونے میں خوش ہے تو اسے دوسرے کونے میں بھیج دیتے اور دوسرے مرید کو وہاں جانے کا حکم دیتے اور اس کا تمام سامان بھی دوسرے کے حوالے کر دیتے اور جب دیکھتے کہ وہ نئے کیڑوں یا نئے سجادہ پر خوش ہو رہا ہے تو اسے حکم دیتے کہ یہ چیزیں دوسروں کو دے دے اور اسے پہننے کیڑے پہنا دیتے جن کی طرف اس کا دل مائل نہیں ہوتا تھا۔

اس طرح اس کا دل ذیوی سامان سے الگ ہو جاتا تو جو آدمی اس راستے پر نہ چلے وہ دنیا سے مانوس ہوتا ہے اور اسے پسند بھی کرتا ہے اگر اس کے پاس ہزار سامان ہو تو اس کے ہزار محبوب ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جب ان میں سے ایک چیز چوری ہو جائے تو اس کی محبت کے اعتبار سے اس شخص کو مصیبت نہیں ہوتی اور مرجانے پر تو ہزار

مصیبتیں بیک وقت آتی ہیں۔ کیوں کہ وہ ان سب سے محبت کرتا ہے اور موت کی صورت میں وہ سب چھوٹ جاتی ہیں بلکہ زندگی میں بھی اسے ان چیزوں کے فائدے اور کم ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔

کسی بادشاہ کو فیروزہ سے بنا ہوا پیالہ پیش کیا گیا جس پر چوہر جڑے ہوئے تھے اور وہ پیالہ نہایت بے مثل تھا۔

بادشاہ اس کے ٹٹے پر بہت خوش ہوا اس نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے ایک امانا سے پوچھا کہ آپ کے نزدیک اس کی کیا قدر قیمت ہے! انہوں نے جواب دیا میں تو اسے مصیبت یا فقر سمجھتا ہوں اس نے پوچھا وہ کیسے! انہوں نے جواب دیا کہ اگر یہ ٹوٹ گیا تو یہ ایک ایسی مصیبت ہوگی جس کا ازالہ نہیں ہو سکتا اور اگر چوری ہو گیا تو تم اس کے متاع ہو جاؤ گے اور نہیں اس میں پیالہ نہیں ملے گا اور اس کے حصول سے پہلے تم مصیبت اور فقر سے مامون تھے۔ پھر اتفاقاً ایک دن وہ پیالہ ٹوٹ گیا یا چوری ہو گیا اور بادشاہ بہت بڑی مصیبت کا شکار ہو گیا چنانچہ اس نے کہا کہ اس دامنا شخص نے سچ کہا تھا کاشش یہ پیالہ میں نہ دیا جاتا۔

تو دنیا کے تمام مال و اسباب کا یہ معاملہ ہے دنیا اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کی دشمنی ہے کہ ان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے اور دنیا راہ اللہ کی بھی دشمنی ہے کہ ان کو صبر کرنے کا غم رہتا ہے نیز یہ اللہ تعالیٰ کی بھی دشمنی ہے کہ اس کے بندوں کو اس کے ملتے پر چلنے نہیں دیتی، بلکہ یہ تو خود اپنی بھی دشمنی ہے کیونکہ یہ اپنے آپ کو کھالتی ہے کیونکہ مال کی حفاظت کے لیے خزانے اور پاس بانوں کی ضرورت ہوتی ہے جب کہ خزانے اور پاس بان مال کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتے یعنی پیسہ پیسہ خرچ کر کے ان کو حاصل کیا جاتا ہے تو گویا مال خود اپنے آپ کو کھاتا ہے اور اپنی ذات کے خلاف چلتا ہے یہاں تک کہ فنا ہو جاتا ہے اور جو شخص مال کی آفت کو بچان لیتا ہے وہ اس سے مانوس نہیں ہوتا اور نہ ہی اس پر خوش ہوتا ہے اور حسب ضرورت مال حاصل کرتا ہے اور جو شخص ضرورت کے مطابق مال پر قناعت کرتا ہے وہ بخل نہیں کرتا کیونکہ جو کچھ وہ اپنی ضرورت کے لیے روکتا ہے وہ بخل نہیں ہے اور جس کی اسے ضرورت نہیں اس کی حفاظت میں اسے بخل نہیں ہے اور نہ ہی کھاتا لہذا اسے خرچ کر دیتا ہے بلکہ وہ دریائے دجلہ کے کنارے پر پانی کی مثل ہے کہ اس میں کوئی بخل نہیں کرتا اس لیے کہ لوگ صرف حاجت کی مقدار پر قناعت کرتے ہیں۔

انسان کی مالی ذمہ داریاں :

جیسا کہ ہم نے بیان کیا مال کسی وجہ سے اچھا ہے اور کسی وجہ سے برا، یہ سانب کی مثل ہے منتر والا اس کو پکڑ کر اس سے تریاق نکالتا ہے یکن غافل آدمی پکڑے گا تو اس کا زہرا سے ہلاک کر دے گا کیونکہ اسے اس کی خبر نہیں ہوتی۔ مال کے زہر سے وہی شخص بچ سکتا ہے جو (درج ذیل) پہنچ ذمہ داریوں کی حفاظت کرے۔

۱۔ مال کے زہر سے بچنے کے لیے مقررہ ذمہ داریاں ہیں اور ان کی حاجت کیوں ہوتی ہے اس سے

میں روکائے گا اور حاجت کی مقدار مال کی حفاظت کرے گا اور مال پر اس کے اتحاق سے زیادہ اپنی ہمت خرچ نہیں کرے گا۔

۲۔ مالی آمدنی کا خیال رکھے گا اور محض حرام سے اور حرام پر حرام کی جہت غالب ہو جیسے بادشاہ کا مال اس سے بھی اجتناب کرے گا اور مکروہ طریقوں سے بھی پرہیز کرے گا جو اس کی مروت کو نقصان پہنچاتے ہیں جیسے وہ تمائف جن میں رشوت کا ثابہ ہو اور سوال کرنا جس کی وجہ سے ذلت اٹھانا پڑتی ہے اور مروت ختم ہو جاتی ہے اور اس قسم کی دوسرے خرابیاں ہیں۔

۳۔ کتنی مقدار میں مال کمایا جائے نہ اس سے زیادہ ہو اور نہ ہی کم، بلکہ واجب مقدار ہو اور اس کا معیار حاجت ہے باس، رسائش اور کھانے کی حاجت ہوتی ہے اور ان میں سے ہر ایک کے تین درجے ہیں ادنیٰ، درمیانی اور اعلیٰ درجہ ہے جب تک ادنیٰ قلت کی جانب مال اور ضرورت کی حد کے قریب ہو تو وہ حق ہے اور وہ حق والوں میں سے ہوگا اگر اس سے تجاوز کرے گا تو جہنم کے ایسے گڑھے میں گرے گا جس کی گہرائی کی کوئی حد نہیں ہم نے زیادہ سے بیان میں ان درجات کی تفصیل ذکر کی ہے۔

۴۔ خرچ کی جہت کا خیال رکھے اور خرچ کرنے میں اقتدال اختیار کرے نہ تو ضرورت سے زیادہ خرچ کرے اور نہ کم جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے لہذا جو عدل مال کمایا ہو وہ اس کے صحیح مقام پر خرچ کرے نا حق جگہ پر خرچ نہ کرے کیوں کہ نا حق مال لینا اور نا حق جگہ پر خرچ کرنا دونوں برابر ہیں۔

۵۔ مال لینے، چھوڑنے، خرچ کرنے اور روکنے میں نیت صحیح ہونی چاہیے اس لیے مال حاصل کرے کہ عبادت پر مدد حاصل ہو۔ اور مال چھوڑنا ہو تو نہ ہر نیت سے اولاً سے خیر سمجھتے ہوئے چھوڑے جب یہ طریقہ اختیار کرے گا تو مال کا موجود ہونا اسے نقصان نہیں پہنچائے گا اسی لیے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر کوئی شخص تمام روئے زمین کا مال حاصل کرے اور اس کا ارادہ رضائے خداوندی کا حصول ہو تو وہ زیادہ ہے اور اگر تمام مال چھوڑے لیکن رضائے خداوندی مقصود نہ ہو تو وہ ناہ نہیں ہے۔

تو تمہاری تمام حرکات و سکنات اللہ تعالیٰ کے لیے ہوں اور عبادت سے باہر نہ ہوں یا عبادت پر مدد گاہوں عبادت سے زیادہ نگرہانا کھانا اور قضائے حاجت ہے لیکن یہ دونوں بھی عبادت پر مدد گاہ ہیں جب ان سے تمہارا مقصود یہ ہوگا تو یہ بھی تمہارے حق میں عبادت ہوں گے۔

اسی طرح جو چیزیں تیری حفاظت کرتی ہیں مثلاً قمیص، ازار، بستر اور برتن وغیرہ تو ان میں بھی اچھی نیت ہونی چاہیے کیوں کہ دین کے سلسلے میں ان تمام چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور جو کچھ ضرورت سے زائد ہو اس سے بندگانِ خدا کو نفع پہنچانے کی نیت ہونی چاہیے اور جب کسی شخص کو ایسی کی ضرورت ہو تو انکار کرے جو شخص اس طرح کا عمل

کرے گا اس نے مال کے سانپ سے اس کا جوہر اور تریاق لے لیا اور زہر سے محفوظ رہا اس سال کی کثرت نقصان نہیں پہنچاتی لیکن یہ کام وہی شخص کر سکتا ہے جس کے قدم دین میں مضبوط ہوں اور علم زیادہ ہو۔
 عام آدمی جب زیادہ مال حاصل کرنے میں کسی عالم سے مشابہت اختیار کرتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ وہ مالدار صحابہ کرام کے مشابہ ہے تو وہ اس نپے کی طرح ہے جو منتر میں ماہر کسی شخص کو دیکھتا ہے جو سانپ کو پکڑ کر اپنے گل کے ذریعے اس میں سے تریاق نکالتا ہے تو یہ ہم اس کی اقتدا کرتے ہوئے یہ خیال کرتا ہے کہ اس نے اس کی صورت اور شکل کو اچھا سمجھ کر اور اس کی جلد کو نرم سمجھ کر پکڑا ہے تو یہ بھی اس کی نقل کرتے ہوئے سانپ کو پکڑتا ہے تو سانپ اسے اسی وقت ہلاک کر دیتا ہے البتہ فرق یہ ہے کہ سانپ کے ڈسنے سے ہلاک ہونے والا معلوم کر لیتا ہے کہ وہ مر گیا لیکن جو شخص مال سے ہلاک ہوتا ہے اسے پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور دنیا کو سانپ سے تشبیہ دی گئی ہے کہا گیا ہے۔

ہی دُنْيَا كَحَيَّةٍ تَنْفُثُ اسْمًا وَاِنْ كَانَتْ
 الْمَجْبُتَةُ لَا تَمُوتُ۔
 یہ دنیا سانپ کی طرح ہے جو زہر نکالتا ہے اگر وہ
 اس کا جسم نرم ہوتا ہے۔

جس طرح نابینا آدمی کا دیکھنے والے کے مشابہ بن کر پاڑوں کی چوٹیوں اور دہریاؤں کے کناروں تک پہنچا نیز کانٹے دار راستوں سے گزرنا محال ہے اسی طرح مال حاصل کرنے کے سلسلے میں عام آدمی کا کسی کامل عالم کی مشابہت اختیار کرنا بھی محال ہے۔

اس سلسلے میں اختلاف ہے کہ شکر گزار مال دار کو صبر کرنے والے فقر پر فضیلت دی جاسکتی ہے یا نہیں! ہم نے یہ بات فقراور زہد کے باب میں ذکر کر کے اس سلسلے میں حق بات کو واضح کیا ہے اس باب میں ہم اس بات کی طرف راہنمائی کریں گے کہ مجموعی طور پر فقراور مالداروں سے افضل اور اعلیٰ ہے احوال کی تفصیل کچھ ہی ہو۔

ہم یہاں صرف وہ بات نقل کریں گے جو حضرت محاسبی رحمہ اللہ نے اپنی کسی کتاب میں ذکر کی ہے انہوں نے ان بعض مالداروں کا رد کیا ہے جو مالدار صحابہ کرام سے استدلال کرتے تھے نیز یہ کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے پاس بہت زیادہ مال تھا چنانچہ وہ عالم اپنے آپ کو ان سے مشابہت دینے لگے حضرت محاسبی علم معاہدہ میں امت کے ایک بہترین انسان تھے، عیوب نفس، آفات اعمال اور عبادات کی گہرائی میں محث کرنے والوں سے انہیں سبقت حاصل تھی اور ان کا کلام اس قدر لائق ہے کہ اسے اسی طرح (من وعن) نقل کیا جائے انہوں نے علماء شوکاروں کو کرنے کے بعد لکھا ہے۔

”ہیں یہ بات نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا
 اسے علماء سوا! تم لوگو! جو غنیوں کو غنیوں سے زیادہ عزیز رکھتے ہو اور غریبوں کو غریبوں سے کم عزیز رکھتے ہو انہیں حکم دیا گیا ہے وہ نہیں کرتے

اس بات کا درس دیتے ہو جو خود نہیں جانتے تو تم کتنا ہی بڑا فیصلہ کرتے ہو۔ زبان سے تو یہ کرتے ہو لیکن خواہشات پر عمل بھی کرتے ہو اس بات سے تمہیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو گا کہ تم اپنے ظاہر کو پاک صاف کر لو لیکن تمہارے دل میں سے ہوں۔ میں سچ کہتا ہوں پھلنی کی طرح نہ ہو جاؤ کہ اس سے باریک سہا نکل جاتا ہے اور چوگ رہ جاتا ہے جیسا کہ تم زبان سے حکمت کی باتیں کرتے ہو لیکن تمہارے دل میں کھوٹ باقی ہے۔

اسے دنیا کے بندو اور وہ شخص جو دنیا میں خواہشات کو نہیں چھوڑتا وہ آخرت کو کیسے پاسکتا ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں تمہارے دل تمہارے اعمال سے روٹے ہیں تم نے دنیا کو اپنی زبانوں کے نیچے اور عمل کو اپنے پاؤں کے نیچے کر رکھا ہے میں سچ کہتا ہوں تم نے اپنی آخرت کو خراب کر دیا تمہارے نزدیک آخرت کو ستر ہونانے سے دنیا کو ستر بنا تا زیادہ پسندیدہ ہے اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ تم سے زیادہ نقصان میں کون ہے؟

تمہارا برا ہو کب تک اندھیرے میں چلنے والوں کو راستہ دکھاؤ گے اور خود حیران کھڑے رہو گے گویا کہ تم دنیا والوں کو پکارتے ہو کہ وہ اسے تمہارے لیے چھوڑ دین رک جاؤ تمہارے لیے خرابی ہو اگر حیران گھر کی چھت پر رکھا جائے تو اندر روشنی کیسے ہوگی اسی طرح اگر علم کا نور صرف تمہاری زبانوں پر ہو اور تمہارے دل خالی ہوں تو کیا فائدہ؟

اسے دنیا کے بندو! تم پر ہرگز بندوں کی طرح نہیں ہوا ورنہ ہی آزاد، معزز لوگوں کی طرح ہو قریب ہے کہ یہ دنیا تمہیں جڑ سے ہی اکھاڑ چیکے اور منہ کے بل ڈال دے اور تم اپنے نتھنوں پر اوندھے گر جاؤ گے پھر تمہاری خطاؤں نے تمہیں پشیمانی سے پھر رکھا ہو اور وہ علم نہیں چھپے سے دکھاوے اور تمہیں تمہارے مالک کے سامنے یوں پیش کرے کہ تم پر ہنہ جسم اور تمہا ہو پھر وہ تمہیں تمہارے جڑ سے اعمال کی سزا دے "یہ بیان کرنے کے بعد پھر حضرت عارثؓ ہی رحمت اللہ نے فرمایا:

۱۰۔ میرے بھائیو! یہ علامتوں میں جو انسانوں میں سے شیطان ہی ہی لوگ، لوگوں کے لیے سے فتنہ ہیں انہوں نے دینی سامان اور جاہ و مرتبے کی حرص کی دنیا کو آخرت پر ترجیح دی اور دنیا کے لیے دین کو سوا کیا یہ لوگ دنیا میں مارتنگ کا باعث ہیں اور آخرت میں نقصان اٹھائیں گے یا وہ کریم ذات اپنے فضل سے معاف فرما دے۔ میں نے دنیا کو ترجیح دینے کے باعث ہلاک ہونے والے آدمی کو دیکھا ہے کہ اس کی خوشی بھی غموں سے بھری ہوتی ہے اس سے طرح طرح کے غم اور کئی قسم کے گناہ سرزد ہوتے ہیں وہ ہلاکت اور تباہی کی طرف جا رہا ہے یہ شخص اپنی امید پر خوش ہوتا ہے لیکن نہ تو اسے دنیا ملتی ہے اور نہ اس کا دین سلامت رہتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں نقصان اٹھاتا ہے یہی تو واضح نقصان ہے۔

قرآن پاک میں ارشاد ہوا۔

خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ذَلِكَ مَوَالِحُ حَسْرَاتٍ

جو دین اور آخرت میں خسارے میں رہا اور یہی واضح

marfat.com

Marfat.com

خدا ہے۔

اس سے بڑی مصیبت اور آفت کوئی ہوگی اسے میرے بھائیوں اور خاندان کی طرف دھیان کرو شیطان اور اس کے دوست تمہیں دھوکہ نہ دیں جو باطل دلیل پر ڈٹے ہوئے ہیں وہ دنیا میں مستغرق ہیں اور پھر اس کے لیے جیلے جانے تلاش کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کے پاس مال تھا تو یہ دھوکے میں پڑے ہوئے لوگ صحابہ کرام کے ذکر سے اپنی بات کو زینت دیتے ہیں تاکہ لوگوں کے سامنے مال جمع کرنے کا غلط پیش کر سکیں حالانکہ یہ ایک شیطان و وسوسہ ہے اور ان کو سجد نہیں آ رہی۔

مجھے کیا ہوا اسے کجمنت! تمہارا حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے مال سے استدلال شیطان کہ فریب ہے، وہ تمہاری زبان پر یہ بات جاری کر کے مجھے ہاک کرتا ہے کیوں کہ جب تو یہ خیال کرتا ہے کہ جلیل القدر صحابہ کرام نے مال کی کثرت، شرف اور زینت کے لیے مال حاصل کرنے کا ارادہ کیا تو ان قائدین کی نصیحت کرتا ہے اور انہیں ایک بہت بڑی بات کی طرف منسوب کرتا ہے اور جب تو خیال کرتا ہے کہ حلال مال جمع کرنا چھوڑنے سے افضل اور اعلیٰ ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر رسول عظام علیہم السلام کو معمول جانتا ہے اور ان کی طرف جہالت کی نسبت کرتا ہے کہ تم اور تمہارے ساتھی مال جمع کرنے کے ذریعے جو نیکی کر رہے ہو اس کی طرف انہوں نے توجہ نہ کی اور اس سے کٹنا کس اختیار کی اور جب تو یہ خیال کرتا ہے کہ حلال مال چھوڑنے کے مقابلے میں اسے جمع کرنا اعلیٰ ہے تو تیرا خیال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی خیر خواہی نہیں فرمائی اور ان کو مال جمع کرنے سے منع فرمادیا۔ (۱)

حالا نکم آپ جانتے تھے کہ امت کے لیے مال جمع کرنا بہتر ہے تو معافیاً تمہارے خیال میں آپ نے امت کو دھوکہ دیا کہ ان کو مال جمع کرنے سے منع کر دیا آسمان کے رب کی قسم! تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا ہے آپ تو امت کے خیر خواہ، ان پر مشفق اور مہربان تھے۔

اور جب تم یہ خیال کرتے ہو کہ مال جمع کرنا افضل ہے تو تمہارا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر لظہر امت نہیں فرمائی کیوں کہ ان کو مال جمع کرنے سے منع فرمایا حالانکہ وہ جانتا تھا کہ ان کے حق میں مال کا جمع کرنا بہتر ہے یا تمہارا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات کا علم ہی نہیں کہ مال جمع کرنے میں فضیلت ہے اسی لیے اس نے ان کو منع فرمادیا جب کہ تمہیں علم ہے کہ مال میں بھلائی اور فضیلت ہے اسی لئے تم زیادہ مال کے حصول میں رغبت رکھتے ہو۔

(۱) قرآن مجید، سورۃ حج آیت ۱۱

(۱) رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مال جمع کرنے کے سلسلے میں مجھ پر بھی نہیں فرمائی اور یہ کہ میں تاجروں میں سے

گویا بھائی اور فضیلت کے مقام کو تم اللہ تعالیٰ سے زیادہ جانتے ہو۔

اسے بدبخت! اللہ تعالیٰ کی ذات تمہاری جہالت سے پاک ہے اپنی عقل سے غور و فکر کرو کہ شیطان نے کس طرح تمہیں فریب دیا کہ صحابہ کرام کے مال سے استدلال کو تمہارے لیے مزین کیا۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے مال سے استدلال تمہیں کیا نفع دے گا جب وہ قیامت کے دن چاہیں گے کہ کاش انہیں محض قوت لامیوت ہی حاصل ہوتی زیادہ مال ملتا۔ اور مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ جب حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو کئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے فرمایا ہمیں حضرت عبدالرحمن پر ڈر ہے کیوں کہ انہوں نے یہ مال چھوڑا ہے حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا سبحان اللہ! تمہیں حضرت عبدالرحمن پر کیا خون ہے انہوں نے پاک مال کیا پاک طریقے پر خرچ کیا اور پاک انداز میں باقی چھوڑا یہ بات حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ تک پہنچی تو وہ غصے کی حالت باہر تشریف لائے وہ حضرت کعب رضی اللہ عنہ کو تلاش کر رہے تھے انہوں نے اونٹ کے جیڑے کی ڈھکی اٹھائی اور حضرت کعب کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے حضرت کعب رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا کہ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ آپ کی تلاش میں ہیں تو وہ بھاگ گئے حتیٰ کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ کر دھاگے لگے اور ان کو لوہا واقعہ سنا یا حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ ان کے قدموں کے سراغ پر دہاں پہنچ گئے اور جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر میں داخل ہوئے تو حضرت کعب رضی اللہ عنہ اٹھ کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پیچھے بیٹھ گئے وہ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے ڈر رہے تھے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے بیوی عورت کے بچے ادھر تیرا خیال ہے کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے جو مال چھوڑا ہے اس میں کوئی سرخ نہیں حالہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن احد کی طرف تشریف لے گئے ہیں آپ کے ساتھ تھا آپ نے فرمایا اے ابوذر! رضی اللہ عنہ میں نے عرض کیا حاضر ہوں یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا۔

الْأَكْثَرُونَ هُمُ الْفَالِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
وہ لوگ جو زیادہ مال والے ہیں قیامت کے دن ان کا
إِلَٰهٌ مِّنْ قَالٍ فَكذَّا وَطَكذَّا عَنْ يَمِينِهِ
سرا یہ بہت کم ہوگا مگر جس نے اس طرح اس طرح دیا
وَسَّالِبِهِ وَقَدَّامِهِ وَخَلْفِهِ وَقَيْلِئِ
دائیں، بائیں، آگے اور پیچھے کی طرف اشارہ فرمایا اور
فَرَمَا يَأْتِي لَوْ كَمِ هِيَ۔
فرمایا ایسے لوگ کم ہیں۔

پھر فرمایا اے ابوذر! میں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔
آپ نے فرمایا۔

اگر میرے پاس احد کے برابر خزانہ بھی ہوتا اور میں اسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا تو جس دن میں انتقال لکھا تو میرے پاس وہ خیراٹ بھی ہوتے تو مجھے یہ بات پسند نہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! دو خزانے بھی جانتے تو بھی؟ فرمایا بلکہ دو خیراٹ۔ پھر فرمایا۔

marfat.com

Marfat.com

اسے بو ذرا تم زیادہ جانتے ہو اور میں کم جانتا ہوں۔ (۱)

تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا ارادہ فرماتے ہیں اور اسے یہودی عورت کے بیٹے تم کہتے ہو کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے جو کچھ چھوڑا ہے اس میں کوئی عرج نہیں ہے تم نے بھی جھوٹ کہا اور جو کوئی یہ بات کہے وہ بھی جھوٹ کہتا ہے۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے خوف سے ان کی اس بات کا کسی نے جواب نہ دیا۔ اور وہ تشریف لے گئے اور ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے پاس میں کا ایک قافلہ آیا تو مدینہ طیبہ میں ایک شوہر بچ گیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا یہ کیا ہے؟ بتایا گیا کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے لیے اونٹ آئے ہیں ام المؤمنین نے فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا ہے۔

حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو یہ بات پہنچی تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس کے بارے میں دریافت کیا، ام المؤمنین نے فرمایا میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا۔

میں نے جنت میں دیکھا کہ ہاجرین اور انعام پہلے لوگوں میں سے فقیر لوگ دوڑتے دوڑتے داخل ہو رہے ہیں اللہ میں نے ان کے ساتھ کسی مالدار شخص کو داخل ہونے سے روکے نہیں دیکھا البتہ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ ان کے ساتھ گھٹنوں کے بل چل کر داخل ہو رہے ہیں۔

رَأَيْتُ رَأَيْتُ الْجَنَّةَ فَرَأَيْتُ نَقْرًا مِّنَ الْمُحَاجِرِينَ
فَالْمُسْلِمِينَ يَدْخُلُونَ سَعْيًا وَلَكِنَّ
أَحَدًا مِّنَ الْأَفْنِيَاءِ يَدْخُلُهَا
مَعَهُمْ لَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ
رَأَيْتُ يَدْخُلُهَا مَعَهُمْ حَبْتًا۔

حضرت عبدالرحمن رضی اللہ عنہ نے مدینہ میں کہا کہ فرمایا یہ تمام اونٹ ان کے بوجھ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خیرات ہیں اور ان کے ساتھ جو غلام ہیں وہ بھی سب آزاد ہیں شاید کہ میں بھی ان کے ساتھ دوڑتا ہوں اور داخل ہوں گا (۲) اور میں یہ طبر پہنچی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے فرمایا۔

میری امت کے مالدار لوگوں میں سے سب سے پہلے آپ جنت میں جائیں گے لیکن گھٹنوں کے بل ہی داخل ہوں گے۔ تم پر ہلاکت ہوا ہے جنت! تو اپنے مال کی دلیل بتا یہ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ہی جو اپنی فضیلت، تقویٰ نیک اعمال، اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہونے اور جنت کی خوشخبری

(۱) صحیح بخاری جلد دوم ص ۹۲۷ کتاب الاستیذان

(۲) المعجم الکبیر للطبرانی جلد اول ص ۱۲۹ حدیث ۲۶۳

(۳) المستدرک للحاکم جلد سوم ص ۱۱۱ مکتبہ معارف العواجم

حاصل ہونے (۱) کے باوجود اپنے مال کے سبب قیامت کے میدان اور سختیوں میں کھڑے رہیں گے حالانکہ انہوں نے مانگنے سے بچنے کے لیے حلال مال کمایا اور اس سے نیک کام انجام دیئے اس مال میں سے میانہ روی کے ساتھ خرچ کرتے رہے نیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں سخاوت کی لیکن ان کو فقر و ہجرین کے ساتھ دوڑتے ہوئے جنت میں جانے سے روک دیا گیا اور وہ ان کے پیچھے گھٹنوں کے بل جائیں گے تو ہمارے جیسے لوگوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو دنیا کے تقویٰ میں غرق ہو چکے ہیں۔

اس کے بعد سب سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ تم ہمیشہ مشتبہ اور حرام مال پر گرتے ہو اور لوگوں کے ہاتھ کی میل پر ایک دوسرے سے لڑتے ہو خواہشات، زینت، باہم فخر کرنے میں اور دھڑھکتے ہو اور دنیا کے تقویٰ میں پھرتے رہتے ہو پھر تم حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے مال سے دلیل پکڑتے ہو اور تمہارا خیال ہے کہ اگر تم مال جمع کرتے ہو تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی تو مال جمع کیا تھا گو یا تم اسد بن اور ان کے عمل سے مشابہت اختیار کرتے ہو۔ یہ تو شیطان کی قیاس ہے وہ اپنے دوستوں کو ایسے ہی کام سکھاتا ہے۔

میں تمہارے سامنے تمہارے اپنے احوال اور پہلے بربر لوگوں کے حالات رکھتا ہوں تاکہ تمہیں اپنی خرابی اور صحابہ کرام کی فضیلت کی پہچان ہو جائے۔

بعض صحابہ کرام کے پاس مال تھا لیکن ان کا مقصد مانگنے سے بچنا اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا تھا انہوں نے حلال کمایا، پاک کھایا اعتدال کے ساتھ خرچ کیا اور اپنی آخرت کے لیے آگے بھیا ان پر جو کچھ لازم تھا انہوں نے اسے نہ روکا اور نہ ہی نخل سے کام لیا بلکہ انہوں نے زیاں مال اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے سخاوت کر ڈالا بلکہ بعض نے تو مال خرچ کر دیا اور سختی کے وقت بھی عام طور پر اللہ تعالیٰ کے حکم کو اپنی فات پرتزیح دی قسم کھا کر کہو کیا تم بھی ایسے ہی ہو؟ اشدکی قسم! تمہارا ان کے ساتھ مشابہت بہت دور کی بات ہے۔

وہ وہ انہی جلیل القدر صحابہ کرام میں رہنا پسند کرتے تھے وہ فقر کے خوف سے بے نیاز تھے اور اپنے رزق کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو کچھ مقدر فرمایا اس پر خوش تھے مصیبت و بلا کی حالت میں طمعی، کٹارگی کی حالت میں شاکر، تکلیف پر صابر، خوشی میں شاکر، غم میں شاکر تھے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع کرنے والے اور تعالیٰ اور فقر سے دور رہنے والے تھے وہ دنیا کے مال سے مباح کی حد تک حاصل کرتے تھے، حاجت کی مقدار پر ماضی رہتے تھے انہوں نے دنیا کو ٹھوکر ماری اور اس کی سختیوں پر صبر کیا اس کا کڑوا گھونٹ بھرا اس کی نعمتوں اور تروتازگی سے بے رغبت رہے۔ تاؤ تم بھی ایسے ہی ہو!۔

جس یہ بات پہنچی ہے کہ جب دنیا ان کی طرف متوجہ ہوتی تو وہ غمگین ہو جاتے اور فرماتے کہ یہ گناہ کی فوری سزا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے اور جب فقر کو اپنی طرف متوجہ دیکھتے تو فرماتے صالحین کی علامت کا آنا مبارک ہے ہمیں یہ بات بھی پہنچی ہے کہ ان میں سے بعض جب صبح کے وقت اپنے گھر والوں کے پاس کچھ مال دیکھتے تو غمگین ہو جاتے اور جب ان کے پاس کچھ نہ ہوتا تو خوش ہو جاتے ان سے پوچھا گیا کہ لوگوں کا دست بردار س کے خلاف ہے جب ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو وہ غمگین ہوتے ہیں اور جب ان کے پاس کچھ ہوتا ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں جب کہ آپ کی صورت حال یہ نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا جب میں صبح کے وقت دیکھتا ہوں کہ میرے اہل و عیال کے پاس کچھ نہیں ہے تو میں خوش ہوتا ہوں کیونکہ میرے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا نمونہ ہے اور جب میرے گھر والوں کے پاس کچھ ہوتا ہے تو میں غمگین ہوتا ہوں کیوں کہ اس سلسلے میں میرے سامنے آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نمونہ نہیں ہے۔

اور میں یہ بات بھی معلوم ہوئی ہے کہ جب ان کو مال کی کسادگی حاصل ہوتی ہے تو وہ غمگین ہوتے اور فرماتے اللہ فرماتے ہمارا دنیا سے کیا تعلق ہے جتنے نہیں اس کا کیا ارادہ ہے گو باوجود خوف محسوس کرتے اور جب وہ کسی تکلیف کی حالت میں ہوتے تو اس پر خوش ہوتے اور فرماتے کہ اب ہمارے رب نے ہماری خبر گیری فرمائی ہے۔

تو اس کا طریقہ اور ان کے اوصاف کی صورت یہ تھی ان کے اوصاف ہمارے بیان سے زیادہ ہیں۔ تم لکھا کرتاؤ تم بھی اسی طرح ہو! تمہاری ان لوگوں کے ساتھ مشابہت بہت بعید بات ہے اب میں ان کے حالات کے خلاف حالت بیان کروں گا۔

تم مال داری کی حالت میں سرکشی کرتے ہو، ارضانی میں فخر کرتے ہو اور کثرت مال کی حالت میں اکرٹے ہوتے عطا کرنے والے کے شکر سے غافل ہو، تکلیف کے وقت ناامید ہو جاتے ہو آزمائش کے وقت ناراض ہوتے ہو اور اس کے فیصلے پر راضی نہیں ہوتے۔

ان، تم فقر کو ناپسند کرتے ہو مگر سبب سے نفرت کرتے ہو حالانکہ یہ رسولوں کا فخر ہے اور تمہان کے فخر والے کام سے بھاگتے ہو تم منجانبی کے ڈکے مال جمع کرتے ہو اور یہ اللہ تعالیٰ پر بدگمانی اور اس کی مخالفت پر یقین کی کمی ہے تمہارا یہ گناہ کافی ہے۔

معلوم ہوتا ہے تم دنیا کی عیاشی، تزویرانگی، خواہشات اور لذتوں کے لیے مال جمع کرتے ہو حالانکہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث پہنچی ہے آپ نے فرمایا۔

سِدْرَاتِ الْمُنْتَهَى الَّذِينَ غَدُوا بِالنَّعِيمِ قَرِيبًا

میری امت کے وہ لوگ بہت برسے ہیں جنہوں نے آزمائش میں پرکھ کر پائی اور اسی بیان کے مضمون پر دان چڑھے۔

marfat.com

(۱۱) شعب الایمان جلد ۱۰ ص ۱۰۰

تم غفلت میں ہو اور دنیوی نعمتوں کے باعث اخروی نعمتیں تم پر حرام ہو چکی ہیں اس سے بڑھ کر کوئی حسرت اور مصیبت ہوگی۔

تم مال کے امانتے، بچر اور غرور نیز دنیوی زینت کے لیے مال جمع کرتے ہو حالانکہ ہمیں یہ بات (حدیث) پہنچی ہے کہ جو شخص زیادہ مال بڑھانے اور دوسروں پر فخر کا اظہار کرنے کے لیے مال جمع کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملاقات کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوگا۔ اور تمہیں اس ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں جب کہ مال کی کثرت اور بندی کے حوالے میں گئے ہوئے ہو شاید تمہیں آخرت کی طرف جلتے کی نسبت دنیا میں رہنا پسند ہے تم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند نہیں کرتے حالانکہ اللہ تعالیٰ خود تمہاری ملاقات کو ناپسند فرماتا ہے، تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو۔

شاید تم دنیا کے اس مال پر افسوس کر رہے ہو جو تمہیں مل نہیں سکا حالانکہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث

مرفوعہ پہنچی ہے آپ نے ارشاد فرمایا:

مَنْ آسَفَ عَلَىٰ دُنْيَا فَآتَتْهُ إِقْرَابٌ
مِنَ النَّارِ مَبِيرَةٌ شَهْرٍ (۱)

جو شخص دنیا کے جلتے رہنے پر افسوس کرے وہ
جہنم سے ایک ماہ کے فاصلے پر ہوگا۔

ایک سال کا بھی ذکر ہوا ہے، اور تم مال کے نہ ملنے پر افسوس کر رہے ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچنے والے

کتاب کی پرواہ نہیں کرتے۔ اور کیا بید ہے کہ تم دنیا کی عزت کرنے کی وجہ سے کسی دن اپنے دین سے ہی خارج ہو
اور دنیا کے آنے سے خوش ہوتے ہو اور اس خوشی میں راحت پاتے ہو۔ حالانکہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ نبی اکرم صلی
اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

مَنْ أَحَبَّ الدُّنْيَا وَشَرَّهَا ذَهَبَ خَوْفُ
الْآخِرَةِ مِنْ قَلْبِهِ۔ (۲)

جو شخص دنیا کو پسند کرتا ہے اور اس پر خوش ہوتا
ہے اس کے دل سے آخرت کا خوف چلا جاتا ہے

ہیں بعض اہل علم کا یہ قول بھی پہنچا ہے کہ مال دنیا کے جانے پر افسوس کرنے اور دنیا کے آنے پر خوش ہونے کا

حساب ہوگا جب تمہیں دنیا ملتی ہے تو اس پر خوش ہوتے ہو حالانکہ تمہارے دل سے خوف نکل چکا ہے۔

شاید تم دنیوی کاموں میں دینی امور کی نسبت دوگنا مشقت اٹھاتے ہو۔ اور ممکن ہے تمہیں گناہوں کی مصیبت دنیا کے

کم ہونے کی مصیبت سے کم معلوم ہوتی ہو۔ تم گناہوں سے اس قدر خوف محسوس نہیں کرتے جتنا خوف مال کے جانے

کا ہے۔

(۱) کنز العمال جلد ۲۳ ص ۱۹۹ حدیث ۶۴۷

باتھکی نیل سے جو کچھ لوگوں کو دیتے ہو اس کا مقصد بھی دنیوی بلندی اور مرتبہ کا حصول ہے تم اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے مخلوق کو خوش کرتے ہو تاکہ تمہاری عزت و تکویم ہوتی رہے۔

گویا قیامت کے دن باگاہ خداوندی میں حقیر ہونے کے مقابلے میں تم دنیا میں لوگوں کے سامنے حقیر ہونے کو قبول سمجھتے ہو، تم، لوگوں سے اپنے گناہ چھپاتے ہو اور اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں سے باخبر ہے۔ گویا لوگوں کے سامنے ذلیل ہونے کی نسبت اللہ تعالیٰ کے ہاں ذلیل و رسوا ہونے کو قبول سمجھتے ہو، گویا اللہ تعالیٰ کی نسبت اس کے بندوں کی قدر و منزلت تمہارے نزدیک بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ تم کس قدر جاہل ہو۔

جب تمہارے اندر اتنے عیب ہیں تو پھر عقلمند لوگوں کے سامنے کس طرح برکتے ہو تم پرانسی سے تم گندے سے بچو ہوئے ہو اور نیک لوگوں کے مال سے استدلال کرتے ہو۔ تمہارا ان لوگوں سے کیا مقابلہ!

اللہ کی قسم! مجھے یہ بات سنی ہے کہ وہ لوگ حلال مال سے بھی اس قدر بچتے تھے جتنا تم حرام مال سے پرہیز نہیں کرتے۔ تم جس مال کی پرواہ نہیں کرتے وہ اسے ہاک کرنے والی باتوں میں شمار کرتے تھے۔ چھوٹی سی لغزش کو اتنا جلا کر تھے کہ تم بے پروا گناہوں کو اس قدر بڑا نہیں جانتے شاید تمہارا پاکیزہ اور حلال مال ان کے مشتبہ مال کی طرح ہو اور شاید اپنے گناہوں سے جس قدر ڈرتے ہما تیار اپنی نیکیوں کے قبول نہ ہونے کا خوف رکھتے تھے۔ تمہارا روزہ ان کے روزے نہ رکھنے کے برابر نہیں ہو سکتا اور نہ ہی تمہاری عبادت ان کی عبادت اور سستی کے برابر ہو سکتی ہے شاید تمہاری تمام نیکیوں کی ایک لغزش کے برابر بھی نہ ہوں۔

ہمیں یہ خبر سنی ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔

صدیقی کی عیبت وہ دنیوی مال ہے جو ان کو نہ مل سکا اور ان کی حاجت وہ ہے جو ان سے لپیٹ لی گئی اور جس شخص کی یہ حالت نہ ہو وہ نہ دنیا میں ان کا سامنے ہو سکتا ہے اور نہ ہی آخرت میں۔

سبحان اللہ! دونوں فریقوں کے درمیان کس قدر فرق ہے ایک صحابہ کرام کا گروہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں بلند مقام پر فائز ہے اور دوسرا گروہ تمہارے جیسے لوگوں کا ہے جو نہایت کم درجہ رکھتے ہیں یا یہ کہ اللہ تعالیٰ بخش دے علاوہ ازیں تمہارا خیال یہ ہے کہ تم بھی صحابہ کرام کی طرح مانگنے سے بچنے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے میں خرچ کرنے کے لیے مال جمع کرتے ہو تو غور کرو کیا تمہارے زمانے میں اس طرح حلال مال مل سکتا ہے جس طرح ان کے زمانے میں میسر تھا یا تمہارا کیا خیال ہے کہ تم ان لوگوں کی طرح احتیاط کر سکتے ہو۔

مجھے یہ بات سنی ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم حرام کے دوازے میں داخل ہونے کے خوف سے حلال کے سرد دوازے سے چھوڑ دیتے تھے۔

یہ تم اس قسم کی احتیاط کر سکتے ہو یا نہیں اس پر اس طرح کا خیال نہیں کرتا، یقیناً سے جان لے کر

marfat.com

لہ کے لیے مال جمع کرنے کا تمہارا تصور ایک شیطانی چال ہے تاکہ وہ نیکی کے ذریعے شہادت میں ڈال دے جن میں حرام
 اچھا ہے۔ اور میں یہ بات پہنچی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

مَنْ اجْتَرَا عَلَى الشُّبُهَاتِ اَوْ شَكَ اَنْ يَقَعَ
 فِي الْحَرَامِ - (۱)
 جو شخص شبہے والے کاموں میں جرات کرتا ہے قریب ہے
 کہ وہ حرام کام میں پڑ جائے۔

اسے دھوکے میں مبتلا کیا تو نہیں جانتا کہ شبہ والی کٹائی اور اسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں یا کسی بھی نیک کام کے لیے
 جمع کرنے کی نسبت شہادت میں پڑنے سے تیسرا ڈرنا اللہ تعالیٰ کے ہاں تیری قدر و منزلت کو بڑھاتا ہے بعض اہل علم کا یہ
 خیال ہے کہ تو ایک ہزار مشتبہ دینار خرچ کرے یعنی تمہیں اس بات کا علم نہ ہو کہ وہ حلال ہے یا نہیں؟
 اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ تم شبہ والے مال میں پڑنے سے محتوط ہو اور تم اپنے گمان کے مطابق حلال مال کمانے
 کے لیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو باغرض اگر تم اسی طرح جو پھر بھی تمہیں قیامت کے حساب سے سچا پاپا ہے کیوں کہ
 اللہ تعالیٰ کا قدر صحابہ کرام احتساب سے ڈرتے تھے۔

میں یہ بات پہنچی ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر میں روزانہ ایک ہزار دینار حلال مال سے کماؤں اور اسے
 اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کروں اور اس کمان کی وجہ سے میری باجماعت نمازیں رکاوٹ بھی نہ پڑے تو بھی مجھے یہ
 بات پسند نہیں، حاضرین نے پوچھا اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے۔ فرمایا میں قیامت کے دن کھڑے ہونے
 کے اعتبار سے غمی ہوں گا اور انبیاء سے اللہ تعالیٰ پر مجھے گا اسے میرے بندے! تو نے کہاں سے کہا! اور کہاں خرچ کیا؟
 تو یہ لوگ متقی تھے اسلام کے ذریعے دور کے لوگ تھے کہ اس زمانے میں حلال ذرائع موجود تھے لیکن حساب کے
 دن سے انہوں نے مال کو ترک کر دیا انہیں اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں ان کی نیکی، بدی میں بدل نہ جائے اور تو نہایت گھٹیا
 دین میں نہ پھرتیرے زمانہ میں حلال مال مفقود ہے ہاتھ کی میل پر چھٹتا ہے پھر تیرا خیال ہے کہ تو حلال مال جمع کرتا ہے،
 حلال مال کہاں ہے جسے تو جمع کرتا ہے؟

پھر یہ بات بھی ہے کہ اگر تمہارے ہاں حلال مال موجود بھی ہو تو کیا تمہیں اس بات کا خون نہیں ہے کہ مالدار ہوجانے
 کے بعد تمہارا دل بدل جائے! اور میں یہ بات پہنچی ہے کہ ایک صحابی حلال مال کے وارث ہوئے تو صرف اس ڈر سے
 حلال مال کو دیا کہ کہیں میرا دل بدل نہ جائے کیا تمہارے خیال میں تمہارا دل صحابہ کرام کے دلوں سے زیادہ متقی ہے اور
 تمہارا دل حق سے تجاوز نہیں کرے گا اگر تمہارا یہ خیال ہے تو تو اپنے نفس آمارہ کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہے۔

ہم تو تمہارے خیر خواہ ہیں تجھے ضرورت کے مطابق مال پر قناعت کرنی چاہیے نیک اعمال کے لیے مال جمع کر کے اپنے آپ کو حساب کے لیے پیش نہ کرو میں یہ بات پہنچی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
 مَنْ تَوَقَّضَ الْحِسَابَ عَذِيبٌ (۱)
 جسے حساب میں الجھایا گیا اسے سزا دی گئی۔

اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا۔

قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا جس نے حرام مال کھیا اور حرام جگہ پر خرچ کیا کہا جائے گا کہ اسے جہنم کی طرف لے جاؤ اور ایک دوسرے شخص کو لایا جائے گا جس نے حلال طریقے سے مال کھیا اور حرام جگہ پر خرچ کیا کہا جائے گا اسے بھی جہنم میں لے جاؤ پھر ایک اور شخص کو لایا جائے گا جس نے حرام ذرائع سے مال جمع کر کے حرام جگہ پر خرچ کیا کہا جائے گا اسے بھی جہنم میں لے جاؤ پھر ایک اور شخص کو لایا جائے گا جس نے حلال ذرائع سے مال جمع کر کے حرام جگہ پر خرچ کیا اس سے کہا جائے گا ٹھہر جاؤ شاید تم نے طلب مال میں کسی فرض میں کوتاہی کی ہر وقت پر غلامی میں رہا ہو اس کے رکوع و سجود اور وضو میں کوئی کوتاہی کی ہو وہ کہے گا یا اللہ! میں نے حلال طریقے پر کھیا اور جائز مقام پر خرچ کیا اور تیرے فرائض میں سے کوئی فرض ضائع بھی نہیں کیا۔ کہا جائے گا شاید تو نے اس سال میں تکبر سے کام لیا ہو سنا یا یا اس کے ذریعے دوسروں پر غرظا ہو گیا ہو وہ عرض کرے گا اسے میرے رب! میں نے تکبر بھی نہیں کیا اور کمال اظہار بھی نہیں کیا کہا جائے شاید تو نے کسی کا حق دہلایا ہو جس کا میں نے حکم کیا کہ اپنے قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کو دو، وہ کہے گا اسے میرے رب! میں نے ایسا نہیں کیا میں نے حلال طریقے پر کھیا اور جائز مقام پر خرچ کیا تیرے کسی فرض کو ضائع نہیں کیا تکبر و غرور بھی نہیں کیا اور کسی کا حق بھی ضائع نہیں کیا جسے تو نے دینے کا حکم دیا (اسے دیا)

پھر وہ سب لوگ آئیں گے اور اس سے جھگڑا کریں گے وہ کہیں گے یا اللہ! تو نے اسے مال عطا کیا اور مال دلا دیا اور اسے حکم دیا کہ وہ ہمیں دے اور ہماری مدد کرے، اب اگر اس نے ان کو دیا ہو گا۔ اللہ فرائض میں کوتاہی بھی نہیں کی پھر تکبر اور غرور بھی نہیں کیا ہو گا پھر بھی کہا جائے گا کہ جا! میں نے تجھے جو نعمت دی تھی وہ کھانا تھا پانی تھا یا کوئی نعمت تھی، اللہ شکر ادا کر، اسی طرح سوال ہوتا رہے گا۔

تو بتاؤ ان سوالات کے لیے کون تیار ہو گا جو اس شخص سے پوچھے جائیں گے جس نے حلال طریقے پر کھیا اور حلال حقوق اور فرائض کا حقہ ادا کئے اس سے یہ حساب ہو گا تو ہمارے جیسے لوگوں کا کیا حال ہو گا جو دنیوی نعمتوں اس کے اختلاط، شبہات، شہوات اور زینت میں ڈوبے ہوئے ہیں اسے کج نعمت! ان سوالات کے باعث متق لوگ دنیا سے

آلودہ ہونے سے ڈرتے ہیں وہ ضرورت کے مطابق مال دینا پر راضی ہوتے ہیں اور کسبِ مال سے طرح طرح کے اچھے کام کرتے ہیں۔

تہیں ان نیک لوگوں کے طریقے کو اختیار کرنا ہوگا اگر تم اس بات کو نہ مانو اور یوں ہو کہ تم تقویٰ اور پرہیزگاری میں تنہا کو پیچھے ہوئے ہو اور تم اپنے خیال میں حلال مال کاتے ہو اور تمہارا مقصد بھی سوال سے بچنا اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے خرچ کرنا ہے اور حلال مال سے ناحق خرچ بھی نہیں کرتے نیز مال کی وجہ سے تمہارا دل اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ باتوں سے بھی نہیں بدلتا اور اللہ تعالیٰ تمہارے کسی ظہر اور پوشیدہ عمل سے ناراض بھی نہیں ہے اگرچہ ایسا ہونا ناممکن ہے پھر بھی تمہیں ضرورت کے مطابق مال پر راضی رہنا چاہیے اور مال دار لوگوں سے علمی زندگی اختیار کرنی چاہیے کیوں کہ جب ان کو سوال کے لیے روکا جائے گا تو تم پہلے ہی قافلہ کے ساتھ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں شامل ہو کر آگے بڑھ جاؤ گے۔ تمہیں حساب و کتاب اور سوال کے لیے روکا نہیں جائے گا کیوں کہ حساب کے بعد کمالات ہونگی یا سختی۔ یہی بات نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

تَدْخُلُ صَعَالِكُ الْمُهَاجِرِينَ قَبْلَ اَغْنِيَانِهِمُ
الْجَنَّةَ بِخَمْسِمِائَةِ عَاوٍ (۱)

فقراء مہاجرین بالدار مہاجرین سے پانچ سو سال پہلے
جنت میں جائیں گے۔

ان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

يَدْخُلُ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ الْجَنَّةَ قَبْلَ اَغْنِيَانِهِمْ
يَا كُفُلُونَ وَيَتَمَتَّعُونَ وَالْاَسْرَدُونَ جُنَاتًا
عَلَى نَكَبِهِمْ يَقُولُ قَبْلُكُمْ طَلَبْتِي اَنْتُمْ
حُكَّامُ النَّاسِ وَمَلُوكُهُمْ فَاَوْفُوا بِمَا ذَا صَنَعْتُمْ
فِي مَا اَعْطَيْتُكُمْ (۲)

فقیر مومن مال دار مومنوں سے پہلے جنت میں جائیں گے اور
وہاں کھائیں گے اور مزے کریں گے جب کہ دوسرے
گھٹنوں کے بیٹھے ہوں گے اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرا مطالبہ
تم ہی سے ہے تم، لوگوں کے بادشاہ اور حاکم تھے تو
مجھے بتاؤ میں نے تمہیں جو کچھ دیا اس میں تم نے کیا عمل کیا۔

اور میں یہ بات بھی نہیں ہے کہ کسی عالم دین نے فرمایا مجھے یہ بات پسند نہیں کہ میرے پاس سرخ اونٹ ہوں لیکن میں
اپنے قافلے کے ساتھ جنت میں داخل نہ ہوں جو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گروہ پر مشتمل ہوگا۔ اسے
آپ کے چمکے آگے جانے والوں کے ساتھ جاؤ اور رسولوں کی جماعت کے ساتھ شامل ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
پیچھے رہنے سے اس طرح ڈرو جس طرح متقی لوگ ڈرتے ہیں۔

(۱) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۲۹۶ روایات ابو ہریرہ

مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ ایک صحابی اسی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میں، کو پیاس محسوس ہوئی تو ان کے پاس پانی لایا گیا جس میں شہد ملا ہوا تھا انہوں نے جب اسے چکھا تو بجلی بندہ گئی پھر وہ رو پڑے اور حاضرین کو بھی دعا آگئی اس کے بعد انہوں نے اپنے چہرہ مبارک سے آنسو پونچھے اور گفتگو کرنے لگے تو دوبارہ دعا آگئی جب دعا نیاں ہو گئیں تو عرض کیا گیا کہ یہ سب کچھ پانی کے اس گھونٹ کی وجہ سے ہے؛ فرمایا ہاں۔۔۔ پھر ارشاد فرمایا ایک دن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور گھر میں آپ کے ساتھ میرے علاوہ کوئی نہیں تھا تو آپ کسی چیز کو اپنے آپ کے شانے لگے آپ فرطے تھے مجھ سے دُور ہو جائیں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں مجھے تو آپ کے ساتھ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا آپ کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا ہے اس نے اپنی گول سرسیری طرف بڑھا کر کہا کہ مجھے لے لیں اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا آپ مجھ سے بچ جی جائیں تو آپ کے بعد آنے والے لوگ مجھ سے بچ نہیں سکیں گے (حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا) مجھ سے بچ کر یہ (شہد ملا ہوا پانی) مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الگ نہ کر دے۔

اسے قوم اعمہ اور پسمیدہ لوگ یہ تھے وہ اس ٹڈے روٹے کہ کہیں عدل پائی بھی ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ نہ کر دے، عجیب بات ہے تم طرح طرح کی نعمتوں اور خواہشات میں مبتلا ہو جو حرام اور مشتبہ طرح پر حاصل کی گئیں لیکن تمہیں اس عدلی کا خون نہیں تم پر افسوس ہے تم کس قدر جاہل ہو۔

اگر تم قیامت کے دن اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رو گئے تو تم کو تیار لگے جن سفر شقت اور اذیت کرام بھی خون محسوس کرتے ہیں اور اگر اب آگے بڑھنے سے کوتاہی کر کے گاتوان مانا دشوار ہو جائے گا اور اگر مال کی کثرت کا ادا وہ کرے گا تو شکل حساب میں پڑے گا اگر تھوڑے مال پر قناعت نہیں کرے گا تو زیاں دیر تک رُکنا پڑے گا اور عین دیکھا کرنا پڑے گی اگر جیسے رہنے والوں کے حالات کو پکڑ کرے گا تو اصوابِ یمین اور رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرور علیحدہ ہو گا۔ اور نعمتیں حاصل کر کے والوں کی نعمتوں تک دیر سے پہنچے گا۔ اور اگر متقی لوگوں کے احوال کی مخالفت کرے گا تو قیامت کے دن کی سختیوں سے روکے جانے والوں میں سے ہو گا لہذا تم نے جو کچھ سنا اس پر غور کرو۔ پھر یہ بات بھی ہے کہ اگر تم اپنے آپ کو سعادت کی طرح سمجھتے ہو تو تھوڑے پر قناعت کرو عدل مال پر اکتفا کرو اور اس میں بھی زیاں رغبت نہ رکھو مال خرچ کرنے والوں اور دوسروں کو ترجیح دینے والے بنو نہ فقر سے ڈرو نہ کل کے لیے کوئی چیز جمع کرو زیادہ مال اور مالداروں سے نفرت نہ کرو اور ابتدا پر غور کرو تھوڑے مال اور سکین ہو گئے خوش رہو فردنی اور عاجزی پر سرور ہو بلندی اور رفعت دو دنیا کو ناپ نہ کرنا اپنے کاموں میں مشغول ہو جاؤ۔

اللہ تعالیٰ اپنے تمام کاموں کو روائے خداوندی کے موافق مضبوط کر دیا اب تو ہرگز حساب کے لیے روکا نہیں جائے گا۔
 اسے بوقوف! سوچ لو یہ کیا تو نہیں جانتا کہ مال کی مشنولیت کو چھوڑ کر دل کو ذکر و فکر کے لیے فارغ کرنے میں
 سلامتی نیا ہے حساب میں آسانی اور سوال میں تخفیف کا باعث ہے اس سے قیامت کی سختیوں میں آسانی
 ہے اور ثواب بھی بہت زیادہ ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں تیری قدر و منزلت میں بھی اضافہ ہوگا۔

ہیں یہ بات سنی ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر ایک شخص کے فامن میں دینار ہوں اور وہ لوگوں
 سے اور دوسرا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے تو ذکر کرنے والا افضل ہے۔

کسی عالم سے اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو نیک کاموں کے لیے مال جمع کرتا ہے انہوں نے فرمایا اس
 کا چھوٹا سب سے بڑی نیکی ہے۔

ہیں یہ بات سنی ہے کہ کن جیل القدر تابعی سے دو آدمیوں کے بارے میں پوچھا گیا جن میں سے ایک نے
 مال کا حاصل مال تلاش کر کے اسے حاصل کیا پھر اسے اپنے رشتہ داروں پر خرچ کیا اور اپنی آخرت کے لیے
 بچا اور دوسرے نے نہ تو مال تلاش کیا اور نہ ہی اسے پایا تو ان میں سے کون افضل ہے؟ انہوں نے فرمایا
 اللہ تعالیٰ کی قسم! ان دونوں کے درمیان بہت دوری ہے جو دنیا سے بچنے والا ہے وہ اس مال والے سے اس
 افضل ہے جس قدر زمین کے مشرقوں اور مغربوں کے درمیان فاصلہ ہے۔

اگر تم دنیا کا سس کے طلب کرنے والوں پر چھوڑ دو تو تمہیں بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی بلکہ مال میں مشنولیت
 کو چھوڑنے کی صورت میں تمہارے بدن کو زیادہ راحت ملے گی، تھکاوٹ کم ہوگی، زندگی زیادہ چین سے گزرے گی
 کم ہوں گے۔ اب مال جمع کرنے کے لیے تمہارے پاس کیا عذر ہے جب کہ تم مال کو چھوڑنے کی وجہ سے اس
 میں سے بھی افضل قرار پاؤ گے جو نیک اعمال کے لیے مال کھاتا ہے۔

اے اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی نسبت اس کے ذکر میں مشغول ہونا زیادہ فضیلت کا باعث ہے
 ہی طرح تمہیں فوری راحت کے حصول کے ساتھ ساتھ آخرت میں سلامتی اور فضل بھی حاصل ہوگا۔

۱۰۰۰ ازیں بالفرض مال جمع کرنے میں بہت بڑی فضیلت بھی ہو پھر بھی اچھے اخلاق کے حصول کے سلسلے میں اپنے
 اللہ تعالیٰ کی پیروی کرنی چاہیے کیونکہ آپ کے ذریعے ہی تمہیں ہدایت ملی ہے لہذا جس طرح آپ نے اپنے
 دنیا سے کن روکش کو اختیار فرمایا تم ہی اس بات پر راضی رہو۔

جو کچھ تم نے سنا ہے اس پر خود کو ادا اس بات پر یقین رکھو کہ نیک نیتی اور کامیابی دنیا سے بچنے میں ہے
 اللہ تعالیٰ کی پیروی کرنے کے لیے جنت کی طرف جا رہے ہیں یہ بات سنی ہے کہ رسول

اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

سَامَاتُ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْجَنَّةِ مَنْ إِذَا تَعَدَّى
كَمْ يَبْعِدُ مَسَاءً وَإِذَا امْتَرَ عَنْ لَمْ يَجِدْ قَرُوبًا
وَلَيْسَ لَهُ نَفْسٌ كَثْرَةً إِلَّا مَا يُؤَارِيهِ وَكَمْ
يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَكْتَسِبَ مَا يُغْنِيهِ يُصْرَفُ
مَعَ ذَلِكَ وَيُفِضُهُ رَاضِيًا عَنْ رَبِّهِ -

(۱)

جنت میں مومنوں کے سرداروں کو ہلانگے جن کو صبح کا
کانا لٹا ہے تو شام کا کانا نہیں ملتا جب وہ قرض مانگیں
توان کو قرض نہیں ملتا ان کے پاس شرمگاہ ڈھانپنے
سے زیادہ کپڑا نہیں ہوتا وہ اتنا مال کمانے پر بھی قادر
نہیں ہوتے جو ان کو کفایت کرے اس کے باوجود وہ صبح
شام اپنے رب سے راضی ہوتے ہیں۔

ارشاد خداوندی ہے:

فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ
مِنَ النَّبِيِّينَ وَالْقِدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ
وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا - (۲)

پس وہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ
نے انعام کیا وہ انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین
ہیں اور یہ لوگ کتنے ہی اچھے ساتھی ہیں۔

اسے بھائی! سنو اس بیان کے بعد بھی اگر تم مال جمع کرو تو تمہارا یہ دعویٰ چھوٹ ہو گا کہ تم نیک اور فضیلت کے لیے
جمع کرتے ہو نہیں بلکہ تم محتاجی کے ڈر سے اور عیاشی، زینت، مالداری، فخر، تکبر، ریاکاری اور شان و شوکت کے حصول کے
لیے جمع کرنے پر پھر تمہارا خیال ہے کہ تم نیک اعمال کے لیے مال جمع کرتے ہو اسے دھوکے کے ٹکارا اللہ تعالیٰ کو اپنے
سامنے سمجھاؤ اپنے دعویٰ کے سلسلے میں جا کر۔ اگر تو اس وقت میں بتا ہے کہ مال اور دنیا کو پسند کرنا ہے تو اس
بات کا اقرار کر کہ ضرورت کے مطابق مال پر راضی رہنا اور زائد مال سے بچنا ہی فضیلت کا باعث ہے۔ ہاں مال جمع
کرنا ہے تو اپنے نفس کو حقیر جاننا اور اپنے گناہ کا اقرار بھی کر۔ حساب سے ڈر کیونکہ مال جمع کرنے پر دلائل پیش کرنے
کی نسبت یہاں زیادہ نجات دہندہ اور باعثِ فضیلت ہے۔

میرے بھائی! اس بات کو جان لو کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لئے میں حلال مال موجود تھا اس کے باوجود
وہ مال سے باقی تمام لوگوں کی نسبت زیادہ بچتے تھے اور وہ بھی جائز مال سے۔
جب کہ ہم ایسے زمانے میں ہیں جب حلال مال مفقود ہے حتیٰ کہ یومیہ زندگی اور ستر ڈھانپنے کے لیے کپڑا بھی
حلال مال سے میسر نہیں اللہ تعالیٰ مال جمع کرنے سے ہیں بھی اور تمہیں بھی بچائے۔

(۱) قرآن مجید سورہ النبی ص ۶۹

Marfat.com

پھر یہ بات بھی ہے کہ تقویٰ اور زہد میں ہمارا صحابہ کرام سے کہا مقابلہ! ان کی طرح دل اور اپنی نیت ہمارے پاس
کہاں ہے۔

آسمان کے رب کی قسم! ہم لوگ نفس کی بیماری اور خواہشات میں پھنسے ہوئے ہیں اور عنقریب قیامت کی حاضری ہو
گی قیامت کے دن وہ لوگ سعادت مند ہوں گے جو ہلکے پھلکے ہوں گے اور جن لوگوں نے زیادہ اور مخلوط مال مال اکٹھا
کیا وہ بہت زیادہ غمگین ہوں گے اگر تم قبول کرو تو میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں لیکن قبول کرنے والے بہت کم ہیں اللہ تعالیٰ
اپنی رحمت سے ہیں اور تمہیں بھی ہر قسم کی نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔

حضرت عمارت صحابہ کا کلام مکمل ہو گیا اس کلام میں بالداری پر فقر کی فضیلت کو کافی حد تک ظاہر کر دیا گیا ہے
ہم نے دنیا کی مذمت اور فہر و زہد کے بیان میں جو احادیث ذکر کی ہیں وہ بھی اس بات پر دلالت کرتی ہیں۔ نیز اس
سطحے میں حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کی روایت بھی شہادت دیتی ہے واقعہ یوں ہے کہ، ثعلبہ بن حاطب نے نبی
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ! آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مال عطا فرمائے نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

اے ثعلبہ! تھوڑا مال جس پر تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اس دیاں مال سے بہتر ہے جس پر تو شکر ادا نہ کر
سکے ثعلبہ نے پھر عرض کیا کہ میرے لیے مال کی دعا کریں آپ نے فرمایا اے ثعلبہ! تمہارے لیے میری زندگی میں غونہ
ہے کیا تو اللہ تعالیٰ کے نبی کی طرح ہونا نہیں چاہتا سنو! اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے
اگر میں چاہوں کہ یہ سپاٹھ میرے ساتھ سونا اور چاندی بن کر چلیں تو یہ چل پڑیں گے، ابو ثعلبہ نے کہا اس ذات کی قسم
جس نے آپ کو سپاہی بنا کر بھیجا ہے اگر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ وہ مجھے مال عطا فرمائے تو میں ضرور (اس میں سے)
ہر حق دار کا حق ادا کروں گا۔ اور یہ کیڑوں کی طرح بڑھنا شروع ہو گئیں حتیٰ کہ مدینہ طیبہ میں جگہ تنگ ہو گئی تو وہ
عطا فرمادے۔ اس نے کچھ بکریاں لیں اور وہ کیڑوں کی طرح بڑھنا شروع ہو گئیں حتیٰ کہ مدینہ طیبہ میں جگہ تنگ ہو گئی تو وہ
وہاں سے ایک طوی میں چلا گیا یہاں تک کہ وہ ظہر اور عصر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا اور باقی نمازوں میں جماعت
کو چھوڑ دیتا پھر وہ اور زیادہ ہو گئیں تو وہ وہاں سے بھی آگے چلا گیا حتیٰ کہ جمعہ المبارک کے عداوہ باقی تمام نمازوں کی جماعت
چھوٹ گئی اور بکریاں کیڑے کوڑوں کی طرح بڑھتی رہیں حتیٰ کہ جمعہ کی نماز بھی چھوڑ دی جموعہ المبارک کے دن وہ مسافروں سے
لاقات کر کے مدینہ طیبہ کے عیالات پوچھ لیتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پوچھتے ہوئے فرمایا
ثعلبہ بن حاطب کو کیا ہوا؟ عرض کیا گیا یا رسول اللہ! اس نے بکریاں لی تھیں مدینہ طیبہ میں جگہ تنگ پڑ گئی پھر سارا واقعہ
بتا دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میں مرتبہ فرمایا ثعلبہ کے لیے ہلاکت ہے، اس کے بعد یہ آیت کریمہ اتري۔

خُذِمْنَ اَمْرًا مِنْ مِّنْكَ تَلْقُرَهُنَّ

آپ ان کے مالوں سے مدد وصول کریں اور یوں ان

marfat.com

Marfat.com

وَتَزَكِيهِمْ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صِلَاكَ نَفِكَ
سَكَنٌ لَّهُمْ - (۱)

کو پاک کر دیں اور ان کے لیے دعائے رحمت کریں
بے شک آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہے

نیز اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ بھی فرض فرمادی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی قبیلہ جعیثہ سے اس کا ایک قبیلہ بنو
سليم سے زکوٰۃ کی وصولی پر مقرر فرمایا ان کو صدقہ کی وصولی کا اختیار نامہ لکھ کر دیا اور حکم فرمایا کہ وہ جائیں اور مسلمانوں سے
زکوٰۃ وصول کریں اور فرمایا کہ ثعلبہ اور عکال فلاں کن زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے کہو وہ دونوں رخصت ہوئے حتیٰ کہ ثعلبہ کے
پاس گئے اور اس سے زکوٰۃ کا مطالبہ کیا نیز اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط بھی پیش کیا اس نے کہا یہ نہیں
ہے اور جس کا بجائی ہے جاؤ فارغ ہو کر میرے پاس آنا۔ وہ ایک ایسی کے پاس گئے تو اس نے اللہ کے رسول کو پہچان کر
کر کے صدقہ کے لیے رکھا پھر ان دونوں کے سامنے پیش کیا انہوں نے صدقہ لکھ کر فرمایا تم پر یہ واجب نہیں اور نہ ہی ہم
لیں گے اس نے کہا کوئی بات نہیں اسے لو میں خوشی سے دے رہا ہوں یہ اسی لیے ہے کہ تم اسے واجب سمجھو
دونوں صدقہ کی وصولی سے فارغ ہوئے تو واپس لوٹتے ہوئے ثعلبہ کے پاس آئے اس سے زکوٰۃ کا مطالبہ کیا ان
نے کہا مجھے تحریر دکھاؤ پھر اسے دیکھ کر کہنے لگا یہ تو جزیہ کی ہیں ہے تم جاؤ میں سوچوں گا وہ دونوں وہاں سے غصہ
ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے ان کو دیکھتے ہی فرمایا ثعلبہ کے لیے ہاتھ پکڑو
ابھی ان دونوں نے آپ کو صورت عالی بتائی نہیں تھی (۲)

پھر انہوں نے ثعلبہ سے متعلق تمام واقعہ بتایا اور جو کچھ اس میں نے کیا تھا ان میں عرض کر دیا اس پر اللہ تعالیٰ نے
ثعلبہ کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی۔

وَمِمَّنْ مَّنَّ قَالَتْ إِنَّهُ لِينُنَا نَا مِرْ
فَلَمَّا آتَاهُم مِّنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا
بِهِ وَتَوَلَّوْا دُمُومًا مَّغْرُورًا
فَأَعْبَسَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِنِّي
يَوْمَ يَلْقَوْنَ مَا آخَلَقُوا اللَّهُ
مَا وَعَدُوهُ وَمَا كَانَ لَوْ

اور ان میں سے کوئی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرنا ہے
اگر وہ ہمیں اپنے فضل سے عطا فرمائے گا تو ہم ضرور مکر
کریں گے اور نیک لوگوں میں سے ہر جائیں گے ہمیں
جب اس نے ان کو اپنا فضل عطا فرمایا تو انہوں نے اس میں
بخل سے کام لیا اور منہ پھرتے ہوئے پھر گئے تو اللہ تعالیٰ نے
ان کے دلوں میں اس دن تک کے لیے نفاق ڈال دیا جب
وہ اس سے ملاقات کریں گے کہوں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ

(۱) قرآن مجید سورۃ توبہ آیت ۱۰۳

(۲) معلوم ہوا کہ سرکارِ ہندوستان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ۱۲ ہجری

سے کئے گئے وعدہ کی خلاف ورزی کی اور جھوٹ بولا۔

اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ثعلبہ کا رشتہ دار ایک شخص بیٹھا ہوا تھا اس نے ثعلبہ کے بارے میں نازل ہونے والی آیت سنی وہ وہاں سے نکل کر ثعلبہ کے پاس آیا اور کہنے لگا اسے ثعلبہ اتیری ماں مرے تمہارے باپ کے میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی آیت نازل فرمائی ہے۔ ثعلبہ وہاں سے نکل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے صدقہ قبول کرنے کی درخواست کی آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارا صدقہ قبول کرنے سے روک دیا ہے وہ اپنے سر پٹی ڈالنے لگا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے اپنے عمل کی سزا ہے میں نے تمہیں حکم دیا لیکن تم سے میری بات نہ مانی جب آپ نے اس سے کچھ قبول کرنے سے انکار فرمایا تو وہ واپس اپنے مقام پر چلا گیا۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے بھی اس سے صدقہ قبول کرنے سے انکار کر دیا پھر وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے بھی اس کا صدقہ قبول نہ فرمایا پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ثعلبہ کا انتقال ہو گیا۔ (۲)

توبہ مال کی سرکشی اور نخوست ہے جو اس حدیث سے تمہارے لئے واضح ہے یہی وجہ ہے کہ فقر کی برکت اور مالدار کی نخوست کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اور اپنے اہل بیت کے لیے فقر کو تزییح دی ہے حتیٰ کہ حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں مجھے بارگاہ نبوی میں ایک مقام حاصل تھا تو آپ نے ارشاد فرمایا:

اے عمران! مجاہدے ہاں تمہاری قدر و منزلت ہے اگر تم چاہو تو حضرت راقون جنت، فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کی عبادت کے لیے جاؤ، (فرماتے ہیں) میں نے عرض کیا جی ہاں میں جاؤں گا یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو میں بھی آپ کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا حتیٰ کہ حضرت راقون جنت کے مکان کے دروازے پر جا کھڑا ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھٹکھٹایا اور فرمایا: «السلام علیکم» کیا میں آسکتا ہوں؟

انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! شریف لائیے آپ نے فرمایا میں بھی امداد جو کوئی میرے ساتھ ہے وہ بھی؟ انہوں نے عرض کیا آپ کے ساتھ کون ہے! آپ نے فرمایا حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ میں انہوں نے عرض

(۱) قرآن مجید سورۃ توبہ آیت ۷۵، ۷۶، ۷۷

(۲) المعجم الکبیر طبرانی جلد ۲ ص ۲۶۷۲ حدیث ۲۸۲۳

یہ اس فات کی قسم میں نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا ہے میرے اور آپ کے چہرے آپ نے ہاتھ کے اشارے سے ہاتھ سے اپنے اور پاس طرح اس طرح لپیٹ لیں انہوں نے عرض کیا میں نے اپنا جسم تو چھاپا یا سر کو کیسے ڈھانپوں! نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پرانی چادر تھی آپ نے ان کی طرف پھینک دی اللہ فرمایا اس کے ساتھ اپنا سر لپیٹ لیں (فرماتی ہیں) پھر میں نے اجازت دی تو آپ تشریف لائے اور فرمایا السلام علیک اے میری بیٹی! تیار کیا حال ہے؟ میں نے عرض کیا حضور! مجھے درد ہے اور اس درد میں اس وجہ سے بھی اضافہ ہو گیا کہ میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے مجھے بھوک نے ڈھبھال کر دیا ہے (یہ سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے اور فرمایا اے میری نعت بگڑا ہوتی ہے اللہ کی قسم میں نے بھی نہیں دن سے کھانا نہیں چکھا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں تیری نسبت میرا مقام زیادہ ہے مگر میں اللہ تعالیٰ سے سوال کروں تو وہ مجھے کھلانے لگا۔ لیکن میں نے دنیا پر اجازت کو ترجیح دی ہے۔

پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک حضرت عائشہ بنت جنت کے کانٹے پر ملا اور فرمایا تمہیں خوشخبری ہے اللہ کی قسم! تم جنسی عورتوں کی سردار ہو۔ انہوں نے عرض کیا فرعون کی بیوی حضرت آسیہ اور حضرت مریم بنت عمران (علیہا السلام) کا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا آسیہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہے، حضرت مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہے، حضرت خدیجہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہے اور تم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہو گی۔

تم اسے مکان میں رہو گی جس میں کوئی تکلیف اور شوریہ شغب نہ ہوگا پھر فرمایا اپنے چچا زاد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ مراد ہے جو حضور علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے، کے ساتھ قناعت کرو میں نے تمہارا نکاح ایسے شخص سے کیا ہے جو دنیا میں بھی سردار ہے اور آخرت میں بھی۔ (۱)

تو حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کی حالت دیکھو حالانکہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگر گوشہ ہیں انہوں نے کس طرح فکر کو ترجیح دی اور مال کو ترک فرمایا۔ جو شخص دنیا دار اور اولیاء عظام کے حالات امدان کے اقوال امدان سے مروی روایات و آثار کو سامنے رکھتا ہے اسے اس بات میں کسی قسم کا شک نہیں ہوتا کہ مال کا نہ ہونا اس کے ہونے سے افضل ہے اگرچہ نیک کاموں پر خرچ کرے اس لیے کہ حقوق کی ادائیگی، شبہات سے اجتناب اور نیک کاموں میں خرچ کرنے کے باوجود اس میں (مال میں) ادنیٰ بات یہ ہے کہ اس کی اصلاح کی فکر رہتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے پیر دیتا ہے کیونکہ ذکر و فراغت کی صورت میں ہی ہوتا ہے اور مال میں مشغولیت کی صورت میں فراغت نہیں ہوتی حضرت جریر، حضرت لیث سے روایت کرتے ہیں (رضی اللہ عنہما) وہ فرماتے ہیں ایک شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا اس نے عرض کیا کہ میں آپ کے ساتھ رہوں گا وہ دونوں چلے جب ہنر کے کنارے پہنچے تو دونوں بیٹھ کر کھانا کھانے لگے ان کے

پاس تین روٹیاں تھیں انہوں نے دو روٹیاں کھائیں اور تیسری روٹی باقی رکھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہر کی طرف تشریف لے گئے اور پانی نوش فرمایا واپس لوٹے تو روٹی نہ پائی اس آدمی سے پوچھا روٹی کون سے گیا ہے؟ اس نے کہا مجھے معلوم نہیں راوی فرماتے ہیں آپ تشریف لے گئے وہ آدمی بھی آپ کے ساتھ تھا آپ نے ایک ہرنی دیکھی جس کے ساتھ اس کے دو بچے بھی تھے آپ نے ان میں سے ایک بچے کو بلایا وہ آیا تو آپ نے اسے ذبح کر کے اس میں سے ایک بچے کو بلایا وہ آیا تو آپ نے اسے ذبح کر کے اس میں سے کچھ گوشت بھونا اور آپ نے بھی اور اس شخص نے بھی کھایا پھر اس بچے سے فرمایا اللہ تعالیٰ کے حکم سے اٹھ جاؤ اٹھ کر چلا گیا آپ نے اس شخص سے فرمایا اس ذات کے نام پر جو سے پوچھا ہوں میں نے تجھے یہ معجزہ دکھایا تو روٹی کون لے گیا؟ اس نے کہا مجھے علم نہیں۔

پھر دونوں ایک پانی کے پاس پہنچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس آدمی کا ہاتھ پکڑا اور دونوں پانی پر چلنے لگے جب اس سے پار پہنچ گئے تو آپ نے اس شخص سے فرمایا جس ذات نے تجھے یہ معجزہ دکھایا ہے اس کے نام پر پوچھا ہوں تو روٹی کون لے گیا ہے؟ اس نے کہا مجھے معلوم نہیں پھر دونوں ایک جنگل میں پہنچ گئے وہ دونوں بیٹھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی جمع کر کے ایک ڈھیر بنایا پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کے حکم سے سونا بن جا، وہ سونا بن گیا آپ نے اس کے تین حصے کے پھر فرمایا ایک تہائی میرا ہے دوسرا تہائی اور تیسرا تہائی اس آدمی کا ہے جس نے روٹی لی ہے اس نے کہا روٹی میں نے لی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ تمام سونا تمہارا ہے اور آپ نے اس سے جدائی اختیار کر لی۔

اب دو آدمی اس شخص کے پاس آئے اور وہ ابھی جنگل میں ہی تھا اس کے پاس مال بھی تھا انہوں نے ارادہ کیا کہ اس کو قتل کر کے مال لے جائیں۔ اس نے کہا یہ مال تم تینوں برابر برابر تقسیم کرتے ہیں ایک آدمی کو بستی میں بھیجنا کہ وہ کھانا لائے اور ہم کھائیں۔ چنانچہ انہوں نے ایک کو بھیج دیا جو شخص کھانے کے لیے بھیجا گیا تھا اس نے سوچا مال تقسیم کرنے کی کیا ضرورت ہے میں کھانے میں زہر ملا دیتا ہوں تاکہ وہ دونوں ہلاک ہو جائیں اور میں تمام مال لے جاؤں چنانچہ اس نے اسی طرح کیا اور ان دونوں نے مشورہ کیا کہ وہ تہائی کیوں لے جائے وہ واپس آئے تو ہم اسے قتل کر دیں گے اور مال واپس میں تقسیم کر لیں گے چنانچہ جب وہ واپس آیا تو انہوں نے اسے قتل کر دیا اور کھانا کھایا تو وہ دونوں بھی مر گئے اسی طرح جنگل میں پڑا وہ گیا صدمہ تینوں اس کے پاس مرے پڑے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے تو اس حالت کو دیکھ کر اپنے ساتھیوں سے فرمایا دیکھ لو دنیا کا یہ حال ہے لہذا اس سے بچو۔

منقول ہے کہ سکندریہ ذوالقرنین ایک قوم کے پاس سے گزرے تو ان کے پاس دنیا کا کوئی بھی سامان نہ تھا جس سے لوگ نفع اٹھاتے ہیں ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ قبریں کھودتے جب صبح ہوئی تو ان قبروں کی صفائی کرتے اور ان کے پاس نماز پڑھتے جانوروں کی طرح ساگ سبز لیں چرتے اور ان کے لیے وہاں لہر طرح کی سبزی موجود تھی۔ ذوالقرنین نے ان کے بادشاہ کے پاس پیغام بھیج کر اسے بلایا اس نے کہا مجھ سے کی کوئی حاجت نہیں ہے اگر سے کوئی کام ہے تو

وہ میرے پاس آئے حضرت ذوالقرنین نے فرمایا اس نے ٹھیک کہا ہے چنانچہ وہ اس کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا میں نے پیغام بھیج کر تمہیں بلایا تھا تو نے انکار کیا تو میں خود آ گیا ہوں اس نے کہا اگر مجھے کوئی کام ہوتا تو میں حاضر ہو جاتا۔ حضرت ذوالقرنین نے اس سے پوچھا کہ میں نے تم لوگوں کو ایسی حالت میں دیکھا ہے جس پر کسی دوسری قوم کو نہیں دیکھا اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے پوچھا وہ کیا؟ فرمایا تمہارے پاس دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے تم سونا اور چاندی لے کر اس سے نفع کیوں نہیں اٹھاتے انہوں نے کہا ہم نے سونے اور چاندی کو اس سے برا جانا ہے کہ جس کی کو ان میں سے کچھ مل جاتا ہے وہ اس سے بھی افضل چاہتا ہے پوچھا تم نے قبریں کیوں کھودی ہیں صبح ہوتی ہے تو تم ان کو صاف کرتے ہو اور صاف ناز پڑھتے ہو انہوں نے کہا ہمارا مقصد یہ ہے کہ اگر میں دنیا کی کوئی طمع ہو جائے تو ان کو دیکھ کر ہم اس سے رک جائیں پوچھا تمہارا کھانا صرف زمین کی سبزی کیوں ہے؟ تم جانہ کیوں نہیں پلٹتے ان کا دودھ حاصل کرو ان پر سواری کرو اور اس کے علاوہ فائدہ اٹھاؤ، انہوں نے کہا ہمیں یہ بات پسند نہیں کہ ہم اپنے بیٹوں کو قبریں بنائیں اس سبزی سے ہماری گزراوقات ہوتی ہے اور انسان کو زندگی گزارنے کے لیے ادنیٰ چیزیں کافی ہے اور حلق سے نیچے اگر کرب چیزیں ایک جیسی ہوتی ہیں ان کا ذائقہ محسوس نہیں ہوتا پھر اس زمین کے بادشاہ نے ذوالقرنین کے پیچھے سے ہاتھ بٹھا کر ایک کھوپڑی اٹھائی اور پوچھا اسے ذوالقرنین تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں میں نہیں جانتا تاؤ یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ زمین کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ ہے اللہ تعالیٰ نے اسے زمین پر بادشاہی عطا فرمائی تو اس نے مرگئی اور ظلم و ستم کیا، اللہ تعالیٰ نے سب اس کا یہ عمل دیکھا تو موت کے ذریعے اس کو ختم کر دیا پس اب یہ ایک پتھر کی طرح پڑا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کو اس کے اعمال کا علم ہے اور قیامت کے دن اسے ان کا بدلہ سے گا پھر ایک اور پرانی کھوپڑی اٹھائی اور پوچھا اسے ذوالقرنین! آپ کو معلوم ہے کہ یہ کون ہے؟ کہا میں نہیں جانتا تم ہی بتاؤ یہ کون ہے؟ اس نے کہا اسے پہلے بادشاہ کے بعد بادشاہی ملی اس نے پہلے بادشاہ کی مرگئی ظلم اور جبر کو دیکھا تھا پھر اس نے تواضع اختیار کی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا اپنے کارندوں کو انصاف کا حکم دیا تو اب اس طرح ہو گیا جس طرح آپ دیکھیں ہے میں اللہ تعالیٰ نے اس کے اعمال بھی محفوظ رکھے اور آخرت میں اسے ان کا بدلہ دے گا۔

پھر اس نے ذوالقرنین کی کھوپڑی کی طرف جھک کر کہا یہ بھی ان دونوں کی طرح ہو جائے گی اسے ذوالقرنین! جو عمل بھی کرو دیکھ بھال کر کرو، ذوالقرنین نے اس سے کہا کیا تم میرے ساتھ چلتے ہو میں تمہیں اپنا بھائی اور وزیر و مشیر بناؤں گا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے جو کچھ عطا فرمایا اس میں تمہیں شریک کروں گا اس نے کہا میں اور آپ ایک جگہ نہیں رہ سکتے ذوالقرنین نے پوچھا اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا اس لیے کہ تمام لوگ تمہارے دشمن اور میرے دوست ہیں پوچھا وہ کیوں؟ اس نے کہا تمہارے پاس جو مال ہے وہ اس کی وجہ سے تم سے دشمن کرتے ہیں اور میرے پاس جو مال نہیں لہنا مجھ سے کوئی بھی دشمن نہیں کرتا اور پھر یہ کہ میں حاجت مند ہوں اور میرے پاس مال بھی کم ہے اس لیے کہ میں ذوالقرنین اس شخص پر تعجب کرنے ہوئے

اور اس سے نصیحت حاصل کرتے ہوئے واپس چلا گیا۔
 ان حکایات سے اور اس سے پہلے جو کچھ ہم نے بیان کیا اس سے تمہیں معلوم ہو گیا کہ مالدار کی آفت کیا ہیں۔ اور
 اللہ تعالیٰ ہی (بچنے کی) توفیق دینے والا ہے۔
 اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مال اور سخی کی مذمت کا بیان مکمل ہوا۔

۸۔ جاہ و مرتبہ اور پیکاری

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ !

تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو غیب کی باتوں کو خوب جاننے والا اور دل کے بھیدوں پر مطلع ہے کیونکہ ہمیں سے درگزر کرنے والا اور دلوں میں پوشیدہ چیزوں اور دل کی نیتوں کو جاننے والا ہے وہ ان ہی اعمال کو قبول کرتا ہے جو مکمل اور پورے ہوں نیز وہ دکھاوے اور شرک کے شائے سے بھی محفوظ ہوں۔ اور رحمت و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل و اصحاب پر جو جو خیانت اور جھوٹ سے پاک تھے بہت زیادہ سلام ہو۔ حمد و صلوة کے بعد۔۔۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

إِنَّ أَحْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي السَّرِيَاءُ
وَالشَّمُونَةُ الْغَيْبَةَ الَّتِي هِيَ أَخْفَى مِنْ دَرِيئِ
النَّمْلَةِ الشَّرْقَاءِ عَلَى الصَّخْرَةِ الْقَعَاءِ۔

مجھ اپنی امت پر زیادہ پوشیدہ خواہشات کا زیادہ خوف ہے جو اندھیری رات میں صاف چھری پر چلنے والی سیہ چوٹی کے چلنے سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے۔

اسی پیکار کی آفات سے بڑے بڑے علماء بھی آگاہ نہیں ہو سکے عام عبادت گزار اور متقی لوگ تو ایک طرف رہے یہ نفس کے آخری ہاک کرنے والے امور اور باطنی مکر و فریب سے ہے اس میں علماء عبادت گزار اور آخرت کی منزل طے کرنے والے بتلا کئے جاتے ہیں وہ بعض اوقات اپنے نفس کو جاہ سے کہہ دیتے مغلوب کر کے خواہشات سے الگ کرتے اور شبہات سے بچتے ہیں اور زبردستی اس سے طرح طرح کی عبادت کرواتے ہیں تو ان کے نفس اس بات سے تو عاجز ہوتے ہیں کہ ظاہری گناہ جو اعضا پر واقع ہوتا ہے اس کی طبع کریں لیکن وہ نیکی کو ظاہر کرنے کے ذریعے راحت کے طالب ہوتے ہیں عمل اور علم کو ظاہر کرتے ہیں تو اب مشاہدہ سے کسی مشقت سے چٹکارا پا کر مطلق کے ان مقبولیت امدان کی طرف سے پہلی تعظیم و توقیر کی لذت حاصل کرتے ہیں اب اس صورت میں نفس علم و عمل کو ظاہر کرنے کی جلدی کرتا ہے مطلق کی اطلاع کے راستے تلاش کرتا ہے اور خالق کی اطلاع پر قناعت نہیں کرتا اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں خالق کی طرف سے حاصل ہونے والی تعریف پر قناعت نہیں کرتا اسے معلوم ہوتا ہے کہ جب لوگوں کو اس بات کا علم ہو جائے گا کہ وہ خواہشات کو چھوڑتا ہے، شبہات سے اجتناب کرتا ہے عبادت میں سخت مشقت برداشت کرتا ہے تو ان کی زبانوں

(۱) شعب ابویان جلد ۱۰ ص ۶۸۱
marfat.com

Marfat.com

اس کی تعریف جاری ہوگی اور وہ اس کی تعریف میں خوب لطف اللسان مولوں گے وہ اسے عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھیں
 غمے اس کی ملاقات اور زیارت کو باعث برکت سمجھیں گے اس کی دعا کی برکت میں رغبت رکھیں گے اس کی رائے پر
 ہنسی نہ کریں گے اسے جہاں دیکھیں گے خدمت کریں گے اور سلام پیش کریں گے معاملہ میں اس کی بہت زیادہ عزت
 دینی گے خرید و فروخت اور معاملات میں اس سے مروت برتیں گے مجالس میں اسے آگے کریں گے کھانے اور لباس
 میں اسے ترجیح دیں گے اس کے سامنے تواضع کرتے ہوئے اپنے آپ کو چھٹا پٹا ہر کریں گے اس کے کاموں میں اس کی
 لذت کرتے ہوئے جھک جائیں گے۔ اس طرح نفس کو بہت زیادہ لذت حاصل ہوتی ہے اور یہ سب سے بڑی لذت
 ہے یہ تمام خواہشات پر غالب ہے اس طرح گناہوں کا پھوڑنا اسے معمولی بات معلوم ہوتی ہے اور عبادت پر دوام کی سختی
 بھی جاتی ہے کیوں کہ وہ باطنی طور پر لذتوں کی لذت اور تمام شہوات سے بڑی شہوت کا ادراک کر لیتا ہے۔
 وہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی اللہ تعالیٰ کے لیے اہل اس کی مرضی کے مطابق گزری ہے علائکہ اس کی زندگی اس پوشیدہ
 و جس کے تحت گزرتی ہے جس کے ادراک سے نہایت مضبوط عقلمیں بھی عاجز ہیں وہ سمجھتا ہے کہ وہ عبادت خداوندی میں غلص
 ہے اور اللہ تعالیٰ کے مہارم سے اجتناب کرنے والا ہے۔

علا کہ بندوں کے سامنے زینت اور تصنع کے لیے نفس نے اس خواہش کو چھپا رکھا ہے اسے بوجہ عزت و
 عار ملتا ہے اس پر وہ خوش ہوتا ہے اس طرح عبادت اور عہد اعمال کا ثواب خالص ہو جاتا ہے اور اس کا نام منافقوں کی
 پرست میں کھا جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہے۔
 یہ نفس کا کردار ہے اس سے ہونے والی تفریقیں ہی نفع دہکتے ہیں یہ ایسا گمراہ ہے جس سے مقررین کے علاوہ کوئی
 نہیں اور نہیں آسکتا اسی لیے کہا گیا ہے کہ صدیقین سے سب سے آخر میں جاہ و مرتبہ کی محبت دور ہوتی ہے جب ریاکاری ایک
 یعنی چاہتا ہے جو شیطانوں کا بیت بجا رہتا ہے تو اس کے سبب، حقیقت، درجات، اقسام، طریقہ علاج اور اس سے
 ہر چیز کی تشریح ضرور ہے اس اعتبار سے اس بیان کو دو قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے۔

پہلا حصہ: جاہ و مرتبہ اور شہرت کی چاہت

اس میں درج ذیل امور بیان ہوں گے۔

(۱) شہرت کی ذمت (۲) عاجزی کی فضیلت (۳) جاہ و مرتبہ کی ذمت (۴) جاہ و مرتبہ کا معنی اور حقیقت (۵) آدمی کا
 محبوب ہو جانا مال کی محبت سے بھی زیادہ سخت ہے (۶) جاہ و مرتبہ وہی کمال سے حقیقی کمال نہیں ہے (۷) جاہ و مرتبہ کی محمود
 اور مذموم محبت (۸) تعریف کی چاہت اور ذمت کی کراہت کا سبب (۹) جاہ و مرتبہ کی محبت کا علاج (۱۰) درج کی چاہت کا
 علاج (۱۱) ذمت کی کراہت کا علاج (۱۲) درج اور ذمت کے سلسلے میں اگر ان کے حالات کا مختلف ہونا۔

یہ کل بارہ فصلیں ہیں ان سے ریا کاری کا مفہوم پیدا ہوتا ہے لہذا پہلے ان کا بیان کرنا ضروری ہے اللہ تعالیٰ اہل
لطف و کرم اور احسان سے سیدھے راستے کی توفیق دینے والا ہے۔

پہلی فصل

شہرت اور لوگوں میں مشہوری

جان لو! اللہ تعالیٰ تین جہاں عطا فرماتے جہاں کا مطلب لوگوں میں مشہوری ہے اللہ یہ مذہم ہے بلکہ گناہی کا
ہے ہاں یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اپنے دین کے پیمانے کے لیے مشہور کر دے اور اس میں
شہرت کے لیے تکلیف نہ ہو۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

حَسْبُ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يُشِيرَ النَّاسَ
إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ فِي دِينِهِ وَدُنْيَاهُ إِلَّا مَنْ
عَصَى اللَّهَ۔ (۱)

کسی انسان کی برائی کے لیے یہ کافی ہے کہ لوگ اس
کے دین یا دنیا کے حوالے سے اس کی طرف انگلیوں
اشارہ کریں البتہ جس کو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

يَحْسِبُ الْمَرْءُ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَشِيرَ اللَّهُ مِيتَ
الْمُؤْمِنِ أَنْ يُشِيرَ النَّاسُ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ فِي دِينِهِ
وَدُنْيَاهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَكَيِّنْ
يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ۔ (۲)

کسی شخص کی برائی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ لوگ اس
کی طرف اس کے دین اور دنیا کے حوالے سے انگلیوں
سے اشارہ کریں البتہ جس کو اللہ تعالیٰ برائی سے محفوظ
فرمائے بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا
تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔

حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے جب یہ حدیث صحابہ کی تو آپ سے عرض کیا گیا اسے ابو سعید ادرکی جب آپ کو
ہیں تو آپ کی طرف انگلیوں کے ساتھ اشارہ کرتے ہیں تو انہوں نے اس حدیث کی یوں تاویل فرمائی اور اس تاویل میں عرض
نہیں کہ اس سے یہ بات مراد نہیں بلکہ اس سے وہ شخص مراد ہے جو دین میں بدعت نکالتا ہے اللہ دنیا میں فاسق ہے
حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فرج کو لیکن مشہور نہ کرو۔ اپنی شخصیت کو اس طرح بند نہ کرو کہ تمہارا ذکر کیا جا

(۱) شعب الایمان جلد ۵ ص ۶۷۳ حدیث ۶۹۷۰

لوگ تبیں جانتیں بلکہ اپنے آپ کو چھپا کر رکھوادہ خاموشی اختیار کر دے محفوظ رہو گے۔
 نیک لوگوں کو خوشی ہوگی اور بدکار لوگوں کو غصہ آئے گا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ نے فرمایا جس نے شہرت کو
 سجا اس نے اللہ تعالیٰ کی تصدیق نہیں کی۔

حضرت ایوب سختیانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم! اس وقت تک جزدہ اللہ تعالیٰ کو سچا نہیں جانتا جب تک اسے
 مدت پندرہ ہو کہ لوگ اس کے مکان سے بے خبر ہوں۔

حضرت خالد بن معدن رحمہ اللہ کے حلقہ میں جب لوگ زیادہ ہو جاتے تو وہ شہرت کے خون سے اٹھ کر چلے جاتے۔
 حضرت ابو العالیہ رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ جب ان کے پاس تین سنیادہ آدمی بیٹھے تو وہ اٹھ کھڑے ہوتے، حضرت
 رضی اللہ عنہ نے ایک جماعت کو جو تقریباً دس افراد پر مشتمل تھی اپنے ساتھ چلتے دیکھا تو فرمایا طبع کی کھیاں اور جہنم کے
 چہرے ہیں۔

حضرت سلیم بن عقیلہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم حضرت آبی بن کعب رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے پیچھے پیچھے چل رہے
 تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دیکھا اور اپنا گونا بنا لیا انہوں نے عرض کیا امیر المؤمنین! دیکھئے آپ کیا
 دیکھ رہے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ بڑا بڑا پیچھے چلنے والے کے لیے ذلت اور آگے چلنے والے کے لیے
 شاکستہ ہے۔

حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک دن اپنے گھر سے باہر تشریف
 لے کر نکلے تو کچھ لوگ ان کے پیچھے ہو گئے آپ نے ان کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا تم میرے پیچھے کیوں چلتے ہو۔ اللہ کی قسم اگر تمہیں وہ بات
 معلوم ہو جائے جس کی وجہ سے میں اپنا سواغہ بند رکھتا ہوں تو تم میں سے وہ آدمی بھی میرے پیچھے نہ چلیں۔
 حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں مردوں کے ارد گرد آیا پیچھے چلنے والوں کی اکواڑ پر بیوقوفوں کے دل کم توجہ
 دیتے ہیں۔

آپ ایک دفعہ باہر تشریف لے گئے تو ایک چاہوت آپ کے پیچھے ہو گئی آپ نے پوچھا تمہیں مجھ سے کوئی کام ہے؟
 نہیں تو ہو سکتا اس طریقے سے دل میں کچھ سیرت باقی رہے۔
 مروی ہے کہ ایک شخص ابن عمیر بن زکریا کے ساتھ سفر میں گیا جب جاہوں نے لگا تو کہا مجھے کوئی نصیحت کیجئے انہوں نے
 فرمایا اگر تم سے ہو سکتا اس طرح ہو جاؤ کہ تم دوسرے کو جان لو لیکن تمہیں کوئی نہ جانے تم چلو تو تمہارے ساتھ کوئی نہ چلے تم
 کو چھوڑ تم کوئی نہ پیچھے۔

حضرت ایوب سختیانی رحمہ اللہ ایک سفر میں نکلے تو بہت سے لوگ ان کے پیچھے چل پڑے تو آپ نے فرمایا اگر مجھے اس
 نصیحت کا علم نہ ہوتا اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں اس بات کو بجا نہیں ہوں تو مجھے عذاب کا ڈر ہوتا۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے ایک دن حضرت ابوبکر خلیفہؓ کی قمیص کے لبا ہونے کے باعث ان کو
 تو انہوں نے فرمایا پہلے زمانے میں قمیص کا لبا ہونا شہرت کا باعث تھا لیکن آج اس کو ادا پر لگانے میں شہرت ہے۔ یعنی
 سے منقول ہے فرماتے ہیں میں حضرت ابوقلابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا کہ ان کے پاس ایک شخص آیا جس نے بہت سے
 پینے ہوئے تھے انہوں نے فرمایا اس پر لے والے گدھے سے بچو ان کا اسارہ طلب شہرت کی طرف تھا۔
 حضرت ثوری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اسلاف شہرت سے پختے تھے پہلے وہ مہر کپڑوں کے ذریعے ہوا لگے قسم کے کپڑوں
 کیوں کہ نکاحی دونوں کی طرف اٹکتی ہیں۔

ایک شخص نے حضرت بشر بن عازب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائی انہوں نے فرمایا
 ذکر کو مخفی رکھو اور حلال کھانا کھاؤ۔

حضرت موشب رضی اللہ عنہ نے فرماتے تھے اور فرماتے تھے کہ میرا نام جامع سب تک پہنچ گیا ہے حضرت بشر رضی اللہ عنہ فرماتے
 کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا جو شہرت چاہتا ہو اور اس کا دین تباہ ہو وہ خود ذلیل ہو اور انہوں نے یہ بھی فرمایا جو شخص
 بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ لوگوں میں مشہور ہو وہ آخرت کی لذت نہیں پاسکتا۔

دوسری فصل

گناہی کی فضیلت

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

رَبِّ اشْتِئْ أَغْبِرْ ذِي طَمَرَيْنِ لَا يُؤْبَأُ
 لَهُ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَا بَرَأَ مِنْهُمُ
 الْبَرَاءُ بْنُ مَالِكٍ -

(۱)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

بیت سے ایسا لوگ ہیں جن کے بال بکھرے ہوئے ہوں
 مرد اور پرانے کپڑوں والے جن کی کوئی پروا نہیں کی جائے
 اگر اللہ تعالیٰ پر قسم کھالیں تو اللہ تعالیٰ اسے پورا کرتا ہے
 ان میں حضرت براء بن مالک رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔

کئی دو پرانے کپڑوں والے جن کو ٹھکانہ نہیں دیا جاتا اگر
 وہ اللہ تعالیٰ پر قسم کھالیں تو وہ اسے پورا کرتا ہے اگر وہ یوں
 کہے اسے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں تو

رَبِّ ذِي طَمَرَيْنِ لَا يُؤْبَأُ لَهُ لَوْ أَقْسَمَ
 عَلَى اللَّهِ لَا بَرَأَ لَوْ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ
 الْجَنَّةَ لَا عَطَاءَ الْجَنَّةِ وَلَا يُعْطَى مِنْ

اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے لیکن اسے دنیا میں سے
کچھ نہیں دیتا۔

(۱)

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

إِلَّا ذَلِكَ عَلَى أَهْلِ الْجَنَّةِ كُلِّ مَتَّعِينَ
مُسْتَضْعَفٍ لَوَاقِحَهُ عَلَى اللَّهِ تَوْبَةً وَأَهْلُ
النَّارِ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ مُسْتَكْبِرٍ جَوَاطِلٍ

(۱۲)

یہاں میں تمہیں جنتی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہر
کمزور جسے کمزور کر دیا گیا اگر اللہ تعالیٰ پر قسم کھائے تو اللہ
تعالیٰ اس کی قسم کو پورا کرتا ہے اور ہر متکبر اگر کھڑے
ہونے میں عاجز رہے گا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

جنت میں جانے والا ہر وہ شخص ہے جو بگڑے بالوں اور گردن اور چہرے والا ہے اس کے کپڑے پرلے ہیں اور اسے
شکایت نہیں دیتا یہ لوگ جب بادشاہوں کے پاس جانے کی اجازت طلب کرتے ہیں تو ان کو اجازت نہیں دی جاتی اور
موتوں سے نکل کر ناپا پتے ہیں تو ان سے نکاح نہیں کیا جاتا جب وہ بات کرتے ہیں تو ان کے لیے خاموشی اختیار
کی جاتی ان کی فرضیں ان کے سینوں میں حرکت کرتی ہیں اگر قیامت کے دن ان کے نور کو تقسیم کیا جائے تو تمام لوگوں
پر ہو جائے (۱۳)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

إِنَّ مِنْ أُمَّتِي مَنْ تَوَانَى أَحَدُكُمْ يَتَأَلَّفُ
وَيَتَارَعُ كَمَا يُعْطِيهِ آيَاهُ وَكَوَسَّالَهُمْ دِرْهَمًا
كَأَنَّ يَعْطِيهِ آيَاهُ فَتَوَسَّالَهُ فَلَا لَمْ يُعْطِهِ
آيَاهُ وَتَوَسَّالَ اللَّهُ الْجَنَّةَ لَوْ عَطَاهُ آيَاهَا
وَتَوَسَّالَهُ لَدُنِّي لَمْ يُعْطِهِ آيَاهَا وَمَا
مَنْعَهَا آيَاهُ إِلَّا لِمَوْلَانَا عَلَيْهَا دَبَّ
ذِي طَبْرَيْنِ لَعَلَّ يُوْبَهُ لَوْ أَهَمَّ عَلَى اللَّهِ

میری امت میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ اگر وہ تم میں سے کسی ایک
کے پاس آ کر ایک دینار مانگیں تو انہیں کوئی بھی نہ دے
اور اگر ایک پیسہ مانگیں تو بھی کوئی نہ دے اور اگر وہ اللہ تعالیٰ
سے جنت کا سوال کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرما
دے اور اگر وہ اس سے دنیا مانگیں تو اللہ تعالیٰ انہیں
دنیا نہیں دیتا اور ان سے دنیا اس لیے رکھی ہے کہ
وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حقیر ہے، بہت سے دوچاروں

الغریبوس بالفقر الخطاب جلد ۲ ص ۲۶۷ حدیث ۲۲۲۵

صحیح بخاری جلد ۲ ص ۹۸۵ کتاب الایمان والتنفیذ

لَا تَبْرَأُ۔ (۱)

ہاں اگر اللہ تعالیٰ پر قسم کھالیں تو اللہ تعالیٰ اسے پورا کرے گا۔

ایک روایت میں ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسجد میں داخل ہوئے تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اگر تم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے پاس جاتا ہو اور دیکھا پوچھا کیوں دروڑ ہے؟ انہوں نے عرض کیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کنا آپ نے فرمایا۔

إِنَّ الْمَسِيْرَيْنِ مِنَ التَّيْبَاءِ يَشْرِكُ وَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْوَيْفَاءَ وَالْأَخْفِيَاءَ الَّذِينَ إِنْ غَابُوا كُنُوا
يُفْتَقَدُونَ وَإِنْ حَضَرُوا كُنُوا يُعْرَفُونَ وَأَتَوْهُمُ
مَعَ أَبِيهِ الْهَدْيِ يَنْجُونَ مِنْ كُلِّ عِبْرَةٍ
مُطْلَمَةٍ

تھوڑا سا دکھا جا جس شرک سے بے شک اللہ تعالیٰ تیری
پوشیدہ رہنے والے لوگوں کو پسند فرماتا ہے وہ لوگ
کو جب غائب ہوں تو لوگ ان کو تلاش نہیں کر سکتے
بہیں آتیں تو ان کو کوئی جانتا نہیں ان کے دل ہر
کے چراغ ہیں وہ ہرگز آلودہ اندھیرے مقام سے نکلتے
پاتے ہیں۔

(۲)

حضرت محمد بن سوید رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں قحط پڑ گیا اور وہاں ایک نیک شخص تھا جس کی
بیماری کی جاتی تھی وہ مسجد نبوی میں رہتا تھا۔ جب لوگ دعا مانگ رہے تھے تو ایک شخص آیا جس نے دو پرانے کپڑے
تھے اس نے دو مختصر کتھیں پڑھیں پھر ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کی۔ "اے میرے رب میں تجھے قسم دیتا ہوں کہ اس
پہلو سے بارش برساوے" اس نے ابھی اپنے ہاتھ واپس نہیں کئے تھے اور دعا بھی ختم نہیں ہو سکی تھی کہ آسمان بادلوں سے
گیا اور بارش برسنے لگی حتیٰ کہ مدینہ طیبہ والے ڈوبنے کے خون سے جینے چلانے لگے اس نے عرض کیا اے میرے
اگر تیرے علم کے مطابق یہ بارش کافی ہے تو ان سے اٹھاوے اسی وقت بارش ختم ہوئی۔

پھر یہ نیک مرد (جو مسجد میں رہتا تھا) اس بارش مانگنے والے کے پیچھے چلا گیا کہ اس کا کمر معلوم کر لیا پھر وہ
سورے سورے اس کے گھر گیا اور کہا کہ میں ایک کام کی خاطر آیا ہوں اس نے پوچھا کہ کیا ہے؟ کہا جے اپنی دعا
خاص کر لیں اس نے کہا سبحان اللہ! آپ مجھ سے یہ سوال کر رہے ہیں حالانکہ آپ تو اعلیٰ مقام والے ہیں پھر پوچھا کہ آپ
مقام تک کیسے پہنچے جو میں نے دیکھا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کے احکام سے جاتا ہوں تو اب جب میں نے دعا کی تو اس
قبول کر لی۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا (لوگو!) علم کے چشمے اور ہدایت کے چراغ بنو، گھروں میں بیٹھے رہو۔

(۱) الترفیب والترہیب جلد ۱ ص ۱۵۲
۱۲۱/۱۲۲

marfat.com

Marfat.com

پہلوں اور تازہ دل رہو اور تمہارے کپڑے پرانے ہوں تو آسمان واسے تمہیں سچا نہیں گے اگرچہ زمین والوں کے نزدیک جانے سمجھاؤ گے۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
 يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّ أَغْبَطَ أَوْلِيَاءِي عَبْدٌ مُؤْمِنٌ
 خَفِيفُ الْعَاذِ ذُو حَظِيمٍ مِنْ صَلَاةٍ أَحْسَنَ
 عِبَادَةِ رَبِّهِ وَأَطْعَمَهُ فِي السِّرِّ وَكَانَ عَامِلًا
 فِي النَّاسِ لَا يَسْتَأْذِنُ الْيَهُ بِالْأَصَابِعِ ثُمَّ صَبَرَ
 عَلَى ذَلِكَ۔
 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرا قابل رشک دوست وہ بندہ
 ہے جس کے اہل و عیال کم ہوں وہ نمازی ہوا اپنے رب کی
 عبادت اچھی طرح کرے پوشیدگی میں بھی اس کی اطاعت
 کرے اور لوگوں میں گناہ ہوا اس کی طرف انگلیوں سے
 اشارہ نہ کیا جائے پھر اس حالت پر صبر بھی کرے۔

راوی فرماتے ہیں اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پر ہاتھ مارا تالی نہیں سجائی بلکہ انگلیوں پر انگلیاں ماریں
 اور فرمایا اس کی موت جلدی آگئی، اس کی مدد انت کم اور رونے واسے بھی کم ہیں۔ (۱)
 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ پسندیدہ بندے وہ ہیں جو لوگوں میں اجنبی ہوتے ہیں
 کیا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا وہ لوگ جو اپنے دین کے ساتھ لوگوں سے ڈر بھاگتے ہیں قیامت کے دن وہ حضرت عیسیٰ
 کے پاس جمع ہوں گے۔

حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں مجھے یہ بات سنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر جو انعامات
 دی ہیں ان میں سے بعض کے بارے میں یوں سوال کرے گا کیا میں نے تمہیں نعمت عطا نہیں کی کیا میں نے تمہاری پروردہ
 کو نہیں کیا میں نے تمہاری شہرت کو گناہی میں نہیں رکھا۔
 حضرت خلیل بن احمد رحمہ اللہ یوں دعا مانگا کرتے تھے۔

اے اللہ! مجھ سے ان لوگوں میں کر دے جو تیرے نزدیک نہایت بلند درجہ پر فائز ہیں اور مجھے خود (میرے) اپنے
 ہمہ سب سے کم مرتبہ بنا دے جبکہ لوگوں کے نزدیک مجھے اوسط درجہ کی مخلوق میں سے کر دے۔
 حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنے دل کو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے فریاد کے ساتھ صبح پاتا ہوں جو ایک
 دن کی رخصتی پر قناعت کرنے واسے کنرا کشی میں۔

حضرت ابراہیم بن ادحم رحمہ اللہ نے فرمایا دنیا میں بیٹری آنکھ کو ایک دن ٹھنڈک نصیب ہوئی ہے میں نے ایک رات ٹام
 ہی بستی کی ایک مسجد میں گزاری اور مجھے پیٹ کی تکلیف تھی موزن نے مجھے پاؤں سے پکڑ کر گھسیٹا اور مسجد سے باہر

نکال دیا۔

حضرت فضیل رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر تم ایسا کر سکتے ہو کہ تمہاری پہچان نہ ہو تو ایسا کرو اور اس میں کوئی عرج نہیں کہ لوگ تمہیں نہ پہچانے اور اس میں بھی کوئی عرج نہیں کہ تمہاری تعریف نہ ہو اور اس بات میں بھی کوئی عرج نہیں کہ تم لوگوں کے نزدیک مذموم ہو جب کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں محمود ہو۔

یہ روایات و آثار میں جن سے تمہیں شہرت کی ذمت اور گناہ کی فضیلت کا علم ہو گیا شہرت کا مقصد لوگوں کے سامنے اپنا مقام بنانا ہے اور یہ خواہش ہر فساد کی جڑ ہے۔

سوال :

اگر تم ہو کہ انبیاء کرام علیہم السلام، خلفاء راشدین اور بڑے بڑے علماء کی شہرت سے زیادہ کس کی شہرت زیادہ ہے تو کسی طرح ان سے فضیلت کی نفی ہو گی۔

جواب :

عجب شہرت مذموم ہے اگر بندے کی طرف سے کسی تکلف کے بغیر محض عطیہ خداوندی کے طور پر شہرت حاصل ہوتی ہے، ہاں اس سے کمزور لوگوں کو خطرہ ہوتا ہے راہبوں میں مضبوط لوگوں کو کوئی خطو نہیں ہوتا جیسے کوئی کڑوا دلا دلو گئے اور اس کے ارد گرد کئی لوگ ڈوب رہے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ اسے کوئی نہ جاننا ہو ورنہ وہ سب اس سے چپٹ گئے اور یہ ان کی وجہ سے مزید کمزور ہو جائے گا لیکن اگر وہ مضبوط ہے تو اس کا تعارف اچھا ہے تاکہ لوگ اس کے ساتھ چپٹ جائیں اور وہ ان کو بچا کر ثواب حاصل کرے۔

تیسری فصل :

جاہ و مرتبہ کی چاہت کی ذمت

ارشاد خداوندی ہے :

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَتَاوًا. (۱)

یہ آخرت کا گھر ہے جسے ہم ان لوگوں کے لیے بناتے ہیں جو زمین میں بلندی اور فساد نہیں چاہتے۔

اللہ تعالیٰ نے بلندی اور فساد کے ارادے کو جمع فرمایا اور واضح فرمایا کہ آخرت ان دونوں ارادوں سے خالی ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

marfat.com (۱) قرآن مجید، سورہ قصص، آیت ۲۸

Marfat.com

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا زُتِ
 إِلَيْهِمْ أَعْمَالُهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُجْرُونَ
 أُولَئِكَ الَّذِينَ كُتِبَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ
 وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا
 يَعْمَلُونَ۔ (۱)

جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتا ہے ہم
 اسے اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیں گے اور اس کے
 لیے اس میں کمی نہیں کی جائے گی یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے
 آخرت میں جہنم کے سوا کچھ نہیں انہوں نے جو کچھ بنا یا وہ سب
 خالص ہو گیا اور ان کے اعمال بھی برباد ہو گئے۔

یہ آیت بھی اپنے علوم کے مطابق جاہ و مرتبہ کی محبت کو شامل ہے کیوں کہ دینی زندگی کی سب سے بڑی لذت اور سب سے
 بڑی زینت ہی ہے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

حُبُّ الْمَالِ وَالْعِبَادِ يُنْبِتَانِ النَّفْسَاقَ فِي
 الْقَلْبِ كَمَا يُنْبِتُ الْمَاءُ الْبَقْلَ۔ (۲)

مال اور مرتبہ کی محبت دل میں منافقت کو اس طرح
 بڑھاتی ہے جس طرح پانی سے سبزی اگتی ہے۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

مَا ذِي مَالٍ صَارَ يَأْتِيهِ فِي ذُرِّيَّةِ غَنَمٍ
 بِأَسْرَةٍ إِسْنَادًا مِنْ حُبِّ الشَّرِّ وَالْمَالِ

دوستکاری کتنے جو بکریوں کے ریور پر پھوڑے جائیں وہ
 اتنی جلدی اس ریور کو خراب نہیں کرتے جتنی جلدی مرتبے
 اور مال کی محبت مسلمان کے دین کو خراب کرتی ہے۔

فِي دِينِ الرَّجُلِ الْمُصْلِمِ (۳)

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

إِنَّمَا هَدَاكَ النَّاسُ بِاتِّبَاعِ الْهُوَى وَحُبِّ
 الشَّيْءِ۔ (۴)

لوگوں کی ہلاکت کا باعث خواہش کے پیچھے چلنا اور تعریفی
 کلمات کو پسند کرنا ہے۔

ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کے احسان کے ساتھ اس مصیبت سے عافیت چاہتے ہیں۔

(۱) قرآن مجید، سورہ ہود آیت ۱۵، ۱۶

(۲) کنز العمال جلد ۳، ص ۱۵۵ حدیث ۵۹۳۰

(۳) کنز العمال جلد ۵، ص ۲۲۰ حدیث ۲۰۶۶۸

جاہ و مرتبہ کا معنی اور حقیقت

جاننا چاہیے کہ مال اور جاہ دنیا کے دو رکن ہیں مال کا معنی ان چیزوں کا مالک ہونا ہے جن سے نفع حاصل کیا جاتا ہے اور جاہ کا مطلب دلوں کا مالک ہونا ہے جن سے اپنی تعظیم اور فرمانبرداری مطلوب ہوتی ہے اور جس طرح مالدار اسی درجوں اور دنیاویوں کا مالک ہوتا ہے یعنی اس بات پر قادر ہوتا ہے کہ ان کے ذریعے اپنے اغراض و مقاصد اور خواہشات کی تکمیل تک پہنچ سکے اور تمام نفسانی فوائد حاصل کر سکے اس طرح جس کو جاہ و مرتبہ حاصل ہوتا ہے وہ لوگوں کے دلوں کا مالک ہوتا ہے۔

بنی و دان میں تصرف پر قادر ہوتا ہے تاکہ ان دلوں کے واسطے سے ان لوگوں سے اپنے مقاصد اور اغراض حاصل کر سکے اور جس طرح آدمی مختلف قسم کے چیزوں سے مال کتا ہے اسی طرح مختلف معاملات کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف مائل کرتا ہے اور دل اسی وقت سخر ہوتے ہیں جب اس شخص کی معرفت اور اس پر اعتقاد ہو تو جس دل میں کسی شخص کے کسی کمال و صف کا اعتقاد ہو وہ اس کے لیے جھک جاتا ہے اور جس قدر قلبی اعتقاد ہوتا ہے اسی قدر وہ اس کے لیے سخر بھی ہوتا ہے اسی طرح اس کے دل کا جھکاؤ اس آدمی کے وصف کمال کے درجے کے مطابق ہوتا ہے۔

یہ شرط نہیں کہ واقعی اس میں وصف کمال ہو بلکہ اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اس آدمی میں اس وصف کمال کا یقین کر لیتا ہے بلکہ بعض اوقات وہ عدم کمال کو کمال سمجھتا ہے اور اس کا اعتقاد رکھتا ہے اور اس شخص کے بارے میں اپنے دل میں کمال و وصف کا یقین رکھتا ہے کیونکہ دل کا جھکاؤ دل کی ایک حالت اور کیفیت ہے اور دلوں کی حالتیں ان کے اعتقاد عام اور تحقیقات کے تابع ہوتی ہیں۔

اور جس طرح مال سے محبت کرنے والا غلاموں کا مالک بنا چاہتا ہے اسی طرح جاہ کا طالب آزاد لوگوں کو اپنا غلام بنا چاہتا ہے اور وہ ان کے دلوں کا مالک بن کر ان کے غلام ہر کام کا مالک بنتا ہے بلکہ جاہ و مرتبہ کا طالب جس غلامی کو طلب کرتا ہے وہ بہت بڑھ کر ہے کیوں کہ مالدار آدمی لونڈی اور غلاموں کا زبردستی مالک ہوتا ہے اور وہ لوگ طبعی طور پر اس کو نہیں چاہتے اور اگر ان کو بھانسنے کا راستہ ملے تو اس کی فرمانبرداری سے نکل جائیں لیکن جاہ و مرتبہ والے کی اطاعت خوشی سے کی جاتی ہے اور آزاد لوگ طبعی طور پر اس کے غلام بن جاتے ہیں اور اس غلامی اور اطاعت پر خوش ہوتے ہیں لہذا جو کچھ یہ طلب کرتا ہے وہ لونڈی غلام کے مالک کی طلب سے بہت زیادہ ہے۔

تو نتیجہ یہ ہوا کہ جاہ کا معنی لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام پیدا کرنا ہے یعنی لوگوں کے دلوں میں اس کے وصف کمال کا اعتقاد ہو تو جس قدر وہ اس کے کمال کا اعتقاد رکھتا ہے اسی قدر ان کے دل کی طرف جھکتے ہیں اور اسی جھکاؤ کے مطابق وہ ان کے دلوں پر قادر ہوتا ہے اور اس کے دلوں میں جو چیزیں قدر و قیمت حاصل ہوتی ہیں ان کے ذریعے وہ جاہ و مرتبہ پر خوش ہوتا اور

اسے چاہتا ہے۔

توجاہ کا معنی اور حقیقت یہ ہے اور اس کے نتیجے میں مدح سرائی اور عدا سے بڑھتا ہے کیونکہ جو شخص کسی کمال کا اعتقاد رکھتا ہے وہ اس کے ذکر سے خاموش نہیں رہتا لہذا اس کی تعریف کرتا ہے اسی طرح اس جاہ کے نتیجے میں خدمت اور مدد لی جاتی ہے کیوں کہ معتقنا اپنے اعتقاد کے مطابق اس کی اطاعت میں بخیل سے کام نہیں لیتا تو جس طرح ایک غلام اپنے مالک کے اغراض و مقاصد کے لیے اس کے سامنے سخر ہوتا ہے اسی طرح یہ بھی سخر ہوتا ہے۔

جاہ و مرتبہ کا نتیجہ ایسا ہے جیسا کہ جگہ و زمانہ کرنا تعلیم کرنا سہم میں ابتدا کرتا محافل میں آگے کرنا بلکہ تمام مقاصد میں مقدم کرنا ہے تو جب کسی کے لیے دل میں جاہ آتی ہے تو اس کی علامات اس طرح ظاہر ہوتی ہیں یعنی جب دل میں کسی شخص کی صفات کمال کا اعتقاد آتا ہے چاہے وہ علمی کمال ہو یا عبادت، حسن اخلاق، حسب و نسب و ولایت، ظاہری حسن، بدنی قوت یا ہر وہ بات جسے لوگ کمال سمجھتے ہیں تو دل میں اس شخص کا جاہ و مرتبہ قائم ہو جاتا ہے کیوں کہ یہ تمام اوصاف دلوں میں اس کے مقام کی عظمت کو اجاگر کرتے ہیں لہذا یہ اس کے جاہ و مرتبہ کے قائم ہونے کا سبب ہیں۔

پانچویں فصل:

جاہ و مرتبہ طبعاً محبوب ہوتا ہے اور بڑی محنت سے دل کو اس سے خالی کرنا پڑتا ہے

جاننا چاہیے کہ جس سبب سے سوا اور چاندی اور دیگر اقسام کے مال محبوب ہوتے ہیں بعینہ وہی سبب جاہ کو بھی محبوب قرار دیتا ہے بلکہ وہ اسے مال سے بھی زیادہ محبوب بنا چاہتا ہے جس طرح چاندی کے مقابلے میں سونے کی محبت زیادہ ہوتی ہے جب وہ مقدار میں برابر ہوں کیوں کہ تم جانتے ہو کہ درہم اور دینار ذاتی طور پر مقصود نہیں ہوتے کیونکہ وہ کھانے پینے، نکاح اور لباس وغیرہ کی صلاحیت نہیں رکھتے بلکہ وہ تو کنکریوں کی طرح ہیں لیکن یہ اس لیے پسندیدہ ہوتے ہیں کہ یہ تمام محبوب چیزوں تک پہنچنے کا وسیلہ اور خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ ہیں اسی طرح جاہ و مرتبہ کا حال ہے کیونکہ جاہ کا مطلب دلوں کا مالک ہونا ہے اور جس طرح سونے اور چاندی کی ملکیت اس طاقت کا فائدہ دیتی ہے جس کے ذریعے انسان اپنی تمام اغراض کو پورا کرنا ہے اسی طرح آزاد لوگوں کے دلوں کا مالک ہونا اور ان کو سخر کر کے پر قادر ہونا اغراض کو پورا کرنے کا سبب ہے تو سبب میں اشتراک محبت میں اشتراک کو چاہتا ہے اور جاہ مرتبہ کی مال پر ترجیح اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جاہ، مال سے زیادہ محبوب ہو اور جاہ کی ملکیت کو تین وجہ سے مال کی ملکیت پر ترجیح ہوتی ہے۔

۱۔ جاہ کے ذریعے مال تک پہنچنا مال کے ذریعے جاہ تک پہنچنے کی نسبت زیادہ آسان ہوتا ہے عالم اور زاہد کا جاہ و مرتبہ لوگوں کے دلوں میں جاگزیں ہوتا ہے اب اگر وہ مال کمانا چاہے تو مال کے لیے آسان ہوتا ہے۔ کیونکہ جن لوگوں کے دل ان کی طرف مائل ہیں ان کے لیے اس کے تابع ہونے میں آہستگی ہے اور وہ ان لوگوں پر ترجیح دیتے ہیں جن سے ان کو عقیدت ہوتی ہے

لیکن ایک خسیس آدمی جس میں کوئی صفت کمال نہیں پائی جاتی جب اسے کوئی خزانہ مل جائے اور اسے جاہ و مرتبہ حاصل نہ ہو تو وہ اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے اور مال کی ذریعے جاہ و مرتبہ حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے لیے یہ بات آسان نہیں ہوتی تو گویا جاہ، مال کے لیے آگ اور وسیلہ ہے لہذا جو شخص جاہ کا مالک ہوتا ہے وہ مال کا بھی مالک ہوتا ہے اور جو مال کا مالک ہوتا ہے وہ کسی صورت میں بھی جاہ کا مالک نہیں ہوتا۔ اسی لیے جاہ، مال کے مقابلے میں زیادہ پسندیدہ ہے۔

۲۔ مال ہلاک بھی ہو سکتا ہے شکار چوری ہو جائے کوئی چھین لے بادشاہ اور ظالم اس میں طمع رکھیں اور اس اعتبار سے اس کی حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے اور چونکہ دار اور خانہ کی حاجت پڑتی ہے اور اس میں کئی خطرات ہوتے ہیں۔ لیکن جب دلوں کی ملکیت حاصل ہو جائے تو ان میں یہ خطرات نہیں ہوتے لہذا حقیقی خزانہ یہی ہے اس پر نہ تو چوریا کر طاقت حاصل ہو سکتی ہے اور نہ ہی غاصبوں اور اچکوں کا ہاتھ پہنچ سکتا ہے۔ سب سے زیادہ پائیدار مال زمین ہے لیکن اس میں غصب اور ظلم کا خطرہ موجود ہے اور وہ بھی حفاظت اور نگہبانی سے خالی نہیں لیکن دلوں کے خزانے محفوظ ہیں اور خود بخود ان کی حفاظت ہوتی ہے اور جاہ و مرتبہ غصب اور چوری سے امن میں ہے۔

ہاں! یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص جاہ و مرتبہ والے کی برائی بیان کرے اس کے اوصاف کمال سے دلوں کو پھیر دے لیکن ایسی بات کو دور کرنا آسان ہے اور عام طور پر ایسا کرنے والے دلوں کو بہلنے والے کے لیے یہ کام آسان نہیں ہوتا۔

۳۔ دلوں کی ملکیت میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ بڑھتی رہتی ہے اور اس میں کوئی محنت اور تکلیف برداشت کرنا نہیں پڑتی کیوں کہ جب دل کسی آدمی کے کمالات کا اعتقاد رکھتا ہے اس پر یقین کرتے ہیں چاہے اس کے علم و عمل کے اعتبار سے ہو یا کسی دوسری وجہ سے تو کمالہ زبانیں اس کی تعریف میں کھلتی ہیں اور وہ جس بات کے مستعد ہوتے ہیں وہ دوسروں کے سامنے بیان کرتے ہیں چنانچہ دوسرے آدمی کا دل بھی اس جہاں میں چھنس جاتا ہے اور وہ اس شخص کو اس پر یقین رکھنے اور اس کی تعلیم کی دعوت دیتا ہے اس طرح یہ اعتقاد ایک سے دوسرے تک سرایت کرتا ہے اور بڑھتا جاتا ہے اور اس کی کوئی حد نہیں ہے۔

جہاں تک مال کا تعلق ہے تو جو آدمی اس میں سے کسی چیز کا مالک ہوتا ہے تو وہ اسی کا مالک ہوتا ہے اور محنت و مشقت اور رنج اٹھائے بغیر اس میں اضافہ نہیں کر سکتا لیکن جاہ و مرتبہ ہمیشہ خود بخود بڑھتا ہے اور اس کی کوئی حد نہیں ہوتی جب کہ مال ایک جگہ ٹھہر جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ جاہ و مرتبہ زیادہ ہوتا ہے اس شہرت پھیل جاتی ہے اور زبانیں تعریف میں چلتی ہیں تو اس کے مقابلے میں مال حقیر معلوم ہوتا ہے۔

تو ان وجوہ سے جاہ و مرتبہ کو مال پر ترجیح ہوتی ہے اگر تفصیل میں جائیں تو ترجیح کی وجہ اس سے بھی زیادہ ہے مگر تم کہو کہ مال اور جاہ دونوں کی صورت میں اعتراض قائم ہے لہذا انسان کو مال اور جاہ دونوں سے محبت ہونی چاہیے ہاں اتنی مقدار جس کے ذریعے اغراض کا حصول اور نقصان کا دور کرنا ہو اور جو کم ہے جیسے انسان کو مال اور جاہ دونوں کا محتاج ہوتا ہے یا کوئی آدمی

پیماری یا سزا میں مبتلا ہے جب وہ اس سزا کو مال یا جاہ و مرتبہ کے بغیر دور نہ کر سکتا ہو تو اس کا مال اور جاہ سے محبت کرنا معلوم ہے کیونکہ ہر وہ چیز جس کے بغیر محبوب تک نہ پہنچ سکیں وہ بھی محبوب ہوتی ہے۔

لیکن طبیعتوں میں اس کے علاوہ عجیب معاملہ ہے یعنی تمام مالوں سے محبت، غزانے جمع کرنا اور ضروریات سے زیادہ مال اکٹھا کرنا حتیٰ کہ اگر کسی بندے کے لیے سونے کی دو وادیاں ہوں تو وہ تیسری وادی تلاش کرنا جیسا طرح انسان جاہ و مرتبہ میں وسعت اور اطراف عالم میں شہرت چاہتا ہے حالانکہ اسے قطعی طور پر معلوم ہے کہ وہ ان علاقوں میں کبھی نہیں جائے گا اور نہ وہاں کے لوگوں کو دیکھے گا کہ وہ اس کی تعظیم کریں یا مال کے ذریعے اس کو فائدہ پہنچائیں یا کسی دوسری غرض میں اس کی معاونت کریں۔ لیکن اس ناامیدی کے باوجود اسے اس جاہ و مرتبہ سے بہت زیادہ لذت حاصل ہوتی ہے۔ اور اس بات کی محبت دلوں میں جاگزیں ہے اور قریب ہے کہ اسے جہالت سمجھا جائے کیونکہ اس کا دنیا اور آخرت دونوں میں کوئی فائدہ نہیں۔

ہم بچتے ہیں ذلوں سے یہ محبت دور نہیں ہو سکتی اور اس کے دو سبب ہیں ان میں سے ایک واضح ہے جس کا ادراک نسب لوگوں کو ہو سکتا ہے اور دوسرا سبب پوشیدہ ہے اور وہ نہایت باریک ہے سمجھار لوگوں کی سمجھ سے ہی بالاتر ہے غبی اور کم ذہین لوگوں کا ذکر ہی کیا کیونکہ اس سبب کو نفس کی باطنی رگ اور پوشیدہ طبیعت سے مدہ منتہی ہے اس سے آگاہی صرف ان لوگوں کو ہوتی ہے جو معرفت کے سمندر میں غوطہ زن ہوتے ہیں۔

پہلا سبب۔ خوف کی اذیت کو دور کرنا ہے کیونکہ بدگمانی کا شکار انسان عربیں ہوتا ہے اور انسان کو اگر چہ فی الحال حسب ضرورت مال حاصل ہوا اس کی امید ملی ہوتی ہے اور اس کے دل میں یہ بات کھٹکتی ہے کہ یہ مال جو اسے کافی ہے ہو سکتا ہے فانی ہو جائے اور اسے دوسرے مال کی ضرورت پڑے عیب اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے تو اس کے دل سے ایک خون اٹھتا ہے اور اس خوف کی تکلیف اسی صورت میں دور ہو سکتی ہے جب اسے دوسرے مال کے ذریعے اطمینان حاصل ہو کہ اگر پہلا مال ہلاک ہو گیا تو دوسرا کام آئے گا تو اسے ہمیشہ ڈرتا ہے اور زندگی سے محبت کرتا ہے وہ غرض کرتا ہے کہ زیادہ دیر تک زندہ رہے گا اور یہ بھی فرض کرتا ہے کہ حاجات زیادہ ہوں گی۔ تیسرا اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ موجودہ مال پر بہت سی آفات آئیں گی اس سے خوف پیدا ہوتا ہے لہذا وہ اس خوف کو دور کرنے کا سامان تلاش کرتا ہے اور وہ مال کی کثرت ہے کہ اگر ایک مال ہلاک ہو گیا تو دوسرا کام آئے گا۔

اور یہ خوف مال کی کسی خاص مقدار پر نہیں مٹتا اسی لیے مال کا طالب بھی کسی حد پر نہیں مٹتا بلکہ وہ دنیا کے تمام مال کا مالک بننا چاہتا ہے۔

اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

مَنْ مَوَّانَ لَا يَشْبَعَانِ مَقْنُومِ الْعَيْلِ
 دو عربیں میر نہیں ہوتے ایک علم کا عربیں اور دوسرا

marfat.com

Marfat.com

اسی قسم کی بیماری جاہ و مرتبہ کے طالب میں بھی ہوتی ہے وہ اپنے وطن سے مقرر رہنے والوں کے دلوں میں بھی جگہ بنانا چاہتا ہے۔

وہ فرض کر لیتا ہے کہ ایسا سب پیدا ہو جائے جو اسے وطن سے ان لوگوں تک لے جائے یا وہ اپنے اپنے وطنوں سے اس کے وطن میں آجائیں اور اسے ان کی مدد کی ضرورت پڑ جائے اور جب یہ بات ممکن ہے اور اس کا ان کی طرف محتاج ہونا ظاہری طور پر بحال ہی نہیں تو ان کے دلوں میں جاہ کے پیدا ہونے کی خوشی اور لذت محسوس کرتا ہے کیونکہ اس میں بھی وہی خوف کا فرما ہوتا ہے اور اس طرح اس کا انا لہ ہوتا ہے۔

دوسرا سبب - یہ زیادہ مضبوط ہے وہ یہ کہ روح ایک امر ربی ہے

جیسے خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي - (۲)

اور لوگ! آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں

تو آپ فرمادیجئے روح میرے رب کے حکم میں سے ہے

اس روح کے امر ربانی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ علوم کاشفہ کے امرا میں سے ہے اور اس کے اظہار

کی اجازت نہیں ہے کیوں کہ خود سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ظاہر نہیں فرمایا (۳)

لیکن اس بات کو جاننے سے پہلے یہ بات معلوم ہے کہ دل کا جانوروں کی صفات کی طرف میلان ہوتا ہے مثلاً کھانا اور

جماع کرنا نیز دندوں کی صفات کی طرف رغبت ہوتی ہے جیسے قتل کرنا، مارنا اور ایذا پہنچانا اسی طرح شیطانی صفات کی طرف

جھکاؤ ہوتا ہے جیسے دھوکہ، فریب، گمراہ کرنا اور ربانی صفات کی طرف بھی دل مائل ہوتا ہے مثلاً شکر، عزت، شینہ اور بڑائی طلب

کرنا، کیونکہ انسان مختلف اصول سے مرکب ہے جس کی تفصیل و تشریح کافی طویل ہے تو چونکہ اس میں امر ربانی ہے اس لیے

وہ طبعی اور فطری طور پر ربوبیت (رب بننے) کو پسند کرتا ہے اور ربوبیت کا معنی یہ ہے کہ کمال میں یکتا ہو۔

اور مستقل وجود میں یگانہ ہوا اور چونکہ کمال صفات ایسے ہیں سے اسی لیے انسان فطرتاً سے پسند کرتا ہے وجود میں یکتا

ہونا کمال ہے کیوں کہ وجود میں شرکت یا محالہ نقص ہے مثلاً سورج کا کمال یہ ہے کہ اس کا وجود ایک ہی ہے اگر اس ساتھ کوئی

دوسرا سورج کا کمال یہ ہے کہ اس کا وجود ایک ہی ہے اگر اس کے ساتھ کوئی دوسرا سورج بھی ہوتا تو یہ اس کے حق میں نقص

(۱) کنز العمال جلد ۱۰ ص ۱۷۵ حدیث ۲۸۹۳۲

(۲) قرآن مجید، سورہ امرا آیت ۸۵

(۳) مجمع بخاری جلد ۲ ص ۹۸۶ کتاب التفسیر

ہوتا کیوں کہ اس وقت یہ نہ کہہ سکتے کہ سورج کے مفہوم میں کمال صرف اسی میں پایا جاتا ہے لیکن وجود میں منفرد صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کیونکہ اس کے ساتھ اس کے سوا کوئی دوسرا (موجود) نہیں ہے کیونکہ باقی جو کچھ بھی ہے وہ اس کی قدرت کے آثار میں سے ایک اثر ہے ذاتی طور پر قائم نہیں ہے بلکہ وہ اسی کے ساتھ قائم ہے لہذا وہ اس کے ساتھ موجود نہیں ہے کیونکہ کسی ساتھ ہونا رتبہ میں مساوات کا تقاضا کرتا ہے اور رتبہ میں مساوات کمال میں نقصان ہے بلکہ کمال وہ ہے جس کے رتبہ میں اس کی کوئی مثال نہ ہو۔

اگرچہ سورج کا نور آفاق کے کناروں پر چمکتا ہے تو یہ سورج میں نقصان نہیں ہے بلکہ یہ اس کے کمال سے ہے سورج کا نقص یہ ہو گا کہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا سورج بھی ہو جو رتبہ میں اس کے مساوی ہو اور اسے اس سورج کی ضرورت نہ ہو۔

اسی طرح دنیا میں جو کچھ ہے وہ قدرت خداوندی کے انوار کا پرتو ہے لہذا وہ اس کے تابع ہے اس کا شریک نہیں ہے تو ربوبیت کا معنی وجود میں کیمائی ہے اور یہ کمال ہے اور ہر انسان فطری طور پر چاہتا ہے کہ وہ کمال میں کیمتا ہو اسی لیے بعض مونیہ کلام نے فرمایا کہ ہر انسان کے باطن میں وہ بات موجود ہے جو فرعون نے گل کر کہی تھی اس نے کہا تھا۔
 اِنَّا رَبُّكَ اَلَّذِي خَلَقْنَاكَ مِنْ غَدِيقٍ حَلٰلٍ (۱)

میں تمہارا سب سے بلند رب ہوں۔

لیکن اس کے لیے اس کی مجال نہیں ہے یعنی وہ چاہتا ہے کہ کمال میں کیمتا ہو لیکن ایسا کر نہیں سکتا اور یہ اسی طرح ہے جیسے کسی بزرگ نے فرمایا کہ بندہ بتا اپنے نفس پر ہڈا ڈالنا ہے جب کہ ربوبیت انسان کو طبعی طور پر پسند ہے کیوں کہ یہ اس ربانی نسبت کی وجہ سے ہے جس کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے۔

قُلِ التَّوْحٰدُ مِنْ اَمْرِ رَبِّيْ (۲)
 آپ فرمادیجئے کہ روح میرے رب کے حکم میں سے ہے۔
 لیکن جب نفس انتہائے کمال تک پہنچنے سے عاجز ہوتا ہے تو بھی حصول کمال کے بارے میں اس کی خواہش ساقط نہیں ہوتی وہ کمال کی چاہت اور خواہش رکھتا ہے اور خود اس (کمال) کی ذات کے حوالے سے اس سے لطف اندوز ہوتا ہے کمال کے علاوہ کسی وجہ سے نہیں۔ ہر موجود چیز کو اس کی ذات اور کمال ذات کی وجہ سے پسند کیا جاتا ہے اور طاقت یعنی ذات کا عدم یا اس کی صفات کمال کا عدم بھی ذاتی طور پر ناپسند ہوتا ہے اور اگر وہ وجود میں بیگانہ ہونا تصور کر لے تو تمام موجودات پر غالب ہونے کی وجہ سے کمال حاصل ہو گا کیونکہ سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ دوسروں کا وجود تمہارے وجود سے قائم ہو اور اگر ایسا نہ ہو تو کم از کم دوسروں پر غالب تو ہوتیوں سب پر غلبہ طبعی طور پر محبوب ہوتا ہے کیوں کہ یہ بھی ایک قسم کا کمال ہے اور ہر موجود

(۱) قرآن مجید سورہ النازعات آیت ۲۲

(۲) قرآن مجید، سورہ اسراء آیت ۸۵

اپنی ذات اور کمال ذات کو چاہتا ہے۔ اور اس سعادت حاصل کرتا ہے۔

لیکن کسی چیز پر غلبہ اس وقت ہو سکتا ہے جب اس میں تاثیر پر قدرت حاصل ہو اور اپنے ارادے سے اس میں تبدیلی کر سکے اور اس میں تہذیب ہمارے لیے سخر ہو تم جیسے بھی چاہو۔

تو انسان کو یہ بات محبوب ہے کہ اس کے ساتھ جو کچھ موجود ہے ان سب پر اسے غلبہ حاصل ہو لیکن موجودات کی کئی قسمیں ہیں موجودات کی ایک قسم وہ ہے جو اپنی ذات میں تغیر و تبدل کو قبول نہیں کرتی جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات دوسری قسم وہ ہے جو تغیر و تبدل کو قبول تو کرتی ہے لیکن اس پر مخلوق کی طاقت کا غلبہ نہیں ہو سکتا جیسے آسمان، ستارے، آسمانوں کی پوشیدہ حکومت، فرشتے، جن، شیطان، پیار، سمندا اور جو کچھ ہاٹوں اور سمندوں کے نیچے ہے۔

اور تیسری قسم وہ ہے جو بندے کی طاقت سے تبدیل ہو سکتی ہے جیسے زمین اور اس کے اجزاء اور زمین میں جو معدنیات اور حیوانات وغیرہ ہیں اور ان میں لوگوں کے دل بھی شامل ہیں۔ ان میں تاثیر بھی ہوتی ہے اور تبدیلی بھی جس طرح خود ان کے اپنے جسموں اور حیوانات کے جسموں میں تبدیلی ہوتی ہے۔

تو جب موجودات کی تقسیم اس طرح ہوئی کہ بعض میں انسان تصرف کرنے پر قادر ہے اور بعض میں تصرف نہیں کر سکتا جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات فرشتے اور آسمان — تو انسان چاہتا ہے کہ آسمانوں پر علم کی جہت سے غلبہ حاصل کرے ان کا احاطہ کرے اور ان کے سررار پر مطلع ہو یہ بھی ایک قسم کا غلبہ ہے۔ کیوں کہ میں چیز کا علم حاصل ہوتا ہے اور وہ علمی اجالے میں آجاتی ہے گویا وہ علم میں داخل ہو جاتی ہے اور عالم گویا اس پر غالب ہوتا ہے۔

اسی لیے وہ اللہ تعالیٰ، فرشتوں، ستاروں، آسمانوں کے تمام عجائبات سمجھوں اور پہاڑوں کے عجائبات وغیرہ کی طرف متوجہ رہتا ہے کیوں کہ یہ ان پر ایک قسم کا غلبہ ہے اور غلبہ ایک قسم کا کمال ہے۔ یہ اسی طرح ہے جیسے کوئی شخص ایک عجیب چیز بنانے سے عاجز ہو تو اسے بنانے کا طریقہ معلوم کرنے کا شوق رکھتا ہے جیسے ایک شخص شطرنج بنانے سے عاجز ہو تو وہ اس کے ساتھ کھیلنے کا شوق رکھتا ہے۔

نیز یہ کہ وہ کیسے بنایا گیا اور جیسے ایک شخص ہندسہ، شعبہ یا تقیہ چیز کو کھینچنے کی عجیب سنت دیکھتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ میں ایسا نہیں بنا سکتا لیکن اس کی کیفیت معلوم کرنے کا شوق ہوتا ہے تو اگرچہ اس سے عاجزی کا رنج ہوتا ہے لیکن اگر اس کا علم حاصل ہو جائے تو اس کمال علم سے اسے لذت حاصل ہوتی ہے۔

دوسری قسم یعنی ارضیات جن پر انسان قادر ہوتا ہے ان کے بارے میں انسان فطری طور پر چاہتا ہے کہ وہ ان پر اپنی قدرت کے تحت اس طرح غالب ہو کہ جیسے چاہے ان میں تصرف کر سکے اور ان کی دو قسمیں ہیں ایک جسم میں اور دوسری ارضیات۔ جسم سے مراد وہ جسم، دینار اور دیگر سامان ہے وہ چاہتا ہے کہ ان پر قادر ہو کہ جیسے چاہے ان میں عمل کرے مثلاً ان کو اٹھانا، بیچنے رکھ دینا کسی کو دے دینا یا اس سے روک لینا قدرت سے اور قدرت کمال ہے جب کہ کمال، ربوبیت

کی صفت سے ہے اور ربوبیت طبعی طور پر پسند ہوتی ہے اسی لیے وہ مال سے محبت کرتا ہے اگرچہ اسے اپنے لباس کھانے اور نقصانی خواہشات کے سلسلے میں مال کی ضرورت نہ ہو۔ اسی طرح غلاموں کو اپنی غلامی میں لانا اور آزاد لوگوں کو زبردستی اور ظہر کے ساتھ غلام بنانا چاہتا ہے تاکہ ان کو مسخر کر کے ان کے جسموں میں تصرف کرے اگرچہ ان کے دلوں کا مالک نہ ہو کیونکہ دلوں کی تسخیر اسی وقت ہوتی ہے جب اس کے کمال کا عقیدہ ہو اب یہ غلبہ اور زبردستی اس تسخیرِ قلوب کے قائم مقام ہوتی ہے اور یہ بدیہہ اور غلبہ بھی لذیذ ہوتا ہے کیوں کہ اس میں قدرت ہوتی ہے۔

ارضیات کی دوسری قسم انسانوں کے نفوس اور ان کے دل ہیں اور زمین پر جو کچھ ہے ان میں سے یہ سب سے زیادہ نفیس ہیں انسان چاہتا ہے کہ ان پر غلبہ اور قدرت ہو تاکہ وہ اس کے لیے مسخر ہوں اور اس کے اشارے اور ارادے کے مطابق ان میں تصرف ہو سکے کیوں کہ اس میں کمالِ قلب اور صفاتِ ربوبیت کے ساتھ مشابہت ہے دل، محبت کے ساتھ مسخر ہوتے ہیں اور محبت کے لیے اعتقاد کمالِ ضروری ہے کیونکہ ہر کمالِ محبوب ہوتا ہے اس لیے کہ کمالِ صفاتِ الہیہ میں سے ہے اور تمام صفاتِ الہیہ فطری طور پر پسندیدہ ہوتی ہیں کیونکہ ان میں ربانی بات پائی جاتی ہے جس کا انسان سے تعلق ہوتا ہے اور یہ (میرٹل) ایسی چیز ہے جس کے لیے دنیا ہے اور نہ مٹی اس پر مسلط ہو کر اسے کھا سکتی ہے کیونکہ یہ ایمان اور معرفت کا محل ہے اور یہی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ذریعہ اور اس کی طرف کوشش کرنے والی ہے۔

تو گویا جاہ کا معنی دلوں کی تسخیر ہے اور جس کے لیے دل مسخر ہو جائیں اسے دلوں پر قدرت اور غلبہ حاصل ہوتا ہے اور قدرت و غلبہ کمال ہے اور یہ صفاتِ ربوبیت سے ہے تو اب دل کو فطری طور پر علم اور قدرت کے ساتھ کمال پسند ہوتا ہے اور جاہ و مال قدرت کے اسباب سے ہیں اور معلومات کی کوئی انتہا نہیں اور نہ مقدرات کی کوئی انتہا ہے لہذا جب تک معلوم و مقدر باقی ہوں گے شوق کو سکون نہیں ملے گا۔ اور نقصان بھی باقی رہے گا۔

اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

مَثْوَمَانِ لَا يَشْبَعَانِ - (۱)

دو قسم کے حرصیں کبھی سیر نہیں ہوتے۔

یعنی ایک مال کا حرص اور دوسرا علم کا حرص (تو تعجب یہ ہوگا کہ دلوں کا مطلوب کمال ہے اور کمالِ علم اور قدرت کے ساتھ ہوتا ہے اور اس سلسلے میں درجات کا تفاوت غیر محدود ہے لہذا انسان کو جس قدر کمال کا ادراک ہوتا ہے اسی قدر سرور ملتا ہے۔ تو علم، مال، اور جاہ و مرتبہ کے محبوب ہونے کا یہی سبب ہے اور یہ وجہ اس کی خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ بننے کی وجہ سے محبوب ہونے سے الگ ہے کیونکہ یہ سبب بعض اوقات خواہشات کے ختم ہونے پر بھی باقی رہتا ہے بلکہ انسان ایسی معلومات بھی حاصل کرنا پسند کرتا ہے جو غرضاً تک پہنچنے کی صلاحیت نہیں رکھتیں لیکن انسانی فطرت تمام عجائبات اور مشکلات کا علم حاصل کرنا چاہتی ہے۔ کیوں کہ علم میں معلوم چیز پر غلبہ ہوتا ہے اور یہ ایک قسم کا کمال ہے جو ربانی صفات میں سے ہے لہذا یہ طبعی طور پر پسند ہوتا ہے لیکن چونکہ کمالِ علم و قدرت کی محبت میں غلبہ بھی واقع ہوتی ہے لہذا اس کا بیان ضروری ہے۔

marfat.com

Marfat.com

کمال حقیقی اور کمال وہمی

جاننا چاہیے کہ جب وجود میں انفرادیت نہیں ہو سکتی تو اب علم اور قدرت میں ہی کمال ہو سکتا لیکن اس سلسلے میں کمال حقیقی اور وہمی کمال غلط ملط ہو جاتا ہے۔

اس تفصیل اس طرح ہے کہ کمال علم تو اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے جس کی تین وجوہ ہیں۔

(۱) معلومات بہت زیادہ اور وسیع ہیں اور اللہ تعالیٰ ان تمام کا احاطہ کئے ہوئے ہے یہی وجہ ہے کہ جب بندے کے علوم زیادہ ہوتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔

(۲) علم کا معلوم کے ساتھ اس طرح کا تعلق کہ اس کی حقیقت معلوم ہو جائے اور معلوم اس کے سامنے واضح طور پر منکشف ہو جائے تو تمام معلومات اللہ تعالیٰ کے سامنے کامل طور پر منکشف ہیں اور وہ ان کی حقیقت سے آگاہ ہے۔ اسی لیے جب بندے کا علم زیادہ واضح زیادہ یقینی نہایت سچا اور صفات معلوم کے زیادہ موافق ہو تو اسے اللہ تعالیٰ کا زیادہ قریب حاصل ہو جاتا ہے۔

۲۔ اللہ تعالیٰ کا علم ہیشہ کے لیے باقی رہتا ہے اس میں نہ تو کوئی تبدیلی آتی ہے اور نہ ہی وہ زائل ہوتا ہے کیوں کہ اللہ تعالیٰ کا علم باقی ہے اس میں تغیر و تبدل کا تصور بھی نہیں ہو سکتا اسی طرح جب بندے کا علم ایسی معلومات سے متعلق ہو جو تغیر اور انقلاب کو قبول نہیں کرتیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔

معلومات کی اقسام:

معلومات کی دو قسمیں ہیں۔ ایک معلومات جن میں تبدیلی آ سکتی ہے اور دوسری انہی ہیں۔

جن معلومات میں تبدیلی آتی ہے ان کی مثال یہ ہے کہ زید کے مکان میں ہونے کا علم حاصل ہو یہ ایک علم ہے جس کے لیے معلوم کا وجود ہے لیکن یہ تصور بھی ہے کہ زید گھر سے باہر نکل جائے البتہ اس کے گھر میں ہونے کا اعتقاد باقی رہے، تو اب یہ علم جہالت میں بدل جائے گا اور کمال کی بجائے نقص بن جائے گا۔

لہذا جب تم کسی ایسی بات پر اعتقاد رکھو جو اس کے موافق ہو لیکن اس بات کا تصور بھی ہو سکے کہ جس بات کا اعتقاد رکھا تھا اس میں تبدیلی آ سکتی تو گویا تمہارا کمال، نقص میں بدل سکتا ہے اور علم، جہالت کی صورت اختیار کرے گا۔ دنیا میں جتنے بھی تغیر پذیر امور ہیں ان کو اس مثال کے ساتھ ملایا جاسکتا ہے۔

مثلاً تم پھاڑ کی بلندی، زمین کی سمائش اور شہروں کی تعداد اور ان کے درمیان فاصلے کا علم رکھتے ہو اور دوسری تمام

یہی جو راستوں اور ممالک کے بارے میں ذکر کی جاتی ہیں، اسی طرح لغات کا علم رکھتے ہو جو اصطلاحات ہیں اور زمانوں، امتوں اور عادات کے بدلنے سے بدلتی رہتی ہیں تو یہ وہ علوم ہیں جن کی معلومات پارے کی طرح ہیں جو ایک حال سے دوسرے کی طرف بدلتا رہتا ہے تو ان میں فی الحال کمال ہے لیکن یہ کمال دل میں باقی نہیں رہتا۔

دوسری قسم: ازلی معلومات ہیں مثلاً جائز امور کا جائز ہونا واجب امور کا واجب اور محال باتوں کا محال ہونا یہ معلومات ایسی باہمی ہیں کیونکہ واجب کبھی بھی بدل کر محض جواز کی صورت اختیار نہیں کرتا اور نہ ہی جائز کام محال بنتا ہے اسی طرح جو محال ہے وہ واجب نہیں بنتا۔

تو یہ تمام اقسام اللہ تعالیٰ کی معرفت اور جو کچھ اس کے لیے واجب ہے اس میں داخل ہیں نیز ان کا تعلق اللہ تعالیٰ کے یہ محال صفات اور جائز افعال سے ہے۔

تو اللہ تعالیٰ اس کی صفات، اس کے افعال، زمین و آسمان کی بادشاہیوں میں اس کی حکمت، دنیا اور آخرت کی ترتیب اور جو کچھ اس سے متعلق ہے ان سب باتوں کا علم ہی کمال حقیقی ہے کہ جو اس سے مومن ہو گا اسے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو گا اور موت کے بعد بھی یہ کمال نفس کے لیے بطور کمال باقی رہتا ہے اور عارفین کے لیے ان کے وصال کے بعد بھی یہ نعت نور کا کام دیتی ہے ارشاد خداوندی ہے۔

ان کا نور ان کے آگے ادا ان کی دائیں جانب دوڑتا ہے
وہ کہتے ہیں اسے ہمارے رب! ہمارے لیے ہمارے
نور کو کھل کر دو۔

نور ہند یسعی بنین امیدیہم و بانیعانیہم
بقوئون ربنا انیفعلنا نورنا۔

اس سے مراد وہ معرفت ہے جو رائس المال (اصل مال) ہوتی ہے جو اس چیز کے کشف تک پہنچاتی ہے جو دنیا میں مکشف ہے جیسے کسی شخص کے پاس ایک دھندلا سا چراغ ہو تو ہو سکتا ہے کہ اس سے دور چراغ روشن کر کے روشنی کو بڑھا یا لٹے تو اس طرح یہ روشنی اس چراغ کے ذریعے کھل ہو جاتی ہے لیکن جس شخص کے پاس چراغ بالکل نہ ہو اس کے لیے کسی قسم کی امید نہیں کی جاسکتی۔ اسی طرح جس شخص کو اللہ تعالیٰ کی معرفت بالکل ہی حاصل نہ ہو اس کے لیے اس نور (نور معرفت) کی امید نہیں ہو سکتی اور وہ اس شخص کی طرح رہتا ہے جو اندھیروں میں ہوا اور وہاں سے نکل نہ سکتا ہو بلکہ اس کی مثال اس طرح ہے۔

جیسے گہرے سمندر کے اندھیرے جن پر موج چڑھی ہوئی
ہو اور اس موج کے اوپر موج ہو جس کے اوپر بادل

كَلِمَاتٍ فِي بُحْرِ لَجْمِي يَنْشَأُ مَوْجٌ مِنْ
نُوقِهِ مَوْجٌ مِنْ نُوقِهِ سَعَابٌ

۱۱ قرآن مجید، سورۃ تحریم آیت ۸

ظُلُمَاتٍ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ۔

ہوں تو یہ اندھیرے ہیں جو ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے ہیں۔

(۱)

لہذا جب تک معرفتِ خداوندی نہ ہو سعادت کا حصول ممکن نہیں اس کے لیے جتنی معرفتیں ہیں ان میں سے بعض کا فائدہ نہیں جیسے اشعار کی معرفت اہل عرب کے نسب کی معرفت وغیرہ، جب کہ ان میں سے بعض معرفتِ خداوندی کے لیے میں مددگار ہوتی ہیں جیسے عربی لغت، تفسیر، فقہ اور احادیث ہیں کیوں کہ لغت کی معرفت تفسیرِ قرآن کی معرفت میں مددگار ہوتی اور تفسیر کی معرفت قرآن پاک میں مذکورہ عبارات کی کیفیت کی معرفت پیدا کرتی ہے اور اعمال، تزکیہ نفس کا فائدہ دیتے ہیں جب کہ تزکیہ نفس کے طریقے کی معرفت نفس کو معرفتِ خداوندی کی طرف راہنمائی کی قبولیت کے لیے تیار کرتی ہے۔

جیسے ارشادِ خداوندی ہے۔

تَدَا فَلَاحًا مِّنْ زَاكَاةٍ۔ (۲)

جس نے اپنے نفس کو پاک کیا اس نے فلاح پائی۔

اور ارشادِ خداوندی ہے۔

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ (۳)

اور وہ لوگ جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم انہیں اپنے راستے دکھاتے ہیں۔

گویا ان تمام چیزوں کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی معرفت کے ثبوت کے لیے واسطہ ہے اور کمال، اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کے صفات و افعال کی معرفت میں ہے لیکن وہ تمام موجودات کی معرفت کو شامل ہے کیوں کہ تمام موجودات، اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں پس جو شخص ان کو اللہ تعالیٰ کے فعل کے طور پر اور اس اعتبار سے کہ اس کا اللہ تعالیٰ کی قدرت، ارادے اور حکمت کے ساتھ تعلق ہے، جانیتا ہے تو یہ معرفتِ خداوندی کو مکمل کرنے کا ایک ذریعہ ہے اور یہ کمالِ علم کا حکم جو ہم نے ذکر کیا اگرچہ پیدا اور یا کاری کے احکام کے ساتھ یہ مناسب نہ تھا لیکن ہم نے اسے اس لیے ذکر کیا تاکہ کمال کی اقسام مکمل ہو جائیں۔

لیکن جہاں تک قدرت کا تعلق ہے تو اس میں بندے کے لیے کمال حقیقی نہیں ہے اور نہ ہی اسے حقیقی قدرت حاصل ہے حقیقی قدرت کو اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ بندے کے ارادے، طاقت اور حرکت کے بعد جو امور پیدا ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے پیدا ہوتے ہیں جیسا کہ ہم نے صبر، شکر اور توکل کے بیان میں ذکر کیا ہے اور اس کے علاوہ اللہ نجات دینے والے اور کے ضمن میں مختلف مقامات پر لکھا ہے تو علم کا کمال موت کے بعد بھی اس کے ساتھ باقی رہتا ہے۔

۱۱ قرآن مجید، سورۃ نور آیت ۴۰

۱۲ قرآن مجید، سورۃ الشمس آیت ۹

۱۳ قرآن مجید، سورۃ عنکبوت آیت ۶۹

اسے اللہ تعالیٰ تک پہنچاتا ہے لیکن کمال قدرت کا یہ حال نہیں ہے۔

ہاں حالی کے اعتبار سے اسے کمال قدرت حاصل ہوتا ہے اور یہ کمال علم کا وسیلہ ہے مثلاً اس کے اعضاء سلامت ہوں، ہاتھ میں پکڑنے کی قوت موجود ہو، پاؤں چل سکتے ہوں، ادراک کے لیے حواس کام کر رہے ہیں تو یہ قوی کمال علم کی حالت تک پہنچنے کے لیے آہستہ میں اور بعض اوقات ان قوی کو پورا کرنے کے لیے مال اور جاہ کے ساتھ قدرت کی بات بھی ہوتی ہے تاکہ ان کے ذریعے کھانے، مشروب لباس اور رہائش تک رسائی حاصل ہو سکے اور یہ ایک معلوم مقدار سے ہے اور اگر اسے جلالِ خداوندی کی معرفت کے لیے استعمال نہ کرے تو اس میں بالکل کوئی بھلائی نہیں ہوتی ہاں لذت حاصل ہوتی ہے جو بھلائی ختم ہو جاتی ہے۔ جو شخص اسے کمال سمجھتا ہے وہ جاہل ہے۔

عام لوگ اسی جہات کے باعث ہلاک ہوتے ہیں ان کے خیال میں دبدبے کے ذریعے لوگوں کے جسم پر غلبہ حاصل کر لینا مال و ذریعے مالدار ہونا اور جاہ و مرتبے کے ذریعے دلوں میں عظمت حاصل کر لینا کمال ہے، جب وہ اس عقیدے کو سمجھتے ہیں تو ان چیزوں سے محبت کرنے لگتے ہیں پھر اس محبت کے باعث طلب میں لگ جاتے ہیں، طلب کی صورت اسی میں مشغول ہو جاتے ہیں اور یہی ان کی تباہی کا باعث ہے اور یوں وہ کمال حقیقی کو بھول جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کے قریب کرتی ہے اور وہ علم اور آزادی ہے علم کے بارے میں ہم ذکر کر چکے ہیں کہ وہ معرفتِ خداوندی اور آزادی کا مطلب خواہشات کی قید اور دنیا کے نمونے سے چھٹکارا پانا ہے نیز زبردستی اس پر غلبہ کرنے سے نجات کا حصول ہے اس طرح فرشتوں کے ساتھ مشابہت حاصل ہو جاتی ہے کہ ان کو خواہشات گرا نہیں سکتیں نہ خصم ان کو بدترس کر سکتا ہے خواہشات اور غضب کی علامات کو نفس سے دھکنا کمال ہے اور یہ فرشتوں کی صفات سے ہے۔

اللہ تعالیٰ کی صفات کمالیہ میں سے کوئی بھی صفت نہ تو تبدیل ہوتی ہے اور نہ اس پر کوئی دوسری چیز موثر ہو سکتی ہے جو شخص خواہش کے اثرات اور تغیر و تبدل سے دور ہو وہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب اور فرشتوں کے زیادہ مشابہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا بہت بڑا مقام ہوتا ہے اور یہ علم اور قدرت کے علاوہ میرا کمال ہے۔ ہم نے اسے کمال کی اقسام میں ذکر نہیں کیا کیوں کہ اس کی حقیقت عدم اور نقصان کی طرف لٹی ہے اس لیے کہ تبدیلی ایک نقص ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک صفت جو موجود تھی وہ معدوم اور ہلاک ہو جائے۔ اور ہلاکت لذت اور صفات کمال میں نقص ہوتی ہے۔

نتیجہ یہ ہوا کہ اگر ہم خواہشات کے ساتھ تبدیلی نہ ہونے اور خواہشات کے سامنے نہ جھکنے کو بھی کمال قرار دیں تو کمالات تمہارے ہوں گے۔ ایک کمال علم، دوسرا کمال حریت یعنی خواہشات کا بند نہ بننا اور اسباب دینیوں پر نظر نہ رکھنا۔ اور میرا کمال قدرت ہے جو کمال علم اور کمال حریت کے اسباب کا دار ہے لیکن جو راستہ نہیں مل سکتا۔

marfat.com

جس کے ذریعے کمال قدرت موت کے بعد بھی باقی رہے کیوں کہ مالوں اور لوگوں کے دلوں اور جسموں پر قدرت موت کے ختم ہو جاتی ہے لیکن ما سے جو معرفت اور آزادی حاصل ہوتی ہے وہ موت کے ساتھ ختم نہیں ہوتی بلکہ یہ دونوں کمال موت کے بعد بھی باقی رہتے ہیں۔

تو دیکھئے کس طرح جاہلی لوگوں کا معاملہ الٹ ہو گیا اور وہ اندھوں کی طرح اوندھے منہ گر گئے۔ انہوں نے مال اور اس کے ذریعے کمال قدرت کی طرف توجہ کر لی حالانکہ یہ کمال سے مست نہیں ہوتا اور اگر اسے سلاستی حاصل ہو تو باقی نہیں رہتا اور لوگوں نے مرتی اور علم کے کمال سے اعراض کر لیا حالانکہ یہ کمال حاصل ہو جائے تو یہ ابدی ہے کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ان لوگوں نے آخرت کے بدلے دنیا فریب لہذا یقیناً ان سے عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی اور نہ ہی ان کی مدد کی گی یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد خداوندی کو سمجھ نہیں سکے۔

مال اور اولاد دینی زندگی کی زینت ہے جب کہ باقی رہے
و اے اچھے اعمال ثواب کے اعتبار سے بہتر ہیں اور یہ اچھے
ایسے ہیں۔

الْعَالِ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ
ثَوَابًا وَخَيْرًا مِّمَّا رَا

تو علم اور آزادی باقی رہنے والے نیک اعمال میں جو نفس میں بطور کمال باقی رہتے ہیں اور مال و جاہ جلدی ختم ہونے سے ارشاد خداوندی ہے :

دینی زندگی کی مثال اس پانی کی طرح ہے جسے ہم نے
آسمان سے اتارا پس اس کے ساتھ زمین کی مینری طرح
ہے جسے اعلیٰ اور جانور کھاتے ہیں یہاں تک کہ جب ہم
نے اپنا شکار لے لیا اور وہ خوب آرام سے ہو گئی اور اس
کے مالک سمجھے کہ اب ہم اس پر قنار ہو گئے تو اس پر ہم
حکم ہوا کہ یا دن میں تو ہم نے اسے بیا بیٹ کر لیا اور
وہ کل تھی ہی ہی ایسے ہی ہم اپنی آیات تفصیل سے بیان
کرتے ہیں خود و فکر کرنے والوں کے لیے۔

إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ
السَّمَاءِ فَخَلَّتْ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ وَمِمَّا
يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ
زُخْرُفَهَا وَازْبَيَّتْ وَطَنَ أَهْلِهَا انْتُمُ
قَائِرُونَ عَلَيْهَا إِنَّهَا أَمْرٌ بَلَدٌ أَوْ نَهَارًا
فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَمَا نَكَدْتُنَّ بِالْأَمْسِ
كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔

(۲)

اور ارشاد خداوندی ہے :

۱۱) قرآن مجید، سورہ یونس، آیت ۲۴

۱۲) قرآن مجید، سورہ یونس، آیت ۲۴

Marfat.com

اور آپ ان کے لیے دینی زندگی کی مثال بیان فرمائیں یہ
آسمان سے اترنے والی بارش کی طرح ہے جس کے ساتھ
زمین کی سبزی لگتی تو وہ صبح کے وقت سوکھی گھا س ہو
گئی جسے ہواؤں نے اڑا دیا اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری
قدرت رکھتا ہے۔

وَأَصْرِبُ كَهْمُ مَثَلِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا
أَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَخُلَّتْ بِهِ نَبَاتٌ
الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيحُ
وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا۔

(۱)

اور جس چیز کو ہوا اڑا کر لے جاتی ہے وہ دینی زندگی کی تروتازگی ہے اور جس کو موت ختم نہ کرے وہ باقی رہنے والے
نیک اعمال ہیں۔ تو اس گفتگو سے واضح ہوا کہ مال و جان سے قدرت کو کمال سمجھا ایک نئی بات ہے جس کی کوئی اصل نہیں ہے
اور جو شخص ان باتوں کو مقصود قرار دیتے ہوئے ان پر اپنا وقت صرف کرتا ہے وہ جاہل ہے ابو الطیب رشاعرہ نے اسی بات
کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے۔

جو شخص اپنا وقت فقر کے خون سے مال کو جمع کرنے میں
خرچ کرتا ہے اس کا یہ عمل خود مفلسی اور فقر ہے (یعنی
وہ خالی ہاتھ ہی جاتا ہے۔

وَمَنْ يَتَّقِ السَّاعَاتِ فِي جَمْعِ مَالِهِ مَخَافَةً
فَقْرًا لِّذِي فَعَلَ الْفَقْرَ۔

ہاں جس قدر مال کمال حقیقہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہو اس کے حصول میں کوئی خرچ نہیں یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے کر دے
جی تو نے جھلکی کی توفیق عطا فرمائی اور اپنی مہربانی سے تو نے ان کو ہدایت فرمائی۔

ساتویں فصل :

جاہ کی محبت کس قدر محمود اور کس قدر مذموم ہے

جب ہمیں معلوم ہو گیا کہ جاہ کا مطلب دلوں کا مالک ہونا اور ان پر قدرت حاصل کرنا ہے تو اس کا حکم وہی ہے جو
مالوں کا ہے کیوں کہ یہ بھی دینی سامانوں سے ایک سامان ہے اور مال کی طرح موت کے ساتھ اس کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے
اور دنیا آخرت کی کھیتی ہے لہذا جو کچھ دنیا میں پیدا کیا گیا ہے اس میں سے آخرت کے لیے زاد راہ اختیار کیا جاسکتا ہے اور جس
طرح کچھ نہ کچھ مال کھانے پینے اور پہننے کے لیے ضروری ہوتا ہے اسی طرح مخلوق کے ساتھ بسر اوقات کے لیے چھوٹے بیت
جاہ کی ضرورت بھی ہوتی ہے اور جس طرح آدمی کھانا کھانے سے بے نیاز نہیں ہو سکتا لہذا کھانے یا وہ مال جس کے بدلے میں کھانا
خریدے اس کی چاہت ہائز ہے اسی طرح خدمت کے لیے خادم، مدد کے لیے درست، راہنمائی کے لیے استاذ، حفاظت اور

شریوں کے مخالف کو دور کرنے کے لیے بادشاہ کی ضرورت بھی ہوتی ہے لہذا مالک کے دل میں یہ چاہت کہ خادم کے دل میں اس کے لیے ایک مقام ہوتا کہ وہ خدمت کے لیے اسے بلا سکے، کوئی بری بات نہیں ہے اور استاذ کے دل میں اس کے لیے اتنی جگہ جو جس کی بنیاد پر وہ اس کی تعلیم و تربیت اچھی طرح کرے یا دوست کے دل میں اس کی محبت اس قدر ہو کہ وہ اس کی مدد کر سکے، کوئی بری بات نہیں ہے۔ اسی طرح بادشاہ کے دل میں اس کے مقام کے ہونے کی چاہت جس کی مدد سے وہ اس سے شر کو دور کرے قابلِ خدمت بات نہیں ہے کیونکہ مال کی طرح جاہ بھی اغراض تک پہنچنے کا ایک وسیلہ ہے لہذا دونوں میں کوئی فرق نہیں۔

البتہ اس سلسلے میں تحقیق یہ ہے کہ مال اور جاہ ذاتی طور پر پسندیدہ نہ ہوں بلکہ ان کی حیثیت وہی ہو جو انسان کو گھر میں بیت الخلاء کے ہونے کی چاہت ہوتی ہے کیونکہ اسے فضلے حاجت کے لیے اس کی ضرورت ہوتی ہے اور چاہتا ہے کہ اگر فضلے حاجت کی حاجت نہ ہو تو اس بیت الخلاء کی ضرورت بھی نہ رہے تو حقیقتاً یہ بیت الخلاء کی چاہت ہے کیونکہ جو چیز محبوب تک پہنچاتی ہے وہ خود محبوب نہیں ہوتی بلکہ جس تک وہ پہنچاتی ہے محبت اسی سے ہوتی ہے۔ اس فرق کا اندازہ ایک دوسری مثال سے بھی ہو سکتا ہے وہ یہ کہ آدمی اپنی بیوی سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ اس سے شہوت کو پورا کرتا ہے جس طرح بیت الخلاء میں فضلے حاجت کے لیے جانا ہے اب اگر اسے شہوت نہ ہو تو وہ گھر کو چھوڑ دے جس طرح پشیاہ کی حاجت نہ ہونے کی صورت میں وہ بیت الخلاء میں نہیں جاتا۔

بعض اوقات عورت سے ذاتی طور پر محبت ہوتی ہے یعنی وہ اس پر عاشق ہوتا ہے اس صورت میں اگر شہوت نہ ہو تو بھی اسے نکاح سے باہر کرنا نہیں چاہتا تو یہ محبت ہے پہلی صورت محبت نہیں ہے اسی طرح مال اور جاہ سے بھی ان صورتوں میں محبت ہوتی ہے تو ان سے اس لیے محبت کرنا کہ ان کے ذریعے بدنی ضروریات تک رسائی ہوتی ہے۔ یہ محبت نہیں ہے بلکہ محبت کی ضرورت اور حاجت سے بڑھ کر محض ان (دونوں) کی ذاتی چاہت مذہم ہے لیکن ایسے شخص کو اگر تافران نہیں کہا جاسکتا جب تک مال و جاہ کی محبت کے باعث وہ گناہ کا مرتکب نہ ہو یا ان دونوں چیزوں کے حصول کے لیے جھوٹ، دھوکے اور کسی ممنوع کام کو اختیار نہ کرے یا کسی عبادت کو ان کے حصول کا وسیلہ نہ بنائے۔ کیوں کہ عبادت کو جاہ و مال کے لیے وسیلہ بنانا دینی جرم ہے اور وہ حرام ہے یا کاری جو ممنوع ہے اس کا نتیجہ بھی یہی ہوتا ہے یعنی عبادت دینی اغراض کے لیے وسیلہ بنانا ہے۔

سوال:

اپنے استاذ، خادم، دوست، بادشاہ یا جس کے ساتھ اس کا کوئی کام متعلق ہے ان لوگوں کے دلوں میں اپنا

بنانا مطلقاً جائز ہے جب تک کہ اس شخص کو کوئی ممنوع کام نہ ہو اور نہ ہی اسے کوئی ممنوع کام نہ ہو۔

marfat.com

جواب:

Marfat.com

میں کہتا ہوں یہ طلب تین طریقوں پر ہے ان میں سے دو صورتیں جائز اور ایک ممنوع ہے۔
ممنوع صورت یہ ہے کہ ان کے دلوں میں اپنا مقام بنانا کہ وہ اس میں کسی ایسی صفت کا اعتقاد رکھیں جو اس میں
نہیں جیسے علم، تقویٰ اور نسب وغیرہ کہ وہ اسے سید یا عالم یا متقی سمجھیں حالانکہ وہ ایسا نہیں ہے تو یہ عمل حرام ہے کیوں کہ یہ جھوٹ
اور دھوکہ ہے چاہے قول ہو یا معاملہ کی صورت میں۔

جائز صورتوں میں سے ایک یہ کہ اپنے اندر موجود کسی صفت کے ذریعے اس مقام کا طالب ہو جیسے حضرت یوسف علیہ
السلام کا قول ہے قرآن پاک میں ارشاد خداوندی ہے

اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْهَا

مجھے خزانے پر مقرر کر دیں بے شک میں امین اور علم رکھنے

والا ہوں۔

(۱)

آپ حاکم کے دل میں اس مقام کے خواہاں ہونے کو آپ امین بھی ہیں اور عالم بھی، اور بادشاہ کو ایسے شخص کی ضرورت بھی
تھی اور آپ اس بات میں پچھے بھی تھے جو انکی دوسری صورت یہ ہے کہ اپنے جیبوں میں کسی ٹیب یا کسی گناہ کو چھپانا چاہتا ہے تاکہ
کسی کو اس کا علم نہ ہو سکے اور یوں اس کا بنا بنا یا مترجم نہ ہو جائے یہ بھی جائز ہے کیوں کہ برائیوں کو پوشیدہ رکھنا جائز ہے
برائی سے پرہیز اٹھانا اور اسے ظاہر کرنا بڑی بات ہے اور اس میں دھوکہ نہیں ہے بلکہ مفید ہے کہ اسے اس کی برائیوں کا
علم نہ ہو کیونکہ اس علم کا کوئی فائدہ نہیں۔

مثلاً ایک شخص بادشاہ سے اس بات کو چھپانا چاہتا ہے کہ وہ شراب پیتا ہے لیکن اسے یہ بات باور کرانا نہیں چاہتا
کہ وہ متقی ہے۔

ممنوع امور میں سے یہ بات بھی ہے کہ دوسروں کے سامنے اچھی طرح نماز پڑھے تاکہ وہ اس کے بارے میں اچھے
خیالات رکھیں یہ بیاکاری ہے اور یہ شخص دھوکہ دے رہا ہے کیوں کہ یہ اس پر ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے
انھیں اللہ شوق کرنے والا ہوں لیکن اپنے عمل میں دکھاوا کرتا ہے تو وہ کس طرح مخلص ہو سکتا ہے۔

لہذا اس طریقے پر جاہ کی طلب حرام ہے اسی طرح ہر گناہ کے ذریعے اس کے حصول کا حکم ہے یہ اسی طرح ہے جیسے حرام
طریقے پر مال حاصل کیا جائے اور کوئی تمیز نہ کی جائے اور جس طرح آدمی کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ دھوکے کے ذریعے کسی دوسرے
کے مال کا مالک بنے چاہے اس کا عوض دے یا عوض کے بغیر، اسی طرح دھوکے کے ذریعے دوسروں کے دلوں کا
مالک ہونا بھی جائز نہیں کیونکہ دلوں کی ملکیت مال کی ملکیت سے بڑھ کر ہے۔

مدح سمرائی کی خواہش اور مذمت سے نفرت کا سبب

اپنی تعریف کو پسند کرنا اور دل کا اس سے لطف اندوز ہونا چلا سبب کے تحت ہوتا ہے۔

پہلا سبب

جو سب سے زیادہ قوی سبب ہے یہ ہے کہ تعریف کے باعث نفس سمجھتا ہے کہ مجھے کمال حاصل ہے جیسا کہ ہم نے یہ کیا ہے کہ کمال محبوب ہوتا ہے اور ہر محبوب کا اور اک لذت ہوتا ہے لہذا جب نفس کو اپنے کمال کا شعور حاصل ہوتا ہے تو اس سے اسے آرام ملتا ہے اور لذت حاصل ہوتی ہے اور تعریف سے انسان کو اپنے کمال کا شعور ہوتا ہے کیونکہ جس وصف کا باعث تعریف کی جاتی ہے یا تو وہ ظاہر اور واضح ہو گا یا اس میں شک ہو گا اگر وہ وصف واضح، ظاہر اور مستحسن ہو تو اس میں تعریف کرنے سے لذت کم حاصل ہوتی ہے لیکن لذت سے خالی نہیں ہوتی جیسے کسی کی تعریف کی جائے کہ اس کا قدر لیا جائے یہ بھی کمال کی ایک قسم ہے لیکن اس سے نفس فائل ہوتا ہے اس لیے لذت سے خالی ہوتا ہے لیکن جب آدمی اسے یہ بات بتائے تو شعور کا پھیلنا لذت کے حصول سے خالی نہیں ہوتا۔

اور اگر یہ ایسا وصف ہے جس میں شک کا عمل دخل ہوتا ہے تو اس میں لذت زیادہ ہوتی ہے جیسے کمال علم یا کمال حسن مطلق پر تعریف کی جائے۔ کیوں کہ انسان کو بعض اوقات اپنے کمال حسن، کمال علم اور کمال تقویٰ میں شک ہوتا ہے اسے اس بات کا شوق ہوتا ہے کہ شک زائل ہو جائے اور اسے یقین ہو جائے کہ ان امور میں کوئی بھی اس کا مثل نہیں کیوں کہ اس طرح اس کے نفس کو اطمینان حاصل ہوتا ہے لہذا جب دوسرا آدمی اس وصف کا ذکر کرتا ہے تو اس سے اطمینان حاصل ہوتا ہے اور اس کمال کا وثوق ہو جانے پر لذت بڑھ جاتی ہے۔

اور اس سبب سے زیادہ لذت اس وقت حاصل ہوتی ہے جب ایسا شخص تعریف کرے جہاں صفات کا بصیرت اور واقفیت حاصل ہو۔ اور وہ تحقیق کے بغیر بات نہ کرتا ہو۔

جیسے کوئی استاذ اپنے شاگرد کے عقلمند سمجھدار اور فاضل ہونے کا ذکر کرے تو انتہائی درجے کی لذت حاصل ہوتی ہے اور اگر بیوقوف اور غیر تحقیق کلام کرنے والا تعریف کرے یا اسے اس وصف کی بصیرت حاصل نہ ہو تو لذت میں کمزوری ہوتی ہے اور اسی سبب سے مذمت ناپسندیدہ اور مکروہ ہوتی ہے کیوں کہ اس سے نفس میں نقص کا پتہ چلتا ہے اور نقص کمال کی علامت ہے اور کمال محبوب ہوتا ہے لہذا نقص ضرور بڑا معلوم ہو گا اور جب اس پر اطلاع ہو تو تکلیف ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ اگر وہ شخص مذمت کرے جو قابل اعتماد ہے تو اس سے اذیت بڑھ جاتی ہے جیسا کہ ہم نے مدح کے سلسلے میں ذکر کیا۔

کسی کی مدح سرائی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ تعریف کرنے والے کا دل ممدوح کی ملکیت بن چکا ہے اور یہ اس کا مرید معتقد اور اس کی مشیت کے تحت مستخر ہے جب کہ دلوں کا مالک ہونا پسندیدہ اور اس کے حصول کا شعور لذیذ ہوتا ہے اور اسی سبب سے جب وہ شخص تعریف کرے جس کی طاقت زیادہ ہوتی ہے اور اس کا دل قابو میں آنے سے نفع حاصل ہوتا ہے تو اس صورت میں لذت بڑھ جاتی ہے جیسے بادشاہ یا دیگر بڑے لوگوں کے دلوں کی تسخیر کا معاملہ ہے۔

اور اگر تعریف کرنے والا ایسا شخص ہو جس کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی اور اسے کوئی طاقت بھی حاصل نہیں ہوتی لذت کم ہوتی ہے، کیونکہ اس قسم کے بے قدر شخص کے دل کا مالک بن بھی جائے تو یہ ایک حقیر چیز پر قادر ہونا ہے لہذا یہ تعریف مدوح میں قدرت ناقصہ پر دلالت کرتی ہے اور اسی سبب سے مذمت پسندیدہ ہوتی ہے اور اس سے دل کو رنج بھی پہنچتا ہے اور اگر اکابر میں سے کوئی برائی بیان کرے تو رنج زیادہ ہوتا ہے کیوں کہ اس طرح ایک بڑا مطلب فوت ہو گیا۔

تیسرا سبب:

تعریف کرنے والے کی تعریف اس بات کا سبب بنتی ہے کہ سنے والوں کے دل بھی معتقد ہو جائیں خصوصاً جب تعریف کرنے والا ایسا شخص ہو جس کی بات کی طرف توجہ کی جاتی ہے اور اس کی تعریف کا اعتبار کیا جاتا ہے لیکن یہ مجلس میں کی جانے والی تعریف کے ساتھ خاص ہے لہذا یہ بات یقینی ہے کہ جب اجتماع زیادہ ہو اور تعریف کرنے والا اس لائق ہو کہ اس کی بات کی طرف توجہ کی جائے تو اس تعریف میں لذت زیادہ ہوگی اور اس صورت میں مذمت بھی نفس پر بہت گراں گزرتی ہے۔

چوتھا سبب:

تعریف سے معلوم ہوتا ہے کہ ممدوح بارعب اور دبدبے والا شخص ہے اور تعریف کرنے والا اس کی تعریف میں زبان کھولنے پر مجبور ہے چاہے رغبت سے ہو یا دباؤ کے تحت مجبور ہو ہو کیوں کہ دبدبہ بھی اچھا معلوم ہوتا ہے کیونکہ اس میں غلبہ اور طاقت ہوتی ہے اور اس تعریف سے لذت حاصل ہوتی ہے اگرچہ تعریف کرنے والے کے دل میں ان اوصاف کا اعتقاد ہو جن کی بنیاد پر وہ تعریف کر رہا ہے لیکن وہ اس کے غلبہ اور قہر کی وجہ سے تعریف پر مجبور ہے تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ میں قدر تعریف کرنے والا قوی ہوگا اور تواضع کے طور پر تعریف کرنے سے منکر ہوگا اسی قدر اس کی تعریف سے لذت بھی زیادہ حاصل ہوگی۔ بعض اوقات یہ چاروں اسباب ایک تعریف کرنے والے کی تعریف میں جمع ہو جاتے ہیں تو ان سے لذت بہت بڑھ جاتی ہے اور کبھی یہ جملہ ہوتے ہیں تو لذت کے حصول میں نقصان آجاتا ہے۔

جہاں تک پہلے سبب کا تعلق ہے یعنی کمال کا شعور حاصل ہو تو وہ اس صورت میں ختم ہو جاتا ہے جب ممدوح کو معلوم ہو جائے کہ شخص جھوٹ بول رہا ہے اور میں ان صفات سے موصوف نہیں ہوں مثلاً جب کسی شخص کی تعریف اس بنیاد پر کی جاتی ہے کہ وہ اچھے نسب والا ہے یا سنی ہے یا عالم ہے یا ممنوع کاموں سے بچنے والا ہے حالانکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے اندر ان صفات کے کسی نام بھی نہیں ہے تو اس کی تعریف اس کی جگہ سے پیدا ہوتی ہے وہ اس

صورت میں زائل ہو جاتی ہے لیکن اس کے دل پر چھاپانے وغیرہ کی لذت باقی رہتی ہے۔

اور اگر اسے معلوم ہو جائے کہ تعریف کرنے والا جو کچھ کہہ رہا ہے وہ خود اس کا افتخار نہیں رکھتا اور یہ بھی معلوم ہے کہ اس (ممدوح) میں بھی یہ صفات پائی جاتی ہیں تو دوسری لذت بھی باطل ہو جائے گی اور وہ اس کے دل پر غالب آتا ہے اب ظاہری و بدیہہ اور شوکت کی لذت باقی رہ جائے گی جس کی بنیاد پیاس کی زبان شاد گوئی پر مجبور ہوتی ہے۔ اور اگر یہ تعریف خوف کی وجہ سے نہیں بلکہ مذاق کے طور پر کرتا ہے تو تمام لذتیں ختم ہو جائیں گی اب اس میں لذت باطل باقی نہیں رہے گی کیونکہ تینوں اسباب ختم ہو گئے۔

توفیق کو تعریف سے جو لذت حاصل ہوتی ہے اس کی وضاحت یہ (مذکورہ بالا) ہے ہم نے اس کا ذکر کیا کیا ہے تاکہ جاہ کی محبت، تعریف کی چاہت اور خدمت کے خوف کے علاج کا طریقہ معلوم ہو جائے کیوں کہ جس سے یہ معلوم نہ ہو اس کا علاج ممکن نہیں ہوتا اس لیے کہ علاج تو مرض کے اسباب کو مٹانے کا نام ہے۔

اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے توفیق دینے والا ہے اللہ تعالیٰ کے ہر پند و ہدایت اور مختار بندے پر رحمت ہو۔

نویں فصل :

حُبِ جاہ کا علاج

جان لو! جس آدمی کے دل پر جاہ کی محبت غالب آ جائے اس کا مقصد صرف مخلوق کی رعایت کرنا ہوتا ہے وہ صرف اس سے دوستی لگاتا اور ان کے لیے نائش کرنا ہوتا ہے وہ صرف ان سے دوستی لگاتا اور ان کے لیے نائش کرنا ہے وہ اس کے اتوال و انحال میں صرف اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ لوگوں کے ہاں اس کا بہت بڑا مقام ہو اور یہی بات منافقت کا علاج اور فساد کی جڑ ہے اور لا محالہ یہ بات عبادت میں سستی دکھا دے اور ممنوع کاموں کے ارتکاب کا باعث بنتی ہے کیوں کہ وہ لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف راغب کرنا چاہتا ہے اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرف و حال کی محبت اور دنیا کی وجہ سے دین کے چلے جانے کو نقصان پہنچانے والے مدبھیروں کے مشابہ قرار دیا ہے اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس (جاہ و مرتبہ کی محبت) سے نفاق اس طرح پیدائے جیسا کہ پانی سے سبزی اگتی ہے کیوں کہ منافقت، ظاہر و باطن کے درمیان فرق کا نام ہے وہ قولاً ہو یا فعل کے اعتبار سے ہو۔ اور جو شخص لوگوں کے دلوں میں مقام و مرتبہ چاہتا ہے وہ ان کے ساتھ منافقت کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے نیز وہ شکلف ایسی خصلتیں ظاہر کرتا ہے حالانکہ وہ ان سے خالی ہوتا ہے اور یہ منافقت ہے۔

پس جاہ کی محبت ہٹانے والے امور میں سے ہے اور اس کا علاج اور دل سے اس کا ازالہ واجب ہے کیونکہ

ہاں کی محبت کی طرح یہ بھی ایک نفسی اور طبی علاج ہے اور اس کا علاج علم اور عمل سے ہوتا ہے۔

علم سے جاہ کی محبت کا علاج

اس کا طریقہ یہ ہے کہ اسے اس سبب کا علم ہو جس کے ذریعے وہ جاہ و مرتبہ کی چاہت رکھتا ہے اور وہ لوگوں کے علم اور دلوں پر مکمل طور پر قابو پا جاتا ہے اور ہم نے بیان کیا کہ اگر یہ بات صحیح طور پر حاصل ہی ہو جائے تو موت تک باقی رہتی ہے یہ باقی رہنے والے اعمال صالحہ سے نہیں ہے اگر مشرق سے مغرب تک تمام ٹوٹے زمین کے لوگ تجھے سجدہ ہی میں تو بیچاس سال تک نہ سجدہ کرنے والے رہیں گے اور نہ وہ باقی رہے گا جسے سجدہ کیا گیا۔ اور تمہارا حال جاہ و مرتبہ دیکھنے والے اور ان کے سامنے جھکنے والے ان لوگوں کی طرح ہو گا جو مر چکے ہیں۔ لہذا اس مقصد کے لیے اس دین کو نہ چھوڑنا ہے جو ابدی زندگی ہے کبھی ختم نہیں ہوگی اور جو شخص کمال حقیقی اور کمال وحی کو سجدہ جاتا ہے جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے اس کی نگاہ میں جاہ و مرتبہ کی کوئی حیثیت نہیں رہتی لیکن یہی کی نگاہ میں حقیر ہوتا ہے جو آخرت کی طرف نگاہ کرتا ہے گویا وہ آخرت کو دیکھ کر فوری فائدے کو حقیر سمجھتا ہے۔ اور گویا اسے موت آپہنچے ہے۔ اس کا حال حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کی طرح ہو جاتا ہے کہ جب آپ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو لکھا۔

”حد و ملاء کے بعد گویا کہ آپ وہ آخری آدمی ہیں میں پر موت کبھی گئی اور وہ مر گیا۔“ — تو دیکھو کس طرح انہوں نے مستقل پر نظر رکھی اور اسے موجود تصور کیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا بھی یہی حال تھا انہوں نے جواب میں لکھا۔

”حد و ملاء کے بعد گویا آپ دنیا میں آئے ہی نہیں اور ہمیشہ آخرت میں رہے۔“ — تو ان لوگوں کی تو وہ انجام کی طرف تھی اس کے لیے انہوں نے تقویٰ اختیار کیا کیونکہ ان کو اس بات کا علم تھا کہ آخرت کا اچھا انجام متقی لوگوں کے لیے ہے۔ لہذا انہوں نے دنیا میں جاہ و مال کو حقیر مانا لیکن عام لوگوں کی بنیادی میں کمزوری ہے وہ صرف فوری نفع کو دیکھتے ہیں ان کی آنکھوں کا نور انجام کے شاہ کی طرف نہیں بڑھتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

بَلْ تُؤْتِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ خَيْرٌ
وَابَقَى۔ (۱)

بلکہ تم دنیوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت زیادہ
بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔

اور ارشاد فرمادی ہے:

كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذُرُّونَ
الْآخِرَةَ۔ (۲)

ہرگز نہیں تم دنیا کو پسند کرتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے
جو۔

(۱) قرآن مجید، سورہ الاطرا بیت ۱۱، ۱۲

(۲) قرآن مجید، سورہ القیامتہ آیت ۲۰

پس جس کا یہ حال ہوا سے چاہیے کہ جاہ و مرتبہ سے اپنے دل کا علاج فوری آفات کے علم کے ذریعے کرے یعنی ان خطرات میں غور و فکر کرے جو دنیا میں ارباب جاہ کو پیش آتے ہیں کیونکہ ارباب جاہ سے حد کیا جاتا ہے اور لوگ ان کی ایذا کے در سے ہوتے ہیں نیز انہیں ہمیشہ اپنے جاہ (کے جانے) کا خوف لگا رہتا ہے کہ کہیں لوگوں کے دلوں سے اس کا تشبہ گرنے جائے۔ اور دلوں کا حال یہ ہے کہ ہڈیا کے ابال سے بھی زیادہ متغیر ہوتے ہیں کہ جس اعضاء کرتے ہیں لہذا جو آدمی لوگوں کے دلوں پر اعتماد کرتا ہے وہ اس شخص کی طرح ہے جو سمندر کی موجوں پر عمارت تعمیر کرتا ہے یعنی دونوں کے لیے بقا نہیں ہے۔ لوگوں کے دلوں کا خیال رکھنا، جاہ کی حفاظت، حاسدین کے مکر و فریب، کو دور کرنا اور دشمنوں کی طرف سے پہنچنے والی ایذا کو دور کرنا دینی غم ہیں جن سے جاہ کی پھسکی پڑ جاتی ہے۔ یہی دنیا میں ہی اس وقت کے مقابلے میں امید بھرتا جاتی ہے آفت کا جو فائدہ فرت ہر جانا ہے وہ اس سے الگ ہے تو اس طرح کمزور بصیرت کا علاج کرنا چاہئے لیکن جس کی بصیرت کام کرتی ہو اور اس کا ایمان مضبوط ہو وہ دنیا کی طرف تو ہر ہی نہیں کرتا یہ تو علم کے اعتبار سے علاج تھا۔

عمل کے ذریعے علاج :

عمل کے ذریعے جاہ کا علاج اس طرح ہے کہ ایسا کام کرے جس پر ملامت کی جاتی ہے اور اس طرح مخلوق کے طلاق سے اس کا مقام گر جائے گا اور پھر ان کی نگاہوں میں بھی اس کی وقعت نہیں رہے گی یوں اس سے قبولیت کی لذت حاصل ہوگی اور وہ گناہی اور مخلوق کی طرف سے روکے جانے سے مانوس ہوگا اب وہ صرف خالق کی قبولیت پر قناعت کرے گا۔ علامتی فرقے کا یہی مذہب ہے وہ لوگ گناہوں کا ازسکاب کرتے ہیں تاکہ لوگوں کی نگاہوں سے گری جائیں اور جاہ کی آفت سے محفوظ ہو جائیں لیکن جو شخص پیشوا ہو اس کے لیے یہ صورت جائز نہیں کیوں کہ اس طرح مسلمانوں کے دلوں میں دین کی ہنگامہ خیال آتا ہے اور جو شخص پیشوا نہ ہو اس کے لیے بھی ممنوع کام کرنا جائز نہیں اور اس کی وجہ بھی یہی (مذکورہ بالا) ہے بلکہ وہ ہاتھ کاموں میں سے وہ کام کرے جس کے باعث لوگوں کے نزدیک اس کی قدر نہ رہے۔ جیسے منقول ہے کہ کسی بادشاہ نے ایک زائد کے پاس جانے کا ارادہ کیا جب اسے بادشاہ کے قریب آنے کا علم ہوا تو اس نے کھانا اور ساگ منگوایا اور عربی شخص کی طرح کھانا شروع کر دیا اور بڑے بڑے قے ڈالے جب بادشاہ نے اسے دیکھا تو اس کی نگاہ میں اس کی کوئی وقعت نہ رہی اور وہ واپس چھاگیا زائد نے کہا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے مجھے مجھ سے دور کر دیا۔

اسی طرح ان لوگوں میں سے کسی نے حلال مشروب ایسے پیلے میں پیاجس کا رنگ شراب کا رنگ تھا تو اس کا سبب اس کی گمان کیا گیا کہ اس نے شراب پی ہے۔ اس طرح لوگوں کی نگاہوں سے اس کا مقام گر گیا فقہی اعتبار سے اس عمل کا بلائے عمل نظر ہے لیکن ارباب احوال بعض اوقات اپنے نفسوں کا علاج ایسے کاموں کے ذریعے کرتے ہیں جن کے بارے میں منقہ فتویٰ نہیں دیتا لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے دلوں کی اصلاح اسی طریقے سے ہوتی ہے پھر ان سے جو کوتاہی ہوتی ہے اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ جیسے ایک شخص نامہ معروف تھے اور لوگ ان کی طرف متوجہ ہوتے تھے ایک دن وہ حمام میں داخل ہوئے

وہی دوسرے آدمی کے کپڑے پہنے اور باہر نکل گئے وہ راستے میں کھڑے ہو گئے حتیٰ کہ لوگوں نے پہچان لیا کہ یہ کپڑے ان کے
 ہی تو انہوں نے ان کو بیکر کرنا شروع کر دیا اور کپڑے چھین لیے نیز انہوں نے کہنا شروع کر دیا اور کپڑے چھین لیے
 انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ شخص چور ہے اور یوں ان کو چھوڑ دیا جاہ و مرتبہ کی چاہت کو ختم کرنے کا نہایت مضبوط
 یہی ہے کہ لوگوں سے علیحدگی اختیار کر کے ایسی جگہ چلا جائے جہاں اسے کوئی نہ جانتا ہو، کیوں کہ جو شخص اپنے گھر میں
 کشتہ نشینی اختیار کرتا ہے اور اسی شہر میں رہتا ہے جس میں وہ مشہور ہے تو اس کو کشتہ نشینی سے لوگوں کے دلوں میں اس کا
 نام اور مرتبہ پیدا ہونے کی چاہت پیدا ہوگی کیونکہ بعض اوقات انسان خیال کرتا ہے کہ اسے جاہ و مرتبہ کی چاہت نہیں ہے
 یہ نکرہ دھوکے میں پڑا ہوا ہوتا ہے کیوں کہ جب نفس کو اس کا مقصود مل جاتا ہے تو اسے سکون حاصل ہوتا ہے اور اگر اس
 سے عمارے میں لوگوں کا اعتقاد بدل جائے اور وہ اس کی خدمت کریں یا اس کی طرف کسی غیر مناسب کام کی نسبت کریں تو اس
 بات اس کا نفس مضطرب ہو اور اسے رنج پہنچے۔ اور ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی عذر پیش کر کے لوگوں کے دلوں سے غبار کو ختم کرے
 اور بعض اوقات وہ لوگوں کے دلوں سے اس کو کوئی نائل کرنے کے لیے جھوٹ بولنے اور دھوکہ دہی کا محتاج ہوتا ہے اور
 اس کی پرواہ نہیں کرتا ایسی صورت میں واضح ہوتا ہے کہ ابھی تک اس کے دل میں جاہ و مرتبہ کی چاہت ہے۔ اور جو شخص
 جاہ و مرتبہ کی چاہت رکھتا ہے وہ مال سے محبت کرنے والے کی طرح ہے بلکہ یہ اس سے بھی زیادہ بڑا ہے کیوں کہ جاہ و
 مرتبہ کا فتنہ بہت بڑا ہے اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسے لوگوں سے طمع بھی ہو اور وہ لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام بھی نہ چاہے
 کیونکہ جب وہ محبت کر کے روزی کما لے یا کسی اور طریقے سے اسے حاصل ہو اور لوگوں سے اس کی طمع بالکل ختم ہو جائے
 اور اس کے نزدیک تمام لوگ گھٹیا ہوں گے اور اسے اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی کہ لوگوں کے دلوں میں اس کا
 نام کیا ہے یا نہیں!

جس طرح وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ جو لوگ اس سے نہایت دور مشرق میں ہیں ان کے دلوں میں کیا ہے اور
 کیا نہیں کیونکہ نہ تو وہ ان کو دیکھتا ہے اور نہ ہی ان سے کوئی طمع رکھتا ہے اور لوگوں سے طمع اسی صورت میں ختم ہو سکتی
 ہے جب قناعت کی دولت حاصل ہو۔ اس لیے کہ جو شخص قناعت اختیار کرتا ہے وہ لوگوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔
 اور جب بے نیاز ہو جائے تو اس کا دل لوگوں کے ساتھ مشغول نہیں ہوتا اور اگر لوگوں کے دلوں میں اس کا مقام ہو بھی
 اس کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی اور جاہ کی چاہت کو مکمل طور پر اسی صورت میں چھوڑا جا سکتا ہے جب
 قناعت قناعت اختیار کرے اور طمع ختم ہو جائے۔ اور ان تمام پر ان احادیث سے مدد حاصل کرے جو جاہ کی مذمت اور گناہی
 ہے تو واضح کی تعریف میں وارد ہیں جیسے اسلاف کا قول مشہور ہے کہ مومن ذلت، قلت، بگیری سے خالی نہیں ہوتا نیز بندگان کے
 مالات کو دیکھے کہ انہوں نے عزت پر ذلت کو ترجیح دی اور اخروی ثواب کے ہی طلبگار رہے اللہ تعالیٰ ان سب سے

مذبح کی چاہت اور مذمت کی ناپسندیدگی کے علاج کا طریقہ

جان لو! اکثر لوگ اس لیے ہلکے ہوتے ہیں کہ ان کو لوگوں کی طرف سے مذمت کا خوف اور مذبح سوائی کی چاہت ہوتی ہے اس لیے ان کی تمام حرکات و گورنوں کی مرضی کے موافق ہوتی ہیں کیونکہ ان کو تعریف کی امید اور برائی بیان کرنے کا خوف ہوتا ہے اور بات ہلکے کرنے والے امور میں سے ہے لہذا اس کا علاج ضروری ہے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان اسباب کو دیکھا جائے جن کی وجہ سے تعریف پسند اور مذمت ناپسند ہوتی ہے۔

پہلا سبب:

تعریف کرنے والے کے قول سے اپنے کمال پر مطلع ہونا ہے اس کے علاج کا طریقہ یہ ہے کہ تم اپنی عقل کا رواج کرو اور دل میں سوچو کہ کیا وہ صفت جس کی بنیاد پر تمہاری تعریف کی گئی ہے کیا تم اس سے بے صوت ہو یا نہیں۔ اگر تم صفت سے بے صوت ہو تو پھر دیکھو کیا یہ ایسی صفت ہے جس کے باعث تم مدح کے مستحق ہوتے ہو جیسے علم اور تقویٰ یا ایسی صفت ہے جس کے سبب سے تم تعریف کے مستحق قرار نہیں پاتے جیسے مالدار ہونا، جاہ و مرتبہ کا پایا جانا اور دنیا سے حاصل۔

اگر یہ صفت دینی سامان میں سے ہو تو اس پر خوش ہونا زمین کی بنیاد پر خوش ہونے کی طرح ہے جو غریب لوگوں کو مارا جاتا ہے جسے ہوائیں اڑاتی پھریں گی۔ اس صفت پر خوش ہونا کم عقلی کی دلیل ہے بلکہ عقلمند تو اس طرح کہتا ہے جیسے شہنشاہ کے کہا۔

میرے نزدیک سب سے شدید غم اس ٹوٹی حالت میں
 آمَنَدًا لَعَنَ عِنْدِي فِي دُنْيَا رِيَّتَقَدَّ عَنِّي
 ہونا ہے جس سے اس کا جلد منتقل ہونا ضروری ہو۔
 صَاحِبَةُ اِنْتِقَالٍ۔

لہذا انسان کے لیے مناسب نہیں کہ وہ دینی سامان پر خوش ہو اور اگر اس پر خوشی کا اظہار کرے تو بھی تعریف کرنے والے کی تعریف سے نہیں بلکہ اس کے پائے جانے کی وجہ سے خوش ہو۔ اور تعریف اس سامان کے وجود کا سبب نہیں ہے۔ اور اگر وہ صفت ایسی ہو جو خوشی کا باعث بن سکتی ہے جیسے علم اور تقویٰ، تو بھی اس پر خوش نہیں ہونا چاہیے کیونکہ خاتمے کا علم نہیں کہیے ہوگا۔ البتہ ان صفات پر اس اعتبار سے خوش ہو کہ یہ قرب خداوندی کا ذریعہ ہیں لیکن خاتمہ کا خطوباتی ہے اس لیے انہی سے فائقے خوف سے دنیا کی کسی چیز پر خوشی نہیں ہوتی بلکہ دنیا تو غم اور پریشانیوں کا گھر ہے خوشی اور سرور کا گھر نہیں ہے۔

اور اگر تم حسن خاتمہ کی امید کی بنیاد پر خوش ہو رہے ہو تو اس سے بچو کہ تم اس بات پر خوش ہو کہ اللہ تعالیٰ نے

marfat.com

اور تقویٰ کی صورت میں تم پر اپنا فضل فرمایا۔ تعریف کرنے والے کی تعریف پر خوش نہ ہو کیوں کہ لذت تو اس بات سے حاصل ہے کہ تمہیں ایک کمال کا شعور حاصل ہوا اور کمال اللہ تعالیٰ کے فضل سے وجود میں آیا ہے تعریف کرنے کی وجہ سے نہیں تعریف اس کے تابع ہے لہذا تعریف پر خوش نہیں ہونا چاہیے کیوں کہ تعریف سے فضیلت میں اضافہ نہیں ہوتا۔

اور اگر وہ صفت جس کی بنیاد پر تمہاری تعریف کی جا رہی ہے جو تم میں پائی نہیں جاتی تو اس صورت میں تعریف پر خوش ہونا مناسب نہیں ہے۔ اور تم اس شخص کی مثل ہو گے جس کے ساتھ مذاق کرتے ہوئے کہا جائے واہ آپ کے پیٹ میں خیر ہے وہ کس قدر مسطر ہے اور جب آپ قضاٹے حاجت کے لیے جاتے ہیں تو کتنی ناچھن خوشبو آتی ہے حالانکہ اسے معلوم نہ ہو اس کی آفتوں میں گندگی بھری ہوتی ہے پھر بھی اس پر خوش ہوتا ہے اسی طرح جب لوگ تمہاری تعریف کرتے ہوئے تمہیں اور متقی قرار دیتے ہیں اور تم اس پر خوش ہو جاتے ہو جب کہ اللہ تعالیٰ تمہاری باطنی خباثت اور اندرونی خرابیوں پر مطلع ہے تو تمہارا خوش ہونا اتہائی جہالت ہے۔ نتیجہ یہ ہو کہ اگر تعریف کرنے والے نے سچ کہا ہے تو تمہیں اللہ تعالیٰ کے فضل پر خوش ہونا چاہیے کیوں کہ وقت اسی کا فضل ہے اور اگر اس نے جھوٹ کہا ہے تو تمہیں اس پر خوش ہونے کی بجائے پریشان ہونا چاہیے۔

دوسرا سبب:

تعریف اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ تعریف کرنے والے کا دل سخر ہو چکا ہے اور اس سے دوسروں کے دل بھی مسخر ہو گئے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اپنے مقام و مرتبہ کی چاہت پیدا ہوتی ہے اس کے علاج کا طریقہ یہ ہے کہ لوگ اپنے دل سے طمع ختم کر کے اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنا مقام بنانے اور اس پر خوش ہونے سے اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارا شکریہ بجا لائے۔ تو تم اس پر کیسے خوش ہوتے ہو؟

تیسرا سبب:

ممدوح کے مددگار کی وجہ سے تعریف کرنے والا اس کی تعریف کرتا ہے یہ بھی ایک عارضی قدرت ہے جو پائیدار نہیں ہے۔ لہذا تعریف کا سبب نہیں بن سکتی بلکہ تمہیں چاہیے کہ اس پر غمگین ہوا سے ناپسند کرو اور تمہیں غصہ آنا چاہیے جیسا کہ بعض احادیث سے منقول ہے کیوں کہ تعریف سے ممدوح بہت بڑی آفت کا شکار ہو جاتا ہے جیسا کہ ہم نے زبان کی آفات کے ضمن میں ذکر کیا ہے ایک بزرگ کا قول ہے کہ جو شخص تعریف پر خوش ہوتا ہے وہ شیطان کو اپنے اندر داخل ہونے پر طاقت دیتا ہے۔ اور دوسرے بعض اکابر کا قول ہے کہ جب تمہیں کہا جائے کہ تمہارے اچھے آدمی ہو اور تجھے یہ بات اس بات سے زیادہ پسند آتی ہے کہ تمہیں کہا جائے تم بہت برے آدمی ہو تو قسم بخدا تم برے آدمی ہو۔

بعض روایات میں مروی ہے اور اگر یہ صحیح ہے تو یہ کمر توڑنے والی ہے وہ یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو شخص نے دوسرے آدمی کی تعریف کی تو آپ نے فرمایا اگر وہ شخص (ممدوح) حاضر ہوتا اور وہ تمہاری اس بات کو پسند کرتا تو اس بات پر اس کا انتقال ہو جاتا تو وہ جہنم میں داخل ہوتا۔

marfat.com

Marfat.com

وہی ارم علی اللہ میرے اسم نے ایک مرتبہ کسی تعریف کرنے والے سے فرمایا۔

وَيَعْلَمُ كَيْفَ تَقُولُ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ لَكُمْ مِمَّا آفَلَكُمُ الرَّبُّ
يَوْمَ يُرَافِقُ الصَّالِينَ
تیرا بلا تو تم نے اس صدمہ کا کیا کر لیا ہے اسے
اسیساں اس پر خوش ہونا آجیات تک صدمہ نہ پاتا۔

اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَ تَنفَرُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُلْ إِنَّمَا نَحْنُ
نُحْتَرِفُ فِي دِينِنَا وَمَا نَحْنُ بِمُؤْمِنِينَ
سنو ایک دوسرے کا تعریف نہ کرنا جب تم تعریف
کرنے والوں کو دیکھتے ہو گے منہ میں خاک ملو۔

یہ وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تعریف کرنے والوں کے فتنہ نیز اس کی وجہ سے جو قبل مسودہ حاصل ہوتا ہے اس سے بہت زیادہ ڈرتے تھے حتیٰ کہ غصہ و لاشدید میں سے ایک ذلیلہ ما شہانے ایک شخص سے کوئی چیز مانگی اور اس سے یہ عرضیں: آپ جو سے نہیں بہتر اور علم واسے ہی تو ان کو فضیلتا اہل انہوں نے فرمایا میں نے تجھے یہ عرض کیا تھا کہ تم میں سے بہتر کوئی نہ ہے۔

کسی کو بنی رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ جب تک اللہ تعالیٰ آپ کو باقی رکھے گا لوگ بعد میں ہی بن گئے ہیں غصہ کیا انہوں نے فرمایا یہ خیال ہے تم عراقی ہو اسی طرح ان میں سے کسی کا تعریف کی گئی تو انہوں نے یہ جواب دیا:

یہ منہ تیرا بند تیرے غصے کے ساتھ میرے تعریف ہونا یا بات ہے میں تجھے گواہ بنا رہا ہوں کہ میں اس سے تعلق ہوں
نہی سے تعریف کو اس سے پسند نہ فرمایا کہ کسی ایسا نہ ہو کہ وہ مخلوق کے تعریف کرنے پر خوش ہو اور اس کا تعلق
سے نہ فرقی ہو اور جو کہ وہ اس بات میں مصروف رہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ کیا مال ہو اس لیے مخلوق کا تعریف
ان کو ناامنی کا باعث ہوا تھا یہی تعریف کے ہاں وہی شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کو تعریف ہے اور حقیقتاً ان کی خدمت
سے جو اللہ تعالیٰ سے جڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ جہنم میں لگا جاتے گا۔

تو یہ محدود اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک اہل جہنم میں سے ہے تو کس قدر باہمی ہے کہ وہ مومن کے تعریف کو غصہ و کینہ
سے اور اگر وہ اہل جنت میں سے ہے تو اسے صرف اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی شان پر خوش ہونا چاہیے کیونکہ اس کا تعلق
مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہے اور جب اس کا عقیدہ ہو گا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو یہ ہے تو مخلوق کو کون سا حق
یا خدمت کا لقب اس کی تعظیم ہوگا اور اس کے دل سے لگا ہوا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہی ہے اور یہی شان
ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہی اپنی رحمت سے اللہ راست کی توفیق دینے والا ہے۔

مذمت سے نفرت کا علاج

د اس سے پہلے یہ بات گزر چکی ہے کہ مذمت سے نفرت کا سبب تعریف کی چاہت کے سبب کی ضد ہے لہذا اس کا
 لادھی اسی سے معلوم ہو جاتا ہے اس سلسلے میں مختصر بات یہ ہے کہ جو شخص تمہاری برائی بیان کرتا ہے وہ تین حالتوں میں سے کسی
 ضد سے خال نہیں ہوگا یا تو وہ اپنی بات میں سچا ہے اور اس کا ارادہ خیر خواہی اور شفقت ہے یا وہ اپنی بات میں سچا تو ہے
 اس کا مقصد ایذا رسانی اور مشقت میں ڈالنا ہے یا وہ اپنی بات میں جھوٹا ہے اگر وہ سچ کہتا ہے اور اس کا مقصد بھی
 یہی ہے تو تمہارے لیے مناسب نہیں کہ اس کی مذمت کرو اور اس پر غصہ بھارتو اور اس وجہ سے اس سے
 دور ہو کیونکہ تمہیں اس کا احسان مند ہونا چاہیے کیوں کہ وہ تمہیں تمہارے عیب دکھاتا ہے اور وہ یوں وہ ہلاکت کے مقام کی
 لائی کر کے تمہیں اس سے بچاتا ہے لہذا تمہیں اس پر خوش ہونا اور بری عادات کے ازالہ میں مصروف ہونا چاہیے اگر تم
 ہو سکتے ہو۔ اس کی اس بات پر غمگین ہونا اس سے نفرت کرنا اور اس کی مذمت کرنا انتہائی درجہ کی حماقت ہے۔
 اور اگر اس کا ارادہ تمہیں رنج پہنچانا ہے تو بھی تمہیں اس کی بات سے نفع پہنچے گا کیوں کہ اس نے تمہیں تمہارے عیبوں
 دکھائے ہیں کیوں کہ تمہیں ان کا علم نہیں تھا یا تم غافل تھے تو تمہیں وہ عیب یاد دلا دیئے یا تمہاری نظروں میں ان کو تسخیر قرار
 دیا اگر تم ان کو اچھا سمجھتے ہو تو ان کے اذالہ کی رغبت پیدا ہو یہ تمام صورتیں تمہاری سعادت کے اسباب ہیں جو تمہیں اس
 شخص سے بطور تحفہ حاصل ہوئے لہذا جب اس سے مذمت کی بات سننے کے سبب تمہیں یہ اسباب سعادت حاصل ہوئے
 تمہیں حصول سعادت میں مشغول ہونا چاہیے۔

مثلاً تم بادشاہ کے پاس جانا چاہتے ہو اور تمہارے کپڑوں میں گندگی لگی ہوئی ہے جس کا تمہیں علم نہیں ہے اگر تم اسی حالت
 میں اس کے پاس جاؤ تو تمہیں ڈر ہوگا کہ کہیں وہ تمہاری گردن نہ مار دے اب کوئی شخص تمہیں کہتا ہے کہ تمہارے کپڑوں
 کی گندگی لگی ہوئی ہے اپنے آپ کو صاف کر لو تو تمہیں اس بات پر خوش ہونا چاہیے کیوں کہ اس کا تمہیں آگاہ کرنا
 تمہیں نفع پہنچاتا ہے۔

اور تمام بری عادات آفریدی ہلاکت کا باعث ہیں اور آدمی کو ان کا علم، اپنے دشمنوں کی بات سے ہوتا ہے لہذا اسے چاہیے
 ایسی بات کو غنیمت جانے۔

اور اگر دشمن نے رنج پہنچانے کا ارادہ کیا ہے تو یہ اس کا اپنا جرم ہے اور وہ اپنے دین کو نقصان پہنچا رہا ہے تمہارے
 پر یہ ایک نعمت ہے لہذا تمہیں اس پر غصہ نہیں آنا چاہیے جب کہ تم اس قول سے نفع اٹھا رہے ہو اور نقصان اس
 شخص سے آدمی کو ہو رہا ہے۔

تیسری حالت یہ ہے کہ وہ تم پر جھوٹ باندھتا ہے حالانکہ تم اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس بات سے پاک صاف ہو تو اس صورت میں بھی تمہیں نفرت نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی اس کی مذمت میں مشغول ہو بلکہ تمہی باتوں میں غور کرو۔

ایک یہ ہے کہ اگرچہ تم اس عیب سے خالی ہو لیکن اس جیسے کئی دوسرے عیب تم میں پائے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے جن عیبوں پر پروردگار ڈالا ہے وہ بہت زیادہ ہیں تمہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے اس شخص کو عیبوں پر مطلع نہیں فرمایا اور جو برائی تم میں نہیں پائی جاتی اس کے ذکر کے ذریعے دوسرے عیب کے ذکر سے اسے بچا دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کا یہ قول تمہاری دوسری خرابیوں اور گناہوں کے بھینکا رہا ہے گویا اس نے تم پر اس عیب کا الزام لگایا جو تم میں پایا نہیں جاتا اور ان سے بُری الذمہ قرار دیا جن میں تم ملوث ہو اور جو شخص تمہاری غیبت کے سے وہ اپنی نیکیاں تمہارے طور پر نہیں دیتا ہے اور جو آدمی تمہاری تعریف کرتا ہے اس نے تمہاری کمزوری کو کیا ہے کہ تمہارے ٹوٹنے پر خوش ہوتے ہو اور نیکیوں کے تمہارے پھلنے ہوتے ہو جو تمہیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے تمہارا خیال یہ ہے کہ تم قرب خداوندی کو پسند کرتے ہو۔

تیسری بات جس میں غور و فکر کرنا چاہیے یہ ہے کہ اس بیچارے نے اپنا دینی نقصان کر کے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سے گرا دیا نیز جھوٹ بول کر اپنے آپ کو ہلاک کیا اور دوزخ کا عذاب کے لیے پیش کیا تو تیرے لیے مناسب نہیں کہ اس پر غضبناک ہو جب کہ خود اللہ تعالیٰ اس پر غضب فرما رہا ہے اس طرح تم اس پر شیطان کو خوش کر رہے ہو اور اللہ تعالیٰ سے ہلاک کر دے بلکہ تمہیں یوں کہنا چاہیے کہ یا اللہ! اس کی اصلاح فرما یا اللہ! اس کی توبہ قبول فرما یا اللہ تعالیٰ پر رحم فرما۔ جب غزوہ اُمد کے موقع پر کفار نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وامت مبارک شہید کئے آپ کے چہرے زخمی کیا اور آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تو آپ نے یوں دعا مانگی۔

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي أَلْتَمَطًا هَدِ قَوْمِي
فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ - (۱)

یا اللہ! میری قوم کو بخش دے یا اللہ! میری قوم کو ہدایت دے بے شک یہ لوگ جانتے نہیں۔

ایک شخص نے خود اسی کی ٹوپی کے ساتھ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ کا سر اللہ زخمی کیا تو آپ نے اس کے لیے دعا مانگی اس سلسلے میں آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا مجھے معلوم ہے کہ اس کے سبب مجھے بھرے گا لہذا اس کے سے مجھے بھلائی ہی ملی ہے تو مجھے یہ بات پسند نہیں کہ میری وجہ سے اسے عذاب ملے۔ اگر طبع ختم ہو جائے تو مذمت کی عملی بات بن جاتی ہے کیونکہ جب تم اس سے بے نیاز ہو گے تو اس کا تمہاری مذمت کرنا تمہارے دل پر اثر انداز نہیں اور دین کی اصل قناعت ہے۔

اور اس سے مال و جاہ کی طمع ختم ہو جاتی ہے اور جب تک طمع موجود ہو تو جس سے تمہیں طمع ہوگی تم ہی چاہو گے کہ اس کے دل میں تمہارا مقام بنا رہے اور تمہاری تمام تر توجہ اس کے دل میں اپنا مقام بنانے پر ہے گی اور اس صورت میں دین کی سلامتی کی توقع نہیں ہو سکتی لہذا جو شخص مال و جاہ طلب کرتا ہے اور مدح سراوی کا خواہشمند ہے نیز وہ برائی زبان کرنے والوں کو ناپسند کرتا ہے اسے دین کی سلامتی کی امید نہیں رکھنی چاہیے یہ بہت بعید بات ہے۔

بارہویں فصل:

مدح و ذم کے سلسلے میں لوگوں کے احوال میں اختلاف

برائی بیان کرنے والے اور تعریف کرنے والے کی طرف نسبت کے توالے سے لوگوں کے احوال چار قسم کے ہیں۔

پہلی حالت:

آدمی تعریف پر خوش ہوتا ہے اور تعریف کرنے والے کا شکریہ ادا کرتا ہے نیز برائی بیان کی جائے تو اسے غصہ آتا ہے لہذا برائی بیان کرنے والے سے کینہ رکھتا ہے اس سے بدلہ لینے یا بدلہ لینا چاہتا ہے عام لوگوں کا یہی حال ہے اور اس سلسلے میں بہت بجا گناہ ہے۔

دوسری حالت:

ذمت کرنے والے پر دل ہی دل میں ناراض ہوتا ہے لیکن ظاہری طور پر بدلہ لینے سے زبان اور دیگر اعضا کو روکتا ہے لہذا تعریف کرنے والے سے باطنی طور پر خوش ہوتا ہے لیکن خوشی کا اظہار نہیں کرتا یہ صورت بھی ناقص ہے لیکن پہلی صورت سے مقابلے میں کمال ہے۔

تیسری حالت:

اگر یہ کمال کا پہلا درجہ ہے یعنی آدمی کے نزدیک تعریف اور برائی دونوں برابر ہوں نہ تو اسے ذمت نگیں کرے اور نہ تعریف پر خوشی ہو بعض عبادت گزار خیال کرتے ہیں کہ وہ اس صفت سے محروم ہیں لیکن اگر وہ اس کی علامات کے ساتھ اپنا بیان نہ لیں تو دھوکے میں ہوتے ہیں۔ اس کی ایک علامت یہ ہے کہ اگر اس کی برائی بیان کرنے والا اس کے پاس دیر تک بیٹھے تو اس سے زیادہ بوجھ محسوس نہ ہو جتنا تعریف کرنے والے کے پاس بیٹھنے سے محسوس ہوتا ہے اسی طرح برائی بیان کرنے والے کی حاجت کو پورا کرنے کی نسبت تعریف کرنے والے کی حاجت کو پورا کرنے پر زیادہ خوشی نہ ہو اور نہ ہی زیادہ عزت کا شکر لے۔

اگر اس کی برائی بیان کرنے والا اور تعریف کرنے والا اس کی مجلس سے غائب ہوں تو برائی بیان کرنے والے کی عدم موجودگی کو زیادہ محسوس بات نہ ہے اور تعریف کرنے والے کی موجودگی کو کم محسوس بات نہ ہے۔

marfat.com

تعریف کرنے والے کو اس کے دشمنوں کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچنے تو ذمّت کرنے والے کو پہنچنے والی تکلیف کی نسبت سے زیادہ ٹھیکین نہ ہو علاوہ ازیں برائی بیان کرنے والے کی لغزش کے مقابلے میں تعریف کرنے والے کی لغزش معمول معلوم (یعنی دونوں کا معاملہ برابر ہو) جب تعریف کرنے والے کی طرح برائی بیان کرنے والے کا معاملہ بھی معمول معلوم ہو اس سے دونوں برابر ہوں تو گویا اس شخص نے یہ رتبہ پایا لیکن یہ بات بہت بعید اور دلوں پر بہت سخت ہے اکثر لوگ پر دل ہی دل میں غرض ہوتے ہیں لیکن چونکہ وہ ان علامات سے اپنی آزمائش نہیں کرتے اس لیے ان کو اس بات نہیں ہوتا۔

بعض اوقات عبادت گزار شخص کو اس بات کا شور حاصل ہوتا ہے کہ اس کا دل تعریف کرنے والے کی طرف سے برائی بیان کرنے والے کی طرف نہیں اور شیطان اس کے لیے اس بات کو اچھا قرار دیتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہاری برائی کرنے والے نے اس عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے اور تعریف کرنے والے نے تمہاری تعریف کر کے اللہ تعالیٰ کی ہے لہذا یہ دونوں کس طرح برابر ہو سکتے ہیں برائی کرنے والے کو تمہارا برا جاننا دین کی وجہ سے ہے تو یہ شیطان کیونکہ اگر عبادت گزار شخص غور و فکر کرے تو اسے معلوم ہو جائے کہ اس شخص نے جو ارتکاب گناہ کیے ہیں تو اس سے زیادہ لوگ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب گناہ کیا ہے تو اس سے کہیں زیادہ لوگ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب گناہ کیا ہے تو اس سے کہیں زیادہ لوگ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والے ہیں لیکن نہ تو وہ ان کو برا جانتا ہے اور نہ ہی ان سے نفرت کرتا ہے یہ بھی معلوم ہے کہ جو شخص اس کی تعریف کرتا ہے وہ دوسروں کی ذمّت سے خالی نہیں ہے اور ذمّت جب گناہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کس کی ذمّت کی جا رہی ہے۔

لہذا عابد کا ذمّت کرنے والے پر فقہ کرنا اپنے نفس کی طرف سے ہے پھر شیطان اسے دھکے دیتا ہے یہ عمل دین سے تعلق رکھتا ہے حتیٰ کہ وہ نفسانی خواہش کے تحت اسے نیکی سمجھتا ہے اور اس طرح اللہ تعالیٰ سے دور جاتا ہے۔

اور جو شخص شیطان کے کمر اور نفس کی آفات پر مطلع نہ ہو اس کی اکثر عبادات محض تھکاوٹ ہے اور باقی ہے اسے دنیا بھی نہیں ملتی اور وہ آخرت میں بھی نقصان اٹھاتا ہے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

قَدْ هَدَىٰ نَسَبَكُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ
الَّذِينَ صَلَّىٰ سَعَيْتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَلَمْ يَجْسَبُوا أَنَّهُمْ يُجْسَبُونَ صَغَفَاءً

آپ فرمادیں گے کیا ہم تمہیں ان لوگوں کے بارے میں
نہ بتائیں جو اپنے اعمال کے اعتبار سے زیادہ نقصان
ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیا میں ان کی کوشش برائیوں
وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔

چوتھی حالت:

اور یہ عبادت میں صداقت ہے یعنی تعریف کو پسند نہ کرے اور تعریف کرنے والے سے ناراض ہو کیوں کہ وہ جانتا ہے کہ یہ بات اس کے لیے فتنہ ہے اور اس کی فکر کو توڑنے والی ہے نیز وہ اس کے دین کو نقصان پہنچاتی ہے علاوہ ازیں جو شخص اس کی برائی بیان کرتا ہے اس سے محبت کرے کیونکہ اس نے اسے اس کے عیب بتا کر اہم بات کی طرف اس کی توجہ دہانی بھی کی اور اپنی نیکیوں کا تحفہ بھی دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

وَأَمِّنَ النَّوَاصِعِ أَنْ تَكْفُرَ أَنْ تَذُكَّرَ بِأَلْبَسِي وَ
التَّقْوَىٰ - (۱)

تواضع کی اصل یہ ہے کہ تم نیکی اور تقویٰ کے ساتھ اپنے
ذکر کو ناپسند کرو۔

بعض روایات میں یوں مروی ہے کہ وہ تعریف ہمارے جیسے لوگوں کی فکر توڑنے والی ہے بشرطیکہ یہ روایت صحیح ہو۔ کیوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

رُوزِے دَارِکے لیے خرابی ہے شب بیدار کے لیے خرابی
ہے اُذنی لباس پہننے والے (صوفی) کے لیے خرابی ہے
مگر وہ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون؟ (کس
کی استثناء ہے) فرمایا جو شخص اپنے نفس کو دنیا
سے پاک رکھے انہی تعریف ناپسند کرے اور مذمت
کو اچھا جانے۔

وَيَلُّ يَلْقَاءَ مَوَدِّيلٍ يَلْقَاءَ مَوَدِّيلٍ يَلْقَاءَ مَوَدِّيلٍ
الْأَمِّنُ نَفِيْلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْإِمْنُ؛ فَقَالَ
الْإِمْنُ تَنَزَّهَتْ نَفْسُهُ عَنِ الدُّنْيَا وَالْبَقَعَتِ
الْمُدْحَةَ وَاسْتَعَبَتِ الْمَدَقَّ - (۲)

اور یہ نہایت دشواریاں ہیں۔

ہمارے جیسے لوگوں کی طبع دوسرے درجہ میں ہو سکتی ہے یعنی مذمت کرنے والے کی برائی اور تعریف کرنے والے
کا خوشی دل میں بہا اور قول و عمل سے اسے ظاہر نہ کرے جہاں تک تیسری حالت کا تعلق ہے یعنی تعریف کرنے والے اور
مذمت کرنے والے سے ایک جیسا سلوک کیا جائے تو اس میں ہماری طبع نہیں ہو سکتی پھر اگر ہم اپنے نفسوں میں دوسری حالت کی
مذمت تلاش کریں تو یہ بات بھی پوری نہیں ہوتی کیونکہ ہم تعریف کرنے والے کی عزت اور اس کی حاجات کو پورا کرنے کی جلدی
کرتے ہیں اور مذمت کرنے والے کی عزت کرنا اس کی حاجات کو پورا کرنے کی جلدی کرتے ہیں اور مذمت کرنے والے کی عزت
کرتے ہیں اس کی تعریف کرنا اس کی حاجات کو پورا کرنا ہم پر گراں گزرتا ہے۔ اور ظاہری عمل میں ان دونوں سے مساوی سلوک

نہیں کر سکتے جس طرح قلبی طہ پر ہم ایسا نہیں کر سکتے اور جو شخص تعریف کرنے والے اور برائی کرنے والے سے ایک جیسا کرنے پر قادر ہو وہ اس زمانے میں پیشوا بننے کے لائق ہے وہ کبریتِ امر ہے جس کا تذکرہ ہوتا ہے لیکن وہ دکھائی نہیں تو اس سے اوپر والے دو مرتبے کہاں ہوں گے۔ ر کبریتِ امر سرِ باقوت کو بھی کہتے ہیں اور فقارِ پزندہ بھی مراد ہوتا ہے پزندہ جو دکھائی نہیں دیتا لیکن اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے ۱۴ ہزار ہی

ان مراتب میں سے ہر مرتبے کے مختلف درجات ہیں تعریف کے سلسلے میں درجات اس طرح ہیں کہ بعض لوگ اپنی تعریف کے خواہشمند ہوتے ہیں اور شہرت چاہتے ہیں اور اس مطلب کے حصول کے لیے جو کچھ ہو سکے کرتے ہیں حتیٰ کہ وہ عبادات اور دکھاوا کرتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانے کی خاطر ممنوع کام کرنے کی پروا نہیں کرتے وہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی تعریف کرتے رہیں یہ لوگ ہلاک ہونے والے ہیں۔

جب کہ ان میں سے بعض لوگ جائز کاموں کے ذریعے یہ مطلب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس مقصد کی خاطر کرتے ہیں اور نہ ہی ممنوع کاموں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ یہ لوگ گزرنے والے کنارے پر ہوتے ہیں کیوں کہ میں کلامِ اہلِ اہلِ اللہ وہ لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف مائل کرنے چاہتے ہیں ان کی کوئی حد مقرر نہیں اس لیے اس کو ضبط نہیں کیا جاسکتا ہے کہ وہ درج و شانہ کے حصول کے لیے ناجائز کام اختیار کرے ایسے لوگ تباہی کے قریب ہوتے ہیں۔

لیکن بعض لوگ نہ تو اپنی تعریف چاہتے ہیں اور نہ اس کی طلب کی کوشش کرتے ہیں لیکن جب ان کی تعریف کی جائے تو ان کے دل میں سرور پیدا ہوتا ہے اب اگر وہ کوشش کر کے اس حالت کا مقابلہ کریں اور تکلف اس کی ناپسندیدگی کا قریب ہے کہ فطر سرور انہیں اس درجہ پر پہنچا دے جو اس سے پہلے والا ہے اور ان نفس پر مجاہدہ کر کے مدعا پر غور و فکر کر کے دل کو اس کو اس کی ناپسندیدگی پر مجبور کیا اور خوشی کو ناپسند کریں تو ایسے لوگ مجاہدہ کے خطوط میں بھی جیت جاتے ہیں اور کبھی ہارتے ہیں۔

جب کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جب وہ اپنی تعریف سنتے ہیں تو نہ اس پر خوش ہوتے ہیں اور نہ ہی غلین بلکہ اس کی ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا یہ لوگ بھلائی پر ہیں اگرچہ یہ پوری طرح مخلص نہیں ہوتے۔

کچھ لوگ ایسے ہیں جو تعریف سنتے ہیں تو اسے ناپسند کرتے ہیں لیکن اس بات تک مذمت نہیں پہنچتی کہ تعریف کرنے پر غصے ہوں اور اس پر اعتراض کریں۔

لیکن سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ وہ اپنی تعریف پر ناراض ہو اسے ناپسند کرے اور اس وجہ سے اسے فضا اس کا بہ رد عمل صداقت پر مبنی ہو ایسا نہ ہو کہ دل سے تعریف کو پسند کرے اور ظاہر طور پر اسے غصے آئے کیونکہ یہ منافقت اور اپنے طرف سے افسوس اور سہانی ظہر کرنا چاہتا ہے جب کہ ان دونوں سے خالی ہوتا ہے۔

اسی طرح بدست کرنے والے کے حقیقی مخالف اور حریف ہیں لیکن ان کی نیند میں۔ ان میں سے سب

نفس کا اظہار ہے جب کہ آفری درجہ مذمت پر خوش ہونے ہے اور خوشی کا اظہار وہی شخص کرے گا جو اپنے نفس کے لیے
 اس میں کینہ رکھے کہ یہ نفس پڑا کر کش اور طیب دار ہے اور وعدہ خلافت میں ہے نیز یہ مکرو فریب اور خبیث رکھتا ہے لہذا وہ اس
 سے اس طرح نفرت کرتا ہے جس طرح دشمن سے نفرت کی جاتی ہے اور چونکہ انسان اپنے دشمن کی مذمت پر خوش ہوتا ہے اور
 نفس میں اس کا دشمن ہے لہذا اس کی مذمت پر خوش ہوتا ہے اور مذمت کرنے والے کا شکر ادا کرتا ہے اور اسے
 پس اور سبھا رہتا ہے کہ اس نے اس کے نفعانی صوب پر اطلاع پائی اور یہ مذمت اس شخص کے لیے گویا ایک قسم کی تسلی
 قدر غنیمت ہوتی ہے کیونکہ اس طرح وہ لوگوں کی نظروں سے گریبانے کی وجہ سے ان کے فتنے سے محفوظ رہتا ہے اور چونکہ
 انسان ہر قسم کی نیکی پر قائم نہیں رہ سکتا لہذا ہو سکتا ہے کہ یہ مذمت بیوں کے خاتمے کے لیے بہتر ہو جس سے وہ عاجز ہوتا
 ہے اور اگر مرد تمام عمر اسی ایک خصلت کے لیے کوشش کرتا رہے یعنی اس کے نزدیک مذمت کرنے والا اور تعریف کرنے
 والا برابر ہو تو وہ ایسے کام میں مشغول ہوگا کہ دوسرے کام کے لیے فارغ نہیں ہوگا لیکن سعادت تک پہنچنے کے لیے اس
 کے راستے میں کئی گھٹیاں ہیں جن میں سے ایک یہ ہے اور جب تک وہ عمر بھر سخت مجاہدہ اختیار نہ کرے ان میں سے کسی
 ایک گھٹیا کو بھی ملے نہیں کر سکتا۔

دوسرا حصہ:

ریا کاری یعنی عبادات کے ذریعے جاہ و منزلت کی طلب

اس حصے میں درج ذیل امور بیان ہوں گے ریا کاری کی مذمت، ریا کی حقیقت، کس چیز میں ریا کاری ہوتی ہے، ریا کاری
 کے درجات، مخفی ریا کاری، ریا کاری میں کون کون سے اعمال آتے ہیں اور کون کون سے نہیں آتے، ریا کاری کا علاج عبادت
 کے اظہار کی اجازت، گناہوں کو چھپانے کی اجازت، ریا اور آفات کے خوف سے عبادت کو ترک کر دینا، مخلوق کے دیکھنے
 کے سبب عبادت پر بندہ کس قدر خوش ہو سکتا ہے، عبادت سے پہلے اور بعد مرید پر کیا بات دل میں جمائے رکھنا واجب
 ہے۔ یہ کل کس فصلیں ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی توفیق دینے والا ہے۔

پہلی فصل:

ریا کاری کی مذمت

جاننا چاہیے کہ ریا کاری حرام سے اور دکھاؤ کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوتا ہے اور اس بات پر آیات
 قرآن اور احادیث و آثار کی شہادت پائی جاتی ہے۔

آیات: marfat.com

Marfat.com

ارشاد خداوندی ہے۔
تَوَيْلٌ يَلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ
سَاهَوْنَ الَّذِينَ هُمْ يُرِيدُونَ۔ (۱)

پس ان نمازیوں کے لیے غرابی ہے جو اپنی نماز میں سستی کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو بیاکاری کرتے ہیں۔

اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔
وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ
شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يُبَدَّلُ۔
(۲)

اور وہ لوگ جو قریب کاریاں کرتے ہیں برے کاموں کے لیے، ان کے لیے سخت عذاب ہے اور ان کا کردار قریب تباہ ہو کر رہے گا۔

حضرت مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے بیاکاری لوگ مراد ہیں۔

ارشاد خداوندی ہے۔

بے شک ہم تمہیں موت رضائے خداوندی کے لیے
کھانا کھلاتے ہیں ہم تم سے کوئی بدلہ یا شکرہ کا ارادہ
نہیں کرتے۔

إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ
جَزَاءً وَثَرًا شُكْرًا۔

(۳)

نو اس آیت میں ہر اس عمل کی نفی کر کے جو اللہ تعالیٰ کے رضا جوئی کے علاوہ ہو، مخلص لوگوں کی تعریف فرماتی ہے اور بیاکاری اس اخلاص کی صند ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

پس جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے
اسے چاہیے کہ اچھے اعمال کرے اور اپنے رب کی عبادت
میں کسی کو شریک نہ ٹھہراتے۔

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا
صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔
(۴)

یہ آیت اس شخص کے بارے میں نازل ہوئی جو عبادات اور اعمال کے ذریعے اجر اور تعریف کا طالب تھا۔ (۵)

(۱) قرآن مجید، سورہ ماعون آیت ۲، ۵، ۶

(۲) قرآن مجید، سورہ فاطر آیت ۱۰

(۳) قرآن مجید، سورہ الدھر آیت ۹

(۴) قرآن مجید، سورہ کہف آیت ۱۰

(۵) المستندک للمام علی بن ابی طالب (ع)

احادیث:

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ! نجات کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا۔
 أَنْ لَا يَعْمَلَ اتَّبِعُطَاعَةَ اللَّهِ يُرِيدُ بِهَا
 بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت لوگوں (کو دکھانے) کے لیے نہ
 کرتے۔
 النَّاسِ۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے تین (رقم کے) آدمیوں یعنی شہید، مال کا صدقہ دینے والے اور قاری کے بارے میں جو
 حدیث مذکور ہے اور ہم نے اسے اعلان کے بیان میں نقل کیا ہے اس میں یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے ہر ایک سے
 فرمائے گا کہ تم جھوٹ بولتے ہو بلکہ تم مال خرچ کرنے والے) نے ارادہ کیا کہ کہا جائے فلاں شخص سخی ہے (شہید سے کہا جائے
 گا کہ تم جھوٹ بولتے ہو تمہارا مقصد یہ تھا کہ کہا جائے فلاں آدمی بابرہ ہے (اور قاری سے کہا جائے گا) تم جھوٹ بولتے ہو تمہارا
 مقصد یہ تھا کہ کہا جائے فلاں آدمی قاری ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان لوگوں کے لیے ثواب نہیں ہے (۱)
 اعلان کی ریاکاری کی وجہ سے ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

مَنْ رَأَى رَأَى رَأَى اللَّهُ بِهِ وَمَنْ تَمَعَ اللَّهُ
 جو شخص دکھاوے کے لیے عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے

اس کا بدلہ دیتا ہے اور جو آدمی (دوسروں کو) سننے

کے لیے (شہرت کے لیے) عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس

سے ایسا ہی سلوک کرے گا۔

(۲)

ایک دوسری طویل حدیث شریف میں ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اس شخص نے اپنے عمل سے میری رضا

کا امداد نہیں کیا لہذا ستمیں (روزِ قیامت) میں ظالم دو (۳)

اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

إِنَّ آخُونَ مَا آخَاؤُكُمْ الشِّرْكَ الْأَصْفَرُ۔
 مجھے تم پر سب سے زیادہ خونِ شرکِ اصفر کا ہے۔

صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ! شرکِ اصفر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دکھاوے کے لیے عمل کرنا۔ قیامت کے دن

جب اللہ تعالیٰ بندوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا تو ارشاد فرمائے گا ان لوگوں کی طرف جاؤ جن کے لیے تم دنیا میں عمل

(۱) صحیح مسلم، جلد ۲ ص ۲۰ کتاب الامارۃ

(۲) صحیح مسلم، جلد ۲ ص ۱۲ کتاب الزہد

(۳) کتاب الزہد والقیات ص ۱۰ حدیث ۱۰۰

کرتے تھے پس دیکھو کیا ان کے پاس تمہیں کوئی اجر ملتا ہے (۱)
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

۔ حُزْنٌ (غم) کے کنویں سے پناؤ مانگو، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہو کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جہنم میں ایک
وادی ہے جو ریبا کار لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ (۲)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ عَمِلَ لِي عَمَلًا شَرَكًا
فِيهِ عَيْبِي فَهُوَ كَلْمَةٌ وَأَنَا بَرِيءٌ مِنْهُ وَأَنَا
أَعْتَنِي إِلَّا عَيْنًا وَعَنِ الشِّرْكَِ -

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو شخص میرے لیے عمل کرتے
ہوئے اس میں میرے غیر کو شریک کرے تو وہ تمام عمل اس
(غیر) کے لیے ہے اور میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں
اور میں شرک سے سب سے زیادہ بے نیاز ہوں۔

(۳)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جب تم میں سے کسی ایک کا روزہ ہو تو وہ اپنے مراد و ارادے میں تیل لگا کے اور ہونٹوں پر
بھی ہاتھ پیرے تاکہ لوگوں کو معلوم نہ ہو کہ یہ روزہ دار ہے اور جب دائیں ہاتھ سے دوسے تو بائیں ہاتھ کو غیر نہ ہو اور جب نماز
پڑھے تو اپنے دروازے پر پردہ ڈال دے اور اللہ تعالیٰ ثنا بھی اسی طرح تقسیم کرتا ہے جس طرح رزق تقسیم فرماتا ہے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَمَلًا فِيهِ شِقَاقٌ ذَرَّةً
مِنْ يَسَاءٍ - (۴)

اللہ تعالیٰ ایسے عمل کو قبول نہیں کرتا جس میں ایک ذرہ کے
بمابری دکھاوا ہو۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت ساذ بن جبلی رضی اللہ عنہ کو روئے ہوئے دیکھا تو روئے کی وجہ پوچھی انہوں نے
فرمایا میں نے اس قبر والے یعنی مرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی ہے آپ نے فرمایا۔
إِنَّ أَدْوَى النَّبِيَّ شِرْكَ - (۵)

بے شک قحوی سی ریا کاری بھی شرک ہے

اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

(۱) شعب الایمان جلد ۵ ص ۲۲۳ حدیث ۶۸۲۱

(۲) سنن ابن ماجہ ص ۲۲ مقدمہ الكتاب

(۳) الترغیب والترہیب جلد اول ص ۶۹ مقدمہ الكتاب

(۴) الترغیب والترہیب جلد اول ص ۴۳ مقدمہ الكتاب

(۵) المستدرک للحاکم جلد ۲ ص ۱۰۰ کتاب منہ العبادۃ

اخْوَتَ مَا آخَافُ عَلَيْكُمُ الرِّيَاءَ وَالشَّهْوَةَ
النَّخِيَّةَ -
مجھے تم پر ریاکاری اور پوشیدہ شہوت کا زیادہ ڈر ہے۔

(۱)

اور یہ بات بھی ریاکاری کی خطاؤں اور اس کی باریکیوں کی طرف لوٹتی ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

بے شک جس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ

نہ ہوگا اس دن عرش کے سائے میں وہ شخص (بھی) ہوگا

جو مائیں ہاتھ سے مدد دیتا ہے تو قریب ہے کہ وہ اسے

مائیں ہاتھ سے چھپائے۔

(۲)

اس لیے حدیث شریف میں آیا ہے کہ پوشیدہ عمل، ظاہری عمل سے دسترگناہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ (۳)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

قیامت کے دن ریاکار کو آواز دی جائے گی اسے فاجرا

اسے دھوکے بانا سے ریا سے ریاکار تیرا عمل ضائع ہوا

اور ثواب جاتا رہا اپنا اجلاس سے لے جس کے لیے

تو عمل کرتا تھا۔

إِنَّ الْمُرَاتِي يُنَادِي عَلَيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

يَا فَا جِدِّيَا عَادِرِيَا مُرَاتِي مُضَلَّ عَمَلِكُ

وَجِبَطُ اجْرُوكُ اذْهَبْ فَا جِدِّيَا جُرُوكُ

مِمَّنْ كُنْتَ تَعْمَلُ لَكَ - (۳)

حضرت شہاد بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا تو میں نے عرض کیا

یا رسول اللہ! آپ کیوں روتے ہیں؟

حضرت شہاد بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا تو میں نے عرض کیا

یا رسول اللہ! آپ کیوں روتے ہیں؟

آپ نے فرمایا:

بے شک مجھے اپنی امت پر شرک کا خون ہے لیکن وہ بتوں

إِنِّي تَخَوَّنْتُ عَلَى امَّتِي الشِّرْكَ أَمَا انْتَهُمُ

(۱) شعب الایمان جلد ۵ ص ۲۳۲ حدیث ۶۸۲۸

(۲) صحیح بخاری جلد اول ص ۱۹۱ کتاب الزکوٰۃ

(۳) کنز العمال جلد اول ص ۲۲۷ حدیث ۱۹۲۹

(۴) اللہ للنشر جلد اول ص ۲۰ تحت آیت بنیاد عمون اللہ۔

لَا يَعْبُدُونَ صَنَائِدًا قَوْمًا وَلَا تَمَسًّا وَلَا حَجْرًا وَلَكِنَّهُمْ يُرَاءُونَ بِأَعْيُنِهِمْ (۱)
 سورج، چاند اور پتھروں کی پوجا نہیں کریں گے بلکہ وہ اپنے
 اعمال میں ریا کاری کریں گے۔
 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا فرمایا تو وہ اپنے اوپر کی تمام مخلوق کے ساتھ کانپنے لگی پھر اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا
 کر کے ان کو زمین کی مینیں بنایا فرشتے آپس میں کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ سے زیادہ سخت کوئی چیز نہیں بنائی تو اللہ تعالیٰ
 نے لوہا پیدا فرمایا اس نے پہاڑوں کو بھی کاٹ دیا پھر آگ پیدا فرمائی تو اس نے لوہے کو گھول دیا پھر اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم
 دیا کہ وہ آگ بجھائے اور ہوا کو حکم دیا اس نے پانی کو گدلا کر دیا اب فرشتوں میں اختلاف ہوا کہ سب سے زیادہ سخت
 کون سی چیز ہے تو انہوں نے عرض کیا اسے سب اتیری مخلوق میں سے سب سے زیادہ سخت کون سی چیز ہے اللہ تعالیٰ نے
 ارشاد فرمایا میں نے جتنی بھی مخلوق پیدا کی ہے اس میں سے کوئی بھی مخلوق انسان کے دل سے زیادہ سخت نہیں ہے جب وہ
 مائیں باہر سے صدقہ کرتا ہے تو اسے بائیں ہاتھ سے بھی چھپاتا ہے پس وہ میری تمام مخلوق سے زیادہ سخت ہے (۲)

حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ اپنی سند سے ایک شخص سے روایت کرتے ہیں انہوں نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ
 عنہ کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے کوئی حدیث سنائیں جو آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو راوی فرماتے ہیں حضرت معاذ
 رضی اللہ عنہ روپڑے حتیٰ کہ میں نے خیال کیا شاید ان کا رونا بند نہ ہو پھر خاموش ہو گئے اس کے بعد فرمایا میں نے نبی اکرم صلی اللہ
 علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا اسے معاذ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں میں حاضر ہوں
 آپ نے فرمایا میں تم سے ایک حدیث کہتا ہوں اگر تم نے اسے یاد رکھا تو وہ تمہیں نفع دے گی اور اگر ضائع کر دیا اور پلوتہ رکھا
 تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہاری دلیل نہیں چلے گی اسے معاذ ابے شک اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے
 سے پہلے سات فرشتے پیدا فرمائے پھر آسمانوں کو پیدا کر کے ہر آسمان کے لیے ان فرشتوں میں سے ایک ایک فرشتہ مقرر
 کیا اور ہر آسمان کو بڑی عظمت عطا فرمائی۔

جب اعمال کے محافظ فرشتے بندے کے صبح سے شام تک کے اعمال لے کر اوپر جاتے ہیں اور اس عمل میں صبح کی
 طرح کا نور ہوتا ہے جب وہ آسمان دنیا تک پہنچے آسمان تک جاتے اور وہ اس عمل کو بہت زیادہ سمجھتے ہیں تو فرشتہ ان
 محافظ فرشتوں سے کہتا ہے جاؤ یہ عمل اس عمل کرنے والے کے منہ پر مارو میں غیبت کا فرشتہ ہوں مجھے میرے رب
 نے حکم دیا ہے کہ میں غیبت کرنے والے کے عمل کو بیاں سے آگے بڑھنے نہ دوں پھر فرشتے بندے کا کوئی اچھا عمل لے

(۱) سنن امام احمد بن حنبل جلد ۳ ص ۱۲۲ مرویات شہاد بن اوس

رہ جاتے ہیں اور وہاں سے گزرتے ہوئے اسے پاک اور زیادہ سمجھتے ہیں جب وہ دوسرے آسمان تک پہنچتے ہیں تو وہاں کا مقرر فرشتہ کہتا ہے ٹھہر جاؤ اور یہ عمل، عمل کرنے والے کے منہ پر بارواں شخص نے اپنے اس عمل سے دنیا کا سامان حاصل کرنا چاہا تھا مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں اس عمل کو یہاں سے آگے گزرنے نہ دوں وہ مجلسوں میں بیٹھ کر اپنے اس عمل پر فخر کرتا تھا۔

آپ نے فرمایا پھر فرشتے بندے کا اور عمل جو صدقے، روزے اور نماز کا صورت میں ہو گا لے کر جائیں گے۔ اس میں ایسا نور چمکتا ہو گا کہ فرشتے بھی حیران رہ جائیں گے وہ اسے تیسرے آسمان تک لے جائیں گے تو وہاں کا مقرر فرشتہ کہے گا ٹھہر جاؤ اور اس عمل کو اس عمل کرنے والے کے منہ پر بارواں میں تاجر کا فرشتہ ہوں مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں اس عمل کو یہاں سے آگے بڑھنے نہ دوں وہ مجالس میں لوگوں پر تاجر کیا کرتا تھا۔

آپ نے فرمایا پھر فرشتہ بندے کا عمل لے کر آئے جاتا ہے جو ستارے کی طرح چمکتا ہے اس میں تسبیح، نماز اور حج کی آواز ہوتی ہے یہاں تک کہ جب وہ اسے چوتھے آسمان پر پہنچتے ہیں تو وہاں مقرر فرشتہ کہتا ہے ٹھہر جاؤ اور اس عمل کو عمل کرنے والے کے منہ پر بارواں اس کی بیٹھ اور پیٹ پر بارواں میں خود پسندی داہ فرشتہ ہوں میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں کسی عمل کو یہاں سے آگے بڑھنے نہ دوں جب یہ شخص عمل کرتا تھا تو اس میں خود پسندی کو داخل کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا پھر فرشتے ایک اور عمل لے کر ادا کرتے ہیں یہاں تک کہ جب وہ پانچویں آسمان تک جاتے ہیں اور وہ عمل دہن کی طرح آراستہ ہوتا ہے تو وہاں مقرر فرشتہ کہتا ہے ٹھہر جاؤ اور اس عمل کو عمل کرنے والے کے منہ پر بارواں اس کے کاغذ سے پمدک دو میں حسد کا فرشتہ ہوں جب کوئی شخص اس کی طرح سیکھتا یا عمل کرتا تو یہ حسد کیا کرتا تھا اسی طرح بندوں میں سے جس کو کوئی فضیلت حاصل ہوتی تو یہ ان سے حسد کرتا اور ان کو برا کہتا تھا مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں کسی عمل کو اس سے آگے بڑھنے نہ دوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر فرشتے بندے کا عمل جو نماز، زکوٰۃ، حج، عمرہ اور روزوں پر مشتمل ہوتا ہے، لے کر ادا کرتے ہیں وہ چھٹے آسمان تک جاتے ہیں تو وہاں مقرر فرشتہ کہتا ہے ٹھہر جاؤ اور اس عمل کو عمل کرنے والے کے منہ پر بارواں جب بندگانِ خدا میں سے کسی کو کوئی مصیبت یا تکلیف پہنچتی تو وہ اس پر رحم نہیں کھاتا تھا بلکہ اس پر ہنسا کرتا تھا اور میں رحمت کا فرشتہ ہوں مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں کسی عمل کو یہاں سے آگے بڑھنے نہ دوں۔ پھر فرشتے عمل لے کر ساتویں آسمان کی طرف جاتے ہیں اور وہ عمل روزے، نماز، نفعہ، زکوٰۃ، اجتہاد اور تقویٰ کی صورت میں ہوتا ہے اس کی آواز بجلی کی کڑک اور چمک سورج کی چمک جیسی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ تین ہزار فرشتے ہوتے ہیں وہ اس عمل کو لے کر ساتویں آسمان کی طرف بڑھتے ہیں تو وہاں مقرر فرشتہ کہتا ہے ٹھہر جاؤ اور اس عمل کو عمل کرنے والے کے منہ پر بارواں اس کے اعصاب پر ٹپکوا اور اس کے ذریعے اس کے دل پر مالِ اہلِ دوزخ عمل اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں کیا گیا میں اس کے ساتھ میں رکاوٹ بنوں گا اس شخص نے اپنے عمل سے غیر خدا کا لہارہ کیا ہے اس کا مقصد قہار کے نزدیک بلندی حاصل

کرنا، علماء کے درمیان تذکرہ اور شہروں میں مشہوری ہے مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں اس کے عمل کو آگے نہ بلاؤں
 دوں اور سرورہ عمل جو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص نہ ہو وہ دکھاوا ہے اور اللہ تعالیٰ دکھاوا کرنے والے کے عمل کو قبول نہیں کرتا۔
 اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور فرشتے بندے کے عمل نماز، زکوٰۃ، روئے، حج، عمرے، اچھے اخلاق، عبادت اور اللہ
 کے ذکر کے ساتھ اور پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ آسمانوں کے فرشتے ہوتے ہیں حتیٰ کہ وہ تمام پرروں سے آگے بڑھ کر اللہ
 تک پہنچ جاتے ہیں وہ اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور اس شخص کے اچھے اعمال کی گواہی دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ
 اللہ تعالیٰ کے لیے کئے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے فرماتا ہے تم بندے کے اعمال کے نگران ہو اور میں اس کے نفس
 نگرانی کرتا ہوں اس شخص نے اپنے عمل کے ساتھ میرا ارادہ نہیں کیا بلکہ میرے غیر کا ارادہ کیا ہے۔ اس پر تمام فرشتے کہتے
 اس آدمی پر تیری اور ہم سب کی لعنت ہو اور آسمان بھی کہتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ اور ہم سب کی لعنت ہو ساتوں آسمان اور
 زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب اس پر لعنت بھیجتے ہیں — حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ
 آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور میں معاذ ہوں (میں کیا کروں!) آپ نے فرمایا اسے معاذ میری اقتدار کروا کر تمہارے
 عمل میں کمی ہو۔

اسے معاذ! تیرے جو بھائی قرآن پڑھنے والے ہیں ان کے بارے میں اپنی زبان کی حفاظت کر اپنے گناہوں کی
 اور پڑاؤ دوسروں کے ذمے نہ لگاؤ ان کو برا کہہ کر اپنی پاکیزگی کا اظہار نہ کرو اپنے آپ کو ان پر بلاؤ جو دینی عمل کی عظمت
 عمل میں داخل نہ کرو اپنی مجلس میں تکبر نہ کرو تاکہ لوگ تمہاری بد اخلاق سے محظوظ رہیں تیسرے آدمی کی موجودگی میں کسی سے سگ
 نہ کرو لوگوں پر اپنی عظمت کا اظہار نہ کرو اس طرح تم دینی بھائی سے محوم ہو بلاؤ گے لوگوں کی ہنس کر وہ دینہ قیامت
 دن جہنم میں آگ کے کتے تمہیں چیر چھاڑ دیں گے۔

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔

وَالَّذَانِشَطَاتٍ نَّشَطًا - (۱)

(اردان کی قسم) جو آسمان سے بند کھولنے والی ہیں

اسے معاذ! تمہیں معلوم ہے کہ وہ کون ہیں! میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ پر میرے ماں باپ قرآن ہیں بیان فرمائیے
 آپ نے فرمایا جہنم کے کتے ہیں جو گوشت اور ہڈیوں کو دانوں سے توڑیں گے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ پر میرے ماں
 باپ قرآن ہوں ان فضائل کی طاقت کیسے ہو سکتی ہے! اور ان دوزخ کے کتوں سے کون بچ سکتا ہے! آپ نے فرمایا۔
 اسے معاذ! یہ کام ہر اس شخص کے لیے آسان ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ اسے آسان کر دے بلکہ کہتے ہیں
 نے حضرت معاذ اللہ تعالیٰ سے زیادہ کسی کو تلاوت کرتے نہیں دیکھا وہ اس حدیث کے ٹکڑے ایسا کرتے تھے۔ (۲)

(۱) قرآن پاک، سورۃ النازعات آیت ۲

marfat.com

Marfat.com

مروی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو گردن جھکائے ہوئے دیکھا تو فرمایا اسے گردن والے! اپنی گردن اٹھاؤ شروع رعا جزئی اگر دنوں میں نہیں بلکہ دنوں میں ہوتا ہے۔

حضرت ابوامامہ باہلی رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ سجدے کی حالت میں روہا ہے تو آپ نے فرمایا اگر تم یہ کام گھر ذہن کرتے تو چھاتھا۔

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ریا کاری تین علامات میں جب تتبا ہوتا ہے تو سستی کا مظاہرہ کرتا ہے اور جب لوگوں میں ہوتا تو خوش خوش رہتا ہے جب اس کی تعریف کی جائے تو اس کے عمل میں اضافہ ہوتا ہے اور جب برائی بیان کی جائے تو عمل کم کرتا ہے۔

ایک شخص نے حضرت عبان بن مسامت رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی تلوار سے لڑوں تو اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے ساتھ ساتھ لوگوں کی طرف سے تعریف کا بھی ارادہ کروں تو کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا تجھے کچھ بھی خوب نہیں ملے گا، اس نے تین مرتبہ یہ بات پوچھی تو آپ نے تینوں مرتبہ یہی جواب دیا۔ پھر تیسری مرتبہ یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر تمہارے میں شریک سے سزا دینا بیجا ہے۔

ایک شخص نے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ہم یہی سے ایک شخص نیکی کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے اور اسے ثواب بھی ملے آپ نے فرمایا کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہو؟ اس نے عرض کیا "نہیں" آپ نے فرمایا تو جب اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کرو تو خالص اس کے لیے کرو حضرت صحابہ کرام اللہ فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص یہ نہ کہے کہ یہ کام اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور تمہارے لیے ہے اور یہ بھی نہ کہے کہ یہ کام اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور قرابتوں کے لیے ہے، کیوں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو اپنے ڈرے سے مبرا پھر فرمایا مجھ سے اس کا بدلہ لو اس نے عرض کیا میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اور آپ کی خاطر معاف کر دیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ تو کچھ بھی نہ ہوا یا تو میرے لیے معاف کر دینا کہ مجھ پر احسان ہو یا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑ دو۔ اس نے عرض کیا میں نے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے معاف کیا آپ نے فرمایا ہاں اب بات ہوئی ہے۔

حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے کچھ لوگوں کے صحبت اختیار کیا اور ان کے دلوں میں حکمت کی ایسی باتیں گزرتی تھیں کہ اگر وہ ان کو زبان پر لاتے تو وہ ان کو بھی اور ان کے ساتھیوں کو بھی نفع دیتی یکن انہوں نے شہرت کے خوف سے ان باتوں کو ظاہر نہیں کیا اور ان میں سے کوئی ایک راستے میں اذیت دینے والی چیز دیکھتا تو وہ اس کو صرف اس لیے نہ ہٹاتا کہ شہرت نہ ہو کیونکہ قیامت کے دن ریاکار کو چاہنا سوں کے ساتھ پکارا جائے گا۔

اسے ریاکار! اسے دھوکہ باز! اسے نقصان اٹھانے والے اور اسے بدکار! جاؤ اور اپنا ثواب اس سے لو جس کے لیے تم نے عمل کیا ہے ہمارے پاس تمہارے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔
حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں پہلے لوگ عمل کر کے ریاکاری کرتے تھے اور اس زمانے میں عمل کے بغیر ریاکاری کرتے ہیں۔

حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بندے کے عمل پر اپنا ثواب نہیں دیتا جس قدر نیت پر ثواب عطا کرتا ہے (مطلب یہ ہے کہ اچھی نیت کے بغیر عمل بیکار ہوتا ہے)۔
حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ریاکار آدمی اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر غالب آنا چاہتا ہے اور وہ برا آدمی ہے اور چاہتا ہے کہ لوگ اسے نیک آدمی کہیں۔ اور لوگ کس طرح اسے نیک کہہ سکتے ہیں جب کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نیک نہیں ہے لہذا مومنوں کے دلوں کو باہیے کہہ اس کی سچائی حاصل کریں۔

حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب بندہ ریاکاری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کو دیکھو جو ہوسنا مذاق کرتا ہے۔

حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں قاری تین قسم کے ہیں رحمن کے قاری دنیا کے قاری اور بادشاہوں کے قاری اور حضرت محمد بن واسع رحمہ اللہ رحمن کے قاری ہیں۔

حضرت فضیل رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو شخص کسی ریاکاری کو دیکھنا چاہتا ہے وہ مجھے دیکھے (تواضع کے طور پر فرماتا ہے) آپ تو دل کا مل تھے!

حضرت محمد بن مبارک صوری فرماتے ہیں ماہل غیر کی وضع رات کو اختیار کر دینے کے وقت یہ حالت اختیار کرنے سے یہ بہتر ہے۔ کیوں کہ دن کے وقت یہ حالت اختیار کرنا عمل کے لیے ہے اور رات کے وقت تمام جانوں کو پالنے والے کے لیے ہے۔

حضرت ابوسلیمان رحمہ اللہ نے فرمایا عمل سے بچنا عمل کرنے سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔
حضرت ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک شخص خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے لیکن وہ طواف میں ہوتا ہے پوچھا گیا کیسے؟ فرمایا وہ چاہتا ہے کہ مجاور مکہ کے طور پر اس کا ذکر کیا جائے۔

حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو شخص شہرت چاہتا ہے اس نے اللہ تعالیٰ کی تصدیق نہیں کی۔

ریا کی حقیقت اور جس بات میں ریا ہوتا ہے

جاننا چاہیے کہ ریا، رویت (دیکھنا) اور شمعہ، سمان (سنا) سے مشتق ہے اور ریا کی اصل یہ ہے کہ اچھے اعمال کو لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام بنایا جائے البتہ لوگوں میں جاہ و مرتبہ کا حصول عبادات اور غیر عبادت اچھے اعمال کے ذریعہ ہوتا ہے جب کہ ریا عام طور پر عبادت کے اظہار کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں مقام بنانے کا نام ہے۔

دوسری تعریف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ذریعے بندوں کا ارادہ کیا جاتے ہیں یہاں ایک ریا کار ہوتا ہے جسے بتا دیا ہے دوسرا وہ شخص جس کو عبادت دکھائی جاتی ہے اور وہ لوگ ہیں جن کو اپنے اعمال دکھا کر ان کے دلوں میں جگہ بناتی ہے تیسری چیز وہ اعمال ہیں جو دکھائے جاتے ہیں اور ریا اس کے اظہار کے ارادے کا نام ہے جو اعمال دکھائے جاتے ہیں وہ بہت سے ہیں لیکن ان کو پانچ اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے اور یہ وہ چیزیں ہیں جن میں انسان خود نمائش کے لیے مشاغل، لباس، قول و عمل، کسی کی آبرو اور خارجی اشیاء، اسی طرح دنیا داروں میں ان پانچ اسباب کے ذریعہ کاری کرتے ہیں البتہ جاہ کی طلب اور ریا کا قصداں کاموں کے ساتھ جو عبادت نہیں ہیں عبادت کے ساتھ ریا کاری کے

مذہب میں ہلکا ہے

پہلی قسم

پہلی قسم کے سلسلے میں بدن کی نمائش کرنا یعنی اپنے بدن پر کمزوری اور زردی ظاہر کرنا تاکہ اس سے دین میں بہت زیادہ حصہ حاصل ہو اور معلوم ہو کہ یہ شخص دین کے بارے میں بہت زیادہ ٹھگین ہوتا ہے اور اس پر آخرت کا خون غالب رہتا ہے اور وہی سے پتہ چلے کہ یہ شخص کھانا کھوڑا کھاتا ہے اور زردی اس بات پر دلالت کرے کہ یہ شب بیدار ہے اور بہت کمالت کرتا ہے نیز دین کے حوالے سے بہت زیادہ ٹھگین ہوتا ہے اسی طرح وہ بالوں کو بکھرے ہوئے رکھ کر دین کے لیے ہونے کا تاثر دیتا ہے اور باور کرنا ہے کہ اسے تو بال سنوارنے کا وقت بھی نہیں ملتا۔

جب یہ اسباب ظاہر ہوتے ہیں تو لوگوں کو ان باتوں کا پتہ چلتا ہے اور اس سے اس کا نفس آرام پاتا ہے کہ لوگوں کی نظر معلوم ہوگئی۔ یہی وجہ ہے کہ نفس آرام پانے کے لیے اسے اس کام کی دعوت دیتا ہے۔ اسی کے قریب یہ بات بھی ہے کہ دست کر کے، آنکھوں کو اندر کی طرف دھنا اور لبوں کو پتھر مردہ کر کے ریتانا چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ روزہ رکھتا ہے اور نیت کے وقار کی خاطر اس کی آواز پست ہوتی یا بھوک کی وجہ سے اس کی طاقت میں کمزوری آتی ہے۔ اسی لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی ایک روزہ رکھے تو اپنے سر میں گلے لگائے بالوں میں کنگھی کرے اور آنکھوں

میں سر پہ بھی لگائے، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح مروی ہے یہ تمام باتیں اس لیے ہیں کہ شیطان کی طرف مائل نہ کرے اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا صبح روزے کے ساتھ کو تو تیل لگایا ہوا ہے یہ تو دیندار لوگوں کی بدن کے ذریعے ریاکاری ہے جہاں تک دنیا داروں کا تعلق ہے تو وہ بدن کو کوٹا کر نئے صفائی، ذکے کا عندال پیرے کی خوبوتی بدن کی پاکیزگی اور اعضا کی قوت اور تناسب کے ذریعے ریاکاری کرتے ہیں۔

دوسری قسم

ہینٹ اور لباس کے ذریعے دکھاؤ کرنا ہینٹ کی صورت یہ ہے کہ سر کے بال بکھرے ہوئے ہوں اور منہ بولی ہوں چلنے ہوئے گردن جھکی ہوئی ہو اور حرکت میں ڈھیلا پن ہو۔ اسی طرح پیشانی پر سجدے کا نشان باقی رکھنا، ہینٹا، اونی جبہ ہینٹا سے پنڈل کے قریب تک ٹکانا آستین چھوٹی رکھنا ہینٹے کے لیے رکھنا اور لان کو چٹا ہونا ان سب باتوں کا مقصد یہ ہو کہ یہ شخص سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نیک راستے پر چلتا ہے۔

پیوند لگے ہوئے کپڑے ہینٹا، سہارہ پر نماز پڑھنا ہونیا کی طرح نیلے پیلے کپڑے ہینٹا حالانکہ باطنی طور پر ہینٹا خالی ہے یونہی ظاہر کے اوپر چادر لینا اور اسے آنکھوں پر ڈالنا تاکہ معلوم ہو کہ وہ راستے کی خبر سے بیت زیادہ ہینٹا کرتا ہے نیز اس علامت سے وہ ممتاز ہوگا اور لوگوں کی نگاہیں اس کی طرف اٹھیں گی۔ اسی طرح وہ شخص جو علم سے خالی ہے وہ دکھائے کے لیے مللہ کے ساتھ مخصوص لباس ہینٹا ہے تاکہ لوگوں کی نگاہیں ہونا معلوم ہو۔

لباس کے ذریعے ریاکاری کرنے والوں کے کئی طبقات ہیں۔ ان میں سے بعض وہ ہیں جو زہد کے اظہار کے نیک لوگوں کے نزدیک مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں چنانچہ وہ پیوند لگے ہوئے، نیلے پیلے ہوئے اور چھوٹے کپڑے ہینٹا بنا چاہتے ہیں کہ انہیں دینی مال کی کثرت سے کوئی سروکار نہیں اور اگر ان کو زبردستی درمیانہ قسم کا لباس ہینٹا جلاسا ہونیا پنتے تھے تو گویا ان کو ذبح کر دیا گیا اور وہ اس بات سے ڈرتے ہوئے گریز کرتے ہیں کہ لوگ کہیں گے ہینٹا ناپا ہینٹا اب بدل گیا ہے اور اس نے دنیا میں رغبت اختیار کر لی ہے۔

دوسرا طبقہ وہ ہے جو ہونیا کرام کے نزدیک بھی مقبول ہونا چاہتے ہیں اور دنیا داروں یعنی بادشاہوں، وزراء کے ہاں بھی مقبولیت حاصل کرنا چاہتے ہیں اب اگر وہ عمدہ لباس پہنیں تو فقرا و ان کو رو کر دیتے ہیں اور اگر وہ ہینٹا اور پھٹے ہوئے کپڑے پہنیں تو بادشاہوں اور مالدار لوگوں کی نگاہوں میں ان کی وقعت نہیں ہوتی تو اس طرح ہینٹا اور دنیا دار دونوں قسم کے لوگوں کے ہاں مقبول ہونے کا ارادہ کرتے ہیں اس لیے وہ نہایت باریک اونی لگے ہوئے کپڑے پہنیں اور بادشاہوں کی نگاہوں میں ہینٹا لگایا ہوا ہینٹا کے لباس کے بدلے ہینٹا ہینٹا

اور ہیئت صوفیا کے لباس جیسی ہوتی ہے تو اس طرح وہ دونوں فریقوں کے ہاں قبولیت کے متلاشی ہوتے ہیں۔ ان لوگوں اور موٹا کپڑا تکلف پہنایا جائے تو ان کے نزدیک یہ ذبح کی طرح ہوتا ہے کیوں کہ انہیں بادشاہوں اور انبیاء کی نظروں نے کانٹوں ہوتا ہے اور اگر ان کو ریشمی اور سفید باریک سوتی کپڑا یا بیل بوٹوں والا کپڑا پہنا، جاسے تو اگرچہ اس کی قیمت لباس کی قیمت سے کم ہوں پر گراں گزرتا ہے کیوں کہ وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ فقرا کہیں گے تم نے دنیا دار لباس میں رغبت اختیار کر لی ہے۔

غیر یہ ہوا کہ جو طبقہ جس مخصوص لباس میں اپنا مقام دیکھتا ہے اس سے دوسری طرف منتقل ہونا اس پر بوجھل ہوتا ہے اس سے کم درجے کی طرف آنا ہے نہ اوپر کی طرف، اگرچہ وہ لباس پہننا جائز ہی کیوں نہ ہو کیوں کہ اسے ڈر ہوتا ہے اسے برا کہیں گے۔

انسان تک دنیا دار لوگوں کا تعلق ہے تو ان کا دکھا والدہ کپڑوں اعلیٰ درجہ کی سواریوں اور لباس، رہائش اور گھر بلو سائنڈ سمیت اہل عسکری کے ذریعے ہوتا ہے وہ عمدہ قسم کے گھوڑوں رنگین کپڑوں اور نفیس چاندوں کے ذریعے نمائش کرتے ہیں یہ بات لوگوں میں ظاہر ہے وہ مگر کم درجے کے کپڑے پہنتے ہیں لیکن اسی حالت میں لوگوں کے سامنے جانا ان پر گراں ہے جب تک وہ اچھی طرح زینت اختیار نہ کریں۔

نیسوی قسم:

گفتگو کے ذریعے خود نمائش کرنا ہے اہل دین کی نمائش و نظر و نصیحت، حکمت بھری گفتگو، اخبار و آثار کو یاد کرنا تاکہ سزا و عقوبت میں استعمال کریں اور لوگوں کو ان کی علمی جہالت اور احوال سلف بہت زیادہ توجہ معلوم ہو وہ لوگوں کے سامنے سزا و عقوبت کو جاننے میں مخلوق کے سامنے نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے ہیں برائیوں پر سخت غصے کا اظہار کرتے ہیں اس بات پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ لوگ گناہوں میں ملوث ہیں گفتگو میں نرمی اختیار کرتے ہیں قرآن پاک پڑھتے ہوئے اس وقت پیدا کرتے ہیں تاکہ معلوم ہو کہ ان کو بہت زیادہ خوف اور غم ہے۔

وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کو احادیث یاد ہیں اور انہوں نے شیوخ حدیث سے مذاقات کی ہے نیز جب کوئی حدیث بخارے تو اس میں مداخلت کرتے ہیں چاہے یوں کہیں کہ یہ حدیث صحیح یا غیر صحیح ہے تاکہ معلوم ہو کہ اس شخص کو حدیث کا صحیح مقام حاصل ہے نیز مخالف کو جواب کرنے کے لیے مجاہدہ کی راہ اختیار کرنا تاکہ لوگوں کو اس کی علمی قوت کا پتہ چلے جس کے ذریعے ریا کاری بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس کی بے شمار اقسام ہیں۔

دنیا دار گفتگو کے ذریعے یوں نمائش کرتے ہیں کہ اشعار اور ضرب الامثال یاد کرنے میں گفتگو میں فصیح عبارات اور بے بولچہ میں علم و فضل والوں کو تعجب میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانے کے لیے

marfat.com

Marfat.com

چوتھی قسم:

عمل کے ذریعے ریاکاری کرنا جیسے نمازی کا نماز میں دیر تک قیام کرنا بیٹھ کر پھینا دینا، رکوع اور سجدے میں دیر لگانا، تھکانا اور عمر نہ دیکھنا سکون اور وقار ظاہر کرنا اور ہاتھوں اور پاؤں کو برابر رکھنا۔

اسی طرح روزے، حج، جہاں صدقہ اور کھانا کھانے کے ذریعے ریاکاری کرنا کسی سے ملاقات کے وقت عاجز کرنا جیسے آنکھیں نمی رکھنا، سر کو جھکانا اور وقار سے کلام کرنا یہاں تک ریاکاری کرنے والا اپنے کام کے لیے جانے سے چلنا ہے لیکن جب کوئی دیندار سے دیکھتا ہے تو وہ وقار اختیار کرتا ہے اور اس ڈر سے سر کو جھکاتا ہے کہ کسی سمجھے یہ نہ کہیں کہ یہ جلد باز ہے اور وقار سے خالی ہے۔ اور جب وہ شخص غائب ہو جائے تو فوراً جلدی چلنا شروع ہو جاتی ہے لیکن جب وہ دیکھتا ہے تو دوبارہ خشوع و خضوع اختیار کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے نہیں بلکہ انسانوں کو دیکھ کر اختیار کرتا ہے اسے اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ لوگ اسے عبادت گزار اور صالح نہیں سمجھیں گے۔

اور ان میں سے بعض لوگوں یوں ریاکاری کرتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے جو چال اختیار کرتے ہیں تہائی میں بھی ان کی چال کی مشق کرتے ہیں کیونکہ انہیں اس بات سے جیسا آتا ہے کہ علیحدگی وال چال لوگوں کے سامنے وال چال کے خلاف ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے سامنے چال کو بدنام کرے اور ان کا گمان ہے کہ وہ ریاکاری نہیں کرتے حالانکہ ان کی ریاکاری ہو جاتی ہے ایسا شخص خلوت میں بھی ریاکار ہوتا ہے کیونکہ وہ خلوت میں اپنی چال کو اس لیے درست کرتا ہے کہ مجھ کو اس کی یہی چال رہے اللہ تعالیٰ کے خوف اور اس سے جیا کرتے ہوئے ایسا نہیں کرتا۔

جہاں تک دنیا داروں کا تعلق ہے تو ان کی ریاکاری جگر کے ساتھ اور اگر چلنے نیز ہاتھوں کو حرکت دینے کے ہوتے ہیں نیز وہ قدم قریب قریب رکھتے اور دماغ کو تھامے رکھتے ہیں علاوہ انہیں اپنے پیروں پر ہاتھ رکھتے ہیں تاکہ ان کا جاہ و حشمت کا پتہ چلے

پانچویں قسم:

دوستوں اور ملاقاتیوں کے ذریعے غم و ناخوش کرنا جیسے کوئی شخص اس بات کا تکلف کرتا ہے کہ کوئی شخص اس کی ملاقات کو آئے تاکہ کہا جائے کہ فلاں عالم نے فلاں شخص سے ملاقات کی ہے اور یہ بھی کہا جاسکے کہ دیندار لوگ سے ملاقات کر کے برکت حاصل کرتے ہیں اور اس کے پاس ان کا آنا جانا ہے یا وہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس کوئی شخص آئے تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ شخص دین میں بہت بڑا مقام رکھتا ہے اس لیے لوگ اس سے برکت حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح کوئی شخص بزرگوں کا ذکر کثرت سے کرتا ہے تاکہ معلوم ہو کہ اس نے بہت بزرگوں سے ملاقات کی ہے ان سے استفادہ کیا ہے پس وہ اپنے شیوخ پر فخر کا اظہار کرتا ہے اور اس کا دکھانا اس وقت ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنے مخالفوں سے کہتا ہے کہ میں نے اس سے ملاقات کی ہے اور فلاں فلاں بزرگ سے ملاقات کی ہے

بہت مختلف مقامات پر گیا اور بزرگوں کی خدمت کی ہے اس طرح کی دیگر باتیں بھی کرتا ہے۔

یہ وہ صورتیں ہیں جن کے ذریعے ریاکار لوگ نمود و نمائش کرتے ہیں اور ان سب کا مقصد لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام بنانا ہے ان میں سے بعض تو صرف اسی بات پر قناعت کرتے ہیں کہ لوگ ان کے بارے میں اچھا عقلمندوں کو کہیں گئے ہی رہے۔ کچھ تو گزار کئی سالوں تک اپنی عبادت گاہ میں رہتے ہیں اور کہتے ہی عبادت گزار عرصہ دراز تک کسی پہاڑ کی چوٹی پر گوشہ بھی اختیار کرتے ہیں وہ اس علم کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں ہمارا مقام قائم ہے۔

اور اگر اسے معلوم ہو کہ لوگوں کے خیال میں وہ اپنی عبادت گاہ میں کسی جرم کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کا دل پریشان ہے اس لیے اس بات پر قناعت نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے لیے گناہ ہونے کا علم ہے بلکہ اس سے وہ بہت زیادہ غمگین ہو جاتا ہے اور وہ لوگوں کے دلوں سے اس شک کے اڑانے کے لیے جملے بہانے کرتا ہے حالانکہ اسے ان کے دلوں میں کوئی بات نہیں ہوتی لیکن وہ ان کے دلوں میں اپنا مقام چاہتا ہے اور یہ بات لہذا ہے جیسا کہ ہم نے اس کے اسباب کے بارے میں بتا دیا ہے کیونکہ یہ فی الحال قدرت و کمال ہے اگر وہ فوری طور پر زوال پذیر ہونے والا ہے اس سے وہی لوگ دھوکہ کھاتے ہیں جو جاہل ہیں لیکن اکثر لوگ جاہل ہی ہیں۔

دکھانا کرنے والوں میں سے بعض صرف دلوں میں پائے جانے والے جاہ و مرتبہ پر قناعت نہیں کرتے بلکہ اس کے علاوہ ساتھ ساتھ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ لوگ اس کی تعریف بھی کریں۔ اور بعض ریاکاروں کی خواہش ہوتی ہے کہ شہروں میں ان کی شہرت ہو تاکہ اطراف و جوانب سے لوگ ان کے پاس آئیں جب کہ کچھ ریاکار، بادشاہوں کے ہاں مشہور ہونا چاہتے ہیں لہذا ان کی سفارش قبول کی جائے اور ان کے ذریعے سے لوگوں کے مسائل حل ہوں اس طرح عام لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام بنے گا۔

بعض ریاکار اس عمل کے ذریعے مال و متاع جمع کرنا چاہتے ہیں اگرچہ اوقات یا تیموں کے مال سے یا کسی بھی دوسرے ذریعے سے جو یہ لوگ ریاکاروں کے سب سے بڑے طبقات ہیں۔

یہ ریاکار حقیقت اور ان چیزوں کا بیان ہے جن کے ذریعے ریاکاری ہوتی ہے اگر تم کہو کہ ریا حرام ہے یا مباح ہے یا اس میں کچھ تفصیل ہے؟ تو میں اس کے جواب میں بتاؤں گا اس میں تفصیل ہے کیونکہ ریا کا مقصد لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام بنانا ہے اور یہ عبادت سے ہوتا ہے اگر عبادت کے علاوہ امور سے جو توبہ مال طلب کرنے کی طرح ہے ہذا حرام نہیں ہوگا کیونکہ لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام بنانا چاہتا ہے لیکن جس طرح مال کے حصول میں دھوکے اور فریب کا اسکان ہوتا ہے اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے اور جن طرح حسب ضرورت تھوڑا سا مال حاصل کرنا قابل تعریف ہوتا ہے اسی طرح تھوڑا بہت مقام بنانا حرام نہیں ہے محفوظ ہو قابل تعریف ہے اسی کو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی طلب کیا تھا جب آپ نے (بزبان قرآن)

اِنِّیْ حَفِیْظٌ عَلَیْهِمْ ۝ بے شک میں حفاظت کرنے والا ہوں۔

اور جس طرح مال میں زہر اور تریاق دونوں نفع بخش ہوتے ہیں جاہ و مرتبہ کا معاملہ بھی اسی طرح ہے اور جس طرح مال کی کثرت ہو و لعب میں مبتلا کر دیتی اور سرکش بنا دیتی ہے اور ذکر خدا و ذی ادا آخرت کے بھولنے کا سبب بنتی ہے اسی طرح زیادہ جاہ کا معاملہ بھی ہے بلکہ یہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے اور جاہ و مرتبہ کا فتنہ مال کے فتنے سے بڑا ہے اور جس طرح ہم یہ بہت نہیں کہتے کہ زیادہ مال کا مالک بنا حرام ہے اسی طرح ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ بہت زیادہ دلوں کا مالک بنا حرام ہے ہاں جب کثرت اور جاہ و مرتبہ کا زیادہ ہونا جائز کاموں کی ترغیب دے تو اب حرام ہوگا۔

ہاں اپنی تمام ہمت اور توجہ کو جاہ و مرتبہ کی کثرت میں لگا دینا برائیوں کی اصل ہے جیسے انسان کی تمام ہمت مال کی کثرت کی طرف لگ جائے تو یہ غلامیوں کا باعث ہے اور جو شخص جاہ و مال کی چاہت رکھتا ہے وہ دل اور زبان وغیرہ کے گناہوں کو چھوڑنے پر قادر نہیں ہوتا۔

لیکن اگر تمہاری خواہش کے بغیر تمہیں بہت زیادہ عزت مل جائے اور اس کے زوال پر تمہیں کوئی دکھ بھی نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں کیوں کہ رسول اکرم کے جاہ و مرتبہ غیر مغلط اور راشدین اور بعد کے علماء دین کو جو مقام و مرتبہ اس سے زیادہ حاصل کیا ہو سکتا ہے لیکن انسان کی توجہ اور ہمت حصول جاہ کی طرف لگی رہے یہ دنیا اعتبار سے نقصان ہے لیکن اسے حرام نہیں کہہ سکتے۔ اس بنا پر تم کہہ سکتے ہو کہ باہر جاتے وقت اچھے کپڑے پہنا کہ لوگ دیکھیں حرام نہیں ہے کیوں کہ یہ عبادت کے ذریعے نہیں بلکہ دنیا کے ذریعے ریاضی ہے۔

لوگ جن چیزوں سے زینت حاصل کرتے ہیں ان سب کا یہی حکم ہے اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت دلیل ہے کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے پاس تشریف لے جانے کا ارادہ فرمایا تو آپ نے پانی کے ٹکے میں دھو کر اپنے علم مبارک اور بالوں کو درست کیا ام المؤمنین نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ ایسا کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا۔

ہاں بے شک اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے کہ جب بنا اپنے دوست احباب کی طرف جائے تو ان کے لیے زینت اختیار کرے

نَعْمَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰی یُحِبُّ مِنْ الْعَبْدِ اَنْ یَّتَزَّیْنَ لِوَجْهِہٗ اِذَا خَرَجَ جَمَّ السُّوْفِ

(۲)

البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل عبادت کے طور پر تھا کیونکہ آپ کو حکم تھا کہ لوگوں کو بلا اسلام کی دعوت دینی

اپنی اتباع کی ترقیب دیں اور ان کے دلوں کو اپنی طرف مائل کریں۔ اگر ان لوگوں کی نگاہوں میں آپ کا کوئی مقام نہ ہوتا تو وہ آپ کی اتباع میں رغبت نہ رکھتے اس لیے آپ پر لازم تھا کہ ان کے سامنے اپنے احوال کو اچھے طریقے سے ظاہر کریں تاکہ وہ آپ کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھیں کیوں کہ لوگوں کی نظریں ظاہر پر پڑتی ہیں باطن پر نہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل نہ تھا۔ اچھا تھا۔ اب اگر کوئی شخص ارادے سے عمل کرے تاکہ لوگوں کی نگاہوں میں اچھا قرار پائے اور وہ اس کی خدمت اور ملامت سے بچے اور وہ ان کی طرف سے توقیر و احترام کے ذریعے راحت پائے تو اس شخص نے ایک جائز کام کا ارادہ کیا کیوں کہ انسان کو اس بات کا حق پہنچا ہے کہ وہ خدمت کی اذیت سے محفوظ رہے اور دوستوں کے اُنس کے ذریعے راحت و آرام کرے اور جب وہ اسے حقیر سمجھیں گے تو وہ ان کے ذریعے راحت نہیں پاسکے گا۔

تو وہ ریاکاری جس کا تعلق عبادات سے نہ ہو وہ کبھی محض جائز، کبھی عبادت اور بعض اوقات مذموم ہوتی ہے یعنی اس کے ذریعے جو مقصد حاصل کرنا مطلوب ہو اس کے مطابق اس کا حکم ہو گا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنا مال مالدار لوگوں کی ایک جماعت پر خرچ کرتا ہے عبادت اور صدقہ کے طور پر خرچ نہیں کرتا بلکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ اسے سزا دے سکیں تو یہ خود و نمائش ہے لیکن یہ حرام نہیں ہے اس طرح کی دیگر مثالیں بھی ہیں۔

لیکن عبادات جیسے صدقہ، نماز، روزہ، جہاننا اور حج کے سلسلے میں ریاکاری کی دو حالتیں ہیں ایک یہ کہ اس کا ارادہ محض ریاکاری ہو تو اب مقصود نہ ہو تو اس سے اس کی عبادت باطل ہو جاتی ہے کیونکہ اعمال (کے ثواب) کا دار مدار نیت پر ہے اور اس عمل میں عبادت کا ارادہ نہیں کیا گیا پھر یہ بات صرف عبادت کے فائدے ہونے پر ہی ختم نہیں ہو جاتی کہ ہم کہیں یہ نسی حالت پر ہے جس پر عبادت سے پہلے تھا، بلکہ وہ اس عمل کی وجہ سے نافرمانی کا ارتکاب کرتا اور گناہ گار ہوتا ہے جیسا کہ اسی آیت و احادیث ثابت کرتی ہیں اور گناہ کی دو قسمیں ہیں۔

ایک بندوں سے متعلق ہے یعنی اس نے ان کو دھوکہ اور فریب دیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مخلص ہے اور وہ دیندار لوگوں سے ہے حالانکہ یہ بات نہیں ہے اور دھوکہ دہی تو دینی معاملات میں بھی حرام ہے حتیٰ کہ اگر وہ کچھ لوگوں کا قرض لٹا کر سے اور لوگوں کو بتائے کہ وہ خیرات دے رہا ہے تاکہ وہ اس کی سخاوت کا عقیدہ رکھیں تو یہ بھی گناہ ہے کیوں کہ یہ دھوکہ دہی ہے اور فریب کے ذریعے لوگوں کے دلوں کا مالک بننا ہے۔

گناہ کی دوسری وجہ اللہ تعالیٰ سے متعلق ہے کیوں کہ جب وہ عبادت خداوندی کے ذریعے مخلوقِ خدا کا قصد کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے مذاق کرتا ہے اسی لیے حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب بندہ ریاکاری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے اسے دیکھو کس طرح مجھ سے مذاق کرتا ہے اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص سارا دن بادشاہ کے سامنے کھڑا رہے جس طرح خدمت کی عادت ہوتی ہے لیکن وہ بادشاہ کی کسی نوڈی یا کسی غلام کو دیکھنے کے لیے کھڑا ہوتا تو یہ بادشاہ کے ساتھ مذاق ہے کیوں کہ وہ بادشاہ کی خدمت کی ذمہ داری نہیں چاہتا بلکہ اس کے ذریعے وہ اس کے کسی

غلام کی تاک میں ہوتا ہے تو اس سے زیادہ قدرت کیا ہوگی کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت اس کے ضیعت بندے کو دکھانے کے لیے کرے جو اس کے لیے نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا اور وہ یہ کام اس لیے کرتا ہے کہ اس کے خیال میں اللہ تعالیٰ کی نسبت یہ بندہ اس کی اغراض کو پیدا کرنے پر زیادہ قادر ہے اور اللہ تعالیٰ کی نسبت یہ شخص قرب کے زیادہ لائق ہے کیونکہ اس شخص نے اسے بلا شاہوں کے بادشاہ پر ترجیح دی اور اپنی عبادت کا مقصد بنایا اور اس سے بجز مذاق کی ہو سکتا ہے کہ بندے کو مولانا پر فوقیت دیا جائے یہ بہت بڑی ہلاکت میں ڈالنے والی بات ہے یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شرکِ اصغر قرار دیا ہے ۱۱

البتہ بعض درجات، دوسرے بعض سے زیادہ سخت ہیں جیسا کہ درجاتِ ریا کے بیان میں آئے گا ان شاء اللہ تعالیٰ۔ لیکن ان میں سے کوئی بھی درجہ گنہ سے خالی نہیں وہ گنہ سخت ہوا یا ہلکا جیسی ریا کاری ہوگی اسی قسم کا گناہ ہی ہوگا اور اگر ریاکار اسی قدر ہو کہ وہ سجدہ اور رکوع غیر خدا کے لیے کرتا ہے تو یہ کیا کم ہے کیوں کہ اگر وہ اس نے اللہ تعالیٰ کے تقرب کا قصد نہیں کیا لیکن غیر خدا کا ارادہ تو کیا ہے اور اگر وہ سجدے کے ذریعے غیر خدا کی تعظیم بھی کرتا ہے تو ظاہراً کافر ہو جاتا ہے اور ظہراً اسے معبود سمجھ کر کرے ورنہ محض تعظیم ہو تو اس سے کفر لازم نہیں آتا ۱۲ ہزاروی ۱

لیکن ریا پر شدید کفر ہے کیوں کہ ریا کار نے اپنے دل میں لوگوں کی تعظیم کی ہے اور اسی عظمت کے تقاضے کے تحت وہ رکوع اور سجدہ کرتا ہے تو میں جہاں سجدے سے ان کی تعظیم ہوئی اور جب بندے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہوئی اور مخلوق کی تعظیم باقی ہو گئی تو یہ شرک کے قریب ہے لیکن وہ جس کی تعظیم کر رہا ہے اس کے دل میں اپنی عظمت چھارہ ہے کیوں کہ ظاہر میں تو وہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم کر رہا ہے لہذا اس اعتبار سے یہ شرکِ خفی ہوگا شرکِ جلی نہ ہوگا اور یہ انتہائی درجہ کی عبادت ہے اور یہ اقدام وہی شخص کرتا ہے جسے شیطان نے دھوکہ دیا ہو یا اسے اس دھم میں ڈالا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی نسبت بندے اس کے نفع و رزق اور موت نیز اس کی موجودہ اور آئندہ مصلحتوں کے زیادہ مالک ہیں اس طریقے سے اس نے اللہ تعالیٰ سے منہ پھیر کر ان کی طرف توجہ کر لی اور دل سے ان کی طرف توجہ ہو گیا تاکہ اس طرح ان کے دلوں کو اپنی طرف مائل کرے اور اگر اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اسے ان لوگوں کے سپرد کر دے تو اس کے عمل کا کچھ نہ کچھ تدارک ہو جائے کیوں کہ تمام بندے عاجز ہیں اور وہ اپنے لیے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں تو اس دنیا میں وہ دوسروں کے لئے کیسے مالک ہوں گے اور پھر جس دن کوئی والد اپنی اولاد کے اور نہ کوئی بیٹا اپنے باپ کے کام آئے گا اس دن کیسے وہ مالک ہوگا بلکہ اس دن تمام انبیاء کرام علیہم السلام نفس نکالیں گے۔ (اللہ تعالیٰ کے جلال کی وجہ سے ایسا ہوگا)

تو جاہل شخص کس طرح آخرت کا ثواب اور قربِ خداوندی کیسے حاصل کرے گا جب کہ اس نے جو عمل کیا دنیا کی جھولنے کے

ظہر پر کیا لہذا اس بات میں ہمیں شک نہیں ہونا چاہیے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا عقلی نقلی دلائل کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لیتا ہے یہ اس صورت میں ہے جب اجر مقصود نہ ہو اور جب نماز اور صدقہ کے ذریعے اجر و ثواب اور تعریف دونوں مقصود ہوں تو یہ شرک ہے جو اخص کے مقابلے میں ہے اور اس کا حکم ہم نے اخص کے بیان میں ذکر کیا ہے اور ہم نے جو آثار نقل کئے ہیں ان پر حضرت سعید بن مسیب اور حضرت جابر بن صامت رضی اللہ عنہما کا قول روایت کرتا ہے کہ اس شخص کے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔

تیسری فصل

ریا کے درجات

جانتا چاہیے کہ ریا کی بعض صورتیں دوسری بعض کے مقابلے میں زیادہ سخت ہیں اور یہ اختلاف ریا کے ارکان اور درجات کے مختلف ہونے کی وجہ سے ہے ریا کے تین ارکان ہیں (۱) ریا کا قصد (۲) حسن عمل کے ذریعے ریا ہوتا ہے اور (۳) جس کے لیے ریا ہوتا ہے۔

پہلا رکن

یہ ریا کا قصد ہے اس کی دو صورتیں ہیں یا تو اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ثواب کا ارادہ نہیں ہو گا یا ثواب کا ارادہ بھی شامل ہو گا۔ اگر دوسری صورت ہو تو اس کی تین حالتیں ہوں گی ثواب کا ارادہ زیادہ قوی اور غالب ہو گا یا ضعیف ہو گا یا دونوں برابر ہوں گے۔ تو یہیں یہ چار درجے بن جاتے ہیں۔

پہلا درجہ سب سے زیادہ سخت ہے یعنی وہ ثواب کا ارادہ بالکل نہیں کرتا جیسے ایک شخص لوگوں کے سامنے نماز پڑھتا ہے لیکن ایسا ہوتا نماز نہیں پڑھتا بلکہ بعض اوقات لوگوں کے ساتھ ہی طہارت کے بغیر نماز پڑھتا ہے اس شخص کا ارادہ محض ریا کاری کے لیے ہے اور اس شخص پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوتا ہے اس طرح جو شخص لوگوں کی طرف سے خدمت کے خون سے صدقہ دیتا ہے اور ثواب کا ارادہ نہیں کرتا اگر وہ تنہا ہو تو صدقہ نہ دے۔ تو یہ ریا کا سب سے بڑا درجہ ہے۔

دوسرا درجہ یہ ہے کہ وہ ثواب کا ارادہ بھی کرتا ہے لیکن یہ ارادہ کمزور ہوتا ہے اس طرح کہ اگر وہ تنہائی میں ہو تو یہ کام نہ کرے اور یہ ارادہ اسے عمل کی ترغیب نہیں دیتا اور اگر ثواب کا ارادہ نہ ہوتا تو نمود و نمائش کی وجہ سے وہ یہ کام کرتا، پہلے درجہ کا قریب ہے کیوں کہ اس نے ثواب کا اس قدر ارادہ نہیں کیا جو اسے عمل پر ابھارے لہذا یہ ارادہ ہونا نہ ہونا برابر ہے اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کے غضب اور گناہ سے بچ نہیں سکتا۔

تیسرا درجہ یہ ہے کہ ثواب اور دنیا دونوں کا ارادہ برابر ہو یعنی اگر دونوں میں سے کسی ایک کا ارادہ ہو تو وہ عمل نہ کرے لیکن جب دونوں ارادے جمع ہوں تو عمل کی رغبت پیدا ہو جائے یا یہ کہ اگر اس میں اس قدر ایک قصد ہوتا تو عمل کی رغبت نہ ہوتی۔

نواس سے جو کچھ سنوارا تھا اسے بگاڑ دیا تو میں امید ہے کہ یہاں معاملہ برابر برابر ہو جائے گا نہ ثواب نہ عذاب۔ یا جس قدر عذاب ہوگا اسی قدر ثواب بھی ہوگا، ظاہری لطایف اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ یہ شخص بھی نہیں پیسے گا اور ہم نے انھیں کے بیان میں اس پر گفتگو کی ہے۔

چوتھا درجہ یہ ہے کہ اس عبادت پر لوگوں کی اطلاع اس کی خوشی کو ترجیح دے اور مضبوط کرے اور اگر یہ بات نہ ہو تو بھی وہ عبادت کو نہیں چھوڑتا اگر اس کا مقصد محض ریاکاری ہوتی تو وہ عمل نہ کرتا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے لیکن ہماری خیال یہ ہے کہ اسے مکمل ثواب نہیں ملے گا بلکہ اس میں کمی واقع ہوگی یا ریا کے ارادے کے مطابق عذاب ہوگا اور ثواب کے ارادے کے مطابق ثواب ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درج ذیل ارشاد سے وہ صورت مراد ہے جب دونوں قسم برابر ہوں یا ریا کے ارادے کو ترجیح ہو آپ نے فرمایا۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں شرک سے تمام بے نیازوں سے بڑھ کر بے نیاز ہوں۔

يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّا أَخْفَى الْأَعْيُنِ عَنَّا
الشِّرْكَ (۱)

ووصو ارکن :

جس کے ذریعے ریاکاری کی جائے اور وہ عبادت ہے اس کی دو صورتیں ہیں (۱) اصل عبادت سے ریاکاری اور (۲) عبادت کے اوصاف کے ذریعے ریاکاری۔

پہلی قسم :

اصل ایمان سے ریاکاری مقصد ہو اور یہ ریاکاری کے سلسلے میں سب سے زیادہ سخت ہے اور ایسا شخص ہمیشہ جہنم میں رہے گا یہ وہ شخص ہے جو ظاہری طور پر کلمہ شہادت پڑھتا ہے لیکن اس کے باطن میں جھوٹ ہوتا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایسے لوگوں کا متعدد مقامات پر ذکر کیا ہے۔

جیسے ارشاد خداوندی ہے :

جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ بے شک منافق جھوٹے ہیں۔

إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَسْنُهُدُ
إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يُعَلِّمُ الْاِنْسَانَ
لِرَسُولِهِ وَاللَّهُ بِشَهَادَاتِ الْمُنَافِقِينَ
لَكَذِبُونَ۔ (۲)

(۱) الترغیب والترہیب جلد اول ص ۶۹ مقدمۃ الكتاب

(۲) قرآن مجید سورۃ منافقین آیت ۱

مطلب یہ ہے کہ ان کا قول ان کے دل کے موافق نہیں ہے۔
اور ارشاد فرمایا۔

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي
قَلْبِهِ وَهُوَ الْكَاذِبُ الْخِصَامُ وَإِذَا تَوَلَّى
سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا۔

(۱)

اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں کہ دنیوی زندگی کے سلسلے
میں اس کی بات آپ کو اچھی معلوم ہوتی اور وہ اپنے دل
کی بات پر اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا لیا ہے اور وہ بہت بڑا جھگڑا
لوہے اور عیب پھرتا ہے تو زمین میں فساد پیا کرنے کی
کوشش کرتا ہے۔

ارشاد خداوندی ہے،

وَإِذَا التَّقْوَىٰ قَالُوا أَمَّا وَإِذَا حَلَّوْا عَصَاؤًا
عَلَيْكُمْ كَمَا اتَّامَلْنَا مِنَ الْغَيْظِ۔

(۲)

اور جب وہ (منافق) تم سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں
ہم ایمانی لاکے اور جب وہ علیحدہ ہوتے ہیں تو غصے سے
اپنی انگلیوں کے پورے کاٹتے ہیں۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

يُرَادُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا
مُّذَبِّحِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَىٰ هَؤُلَاءِ وَلَا
إِلَىٰ هَؤُلَاءِ (۳)

وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بہت کم یاد کرتے
ہیں وہ درمیان میں ڈالناں ڈول ہیں نہ ادھر کے اور نہ
ادھر کے۔

اس سلسلے میں متعدد آیات وارد ہیں ابتداءً سے اسلام میں منافقت بہت زیادہ تھی وہ لوگ اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے
ظاہری طور پر اسلام میں داخل ہوتے تھے اور ہمارے زلفے میں یہ صورت بہت کم ہے لیکن اس طرح کا نفاق زیادہ ہے کہ کچھ لوگ
طہرین کے راستے پر چلتے ہوئے باطنی طور پر جنت، دوزخ اور کفرت کا انکار کرتے ہیں یا اہل اباحت کی طرف مائل ہو کر شریعت
اور اس کے احکام کی بساط لپیٹ دیتے ہیں (عمل نہیں کرتے) پاپیہ کہ وہ کفر یا بدعت کا اعتقاد رکھتے ہیں لیکن اس کے خلاف
بات ظاہر کرتے ہیں منافقین اور بیا کار لوگوں کا یہ طبقہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور اس ریاست بڑھ کر کوئی ریاستیں اور ان
لوگوں کا مال ظاہری کافروں کے مال سے بھی زیادہ بڑا ہے کیونکہ انہوں نے باطنی کفر اور ظاہری نفاق دونوں کو اکٹھا کیا۔

(۱) قرآن مجید سورۃ بقرہ آیت ۲۰۲، ۲۰۵

(۲) قرآن مجید اہل عمران آیت ۱۱۵

(۳) قرآن مجید، سورۃ انعام آیت ۱۱۲، ۱۱۳

marfat.com

Marfat.com

دوسری قسم،

اصل دین کی تصدیق کرنے ہوئے اصول عبادت سے رہا ہوا اگرچہ یہ ریاضی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا ہے لیکن پہلی قسم کے مقابلے میں بہت کم ہے اس کی مثال یہ ہے کہ ایک آدمی کا مال کسی دوسرے شخص کے ہاتھ میں ہوا وہ اسے اسے خون سے زکوٰۃ نکالنے کا حکم دے کہ کہیں وہ اس کی ذمت نہ کرے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اگر وہ مال خود اس کے اپنے ہاتھ میں ہوتا تو وہ زکوٰۃ نہ دیتا یا نماز کا وقت آجاتا ہے اور وہ لوگوں کی جماعت میں ہے اور اس کی عادت یہ ہے کہ تنہا ہی نماز چھوڑ دیتا ہے لیکن اب لوگوں کے سلسلے، بطور رہا ہے اسی طرح رمضان فریضہ کا روزہ رکھتا ہے لیکن اس کا دل چاہتا ہے کہ لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر روزہ توڑ دے یونہی جمعۃ المبارک کی نماز کے لیے جاتا ہے اور اگر اسے ذمت کا خون نہ ہوتا نہ جانا یا وہ رشتہ داروں اور والدین سے صلہ رحمی کرتا ہے لیکن اس میں رغبت نہیں ہوتی بلکہ لوگوں کے خون سے ایسا کرتا ہے اسی طرح وہ حج یا عبادتیں یا نماز پر کرتا ہے۔

یہ ریاضی ہے اور اس کے ساتھ اصل ایمان یا اللہ بھی پایا جاتا ہے اس کا اعتقاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اگر کوئی شخص اس سے غیر اللہ کی عبادت اور اسے سجدہ کرنے کا مطالبہ کرے تو وہ ایسا نہیں کرتا لیکن سستی کی وجہ سے عبادت کو چھوڑ دیتا ہے لیکن لوگوں کے سلسلے بچانے پر خوش ہوتا ہے اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام حاصل کرنے کی بجائے لوگوں کے ہاں مقام و مرتبہ پانے پر زیادہ خوش ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اتنا نہیں ڈرتا جتنا وہ لوگوں کی طرف سے ذمت کا خون رکھتا ہے اسی طرح ثواب کی نسبت لوگوں کی طرف سے تعریف کی زیادہ رغبت رکھتا ہے اور یہ پہلا قسم کی جہالت ہے اور ایسا شخص اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا زیادہ مستحق ہے اگرچہ وہ اعتقاد کے اعتبار سے اصل ایمان سے فائدہ نہیں ہوتا۔

دوسرا دکن :

نہ تو ایمان میں دکھاوا کرے اور نہ فرائض کی ادائیگی میں، بلکہ نوافل اور سنتوں کے فیصلے یا کاری کرتا ہے حالانکہ ان کے چھوڑنے سے گناہ نہیں ہوتا سنتوں سے غیر موکدہ سنتیں ملو ہیں، لیکن وہ علیحدگی میں ان کے پڑھنے میں سستی کرتا ہے کیونکہ وہ اس کے ثواب میں رغبت کم رکھتا ہے اور ثواب کی امید پر سستی کی لذت کو ترجیح دیتا ہے پھر یا کاری کی وجہ سے نوافل اور سنتیں ادا کرتا ہے یا ایسے ہی ہے کہ ایک شخص نماز یا جماعت میں حاضر ہو، چار پرسی کرے، جنازے کے ساتھ جائے اور میت کو غسل دے اور جیسے وہ رات کو تپید پڑھے آٹھویں نواحج اور دسویں محرم نذر سوگوار اور معبرات کا روزہ رکھے تو یہ اللہ آدمی یہ تمام کام ذمت کے خون یا تعریف کی طلب میں کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اگر یہ شخص تنہا ہی ہر توہین فرائض کی ادائیگی کرتا ہے یہ بھی بہت بڑا جرم ہے لیکن پہلی قسم کی ریاضی کا کام کم ہے پہلی قسم کے ریاضی کار نے خالق کی حمد پر مخلوق کی ستائش کو ترجیح دی اور یہی جرم ہے لیکن پہلی قسم کے خالق کی ذمت سے اپنے آپ کو بچا یا خالق کی ذمت سے

ز میں تو گویا اس کے نزدیک مخلوق کی خدمت خالق کے عذاب سے زیادہ بڑی ہے لیکن اس دوسرے شخص نے یہ کام نہیں کیا کیونکہ اسے نوافل چھوڑنے پر عذاب کا خوف نہیں تھا گویا اس کی ریا کاری پہلے کی ریا کاری کے مقابلے میں نفع سے بجا اور اس کے مقابلے میں اسے نفع عذاب ہوگا۔ تو یہ اصول عبادت میں ریا کاری ہے۔

دوسری قسم:

عبادات کے اوصاف میں ریا کاری ہے محض عبادت میں نہیں اس کے بھی تین درجے ہیں۔
پہلا درجہ۔ ایسی عبادت کے ذریعے نمائش ہو جس کے چھوڑنے سے نقصان عبادت ہو۔

جیسے کسی شخص کا ارادہ ہو کہ وہ رکوع اور سجدے میں تخفیف کرے اور قرأت بھی لمبی نہ کرے لیکن جب لوگ دیکھتے ہیں تو وہ اچھی طرح رکوع اور سجدہ کرتا ہے، اور اُدھر تو جہ نہیں کرتا اور دو سجدوں کے درمیان اچھی طرح بیٹھا ہے۔ حضرت عبدالعزیز بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو شخص یہ کام کرے وہ اس کے ذریعے اپنے عذاب کی توہین کرتا ہے یعنی اسے اس بات کی اطلاع نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے خلوت میں دیکھ رہا ہے اور جب کوئی آدمی دیکھ رہا ہو تو وہ اچھی طرح نماز پڑھتا ہے اور جو شخص کسی دوسرے کے سامنے کبیر لگا کر یا چوڑی مار کر بیٹھا ہو اور اب اس شخص کا غلام آجائے تو وہ سیدھا ہو کر اچھی طرح بیٹھا ہے اور یہ آقا پر غلام کو متعمد کرنا ہے اور یقیناً اس کے مالک کی توہین ہے ریا کاری کی حالت بھی یہی ہے کہ وہ مجلس میں اچھی طرح نماز پڑھتا ہے تنہائی میں نہیں۔

اسی طرح جس شخص کی عبادت ہے کہ وہ رومی قسم کا مال زکوٰۃ میں دیتا ہے لیکن جب کوئی دوسرا دیکھ رہا ہو تو زکوٰۃ کے نون سے عموماً مال دیتا ہے۔

اسی طرح وہ روزہ دار جو مخلوق کی خدمت کے خون سے اپنے روزے کو نفیبت اور بے حیائی کی باتوں سے محفوظ رکھتے ہیں روزے کی تکمیل کی نیت سے ایسا نہیں کرتے تو یہ بھی ممنوع ریا کاری ہے کیوں کہ اس صورت میں مخلوق کو خالق پر مقدم کرتا ہے لیکن یہ صورت اصل عبادت میں ریا کاری کے مقابلے میں بلی ہے۔

اگر ریا کاریوں سے کہیں نے لوگوں کی زبانوں کو نفیبت سے بچانے کے لیے ایسا کیا ہے کیوں کہ جب وہ رکوع اور سجدے میں تخفیف اور اُدھر اُدھر زیادہ توجہ دیتے ہیں تو زکوٰۃ اور نفیبت کے ساتھ اپنی زبانوں کو چلاتے ہیں اس لیے میں نے ان کو اس قدر سے بچانے کے لیے ایسا کیا ہے۔ تو ایسے شخص کو جواب دیا جائے گا کہ یہ شیطان کی طرف فریب اور جال ہے، معاملہ یوں نہیں ہے۔ کیوں کہ نماز میں نقصان کی وجہ سے ہمیں جو نقصان پہنچتا ہے حالانکہ یہ اپنے مالک دہلی کی عبادت سے وہ نقصان دہ سزا کی نفیبت سے پہنچنے والے نقصان سے زیادہ ہے اگر تمہارا مقصود دین ہی ہے تو اپنے نفس پر خود زیادہ ہونا چاہیے۔ تو ایسے ہے جیسے کوئی شخص کس بادشاہ کی خدمت میں ایک نوٹڈی پیش کرنے تاکہ اسے انعام و اکرام اور کوئی جاگیر مل جائے لیکن وہ اسے اذھی لٹکا پیش کرتا ہے اس کی شکل بھی اچھی نہیں ہوتی اور عیب بھی کھڑے ہوتے ہیں۔ بادشاہ اکبر نے تو اس

marfat.com

Marfat.com

کے پیش کرنے میں کوئی عرج نہیں جاتا اور جب اس کے پاس اس کے غلام ہوں تو ان کی طرف سے خدمت کے خوف سے وہ کوئی عرج نہیں کرتا تو ایسا کوئی بھی نہیں کرتا بلکہ جو شخص بادشاہ کے غلام کا لحاظ کرتا ہے اسے بادشاہ کا خیال زیادہ ہونا چاہیے اور اسے کوئی عرج نہ کرنے والے کی دو حالتیں ہیں ایک یہ کہ اس عمل کے ذریعے وہ لوگوں کے ہاں مقام حاصل کرنا چاہتا ہے اور ان کی طرف سے عجز کا خواہشمند ہے اور یہ قطعاً حرام ہے اور دوسری حالت یہ ہے کہ وہ کہتا ہے اگر میں اچھی طرح رکوع اور سجدہ کوئی تو اخص کوئی ہو سکتا اور اگر اس میں تخفیف کروں تو نماز ناقص رہ جاتی ہے اور لوگ مجھے بغیبت اور مذمت کے ذریعے ازیت پہناتے ہیں ان کی مذمت کو دور کرنے کے لیے میں اچھی طرح نماز پڑھتا ہوں اور اس سلسلے میں مجھے ثواب کی امید نہیں ہوتی لہذا نماز اچھی طور پر پڑھنے کے تابعی میں یہ طریقہ بہتر ہے ورنہ ثواب بھی جائے گا اور مذمت بھی برداشت کرنا پڑے گی اس میں بھی کچھ سوجھ بچا رہے ہیں لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس پر اچھی طرح اور اخص کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے اور اگر اس کی یہ نیت نہ ہو سکتی ہے اسے چاہیے کہ خلوت میں اس کی عادت بنائے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ عبادت میں ریاکاری کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو ریاکاری سے کام لے کیوں کہ یہ ایک غناق ہے جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔

دوسرا درجہ - ایسے عمل میں دکھاوا کرنا جس کے چھوڑنے میں کوئی نقصان نہیں لیکن اس کے کرنے سے عبادت کی عجز ہوتی ہے جس طرح رکوع اور سجدہ میں دیر لگانا، باقیام کرنا، اچھے طریقے پر ادا کرنا، پہلی تکبیر کے وقت ہاتھوں کو اچھی طرح اٹھانا اور جلدی کرنا، اعتدال کی راہ اچھی طرح اختیار کرنا عادتاً پڑھنے والے سے زیادہ قرأت کرنا، اس طرح رمضان شریف کے روزے میں زیادہ خلوت اور زیادہ خاموشی اختیار کرنا، زکوٰۃ دیتے ہوئے بہترین مال دینا کھارے میں بیش قیمت غلام کھانا اگر وہ تنہائی میں ہوتا تو ان میں سے کوئی کام نہ کرنا۔

تیسرا درجہ - ایسے اعمال میں ریا کرنا جو نوافل سے بھی خارج ہیں جس طرح نماز باجماعت کے لیے باقی لوگوں سے پہلے آنا اور پہلی صف کا قصد کرنا امام کی دائیں طرف کھڑا ہونے کی کوشش کرنا اور اس طرح کے دوسرے کام ہیں یہ تمام امور وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ جلتا ہے اگر وہ تنہائی میں ہوتے تو اس بات کی پڑا نہیں کرتا کہ کہاں کھڑا ہوا اور کب تکبیر تحریر کیے۔ ریاکاری کے درجات اس عمل کی نسبت سے ہیں جس کے ذریعے ریاکاری کی جاتی ہے ان میں سے بعض دوسرے درجات کی نسبت زیادہ سخت ہیں اگرچہ تمام کے تمام قابلِ مذمت ہیں۔

تیسرا درجہ

کس کے لیے ریاکاری کی جاتی ہے کیوں کہ ریاکار کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے وہ یا تو مال حاصل کرنے کے لیے یا ریاکاری کرتا ہے یا جاہ مقصود ہوتی ہے یا کوئی دوسری غرض ہوتی ہے اس کے بھی تین درجات ہیں۔

پہلا درجہ، یہ سب سے زیادہ سخت اور بڑا درجہ ہے یعنی اس کا مقصد کسی گناہ پر قادر ہونا ہے جیسے کوئی شخص اپنی عبادت میں دکھاوا کرتا ہے یا نوافل پڑھنے اور شجاعت ڈالنے کی خاطر یہ مقصد ہوتا ہے یا تقویٰ ظاہر کرتا ہے، اس کی

یہ فریہ ہوتی ہے کہ وہ امانت میں معرود ہو اور اس طرح اسے قاضی یا اوقات کا متولی بنایا جائے یا وصیتوں اور بیبیوں کے مال اور واری سونپی جائے یا اسے زکوٰۃ اور صدقات کی تقسیم پر مامور کیا جائے تاکہ جس قدر ممکن ہو وہ ہڑپ کر لے یا امانتیں اس کے حوالے کی جائیں اور وہ کھاپی کر انکار کر دے یا حج کے راستے میں خرچ ہونے والا مال اس کے سپرد کیا جائے تو وہ تمام یا بعض مال لے کر آیا اس کے ذریعے حاجیوں کو اپنا تابع بنا لے یا اس کے ذریعے اپنے مقاصد فاسدہ کو پورا کر کے گناہ کا سبب ہو۔ بعض لوگوں مونیوں والا لباس پہن کر مسکین صورت بن کر وعظ و نصیحت کے انداز میں حکمت بھری گفتگو کرتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کسی عورت یا لڑکے کو دام تزوید میں پھنسا کر گناہ کا ارتکاب کیا جائے وہ علم و عطا اور عزت کی مجالس میں آتے ہیں اور علم و قرأت میں رغبت ظاہر کرتے ہیں لیکن ان کا مقصد عورتوں اور لڑکوں کو دیکھنا ہوتا ہے یا حج کے لیے جاتے ہیں لیکن ان کا مقصد قافلے میں موجود عورتوں اور بچوں سے نفع اندوز ہونا ہوتا ہے یہ ریاکار اللہ تعالیٰ سے ہاں بہت زیادہ ناپسندیدہ ہیں کیونکہ انہوں نے عبادت خداوندی کو گناہ کا زینہ اور وسیلہ بنایا اور اسے آرا اور مارکیٹ بنا یا نیز اس کو فتنہ و فحور کا مال قرار دیا۔

اس جماعت کے قریب وہ لوگ بھی ہیں جو گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں اور اس طرح ان پر تہمت لگتی ہے اور وہ اگرچہ گناہ پر بھی ملے ہوئے ہیں لیکن اپنے آپ سے تہمت کو دور کرنا چاہتے ہیں تو اس مقصد کے لیے وہ تقویٰ ظاہر کرتے ہیں اسی طرح جو شخص عبادت کا انکار کرتا ہے اور لوگ اس پر تہمت لگاتے ہیں تو وہ اپنا مال صدقہ کرتا ہے تاکہ کہا جائے کہ یہ شخص تو اپنا مال صدقہ کرتا ہے دوسروں کا مال کیسے کھا سکتا ہے اسی طرح کسی عورت یا لڑکے کے ساتھ گناہ میں طوط ہونے کی نسبت کی جاتے تو وہ مشورہ اور تقویٰ کے اظہار کے ذریعے اس تہمت کا ازالہ کرتا ہے تو ایسے لوگ اگرچہ اس پیلے گروہ کے قریب ہیں لیکن ان سے پیلے درجے میں ہیں۔

دوسرا درجہ، ریاکار کا مقصد دنیا کا جائز فائدہ حاصل کرنا ہوتا ہے مثلاً مال حاصل کرنا یا کسی خوبصورت معزز عورت سے نکاح کرنا جیسے کوئی شخص گریہ و زاری اختیار کرے اور وعظ و نصیحت میں مشغول ہوتا کہ لوگ اس کی مالی خدمت کریں اسی طرح وہ کسی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے کسی معین عورت سے نکاح کرے یا کسی شریف نادری سے، اسی طرح ایک شخص سی عالم و عابد کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کے سامنے علم اور عبادت کا اظہار کرتا ہے تاکہ وہ اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دے تو یہ بھی ممنوع ریاکاری ہے کیوں کہ وہ عبادت خداوندی کے ذریعے دنیا کا سامان طلب کرتا ہے لیکن پیلے درجے سے کم ہے کیوں کہ اس ریاکار کے ذریعے وہ جائز کام کی طلب رکھتا ہے۔

تیسرا درجہ۔ اس کا مقصد دینی فائدہ، مال کا حصول یا نکاح نہیں ہوتا لیکن وہ اس لیے عبادت کو ظاہر کرتا ہے کہ کوئی شخص اسے عبادت کی نگاہ سے نہ دیکھے نیز ایسا نہ ہو کہ اسے عام لوگوں میں سمجھا جائے خاص اور زاہد لوگوں میں شمار نہ کیا جائے مثلاً ایک شخص تیز چلنے کا ملی ہے لیکن جب لوگ اسے دیکھتے ہیں تو تیز چلنے پر حیرت ہوتی ہے اور اس طرح جلتا ہے تاکہ لوگ یہ نہ کہیں

کہ یہ شخص باوقار نہیں ہے کھلنڈرا سا ہے اسی طرح کوئی آدمی ہنستا ہے یا مذاق کر بیٹھتا ہے پھر اسے ڈرتا ہے کہ لوگ مجھے حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھیں اس لیے اس کے بعد لباسائیں لیتا ہے، استغفار کرتا ہے اور عزم کا اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ لوگ اپنے آپ سے کس قدر غافل ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اگر یہ شخص تنہائی میں ہوتا تو یہ کام اس پر گلاں نہ گزرتا اسے تو مرتد ہی بات کا خون ہے کہ لوگ اسے حقارت کی نظر سے دیکھیں گے عزت و احترام کی نگاہ سے نہیں۔

یا ایسا شخص جو کچھ لوگوں کو دیکھتا ہے کہ وہ تزاویح یا تہجد پڑھتے یا جمعرات اور سووار کا روزہ رکھتے ہیں یا صدقہ کرتے ہیں تو صرف اس لیے ان کی موافقت کرتا ہے کہ وہ اسے سست نہ لیں اور اسے علوم میں سے نہ سمجھیں اور اگر وہ اکیلا ہو تو ان میں سے کوئی کام نہیں کرتا اسی طرح وہ آدمی جو بس محرم یا مٹھ ڈھلچھ یا غیرت والے مہینوں (رجب، ذی قعدہ، ذوالحجہ اور محرم) میں پانی پینا رہتا ہے اور اس خون سے پانی نہیں پیتا کہ لوگ اسے روزے کے بغیر سمجھیں گے پس جب ان کو گمان ہو کہ وہ روزہ دار ہے تو اس مقدمہ کے تحت وہ کھانے پینے سے رک جاتا ہے یا اسے کھانے کی دعوت دی جاتی ہے تو انکار کرتا ہے تاکہ اسے روزہ دار سمجھا جائے اور بعض اوقات وہ واضح طور پر نہیں بتاتا کہ وہ روزہ دار ہے بلکہ کوئی غلط فہمی میں اسے غلط فہمی میں جمع ہیں وہ اپنے آپ کو روزہ دار خیال کرتا ہے پھر یہ بھی سمجھتا ہے کہ وہ مخلص ہے ریاکار نہیں ہے وہ اس بات سے بچتا ہے کہ لوگوں میں اس کی عبادت کا تذکرہ ہو تو اس طرح وہ ریا کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کے بارے میں لوگ کہا جائے کہ یہ اپنی عبادت کو چھپاتا ہے پھر جب وہ پانی پینے پر مجبور ہو تو کوئی غلط فہمی کرنے سے بھرپور بچتا ہے اور اس کی عبادت کرے یا نہ کرے یا نہ کرے یا نہ کرے اور روزہ رکھنا شکل پر ہے یا نہ ہے ہے کہ میں نے فلاں شخص کا دل رکھنے کے لیے روزہ توڑ دیا ہے۔

پھر بعض اوقات وہ یہ بات پانی پینے کے فوراً بھرنے کہتا تاکہ یہ خیال نہ کیا جائے کہ وہ ریاکاری کے طور پر غلط فہمی کر رہا ہے بلکہ کچھ دیر انتظار کرتا ہے پھر پانی پیتا ہے۔ مثلاً وہ کہتا ہے کہ فلاں شخص دوستوں سے محبت کرتا ہے اور اس کی شدید خواہش ہوتی ہے کہ آدمی اس کا کھانا کھائے اور آج اس نے مجھ سے بہت زیادہ اصرار کیا اس لیے اس کے دل کی خاطر مجھے کھانا پڑا یا اسی طرح وہ کہتا ہے کہ میری ماں کا دل بہت کمزور ہے وہ مجھ پر بہت زیادہ شفیق ہے اور اس کا خیال یہ ہے کہ اگر میں نے روزہ رکھا تو بیدار ہو جاؤں گا اس لیے وہ مجھے روزہ رکھنے کی اجازت نہیں دیتی۔ تو اس قسم کی باتیں ریاکاروں کی آفات میں سے ہیں اور زبان پر ان باتوں کا آنا اس بات کی علامت ہے کہ ریاکاری اس کی رگ و پے میں سرایت کر چکی ہے۔

لیکن مخلص آدمی اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ مخلوق اسے کس نظر سے دیکھتی ہے پس اگر اسے روزے کی رغبت نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کو اس بات علم ہے تو وہ نہیں چاہتا کہ لوگ اس کے خلاف افتخار رکھیں اور یوں وہ دھوکہ دینے والا بنے اور اگر اسے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے روزہ رکھنے کی رغبت ہو تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے اور اس میں

یہ لو شریک نہیں کرتا بعض اوقات اس کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ اگر میں اس عبادت کو ظاہر کروں تو لوگ میری افتداریں گے
لوگوں کی رغبت کے لیے ایک تحریک ہوگی لیکن اس میں شیطان کا فریب اور دھوکہ ہے اس کی تشریح اور شرائط کا بیان
کے لئے گا۔

توبہ ریا کے درجات اور ریاکار لوگوں کی مختلف اقسام کے مراتب ہیں اور یہ سب اللہ تعالیٰ کے غضب اور ناصی کا
محط ہیں اور یہ بات سب سے زیادہ طاقت خیز ہے۔ اس کی شدت میں سے یہ بات بھی ہے کہ اس میں پائی جانے
والی چیزیں جوئی کی رفتار سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے جیسا کہ حدیث شریفین میں آیا ہے یہی وجہ ہے کہ اس میں بڑے بڑے
مغرض کھا جاتے ہیں نفوس کی آفات اور دل کے مہلکات سے ناواقف لوگ تو کسی شمار میں ہی نہیں۔

چوتھی فصل:

چوتھی کی چال سے بھی پوشیدہ ریا

جاننا چاہیے کہ ریا کی دو قسمیں ہیں ایک جلی اور دوسرا خن، جلی وہ ریا ہے جو عمل پر اجماعاً ہے اور اس کی ترتیب دینا
ہے اگرچہ ثواب کی نیت کرے اور یہ سب سے زیادہ واضح اور ظاہر ریا ہے اس سے ذرا پوشیدہ زیادہ ہے کہ صرف
عمل کی وجہ سے عمل کی ترتیب نہیں ہوتی لیکن جس عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضا مطلوب ہوتی ہے اس ریا کی وجہ سے اس
آزما آسان ہو جاتا ہے جیسے ایک شخص کی عادت ہے کہ وہ ہر رات تہجد پڑھتا ہے لیکن اسے بوجھ بھی محسوس ہوتا ہے اور جب
سناہ کے پاس کوئی جہان آئے تو خوشدلی سے پڑھتا ہے اور اب اس کے لیے تہجد پڑھنا آسان بھی ہو جاتا ہے اور وہ جانتا
ہے کہ اگر ثواب کی توقع نہ ہوتی تو محض جہان کو دکھانے کے لیے نہ پڑھتا۔ اس سے ہم کم درجہ کار زیادہ ہے جو عمل پر اثر انداز
ہوئی ہو اور نہ ہی وہ اس عمل کی آسانی کا باعث بنتا ہے لیکن اس کے باوجود اس کے دل میں ریا کا تصور موجود ہے اور
انداز میں اس کا اثر نہیں ہوتا اس لیے عبادت کے بغیر اس کا پچانا ناممکن نہیں ہوتا اور اس کی سب سے واضح علامت
یہ ہے کہ لوگوں کے اس عبادت پر مطلع ہونے سے اسے خوشی ہوتی ہے تو کوئی عبادت گزار ایسے ہی جلاپنے عمل میں غلص
کرتے ہیں اور ریا کا عقیدہ نہیں رکھتے بلکہ اسے ناپسند کرتے ہیں اور اسی انداز پر عمل کو مکمل کرتے ہیں لیکن جب لوگ اس
عمل پر مطلع ہوں تو اس پر انہیں خوشی ہوتی ہے اور عبادت کی شدت کا بوجھان کے دل سے اتر جاتا ہے تو یہ خوشی پوشیدہ
پا پر ولادت کرتی ہے جس کی وجہ سے یہ سرد پیدا ہوا اور دل لوگوں کی طرف متوجہ ہوتا تو لوگوں کے مطلع ہونے کے وقت
اسے خوشی نہ ہوتی تو ریا اس کے دل میں چھپا ہوتا ہے جس طرح چھپی آگ پوشیدہ ہوتی ہے اور اب لوگوں کے
دل پر مطلع ہونے سے یہ ریا خوشی کی صورت میں ظاہر ہوگی پھر اگر اس اطلاع سے حاصل ہونے والے سرور کے مقابلے
میں نفرت نہ ہو تو یہ ریا کی پوشیدہ صورت اور خطا کا کام لگاتا ہے اور اس کے نفس پر ایک نسیب ہی حرکت

رتا ہے جس کو وہ کسی ایسے سبب کا تقاضا کرتا ہے جو اشارتاً اہر کن تیا لوگوں کی اطلاع کا باعث ہو۔ اگرچہ مراقبہ ہو۔

اور بعض اوقات ریا اس قدر پوشیدہ ہوتی ہے کہ نہ تو صراحتاً اس کا پتہ چلتا ہے اور نہ کٹائے اور اشارے سے بلا عادت اور خصلتوں کے ذریعے اطلاع چاہتی ہے مثلاً اپنے اندر کمزوری اور تنگ کی نندی ظاہر کرنا، اذیت کرنا، ہرٹوں اور غموں کی خشکی، آنسوؤں کے آثار اور نیند کا غلبہ طویل تہی گزاری پر دلالت کرتا ہے۔

اور اس سے قبل پوشیدہ ریا یہ ہے کہ نہ تو لوگوں کے مطلع ہونے کی خواہش ہو اور نہ اس عبادت کے ظاہر ہونے پر خوشی ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی خوشی ہو کہ عبادت کے وقت لوگ اسے پہلے سلام کریں اور اسے غنا پیشانی اور عزت و احترام سے ملیں نیز اس کی تعریف کریں اور اس کی ضرورتوں کو خوشی خوشی پورا کریں فریہ و فرحت میں اس کے ساتھ رعایت برتیں، مجلس میں اس کے لیے جگہ چھوڑیں۔ اور اگر اس سلسلے میں کوئی شخص کوتاہی کرے تو اس کے دل پر بیت بوجھ پڑتا ہے اور نفس کو یہ عمل بہت بعید معلوم ہو گیا وہ جس عبادت کو پوشیدہ طور پر کر رہا ہے اگرچہ یہ نہیں جانتا کہ لوگ اس پر مطلع ہوں لیکن اس کے سبب سے اپنی تعلیم و احترام چاہتا ہے اور اگر اس نے یہ عبادت نہ کی ہو تو لوگ کا یہ رویہ معلوم نہ ہوتا تو جب مخلوق کے حوالے سے عبادت کا وجود اس کے عدم کی طرح نہیں ہوتا تو وہ صرف علم خداوندی پر قناعت کرتا اور وہ پوشیدہ ریا کے شائبہ سے خالی ہی نہیں ہوتا جو حیوانی چال سے بھی زیادہ خفی ہوتی ہے اور اعلان تمام صورتوں میں نابع ہو سکتا ہے اور اس سے مراد یقین ہی محفوظ رہتے ہیں۔

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تیری حضرت سے فرمائے گا کیوں کہ تم میرا سنا سونا نہیں دیتے تھے، کیا تمیں سلام کرنے میں وہ پہل نہیں کرتے تھے، کیا وہ تمہاری ضرورتیں پوری نہیں کرتے تھے؟ اور حدیث شریف میں ہے تمہارے لیے کوئی اجر نہیں تمہارے اپنا اجر وصول کر لیا۔

حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں ایک ستمیہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا ہم نے سرکشی کے خون سے اپنے مالوں اور اولاد کو چھوڑ دیا لیکن میں اس بات کا خوف ہے کہ مالدار لوگوں کو مال کے سبب جس قدر سرکشی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس سے زیادہ کہیں ہیں دین میں نقصان نہ ہو کیونکہ ہم میں سے کوئی ایک جب عبادت کرتا ہے تو اپنے دینی مقام کی وجہ سے اپنی تعلیم کا خواہشمند ہوتا ہے اور اگر کوئی چیز خریدتا ہے تو چاہتا ہے کہ اس کی دینی منصب کی وجہ سے اسے کم قیمت پر ملے۔

جب یہ بات ان کے بادشاہ تک پہنچی تو وہ ایک لشکر کے ساتھ آیا چنانچہ پانچ اور میدان لوگوں سے بھر گئے، اس وقت سیاح درویش نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا گیا بادشاہ آپ سے ملنے آیا ہے اس نے مقام سے کہا میرے پاس کھانا اور چنانچہ وہ اس

سکے پاس ساگ زیتون اور کھجور کے خوشے لایا اس درویش نے خوب منہ کھول کر بڑے بڑے لقمے ٹالنے شروع کر دیئے بادشاہ نے پوچھا تمہارا وہ درویش کہاں ہے؟ لوگوں نے جواب دیا یہی ہے بادشاہ نے پوچھا آپ کا کیا حال ہے؟ جواب دیا عام لوگوں کی طرح ہے ایک دوسری طاقت میں ہے کہ اچھا حال ہے بادشاہ نے کہا اس شخص کے پاس کوئی بھلائی نہیں اور وہ واپس چلا گیا سیاح درویش نے کہا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے تجھے مجھ سے یوں پھیرا کہ تم میری مذمت کر رہے ہو۔

تو شخص لوگ ہمیشہ پوشیدہ باتیں ڈرتے رہے وہ اس بات کی کوشش کرتے رہے تاکہ لوگ انہیں ان کے اعمال سالہ کے سلسلے میں دھوکہ مند سے سکیں لوگ جس قدر برائیوں کو چھپانے کی حرص کرنے میں اس سے زیادہ وہ اپنی نیکیوں کو چھپانے کے حرص ہوتے ہیں اور اس کی وجہ ہرگز یہ ہے کہ وہ اپنے نیک اعمال کو خالص رکھنا چاہتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب لوگوں کے سامنے ان کو ان کے خالص اعمال کا ثواب عطا فرمائے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت کے دن ہر نیک عمل کا ثواب ہی قبول ہوں گے ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ قیامت کے دن وہ بہت سخت عاقبت مندا اور بھوکے ہوں گے اور اس کا مال اور اولاد نفع نہیں دے گی اور نہ کوئی باپ اپنی اولاد کے کام آئے گا حتیٰ کہ صدیقین کو بھی اپنی پڑی ہوگی اور ہر شخص نفسی نفسی پکار رہا ہوگا جب صدیقین کا یہ حال ہے تو دوسرے کس شمار میں ہوں گے ان کی مثال ان لوگوں جیسی ہوگی جو نیک مکر کی طرف جاتے ہیں تو اپنے ساتھ سزائی خالص لے کر جاتے ہیں کیوں کہ وہ جانتے ہیں کہ اہل عرب میں کھوٹا اور ردی سکہ رائج نہیں بلکہ وہاں ضروریات و حاجت میں ہوں گی نہ اپنا وطن ہوگا جہاں پناہ مل جائے اور نہ ہی کوئی گہرا درست جس سے مدد حاصل کی جاسکے لہذا وہاں صرف کھرا سکہ ہی کام آئے گا اسی طرح قیامت کے دن اہل دل کا معاملہ ہوگا اور اس دن جو تو شر کام آئے گا وہ اتھوڑی ہے۔

تو پوشیدہ یا کاشائے بہت زیادہ ہوتا ہے جس کا کوئی شمار نہیں جب تک آدمی اپنی عبادت کے سلسلے میں کسی انسان یا حیوان کے مطلع ہونے کی صورت میں فرق سمجھے گا اس میں دیا کاشائے بہت ہوگا کیونکہ جب آدمی جانوروں سے بھی طمع ختم کر دے تو اس سے اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی کہ اس کے پاس جانور یا دوڑھ پیتے پیچے موجود ہیں یا نہیں؟ وہ اس کی حرکت پر مطلع نہیں یا نہیں؟

پس اگر وہ نکلے ہوگا تو وہ صرف علم خداوندی پر قناعت کرتے ہوئے عقل مندوں کو بھی حیرت جانے گا جیسے وہ بچوں اور باگلوں کی پرواہ نہیں کرتا اور اسے اس بات کا علم ہوگا کہ یہ عقل مند لوگ اس کے رزق موت، ثواب کے امانے اور عذاب کی کمی پر قادر نہیں ہیں جیسا کہ جانوروں، بچوں اور باگلوں کو اس بات کی طاقت حاصل نہیں ہے۔ اور اگر یہ عقیدہ نہ ہو تو اس میں پوشیدہ دیا کاشائے بہت ہوگا لیکن ہر آمیزش سے ثواب باطل اور عمل فاسد نہیں ہوتا بلکہ اس میں تفصیل ہے۔

سوال

اگر تم کہو کہ ہم دیکھتے ہیں ہر شخص عبادت پر دوڑوں کے مطلع ہوئے بغیر خوش ہوتا ہے تو کہہ دو کہ اس قسم کی خوشی بڑھ ہے یا بعض

marfat.com

Marfat.com

سرفہ قابل تعریف اور بعض قابل ذمت ہیں!

جواب:

گو اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ ہر سرفہ مذہب میں ہے بلکہ اس پوشی کی دو قسمیں ہیں ایک کو سرفہ مذہب، محمود سرفہ کی ہمارے میں۔

پہلی قسم:

اس کا مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ وہ عبادت کو پوشیدہ رکھے اور اس میں اخص ہو لیکن جب لوگوں کو اس پر اطلاع ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر اطلاع کی ہے اور اس کے لیے اعلان کو ظاہر کیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم فرمایا اور مجھ کو عبادت سے دیکھا کیوں کہ وہی عبادت اور گناہ پر پردہ ڈالتا ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ اس نے میرے گناہوں کو چھپایا اور عبادت کو ظاہر فرمایا۔ تو وہ اس وجہ سے خوش ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نظر رحمت سے دیکھا اس لیے نہیں کہ لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں اور ان کے دلوں میں اس کا مقام ہے۔

ارشاد خداوندی ہے:

قَدْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَيَذَرُكَ
فَلْيَفْرَحُوا. (۱)

تو گرا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ظاہر فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ان مقبول ہے تو وہ اس پر خوش ہو۔

دوسری قسم:

وہ یوں طیال کر کے خوش ہو کہ جب دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کے اعمال صالح کو ظاہر کیا اور گناہوں کو پوشیدہ رکھا ہے تو اس میں بھی سرفہ فرماتے گا۔ کیوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

مَا سَتَرَهُ عَلَى عَبْدٍ ذَنْبًا فِي الْمَنَابِتِ إِلَّا
سَتَرَهُ عَلَيَّ فِي الْآخِرَةِ. (۲)

تو پہلی صورت میں نیک اعمال قبولیت پر خوشی تو مستعمل کا لگاؤ تھا اور اس صورت میں مستقبل کے حلال سے خوش ہوتی ہے۔

تیسری قسم:

۱۰ قرآن مجید سورہ یونس آیت ۲۵

marfat.com

Marfat.com

اس کا خیال یہ ہو کہ میرے اعمال صالح پر مطلع ہونے والوں کو میری اقتدا کی رغبت ہوگی اور اس طرح مجھے دو گنا ثواب ملے گا۔ تو پہلا ثواب اس بات کا ہوگا کہ اس نے عمل کو پوشیدہ رکھا اور دوسرا ثواب اس کے ظاہر ہونے اور اس کے مطابق دوسرے لوگوں کے عمل کرنے کی وجہ سے ہوگا۔ کیونکہ عبادت و طاعات میں جس کی اقتدا کی جائے اسے اقتدار کرنے والوں کے عمل کے برابر ثواب ملتا ہے اور ان کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوتی تو اس توقع سے خوشی کا پیدا ہونا بھی مناسب بات ہے کیوں کہ نفع و کامیابی کا ظہور لذیذ ہوتا ہے اور یقیناً وہ خوشی کا باعث بنتا ہے۔

چوتھی قسم

جو لوگ اس کی عبادت گزاری پر مطلع ہو کر اس کی تعریف کرتے ہیں تو وہ اس وجہ سے خوش ہوتا ہے کہ یہ لوگ اس طرح سرانجام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی فرمائشوں کو مانگ رہے ہیں اور اس کی اطاعت کرنے والے سے محبت کرتے ہیں اور ان کے دل عبادت خداوندی کی طرف مائل ہیں کیوں کہ اہل ایمان میں سے بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کسی عبادت گزار کو دیکھ کر اس پر ناراض ہوتے ہیں اس کی مذمت کرتے ہیں اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اسے ریاکار خیال کرتے ہیں اس لیے اس کی تعریف نہیں کرتے تو یہ اس بات کی خوشی ہے کہ ان بندگان خدا کا ایمان درست ہے۔ اس قسم میں انہما کی عبادت یہ ہے کہ جس طرح اسے اپنی تعریف پر خوش ہوتی ہے دوسروں کی تعریف کی جائے تو وہ بھی اس کے لیے باعث مسرت ہوتی ہے۔

مذموم خوشی اور وہ پانچویں قسم ہے اس کی صورت یہ ہے کہ وہ لوگوں کے دل میں پائے جانے والے اپنے مقام و مرتبہ پر خوش ہوتا ہے کہ وہ میری تعریف اور تعظیم کریں میری ضرورتوں کو پورا کریں اور آمد و رفت میں مجھے آگے کریں یہ سوچنا پسندیدہ ہے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔

پانچویں فصل:

خفی اور علی ریا سے کون سے اعمال باطل ہو سکتے ہیں اور کون سے باطل نہیں ہوتے

اس سلسلے میں پہلے یہ کہ جب بندہ انہما سے عبادت کرتا ہے اور پھر اس میں یا آجاتا ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں یا تو عمل سے فارغ ہونے کے بعد یا پیدا ہوا یا ابھی وہ عمل سے فارغ نہیں ہوا تھا اگر فراغت کے بعد انہما کے بغیر خود بخود کسر و پیدا ہوا تو اس سے عمل فاسد نہیں ہوتا کیوں کہ عمل انہما کے ساتھ اور ریا کے بغیر مکمل ہو چکا ہے اس کے بعد جو ریا پیدا ہوا تو وہیں امید ہے کہ اس کا عمل پر اثر نہیں ہوگا خصوصاً جب وہ خود اسے کو ظاہر کرنے کے لیے تکلف نہیں کر رہا نہ کسی سے اس کا ذکر کرتا ہے اور نہ ہی اس کے اظہار اور ذکر کی تمنا کرتا ہے بلکہ منہ اللہ تعالیٰ کے ظاہر کرنے سے ظاہر ہوا ہے اس آدمی کا دخل تو صرف اس قدر ہے کہ وہ اس پر خوش ہو رہا ہے اور اس کے دل کو راحت پہنچتی ہے۔

ہاں اگر عمل کسی ریاکاری کے بغیر منہ انہما کی بنیاد پر مکمل ہو جائے لیکن بعد میں اسے ظاہر کرنے کی رغبت ہو اور وہ

marfat.com

Marfat.com

اسے بیان کر کے ظاہر کرے تو یہ خوف والی بات ہے اور روایات میں اس بات پر دلت پائی جاتی ہے کہ اس کا عمل ضائع ہوگا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انہوں نے ایک شخص سے سنا وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے گذشتہ رات سورۃ بقرہ کی تلاوت کی ہے تو آپ نے فرمایا اس شخص کا حصہ ہی تھا۔

ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ! میں نے عمر بھر روزہ رکھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ تو تم نے روزہ رکھا اور نہ ہی افطار کیا (۱) بعض حضرات فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تم نے روزہ رکھا اور نہ ہی افطار کیا (۱) بعض حضرات فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس لیے فرمائی کہ اس نے اپنے عمل کو ظاہر کیا تھا یہ بھی کہا گیا کہ اس بات میں علم بھر کا روزہ رکھنے کی کراہت کی طرف اشارہ ہے جو بھی بات ہو اس بات کا احتمال ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس بات پر استدلال فرمایا کہ عبادت کے وقت اس شخص کا دل ریا اور اس کے قصد سے بگاڑا تھا کیونکہ اس نے خود اسے بیان کیا کیونکہ یہ بات بعید ہے کہ عمل کے بعد طاری ہونے والی چیز عمل کے ثواب کو ضائع کر دے بلکہ زیادہ قرین قیاس یہی ہے کہ کہا جائے کہ اسے اس کے گذشتہ عمل پر ثواب ملے گا اور فراغت کے بعد اس نے دکھا دیا کیا اس کی مٹاؤں کی بجائے اس کے نماز سے فارغ ہونے سے پہلے ہی اس کی نیت ریا کی طرف بل جائے اس سے ایسی اوقات نماز باطل اور عمل ضائع ہو جاتا ہے۔

لیکن جب نماز سے فراغت سے پہلے ہی ریا پیدا ہو جائے اور شروع میں اخلاص تھا اور میان میں ریا پیدا ہو جائے دیکھا جائے گا کہ وہ محض سرور ہے جو عمل پر اثر انداز نہیں ہوتا یا وہ ایسا ریا ہے جس کے باعث عمل کو پورا کیا جاتا ہے اگر عمل باعث ہی ریا ہے اور اسی پر عبادت کا اختتام ہوا تو عمل کا ثواب ضائع ہو گیا مثلاً کوئی شخص نفل پڑھ رہا ہو تو وہاں کچھ تماشائی یا کوئی بادشاہ آجائے اور اس کی خواہش ہے کہ اسے دیکھا جائے یا اسے اپنا بھولا ہوا مال نمازیں یاد آجائے اور وہ نماز ڈھونڈنا چاہتا ہے اب اگر وہاں لوگ نہ ہوتے تو نماز توڑ دیتا لیکن لوگوں کی مذمت کے خوف سے اسے پھل کرتا ہے تو اس کا اجر ضائع ہو گیا اگر وہ فرض نماز پڑھ رہا تھا تو اسے دوبارہ پڑھنی چاہیے یعنی دوبارہ پڑھنا بہتر ہے ورنہ نماز ہو جاتی ہے (۱) ہزاروی (نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

عمل برتن کی طرح ہے کہ جب اس کا آخر اچھا ہوگا تو اقل بھی اچھا ہوگا۔

الْعَمَلُ كَالْوِعَاءِ إِذَا طَابَ آخِرُهُ طَابَ
أَوَّلُهُ۔ (۲)

یعنی اس کے خاتمے پر نظر ہوتی ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ جو شخص ایک گھڑی بھی ریا کرے گا اس کے پہلے اعمال مناسخ ہو جائیں گے (۱)۔
یہ صورت نماز سے متعلق ہے صدقہ اور قرائت پر یہ حکم نہیں آتا کیونکہ ان کی ہر جزا الگ الگ ہے لہذا جو ریا طاری ہوگا
باقی کو فاسد کرے گا گزرے ہوئے کو نہیں جب کہ روزنہ اور حج نماز کی طرح ہیں۔

لیکن جب ریا اس طرح آئے کہ وہ ثواب کی خاطر عمل کو مکمل کرنے میں رکاوٹ نہ بنے جیسے نماز کے دوران کوئی جماعت
تبدیلے اور وہ ان کے آئے پر خوش ہو اور دکھاوے کی صورت پیدا ہو جائے نیز وہ ان کو دکھانے کے لیے اچھی طرح نماز
منا شروع کر دے اور اگر وہ نہ آتے تب بھی نماز کو پورا کرتا تو اس ریا نے عمل پر اثر کیا کہ نماز میں ان حرکات کا باعث بنا
تو اب اگر یہ ریا غالب آجائے حتیٰ کہ اس کی وجہ سے عبادت اور ثواب کا احساس ہی ختم ہو جائے بلکہ عبادت کا قصد چھپ جائے
تو اس صورت میں بھی نماز فاسد ہوتی چاہے بشرطیکہ نماز کا کوئی رکن اس صورت میں ادا کیا ہو۔ کیوں کہ ہم شروع کی نیت کا اس
نیت میں اعتبار کرتے ہیں کہ اس پر کوئی چیز فارغ ہو چکا اس کو ڈھانپ لے اور چھپا دے اور یہ بھی احتمال ہے کہ نیت کرتے
وقت کی حالت کا اعتبار کرتے ہوئے نماز کو فاسد قرار نہ دیا جائے کیونکہ حاصل ثواب کا ارادہ اب بھی باقی ہے اگرچہ اپنے
غالب قصد کی وجہ سے کمزور ہو چکا ہے۔

حضرت عارف محاسبی رحمہ اللہ تو اس سے بھی آسان اور ہلکی بات پر نماز کے فساد کا قول کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں جب
مذہبوں کے اس کی عبادت پر مطلع ہونے سے محض خوشی کا قصد کیا یعنی ایسی خوشی جو جاہ و منزلت کی چاہت کی طرح ہے تو اس
بطنے میں لوگوں کا اختلاف ہے ایک جماعت کہتی ہے کہ اس سے عمل مناسخ ہو جاتا ہے کیونکہ اس سے پیدا ارادہ ٹوٹ جاتا ہے
یہ ثواب وہ مخلوق کی طرف سے تعریف کی طرف مائل ہو گیا اور یوں اس کا عمل اخلاص پر مکمل نہیں ہوا اور عمل تو اپنے خاتمے کے
وقت مکمل ہوتا ہے۔

اس کے بعد حضرت عارف محاسبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں قطعی طور پر اس کے عمل کو باطل نہیں کہتا اگرچہ اس کے
مذہب میں اصناف نہیں تو اب وہی اس کے بطلان سے بے خوف بھی نہیں ہوں پہلے میں لوگوں کے اختلاف کی وجہ سے اس میں
شک کرتا تھا لیکن میرے دل پر حیرت زیادہ غالب ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ اپنے عمل کو دیا پر ختم کرے تو اس کا ثواب مناسخ
نہ جائے گا۔

پھر فرمایا اگر کوئی شخص کہے کہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا ہے اس کی دو حالتیں ہیں اگر پہلی حالت اللہ تعالیٰ کے
ذمہ ہو تو دوسری حالت اسے نقصان نہیں پہنچائے گی کیوں کہ ایک روایت میں ہے ایک شخص نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا
یا رسول اللہ! صل اللہ علیک وسلم میں اپنے عمل کو پوشیدہ رکھا ہوں اور مجھے یہ بات پسند نہیں کہ لوگ اس پر مطلع ہوں لیکن

پھر بھی لوگوں کو اس کی اطلاع ہو جاتی ہے اور اس سے میں خوش ہوتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

لَكَ أَجْرَانِ أَحْرًا لَسِيْرًا وَأَحْرًا الْعَدْلَانِيَّةَ -

تمہارے لیے دو اجر ہیں ایک پر شہید رکھنے کا اور دوسرا ظاہر ہونے کا۔

(۱)

اس کے بعد حضرت عارت مہاسبی رحمہ اللہ نے اس حدیث اور حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے قول پر گفتگو کرتے ہوئے فرمایا حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے جو یہ فرمایا کہ دوسری حالت اسے نقصان نہیں دیتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ریا کی وجہ سے عمل کو نہ چھوڑے جب وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا ارادہ کرتا ہے تو اس قسم کا خیال اسے نقصان نہیں دے گا آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ جب اس نے اعمال کے ساتھ عمل شروع کیا تو اس کے بعد ریا کا پیلہ ہونا اسے نقصان نہیں دیتا۔ جہاں تک حدیث شریف کا تعلق ہے تو اس میں ہم کچھ طویل گفتگو کریں گے جس کا خلاصہ تین باتیں ہیں۔

۱- یہ بھی احتمال ہے کہ اس شخص نے عمل سے فراغت کے بعد کا ظہور مراد لیا ہو اور حدیث شریف میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ فراغت سے پہلے ہوتا ہے۔

۲- ہو سکتا ہے وہ اس لیے خوش ہوتا ہے کہ اس کی اقتدا کی جائے یا کوئی دوسرا سرور ہو جو محمود ہو جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا اور سرور مراد نہ ہو جو جاہ و مرتبہ کی چاہت کے سبب سے پیدا ہوا اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اس وجہ سے اسے اجر کا مستحق قرار دیا گیا ہے اور امت میں سے کسی بھی شخص کا یہ نظریہ نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے عمل پر اس لیے خوش ہو کہ لوگ اس کی تعریف کریں تو اس پر اسے ثواب ملے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہو گا کہ اس قسم کے سرور پر معافی ملے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عمل کو ایک اجر ملے اور ریا کار کو دو اجر حاصل ہوں۔

۳- اس حدیث کے اکثر راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے متصل روایت نہیں کرتے بلکہ ان میں سے اکثر اس حدیث کو حضرت ابوصالح رحمہ اور پر موقوف کرتے ہیں جب کہ بعض اسے مرفوعاً روایت کرتے ہیں لہذا ریا کے بارے میں وارد ہونے والی روایات پر عمل کرنا بہتر ہے۔

حضرت عارت کا یہ قول ہے اور انہوں نے کوئی یقینی بات نہیں فرمائی بلکہ انہوں نے عمل کے فائز ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے لیکن ہمارے نزدیک زیادہ ترین قیاس یہ ہے کہ اس قسم کا سرور جو عمل پر پاشا انداز نہ ہو بلکہ عمل محض دین کے باعث صادر ہو خوشی صرف لوگوں کے مطلع ہونے کی وجہ سے ہو تو اس سے عمل فاسد نہیں ہوتا کیونکہ اس سرور کی وجہ سے اصل نیچے معدوم نہیں ہوتی۔ بلکہ عمل کے باعث کے طور پر یہ نیت باقی رہتی ہے اور اسے پیدا کرنے کی راہ دکھاتی ہے۔ وہ روایات جو ریا کے بارے میں وارد ہوئی ہیں وہ اس بات پر محمول ہیں کہ اس سے صرف مخلوق کو دکھانا مقصود ہے۔

۱۱ شعب الایمان جلد ۶ ص ۶۲۲ حدیث ۹۰۰۰

marfat.com

Marfat.com

لیکن وہ شرکت کے بارے میں آئی ہیں وہ اس بات پر محمول ہیں کہ جب ربا کا قصد ثواب کے ارادے کے مساوی ہو یا اس پر
 غالب ہو لیکن جب اس کے مقابلے میں ربا کا قصد کمزور ہو تو صدقہ اور دیگر اعمال کا ثواب بالکل ضائع نہ ہوگا اور نماز میں فساد
 میں نہیں آنا چاہیے لیکن اس پر یہ اعتراض بھی ہو سکتا ہے کہ نماز اس پر خاص رخصت کے خداوندی کے لیے واجب ہوئی ہے اور
 خاص وہ چیز ہوتی ہے جس میں کوئی آمیزش نہ ہو لہذا اس آمیزش کی موجودگی میں وہ واجب کو ادا کرنے والا نہیں ہوگا اور اللہ تعالیٰ
 ہی بہتر جانتا ہے ہم نے اخلاص کے باب میں اس سے بھی زیادہ جامع گفتگو کی ہے لہذا اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے تو
 یہ اس ربا کا حکم ہے جو عبادت کی نیت کے بعد طاری ہو چاہیے فراغت سے پہلے ہو یا بعد۔

قیسوی قسم

وہ ربا جو نیت کے وقت موجود ہو مثلاً دیکھا دے کے لیے نماز کی نیت اور ابتدا کرتا ہے اگر وہ سلام پھیرنے تک
 اس حالت میں ہے تو اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ اسے قضا کرے اور اس کی یہ نماز معتبر نہ ہوگی اور اگر وہ دوران نماز نادم ہو جائے
 اور استغفار کر کے تکمیل نماز سے پہلے اپنے خیال سے رجوع کرے تو اس صورت کے بارے میں تین قول ہیں۔
 ایک گروہ کہتا ہے کہ چونکہ ربا کے ارادے سے نماز شروع کی تھی لہذا اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوئی اس لیے دوبارہ
 پڑھے دوسرے گروہ کا خیال ہے کہ نماز کے ارکان دوبارہ ادا کرے یعنی رکوع اور سجدہ وغیرہ کا اعادہ کرے کیونکہ یہ افعال
 فاسد ہو گئے لیکن نماز کی تحریمہ فاسد نہیں ہوتی کیونکہ تحریمہ ایک عقد ہے اور ربا بدل میں پیدا ہونے والا ایک خیال ہے جس سے
 عقد تحریمہ ختم نہیں ہوتا۔

تیسرا گروہ کہتا ہے کہ اس پر کسی عمل کا اعادہ نہیں ہے بلکہ وہ دل سے توبہ و استغفار کرے اور اخلاص کے ساتھ نماز
 مکمل کرے کیونکہ عبادت کے اختتام کا اعتبار ہوتا ہے جیسے اخلاص کے ساتھ شروع کر کے ربا کے ساتھ اختتام کرے تو اس
 کا عمل فاسد ہو جاتا ہے انہوں نے اس کی مثال اس طرح دی ہے کہ سفید کپڑے پر کوئی نجاست لگ جائے تو اس نجاست کو
 دور کرنے سے وہ کپڑا اپنا اصل کی طرف لوٹ جاتا ہے یہ حضرات فرماتے ہیں نماز، رکوع اور سجدہ وغیرہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتے
 ہیں لہذا غیر خدا کے لیے سجدہ کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ ایک عارضی ربا ملا ہے جو توبہ اور زہدیت
 کی وجہ سے نازل ہو گیا اور اب اس کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ اسے لوگوں کی طرف سے ستائش یا مذمت کی کوئی پرواہ نہیں
 ہوئی لہذا اس کی نماز صحیح ہوگی۔

دوسرے دو گروہوں کا مذہب فقہی قیاس سے بہت زیادہ خارج ہے خصوصاً جو لوگ کہتے ہیں کہ اس پر رکوع اور
 سجدہ کا لٹانا ہے دوبارہ شروع کرنے کی ضرورت نہیں کیوں کہ اگر رکوع اور سجدہ صحیح نہ ہوں تو وہ نماز سے زائد افعال
 قرار پاتے ہیں اور یوں نماز فاسد ہو جاتی ہے اسی طرح جو لوگ کہتے ہیں کہ اگر نماز اخلاص پر مکمل کرے تو اختتام کا اعتبار کرتے
 ہوئے نماز کو صحیح قرار دیتے ہیں اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر کبھی خرابی پیدا کرتی ہے اور احکام نیت کی رعایت

کے سلسلے میں فقہی قیاس کے مطابق درست بات یہ ہے کہ اگر ابتدائے عقد میں فقہی قیاس کے مطابق درست بات یہ ہے کہ اگر ابتدائے عقد میں اس عمل کا باعث محض ریا ہو طلبِ ثواب اور تعمیلِ حکم نہ ہو تو آغاز ہی صحیح نہ ہوگا اور وہ اس کے بعد کامل درست ہوگا۔ اور یہ ایسے لوگوں کے بارے میں ہے جو تنہائی میں نماز نہیں پڑھتے اور جب لوگوں کو دیکھتے ہیں تو نماز شروع کر دیتے ہیں اور ان کی حالت تو یہ ہے کہ اگر ان کے پڑے ناپاک بھی ہوں تو بھی لوگوں کو دکھانے کی خاطر نماز پڑھتے ہیں اور یہ نماز نیت کے بغیر ہے کیونکہ نیت کا مقصد دین کی خاطر حکم کی تعمیل ہے اور یہاں نہ تو اس کا سبب دین ہے اور نہ ہی حکم خداوندی کی تعمیل ہے۔

اور اگر اس کی حالت یہ ہو کہ لوگ نہ دیکھتے ہوں تب بھی وہ نماز پڑھتا ہے لیکن تعریف و ستائش میں بھی اس کی رغبت ظاہر ہوتی ہے تو اب اس عمل کے دو سبب ہو گئے ہیں یہ بات یا تو صدقہ، قرأت اور ایسے عمل میں ہوگی جس میں حلال کو حلال اور حرام کو حلال قرار نہیں دیا جاتا یا نماز اور حج کے عقد میں ہوگی اگر یہ صدقہ کے سلسلے میں ہو تو اس نے ریا کے سبب کا حکم ماننے سے روگردانی کی اور باعثِ ثواب کو قبول کرنے میں اطاعت کی اور ارشادِ خداوندی ہے:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ
يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ
تو جو شخص ایک ذرے کے برابر بھی بھلائی کرے وہ
اسے دیکھ لے گا اور جو آدمی ایک ذرے کے برابر بھی برائی
کرے وہ اسے دیکھ لے گا۔

(۱)

لہذا سے صحیح نیت کے اندازے پر ثواب اور فاسد ارادے کے مطابق عذاب ہوگا اور ان میں سے ایک بات دوسری کا
بات کو باطل نہیں کرے گی اور اگر ایسی صورت نماز میں پیدا ہو جس سے فساد پیدا ہو سکتا ہے تو نیت میں خلل آئے گا اب یا تو
وہ فرض نماز ہوگی یا نفل، اگر نفل نماز ہو تو اس کا حکم وہی ہوگا جو صدقہ کا ہے لہذا اس نے ایک اعتبار سے نافرمانی کی اور
دوسرے اعتبار سے اطاعت و فرمانبرداری کی کیوں کہ اس کے دل میں عمل کے دو باعث موجود ہیں اور ایسا کہنا ممکن نہیں کہ
اس کی نماز فاسد ہو گئی اور اس کی اقتداء باطل حتیٰ کہ ایک شخص نماز تراویح پڑھتا ہے اور اس کی حالت کے قرائن بتاتے ہیں کہ
وہ حسن قرأت کے اظہار کے ذریعے ریا کا قصد کر رہا ہے اور اگر اس کے پیچھے لوگ نہ ہوتے اور وہ گھر میں تنہا سونے کی صورت میں
تراویح نہ پڑھتا تو اس کی اقتداء صحیح نہیں۔ کیوں کہ ایسا گمان کرنا بھی بہت دود کی بات ہے بلکہ مسلمان کے بارے میں تو یہی تصور
ہوتا ہے کہ وہ نفل نماز کے ذریعے بھی ثواب کا قصد کرتا ہے لہذا اس بات کا اعتبار کرتے ہوئے اس کی نماز کو صحیح قرار دیا
جائے گا اور اس کی اقتداء بھی صحیح ہوگی اگرچہ اس کے ساتھ دوسرا قصد بھی ہو اور اس کے ذریعے وہ گناہ گار قرار پاتا ہو۔
اور اگر وہ فرض نماز پڑھ رہا ہو اور اس کے دو باعث ہوں لیکن ان میں سے ایک بھی مستقل نہ ہو البتہ دونوں مل کر

marfat.com

Marfat.com

مستقل باعث نہیں تو اس سے واجب ساقط نہیں ہوتا کیوں کہ اس کے حق میں وجوب کا باعث مستقل طریقے پر نہیں پایا گیا اور اگر ہر باعث مستقل ہوتی کہ اگر اس نماز کا باعث ریاضہ بھی ہوتا تو وہ فرض نماز ادا کرتا اور اس کا باعث فرضیت نہ ہوتی تو ریاضہ کی خاطر نقل نماز پڑھتا تو یہ صورت قابل غور ہے یہ بھی احتمال ہے کہ کہا جائے واجب وہ نماز ہے جو مخالف تارفاً ضد و ندی کے لیے ہو اور اس نے خاص واجب ادا نہیں کیا اور یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ واجب تو امر ضد و ندی کی تعمیل ہے اور اس کا باعث مستقل ہنغہ ہے جو پایا گیا اور اب اس کے ساتھ کسی اور باعث کا ملنا اس شخص کے فرض سے عہدہ برآ ہونے میں رکاوٹ نہیں ہے جس طرح کوئی شخص غضب شدہ زمین میں نماز پڑھے تو وہ اگرچہ گناہ گار ہوتا ہے کہ اس نے غضوبہ زمین میں نماز پڑھی لیکن اصل نماز کے تولے سے وہ اطاعت گزار ہے اور اس کے ذمہ سے فرضیت ساقط ہو جاتی ہے اور نماز کے باعث مختلف ہوں تو حکم میں بھی مختلف احتمالات ہوں گے۔

اور اگر ریاضہ نماز میں سبقت کرنے کے حوالے سے ہو اصل نماز کے اعتبار سے نہ ہو مثلاً ایک شخص جماعت کے ساتھ شامل ہونے کے لیے اول وقت میں نماز کے لیے سبقت کرتا ہے لیکن اکیلا ہو تو درمیانے وقت تک نماز کو موخر کرتا ہے اور اگر نماز فرض نہ ہوتی تو صرف ریاضہ نماز سے نماز شروع نہ کرنا تو ایسی صورت میں اس کی نماز کو قطعی طور پر صحیح قرار دیا جائے گا اور اس سے فرض ساقط ہو جائے گا کیوں کہ نماز اس اعتبار سے کہ وہ نماز ہے اس کے باعث میں کوئی بات ٹھکرائی نہیں بلکہ تعارض وقت کی تعیین کے اعتبار سے ہے اس سے اصل نیت میں خرابی کا واقع ہونا بہت بعید بات ہے۔

یہ اس ریاضہ کی بات ہے جو عمل کا باعث اور اس کی تزیین دینے والا ہو لیکن لوگوں کے عمل پر مطلع ہونے سے محض سرور کا حصول جو عمل میں مؤثر نہ ہو اس سے نماز کا فاسد معیہ بات ہے۔

یہ بیان ہمارے نزدیک قانون فقہ کے لائق ہے اور اس اعتبار سے یہ مسئلہ نہایت دقیق ہے کہ فقہاء کرام نے فقہ میں اس مسئلہ کو نہیں چھیڑا اور جن لوگوں نے اس میں غور کیا اور کچھ تصرف کیا انہوں نے فقہی قوانین کا لحاظ نہیں کیا اور نہ ہی نازکی صحت و فساد کے سلسلے میں فقہاء کے فتاویٰ کے تقاضوں کو پیش نظر رکھا بلکہ ان حضرات کا مقصد اس بات کی محض ہے کہ دل پاک ہوں اور افسوس کی ضرورت کے باعث ریاضہ کی عبادت فاسد ہو جاتی ہیں اور جو کچھ ہم نے لکھا وہی راہ اعتدال ہے اور یہ ہمارا نظریہ ہے باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے وہ غیب اور ظاہر کا علم رکھتا ہے اور وہ رحمن و رحیم ہے۔

چھٹی فصل:

ریاضہ کی دوا اور اس سے دل کے علاج کا طریقہ

سابق بیان سے آپ نے جان لیا کہ ریاضہ سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں اور ریاضہ کی اللہ تعالیٰ کے غضب کا سبب ہے

marfat.com

Marfat.com

اور یہ بڑی بڑی مہلک باتوں میں سے ہے اور جو کام اس قسم کا ہو اس کے ازالے کے لیے بہت زیادہ کوشش کرنا ضروری ہے اگرچہ مجاہدے اور مشقتوں کے برداشت کے ذریعے جو اور شفا اسی وقت حاصل ہوتی ہے جب آدمی کڑوی دوا پیتا ہے اور تمام ہندے اس مجاہدے کی طرف مجبور ہیں کیونکہ بچہ شروع میں جب وہ پیدا ہوتا ہے عقل اور تیز میں کمزور ہوتا ہے لوگوں کی طرف دیکھتا ہے اور ان کی طرح عمل کی بہت زیادہ طمع رکھتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے سامنے بناوٹ سے کام لیتے ہیں تو لازماً اس کے دل میں اس تکلف کی محبت غلبہ پا کر مضبوط ہو جاتی ہے اور اس کے مہلک ہونے کا علم اس وقت ہوتا ہے جب اس کی عقل کامل ہو جاتی ہے لیکن اس وقت تک ربا اس کے دل میں گھر کر چکی ہوتی ہے لہذا وہ سخت مجاہدے کے بغیر اس کے قلع قمع پر قادر نہیں ہوتا کیوں کہ خواہشات مضبوط ہو چکی ہیں تو اس مجاہدے سے کوئی بھی شخص خالی نہیں لیکن شروع میں یہ مشکل معلوم ہوتی ہے اور اس کے بعد آسان ہو جاتا ہے اس کے علاج کی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ اس کی جڑیں ختم کر دی جائے جہاں سے یہ پھیلتا ہے اور دوسری صورت یہ ہے کہ فی الحال جو دل میں خیال پیدا ہوا اس کا ازالہ کیا جائے۔

پہلا مقام،

اس کی اصل کو ہی قسم کر دینا اور اس کی اصل جاہ و منزلت سے اگر اس کی تفصیل ذکر کی جائے تو تین اصول بنتے ہیں یعنی تعریف کی لذت مذمت کی تکلیف سے فرار اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس کی لالچ اور طمع، یہ بات کہ یہ باتیں ربا کا سبب ہیں اور یہی اس کی ترفیب دیتی ہیں اس پر حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی رعایت شہادت دیتی ہے وہ فرماتے ہیں ایک دیہاتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سوال کرتے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ! ایک شخص غیرت کی خاطر روتا ہے ۱۱ مطلب یہ کہ وہ مقبور و مغلوب ہونے کی مذمت کرتا ہے پھر کیا کہ ایک شخص اپنا مقام و مرتبہ دکھانے کے لیے روتا ہے اور یہ لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام و مرتبہ بنانے کی طلب ہے اور تیسرا شخص اپنے ذکر کے لیے روتا ہے یعنی زبان سے تعریف کی جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

مَنْ قَاتَلَ يَتَكُونُ كَلِمَةً اللَّهُ فِي الصُّلْبِ
 جو شخص اس لئے روتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہی بلند ہو تو
 قَهْوَنِي سَبِيلِ اللَّهِ - (۲)
 وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں روتا ہے۔

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب جنگ میں دو جماعتیں باہم مقابل ہوتی ہیں تو فرشتے اترتے ہیں اور لوگوں کو ان کے مراتب کے مطابق لکھتے ہیں کہ فلاں شخص شہوری کے لیے روتا ہے فلاں آدمی اصول حکومت کے لیے روتا ہے

(۱) صحیح بخاری جلد اول ص ۲۲ کتاب العلم

(۲) صحیح بخاری جلد اول ص ۲۲ کتاب العلم

حکومت کے لیے لڑنے میں دینیوی طبع کی طرف اشارہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لوگ کہتے ہیں فلاں آدمی کشتید ہے اور ہو سکتا ہے اس نے اپنی سواری کے دونوں طرف چاندی بھری ہو۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

مَنْ حَزَّ الْآيَاتِ بَعْدَ الْإِعْقَابِ لَفَلَّهٖ مَا نَوَىٰ - جو شخص عبادت کے صرف اور نیت کی اسی چاہتا ہو تو اس کے

یہ وہی ہے جس کی اس نے نیت کی ہے (۱)

اس میں طبع کی طرف اشارہ ہے۔ اور بعض اوقات وہ تعریف کی خواہش اور طبع نہیں رکھتا لیکن خدمت کی تکلیف سے بچتا ہے جیسے سخی لوگوں کے درمیان بخیل ہوتا ہے کہ وہ بہت سال سفاوت کرتے ہیں اور یہ بخل رکھے (یعنی) سے بچنے کے لیے تھوڑا سا خرچ کرتا ہے اسے اپنی تعریف کی طبع نہیں ہوتی۔ کیوں کہ دوسرے لوگ اس سے بڑھ کر دیتے ہیں اسی طرح ہمدرد لوگوں کے درمیان کوئی بزدل شخص ہو تو وہ حماقت سے اس لیے نہیں بھاگتا کہ لوگ برا کہیں گے اسے ستائش کی طبع نہیں ہوتی کیونکہ لڑائی میں جو ہر شجاعت دکھانے والے کئی دوسرے موجود ہیں لیکن جب یہ تعریف سے مایوس ہو جاتا ہے تو خدمت کو ناپسند کرتا ہے اسی طرح رات بھر نڈھال پڑھنے والوں کے درمیان کوئی شخص ہو تو وہ چند رکھات پڑھتا ہے تاکہ لوگ اسے ست نہ کر اس کی خدمت نہ کریں اسے اپنی تعریف کی توقع نہیں ہوتی اور بعض اوقات انسان لذتِ محض پر مبنی نہیں کر سکتا اور اسی طرح وہ خدمت کی تکلیف بھی برداشت نہیں کر سکتا یہی وجہ ہے کہ وہ بعض اوقات کسی بات کے علم کا محتاج ہونے کے باوجود سوال نہیں کرتا کہ لوگ اسے جاہل کہہ کر اس کی برائی نہ کریں اور اس طرح وہ علم کے بغیر فتویٰ دیتا ہے اور جاہل ہونے کے باوجود وہ علم کا حدیث کا لٹری کرتا ہے یہ تمام باتیں خدمت کے خون سے ہوتی ہیں۔

تو یہ تین امور ریاکار کو ریاکار پر مجبور کرتی ہیں اور اس کا علاج ہم نے اس بات کے شروع میں اجمالی طور پر ذکر کیا ہے اب ہم اس علاج کا ذکر کرتے ہیں جو ریاکار کے ساتھ مخصوص ہے اس بات میں کوئی پوشیدگی نہیں کہ آدمی کسی چیز کا قصد اس لیے کرتا ہے اور اس بنیاد پر اس میں رغبت رکھتا ہے کہ وہ اس کے لیے بہتر، نفع بخش اور لذیذ ہے۔ چاہے فی الحال ہر یا مستقبل میں، جیسے ایک شخص جانتا ہے کہ شہد لذیذ ہے لیکن جب اس پر واضح ہوتا ہے کہ اس میں زہر ہے تو وہ اس سے اجتناب کرتا ہے تو اس رغبت کو بھی اسی طرح ختم کیا جاسکتا ہے کہ وہ یہ یقین کر لے کہ اس میں نقصان ہے۔

اور جب بندے کو ریاکار کے نقصان دہ ہونے کا علم ہو جائے اور یہ کہ اس کے ذریعے دل کی صلاحیت چلی جاتی ہے اور وہ دنیا میں توفیق اور آخرت میں ہائے تعالیٰ کے ہاں مقام و مرتبہ کے حصول سے محروم ہو جاتا ہے نیز اسے بہت بڑے عذاب اور سخت نامانگی کا سامنا کرنا پڑے گا اور کھلم کھلا رسوائی ہوگی جب لوگوں کے سامنے اسے آواز دی جائے گی اسے فاجرا

سے دوسرے باز! اسے ریاکار! کیا تجھے بیان آئی کہ تو نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ذریعے دنیا کا سامان حاصل کیا لوگوں کے دلوں کی حفاظت کی اور عبادت خداوندی کے ساتھ مذاق کیا بندوں کے نزدیک محبوب بنا اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل تعریف ہو کر لوگوں کے بے زینت اختیار کی اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیب دار ہوا، اللہ تعالیٰ سے دوسری اختیار کر کے لوگوں کے قریب ہوا، اللہ تعالیٰ کے ہاں قابلِ مذمت ہو کر لوگوں کے نزدیک قابلِ تعریف ہوا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی منول سے کر لوگوں کی رضا کا نام ہوا کیا تمہارے نزدیک اللہ تعالیٰ سے ہلکا کوئی نہ تھا ر معافا اللہ! جب بندہ اس ذلت اور رسوائی میں غور و فکر کرتا ہے اللہ بندوں کی طرف سے جو کچھ حاصل ہو نیز دنیاوی لذت کا آخری نقصان سے مقابلہ کرتا ہے کس کے اعمال کا ثواب ضائع ہوا حالانکہ ایک عمل سے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو سکتا ہے بشرطیکہ اس میں اخلاص ہو پس جب ریا کی وجہ سے یہ عمل فاسد ہو گیا تو اس سے گناہوں کا پلٹ بھاری ہو گیا اور وہ دوزخ میں جاگرا۔

اگر ریا کا اثر صرف اسی قدر ہوتا کہ اس سے ایک عبادت ضائع ہو جاتی تو اس کے نقصان کو چھاننے کے لیے یہ بات کافی تھی اگرچہ اس کے باوجود نیکیوں کا پلڑا بھاری رہتا کیوں کہ اس ایک نیکی کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں انبیاء و کرام اور صدیقین کی جماعت میں شامل ہو کر بلند مرتبہ حاصل کرتا ہے لیکن ریا کی وجہ سے ان کے درجے سے نیچے گر گیا اور دنیاوی کام کے مقام سے جوتیوں کی جگہ پڑا پڑا اس کے علاوہ اسے مخلوق کے دلوں کی رعایت کرنے کی وجہ سے بہت غلیظہ پریشانی بھی اٹھانا پڑتی ہے کیوں کہ لوگوں کی رضامندی کی کوئی حد نہیں اس لیے کہ اگر ایک جماعت کس بات پر راضی ہوتی ہے تو دوسرے گروہ کو یہ بات پسند نہیں ہوتی بعض کو راضی رکھنے کے لیے دوسرے بعض کو ناراض کرنا پڑتا ہے اور جو غلیظہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے ان کو راضی کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوتا ہے بلکہ وہ لوگوں کو بھی اس سے ناراض کر دیتا ہے پھر لوگوں کی طرف سے تعریفی کلمات کی چاہت کا کیا فائدہ جب کہ اس طرح بارگاہِ خداوندی سے اس کی مذمت کی جاتی ہے ان کے تعریف کرنے سے نہ تو اس کا رزق پڑھتا ہے اور نہ ظہر میں اضافہ ہوتا ہے اور نہ ہی قیامت کے دن اس کے فخر اور فاقہ میں ان کے تعریفی کلمات کام آئیں گے۔

لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس کی طمع کا علاج اس بات کا یقین رکھنے میں ہے کہ مال دینے اور روکھنے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ ہی دلوں کو مسخر کرنے والا ہے اور لوگ اس سلسلے میں مجبور ہیں بلایق تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور جو شخص لوگوں سے طمع رکھتا ہے وہ ذلت اور رسوائی سے بچ نہیں سکتا اور اگر اس کی مراد لوہی بھی ہو تو بھی احسان اٹھانا پڑتا ہے تو جھوٹی امیدیں بارگاہِ خداوندی سے ملنے والے ثواب کو کیسے چھوڑ رہا ہے اور اس کا وہم فاسد ہے کبھی درست نکلتا ہے اور کبھی غلط ہوتا ہے اور اگر وہ صحیح بھی ہو تو بھی احسان اور ذلت کی تکلیف کے مقابلے میں اس کی لذت کچھ نہیں۔

جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ لوگ اس کو برا بھلا کہیں گے تو اس سے ڈرنا نہیں چاہیے کیوں کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھا ہوا ہے ان کی لذت سے تو اس سے ڈرنا نہیں چاہیے اس لیے کہ موت جلدی آتی ہے اور

۳۴۱ اس کے رزق میں تاخیر ہوگی ہے اور ایسا بھی نہیں کہ اگر وہ جنتی ہے تو اس مذمت سے جہنمی ہو جائے گا یا وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محمود تھا تو اب اس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا کیوں کہ تمام بندے عاجز ہیں وہ اپنی ذات کے لیے نفع نقصان موت زندگی اور دوبارہ اٹھنے کے مالک نہیں ہے۔

اگر ریاکار کے دل میں ان اسباب کی مصیبت اور ضرر کا خیال بیٹھ جائے تو ریاکی رغبت سست ہو جائے گی اور اس کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے گا کیوں کہ عقلمند آدمی کو ایسی بات کی رغبت نہیں ہوتی جس کا نقصان زیادہ اور نفع کم ہو اور اس کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اگر لوگوں کو اس بات کا علم ہو کہ اس کے دل میں ریا کا قصد اور ظاہر میں اخلاص ہے تو اسے برا سمجھیں اور قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا یہ بھید کھول دے حتیٰ کہ وہ لوگوں کے نزدیک بھی قابلِ نفرت ہو جائے اور لوگوں کو اس بات کا علم ہو جائے کہ یہ شخص ریاکار ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے اخلاص کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر کے اسے ان کا محبوب بنا دیتا ہے بلکہ وہ ان کو اس کے لیے مسخر کر دیتا ہے اب وہ اس کی تعریف میں رطب اللسان ہوتے ہیں اگرچہ ان کی تعریف میں کوئی کمال نہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی مذمت سے کوئی نقصان ہوتا ہے جیسا کہ بنو تمیم کے ایک شاعر نے کہا میرا کسی کی تعریف کرنا اس کے لیے زینت کا باعث ہے جب کہ مذمت اسے میوب بنا دیتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا۔ تم نے جھوٹ کہا یہ تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں (۱)

کہیں کہ زینت اسے حاصل ہوتی ہے جس کی تعریف اللہ تعالیٰ کرے اور وہی میوب ہوتا ہے جس کی مذمت اللہ تعالیٰ فرمائے۔ تو جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے ہاں مذموم اور جہنمی ہو تو لوگوں کی طرف سے تعریفی کلمات میں کیا بھلائی ہوگی۔ لیکن جب تم اللہ تعالیٰ کے ہاں محمود ہو اور قرین کی جماعت میں شامل ہو تو لوگوں کا بلائی کرنا تمہیں کیا نقصان دے گا۔

تو جس شخص کے دل میں آخرت، دائمی نعمتوں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بلند مراتب کا خیال ہو اس کے نزدیک دنیوی زندگی میں مخلوق کے ساتھ جس چیز کا تعلق ہوتا ہے حقیر قرار پائے وہ علاوہ انہی میں بے شمار کمزوریاں اور پریشانیاں بھی ہیں لہذا یہ شخص اپنی لوری ہمت اور دل کی توجہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف پھیر دیتا ہے اور ریا کی ذلت سے نیز مخلوق کے دلوں کی سختی سے نجات پاتا ہے اور لوگوں کے اخلاص کے باعث اس کے دل پر انوارِ تجلیات کی بارش ہوتی ہے اور اس سے اس کا سینہ کھلتا ہے نیز ایسے لطیف مکاشفات سامنے آتے ہیں جن کے باعث اللہ تعالیٰ سے اُنس مخلوق سے وحشت و دنیا کی حقارت اور آخرت کی عظمت کا تصور بڑھتا ہے اس کے دل سے مخلوق کا مقام گر جاتا ہے، ریا کا سبب بالکل منقطع ہو جاتا ہے اور اخلاص کا راستہ طے کرنا آسان ہو جاتا ہے یہ اور جو کچھ ہم نے ریا کے علاج کے سلسلے میں پیسے پیسے میں بیان کیا ہے ایسی علمی

... ان سے ان کے بیان پر عمل ہوا جس کا عمل صحیح ہے کہ اپنے نفس کو پریشیدہ طریقے پر عبادت کا عمل کرنا ہے اور ان بات سے جاننا ہے کہ وہ دوسروں سے تمہارا جانا ہے اس طرح عبادت کو بھی دوسروں سے چھیننے سے تمہارا کمال ہے۔

... ان کے بیان پر عمل ہوا جس کا عمل صحیح ہے کہ اپنے نفس کو پریشیدہ طریقے پر عبادت کا عمل کرنا ہے اور ان بات سے جاننا ہے کہ وہ دوسروں سے تمہارا جانا ہے اس طرح عبادت کو بھی دوسروں سے چھیننے سے تمہارا کمال ہے۔

... ان کے بیان پر عمل ہوا جس کا عمل صحیح ہے کہ اپنے نفس کو پریشیدہ طریقے پر عبادت کا عمل کرنا ہے اور ان بات سے جاننا ہے کہ وہ دوسروں سے تمہارا جانا ہے اس طرح عبادت کو بھی دوسروں سے چھیننے سے تمہارا کمال ہے۔

... ان کے بیان پر عمل ہوا جس کا عمل صحیح ہے کہ اپنے نفس کو پریشیدہ طریقے پر عبادت کا عمل کرنا ہے اور ان بات سے جاننا ہے کہ وہ دوسروں سے تمہارا جانا ہے اس طرح عبادت کو بھی دوسروں سے چھیننے سے تمہارا کمال ہے۔

اب اس کا خلاصہ یہ ہے:

وَأَذِّنْ لِكُلِّ قَوْمٍ مِّنْ بَيْنِ أُمَّةٍ نَّحْوَهُمْ لِيَعْلَمُوا إِلَىٰ أَيِّ مَقَامٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُم مَّوَدِعُونَ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْمَصْئَلِ إِذْ هُمْ يُصْعَقُونَ

وہ سب کو مقام

عبادت کے دوران میں آنے والے عارضہ کو دور کرنا ہے اس کا علم حاصل کرنا ہی ضروری ہے کیونکہ جو شخص اپنے اس سے باہر کرنا ہے، عبادت کے ذریعے ریالی جراثیم چھینتا ہے، منع کر دیتا ہے، مخلوق کی ناکہوں سے اپنے کمال کو روکنا ہے، اس کی تعریف کرنا یا برائی کرنا اس کے نزدیک نہایت غیر اہم قرار پاتا ہے تو شخص عبادت کے وہ دن میں پھر جراثیم ریالی کے عبادت پیدا کرنا ہے اور شیطان دوسرے قسم نہیں ہوتے، اس طرح خدائی خواہش ہی باطل نہیں ہوتی اس لیے ریالی کے عبادت کو دور کرنے کے لیے مستعد ہو کر رہنا ہے اور ریالی کے عبادت میں تمہارے ہی عبادت کے سب کے سب اٹھائے ہی اور میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک ہی خصوصیت ہے اور بعض عبادت میں ایک دوسرے کے لیے آئے ہیں

... ان کے بیان پر عمل ہوا جس کا عمل صحیح ہے کہ اپنے نفس کو پریشیدہ طریقے پر عبادت کا عمل کرنا ہے اور ان بات سے جاننا ہے کہ وہ دوسروں سے تمہارا جانا ہے اس طرح عبادت کو بھی دوسروں سے چھیننے سے تمہارا کمال ہے۔

marfat.com

Marfat.com

ہوتی ہے پھر نفس کی طرف سے اس بات کی رغبت پیدا ہوتی ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں اور ان کے ہاں اسے ایک مقام حاصل ہو، اس کے بعد رغبت بڑھتی اور نفس اس بات کو قبول کرنے کی طرف مائل ہوتا ہے اور دل اس بات کو پکا کرتا ہے پہلی بات معرفت کہلاتی ہے دوسری حالت کو خواہش اور رغبت کہا جاتا ہے اور تیسرے صورت کو عزم و ارادہ کہتے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلے خطرے کو دور کرنے کے لیے پوری قوت چاہیے تاکہ دوسرے خطرات کے پیدا ہونے سے پہلے اسے دور کر دیا جائے جب اسے اس بات کا خطرہ محسوس ہو کہ لوگ اس پر مطلع ہو رہے ہیں یا اسے اس کی امید ہے تو اس خطرے کو یوں دور کرے کہ اپنے نفس سے کہے تمہیں اس سے کیا کہ لوگوں کو تیسرا عمل معلوم ہو یا نہ؟ اللہ تعالیٰ تیرے حال کو جانتا ہے دوسروں کو نہیں جانتے گا کیا فائدہ ہے اگر لذتِ حمد کی طرف رغبت پیدا ہو تو اس بات کو یاد کرے کہ پہلے سے اس کے دل میں ریاکی کی بات موجود ہے جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہوگی اور اعمال کی سب سے زیادہ ضرورت کے وقت نامرادی پائی تو جس طرح لوگوں کی اطلاع کی معرفت ریاکی خواہش اور رغبت کو بڑھاتی ہے اسی طرح آفتِ ریاکی معرفت اس کی نفرت پیدا کرتی ہے جو اس خواہش کے مقابل ہوتی ہے کیوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور سخت عذاب پیش کرنے کے بارے میں سوچتا ہے اور خواہش اسے اس بات کی قبولیت کی دعوت دیتی ہے جب کہ نفرت اسے انکار کی داعی ہے اور نفس نامحالہ ان میں سے زیادہ مضبوط اور غالب کی اطاعت کرتا ہے۔

تو نتیجہ یہ ہوا کہ ریا کو رد کرنے کے لیے تین باتوں کی ضرورت ہوتی ہے (۱) معرفت (۲) کراہت اور (۳) انکار۔ بندہ اللہ کے ساتھ عبادت کا آغاز کرتا ہے پھر ریا کا خطرہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اسے قبول کر لیتا ہے اس وقت اسے وہ معرفت نظر آتی جو اس کے اندر پوشیدہ ہے یاد نہیں رہتی اس لیے کہ اس وقت اس کا دل مذمت کے خون اور تعریف کی عین سے بھر پور ہوتا ہے اور اس پر عزم، اس طرح غالب ہوتی ہے کہ دل میں کسی دوسری چیز کی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی اس لیے اس سے پہلے سے موجود آفاتِ ریا اور اس کے بڑے انجام کی معرفت کافر ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے دل میں تعریف کی گنجائش اور مذمت کے خون سے خالی جگہ باقی نہیں رہتی اس کی مثال اس طرح ہے کہ کوئی شخص دل میں بردباری کا جذبہ رکھتا ہے اور غصے کی مذمت بھی موجود ہوتی ہے اور جب غصے کا سبب پیدا ہوتا ہے تو وہ بردباری کا قصد کرتا ہے لیکن اس وقت ایسے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں جن سے غصہ سخت ہو جاتا ہے اور وہ پہلے عزم بردباری کے عزم کو بھول جاتا ہے اور اس کا دل غصے سے بھر جاتا ہے جو اسے غصے کی آفت کی یاد سے روکتا ہے اور یوں دل اس بردباری سے غافل ہو کر کسی طرف معروض ہو جاتا ہے اسی طرح خواہش کی لذت اور مٹھاس سے دل بھر جاتا ہے اور نور معرفت سے خالی ہو جاتا ہے جس طرح غصے کی کڑواہٹ دل میں بھر جانے سے بردباری ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے اپنے ماقول میں اسی بات کی طرف اشارہ فرماتا ہے وہ فرماتے ہیں۔

ہم نے دعت کے نیچے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دستِ آفرین پر اس بات کی بیعت کی کہ ہم (جہاد سے)

marfat.com

Marfat.com

نہیں بھاگیں گے لیکن موت پر بیعت نہیں کی تھی (۱)

لیکن غزوہ حنین میں اس بیعت کو بھول کر بھاگ کھڑے ہوئے حتیٰ کہ آواز آئی اسے مدد دے اور واپس آئے وہ لوٹ آئے یہ بات اس لیے ہوئی کہ دلوں میں خوف بھر گیا اور سپاہِ عہد یاد نہ رہا حتیٰ کہ یاد دلایا گیا اور عام خواہشات جو شہ مارنی ہیں ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے کیونکہ اس وقت مقدمات میں جو نقصان ہوتا ہے اس کی معرفت بھول جاتے ہیں جب معرفت بھول جائے تو کراہت (ناپسندیدگی) بھی ظاہر نہیں ہوتی کیونکہ وہ معرفت کا نتیجہ ہے۔

بعض اوقات انسان کو یاد ہوتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ اس کے دل میں جو بات پیدا ہوئی ہے وہ ریا کا خطوط غضب کی وجہ سے اس پر قائم رہتا ہے اور یوں اس کی خواہش اس کی عقل پر غالب آجاتی ہے اور وہ فوری حاصلِ مال و مال لذت کو چھوڑ نہیں سکتا تو توبہ کے ذریعے مال سول کرتا ہے یا شدید خواہش کی وجہ سے غم و فکر کی طرف توجہ دیتے ہیں علماء ایسے ہیں جو معرفت ریا کی وجہ سے گھٹا کرتے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں لیکن اس پر ٹپکتے ہیں ان کا یہ اصرار کے خلاف بہت مضبوط دلیل ہے کیونکہ اس بات کو جاننے کے باوجود کہ ریا مہلک ہے اور اللہ تعالیٰ کے مذموم ہے۔ اس نے ریا کو قبول کیا تو اب یہ معرفت کوئی فائدہ نہیں دیتی کیوں کہ اس معرفت کے باوجود اسے اس سے نہیں ہے بعض اوقات معرفت بھی ہوتی ہے اور ریا کو ناپسند بھی کرتا ہے لیکن اس کے باوجود ریا کی طرف دائمی توجہ ہے اور اس پر عمل بھی کرتا ہے کیونکہ شہوت کی قوت کے مقابلے میں کراہت کمزور ہوتی ہے تو یہ ناپسندیدگی بھول جاتی کیونکہ اس کراہت (ناپسندیدگی) کا مقصد تو عمل سے دور رہنا تھا۔

لہذا نتیجہ یہ ہوا کہ جب تک تینوں باتیں یعنی معرفت، کراہت اور انکار میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ انکار، کراہت اور معرفت، معرفت کا نتیجہ ہے اور معرفت کی قوت، ایمانی قوت اور اعلیٰ قدر کے حساب سے ہوتی ہے اور معرفت کی کمزوری سبب غفلت، دنیا کی محبت، آخرت کو بھول جانا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جو کچھ ہے اس میں کم فکر کرنا ہے۔

نیز دینی زندگی کی آفات اور آخری نعمتوں کی محنت کے بارے میں غم و فکر نہ کرنا ہے ان میں سے بعض باتیں بعض باتوں کا نتیجہ ہیں اور ان سب کی اصل دنیا کی محبت اور خواہشات کا غلبہ ہے جو تمام خطاؤں کی اصل اور تمام گناہوں کی ہے اس لیے کہ جاہ و منزلت اور دینی نعمتوں کی محبت ہی سے دل میں غضب پیدا ہوتا ہے اور اسی کے باعث وہ آخرت کے بارے میں فکر نہیں کرتا ہے اور نہ ہی کتاب و سنت اور علوم کے انوار سے روشنی حاصل کر سکتا ہے۔

اگر تم کہو کہ جو شخص ریا کو ناپسند کرتا ہے اور اس کراہت کے باعث وہ اس سے انکار کرتا ہے اس کی طبیعت میں کراہت کی طرف مائل ہوتی ہے اس کو چاہتی ہے لیکن وہ اس محبت اور میلان میں کراہت کو بھی ناپسند کرتا ہے اور اس کو نہیں چاہتا تو کیا

بھلاکاروں کی صف میں شامل ہوگا۔؟

فرمانِ باری تعالیٰ بندوں کو ان کی طاقت کے مطابق ہی تکلیف دیتا ہے اور انسان کے بس میں نہیں کہ وہ شیطانی دوسروں کے یا طبیعت کو اس حالت پر لے آئے کہ وہ خواہشات کی طرف مائل نہ ہو انسان تو یہی کر سکتا ہے کہ وہ خواہشات کا کنٹرول کرے جو انجام کی معرفت، علمِ دینی اور اظہارِ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان کی وجہ سے اسے حاصل ہوئی ہے۔

یہ بات پر احادیث مبارکہ دلالت کرتی ہیں جیسا کہ مروی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے خدمت میں شکایت کرتے ہوئے عرض کیا کہ ہمارے دلوں میں کچھ ایسے خیالات آتے ہیں کہ اگر ہم آسمان سے گر جائیں تو پندے اچک لیں یا ہوا میں کسی جگہ سے اٹھا کر کسی دوسری جگہ پھینک دے تو ہمیں یہ بات ان خیالات کو زبان سے تیار نہ پسند ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم ان خیالات کو ناپسند کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا تو آپ نے فرمایا یہ تو واضح ایمان ہے۔ (۱)

انسان کے دلوں میں دوسرے اور ان کی ناپسندیدگی پائی جاتی تھی تو یہ نہیں کہا جاسکتا کہ صریح ایمان سے اپنے مراد لیے تو اب من ایک بات رو گئی یعنی اس سے مراد ان دوسروں کی کراہت تھی جو ان (دوسروں) کے ساتھ ہوتی اگرچہ بہت بڑا گناہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے حق میں دوسروں سے کم ہے تو جب ناپسند کرنے کی وجہ سے بڑا گناہ دور کیا جائے تو یہ بڑی اولیٰ دور ہو جانا چاہیے۔

ابن عمر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث میں مروی ہے آپ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
 لَعَنَ اللَّهُ الَّذِي رَدَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ اِلَيَّ
 تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے شیطان کے
 کدو فریب گد دوسروں میں بدل دیا۔ (۲)

حضرت ابو حازم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو خطرہ تیرے نفس کی طرف سے ہو اور تیرا نفس اسے اپنے لیے ناپسند کرے تو اس کی طرف سے ہو تو اس سے تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا اور جو خطرہ تیرے نفس کی طرف سے ہو اور تیرا نفس اسے پسند کرے لیکن اس پر تو اس کو جھڑکتا بھی رہے تو اس صورت میں شیطانی دوسرے اور نفسانی خیالات تجھے نقصان نہیں لگے جب انکار اور ناپسندیدگی کے ذریعے نفس و شیطان کی مراد کو لپکانا ہونے لگے۔

یہ میں پیدا ہونے والے وہ خیالات جو ریا کے اسباب کو برا ٹھہرتے ہوئے کا سبب بنتے ہیں اور ان کی یاد دلاتے ہیں

وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں اور اس کے بعد ان کی طرف میلان اور رغبت نفس کی طرف سے ہوتی ہے جبکہ ان کو ناپسند کرنا ایمان اور عقل کے آثار سے ہے لیکن یہاں شیطان کا مکر فریب ہوتا ہے وہ یہ کہ جب وہ اس کی قبولیت پر آمادہ نہیں کر سکتا تو اس کے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ تیرے دل کی اصلاح شیطان سے جنگ ہے اور اس کا رد کرنے میں ہے حتیٰ کہ وہ اس میں مصروف ہو کر اخلاص کے ثواب اور دل کی ماضی سے محروم ہو جاتا ہے کیونکہ شیطان سے لڑائی اور اس کو دور کرنے میں مصروف رہنے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات سے پھر جاتا ہے تو طرح اس کو بارگاہ خداوندی میں حاصل ہونے والے مقام میں نقصان ہوتا ہے ریہ کے خیالات کو دور کر کے ریہات پانے میں لگ چار مراتب پر ہیں۔

پہلا مرتبہ :

شیطان کا رد کرنے سے اسے جھٹلانے اور اس پر اکتفا نہ کر کے بلکہ اس سے جھگڑنے میں مشغول ہوا اور دیر تک ببول کہ اس کا گمان یہ ہوتا ہے کہ یہ بات اس کے دل کو زیادہ محفوظ رکھتی ہے ملائکہ حقیقت میں یہ نقصان کا باعث ہیں کیوں کہ اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمکلامی کے شرف سے محروم رہتا ہے اور وہ نیکی میں نہیں پاسکتا جس سے ہے گویا اب وہ رہنوں سے لڑتا ہے اور اپنے آپ کو رہنوں کے ساتھ لڑائی میں مصروف رکھنے والا منزل کی میں نقصان اٹھاتا ہے۔

دوسرا مرتبہ :

اسے اس بات کی پہچان ہو کہ شیطان سے لڑائی میں مصروف رہنے سے سلوک میں نقصان پہنچا دیتا ہے اس کو جھٹلانے اور دور کرنے پر اکتفا کرتا ہے اس کے ساتھ جھگڑنے میں مشغول نہیں ہوتا۔

تیسرا مرتبہ :

وہ شیطان کو جھٹلاتا بھی نہیں کیوں کہ اس میں بھی ٹھہرنا ہوتا ہے اگر وہ قہر ٹھہری ہو بلکہ بعض اوقات اس کے کراہت اور شیطان کی تکذیب جاگزیں ہوتی ہے تو وہ اپنی حالت پر ہتاسہ مین ریہ کو ناپسند کرتا ہے لیکن نہ تو کو جھٹلاتا ہے اور نہ ہی اس سے جھگڑتا ہے۔

چوتھا مرتبہ :

وہ جانتا ہے کہ جب ریہ کے اسباب پیدا ہوں گے تو شیطان اس سے حد کرے گا تو وہ اس بات کا کہ جب شیطان دوسرے پیدا ہوتا ہے تو وہ اخلاص، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغولیت، حد تک چپا کر دینے اور دیگر عبادت امانت کر کے شیطان کو غصہ دیتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جو شیطان کو غصہ دلاتے ہیں اور اس کی بیخ کنی کر کے اسے کر دیتے ہیں حتیٰ کہ وہ دوبارہ ان کی طرف نہیں آتا۔

marfat.com

حضرت فضیل بن یزید ان ریحہ اللہ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ فلاں شخص آپ کا تذکرہ کرتا ہے آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں اسے
اللہ دلوں کا جو اس کا حکم دیتا ہے پوچھا گیا اسے کون حکم دیتا ہے؛ فرمایا اللہ شیطان ہے پھر آپ نے یوں دعا مانگی یا اللہ! اس
شخص کو بخش دے۔ اس کے بعد فرمایا میری اس دعا سے شیطان جلتا ہو گا کیوں کہ میں نے اس شخص کے حق میں حکم خداوندی
دیا ہے تمہیں کی ہے اور جب شیطان بندے کی اس عادت کو دیکھتا ہے تو اس ڈر سے اس کا چہچہا چھوڑ دیتا ہے کہ اس
روح اس آدمی کی نیکیاں بڑھ جائیں گی۔

حضرت ابراہیم تیمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں شیطان بندے کو گناہ کے ایک دروازے کی طرف بلاتا ہے اور وہ بندہ اس کی بات
دینے ماننا بلکھاسی کی جگہ کوئی نیکی کرتا ہے جب شیطان یہ صورت حال دیکھتا ہے تو اسے چھوڑ دیتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا
جب شیطان تمہیں متروک دیکھتا ہے رکھی نیکی کی اور کبھی چھوڑ دی تو تم میں طمع رکھتا ہے اور جب تمہیں ہمیشہ نیکی کرتا ہوا دیکھتا
ہے تو تم سے نفرت کرتا ہے اور تمہیں چھوڑ دیتا ہے۔

حضرت عارف محاسن رحمہ اللہ نے ان چاروں مراتب کی نہایت عمدہ مثال بیان کی ہے وہ فرماتے ہیں ان کی مثال ان
مثال ان چار آدمیوں جیسی ہے جو علم و حدیث کی مجلس کا قصد کرتے ہیں تاکہ اس سے فائدہ، فضیلت اور ہدایت حاصل کریں
جب کوئی گمراہ بدعتی ان سے حد کرتا ہے اور اس بات سے ڈرتا ہے کہ وہ حق کو پہچان لیں تو وہ ان میں سے ایک کی طرف
دکھتا ہے اور اسے اس عمل سے پھیر کر گمراہی کی مجلس کی طرف بلاتا ہے لیکن وہ انکار کر دیتا ہے جب وہ یہ حالت دیکھتا ہے
وہ اسے لڑائی میں مشغول کر دیتا ہے چنانچہ وہ اس کی گمراہی کو رد کرنے کی خاطر جھگڑتا ہے اور یوں خیال کرتا ہے کہ اس میں
بھڑکی ہے گمراہ کرنے والے کا بھی یہ مقصد تھا تاکہ یہ شخص یہاں معروف ہو کر اس فائدے سے محروم رہے۔ پھر جب دورا
کرتا ہے تو وہ اسے بھی روکتا ہے اور وہاں ٹھہرا لیتا ہے لیکن وہ وہاں کھڑا ہو کر اس گمراہ کرنے والے کو دھکا دے کر
بھجاتا ہے لڑائی میں مشغول نہیں ہوتا جلدی جلدی نکل جاتا ہے لیکن جتنی دیر وہ وہاں کھڑا رہتا ہے اس سے گمراہ شخص خوش
ہوتا ہے پھر تیسرا آدمی گزرتا ہے اور وہ اس کی طرف توجہ نہیں کرتا اور نہ ہی اس کو مدد کرنے اور اس سے لڑنے میں مشغول
ہوتا ہے بلکہ اپنی چال کے مطابق چلا جاتا ہے اس سے اس گمراہ شخص کی امید بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے اب جو تھا آدمی گزرتا
ہے وہ وہاں ٹھہرتا نہیں بلکہ اس کو غصہ ماننے کے لیے نہایت تیزی سے گزر جاتا ہے چلنے میں کستی نہیں کرتا تو قریب ہے
جب بھی دوبارہ یوں اس کے پاس سے گزریں تو وہ اس چوتھے آدمی کے علاوہ باقی تینوں کو روکے گا لیکن اس کو اس
بندے سے نہیں روکتا کہ ہو سکتا ہے وہ جلدی جلدی چل پڑے اور فائدہ حاصل کرے۔

اگر تم ہو کہ جب شیطان دوسروں سے آدمی خالی نہیں ہوتا تو کیا ان دوسروں کے پیدا ہونے سے پہلے ان کی
نہ نظروں میں رہا اور گناہات لگانا چاہیے تاکہ ان سے بچ سکیں یا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر لینا چاہیے کہ وہی ان کو دور فرمائے گا یا یہ کہ
بصورت میں مشغول ہو کر شیطان کو بھلا دینا چاہیے۔

ہم کہتے ہیں اس سلسلے میں تین قول ہیں اہل بصرہ میں سے ایک گروہ کا خیال ہے کہ جو لوگ عبادت میں مضبوط ہیں ان کو شیطان سے بچنے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ چھوڑ کر صرف اس کی محبت میں مشغول ہو گئے ہیں تو شیطان ان سے ناامید ہو کر الگ ہو گیا جیسا کہ وہ کمزور بوڑھے عبادت گزار لوگوں کو شراب اہلنا کی دعوت دینے سے ناامید ہو گیا ہے۔ ان عبادت گزار لوگوں کے نزدیک دنیا کی تمام لذتیں چاہے وہ مباح ہی کیوں نہ ہوں، شراب اور خنزیر کی طرح ہی ہذا وہ ان کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں اس لیے شیطان کے لیے ان تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے پس ان کو کوئی ڈر نہیں۔ شایموں کا ایک گروہ کہتا ہے کہ شیطان سے بچنے کے لیے وہ لوگ گھات لگاتے ہیں جن کے یقین باللہ توکل میں نقص ہوتا ہے جس آدمی کو یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر میں کوئی شریک نہیں وہ اس کے غیر سے نہیں ڈرتا اور وہ جانتا ہے کہ اللہ ایک ذلیل مخلوق ہے اور اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے بلکہ جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے وہی نفع اور نقصان کا مالک ہے اور عارن کو اس بات سے جیا آتی ہے کہ وہ اس کے غیر سے ڈرے لہذا توحید خداوندی کا عقیدہ اسے اس خون سے بے نیاز کر دیتا ہے۔

اہل علم میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ شیطان سے ضرور بچنا چاہیے جو کچھ بصرہ میں نے ذکر کیا کہ عبادت میں مضبوط لوگ اس بچنے سے بے نیاز ہیں اور ان کے دل دنیا کی محبت سے بالکل خالی ہو چکے ہیں تو یہ بات بھی شیطان کے لیے سیدھی دوسیدھی ہو سکتا ہے اس سے ضرور پیدا ہو جائے گی کہ انبیاء کرام علیہم السلام جب شیطان دوسروں سے محفوظ رہے تو دوسرے لوگ کس طرح بچ سکتے ہیں۔ اور تمام دوسرے محبت دنیا اور اس کی خواہش سے ہی متعلق نہیں ہوتے بلکہ اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کے اسمائے مبارکہ میں بکھیر دیتے اور گمراہی کو مدد کر کے پیش کرتے ہوئے بھی دوسرے لوگوں اور اس کے خطرے سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول اور نہ کوئی نبی مگر جب اس نے کچھ دیکھا تو شیطان نے اس کے پڑھنے میں رکھ دیا (شکوہ) حال دیکھیں اللہ تعالیٰ شیطان کو فعل اندازی کو مٹا دیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو سن کر دیتا ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِذْ اتَمَمْنَا الْفَيْءَ الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ -

(۱)

اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

اور میرے دل پر غلبہ ہو جاتا ہے۔

إِنِّي لَيُغَانُ عَلَيَّ قَلْبِي - (۲)

(۱) قرآن مجید، سورہ بقرہ، آیت (۲۱) (۲) صحیح مسلم، ج ۱، ص ۱۰۰

marfat.com

Marfat.com

حالانکہ آپ کا شیطان مسلمان ہو گیا تھا اور وہ آپ کو بھلائی کے علاوہ کوئی بات نہیں کہتا تھا (۱) جو شخص یہ بات کہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام سے بھی بڑھ کر مشغول ہو رہا ہے تو وہ اللہ کی محبت خداوندی میں مشغولیت کے باوجود یہ حضرات شیطان کے کمرے محفوظ نہیں رہے ہیں وہ جہ سے کہ جنت میں حضرت آدم اور حضرت حوا علیہما السلام اس کے دھوکے سے ذبح نہ کیے حالانکہ وہ امن اور اطمینان سے ہیں اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سے فرمایا تھا۔

اِنَّ هٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجُكَ
وَمِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْتَقِي اِنَّ لَكَ اَنْ تَكُوْنُ فِيْهَا
وَلَوْ تَعْرَىٰ وَاَنْتَ لَا تَنْظُرُ فِيْهَا وَلَا تَفْضَحُ۔
بے شک یہ تیرا بھی دشمن ہے اور تیری زوجہ کا بھی کہیں
ایسا نہ ہو کہ وہ تم دونوں کو جنت سے نکال دے اور تم
مصیبت میں پڑھ جاؤ بے شک تمہارے لیے یہ ہے کہ
یہاں تمہیں نہ بھوک لگے گی اور نہ تشنگی ہوگی اور نہ تمہیں
پیاس لگے گی اور نہ ہی دھوپ ستائے گی۔ (۲)

اس کے باوجود ان کو صرف ایک رحمت (کے قریب جانے) سے منع کیا گیا تھا باقی ہر قسم کی اجازت تھی جو ان کا دل چاہے
یہ ایک نئی جنت میں جو امن اور سعادت کا گھر ہے، شیطان کے کمرے قریب سے محفوظ نہ رہا تو کوئی دوسرا شخص دنیا کے گھر میں
شیطان کے کمرے قریب سے کیسے محفوظ رہ سکتا ہے حالانکہ یہ تو قوتوں کا گھر اور منوعہ خواہشات کا مرکز ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام
فرمایا جیسا کہ قرآن پاک نے نقل کیا ہے۔

هٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ۔ (۳)
یہ شیطانی عمل سے ہے۔
اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو اس سے بچنے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا۔
يٰۤاٰدَمُ لَا يَفْتِنَنَّكَ الشَّيْطَانُ كَمَا
اَخْرَجَ اٰوِيْنَكَ مِنَ الْجَنَّةِ۔ (۴)
جیسا کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا۔
اور ارشاد فرمایا۔

اِنَّهٗ يَرَاكُمْ هُوًۢا وَقَبِيْلًا مِّنْ حَيْثُ
بے شک وہ (شیطان) اور اس کا قبیلہ تمہیں دیکھتا ہے

۱ (۱) مجمع الإوائد جلد ۸ ص ۲۲۵ کتاب علامات النبوة

۲ (۲) قرآن مجید سورہ طہ آیت ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹

۳ (۳) قرآن مجید سورہ قصص آیت ۱۵

۴ (۴) قرآن مجید سورہ اعراف آیت ۲۰

لَا تَرَوْهُمْ - (۱) جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھتے۔

قرآن پاک اول سے آخر تک شیطان سے بچنے کی ہدایات پر مشتمل ہے تو اس سے ماہرین و مملوڑ ہونے کا دعویٰ کیا جاسکتا ہے؛ اور جس مقام سے اللہ تعالیٰ نے بچنے کا حکم دیا ہے وہاں سے پختا محبتِ خداوندی میں مشغولیت کے ساتھ نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لاتا بھی اس کی محبت کا ایک حصہ ہے اور اس نے دشمن سے بچنے کا حکم دیا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کفار سے بچنے کا حکم دیا۔

ارشاد خداوندی ہے

وَلْيَاخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتْهُمْ (۲)

اور پکڑے رکھیں اپنے بچاؤ کا سامان اور اپنا اسلحہ

اور ارشاد باری تعالیٰ ہے

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ

اور تیار رکھو ان کے لیے جس قدر استطاعت رکھتے ہو

وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ - (۳)

قوت و طاقت اور بندھے ہوئے گھوڑے۔

تو جب حکم خداوندی کے تحت کافر دشمن سے پختا تم پر لازم ہے جو نظر آ رہا ہے تو اس دشمن سے پختا جو تمہیں دیکھتا ہے لیکن تم اسے دیکھ نہیں سکتے بدرجہ اولیٰ ضروری ہے۔

اسی لیے حضرت میرز محمد انور نے فرمایا جس شکار کو تو دیکھتا ہے لیکن وہ تجھے نہیں دیکھتا قریب ہے کہ تو اس پر کامیاب کرنے لیکن وہ شکار جو تجھے دیکھ رہا ہے اور تو اسے نہیں دیکھتا تو قریب ہے وہ تجھے قابو کرے۔
تو اس سے انہوں نے شیطان کی طرف اشارہ فرمایا ہے اور یہ کیسے نہیں ہوگا جب کہ جب کافر کی عداوت سے خائف ہو تو آدمی قتل ہو جاتا ہے اور یہ شہادت ہے جب کہ شیطان سے حفاظت کا پرہیز نہ کرنا اپنے آپ کو ہمہ اندر و درناک کرنے کے لیے پیش کرتا ہے اور جب آدمی اس بات سے ذہنی جس سے اللہ تعالیٰ نے بچنے کا حکم دیا ہے کہ وہ کس طرح محبتِ خدا میں مشغول سمجھا جاسکتا ہے۔

اس سے دوسرے گروہ کا مذہب باطل ہو گیا جن کے خیال میں شیطان سے بچنے کی کوشش کرنا توکل کے خلاف ہے حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھال اور ہتھیار لیے، شکر جمع کیا اور خندق کھودی لیکن اس سے آپ کے عقیدہ توکل میں کوئی فرق نہیں پڑا تو جس سے اللہ تعالیٰ نے ڈرایا اور بچنے کا حکم دیا اس سے ڈرنا اور پختا توکل کے خلاف کیسے ہو سکتا ہے۔

۱۱ قرآن مجید سورہ اعراف آیت ۲۷

۱۲ قرآن مجید سورہ نسا آیت ۱۲

۱۳ قرآن مجید سورہ العنکبوت آیت ۱۰

ہم نے توکل کے بیان میں ان لوگوں کی غلطی کو واضح کیا جن کے خیال میں توکل کا مفہوم اسباب کو مکمل طور پر چھوڑ دینا ہے۔
ارشاد خداوندی ہے،

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ - (۱۱)
اور تیار رکھو ان (دشمنوں) کے مقابلے میں حسب استطاعت
قوت و طاقت اور گھوڑے بندھے ہوئے۔

یہ آیت توکل پر عمل کے خلاف نہیں ہے جب دل میں یہ عقیدہ ہو کہ نفع اور نقصان کا مالک نیز زندہ رکھنے اور موت دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے اس طرح شیطان سے بچا رہے اور یہ عقیدہ رکھے کہ ہدایت اور گمراہی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور اسباب کو وسیلہ سمجھے جو سخر کر یا گی ہے جس طرح ہم نے توکل کے بیان میں ذکر کیا ہے حضرت عمارت محاسبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات پسند فرمائی اور یہی بات صحیح ہے جس پر نور علیہ السلام گواہ ہے اور اس سے پہلے جو رو قول ذکر کئے گئے ہیں وہ ایسے عبارت گزار بندوں کے ہیں جن کے پاس علم زیادہ نہیں ہے اور ان کا خیال ہے کہ بعض حالات میں ان کو جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں استعراق حاصل ہوتا ہے وہ دائمی ہے لیکن یہ بیت دشوار بات ہے۔

پھر جو جماعت پرہیز کرنے کی قائل ہے ان کے نزدیک شیطان سے بچنے کی تین صورتیں ہیں۔ ایک طبقہ کہتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں دشمن سے ڈرایا ہے تو اب ہمارے دل پر اس کے ذکر سے بڑھ کر کوئی بات غائب نہ ہو ہم ہر وقت پرہیز کریں اور اس کی گھات میں رہیں کیوں کہ اگر ہم ایک لمحہ بھی غافل رہیں تو ہمت کا خطو ہے۔

دوسرے گروہ کا خیال ہے کہ اس طرح تو دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے خالی ہو جاتا ہے اور لہجہ کی لہری تو یہ شیطان کی طرف ہو جاتی ہے اور شیطان ہم سے یہی بات چاہتا ہے بلکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے ذکر میں مشغول رہنا چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ شیطان اور اس کی دشمنی کو بھی بھولنا نہیں چاہیے اور اس سے بچنے کی حالت رہتی چاہیے اور لیں ہمیں ان دونوں باتوں کو جمع کرنا چاہیے کیوں کہ اگر ہم شیطان کو بالکل بھول جائیں تو ہو سکتا ہے کہ ہم پر اس طرح حملہ آور ہو کہ ہمیں اس کا علم بھی نہ ہو۔ اور اگر کسی کی طرف خیال ہو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر چھوٹ جائے گا لہذا دونوں باتوں کو جمع کرنا زیادہ بہتر ہے محقق علماء فرماتے ہیں دونوں فرق غلطی پر ہیں پہلا گروہ اس لیے کہ اس نے محض شیطان کو یاد رکھا اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کو بھول گیا لہذا اس کی غلطی پوشیدہ نہیں ہے اور ہمیں شیطان سے بچنے کا حکم اسی لیے دیا گیا ہے کہ وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے نہ روکے تو ہم کس طرح اس کی یاد کو تمام باتوں سے بڑھ کر اختیار کریں یہ تو دشمن کی طرف پھینچنے والے نقصان کی انتہا ہے پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دل، ذکر خداوندی کے نور سے خالی ہو جاتا ہے پس جب شیطان اس قسم کے دل کا قصد کرتا ہے اور اس میں ذکر خداوندی کا نور اور احساس کے ساتھ مشغولیت کی قوت نہیں ہوتی تو قریب ہے کہ

شیطان اس پر کامیابی حاصل کرے اور وہ اس سے اپنا دفاع نہیں کر سکتا تو ہمیں اس بات کا حکم نہیں دیا گیا کہ ہم شیطان کا انتظار کریں اور اسے ہمیں یاد رکھیں۔

دوسرا فرق بھی پہلے گروہ کے ساتھ شریک ہے کیوں کہ اس نے دل میں اللہ تعالیٰ اور شیطان دونوں کے ذکر کو روک کر لیا اور جس قدر دل شیطان کی یاد میں مشغول ہوگا اسی قدر اللہ تعالیٰ کے ذکر میں کمی آئے گی حالانکہ اللہ تعالیٰ نے غفلت کو حکم دیا کہ وہ اسے یاد کریں اور اس کے سوا سب کچھ بھول جائیں چاہے وہ شیطان ہو یا کوئی اور۔ تو زیادہ مناسب بات یہ ہے کہ بندت کو چاہیے کہ وہ شیطان سے بچتا رہے اور اپنے دل میں اس کی عداوت کو پکارے جب وہ اس بات کا انتظار رکھے اور اس میں چاہے نیز اس کے دل میں اس کا خوف بھی ہو وہ پوری محنت کے ساتھ ذکر خداوندی میں مشغول ہو اور اس کے دل میں شیطان کا ذرا بھر بھی خیال نہ آئے کیوں کہ جب اس کی دشمنی کی پیمان حاصل کرنے کے بعد ذکر خداوندی میں مشغول ہوگا اور پھر شیطان کوئی دوسرا پیدا کرے گا تو وہ خبردار بھلے گا اور اس وقت اسے دور کرنے کی کوشش کرے گا اور ذکر خداوندی میں مشغولیت سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ شیطان عمل کے وقت اسے اطلاع نہ ہو۔

بلکہ ایک آدمی اس حالت میں سوتا ہے کہ اس نے صبح سویرے کوئی کام کرنا ہے اور اسے ڈر ہوتا ہے کہ وہ نہ جائے تو وہ چاہتا کہ اس وقت بیدار ہو جائے اب اس وقت کے آنے سے پہلے ہی رات کو کچھ باہر بیدار ہوتا ہے حالانکہ تیند کی وجہ سے وہ اس کام سے غفلت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغولیت اسے شیطان عمل کی آگاہی سے کیسے روک سکتی ہے اور اسی قسم کا دل دشمن کو بھگانے کی قوت رکھتا ہے جب کہ صرف ذکر اپنی میں مشغول ہونے کی وجہ سے اس کی نفسانی خواہشیں مٹ چکی ہوں۔ اس میں غفلت اور علم کا اور بڑا فرق ہے جو اس سے خواہشات کے اندھیرے کا فوراً بچنے ہوں۔

اہل بعیرت لوگ اپنے دلوں کو شیطان کی دشمنی اور اس کے انتظار سے آگاہ رکھتے ہیں نیز اس سے بچنے کا حکم دیتے ہیں اور پھر اس کے ذکر میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ذریعے دشمن کے شر کو دور کرتے ہیں اور نور ذکر سے روشنی حاصل کرتے ہیں حتیٰ کہ دشمن کے دوسروں کو پھیر دیتے ہیں دل کی مثال ایسے گزریں کی ہے جسے گندے پانی سے پاک کرنا مقصود ہوتا ہے صاف پانی آئے تو جو شخص شیطان کی یاد میں ہی مشغول ہوتا ہے وہ اس میں گند پانی چھوڑتا ہے اور جو شخص شیطان اور اللہ تعالیٰ دونوں کی یاد کو جمع کرتا ہے وہ ایک طرف سے ناپاک پانی کو نکالتا ہے تو دوسری طرف سے اس کے اندر اس ناپاک پانی کو آنے دیتا ہے اس طرح وہ بہت زیادہ تھک جاتا ہے لیکن اس کے باوجود کتنا ناپاک پانی سے پاک نہیں ہوتا جب کہ صاحب بعیرت شخص گندے پانی کو اس کے اندر آنے نہیں دیتا اور اسے صاف پانی سے بھرتا ہے اور جب گند پانی آتا ہے تو کسی مشقت اور تکلیف کے بغیر اس کے آگے نکال دیتا ہے اور اسے روک دیتا ہے۔

marfat.com

Marfat.com

عبادات کے اظہار کا قصد کرنا جائز ہے

عبادات کو چھپانے کا مقصد انعام کا فائدہ حاصل کرنا اور ریاست سے نجات پانا ہے جب کہ عبادت کو ظاہر کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ لوگ اس کی پیروی کریں اور ان کو نیکی کی رغبت پیدا ہو لیکن اس میں ریاضی کی مصیبت ہے۔
حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں مسلمانوں کو معلوم ہے کہ پوشیدہ عمل میں بہت زیادہ بچاؤ ہے لیکن اسے ظاہر کرنے میں بھی فائدہ ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں قسم کے عمل کی تعریف فرمائی ہے۔

ارشاد خداوندی ہے،

اِنْ تَدُوْا الصَّدَقَاتِ ذٰلِكَ مِمَّا هِيَ وَاَنْ تَخْفُوْهَا وَتُوْنُوْهَا الْفُقَرَاءَ فَهِيَ خَيْرٌ لَّكُمْ (۱)
اگر تم صدقات کو ظاہر کرو تو کیا ہی اچھا ہے اور اگر تم پوشیدہ طور پر فقراء کو دو تو یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔
عبادت کو ظاہر کرنے کی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ نفس عمل کو ظاہر کیا جائے اور دوسرا یہ کہ اپنے عمل کا ذکر کیا جائے۔
پہلی قسم:

یعنی نفس عمل کو ظاہر کرنا اس طرح ہے کہ مثلاً لوگوں کے سامنے صدقہ دیتا ہے تاکہ لوگوں کو بھی رغبت ہو جیسا کہ ایک انصاری صحابی رضی اللہ عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ وہ ایک تھیلے لے کر آئے تو اس کے بعد لوگوں نے ان کے دیکھا دیئے۔
عطیات دنیا شروع کر دیئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

مَنْ سَنَّ مَسَّةً حَسَنَةً فَعَمِلَ بِهَا كَانَ لَهُ اَجْرُهَا فَاَجْرُ وَاٰتِيَةٍ (۲)
جو کوئی اچھا طریقہ جاری کرے اس پر عمل پیرا ہو تو اس کو اس کا ثواب بھی ملے گا اور جو لوگ اس کی اتباع کریں گے ان کا ثواب بھی حاصل ہو گا۔ (انکے ثواب میں کمی نہیں ہوگی)

تمام اعمال یعنی نماز، روزے، حج اور جہاد وغیرہ کا یہ حکم ہے لیکن صدقہ میں اتباع کرنا طبیعتوں پر زیادہ غالب ہے حالانکہ جب غازی نکلنے کا ارادہ کرے اور باقی لوگوں سے پہلے تیاری کرے اور ساری بھی تیار کرے تاکہ دوسروں کو حرکت کی ترغیب ہو تو یہ اس کے لیے افضل ہے کیوں کہ جہاد اپنی اصل کے اعتبار سے علانیہ اعمال میں سے ہے اسے چھپانا ممکن نہیں

(۱) قرآن مجید، سورہ بقرہ آیت ۲۷۱

(۲) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۵۲۰ روایت ابو ہریرہ

ہذا اس کی طرف جلدی کرنا اظہار کے زمرے میں نہیں آتا بلکہ محض تزیین ہے اسی طرح بعض اوقات کوئی شخص رات کے وقت بلند آواز سے نماز پڑھتا ہے تاکہ اپنی پڑوسیوں اور گھر والوں کو جگائے اور وہ اس کی پیروی کریں۔ تو ہر وہ عمل جسے چھاپا نہیں جاسکتا جیسے حج، جہاد اور عبود وغیرہ تو ان کی جلدی کرنا اور تزیین کی خاطر اظہارِ تفت افضل ہے بشرطیکہ اس میں یا کاری کی آمیزش نہ ہو۔

لیکن جس عمل کو چھاپا نہیں جاسکتا جیسے صدقہ و نماز ہے تو اگر اس کے اظہار سے لوگوں کو تزیین ہوتی ہو لیکن جس کو مدد دینا ہے اسے لذت پہنچتی ہو تو پوشیدہ رکھنا افضل ہے کیوں کہ اذیت پہنچانا حرام ہے اور اگر اس (اظہار) سے اذیت پہنچانے میں کوئی نفع ہے تو اب افضل طریقے میں اختلاف ہے ایک جماعت کہتی ہے کہ خفیہ طور پر دنیا افضل ہے اگرچہ کلمہ کھا دینے میں بڑا نفع ہے کہ دوسرے گروہ کے نزدیک پوشیدہ طور پر دنیا اس صورت میں افضل ہے جب علانیہ دینے میں افتقار ہو تو لیکن اس نیت سے علانیہ طور پر دینا کہ دوسرے پیروی کریں، افضل ہے۔

اس موقف کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو اظہارِ عمل کا حکم دیا تاکہ ان کی پیروی کی جائے تاکہ ان کو منصبِ نبوت کے ساتھ خاص کیا اور ان کے بارے میں یہ گمان نہیں کیا جاسکتا کہ وہ افضل عمل سے محروم رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث شریفین میں اس بات پر دلالت کرتی ہے "لَا تَجْرُهَا قَا جَرْتُمْ عَمَلًا" یعنی "کہ اس کے لیے اس طریقہ جاری کرنے) کا بھی اجر ہے اور جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان کا اجر بھی ملے گا۔

ایک حدیث شریفین میں یوں آیا ہے کہ پوشیدہ عمل علانیہ عمل سے سترگنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے اور جب علانیہ عمل کی ابتدا کی جائے تو وہ پوشیدہ عمل سے سترگنا زیادہ نواب رکھتا ہے (۱)۔ اس دلیل میں اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں کیونکہ جب دل ریا کی آمیزش سے پاک ہو اور دو حالتوں میں سے ایک پر اظہارِ عمل ہو جائے تو جس صورت میں دوسرے پیروی کریں وہ افضل ہے ظہورِ عمل سے دیا کا خون ہوتا ہے اور جب ریا کی آمیزش ہوگی تو دوسرے کی اقتدا سے فائدہ حاصل نہیں ہوگا بلکہ یہ بات موجب ہلاکت ہے تو اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ اس صورت میں خفیہ عمل افضل ہے۔

لیکن جو شخص اپنے عمل کو ظاہر کرتا ہے اس کی دو ذمہ داریاں ہیں ایک یہ کہ ایسی جگہ ظاہر کرے جہاں اقتدا کا یقین ہو یا کم از کم اس کا گمان ہوگئی لوگ ایسے ہیں جن کی اقتدا ان کے گھر والے کرتے ہیں پڑوسی نہیں کرتے کئی ایسے ہیں کہ ان کے پڑوسی ان کی پیروی کرتے ہیں بازار والے نہیں، اور کئی لوگ ایسے ہیں کہ ان کے محلہ داران کی اقتدا کرتے ہیں۔ لیکن مشہور عالم کی اقتدا سب لوگ کرتے ہیں لہذا جب غیر عالم بعض عبادات کو ظاہر کرے گا تو ہو سکتا ہے اسے ریا اور لافاق کی طرف منسوب

کہا جائے اور لوگ اس کی پیروی کرنے کی بجائے اس کی برائی بیان کریں۔ تو اظہارِ عمل کا کوئی فائدہ نہ ہوگا اظہارِ توہین کی
بت سے ہوتا ہے اور پینت اسی شخص کو کرنی چاہیے جس کی اقتدا کی جاتی ہے اور وہ ان لوگوں کے درمیان موجود اس کی
پیروی کریں۔

دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے دل کا خیال رکھے کیونکہ بعض اوقات اس میں پوشیدہ ربا موجود ہوتا ہے وہ اسے
دل کے اظہار پر مجبور کرتا ہے اقتدا تو محض ایک بیان ہوتا ہے اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو عمل سے مزین کرے
مگر لوگ اسے مقتدا سمجھیں۔ غرض مضبوط لوگوں کے علاوہ باقی جتنے لوگ اپنے عمل کو ظاہر کرتے ہیں ان سب کا یہی حال ہے، اور
غرض لوگ بہت کم ہیں لہذا کمزور آدمی کے لیے مناسب نہیں کہ اس طریقے سے اپنے نفس کو دھوکہ دے اور غیر شعوری طور
پر ہلاک ہو جائے کیوں کہ کمزور آدمی کی مثال اس ڈوبنے والے کی طرح ہے جو تھوڑا بیت تیرنا جانتا ہو اور وہ کچھ لوگوں کو ڈوبتا
ہو اور دیکھ کر ان پر رحم کھائے اور وہ ان کی طرف متوجہ ہو جائے جب وہ اسے پکڑیں تو وہ بھی ہلاک ہو جائیں اور یہ بھی ڈوب
جائے جب کہ دنیا میں پانی میں ڈوبنے کی تکلیف ایک ساعت کے لیے ہوتی ہے کاش ربا کے ذریعے ہلاکت بھی اسی طرح ہوئی۔
لیکن اس کا عذاب تو دائمی ہے اور طویل مدت تک رہے گا یہاں علاوہ عبادت گزار لوگوں کے قدم چھلتے ہیں وہ
عمل کے اظہار میں مضبوط لوگوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں لیکن ان کے دل اخص پر مضبوط نہیں ہوتے لہذا ربا کی وجہ سے
ان کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے اور اس بات کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔

اس بات کا جائزہ یوں لینا چاہیے کہ دل سے کہے اگر تجھے کہا جائے کہ اپنے عمل کو پوشیدہ رہو تاکہ لوگ کسی دوسرے کے
عمل کی اقتدا کریں جو تیرا ہم عصر ہے اور تجھے عمل کے پوشیدہ رکھنے کا ثواب اسی قدر ملے گا جس قدر ظاہر کرنے سے
حاصل ہوتا ہے اب اگر اس کا دل اس بات کی طرف مائل ہو کہ اسی کی اقتدا کی جائے اور وہی عمل کو ظاہر کرے تو اس بات کا
باعث ربا ہے طلبِ ثواب نہیں نہ لوگوں کو اپنے پیچھے لانا ہے اور نہ ہی ان کو بھلائی کی ترغیب دینا ہے کیوں کہ لوگ تو دوسرے
شخص کو دیکھ کر بھی رغبت حاصل کر لیتے ہیں اور اسے عمل کو پوشیدہ رکھنے کا زیادہ ثواب مل جاتا ہے تو اگر لوگوں کو دکھانا مقصود
نہیں ہے تو اس کا دل اس بات کی طرف مائل ہے۔

لہذا بندے کو چاہیے کہ نفس کے دھوکے سے بچے کیوں کہ نفس بہت زیادہ دھوکہ دیتا ہے شیطان بھی ناک
میں رہتا ہے اور جاہ و مرتبہ کی خواہش دل پر غالب رہتی ہے اور ظاہری اعمال، آفات سے بہت کم محفوظ رہتے ہیں اور
عمل کی مستحق کے بغیر کوئی چیز نہیں اور سلامتی عمل کو خفیہ رکھنے میں ہے جب کہ اس کے اظہار میں ایسے خطرات ہیں جن کی قوت
ہمارے جیسے لوگوں کو حاصل نہیں ہے لہذا ہمیں اور ہمارے جیسے کمزور لوگوں کے لیے اظہار سے بچنا ہی زیادہ بہتر ہے۔

دوسری قسم:

عمل سے فراغت کے بعد اس کا ذکر کرنا بھی عمل کو ظاہر کرنا ہے اور اس میں خطر بہت زیادہ ہے کیوں کہ

marfat.com

Marfat.com

زبان سے کہنا آسان ہوتا ہے اور بعض اوقات بیان میں مبالغہ آرائی پائی جاتی ہے۔ اور بڑے بڑے دعووں سے انسان کو متاثر حاصل ہوتی ہے البتہ اگر اس کے یہ دعوے یا کی خاطر ہیں تو اس سے گذشتہ اعمال ضائع نہیں ہوں گے کیونکہ اب وہ اس سے فارغ ہو چکا ہے اس اعتبار سے یہ صورت ضعیف ہے اور اس کا حکم یہ ہے کہ جس آدمی کا دل مضبوط اور اخلاص کا پتلا ہے نیز اس کی نگاہوں میں لوگوں کی کوئی وقعت نہ ہو اور تعریف و مذمت اس کے نزدیک برابر ہو اور عمل کا ذکر بھی ان لوگوں کے سامنے کرے جن سے اقتدا کی امید ہو اور اس سبب سے جھلائی کی رغبت ہو تو انہما کی یہ صورت جائز ہے بلکہ اگر فیصلہ صاف اور تمام آفات سے محفوظ ہو تو یہ صورت مستحب ہے کیونکہ یہ نیکی کی ترفیہ ہے اور نیکی کی ترفیہ بھی نیکی ہی ہوتی ہے۔ اسی قسم کی بات مضبوط اسلاف کی ایک جماعت سے منقول ہے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب بھی نماز پڑھی ہے میرے نفس میں نماز کے علاوہ کسی بات کا خیال نہیں آیا اسی طرح جب کسی کے ساتھ جاتا ہوں تو یہ خیال ہوتا کہ اس (میت) سے کیا پوچھا جائے گا اور یہ کیا جواب دے گا اور میں نے جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات سنی ہے تو یقین کیا ہے کہ یہ سچی ہے۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ میں تگلی کی حالت میں صبح کروں یا آسمان کی حالت میں کیوں کہ مجھے معلوم نہیں کہ ان میں سے میرے لیے کیا بہتر ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں جس حالت پر صبح کرتا ہوں اس کے علاوہ کسی بات کو متاثر نہیں کرتا اور وہ حالت ہوتی تو اچھا تھا۔

حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب سے میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر چومنے کی ہے نہ تو کبھی گانا گایا نہ کسی قسم کی تمنا کی اور نہ ہی داہنے ہاتھ سے شرمگاہ کو چھوا۔

حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے میں نے سوچے کبھی بغیر کوئی بات زبان سے نہیں نکالی سوائے اس کلمہ کے جو آج میرے منہ سے نکلا ہے انہوں نے اپنے غلام سے فرمایا تھا دسترفون سے آؤ کہ اسے بھیج کر کھانا منگوائیں۔

حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ نے وفات کے وقت اپنے گھر والوں سے فرمایا مجھ پر دروہا کیونکہ میں نے اسلام لانے کے بعد کوئی گناہ نہیں کیا۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں جو بھی فیصلہ فرمایا میں اس پر اس طریقہ رضی رہا کہ میں نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا کہ کوئی دوسرا فیصلہ ہوتا تو اچھا تھا اور مجھے ہیشہ ایسی چیز کی خواہش ہوتی جو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے لکھی ہے۔

یہ تمام باتیں اس کے سوال کا جواب تھیں اگر آپ کو اور کسی اور سوال کا جواب چاہیں تو فرمائیے اور ہم اسے فوراً ہی دیکھ کر جواب دے گا۔

لیکن جب ایسے لوگوں سے ظاہر ہوں جن کی اقتدا کی جاتی ہے تو یہ انتہائی درجہ کی تزیین ہے جو لوگ مضبوط ہیں وہ اگر ان شرائط کے تحت ظاہر کریں جن کا ہم نے ذکر کیا تو جائز ہے لہذا اعمال کے اظہار کا دروازہ بند کرنا مناسب نہیں ہے جب دوسروں سے مشابہت اختیار کرنا اور ان کی اقتدا کرنا انسانی فطرت میں داخل ہے بلکہ ریاکار آدمی عبادت کو ظاہر کرے اور لوگوں کو اس کے ریا ہونے کا علم نہ ہو تو اس میں بھی لوگوں کے لیے بہت زیادہ بھلائی ہے البتہ ریاکار کے حق میں مضر ہے کتنے ہی مخلص لوگ ہیں جن کے اخلص کا سبب ان لوگوں کی اقتدا کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ریاکار ہیں۔

منقول ہے کہ ایک وقت ایسا تھا جب کوئی شخص بعبرہ کی گلیوں میں گزرتا تھا تو اسے گھروں سے نمازیوں کے قرآن پڑھنے کی آواز آتی اس کے بعد کسی نے ریاکاری کی دقیق باتوں سے متعلق ایک کتاب لکھی تو انہوں نے یہ عمل چھوڑ دیا اور لوگوں کی رغبت بھی ختم ہو گئی اب وہ کہتے تھے کاش یہ کتاب نہ لکھی جاتی تو ریاکار کے اظہار سے بھی بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے جب کہ اس کا ریا مرد نہ ہو۔ جیسا کہ بعض روایات میں ہے۔

بے شک اللہ تعالیٰ فاجر آدمی کے ذریعے بھی اس دین کی مدد فرماتا ہے اور یہ الفاظ بھی آئے ہیں۔

إِنَّ اللَّهَ يُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ
الْفَاجِرِ۔

ایک روایت میں ہے یوں ہے۔

کہ ایسے لوگوں کے ذریعے مدد فرماتا جن کا (دین میں) کوئی حصہ نہیں ہے۔

يَا قَوْمِ لَا خَلَاقَ لَكُمْ۔

اور جن ریاکاروں کو دیکھ کر لوگوں عمل کرتے ہیں وہ بھی ان ہی میں سے ہیں۔

آٹھویں فصل،

گناہوں کو چھپانے کا جواز اور لوگوں کے ان پر مطلع ہو کر مذمت کرنے کی کراہت

اخلص کی اصل یہ ہے کہ ظاہر و باطن میں یکسانیت ہو جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک شخص سے فرمایا علانیہ عمل کو اپنے اوپر لازم کر لو اس نے عرض کیا ہے! امیر المؤمنین! علانیہ عمل کیا ہے! آپ نے فرمایا جب کوئی شخص اس پر مطلع ہو تو تمہیں اس سے بیان آئے۔

حضرت ابو سلم خولانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تمہیں کاموں کے علاوہ میرا کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ مجھے اس پر لوگوں کے مطلع ہونے کی پرہیز ہو وہ تین کام حقوق زوجیت کی ادائیگی، شہادت اور قضاے حاجت ہے لیکن یہ بہت بڑا درجہ ہے ہر

آدمی اسے حاصل نہیں کر سکتا۔ اور کوئی شخص بھی دل یا اعضاء کے گناہوں سے خالی نہیں ہوتا اور وہ ان گناہوں کو چھپاتا ہے اور اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ لوگ اس پر مطلع ہوں خصوصاً وہ خواہشات جو دل میں جنم لیتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سب باتوں پر مطلع ہے۔ بعض اوقات گناہوں کو بندوں سے مخفی رکھنے کا ارادہ ممنوع ریاضیال کیا جاتا ہے حالانکہ یہ بات نہیں ہے بلکہ ممنوع بات اس نیت سے گناہ کو چھپانا ہے کہ لوگ اسے تقویٰ خیال کریں اور اس شخص کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا سمجھیں حالانکہ وہ ایسا نہیں ہے تو یہ ربا کار کا عمل کو مخفی رکھنا ہے لیکن سچا آدمی جو بیا کاری نہیں کرتا اسے گناہوں کو مخفی رکھنا چاہیے اور اس سلسلے میں اس کا قصد صحیح ہوتا ہے اور لوگوں کے اس پر مطلع ہونے سے غمگین ہونا مخصوصہ سے صحیح ہے۔

پہلی وجہ :

اللہ تعالیٰ کی طرف سے پردہ پوشی پر خوش تھا اور جب اس نے پردہ فاش فرمایا تو اس سے غمگین ہو گیا اور اسے اس بات کا خون ہوا کہ کل قیامت کے دن بھی اس کا پردہ فاش نہ ہو جائے کیوں کہ حدیث فرماتی ہے کہ

اللہ تعالیٰ جس شخص کے گناہ کو دنیا میں چھپا دے قیامت کے دن بھی اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔

اِنَّ مَنْ سَكَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا ذَنْبًا،
سَكَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ۔ (۱)

اور یہ غم قوتِ ایمان کی وجہ سے پیدا ہوا۔

دوسری وجہ :

اسے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کے ظاہر ہونے کو ناپسند فرماتا ہے جب ان کی پوشیدگی اسے پسند ہوتی ہے

جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

جو شخص ماں ناپاک کاموں میں سے کسی عمل کا ارتکاب کرے
تو اسے چاہیے کہ اسے اللہ تعالیٰ کے پردے سے
دُھانپا رہے۔

مَنْ ارْتَكَبَ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْقَادُورَاتِ
فَلْيَسْتُرْ بِسِتْرِ اللَّهِ۔ (۲)

اس شخص نے سچا گناہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے لیکن اس کا دل اس چیز کی محبت سے خالی نہیں ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے اور یہ بات بھی قوتِ ایمان سے پیدا ہوتی ہے کیوں کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کے ظہور کو ناپسند کرتا ہے اور اس نیت کی سچائی کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسرے لوگوں سے گناہ کے ظہور کو بھی ناپسند کرے اور اس کے باعث غمگین ہو۔

تیسری وجہ:

وہ اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ اس گناہ کی وجہ سے لوگ اس کی مذمت کریں کیوں کہ اس طرح وہ غمگین ہو جائے گا اور کادل اور عقل اللہ تعالیٰ کی عبادت سے پھر جائے گی کیوں کہ مذمت سے تکلیف کا پہنچنا طبعی بات ہے اور اس سے عقل بیزپر تپا ہے اور عبادت سے طبیعت روگردانی کرتی ہے اسی سبب سے تعریف بھی ناپسند ہونی چاہیے کیوں کہ یہ ذکرِ قدوسی کا عامل ہوتی ہے اور اس کا دل اس میں مصروف رہتا ہے اور یوں وہ ذکر سے منہ پھیر لیتا ہے یہ بات بھی قوتِ ایمان کی وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ دل کو عبادت کے لیے فارغ کرنے کی طرف سچی رغبت کا تعلق بھی ایمان سے ہوتا ہے۔

چوتھی وجہ:

وہ اس لیے عمل کو پوشیدہ رکھتا ہے کہ اسے لوگوں کی طرف سے مذمت کا خوف ہوتا ہے اور اس سے طبیعت کو اپنی چوڑی سے جس طرح مار پڑنے سے بدن کو تکلیف ہوتی ہے اور مذمت کے باعث دل کو تکلیف پہنچنے کا خوف حرام نہیں ہے اور نہ ہی اس سے انسان گناہ گار ہوتا ہے گناہ اس صورت میں ہوتا ہے جب نفس لوگوں کی مذمت سے مجبور ہو کر ان عبادت سے بچنے کی خاطر ناجائز کام کرے اور انسان پر واجب نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے برائی بیان کرنے سے غمگین نہ ہو یا انہیں کے دل کو اذیت نہ پہنچے۔

ہاں کمالِ صدق یہ ہے کہ مخلوق کے لیے خود و نمائش بالکل نازل ہو جائے اور اس کے نزدیک مذمت کرنے والا اور تعریف کرنے والا دونوں برابر ہوں کیوں کہ وہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ نفع و نقصان اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور تمام جسے عاجز ہیں، لیکن اس طرح کے لوگ بہت کم ہوتے ہیں اکثر لوگ مذمت سے تکلیف محسوس کرتے ہیں کیونکہ اس میں نقصان مشہور ہوتا ہے اور بعض اوقات مذمت سے زنجیو ہونا اچھا ہوتا ہے جب کہ مذمت کرنے والا وہی ہے صاحبِ بصیرت جو اللہ کی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے گواہی دینے والے ہیں اور ان کا مذمت کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مذمت اور دین میں نقصان پہنچا دینا ہے تو اس پر آدمی کیسے غمگین نہ ہو۔

ہاں اس بات کا غم کہ تقویٰ پر اس کی تعریف کیوں نہیں کی گئی، مذموم نام سے گویا وہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تقویٰ کی تعریف کی جائے اور اس بات کی چاہت جائز نہیں کہ عبادتِ خداوندی پر اس کی تعریف کی جائے اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت پر اس کے غیر سے ثواب طلب کرتا ہے اگر دل میں اس قسم کا خیال پیدا ہو تو اس پر واجب ہے کہ اس بات کی مذمت نہ کرے اور رد کے ذریعے اس کا مقابلہ کرے۔

جہاں تک گناہ پر مذمت کو ناپسند کرنے کا تعلق ہے تو یہ فطری بات ہے لہذا مذموم نہیں ہے لہذا اس مذمت سے بچنے کے لیے گناہ کو چھپانا جائز ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ آدمی تعریف کا خواہشمند نہ ہو لیکن مذمت کو ناپسند کرتا ہو اس کی مراد یہ ہو کہ لوگ تعریف کیوں نہیں کرتے اور وہ کتنی لوگ ایسے ہیں جو تعریف کی لذت سے

مہر کرنے میں لیکن مذمت کی تکلیف پر مہر نہیں کر سکتے کیوں کہ تعریف، لذت کی طالب ہوتی ہے اور لذت کے نہ پائے جانے سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی جب کہ مذمت تکلیف دہ ہوتی ہے۔

عبادت پر تعریف کی چاہت فوری ثواب کی طلب سے لیکن گناہ پر مذمت کی ناپا۔ دیدگی میں صرف ایک بات کا نفاذ ہوتا ہے وہ یہ کہ کہیں گناہ پر لوگوں کی اطلاع کا تم اسے اللہ تعالیٰ کے مطلع ہونے سے غافل نہ کر دے کیوں کہ یہ نفلت بہت بڑا ہی نقصان ہے بلکہ اس کے لیے مناسب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطلاع اور مذمت کا تم زیادہ ہو۔

پانچویں وجہ:

وہ مذمت کو اس لیے ناپسند کرتا ہے کہ مذمت کرنے والے نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے اور یہ بات ایمان سے تعلق رکھتی ہے اس کی علامت یہ ہے کہ دوسرے کی مذمت سے اسی طرح رنج ہو جس طرح اپنی مذمت سے رنج ہوا ہے۔ نظری رنج انگ بات ہے۔

چھٹی وجہ:

گناہ کو اس لیے پوشیدہ رکھتا ہے کہ گناہ پر اطلاع کی صورت میں کوئی شخص اسے نقصان نہ پہنچائے اور یہ مذمت تکلیف سے زیادہ ہے کیونکہ مذمت کی صورت میں جو تکلیف پہنچتی ہے اس سے صرف دل کو نقصان اور کیسگی کا شعور ہے اگرچہ ایسا شخص مذمت کرے جس سے شر کا خون نہیں ہوتا لیکن بعض اوقات اس بات کا خون ہوتا ہے کہ جو شخص گناہ پر مطلع ہوتا ہے وہ کسی سبب سے نقصان نہ پہنچائے لہذا اس بات سے ڈرتے ہوئے گناہ کو چھپانا جائز ہے۔

ساتویں وجہ:

محض حیا کے باعث گناہ کو چھپاتا ہے یہ بھی ایک قسم کی تکلیف ہے جو مذمت اور نقصان کے ارادے سے پہنچنے والی تکلیف کے علاوہ ہے یہ (حیا) ایک اچھا وصف ہے بچپن میں جب عقل کا نور چمکتا ہے تو اس وقت سے یہ صفت پیدا ہوتی ہے اور اس کے باعث وہ برائیوں سے بچا کرتا ہے جب اس پر لوگ مطلع ہوں لہذا یہ وصف محمود ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

الْحَيَاءُ خَيْرٌ مِّنْ الْكَلْبَةِ - (۱)

حیا و کمال طور پر بھلائی ہے۔

اور آپ نے ارشاد فرمایا۔

الْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ - (۲)

حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔

(۱) صحیح مسلم جلد اول ص ۸۸ کتاب الایمان

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

الْعِيَاءُ لَوْ يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ۔ (۱)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُعْتَبِرَ الْعَلِيمَ۔

جیاد، اچھے کاموں کا ہی سبب ہے۔

بے شک اللہ تعالیٰ جیا کرنے والے پر دوبار آدمی کو پسند
فرماتا ہے۔

(۲)

جو آدمی گناہ کرتا ہے اور اس بات کی پرہیز نہیں کرتا کہ لوگوں کے سامنے اس کا فسق ظاہر ہو رہا ہے وہ فسق کے ساتھ
بڑھ کر جیاد اور بے حیائی کو بھی جمع کرتا ہے اور اس کا حال اس شخص کے حال سے زیادہ برا ہے جو گناہ پر پرہیز کرتا اور جیا کرتا ہے
اور جیاد، ریا کے ساتھ مل جاتا ہے اور اس کے ساتھ اس کے مشابہت بہت زیادہ ہوتی ہے جسے بہت کم لوگ سمجھ سکتے
ہیں اور ہر ریا کاری دعویٰ کرتا ہے کہ وہ جیا کرنے والا ہے اور اس کی عبادت کا حسن لوگوں سے جیا کی وجہ سے ہے حالانکہ یہ جھوٹ
ہے بلکہ جیا تو ایک وصف ہے جو اچھی طبیعت سے پیدا ہوتا ہے اور اس کے بعد ریا یا اخلاص کا سبب جو شہ مارتا ہے اور اس
کلیف کا امکان ہوتا ہے کہ وہ ریا کاری کر رہا ہے یا مخلص ہے۔

اس کی وضاحت یوں ہے کہ ایک شخص اپنے کسی دوست سے قرض طلب کرتا ہے اور وہ طبعی طور پر اسے قرض دینے کے
لیہ تیار نہیں ہوتا۔ لیکن اس کا مطالبہ روکنے سے جیا کرتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ اگر وہ شخص کسی دوسرے آدمی کے ذریعے
قرض مانگتا تو اسے جیا نہ آتا اور وہ اسے نہ تو ریا کاری کرتے ہوئے قرض دیتا اور نہ ہی ثواب کی خاطر دیتا تو اس
حالت میں اس کے کئی احوال ہیں۔

پہلی حالت:

وہ صاف جواب دے دے اس بات کو جیا کی کمی پر محمول کیا جاتا ہے اور یہ ایسے آدمی کا کام ہے جس میں جیا نہیں ہوتی کیونکہ
جیاد جیا ہو رہا تو کوئی بہانہ کرتا ہے یا قرض دے دیتا ہے اگر وہ قرض دے دیتا ہے اگر وہ قرض دے دیتا ہے تو اس صورت
میں حالتیں ہو سکتی ہیں ایک یہ کہ جیا میں ریا کی آمیزش ہو جائے کہ پہلے جیا آئے اور پھر اس صورت میں جواب دینا برا معلوم ہو
میں جس طرح ریا کا خیال پیدا ہوا اور وہ اپنے آپ سے کہے کہ قرض دینا چاہیے تاکہ وہ تمہاری تعریف کرے اور سخاوت کے
لیے مشہور ہو یا اس لیے دینا چاہیے کہ وہ تمہاری خدمت نہ کرے اور نہ ہی تمہیں نغیل کہے اب اس صورت میں
جیا ہے تو ریا کے ساتھ دیتا ہے اور ریا کا محرک جیا کا پیدا ہونا ہے

میں مسلم علماء و اہل علم کتاب الامین

marfat.com

Marfat.com

دوسری حالت:

جیسا کہ وجہ سے اس کا سوال رد کرنا مشکل ہو لیکن نفس میں نخل باقی رہے اس صورت میں قرض دینا مشکل ہوگا لہذا اس کا
 پیدا ہوگا اور وہ کہے گا صدقہ دینے کا ایک ثواب ہوگا جب کہ قرض کا ثواب اٹھا رہا ہوگا لہذا اس میں بہت بڑا اجر ہے
 اپنے دوست کے دل کو بھی خوش کرتا ہے اور یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند بھی ہے اب اس صورت میں دل قرض دینے پر
 ہو جاتا ہے تو یہ آدمی مخلص ہے اور جیسا کہ اس میں افسوس پیدا کر دیا۔

تیسری حالت:

اسے نہ تو ثواب کی رفت ہو اور نہ ہی مذمت کا خوف بلکہ تعریف کی چاہت بھی نہ ہو کیوں کہ اگر وہ شخص کسی دوسرے
 کے ذریعے قرض شکرانا تو یہ نہ دیتا تو اب محض جیا کے باعث دے رہا ہے کیوں کہ اس کے دل میں جیا کا رنج موجود ہے
 تو اس کو صاف جواب دے دیتا اور اگر اس کے پاس ایسا شخص آئے جس سے اس کی اجنبیت کی وجہ سے جیا نہیں کر سکتا
 قسم کے لوگوں میں سے ہے تو وہ اس کے سوال کو رد کر دیتا اگرچہ اس صورت میں ثواب اور تعریف زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔
 تو اس طرح کا دنیا جیا کی وجہ سے ہوتا اور جیسا کہ یہ صورت بری باتوں میں ہی پیش آتی ہے جیسے نخل اور گنہوں کا
 ربا کار تو سب کاموں میں جیا کرتا ہے حتیٰ کہ اگر وہ تیز جلد ہا ہو تو لوگوں کے دیکھنے پر آہستہ چلنا شروع کر دیتا ہے یا
 ہو تو دوسروں کے دیکھنے پر ہنسا بند کر دیتا ہے اور گناہ کرتا ہے کہ یہ جیا ہے حالانکہ یہ عین ربا ہے۔

یہ جو مشہور ہے کہ بعض جیا کمزور ہیں (یعنی مناسب نہیں) تو یہ بات صحیح ہے اور اس سے ملوان کاموں سے جیا کرنا
 نہیں ہے جیسے لوگوں کو دغظ کرنے سے، نمازیں ادا کرنے سے، نماز بچوں اور عورتوں سے ایسا جیا قابلِ تعریف ہے بلکہ
 لوگوں کی طرف سے ایسا جیا قابلِ تعریف نہیں ہے۔

بعض اوقات آدمی کسی بوڑھے شخص کو گناہ کا ارتکاب کرتے ہوئے دیکھتا ہے لیکن اس کے بڑھاپے سے جیا کرنا
 اسے منع نہیں کرتا کیونکہ بوڑھے مسلمان کی عزت کرنا تعلیم خداوندی ہے، تو یہ جیا اچھا ہے اور اللہ تعالیٰ سے جیا کرنا اس
 بھی زیادہ اچھا ہے۔ پس امر بالمعروف کی ذمہ داری کو نہ بھولے جو لوگ مضبوط ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے جیا کو انسانوں سے
 ترجیح دیتے ہیں اور کمزور شخص ایسا نہیں کر سکتا (ایمان مضبوطی اور کمزوری مراد ہے) تو ان اسباب کے تحت
 اور گناہوں کو چھپانا جائز ہے۔

آٹھویں وجہ:

گناہ پر لوگوں کے مطلع ہونے سے غمگین ہونے کی آٹھویں وجہ اس بات کا خوف ہے کہ اگر اس کا گناہ ظاہر ہوگا
 دوسرے لوگ ہم گناہ کی صحت کریں گے اور اس کی اتھا کرتے ہوئے اس گناہ کے ترکب ہوں گے عبادت کو ظاہر
 کی بھی ہیں جبکہ کفران کی پیدائش کی وجہ سے لوگوں کے سامنے آئے ہیں جو اللہ دین میں باہمی اعتماد

اور اسی علت کے پیش نظر آدمی کو چاہیے کہ اپنے گھر والوں اور اولاد سے گناہ کو چھپائے کیوں کہ وہ اس سے سیکھتے ہیں۔
تو گناہ کو چھپانے کے یہ اٹھ ہند میں اور عبارت کو ظاہر کرنے کی مرضی ہی آخری وجہ ہے اور جب گناہ کو چھپانے کا مقصد یہ
ہو کہ لوگ اسے شقی سمجھیں تو وہ ریاکار ہو گا جیسا کہ عبادت کو ظاہر کرنے سے یہ بات مقصود ہو تو ریاکار ہوتا ہے۔

سوال:

اگر تم کہو کہ کیا بندے کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے نیک ہونے کی جہت سے لوگوں کی تعریف کو محبوب جانے اور لوگ اسی
وجہ سے اس سے محبت کرتے ہوں اور حدیث شریف میں ہے ایک شخص نے بارگاہ بنوی میں عرض کیا۔

دُنِّي عَلَى مَا يُحِبُّنِي اللَّهُ وَيُحِبُّنِي النَّاسُ قَالَ
أَزْهَدُ فِي الدُّنْيَا يُحِبُّكَ اللَّهُ وَابْتِذَا كَيْفَهُمْ
هَذَا الْعُطَامَ يُحِبُّوكَ -

مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس کے باعث اللہ تعالیٰ بھی
مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کرنے لگیں
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا سے بے رغبت ہو جا
اللہ تعالیٰ تجھ سے محبت کرے گا اور اس اتنی مال کو
لوگوں کی طرف پھینک دے وہ تجھ سے محبت کریں گے۔

(۱)

جواب:

ہم کہتے تھے ابھی اس بات کو پسند کرتا کہ لوگ تم سے محبت کریں کبھی محض جائز ہوتا ہے کبھی قابل تعریف اور کبھی مذموم ہوتا ہے
قابل تعریف صورت یہ ہے کہ تم اس محبت کو صرف اس لیے پسند کرو کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی محبت کا علم ہو کیوں کہ اللہ تعالیٰ جب
کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔

قابل مذمت صورت یہ ہے کہ تم کسی خاص عبادت مثلاً حج، جہاد، نماز وغیرہ پر ان کی محبت اور تعریف کو پسند کرو کیوں کہ یہ
تو عبادت خلفدہ پر ثواب کے علاوہ فوری عوض کی طلب ہے محض جائز صورت یہ ہے کہ معین قابل تعریف عبادت کے
بغیر صرف تمہاری اچھی صفات کی وجہ سے تم سے محبت کریں اس صورت میں تمہارا اس محبت کو چاہتا ایسے ہی جیسے مال سے محبت
کی جاتی ہے کیوں کہ دلوں پر حکمرانی مالوں کی ملکیت کی طرح مقاصد تک پہنچنے کا وسیلہ ہے لہذا ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔

نوٹیں فصل ۱

ریا اور آفات کے ڈر سے عبادات کو چھوڑ دینا

جان لو بعض لوگ اسن بات کے ڈر سے عمل چھوڑ دیتے ہیں کہ کہیں ریا کاری نہ ہو جائے تو یہ بات غلط ہے اور شیطان

کی موافقت ہے بلکہ آفات کے خون سے اعمال کو چھوڑنے یا نہ چھوڑنے کے سلسلے میں حق بات وہ ہے جسے ہم ذیل میں ذکر کر رہے ہیں
بعض عبادات وہ ہیں جن میں ذاتی طور پر کوئی لذت نہیں ہوتی جیسے نماز، روزہ، حج اور عبادت وغیرہ کیوں کہ ان میں محنت اور محاہد
ہے یہ اس اعتبار سے لذیذ ہوتی ہیں کہ ان کے ذریعے لوگوں کی طرف سے تعریفی کلمات حاصل ہوتے ہیں اور لوگوں کا تعریف کرنا
لذیذ ہوتا ہے اور یہ اسی صورت میں ہوتا ہے جب لوگ اس عبادت پر مطلع ہوں اعمال کی دوسری قسم وہ ہے جو ذاتی طور پر لذیذ
ہوتے ہیں اور وہ عام طور پر بدن پر موقوف نہیں ہوتے بلکہ مخلوق سے متعلق ہوتے ہیں۔ جیسے خدمت، قضاء، ولایت، امتداد
نماز کی امامت، وعظ و نصیحت، تدریس، مخلوق پر مال خرچ کرنا اور اس کے علاوہ وہ اعمال جن میں بہت بڑی آفات ہیں کیونکہ
ان میں لذت ہوتی ہے۔

پہلی قسم

وہ عبادات جو بدن کو لازم ہیں اور غیر سے متعلق نہیں ہیں اور نہ ہی ان میں ذاتی طور پر لذت ہوتی ہے مثلاً روزہ، نماز،
اور حج ہے تو ان میں ریا کے خطرات تین ہیں ایک یہ کہ عمل سے پہلے ریا پیدا ہو اس طرح اسے ابتدا ہی لوگوں کے دکھانے
کے لیے عمل کی ترغیب ہوتی ہے اور اس صورت میں کوئی دینی باعث نہیں ہوتا ایسے عمل کو چھوڑنا مناسب ہے کیونکہ یہ محض بدن
سے عبادت نہیں ہے بلکہ یہ عبادت کی شکل میں مترت کی طلب ہے اگر آدمی اس بات پر قادر ہو کہ اپنے نفس سے ریا کے باعث
کو دور کر کے اسے کہے کہ کیا تجھے اپنے آقا سے شرم نہیں آتی کہ تو اس کے لیے عمل نہیں کرتا بلکہ مخلوق کے لیے کرتا ہے تو
ریا کا باعث ختم ہو جائے اور نفس مرت اثر تعالیٰ کے لیے عمل کرنے پر تیار ہو جائے یہ ریا کے خطرات پر نفس کی سزا اور اس
کا کفارہ ہو گا اور اب وہ عمل میں مشغول ہو جائے۔

دوسرا خطرہ یہ ہے کہ شروع میں تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کرنے پر تیار ہوتا ہے لیکن عبادت کے آغاز میں
بھی ریا پیدا ہو جاتا ہے اس صورت میں عبادت کو چھوڑنا نہیں چاہیے کیوں کہ اس کا باعث دینی ہے لہذا اسے عمل شروع کر
دینا چاہیے اور اب وہ ریا کو دور کرنے کے لیے نفس کا مقابلہ کرے اور ریا کے جو علاج ہم نے ذکر کئے ہیں ان کے ذریعے
اخلاص حاصل کرے۔ یعنی نفس پر لازم کر دے کہ وہ ریا کو ناپسند کرے اور اس کو قبول کرنے سے انکار کر دے۔

ریا کی تیسری صورت یہ ہے کہ وہ عبادت کا آغاز اخلاص سے کرتا ہے اور نفس پر دباؤ ڈال کر عمل کو اخلاص کے ساتھ
ہی مکمل کرتا ہے کیونکہ شیطان شروع میں تو عمل کو چھوڑنے کی طرف بلاتا ہے اگر وہ اس کی بات نہ مانے تو اب وہ اسے ریا
کا دعوت دیتا ہے اگر وہ اسے بھی قبول نہ کرے اور اس کو دفع کر دے تو اس صورت میں شیطان کہتا ہے یہ عمل خالص
نہیں ہے بلکہ تو ریا کار ہے اور تمہاری محنت ضائع ہو گئی ہے لہذا جس عمل میں اخلاص نہ ہو اس کا کیا فائدہ! اس طرح شیطان
انسان کو عمل کے ترک کی ترغیب دیتا ہے اب اگر تم عمل کو چھوڑ دو گے تو شیطان کا مقصد پورا ہو جائے گا۔

جو شخص ریا کے خون سے اپنے عمل کو چھوڑ دے اسے اللہ تعالیٰ سے کہیں کہیں بخش دے گا اور اس کے آمانے ایسے گندمی

marfat.com

جس میں گندم کے شہرہ دہرے دانے لے ہوئے تھے اور اس نے حکم دیا کہ اسے بالکل صاف کر دو یہاں تک کہ اس میں گندم کے حصہ ایک بھی دانہ نہ رہے۔ ایسا وہ شخص یاں خون سے کہ شاید میں اسے بالکل صاف نہ کر سکوں، اس عمل کو بالکل ہی چھوڑ دیتا ہے تو یہ حال اس شخص کا ہے جو اظہار میں پیونہ ہونے کے خون سے عمل کرنا چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جب اظہار میں نہ ہوگا تو عمل کا کیا فائدہ ہوگا؟

اس خون سے عمل چھوڑ دینا کہ لوگ اسے بیا کار کہیں گے اور اس طرح وہ گنہ گار ہوں گے، اسی قبیل سے ہے اور یہ شیطانی مکر و فریب ہے کیوں کہ سب سے پہلے تو وہ مسلمانوں کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہوا اور اس کو ان کے بارے میں بدگمانی کا کوئی حق نہ تھا۔ پھر اگر یہ بات ہوتی تو اس سے اس کو کیا نقصان ہوتا اس طرح وہ ثواب سے محروم ہو جیتا ہے اس کا من کو اس لیے ترک کرنا کہ لوگ اسے بیا کار کہیں گے یعنی بیا ہے اگر ان کو ان کی تعریف اور مذمت سے کوئی سروکار نہ ہوتا تو اسے ان کی اس بات کی کیا پروا ہوتی کہ بیا کار ہے یا مخلص؟ ان دونوں باتوں میں کیا فرق ہے کہ بیا کار کی اس بات سے کسے پیشی نظر عمل چھوڑ دے یا وہ اچھی طرح عمل کرتا ہے کیوں کہ اسے اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ لوگ کہیں گے یہ غافل ہے اور عمل میں کوتاہی کرتا ہے بلکہ عمل کو چھوڑنا زیادہ بری بات ہے یہ سب شیطانی فریب ہیں جو جاہل بندوں کے ساتھ کرتا ہے۔ پھر اس بات کی قطع کیے کرتا ہے کہ عمل کے چھوڑنے سے وہ شیطان سے بچ جائے گا شیطان اس کا چھاپا نہیں چھوڑتا بلکہ اب وہ اس سے بے گار لوگ کہتے ہیں تم نے عمل یا اظہار کی وجہ سے چھوڑا ہے اور تم شہرت کے طالب نہیں ہو اس طرح تم دشمن چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو جاؤ گے اگر تم بھاگ کر زمین کے نیچے کسی پل میں چلے جاؤ تو تمہارے دل میں اس بات کی لذت ڈالے گا کہ لوگ تمہیں زائد سمجھتے ہیں اور ان کو تمہارے بھاگنے کا علم ہے لہذا اس وجہ سے وہ تمہاری تعظیم کرتے ہیں تو تم شیطان کے کس طرح بچ سکتے ہو۔

بلکہ شیطان سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تم اپنے دل میں آفتِ ریا کی معرفت کو لازم کر لو یعنی اس بات کا یقین کر لو کہ اس سے آخرت میں نقصان ہوگا اور دنیا میں کوئی نفع نہ ہوگا تا کہ تم اسے ناپسند کرو اور تمہارا دل اس کا انکار کر دے اور اس کے ساتھ ساتھ مسلسل عمل کرو اور کسی بات کی پروا نہ کرو اگر وہ دشمن دوسرے ڈالے کیونکہ ان دوسروں کو نہ ختم کیا جاسکتا ہے اور نہ ہی ان کی کوئی انتہا ہے لہذا اس بنیاد پر عمل کو ترک کر دینا اپنے آپ کو بیکار کرنا اور نیک اعمال کو چھوڑ دینا ہے۔ لہذا جب تک عمل کی تزیین اور باعث دینی ہو عمل کو چھوڑنا نہیں چاہیے بلکہ ریا کے دوسروں کا مقابلہ کرو اور اظہار سے بچا کو دل میں لازم کر لو کہ تمہارا نفس راہِ تقاضا کی حمد کی بجائے لوگوں کی ستائش کا طالب ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل پر مطلع ہے اگر مخلوق تمہارے دل پر مطلع ہوتی اور تم ان کی طرف سے تعریف کے خواہشمند ہوتے تو وہ تم سے نفرت کرتے بلکہ اگر اپنے رب سے بھاگتے ہوئے اور نفس سے ملامت ہو کر عمل کر سکتے ہوتے تو ایسا کو اب اگر شیطان تم سے کہے کہ تم ریا کار ہو تو اس کے چھوڑنے سے بچنا کہ جان لو کہ یہاں سے تمہاری دلِ نیت اور اظہار کے مقابلے میں ہے

اور نہ کہ تم ریا کا خون رکھتے ہو اور اللہ تعالیٰ سے جاگرتے ہو اور اگر تمہارے دل میں ریا سے نفرت یا اس کا خوف نہ ہو اور نہ ہی عمل کا کوئی دینی باعث ہو بلکہ محض ریاکاری کی وجہ سے عمل کر رہے ہو تو اس صورت میں عمل کو ترک کر دو لیکن یہ بہت دور کی بات ہے پس جو آدمی اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے عمل شروع کرے تو اس کے ساتھ اصل ثواب کے قاعدہ کا باقی رہنا ضروری ہے۔

سوال :

الترمذی کہہ کر کئی بزرگوں نے شہرت کے خون سے عمل کرنا چھوڑ دیا منقول ہے کہ حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس وقت آپ قرآن پاک پڑھ رہے تھے تو آپ نے قرأت چھوڑ دی اور فرمایا اس آدمی کو یہ بات معلوم نہیں ہونی چاہیے کہ ہم ہر وقت قرآن پاک پڑھتے ہیں۔

حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب آدمی کو اپنا بولنا اچھا معلوم ہو تو خاموش ہو جائے اور جب خاموشی اچھی معلوم ہو تو گفتگو کرے۔

حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں بعض اکابر راستے میں اذیت پہنچانے والی چیزیں دیکھتے تھے لیکن شہرت کو ناپسند کرتے ہوئے ان کو دور نہیں کرتے تھے اور بعض کو رونانا تو شہرت کے ڈر سے اسے ہنسی میں تبدیل کر دیتے اور اس سلسلے میں بہت سے آثار مروی ہیں۔

جواب :

یہ واقعات عبادات کے اظہار سے متعلق بے شمار بزرگوں سے منقول واقعات کے مقابل ہیں پھر یہ کہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے یہ بات بطور وعظ فرمائی اور اس وعظ میں جس قدر شہرت ہے وہ رونے اور راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانے میں پائے جانے والی شہرت کے خون سے زیادہ ہے لیکن اس کے باوجود آپ نے وعظ کو ترک نہیں فرمایا۔

خلاصہ یہ ہوا کہ اس خون سے نوافل کو چھوڑنا جائز ہے لیکن اختیارات انصافیت میں ہے اور افضل پر قوت والے قادر ہوتے ہیں کمزور نہیں۔ کیوں کہ افضل یہ ہے کہ عمل کو پورا کرے اور اس کی بھرپور کوشش کرے اور اس کو ترک نہ کرے اور اسباب اعمال کبھی اپنے نفسوں کا علاج افضل کے خلاف سے کرتے ہیں جب خون زیادہ ہو لہذا (دین میں) مضبوط لوگوں کی اقتدا ہی کرنی چاہیے۔

جہاں تک حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کے قرآن پاک بند کر دینے کا تعلق ہے تو لکھن ہے وہ جانتے ہوں کہ اس شخص کے آنے پر انہیں قرأت موقوف کرنا پڑے گی اور اس کے جانے کے بعد پھر پڑھ لیں گے کیوں کہ اس سے گفتگو کی ضرورت بھی ہوگی تو ان کا یہ خیال کہ وہ ان کو قرأت کرتے ہوئے نہ دیکھے رہا کے مقابلے میں زیادہ بعید بات ہے جب کہ وہ اس کے ساتھ کام میں مشغولیت کر رہا ہے تو قرأت چھوڑنے سے باز رہے گا اور اس کے راستے سے اذیت پہنچانے

marfat.com

والی چیز کو نہ اٹھانا اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ اس سے شہرت ہوگی اور لوگ جمع ہو جائیں گے اور یوں وہ عبادات جو اس چیز کے بنانے سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں ان میں رکاوٹ ہو جائے گی تو اس عمل سے بڑی عبادات کی حفاظت کے لیے اسے چھوڑا گیا محض ریاکاری کے خون سے نہیں۔

جہاں تک حضرت ابراہیم تیمی رحمہ اللہ کے قول کا تعلق ہے کہ جب تمہیں گفتگو کرنا اچھا معلوم ہو تو خاموش ہو جاؤ تو ممکن ہے اس سے وہ کلام مراد ہو جو محض جائز ہے (ضروری نہیں) جیسے واقعات کے بیان میں فصاحت کا اظہار وغیرہ کیوں کہ اس سے خود پسندی پیدا ہوتی ہے اسی طرح جائز خاموشی پر خود پسندی بھی مکروہ ہے تو مطلب یہ ہوا کہ اس صورت میں خود پسندی سے بچنے کے لیے ایک مباح کام کو چھوڑ کر دوسرا مباح کام اختیار کیا جاتا ہے جہاں تک مستحب کلام کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں وضاحت نہیں ہے کہ اس سے بھی اجتناب کیا جائے۔

لہذا ازیں کلام میں جو آفت واقع ہوتی ہے وہ دوسری قسم میں ہوتی ہے اور ہماری گفتگو ان عبادات سے متعلق ہے جو بدن کے ساتھ خاص ہیں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہوتا اور ان میں زیادہ آفات بھی نہیں ہیں پھر حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا کلام کہ وہ لوگ رونا اور راستے سے ایذا رساں چیز کو ہٹانا چھوڑ دیتے تھے اور وہ شہرت کے خون سے ایسا کرتے تھے تو ہو سکتا ہے یہ ان ضعیف لوگوں کے احوال سے متعلق ہو جو افضل صورت کا علم نہیں رکھتے۔ اور ان باریکیوں سے واقف نہیں ہیں انہوں نے لوگوں کو شہرت کی آفت سے ڈرانے کی خاطر اس بات کا ذکر فرمایا اور اس کی طلب سے ان کو روکا۔

دوسری قسم:

یہ عبادات ہیں جو مخلوق سے متعلق ہیں اور ان میں آفات اور خطرات زیادہ ہیں ان میں سے سب سے زیادہ خطرہ خلافت و امامت میں ہے پھر قضا، پھر وعظ، تدریس، فتویٰ اور پھر مال خرچ کرنا۔

خلافت و امامت سب سے بڑی عبادت ہے بشرطیکہ عدل اور اخلاص کے ساتھ ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

لَيُؤْتِيَنَّ اِمَامًا عَادِلًا خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ الرَّجُلِ وَخَلَّةٌ مِثْلَيْنِ عَانًا۔

عدل کرنے والے حکمران کا ایک دن ایسے آدمی کی ساٹھ سال کی عبادت سے بہتر ہے۔

تو اس سے بڑی کونسی عبادت ہوگی جس کا ایک دن ساٹھ سال کی عبادت کے برابر ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا۔

اَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ ثَلَاثَةٌ اِلِمَامَةٌ سَبَّحَتْ فِي جَنَّتِمْ مِنْ دَاخِلِمْ هُوْنَ وَاسْتَيْقَمَتْ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ

سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے تین قسم کے

الْمُقِيطُ أَحَدُهُمْ - (۱)
 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
 ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّنَّ عَوْنَهُمْ إِلَّا مَأْمُورٌ الْعَادِلُ
 تین قسم کے لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی ان میں سے ایک
 انصاف کرنے والا حکمران ہے۔ (۲)

اور آپ نے ارشاد فرمایا۔

أَقْرَبُ النَّاسِ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 قیامت کے دن میرے قریب ترین عادل حکمران کی نشست
 ہوگی۔ (۳)

تو حکمرانی اور خلافت بڑی بڑی عبادات میں سے ہے لیکن متقی لوگ اس سے ہمیشہ بچتے رہے اور اس کو اختیار کرنے سے بھاگتے رہے کیونکہ اس میں خطر زیادہ ہے اس لیے کہ اس میں باطنی صفات کو حرکت ہوتی ہے اور نفس پر جاہ و مرتبہ کی بہت غلبہ اور حکم جاری کرنے کی لذت غالب ہوتی ہے اور دنیاوی لذتوں میں سے یہ سب سے بڑی لذت ہے جب ولایت محبوب ہوگی تو حکمران نفسانی مقاصد کے حصول کی کوشش کرے گا اور ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلے اور ہر اس کام سے باز رہے جو اس کے جاہ اور ولایت میں خلل ہو اگرچہ وہ متقی ہی کیوں نہ ہو اور ہر اس کام کی طرف بڑھے جو اس کے مقام کو بڑھانے چاہے وہ باطل ہی کیوں نہ ہو اس وقت وہ ہلاک ہو جاتا ہے اور ظالم بادشاہ کا ایک دن ساٹھ سال کی برائی سے زیادہ برا ہے یہ اس حدیث کا مفہوم ہے جو ہم نے اس سے پہلے ذکر کی ہے اسی عظیم خطبہ کی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اس کے فطرت کی وجہ سے اسے کوئی نہیں لیتا۔ اور آپ کی یہ بات صحیح نہیں ہوگی جب کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

مَا مِنْ دَائِي عَشْرَةَ الْأَجَاءِ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ
 مَخْلُوكَةٌ بِيَدِي - إِلَى عُنُقِهِ أَطْلَقَتْ
 عَذْلُهُ أَوْ أَوْبِقُهُ جَوْدًا -
 جو شخص دس آدمیوں کا بھی حاکم ہو قیامت کے دن اس
 طرح آئے گا کہ اس کے ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ بندھے
 ہوں گے اس کا انصاف اسے چھوڑ دے یا اس کا ظلم اسے
 ہلاک کر دے۔ (۴)

(۱) صحیح مسلم جلد ۲ ص ۲۸۵ کتاب الجنۃ

(۲) التزیب والتریب جلد ۳ ص ۱۶۵ کتاب القضاء

(۳) التزیب والتریب جلد ۳ ص ۱۶۴ کتاب القضاء

(۴) حلیۃ الاولیاء جلد ۶ ص ۱۸۸ حصہ ۹

اس حدیث کو حضرت سفل بن یسار رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب ان کو کسی مقام کا وال مقرر کرنا چاہا تو انہوں نے عرض کیا امیر المؤمنین! آپ مجھے مشورہ دیجئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر یہ بات ہے تو بیٹھے رہو (یہ عہدہ قبول نہ کرو) لیکن اس کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کرنا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ مشورہ دیا ہے

حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کسی جگہ کا ولی بنایا تو اس نے عرض کیا آپ ہی بتائیے کہ میرے لیے بہتر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بیٹھے رہو (قبول نہ کرو) (۱)

حضرت عبدالرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی روایت بھی اسی طرح ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا: اے عبدالرحمن حکومت کا سوال نہ کرو کیونکہ اگر تمہیں یہ مانگنے کے بغیر دی جائے تو اس پر تمہاری مدد کی جائے گی اور اگر مانگنے پر ملے تو تمہیں اس کے والے کر دیا جائے گا۔ (۲)

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت رافع بن عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا دو آدمیوں پر بھی امیر نہ بنا پھر جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلافت حاصل ہوئی تو حضرت رافع رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کیا آپ نے مجھ سے فرمایا نہیں تھا کہ دو آدمیوں پر بھی امیر نہ بنا جب کہ آپ پوری امت محمدیہ کے امیر بنائے گئے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے تمہیں میں اب بھی یہی بات کہتا ہوں جو شخص اپنی امارت کے دوران انصاف نہ کرے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور رہتا ہے۔

اگر شاید کم فہم لوگ امارت و خلافت کی فضیلت میں وارد احادیث اور ممانعت کے سلسلے میں مردی روایات میں اختلاف سمجھتے ہوں حالانکہ یہ بات نہیں ہے بلکہ حق بات یہ ہے کہ خاص اور دین میں مضبوط لوگوں کے لیے مناسب نہیں ہے بننے سے انکار کریں لیکن کمزور لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس سے دور رہیں ورنہ ہلاک ہوں گے مضبوط لوگوں سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو دنیا اپنی طرف مائل نہیں کرتی نہ ان پر طبع غالب آتی ہے اور نہ ہی وہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی نگاہ میں مخلوق کی کوئی حیثیت نہیں وہ دنیا سے بے رغبت ہو گئے اب نہ تو ان کا دنیا سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہی مخلوق سے میل جول بلکہ وہ اپنے نفس پر غالب آ گئے اور اس کے مالک بن گئے انہوں نے شیطان کا طمع تلخ کر دیا اور وہ ان سے مایوس ہو گیا ان لوگوں کی حرکت و سکون کا محور مرتضیٰ حق ہوتا ہے اگر وہ حق کے لیے ان کی جان ہی چلی جائے ان لوگوں کو امارت و خلافت میں فضیلت حاصل ہوتی ہے اللہ جس شخص کو معلوم ہو کہ اس میں یہ صفت نہیں پائی جاتی اس پر حکومت و ولایت کا اختیار کرنا حرام ہے۔

(۱) مجمع الزوائد جلد ۵ ص ۳۰۱ کتاب الخلفاء

(۲) صحیح بخاری جلد ۲ ص ۹۸۰ کتاب الايمان والتميز

اور جس شخص کو اپنے نفس کا تجربہ ہو کہ وہ حق بات پر صبر کرنے والا اور ولایت و امارت کے علاوہ خواہشات سے رکنے والا ہے لیکن اسے اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ اقتدار کی لذت اور جاہ و مرتبہ کی شیرینی سے اس میں تبدیلی نہ آجائے اور وہ اس عہدے کو چھوڑنا پسند نہ کرے اور معزولی سے بچنے کے لیے منافقت سے کام لے تو ایسے شخص کے بارے میں علماء کا اعتقاد ہے کہ کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ ولایت اختیار کرنے سے بھاگے یا نہیں بجز معنی علاوہ اس بات کے قابل ہیں کہ ایسا کرنا اس پر واجب نہیں ہے کیونکہ یہ ایک ایسی بات کا خون ہے جو مستقبل میں پیش آئے گی جب کہ فی الحال وہ حق کو اختیار کرنے اور نفسانی لذت کو چھوڑنے میں اپنے آپ کو مضبوط سمجھتا ہے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اسے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ نفس مکار ہے وہ حق بات کا دعویٰ کرتا اور جھوٹا کا وعدہ کرتا ہے لیکن اگر وہ پکا وعدہ بھی کرے تو حصول ولایت کے وقت اس میں تبدیلی آنے کا خون ہوتا ہے تو جب وعدے میں تردد ہو تو اس صورت میں اس پر کیسے اعتقاد کیا جاسکتا ہے جب کہ ولایت حاصل ہونے کے بعد اس سے معزولی کی نسبت شروع میں اس کی قبولیت سے انکار زیادہ آسان ہے کیونکہ معزولی سے اذیت ہوتی ہے جیسا کہ کہا گیا ہے معزولی مردوں کی طلاق ہے لہذا جب وہ شروع کر دے تو اب نفس معزولی کو قبول نہیں کرے گا اس لیے وہ منافقت سے کام لے گا اور امرِ حق کو باطل کرنے کی طرف مائل ہوگا اور یوں وہ جہنم کے گڑھے میں گرے گا اور مرتے دم تک اس سے ہنس مکھ کے گاہاں یہ کہ اسے زبردستی معزولی کر دیا جائے اور اس (معزولی) میں اقتدار سے محبت کرنے والے کے لیے فوری عذاب ہے اور جب نفس خود حکومت کی طلب کی طرف مائل ہو اور اسے مطالبہ کی ترغیب دے تو یہ شرکی علامت ہے اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

إِنَّا لَا نُؤْتِي أَمْرًا مِّنْ سَأَلْنَا۔
ہم اپنے معاملہ کا حاکم اس شخص کو نہیں بناتے جو ہم سے

سوال کرے۔

(۱) جب نہیں مضبوط اور کمزور کے حکم میں اختلاف کا علم ہو گیا تو تمہیں یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حضرت رافع رضی اللہ عنہ کو روکنے اور پھر خود امارت کو قبول فرمانے میں کوئی تاقص نہیں ہے۔
قضا قاضی بنا اگرچہ خلافت اور امارت سے کم درجے میں ہے لیکن اس کا بھی حکم ہے کیوں کہ ہر والی امیر ہوتا ہے یعنی اس کا حکم نافذ ہوتا ہے اور امارت طبعی طور پر محبوب ہوتی ہے اگر قضا کی صورت میں حق کی اتباع کی جائے تو اس کا ثواب بہت بڑا ہے لیکن حق سے منہ پھیرنے کی صورت میں عذاب بھی بہت زلزلہ ہے۔

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

أَلْقَاؤُ قَلْبًا ثَلَاثَةً قَائِمًا فِي النَّارِ وَقَائِمًا
قاضی تین قسم کے ہیں دو قسم کے قاضی جہنم میں جائیں گے۔

marfat.com

Marfat.com

اور ایک قسم کے قاضی جنت میں جائیں گے۔

فِي الْجَنَّةِ - (۱)

اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا۔

جو شخص خود عہد قضا طلب کرتا ہے (گویا وہ پھر کے
بیزدع کیا گیا۔

(۲)

بذا قضا کا حکم وہی ہے جو حکومت و اقتدار کا ہے کمزہ لوگوں کے لیے اسے چھوڑنا مناسب ہے اس طرح جن
لوگوں کی نگاہ میں دنیا اور اس کی لذات کا کوئی وزن ہو وہ بھی اس کے قریب نہ جائیں۔

لیکن جو لوگ مضبوطی اور وہاں ترقی کے احکام کے سلسلے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے
انہیں چاہیے کہ اسے اختیار کریں اور جب حکمران ظالم ہوں اور قاضی منافقت اختیار کئے بغیر فیصلہ نہ کر کے نیز اسے ان حکموں
اور ان کے متعلقین کی خاطر حقوق کو چھوڑنا پسند کرے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ حق کے ساتھ فیصلہ کرنے کی صورت میں وہ اسے معزول
کر دیں گے یا وہ اس کے فیصلے کو تسلیم نہیں کریں گے تو اس صورت میں عہد قضا قبول نہیں کرنا چاہیے۔

اور اگر وہ اس عہد کے قبول کرتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ ان سے حقوق کا مطالبہ کرے اور حقوق کو چھوڑنے میں
معزول ہونے کا خون خند نہیں بن سکتا اور نہ ہی اس کو اس بنیاد پر غلط فیصلے کی اجازت دی جاسکتی ہے بلکہ جب اسے معزول کر
دیا جائے گا تو اس کی ذمہ داری ختم ہونا چاہیے اور اگر یہ معزول نفس پرگراں گورے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خواہش اور شیطاں
کی پیروی کے تحت فیصلہ کرتا ہے تو اس صورت میں وہ کس طرح ثواب کی توقع رکھتا ہے ایسا شخص ظالموں کے ساتھ جہنم کے
سب سے نچلے درجہ میں ہوگا۔

جہاں تک وعظ فتویٰ قدیس، روایت حدیث اور ان بلند مرتبہ مسندوں کا تعلق ہے جن سے جاہ و مرتبہ بڑھتا ہے
تو ان کی آیات بھی روایت کی آفت کی طرح بہت بڑی ہے پے بزرگوں میں سے جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے جب تک
ممكن ہوتا تو فتویٰ نہیں دیتے تھے اور وہ فرماتے تھے "عدثنا" (ہم سے فلاں نے حدیث بیان کی) دنیا کے دروازوں میں
سے ایک دروازہ ہے اور جو شخص عدثنا کہتا ہے (حدیث بیان کرتا ہے) تو گویا وہ کہتا ہے میری عزت کو حضرت بشر
رعنا نے کتب حدیث کے کٹھنیلے دفن کر دیئے انہوں نے فرمایا کہ مجھے حدیث بیان کرنے کی خواہش نے بیان سے
عکاس ہے اور اگر مجھے بیخوابی ہوتی کہ میں بیان نہ کروں تو میں ضرور بیان کرتا۔
دعظ کرنے والا شخص جب دیکھتا ہے کہ اس کے دعظ کا لوگوں کے دلوں پر اثر ہے اس کا دعظ سن کر وہ

۱۱۱- المستحک لہما کم جلد ۱ ص ۱۰۰ کتاب الاحکام

۱۱۲- المستحک لہما کم جلد ۱ ص ۱۰۰ کتاب الاحکام

marfat.com

Marfat.com

اور چیتے ہیں اور اس کی طرف توجہ ہوتے ہیں تو اس سے اس کو ایسی لذت حاصل ہوتی ہے جس کے برابر کوئی لذت نہیں۔ اس کے دل پر یہ بات غالب آجاتی ہے تو اس کی طبیعت ایسے مسیح مقصیح کلام باطل ہو اور وہ ہر ایسے کلام سے بھاگتا ہے جسے عوام گراں سمجھتے ہیں اگرچہ وہ حق ہو وہ ایسا کلام کرنے کی کوشش کرتا ہے جس سے عوام کے دلوں میں حرکت پیدا ہو اور ان کے دلوں میں اس کا بہت بڑا مقام ہو وہ جب کوئی حدیث یا حکمت کی بات سنتا ہے تو وہ اس سے صحت اس لیے خوش ہوتا ہے کہ وہ اسے منبر پر بیان کرے گا حالانکہ اس کے لیے مناسب یہ تھا کہ وہ اس وقت سے خوش ہوتا کہ اس نے سعادت کا ایک راستہ معلوم کیا ہے اور یہ دین کا ایک راستہ ہے وہ پہلے اس پر طرد عمل کرے گا کہ اللہ تعالیٰ سننے سے یہ نعمت عطا فرمائی اور اس حکمت بھری بات سے نفع عطا فرمایا اور پھر دوسروں تک پہنچانے کا تاکہ وہ بھی اس نفع میں شریک ہوں۔

تو وعظ میں بھی بہت بڑا خوف اور فتنہ ہے اس لیے اس کا حکم بھی حکمرانی کے حکم جیسا ہے جو شخص صحت طلب جاہ کے لیے وعظ کرتا ہے اور اس کے ذریعے اپنا مقام بنانا چاہتا ہے دین کو حصول رزق کا ذریعہ بناتا ہے تبجر اور زیادہ مال حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے تو اسے چاہیے کہ وعظ کرنا چھوڑ دے اور اس سلسلے میں اپنی خواہش کی مخالفت کرے یہاں تک کہ نفس کو ریاضت ہو جائے دین میں اس کی بہت مضبوط ہو جائے اور وہ اپنے نفس پر فتنہ سے بے خوف ہو جائے اس وقت وعظ کی طرف لوٹ جائے۔

اگر کہا جائے کہ علما پر یہ حکم لگانے سے علوم مٹ جائیں گے اور حیات پھیل جائے گی۔ تو اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب حکومت سے منع فرمایا (۱) اور اس سے ڈرایا حتیٰ کہ آپ نے فرمایا۔

اِنَّكُمْ تَحْرُصُونَ عَلَى الْاِمَارَةِ وَ اِنَّهَا
خَسْرَةٌ وَّ نَدَامَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَلَا مَتَّ
اَخَذَهَا بِعَقِيْمَا۔ (۲)

اور آپ نے فرمایا۔
نِعْمَتِ الرُّصِفَةِ وَ بِنْتِ النَّاطِمَةِ۔ (۳)

دودھ پلانے والی دودھ چھڑانے والی سے بہتر ہے۔

(۱) صحیح بخاری جلد ۲ ص ۱۰۰ کتاب الایمان والتذوق

(۲) صحیح بخاری جلد ۲ ص ۱۰۵ کتاب الاحکام

(۳) صحیح بخاری جلد ۲ ص ۱۰۸ کتاب الاحکام

اور اگر سلطنت اور حکومت نہ ہو تو دین اور دنیا دونوں مسئلہ ہو جائیں لوگوں کے درمیان لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے اور اس ختم ہو جائے، شہرت باہ و برباد ہو جائیں اور معیشت تباہ ہو جائے اور جب اس کے باوجود آپ نے منع فرمایا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب حضرت اُبی بن کعب رضی اللہ عنہ کے پیچھے بہت سے لوگوں کو چلتے دیکھا تو ان کو مارا ملامت کیا آپ خود فرماتے تھے کہ حضرت اُبی بن کعب رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے سردار ہیں اور آپ ان کو قرآن پاک سنایا کرتے تھے لیکن آپ نے لوگوں کو ان کے پیچھے جانے سے منع فرمایا اور فرمایا یہ متبوع کے لیے فتنہ اور تباہ کے لیے ذلت ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خود جلد دیتے اور وعظ فرماتے تھے اور اس سے رُکتے نہیں تھے۔

ایک شخص نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے اجازت طلب کی کہ وہ نماز فجر سے فراغت کے بعد لوگوں کو وعظ کیا کرے تو آپ نے اسے منع فرمایا۔ اس نے عرض کیا کہ کیا آپ مجھے لوگوں کو نصیحت کرنے سے منع کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پھول کر آسمان پر نہ پہنچ جاؤ کیونکہ آپ نے اس شخص میں وعظ کے ذریعہ جاہ و مرتبہ حاصل کرنے اور لوگوں میں مقبول ہونے کی رغبت دیکھی تھی۔

قضا اور خلافت ان امور میں سے ہیں جن کی لوگوں کو وعظ، تدبیر اور قوی کی طرح دینی اعتبار سے حاجت ہوتی ہے امدان میں سے ہر ایک میں فتنہ اور لذت ہے لہذا ان کے درمیان کوئی فرق نہیں۔

جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ وعظ سے روکنے کی صورت میں علم مٹ جائے گا تو یہ غلط بات ہے کیوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا سے روکا (۱) لیکن اس کے باوجود قضا کا منصب ختم نہیں ہوا۔ بلکہ ریاست اور اس کی محبت لوگوں کو اس کی طلب پر مجبور کرتی ہے اسی طرح ریاست کی محبت علوم کو شے نہیں دیتی۔ بلکہ لوگوں کو قید کر دیا جائے امدان کو بیڑیاں ڈال کر ان علوم کی طلب سے روکا جائے جن میں لوگوں کے ہاں قبول ہونا اور جاہ و مرتبہ کا حصول ہوتا وہ قید سے چھوٹ کر اور زنجیریں توڑ کر اس کی طلب میں نکل کھڑے ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ وہ اس دین کی مدد ایسے لوگوں کے معاملات میں منتقل نہیں ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ ان کو ضائع نہیں کرے گا تمہیں تو اپنی فکر کرنی چاہیے۔

اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ اگر شہر میں ایک ایسی جماعت ہو جو وعظ کرنے کی ذمہ داری نبھا رہے ہوں تو صرن چند لوگ اس ممانعت کی وجہ سے ٹکسے سب کے سب نہیں رکتے اور نہ ہی وہ لذتِ جاہ کو چھوڑتے ہیں امدان شہر میں ایک ہی وعظ ہوا اور اس کا وعظ لوگوں کے لیے نفع بخش بھی ہو کہ اس کا کلام اچھا ہے اور ظاہری طور پر بھی صحیح ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص محض دماغی لذتوں کے لیے وعظ کرتا ہے دنیا کا تارک ہے اور اس سے منہ پھیرتا ہے تو ایسے شخص کو وعظ سے روکنا نہیں چاہیے بلکہ اس سے یہ کہو کہ اپنا کام جاری رکھو لیکن نفس سے مجاہد کرو اور اگر وہ کہے کہ میں اپنے

نفس پر کنٹرول نہیں کر سکتا تو پھر بھی ہم یہی کہیں گے کہ وعظ کو اور نفس کا مقابلہ کرو کیوں کہ ہم جانتے ہیں کہ اگر وہ وعظ کرنا چاہتا ہے تو سب لوگ ہلاک ہو جائیں گے کیوں کہ وہاں کوئی دوسرا شخص وعظ کرنے والا نہیں ہے اور اگر وہ مسلسل وعظ کرنا چاہتا ہے اس کا مقصد جاہ و مرتبہ کا حصول ہو تو وہ ایک ہی ہلاک ہو گا اور ان سب کے دین کی سلامتی ہمارے نزدیک اس ایک کے دین کی سلامتی سے زیادہ پسندیدہ ہے پس ہم اسے قوم پر فدا کر دیں گے اور ہم کہیں گے کہ شاید یہی وہ شخص ہو جو ہمارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

بے شک اللہ تعالیٰ اس دین کی مدد میں قوم کے فدا ہونے والے کو
 اِنَّ اللّٰهَ يُؤَيِّدُ هٰذَا الدِّيْنَ بِاَقْوَامٍ لَا خَلْقَ لَہُمْ
 لَمْ يَلِدْ۔ (۱)

پھر وعظ تو کہتے ہی اس شخص کی میں جو اپنے کلام اور ظاہری سیرت کے ذریعے آخرت کی ترقیب دیتا ہے اور بے رفت کر دیتا ہے جب کہ آج کے دور میں واعظین کے جو بدعات جاری کر رہے ہیں کہ وہ کلمات میں براہ راست اور میں قافیے ملانے کا طریقہ اختیار کرتے ہیں پھر اس کے ساتھ ایسے اشعار ملتے ہیں جن میں دین کی کوئی تعظیم نہیں ہوتی بلکہ ہی مسلمانوں کو خوف دلایا جاتا ہے بلکہ ایسے نکات بیان کرتے ہیں جن کے ذریعے گناہوں پر عبرت اعلان کی جاتی ہے ہوتی ہے تو ایسے لوگوں سے شہروں کو فالی کرنا واجب ہے کیوں کہ یہ مجال کے نائب اور شیطان کے فتنے ہیں ہم تو ایسے واعظ کی بات کر رہے ہیں جس کا وعظ اچھا ہو اور ظاہری طور پر اہل حق میں مقام و مرتبہ کے حصول کے سوا کچھ نہ ہو۔

اور ہم نے علم کے بیان میں علامہ سبزواری کے حقیقی وارث جس وعید رسالت کا ذکر کیا ہے اس میں اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ علم کے فتنوں اور خرابیوں سے بچنا لازمی ہے اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا۔
 اے علمائے سوائم روزے بھی رکھتے ہو غاروں میں بھی پڑھتے ہو اور حد قدس دیتے ہو لیکن جس بات کا حکم دیتے ہو وہ پر عمل نہیں کرتے اور جو کام ختم نہیں کرتے اس کا درس دیتے ہو تم کیا ہی برا فیصلہ کرتے ہو، تو یہ بات کرتے ہو اور آرزو کا اظہار بھی کرتے ہو لیکن خواہشات پر عمل کرتے ہو ظاہری جسم کو بچانا تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا جب کہ تمہارا دل نیلے ہوں ہیں تم سے سچ کہتا ہوں چھلنی کی طرح نہ ہو جاؤ کہ اس سے عموماً نکل جاتا ہے اور چوڑا باقی رہ جاتا ہے تمہاری بھی یہی حالت ہے تمہاری زبانوں سے حکمت کی باتیں نکلتی ہیں لیکن تمہارے دلوں میں کینہ موجود ہے۔
 اے دنیا کے بندو! وہ شخص آخرت کو کیسے حاصل کر سکتا ہے جس کی دینی خواہش اور رغبت ختم نہ ہوئی ہو تم سے سچ کہتا ہوں تمہارے دل تمہارے اعمال کی وجہ سے روتے ہیں تم نے دنیا کو اپنی زبانوں کے نیچے اور عمل کی

تو دنیا کے نیچے کھا ہے میں تم سے حق بات کہتا ہوں تم نے دنیا کو ٹھیک کرتے ہوئے اپنی آخرت کو خراب کر دیا تو تمہارے نزدیک آخرت کی اصلاح کے مقابلے میں دنیا کی اصلاح زیادہ پسندیدہ ہے تو کون شخص تم سے بڑھ کر کینہ ہوگا!

تہا برابر ہو کب تک اندھیرے میں چلے والوں کو راستہ بتاؤ گے اور خود عبرت والوں کے سامنے ہی کھڑے رہو گے تو یا کہ تم دنیا والوں کو اس بات کی دعوت دیتے ہو کہ وہ دنیا تمہارے لیے چھوڑ دیں رک جاؤ رک جاؤ تم نہیں جانتے کہ اگر براغ مکان کی چھت پر رکھا جائے تو اندھیرے کمرے کو کیا فائدہ ہوگا اس کا اندھ تو تاریک اور ڈراؤنا ہی ہوگا اسی طرح اگر تو یہ علم تمہاری زبانوں پر ہوا تمہارے دل وحشت زدہ اور اُجڑے ہوئے ہوں تو تمہیں کیا حاصل ہوگا؟

اسے دنیا کے بندو کیا فائدہ جب کہ تم متقی بندوں یا معزز بندوں کی طرح نہیں بنتے؛ قریب ہے کہ یہ دنیا تمہیں جڑ سے ہی اکھاڑ پیچھے اور تمہیں اونڈھا گرا دے پھر تمہیں کے بل اونڈھے ہو جاؤ پھر تمہارے گناہ تمہاری پیشانی کو پکڑیں اور علم نہیں پیچھے سے دھکا دے اور تمہیں اسی حالت میں کہ تمہارا جسم اور پاؤں ننگے ہوں حقیقی بادشاہ کے سامنے پہنچا دے اور وہ تمہیں تمہاری برائیوں پر مطلع کر کے ان پرے اطلال کی سزا دے۔“

اس حدیث کو حضرت عمارت عباسی رحمہ اللہ نے اپنی کسی کتاب میں لکھا اور پھر فرمایا یہ علماء دشمنوں میں جو انسانوں میں سے شیطان ہیں لوگوں کے حق میں فتنہ ہیں دنیوی سامان اور اس کی رغبت میں رغبت رکھتے ہیں انہوں نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی اور دنیا کے لیے دین کو ذلیل کیا۔

بس یہ لوگ دنیا میں باعث ننگ و عیب ہیں اور آخرت میں نقصان اٹھائیں گے۔

سوال

اگر تم کہو کہ یہ تو ظاہری آفات ہیں جب کہ علماء اور وعظ میں بہت سی رغبتیں ہیں حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لَا تَقْهَدِيْ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ بِكَ وَجَلَّ اَخْبِرْ لَكَ مِتَّ
اَللّٰهُ يَوْمَ مَا فِئْتَا۔

تو وہ تمہارے لیے دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے۔

(۱)

اور آپ نے ارشاد فرمایا۔

اَيْمَادَاعِ دَعَا اِلٰى هُدٰى وَ اَتَّبَعَ هَلِيْهٖ كَات
لَمَّا حُوْرًا وَاَجْرٌ مِّنْ اَتْبَعَهٗ۔

(۲)

جو شخص ہدایت کی طرف بلاتا ہے اور اس کی پیروی کی جاتی ہے تو اسے اس دعوت کا ثواب بھی ہوگا اور جو لوگ اس کی اتباع کریں گے ان کا ثواب بھی اسے ملے گا۔

(۱) صحیح مسلم جلد ۱ ص ۲۷۹ کتاب فضائل الصلوات

(۲) سنن ابن ماجہ ص ۱۱۹ المتواری

اس کے علاوہ روایات بھی ہیں جو علم کے فضائل بیان ہوئی ہیں۔

لہذا مناسب یہ ہے کہ عالم سے کہا جائے کہ علم میں مشغول رہو اور لوگوں کو دکھانا چھوڑ دو جسے کسی شخص کو نماز سے پالا پڑتا ہو تو اسے کہا جاتا ہے نماز پڑھنا نہ چھوڑو بلکہ اپنا عمل پورا کرو اور نفس کا مقابلہ کرو۔

جواب:

جان لو! خلافت و امارت کی طرح علم کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے اور اس کا خطرہ بھی بہت بڑا ہے اور ہم کو بند خدا سے یہ نہیں کہتے کہ علم کو چھوڑ دو کیوں کہ نفس علم میں آفت نہیں ہے بلکہ آفت تو وعظ، تدریس اور روایت کے اظہار کے درپے ہونے میں ہے اور جب تک وہ اپنے نفس میں کوئی دینی سبب پاتا ہے جو باعثِ ریا کے ملبوا ہے تو اس وقت بھی ہم اسے ترکِ علم کا مشورہ نہیں دیتے البتہ جب اس کا محرک مرت ریا ہو تو اس صورت اظہار کا ترک زیادہ نفع بخش ہے اور اسی میں صلاح بھی زیادہ ہے نقل نماز کا بھی یہی معاملہ ہے جب اس میں مشغول ہو تو اس کو چھوڑنا واجب ہوتا ہے لیکن جب نماز کی حالت میں ریا کے وسوسے پیدا ہوں اور وہ اس بات کو ناپسند کرتا ہو تو اس صورت میں نماز پڑھنا نہ چھوڑے کیوں کہ عبادات میں ریا کی آفات کمزور ہوتی ہیں مگر انی طاعت اور منصب عالیہ کے درپے ہونے میں آفات زیادہ اور بڑی ہیں۔

خلاصہ یہ ہوا کہ تین مراتب ہیں۔

پہلا مرتبہ:

یہ ولایت سے متعلق ہے ان میں بہت بڑی بڑی آفات ہیں اور آفت کے خوف سے اسلام کی جماعت سبباً مناصب کو چھوڑ دیا۔

دوسرا مرتبہ:

نماز، روزہ، حج اور جہاد ہے اسلام میں سے مضبوط اور کمزور سب لوگوں نے ان عبادات کو اختیار کیا اور آفتِ خون ان سے ان عبادات کو ترک نہ کروا سکا کیوں کہ ان میں آفات ضعیف ہیں اور عمل کو مکمل کرتے ہوئے ان کی قوت کے ساتھ ان آفات کو دور کیا جاسکتا ہے۔

تیسرا درجہ:

یہ دونوں درجوں کے درمیان ہے اور یہ وعظ، فتویٰ، رہایتِ حدیث اور تدریس کے درپے ہوتا ہے ان میں پالا جانے والی آفات، ولایت کی آفات سے زیادہ کم ہیں لیکن نماز کی آفات سے زیادہ ہیں تو نماز کو نہ تو کمزور آوی چھوڑے اور نہ ہی مضبوط بلکہ ریا کے خطرات کو دور کریں جب کہ حکمانی اور قضا و غیرہ کو کمزور لوگ بالکل ترک کر دیں مضبوط لوگ نہ چھوڑیں اور علم کا منصب ان دونوں کے درمیان ہے اور اس میں آفات ضعیف علم کی آفات کا تجربہ ہے اسے معلوم ہے کہ عالم

ان کے مشابہ ہوتا ہے اور صنعت کا اس سے پچا زیادہ سلاحتی کا باعث ہے۔ واللہ اعلم۔
 اور یہاں ایک چوتھا مرتبہ بھی ہے اور وہ مال جمع کر کے متحین میں تقسیم کرنا ہے تو مال خرچ کرنا اور سخاوت کو ظاہر کرنا تو غنی
 کے حصول کا ذریعہ ہے اور لوگوں کے دل خوش کرنے سے نفس کو لذت حاصل ہوتی ہے لیکن اس میں بہت زیادہ آفات
 ہیں جبکہ حضرت من بصری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ ایک شخص فروری رزق حاصل کرنے کے بعد رگ جاتا ہے اور دوسرا
 فروری سے بھی زیادہ تلاش کرتا ہے پھر سے مدغم کر دیتا ہے تو انہوں نے فرمایا جو (فروری رزق کے حصول کے بعد)
 ہے وہ افضل ہے۔ انہوں نے یہ بات اس لیے فرمائی کہ وہ لوگ جانتے تھے کہ دنیا میں سلاحتی کم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ
 حاصل کرنے کے لیے اسے چھوڑ دینا بھی زبردستی ہے۔

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے یہ بات پسند نہیں کہ مجھے دمشق کی جامع مسجد کی بیڑھیوں پر روزانہ
 درم حاصل ہوں اور میں ان کو راہِ خلافت میں خرچ کروں اس کا یہ مقصد نہیں کہ میں خرید و فروخت کو حرام سمجھتا
 ہوں تو جانتا ہوں کہ ان لوگوں میں سے جو باطن جن کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے۔

يَوْمَ تَكْفُرُ بِيَوْمِ نَجَارًا وَكَلَّا بَيْنَهُمْ عَن ذِكْرِ
 ان لوگوں کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ تعالیٰ کے
 ذکر سے نہیں روکتی۔

یہ سلسلے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے ایک جماعت کا قول ہے کہ جب دنیا کا حلال مال تلاش کرے اور دینی
 سے محفوظ رہے اور پھر وہ مال مدغم کرے تو یہ بات عبادات اور نوافل میں مغفولیت سے بہتر ہے۔

دوسری جماعت کا خیال ہے کہ ذکرِ خداوندی کی مجلس میں دائمی شرکت افضل ہے اور عین دین اللہ تعالیٰ سے غافل کر
 دیتا ہے۔

حضرت جیل علیہ السلام نے فرمایا اسے غالب دنیا تو نیکی کرنا چاہتا ہے تو تیرا دنیا کو ترک کو دنیا زیادہ نیکی ہے انہوں نے
 کہا کہ ہذا کم خرابی ہے کہ اس کی اصلاح اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روکتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت بڑا اور افضل ہے
 ان لوگوں کے بارے میں ہے جو دنیا کی آفات سے محفوظ رہتے ہیں۔

اور جس شخص کو ہر باکی آفت کا ڈر ہو اس کے لیے ترکِ دنیا زیادہ نیکی ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ ذکر میں
 بہت افضل ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ جو عمل مخلوق سے تعلق رکھتا ہے اور نفس اس میں لذت محسوس کرتا ہے تو وہ آفات
 سے بہتر ہے کہ اس عمل کو اختیار کرے اور آفات کو دور کرے اور اگر عاجز ہو جائے تو طور و فکر کرے
 دل سے فتویٰ لے اور اس میں پائے جانے والے شر اور خیر کے درمیان موازنہ کرے اور وہ کام کرے جس

پر نور علم ولات کرتا ہے وہ کام نہ کرے جس کی طرف اس کی طبیعت کا میلان ہو۔

نتیجہ یہ ہوا کہ جو چیز دل پر آسان معلوم ہوتی ہے اس کا نقصان زیادہ ہوتا ہے کیوں کہ نفس شرکاً مشرور دیتا ہے اور اس بات کی لذت اور اس کی طرف میلان کم ہوتا ہے اگرچہ بعض حالات میں یہ بات کچھ بعید نہیں ہے۔ یہ وہ امور ہی جن میں کوئی تفصیلی نعیلہ نہیں ہو سکتا نہ تو اثبات کی صورت میں اور نہ ہی نفی کی صورت میں۔ یہ معاملہ قلبی اجتہاد سے حوالے ہوتا ہے تاکہ اس میں دینی حوالے سے غور و فکر کرے اور مشکوک بات کو چھوڑ کر ایسی بات کو اختیار کرے جس میں شک نہیں۔

پھر بعض اوقات جاہل آدمی کو اس بیان سے دھوکہ ہو جاتا ہے اور وہ آفت کے نون سے مال خرچ نہیں کرتا اور یہ بخل ہے اور اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ صدقات تو کیا مباح کاموں پر مال خرچ کرنا صحیح کرنے اور اس کی نسبت افضل ہے۔ اس بات میں اختلاف ہے کہ جو شخص کمانے کی ضرورت محسوس کرتا ہو تو کیا اس کے لیے مال خرچ کرنا افضل ہے کہ وہ مال نہ کما سکے اور نہ ہی خرچ کرے اور ذکر خداوندی میں مشغول ہو یا مال کما کر خرچ کرے اس کی وجہ یہ ہے کہ مال کمانے میں کئی آفات ہیں مگر جو مال حلال طریقے سے حاصل ہوا ہے وہ کمانے کی بجائے خرچ کرنے کے لیے افضل ہے۔

اگر تم کہو کہ علم اور حافظہ کو کس علامت کے ذریعے معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ سچا اور غلط ہے اور اس کے وعظ میں ریاکاری نہیں ہے تو جان لو کہ اس بات کی کئی علامات ہیں۔

اخلاص کی علامات

پہلی علامت

اگر کوئی دوسرا عالم ظاہر ہو جو اس سے اچھا وعظ کرتا ہے یا وہ اس سے بڑا عالم ہے اور لوگ اس کی بات کو زیادہ قبول کرتے ہیں تو یہ اس پر خوش ہوا اور حسد نہ کرے ہاں رشک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے یعنی اپنے لیے اچھا کی تمنا کر سکتا ہے۔

دوسری علامت

جب اس کی مجلس میں کافر موجود ہوں تو اس کے کام میں تبدیلی نہ آئے بلکہ پہلے کی طرح رہے وہ تمام مخلوق کو ایک نگاہ سے دیکھنے نیز وہ اس بات کی چاہت نہ رکھے کہ راستے میں لوگ اس کے پیچھے چلیں اور بازار میں بھی اس کے پیچھے ہوں اس کے علاوہ بے شمار علامات ہیں جن کا احاطہ ناممکن ہے سید بن ابی مروان سے مروی ہے کہ تھے میں نے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ مسجد کے ایک دروازے سے حاج بن یوسف داخل ہوا اس کے ساتھ بھی تھے اور وہ زبردستی اس کی پیروی نہ کیا اور وہ مجھ پر ہوا اور مجھ سے کہتا تھا کہ سید بن ابی مروان نے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے حلقہ جسا اجتہاد نہ دیکھا تو اسی اجتہاد کی طرف متوجہ ہو گیا جب قریب پہنچا تو سوار سے اتر کر آپ کے

۱۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے جب اسے دیکھا تو تھوڑی سی جگہ چھوڑی حضرت سعید کہتے ہیں میں نے بھی تھوڑی سی جگہ چھوڑی تھی کہ میرے اور حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے درمیان تھوڑی سی جگہ حجاج کے بیٹھنے کے لیے بن گئی اور وہ اگر مجھ سے کہتا تو میں بھی تھوڑی سی جگہ چھوڑتا مگر یہاں تک کہ میں نے اپنے دل میں کہا آج حضرت حسن کی آزمائش کروں گا اور دیکھوں گا کہ کیا آج آپ حجاج کی وجہ سے اپنے وہیں صاف فرما کر اس کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں گے یا اس کی ہیت سے آپ کے کلام میں کچھ کمی آجائے گی۔ آپ نے حسب معمول گفتگو فرمائی جب گفتگو مکمل ہوئی اہل آپ فارغ ہو گئے اور آپ نے اس کی موجودگی کی کوئی پرواہ نہ کی۔ حجاج نے اپنا ہاتھ اٹھا کر حضرت حسن رحمہ اللہ کے گانڈھے پر مارا پھر کہا شیخ نے سچ فرمایا اور خوب کہ تم لوگوں پر لازم ہے کہ ایسی اہل اس قسم کی مجالس میں بیٹھا کرو اور اس قسم کی گفتگو کو اپنا اخلاق اور عادت بناؤ کیونکہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پہنچی ہے آپ نے ارشاد فرمایا۔

۲۔ ان مَجَالِسَ الذِّكْرِ يَأْتِي مِنَ الْجَنَّةِ - ۱۱ مجالسِ ذکر، جنت کے باغات ہیں۔

اگر ہم لوگوں کے امور میں مصروف نہ ہوتے تو ان مجالس میں تم سے زیادہ بیٹھنے کیوں کہ ہمیں ان مجالس کی اہمیت کا علم ہے۔ پھر حجاج نے گفتگو شروع کی اور ایسی گفتگو کی کہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ اور تمام حاضرین اس وقت سے متعجب ہوئے فارغ ہونے کے بعد وہ اٹھ کھڑا ہو تھوڑی دیر کے بعد شام کا ایک آدمی حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس وقت حجاج جا چکا تھا اس نے کہا اے اللہ تعالیٰ کے مسلمان بندو! کیا تم تعجب نہیں ہوتا کہ میں ایک بڑے شخصوں میں جہاد کرتا ہوں اور مجھے خیمے گھوڑے اور خیمہ کی ضرورت ہے مجھے تین درہم کا عطیہ ملا ہے اور میری سات بیٹیاں ہیں اس نے اپنی تنگدستی کی شکایت کی مگر حضرت حسن بصری اور آپ کے یہاں مجلس کو اس پر رحم آیا حضرت حسن سر جھکائے ہوئے تھے جب اس شخص کی گفتگو ختم ہوئی تو حضرت حسن رحمہ اللہ نے بٹھایا اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان امراد کو ہلاک کرے ان کو کیا ہوا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اپنے لازم اور اس کے دیکھے ہوئے مال کو اپنی دولت بنا لیا لوگوں سے درہم اور دینار پر پڑتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے جنتے ہیں تو خود بلند خیموں میں رہتے ہیں اور تیز سولہوں پر سوار ہوتے ہیں اور جب اپنے کسی مسلمان بھائی کو جہاد کے لیے بلاتے ہیں تو اسے جھوکا پایا اور پیدل بھیجتے ہیں حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے سلاطین کے عیب بیان کرنے میں کوئی کسر چھوڑی اب وہ شامی آدمی جو آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا حجاج کے پاس چلا گیا اور آپ کی تمام گفتگو اسے سنا دی۔

۳۔ حجاج نے حجاج کے پیغام رساں آپ کے پاس آتے اور کہنے لگے امیر نے آپ کو طلب کیا ہے حضرت حسن بصری

اٹھ کھڑے ہوئے ہیں آپ کی سخت کلامی کے باعث ڈرمسوس ہوا لیکن تھوڑی دیر بعد ہی حضرت حسن رحمہ اللہ مسکراتے ہوئے واپس اپنی مجلس میں تشریف لے آئے اور میں نے آپ کو کھل کر ہنستے ہوئے بہت کم دیکھا ہے آپ مرن تبم فرمایا کرتے تھے آپ مجلس میں آکر تشریف فرما ہوئے اور امانت کی عظمت بیان فرمائی اور فرمایا تم امانت کے ساتھ بیٹھے ہو کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ خیانت مرن دم اور دینار میں پہرتی ہے نہیں بلکہ سب سے بڑی خیانت یہ ہے کہ کوئی شخص ہمارے پاس بیٹھے اور ہم اس کی طرف سے مطمئن ہو جائیں پھر وہ چلا جائے اور آگ کے شعلے کے پاس ہمیں لے جائے میں عجاج کے پاس گیا تو اس نے کہا آپ اپنی زبان کوتاہ رکھیں آپ کا یہ کہنا کہ جب دشمن خدا خود اترتا ہے تو یہ حالت ہوتی ہے اور جب اپنے بھائی کو جہاد کے لیے بھیجا ہے تو یہ صورت ہوتی ہے تو مجھے ان باتوں کی پروا نہیں ہے آپ، لوگوں کو ہمارے خلاف برا ٹھیندے کرتے ہیں اس اعتبار سے ہم آپ کی نصیحت کو معمول سمجھتے ہیں آپ اپنی زبان کو روکا کریں، حضرت حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اسے مجھ سے دور رکھا حضرت حسن رحمہ اللہ دراندہ گوشش پر سوار ہو کر تشریف لے جاتے تھے کہ آپ نے پیچھے دیکھا تو کچھ لوگ آپ کے پیچھے آ رہے تھے آپ کھڑے ہو گئے اور فرمایا تمہیں کوئی کام ہے؟ یا کوئی بات پر چننا ہوتی ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو واپس چلے جاؤ اس صورت میں بندے کے دل میں کچھ باقی نہیں رہتا۔

تو ان حالات سے باطنی حالت کا پتہ چلتا ہے اور جب تم علماء کو دیکھو کہ وہ ایک دوسرے سے حد کرتے ہیں یا جلتے ہیں ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے اور نہ ہی مدد کرتے ہیں تو جان لو کہ انہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیا کو خرید لیا ہے لہذا وہ نقصان اٹھانے والے ہیں یا اللہ! اپنے خاص لطف و کرم سے ہم پر رحم فرما اے سب سے بڑھ کر ہم فرمائے اللہ

دسویں فصل

مخلوق کو دیکھنے سے بندے کو عبادت سے حاصل ہونے والی کونسی خوشی جائز اور کونسی ناجائز ہے

جان لو! آدمی کبھی ایسے لوگوں کے ساتھ کسی مقام پر رات گزارتا ہے جو سب کے سب ٹھیک کے لیے اٹھتے ہیں یا ان میں سے بعض کھڑے ہوتے ہیں اور پوری رات یا رات کا کچھ حصہ نماز پڑھتے ہیں اور یہ ان لوگوں میں سے ہے جو ٹھیک ہیں تو تھوڑی دیر جاگتے ہیں لیکن اب جب ان کو دیکھتا ہے تو ان کی موافقت سے شوق اجرتا ہے حتیٰ کہ وہ عادت سے زیاں قیام کرنا ہے یا وہ نماز پڑھتا ہے حالانکہ اسے رات کو نماز پڑھنے کی عادت بالکل نہیں ہے اسی طرح بعض اوقات ایسے مقام پر جاتا ہے جہاں لوگ روزہ رکھتے ہیں تو اسے بھی روزہ رکھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے اور اگر وہ لوگ نہ ہوتے تو اسے شوق نہ ہوتا تو اس صورت کو بعض اوقات ربا سمجھا جاتا ہے اور اس صورت میں واجب یہ ہے کہ ان کی موافقت نہ کرے لیکن یہ حکم مطلق نہیں ہے بلکہ اس میں تغیر ہوتا ہے۔

marfat.com

رکھنے کی رغبت ہوتی ہے لیکن بعض اوقات کچھ رکاوٹیں پیش آتی ہیں جن کی وجہ سے وہ ادا نہیں کر سکتا مصروفیت کی رکاوٹ ہوتی ہے، خواہشات کا غلبہ رکاوٹ بنتا ہے یا غفلت کا شکار رہتا ہے اور جب دوسروں کو دیکھنا زوالِ غفلت کا باعث بنتا ہے یا بعض معاملات پر یہ رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں تو اب اس کا شوق بڑھتا ہے۔

ایک آدمی گھر میں ہوتا ہے تو بعض اسباب، تہجد کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں مثلاً نرم بستر پر نیند، بیوی سے لطف اندوز ہونا گھر والوں سے گفتگو، اولاد کے ساتھ مشغولیت، جن کے ساتھ معاملات ہیں ان کے ساتھ حساب کتاب میں مصروف ہونا وغیرہ۔

یہ جب کسی دوسری جگہ جاتا ہے تو اس سے یہ مشاغل علیحدہ ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے نیکی کی رغبت کمزور تھی اولیٰ ایسے اسباب حاصل ہو جاتے ہیں جو نیکی کا باعث بنتے ہیں جیسے دوسروں کو عبادت میں مشغول دیکھنا اور ان کی دنیا سے بے رغبتی ملاحظہ کرنا۔ ان کو دیکھ کر اسے رغبت پیدا ہوتی ہے اور اس پر یہ بات گراں گزرتی ہے کہ عبادتِ خداوندی میں وہ لوگ اس سے سبقت کر جائیں تو اب دینی اعتدال سے حرکت پیدا ہوتی ہے ریاکاری کی وجہ سے نہیں۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ نئی جگہ ہونے کی وجہ سے یا کسی اور سبب سے اسے نیند نہیں آتی اور نیند کے زوال کو قیمت سمجھتا ہے جب کہ گھر میں اس پر نیند کا غلبہ ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ چونکہ وہ گھر میں ہمیشہ رہتا ہے اور ہمیشہ تہجد پڑھنا نفس کو گواہ نہیں ہوتا البتہ کبھی کبھی پڑھ سکتا ہے تو اب شوق کی فراوانی کی یہ وجہ ہو سکتی ہے علاوہ ازیں تمام رکاوٹیں بھی دور ہو چکی ہیں۔

اور بعض اوقات گھر میں روزہ رکھنا اسے مشکل معلوم ہوتا ہے کیونکہ اچھے اچھے کھانے موجود ہوتے ہیں لہذا ان سے صبر کرنا گراں گزرتا ہے لیکن جب وہ چیزیں نہیں لیتیں تو اب صبر کرنا مشکل نہیں ہوتا لہذا روزہ رکھنے کا باعث دینی ہوتا ہے کیوں کہ موجودہ خواہشات بھی ایسی رکاوٹیں ہیں جو دینی باعث پر غالب رہتی ہیں جب وہ ان سے محفوظ ہو جاتا ہے تو باعثِ دینی کو قوت حاصل ہو جاتی ہے۔

اس قسم کے اسباب کا واقع ہونا ممکن ہے اور اس سلسلے میں عبادت کا جو سبب ہے وہ لوگوں کو دیکھنا اور ان کے ساتھ ہونا ہے اس کے باوجود بعض اوقات شیطان عمل سے روکتا ہے اور کہتا ہے عمل نہ کرو اس طرح تم ریاکار ہو گے کیونکہ تم گھر میں یہ عبادت نہیں کرتے اور اپنی عبادت کے مطابق عبادت پر اضافہ نہ کرو۔

بعض اوقات عبادت میں اضافہ کی رغبت کا سبب ان لوگوں کو دیکھنا اور ان کی طرف سے خدمت کا خوف ہوتا ہے نیز یہ ڈر کہ وہ اسے کست قرار دیں گے خصوصاً اس صورت میں جب کہ ان لوگوں کا خیال ہو کہ یہ شخص شب بیدار ہے تو اس کا دل نہیں چاہتا کہ ان کی نظروں سے گزر جائے تو وہ اپنے مقام و مرتبہ کو محفوظ رکھنے کے لیے عبادت میں اضافہ کرتا ہے بعض اوقات ایسی صورت میں شیطان کہتا ہے ناز بڑھو تم تو مخلص ہو تم ان لوگوں کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی

رہنا کے لیے نماز پڑھتے ہو تم مشاغل کی وجہ سے تمام راتوں میں نماز نہیں پڑھ سکتے اب تمہارا نماز پڑھنا ان رکاوٹوں کے نکلنے کی وجہ سے ہے ان لوگوں کے مطلع ہونے کی وجہ سے نہیں، تو یہ صورت اربابِ بھیرت کے علاوہ لوگوں پر مشتبہ رہتی ہے لہذا جب یہ خیال ہو کہ اس اضافے کا محرک ریاضت ہے تو اب عادت سے زیادہ نماز نہ پڑھے بلکہ ایک رکعت کا اضافہ بھی نہ کرے کیوں کہ اب عبادتِ خداوندی پر لوگوں کی ستائش کا غالب ہونے کی وجہ سے گناہ گار ہوگا۔

اور اگر رکاوٹوں کے دور ہونے کی وجہ سے شوق بڑھا اور دوسروں کی عبادت کو دیکھ کر رشک پیدا ہوا تو اب ان کی موافقت کرے اور اس کی علامت یہ ہے کہ دل میں سوچے کہ اگر میں ان کو اس طرح نماز پڑھتے دیکھتا کہ ان کی نظر مجھ پر نہ پڑتی مثلاً میں پردے کے پیچھے سے دیکھتا اور وہاں سے نہ ہٹتا تو کیا اس صورت میں بھی مجھے یہ شوق ہوتا جب کہ وہ مجھے دیکھ نہیں رہے اگر یہ بات ہے اور اس طرح بھی اس کا دل عادت سے بڑھ کر نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ پڑھے کیونکہ اس کا باعث امر حق ہے لیکن ان سے غائب ہونے کی صورت میں نماز پڑھنا گراں گزرتا ہو تو چھوڑ دے کیونکہ اب اس کا باعث ریا کاری ہے۔

اسی طرح بعض اوقات انسان نماز مجہ کے لیے جس شوق و ذوق سے جاتا ہے دوسرے دلوں میں اس طرح نہیں جاتا اور ممکن ہے کہ اس کا باعث تعریف کی چاہت ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ دوسروں کے شوق کی وجہ سے اسے یہ شوق پیدا ہوا ہو اور چونکہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ دیکھتا ہے تو اس سے اس کی غفلت ختم ہوتی ہے اور بعض اوقات اس صورت میں عبادت کا باعث دین متحرک ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تعریف کی محبت بھی نفس پر وارد ہوتی ہے۔

جب اسے یقین ہو کہ دل پر دین کا ارادہ غالب ہے تو تعریف کی چاہت کے باعث عبادت کو چھوڑنا نہیں چاہیے بلکہ اس کے لیے مناسب ہے کہ اس بات کو ناپسند کرتے ہوئے ٹھہر کرنے کی کوشش کرے۔ اور عبادت میں مشغول ہو۔ اسی طرح بعض اوقات دوسرے لوگوں کو رونا ہوا دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے خون سے رقتا ہے اور اس میں ریا نہیں ہوتی اگر وہ اکید یہ کلام سنتا تو نہ روتا لیکن لوگوں کا رونا اس کے دل کو نرم کرنے میں اثر انداز ہوتا ہے اور بعض اوقات رونا نہیں آتا اور وہ تکلف روتا ہے اس کا یہ عمل کبھی دکھاوے کے لیے ہوتا ہے اور کبھی وہ اس میں سیما بھی ہوتا ہے کیونکہ جب وہ دوسروں کو رونا ہوا دیکھتا ہے اور اس کے آنسو نہیں نکلتے تو یہ تکلف روتا ہے کیونکہ اسے اپنے دل کی سختی کا خون ہوتا ہے اور یہ قابل تعریف بات ہے اور اس میں بچائی کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنا جائزہ لے لے کہ اگر ان کا رونا سنتے ہوئے وہ اسے نہیں دیکھتے تو کیا اس وقت بھی وہ نفس کی سختی کے خون سے رونے کی کوشش کرتا ہے یا نہیں؟ اگر وہ ان سے پوشیدہ ہونے کی صورت میں یہ کیفیت نہیں پاتا تو اس کا خون اس وجہ سے ہوگا کہ

لوگ کہیں گے یہ سخت دل ہے لہذا یہ رونا نہیں دیکھتے

marfat.com

حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے فرمایا لوگوں کو اپنا خوف خدا اس لیے نہ دکھا کہ وہ تیری عزت کریں حالانکہ تو
 اسے بکار جو اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت یا ذکر کے وقت یا بعض دوسرے حالات میں چینی ہلنا، آہ بھرتا اور رونا
 بعض اوقات حقیقت پر مبنی ہوتا ہے اور اس کا سبب غم، خوف، ڈرامت اور نفوس ہوتا ہے اور کسی دوسرے کام اور اپنی
 سنگدل دیکھ کر تکلفاً آہیں بھرتا اور غم کا اظہار کرتا ہے اور یہ بھی اچھی بات ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ خواہش
 بھی ہوتی ہے کہ لوگ اس کو بہت زیادہ غم کھانے والا جانیں اگر محض یہ بات ہو تو یہ ریا ہے اور اگر اس کے
 ساتھ ساتھ غم اور دکھ بھی ہے تو دیکھا جائے اگر ریا کے سبب کو برا جانتا ہے اور قبول نہیں کرتا تو اب اس کا رونا یا
 روتنے کی کوشش زیادہ مست ہوگا اور اگر ریا کو قبول کرتا ہے اور اس کا قلب جھکاؤ اس طرف ہے تو اس کا اجر ضائع
 نہ ہوگا کوشش بیکار ہوگئی بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہوگا۔

اور بعض اوقات رونے کا سبب غم ہوتا ہے لیکن وہ آواز بلند کرتا ہے اور یوں اس کو بڑھاتا ہے تو یہ اضافہ
 ریا ہے اور اسی سے روکا گیا ہے۔ کیونکہ محض ریا کی ابتدا اسی سے ہوئی ہے اور بعض اوقات اس قدر خوف پڑتا ہے کہ
 دہینوا اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھ سکتا لیکن ریا کا دوسرا اس سے سبقت کرتا ہے اور وہ اسے قبول کر لیتا ہے اور
 اب وہ نیاہ غم کا اظہار کرتے ہوئے یا تو آواز بلند کرتا ہے یا آنسوؤں کو چہرے پر باقی رہنے دیتا ہے تاکہ دوسروں کو
 دکھائی دیں لیکن ان آنسوؤں کے اثر کو چہرے پر محض دکھا دے کے بے باقی رکھتا ہے۔

اسی طرح بعض اوقات ذکر سنتا ہے تو خوف کی وجہ سے اس کے قوی کمزور ہو جاتے ہیں اور وہ گرجاتا ہے
 اور پھر اسے شرم محسوس ہوتی ہے کہ لوگ کہیں گے اس کی عقل بھی زائل نہیں ہوئی حالت میں شدت بھی نہیں آتی تو یہ کیسے
 ہو گیا۔ تو اب وہ کانپنے لگتا ہے اور تکلف کے طور پر وجہ کی کیفیت لگتا ہے تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ بے ہوش ہو کر گرا
 ہے حالانکہ ابتدا میں اس کا گناہ مست تھا۔ اور بعض اوقات عقل کام نہیں کرتی اور وہ گرجاتا ہے لیکن جلد ہی ٹھیک
 ہو جاتا ہے اب دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ لوگ کہیں گے یہ ناپائیدار ہے اور یہ تو محض بھلی کے چلنے کی مقدار ٹھہرا تو اب
 دیر تک ٹڑپتا اور رقص کرتا ہے تاکہ ظاہر کرے کہ اس کی حالت دیر پا ہے اسی طرح بعض اوقات ضعف کے بعد فائدہ
 ہو جاتا ہے لیکن اس کا ضعف جلد دور ہو جاتا ہے لیکن اسے ڈرتا ہے کہ کہا جائے گا کہ اس کی بیہوشی صحیح نہ تھی ورنہ اس
 کا ضعف زیادہ دیر تک رہتا لہذا وہ ضعف کا اظہار اور رونا دیر تک باقی رکھتا ہے دوسرے آدمی کا سہا لیتا ہے تاکہ یوں
 دکھائی دے کہ یہ کھرا نہیں ہو سکتا اور چلنے میں ہلاکت آتا ہے قدم قریب رکھتا ہے تاکہ معلوم ہو کہ وہ تیز چلنے میں کمزوری محسوس
 کرتا ہے۔

تو یہ تمام باتیں شیطان کے مکر اور نفس کے دوس سے ہیں جب اس قسم کا خطرہ پیدا ہو تو اس کا علاج ہے کہ اس
 بات کو یاد کرے کہ اگر لوگ کہیں گے اس کے نفاق کے نفاق کا علم ہوگا اور وہ اس کے باطن پر مطلع ہوگئے تو بہت غصہ میں

ہوں جسے اصابتِ تعالیٰ تعالیٰ کے انعام کی باتوں کو جانتا ہے اور اس کی ناراضگی بہت سخت ہے جیسا کہ حضرت ظالمنِ مصری
عمرانہ سے منقول ہے کہ آپ کھڑے ہوئے تو کانپنے لگے آپ کے ساتھ ایک رومی شیخ بھی کھڑا ہوا جس میں تکلف کا
اثر دکھائی دیتا تھا آپ نے فرمایا اسے شیخ! وہ ذات جو تجھے کھڑا ہونے کی حالت میں دیکھی ہے اسے تمہاری حالت کا
علم ہے ہذا خلف کیوں کرتے ہو چنانچہ وہ شیخ بیٹھ گئے۔

یہ تمام کام منافقین کے اعمال ہیں اور حدیث شریف میں آیا ہے۔

مَنْ وَدَّ دُونَ اللَّهِ مِنْ خُشُوعٍ وَتَضَائِقٍ ۝ منافقت کے عبرت سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو۔

اور تضائق کا مجرب یہ ہے کہ اعضا و خُشوع اور عاجزی کا اظہار کریں لیکن دل میں مجرب نہ ہو۔

اس سے سبب اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنا اور اس کے عذاب اور غضب سے اس کی پناہ چاہنا یکو شکوہ بات
بعض اوقات دل میں خون پیدا ہونے، گناہ یاد آنے اور اس پندامت سے ہولنا ہے اور کبھی دکھاوے کے طور
پر ہوتی۔

تو دل میں آنے والے یہ دوسرے سے ایک دوسرے کے مخالف اور قریب قریب طارد ہوتے ہیں اور ایک دوسرے
سے ملتے جلتے ہیں لہذا دل میں جو دوسرے بھی پیدا ہوا اس سے دل کی حفاظت کرو اور دیکھو کہ کیا ہے؟ اور کہاں سے
آیات اگر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو تو اپنا کام جاری رکھو لیکن اس کے باوجود اس بات سے ڈرتے رہو کہ یہاں سے
کوئی بات تم سے مخفی ہو کیونکہ وہ تو چھپوٹی کے چلنے کی طرح ہے۔

بیز عبادت کے سلسلے میں بھی ڈرتے رہو کہ غفلت قبول ہوئی ہے یا نہیں اور اس کا سبب اخلاص کا خوف
ہے اور اس بات سے بھی ڈرتے رہو کہ اخلاص کے ساتھ عبادت کو شروع کرنے کے بعد اس بات کا تصور پیدا
ہو کہ لوگ میری تعریف کریں کیوں کہ یہ بات اکثر بانی جاتی ہے اگر ایسا خیال پیدا ہو تو اس بات پر غور کرو کہ اللہ تعالیٰ
تمہارے حال پر مطلع ہے اور اس صورت میں تمہیں اس کے غضب کا نشانہ بننا ہوگا۔ اور اس بات کو یاد کرو جو تین
آدمیوں میں سے ایک نے حضرت ایوب علیہ السلام کو جواب دیا تھا اس نے کہا اسے ایوب علیہ السلام! کیا آپ کو معلوم
نہیں کہ بندہ جس ظاہری عمل سے دھوکہ دیتا ہے وہ چلا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے باطنی امر پر بدلہ دے گا۔

اور یہ بات بھی یاد رکھے جو کسی نے بارگاہِ خداوندی میں عرض کی کہ یا اللہ! میں اس بات سے بھی تیری پناہ چاہتا
ہوں کہ لوگوں کو اس بات کا علم ہو کہ میں تجھ سے ڈرتا ہوں حالانکہ تو مجھ سے ناراض ہو۔

حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ یوں دعا مانگا کرتے تھے یا اللہ! میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ

لوگوں کی نگاہوں میں میرا معاملہ اچھا ہو لیکن جب ان سے انک ہوں تو میرا باطن تیرے لیے برا ہو لوگوں کے دکھانے کے لیے اپنے نفس کی حفاظت کروں لیکن جس بات پر معرفت تو مطلع ہے اسے ضائع کر دوں لوگوں کے سامنے اپنے معاملے کو اچھا کوں اور تیری طرف نہایت برے عمل کے ساتھ جاؤں نیکیوں کے ذریعے لوگوں کا قرب حاصل کروں اور ان سے فرار اختیار کر کے تیری طرف گناہوں کے ساتھ آؤں اور یوں تیرے غضب اور عذاب کا مستحق بنوں اسے تمام جانوں کے پروردگار مجھے اس بات سے بچائے۔

تین آدمی جو حضرت ابوبعلیرہ السلام کے پاس حاضر ہوئے تھے ان میں سے ایک نے عرض کیا اے ایوب علیہ السلام! کیا آپ کو معلوم نہیں کہ جو لوگ اپنے ظاہر کی حفاظت کرتے اور باطن ضائع کرتے ہیں اور اس حالت میں اپنے رب سے حاجت کا سوال کرتے ہیں ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔

یہاں یہ نکات ہیں لہذا بندے کو دل کی خوب حفاظت کرنی چاہیے تاکہ ان پر مطلع ہو حدیث شریف میں ہے کہ ریا کے سردرداز سے ہیں (۱) اور تم نے جان لیا کہ ان میں بعض دروازے دوسرے بعض کے مقابلے میں نہایت پوشیدہ ہیں حتیٰ کہ وہ چوٹی کے چلنے کے موافق ہیں اور بعض اس سے بھی زیادہ پوشیدہ ہیں اور جو چیز چوٹی کی مجال سے بھی لیاہ پوشیدہ ہوا سے شدتاً تلاش اور حفاظت کے بغیر معلوم نہیں کیا جاسکتا اور بہت کوشش کے بعد بھی اس کا منابری بات ہے جو شخص دل کی نگرانی نہیں کرتا نفس کو امتحان میں نہیں ڈالتا اور نہ ہی اس کے کمزور قبیل کی تلاش کرتا ہے وہ اس کے اور اک کی امید کیسے کر سکتا ہے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اپنے لطف و کرم سے ہمیں محفوظ رکھے آمین۔

گیا دھوپ فصل:

عمل سے پہلے اور بعد مرید کے نفس کے لیے کیا بات لازمی ہے

مرد کے حق میں سب سے بہتر بات یہ ہے کہ وہ اپنے تمام اوقات میں تمام عبادات میں صرف اللہ تعالیٰ کے علم پر تکیہ کرے اور اللہ تعالیٰ کے علم پر تکیہ وہی شخص کر سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا اور اسی ذات سے امید رکھتا ہے اور جو شخص غیر خدا سے ڈرے یا امید رکھے وہ اپنے اچھے احوال پر اس شخص کی اطلاع کی خواہش رکھتا ہے اگر یہ صورت ہو تو عقل اور ایمان کی جہت سے اس بات سے قلبی نفرت کرے کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ڈر ہوتا ہے اور وہ عظیم نیز مشکل عبادات جو اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہ کر سکتا ہو ان عبادات کے وقت نفس کی نگرانی کرے کیونکہ ہو سکتا ہے اس وقت نفس میں اس عبادت کو ظاہر کرنے کی عزم جوش مارے اور یوں کہے کہ اگر تیرے

اس عظیم عمل، بہت بڑے خوف اور بہت زیادہ روئے پر لوگوں کو اطلاع ہو جائے تو اس سبب کرنے میں غرق ہونے کی کوئی حد نہیں ایسا کام نہیں کر سکتا ایسی صورت میں تو اپنے عمل کو چھپانے پر کیسے ملاحظی ہوگا اس طرح لوگوں کو تیرے تمام و مرتبہ کا علم نہیں ہوگا وہ تیری قدر و منزلت کا انکار کریں گے اور تیری اقدار سے محروم رہ جائیں گے۔

تو ایسی صورت میں اسے ثابت قدم رہنا چاہیے اور اسے چاہیے کہ اپنے بڑے عمل کے مقابلے میں اگرت کی بہت بڑی ملکیت اور بہت کی نعمتوں کو یاد کرے نیز یہ کہ وہ نعمتیں ہمیشہ رہے مگر اس میں یہ بھی سوچے کہ ہر شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ذریعے اس کے بندوں سے اجر کا طالب ہوتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے اور یہ بھی جان لے کہ دوسروں کے سامنے عمل کو ظاہر کرنے کی صورت میں وہ اس کے نزدیک تو محبوب ہو جائے گا لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا مقام گر جائے گا اور وہ ازیں بہت بڑا عمل بنائے گا اب نفس کو اس طرح سمجھائے کہ میں کس کس طرح اس عمل کو لوگوں کی تعریف کے بدلے ہی مدد و توفیق عاجز ہوں تو وہ مجھ کو توفیق سے محروم نہیں اور نہ ہی موت و حیات کے مالک ہیں۔ اس بات کو دل میں مضبوطی سے جمادے۔

یہی کاشکار ہو کر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اخلاص پر تو صورت مضبوط لوگ ہی قادر ہو سکتے ہیں غلط فہمی کہانی کہی نہیں ہے اور اس طرح وہ اخلاص کی کوشش ترک کر دے کیوں کہ ایسا آدمی متقی شخص کے مقابلے میں ہرگز متاثر نہیں ہو سکتا اگر متقی شخص کے نوافل باطل بھی ہو جائیں تو اس کے فرائض مکمل طور پر باقی رہتے ہیں جب کہ غیر متقی شخص کے فرائض بھی نقصان سے محفوظ نہیں ہوتے ہے اور اسے نوافل کے ذریعے اس نقصان کو بردار کرنے کی ضرورت رہتا ہے اگر اس کے نفل بھی محفوظ نہ ہوں تو وہ فرائض میں پھرا جائے گا اور اس طرح ہلاک ہوگا لہذا غیر متقی شخص کو نقصان کا خوف زیادہ ہوتی ہے۔

حضرت تیم داری رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا۔

قیامت کے دن بندے کا حساب یا جائے گا اس کے فرائض میں کچھ ہوئی تو کہا جائے گا دیکھو کیا اس کے پاس نوافل ہیں اگر اس نے نفل عبادت بھی کی ہوگی تو اس کے ذریعے فرض عبادت کو مکمل کر دیا جائے گا اور اگر اس کے پاس نفل عبادت نہیں ہوگی تو اسے دوزخ میں ڈالا جائے گا۔

يَعَسَبُ الْعَبْدُ قَوْمَ الْقِيَامَةِ فَإِنْ نَقَصَ قَدْرَهُ نَيْلَ أَنْظُرُوا أَهْلَ لَهُ مِنْ تَطَوُّعٍ فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ أَكْمَلَ بِهِ قَرُونَهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ تَطَوُّعٌ أُخِذَ بِطَرَفَيْهِ فَأُلْفِيَ فِي النَّارِ۔

تو جس کی عبادت غلط طوطی ہوتی ہے وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کے فرائض ناقص ہوں گے اور اس پر بہت سے گناہوں کا بوجھ ہوگا تو اب اسے فرائض کا نقصان پورا کرنے اور گناہوں کے کفارہ کے لیے کوشش کرنی چاہیے اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب نوافل میں خلوص ہو۔

جہاں تک متقی شخص کا تعلق ہے تو اس کی کوشش درجات کے اعزاز کے لیے ہوتی ہے اگر اس کی نفل عبادت ضائع ہو جائے تو اس کی اس قدر نیکیاں باقی ہوں گی جو گناہوں پر غلبہ ہوں گی اور یوں وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔

بارہی آدمی کو چاہیے کہ دل میں اس بات کے خوف کو لازم کرے کہ اس کی عبادت غیر خدا کو دکھانے کے لیے نہ ہوتا کہ اس کے نوافل درست ہوں اور جب فارغ ہو جائے تو بھی دل میں اس بات کو جاگزیں کرے حتیٰ کہ نہ اس عبادت کا اظہار کرے اور نہ ہی اسے بیان کرے اور جب یہ سب کچھ کر چکے تو اب اپنے عمل کے بارے میں ڈرتا رہے کیوں کہ بعض اوقات پوشیدہ یا داخل ہو جاتا ہے جس کا پتہ نہیں چلتا پس اسے اس عبادت کی قبولیت اور عدم قبولیت میں شک ہوتا ہے یعنی وہ سوچے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی خفیہ نیت کو شمار کیا ہو جو اللہ تعالیٰ کی ندامتگی کا باعث ہے اور اس کے باعث عمل کو رد کر دیا ہو تو یہ خوف اور شک نیت کے وقت نہیں بلکہ اس کے بعد ہمیشہ رہنا چاہیے۔ ابتداء میں تو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ وہ نفل ہے اور وہ اپنے عمل سے مراد اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتا ہے تاکہ اس کا عمل صحیح ہو جب عمل شروع کرے تو ممکن ہے اس کے بعد کوئی لمحہ غفلت اور بھول میں گزرے تو اس بات کا خوف ہونا چاہیے کہ اس غفلت میں شاید یا کاری یا خود پسندی کا کوئی خفیہ شاہد پایا گیا ہو جس سے عمل منقطع ہو جائے۔

لیکن خوف کے مقابلے میں امید غالب ہونی چاہیے اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے ہمگامی اور عبادت کی لذت زیادہ ہوگی تو خاص یقین کا نام ہے اور ریاضت ہے اور اس کا اس شک سے خوف اس بات کے لاحق ہے کہ اگر غفلت میں یا کا خیال پیدا ہو گیا ہو تو اسے دیکھ سکتا ہے۔

جو آدمی لوگوں کی مزدوروں کو بھرا کرنے اور ان کو طعمی فائدہ پہنچانے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ صرف اس شخص کے دل کو خوش کرے جس کی حاجت کو پورا کر رہا ہے، تو اب کی امید رکھے اور صرف اس وجہ سے تو اب کی امید رکھے کہ سیکھنے والا اس کے سکھانے ہونے علم پر عمل کرے گا، یہ توقع نہ رکھے کہ وہ اس کا شکر یہ ادا کرے، اس کا بدلہ دے یا وہ اس کی تعریف کرے اس سے اجر و ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔

جب وہ طالب علم سے خدمت گزار یا راستے میں ساتھ چلنے کی توقع رکھے کہ ساتھ چلنے والے زیادہ ہوں یا اس سے کوئی احکام لینے کا سوچے تو اس نے اپنا اجر سے ایسا ہی کے لیے اس کے سوا کوئی ثواب نہیں ہے۔

ہاں اگر وہ اس کو کھانے سے صرت ثواب کا طالب ہوتا کہ اسے اتنا ہی اجر ملے لیکن شاگرد خود بخود خدمت کرے اور یہ اس خدمت کو قبول کرے تو میں مایوس نہیں ہوں گا کیونکہ نہ تو وہ اس کا منتظر رہتا ہے اور نہ ہی اس سے خدمت کا ارادہ کرتا ہے اور اگر وہ خدمت نہ کرے تو اسے بعید بھی نہیں جانتا اس کے باوجود پہلے علماء و طلباء سے خدمت لینے سے بچتے تھے حتیٰ کہ ان میں سے ایک کنویں میں گر گئے کہ لوگ آئے اور انہوں نے ان کو نکالنے کے لیے وہی ڈالی تو انہوں نے قسم دی کہ ان لوگوں کے ساتھ کوئی ایسا شخص کھڑا نہ ہو جس نے ان سے قرآن پاک کی کوئی ایک آیت پڑھی ہو یا کوئی حدیث سنی ہو انہیں اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں ان کا عمل ضائع نہ ہو جائے۔

حضرت شفیق بلخی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ کو ایک کپڑا بطور تحفہ دیا تو انہوں نے مجھے واپس کر دیا میں نے عرض کیا اسے ابو عبد اللہ! میں آپ سے حدیث پڑھنے والوں میں سے نہیں ہوں کہ آپ واپس کر رہے ہیں انہوں نے فرمایا مجھے معلوم ہے یہی آپ کے بھائی نے تو مجھ سے حدیث شریف سنی ہے تو مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں میرا دل تمہارے بھائی کے لیے دوسروں کی نسبت زیادہ نرم نہ ہو جائے۔

ایک شخص حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ کے پاس ایک یاد و تخیلیاں لے کر آیا اور اس کا والد آپ کا دوست تھا اور آپ اکثر اس کے پاس جایا کرتے تھے اس نے کہا اے ابو عبد اللہ! آپ کے دل میں میرے والد کی طرف سے کوئی بات ہے! آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے باپ پر رحم فرمائے وہ ایسا تھا ایسا تھا انہوں نے اس کی تعریف و ثناء اس نے عرض کیا اسے ابو عبد اللہ! آپ کو معلوم ہے کہ یہ مال میرے پاس کیسے آیا میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ مال لے لیں اور لے اپنے اہل و عیال پر خرچ کریں حضرت سفیان رحمہ اللہ سے وہ رقم قبول فرمائی اور لگا کہتے ہیں جب وہ شخص چلا گیا تو آپ نے اپنے صاحبزادے سے فرمایا اے مبارک! جاؤ اور اسے میری طرف بلاؤ وہ واپس آیا تو آپ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ تم اپنا مال لے جاؤ اس نے بہت اصرار کیا لیکن آپ نہ مانے گویا اس کے باپ کے ساتھ آپ کی دوستی اللہ تعالیٰ کے لیے تھی اس لیے آپ نے اس سے کچھ لینا پسند نہ فرمایا۔

آپ کے صاحبزادہ حضرت مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب وہ شخص چلا گیا تو مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا آپ کو کیا ہو گیا ہے آپ نے یہ چند پتھر کیوں واپس کر دیئے کیا آپ کے اہل و عیال نہیں ہیں! کیا آپ کو مجھ پر بھی رحم نہیں آتا آپ اپنے بھائیوں پر بھی رحم نہیں فرماتے ہمارے اہل و عیال پر بھی آپ کو رحم نہیں آتا؟ میں نے بہت باتیں کہیں۔

آپ نے فرمایا اسے مبارک! تم تو نہایت اچھے اور خوشگوار طریقے پر کھاؤ گے لیکن سوال مجھ سے ہو گا۔
تو عالم کو چاہیے کہ لوگوں کو روایت دینے کا اجر صرف اللہ تعالیٰ سے طلب کرے اور اسی بات پر اپنے دل کو جمائے رکھے اور طالب علم پر بھی لازم ہے کہ اپنے دل سے صرف اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء ہی طلب کرے اور دنیا کی چیزوں سے بچے۔

۱۔ ہاں مقام و مرتبہ حاصل کرنے کی کوشش کرے استاذ یا مخلوق کے ہاں قدم و منزلت کے حصول کی تمنا نہ کرے۔
 بعض اوقات شاگرد یہ خیال کرتا ہے کہ وہ عبادت خداوندی کو ظاہر کر کے استاذ کے ہاں رتبہ پائے اور اس
 سے علم حاصل کرے تو یہ سوچ غلط ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اس کے غیر کا ارادہ کرنا فوری نقصان کا باعث ہے
 اور علم کا فائدہ کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا (یعنی وہ مشکوک ہے) تو علم کے وہی فائدے کے عوض نقد نقصان کیسے اٹھائے گا
 و ناجائز بات ہے بلکہ اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے سیکھے اسی کی عبادت کرے اس لیے نہیں کہ استاذ کے ہاں مقام
 بہ حاصل ہو اگر وہ حصول علم کو عبادت بنا لیا چاہتا ہے (تو یہ طریق اختیار کرے) کیوں کہ بندوں کو علم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ
 کی سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور نہ ہی عبادت کے ذریعے کسی دوسرے کو رضا ہوئی کریں۔

اسی طرح جو آدمی ہاں باپ کی خدمت کرتا ہے تو وہ اس لیے خدمت نہ کرے کہ ان کے ہاں مقام و مرتبہ حاصل کرے
 بلکہ اس لیے ان کی خدمت کرے کہ ان کی رضا میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ اس لیے عبادت کو ظاہر کرنا بھی جائز نہیں کہ اس
 کے ذریعے ہاں باپ کے ہاں مقام حاصل ہو کیونکہ یہ فوری گناہ ہے اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سوا کو ظاہر کر
 دے ہاں باپ کے دل سے اس کے مقام کو زائل کر دے۔

وہ ناؤد جو لوگوں سے الگ تھگ رہتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے دل میں ذکر خداوندی کو لازم کرے اور اس کے
 پر مقامت کرے اس کے دل میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ لوگوں کو اس کی معرفت کا علم ہو اور وہ اس کے مقام
 پر بیت ڈرا جائیں اور وہ نہیں جانتا کہ یہ وہ بات ہے جس کے باعث وہ عمل کو معمولی سمجھتا ہے۔

حضرت ابراہیم بن ادم رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے ایک شاہب سے معرفت سیکھی ہے اس کا نام سمعان تھا۔ میں
 نے اس کے عبادت خانہ میں داخل ہوا تو میں نے کہا اسے سمعان! تم کب سے اس عبادت خانہ میں ہو؟ اس نے کہا ستر سال
 سے یہاں ہوں میں نے پوچھا تمہارا کھانا کیا ہے؟ اس نے کہا اسے موجد! اس سے تمہاری کیا طرز وابستہ ہے؟ میں
 نے کہا میں تو معرفت معلوم کرنا چاہتا ہوں اس نے کہا ہر رات چنے کا ایک دانہ، میں نے پوچھا تمہارے دل میں کیا بات
 رہتی ہے کہ تمہیں ایک دانہ کال ہوتا ہے؟ اس نے کہا یہ عبادت خانہ جو تمہارے سامنے ہے اس کو دیکھتے ہو؟ میں نے
 کہا ہاں دیکھتا ہوں۔ اس نے کہا یہ لوگ سال میں ایک بار میرے پاس آتے ہیں اور اس عبادت خانہ کو آلاستہ کرتے ہیں
 اس کے گرد طواف کرتے اور میری تعظیم کرتے ہیں جب عبادت کرتے ہوئے بوجھ محسوس کرتا ہوں تو اس ایک گٹھی کی عزت
 لے کر لیتا ہوں تو میں اس ایک ساعت کی عزت کے لیے سال بھر کی مشقت برداشت کرتا ہوں تو اسے موجد! ہمیشہ کی عزت
 کے لیے ایک ساعت کی مشقت برداشت کرو۔ تو اس بات سے میرے دل میں معرفت خداوندی کی وقعت پیدا ہو گئی اس
 نے کہا کافی ہے یا مزید بتاؤ؟ میں نے کہا مزید بتائیے اس نے کہا اس عبادت خانے سے نیچے آؤ میں نیچے آؤں گا، اس
 نے کہا ایک چیا میری طرف نکالیں میں نے کہا اس کے لیے اس کے ہاں عبادت خانے سے نیچے آؤ میں نیچے آؤں گا، اس

لی جو میں نے تمہاری طرف لٹکائی ہے جب میں عبادت خانہ میں داخل ہوا ہوتا تمام نصاریٰ میرے قریب ہی ہو گئے۔
 گئے اسے موصلاً شیخ نے کیا چیز تمہاری طرف لٹکائی تھی؟ میں نے کہا اپنی غذاوی ہے انہوں نے کہا تم اسے کیا کہو
 حالانکہ ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں پھر کہنے لگے اس کی قیمت بتاؤ میں نے کہا میں درہم انہوں نے بے میں درہم
 دئے ہیں شیخ سے پاس گیا تو اس نے کہا اسے موصلاً تم نے کیا کیا؟ میں نے کہا میں نے وہ چھنے ان لوگوں پر
 میں اس سے پوچھا کتنی قیمت پر بیچے ہیں؟ میں نے کہا میں درہم کے بدلے میں، اس نے کہا تم نے غفلت کی ہے اس
 کی قیمت میں ہزار دینار بتاتے تو وہ تمہیں دے دیتے۔ تو یہ اس شخص کی عزت ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت
 کرتا تو دیکھو جو اس کی عبادت کرتا ہے اس کی عزت کس قدر ہوگی اسے موصلاً اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جانے ہوتے
 سلسلہ ترک کر کے مقصود یہ ہے کہ نفس کو جب لوگوں کے دلوں میں اپنی عزت کی عظمت معلوم ہونے سے کہتے ہیں
 کا سبب بنتی ہے اور بندے کو اس بات کا شعور نہیں ہوتا لہذا اسے چاہیے کہ اس سے بچا رہے اس کے
 سلامتی کی علامت یہ ہے کہ اس کے نزدیک آدمی اور جانور ایک جیسے ہوں اگر اس کے بارے میں لوگوں کا عقیدہ
 جائے تو وہ پریشان نہ ہوا نہ ہی وہ دل میں تنگی محسوس کرے اور جو کچھ بہت کراہت لگتی ہے لیکن اسے
 اور ایمان کے ذریعے دفع کرے۔

اگر کوئی شخص عبادت کرے اور اس پر تمام لوگ مطلع ہو جائیں تو اس سے اس کے خشوع میں کچھ اضافہ
 ہوگا اور نہ ہی ان کے مطلع ہونے سے دل میں سرور جاگزیں ہوگا اور اگر غوراً بہت سرور ہو ہی تو وہ اس کی کوئی
 دلیل ہے لیکن جب عقل اور ایمان کے ذریعے اسے ناپسند کرتے ہوئے اسے رد کرنے پر قادر ہوا اس کام کو
 کرے اور اس سرور کو یوں نہ مانے کہ اس کی طرف جھک جائے تو امید ہے کہ اس کی کوشش ناکام نہیں ہوگی
 اور اگر لوگوں کے دیکھتے وقت خشوع اور گھٹن کا زیادہ اظہار کرے تاکہ لوگ اس کی طرف زیادہ متوجہ نہ ہوں
 اس میں کوئی حرج نہیں لیکن اس میں دھوکہ ہوتا ہے کیوں کہ نفس کی پریشید خواہش بعض اوقات اظہار خشوع کی
 ہے لیکن وہ یوں بہانہ کرتا ہے کہ مجھے لوگوں کے ساتھ اختلاف متصور نہیں اپنے نفس دھوی کی آزمائش وہ اس طرح کہ
 کہ اگلے معلوم ہو جائے کہ اس کے دہر کر چلنے زیادہ ہنسنے یا زیادہ کھانے سے لوگ اس سے ڈر رہے
 ہیں تو یہ کام کرے اور اس کام کے ذریعے نہیں بلکہ عبادت کے دکھاوے کی صورت میں یہ مقصد حاصل کرنا چاہتا
 تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگوں کے ہاں مقام و مرتبہ حاصل کرنے کا خواہشمند ہے۔

اس خیال سے وہی شخص نجات حاصل کر سکتا ہے جس کے دل میں یہ بات مضبوطی سے جاگزیں ہو جائے
 کہ سوا کوئی موجود ہی نہیں اب وہ اس انداز پر عمل کرے گا کہ وہ دنیا میں صرف وہی ہوتا اور سوا کوئی نہ ہوتا تو اس
 وہ جس طریقے سے دنیا میں رہتا ہے وہی ہے لیکن اس دنیا میں رہنے کا یہی ہے البتہ کنوہ

دوسروں میں کوئی حرج نہیں کیونکہ ان کا ازالہ مشکل نہیں ہے۔

جب یہ صورت حال ہوگی تو لوگوں کے دیکھنے سے عبادت میں فرق نہیں پڑے گا اور اس سلسلے میں اس کے سچا ہونے کی علامت یہ ہے کہ اگر اس کے دو ساتھی ہوں ایک مالدار اور دوسرا فقیر ہو تو مالدار کے آنے سے دل میں زیادہ عزت کا احساس نہ ہو ہاں مالدار آدمی کے پاس زیادہ علم ہو یا وہ متقی ہو اب وہ اس وصف کے باعث زیادہ معزز ہو گا۔ مالدار کی وجہ سے نہیں۔ لیکن جو شخص مالدار ہوگی کو دیکھ کر زیادہ راحت پاتا ہے وہ ریاکار اور لاپی ہے ورنہ فقرا کو دیکھ کر آخرت کی رغبت زیادہ ہوتی ہے اور دل میں محتاجی سے محبت پیدا ہوتی ہے جب کہ مالدار لوگوں کو دیکھنے سے اس کے برعکس نتیجہ نکلتا ہے تو فقیر کے مقابلے میں مالدار کو دیکھنے سے کیسے زیادہ راحت ملے گی۔ منقول ہے کہ حضرت سخاں ثوری رحمہ اللہ مجلس میں مالدار لوگوں کو جس قدر ذلیل دیکھا گیا اس قدر کسی دوسری مجلس میں نہیں دیکھا گیا آپ ان کو کھپ صف میں اور فقرا کو اگلی صف میں بٹھاتے تھے حتیٰ کہ وہ تنا کرتے کہ وہ آپ کی مجلس میں فقیر کی حیثیت میں ہوتے۔ ان تم مالدار آدمی کی عزت اس صورت میں زیادہ کر سکتے ہو جب وہ تمہارے زیادہ قریب ہو یا تمہارے اور اس کے درمیان پیسے سے دوستی اور تعلق ہو لیکن اس کی حالت یہ ہونی چاہیے کہ اگر یہی تعلق فقیر کے ساتھ ہی ہو تو تم عزت و توقیر کے حوالے سے اس مالدار آدمی کو اس فقیر سے آگے نہ کرو۔ کیوں کہ امیر تعالیٰ کے ہاں امیر کی نسبت فقیر کو زیادہ عزت حاصل ہے۔ اب تمہارا اسے ترجیح دینا محض اس لیے ہو گا کہ تم اس سے لالچ رکھتے ہو اور دکھاوا کر رہے ہو پھر جب تم ان دونوں کی نشست میں باہری رکھو گے تو اس بات کا ڈر ہے کہ فقیر کی نسبت اس امیر کے لیے محبت اور خشوع کا اظہار زیادہ کرو اور یہ پوشیدہ ریا یا پوشیدہ لالچ ہے جیسا کہ ابن سماک نے اپنی لٹری سے فرمایا معلوم کیا وجہ ہے کہ جب میں بغداد میں آتا ہوں تو مجھ پر محبت کے دروازے کھل جاتے ہیں (یعنی محبت بھری باتیں کہتا ہوں) اس نے جواب دیا کہ لالچ سے آپ کی زبان تیز ہو جاتی ہے۔ اور اس نے سچ کہا ہے کیونکہ مال دار آدمی کے پاس زبان میں انداز میں کھلتی ہے فقیر کے پاس نہیں کھلتی۔ اس طرح فقیر کے مقابلے میں امیر کی موجودگی میں خشوع بھی زیادہ ہوتا ہے۔

غرض کیا اس فن میں شیطان کے خفیہ مکر فریب بے شمار ہیں اور ان سے نجات کا ایک ہی راستہ ہے وہ یہ کہ اپنے دل سے غیر خدا کو نکال دو۔ اور زندگی بھر نفس پر شقیں رہو اور ان خواہشات کے باعث جہنم میں لے پڑا یعنی نہ ہو جو جلد جلد بدلتی ہیں اور دنیا میں اس بادشاہ کی طرح رہو جسے خواہشات نے گھیر رکھا ہو اور اس کے پاس پر قسم کی لذت کا سامان موجود ہو لیکن اس کے جسم میں ایسی بیماری ہو جس سے اسے ہر وقت ہلاک ہونے کا خطرہ رہتا ہو اگر وہ شہوات کی تکمیل کرتا ہو اور اسے یہ بھی معلوم ہو کہ اگر وہ پرہیز کرے اور شہوات کے غلام مجاہدہ کرے تو اس کی زندگی نیک جائے گی اور اس کی بادشاہی بھی ہمیشہ رہے گی۔

جب اسے یہ بات معلوم ہو جائے تو وہ لاکھوں سالوں کے پاپوں کو چھوڑ دے اور دنیا سے ہٹ کر جہنم کی مجلس اختیار کرتا ہے

نیز وہ اپنے نفس کو کڑوی دوائی پینے کا عادی بناتا ہے اور اس کی ناپسندیدگی پر صبر کرتا ہے اور یہی وہ تمام لذتوں کو چھوڑ کر ان سے علیحدگی پر صبر کرتا ہے اور کم کھانے کی وجہ سے اس کا بدن دن بدن کمزور ہوتا جاتا ہے یکن شدت پر ہرگز کی وجہ سے اس کی بیماری ہر روز کی طرف بڑھتی ہے جب اس کا نفس کسی خواہش کے سطلے میں اس سے جھگڑتا ہے تو تمام درد اور تکالیف جو مسلسل آتی ہیں اور وہ اس کے اور اس کی حکمت کے درمیان جدائی کا باعث بنتی ہیں، فوراً ذہن میں آجاتی ہیں اور وہ سوچتا ہے کہ یہ تو دشمن کی خوشی کا سبب ہے اور جب دوائی کا پینا مشکل معلوم ہوتا ہے تو وہ اس شفا کو دیکھتا ہے جو اس دوائی کے پینے سے حاصل ہوتی ہے اور اس شفا کے حاصل ہونے کی صورت میں اپنی بارگاہی اور اس کی نعمتوں سے فائدہ حاصل کرے گا زندگی خوشگوار ہوگی، بدن صحت منداور دل فارغ البالی ہوگا اور یہی وہ حکم نافذ کر کے گا اس سوچ کے ساتھ اس کے لیے لذتوں کو چھوڑنا اور ناپسندیدہ باتوں پر صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔

اسی طرح ہر وہ مومن جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے وہ ہر اس عمل سے بچتا ہے جو آخرت کی ہلاکت کا باعث ہو اور وہ دنیا کی لذتیں اور تروتازگی سے وہ اس میں سے غور سے پرگزارہ کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے غضب اور اس کے باعث ہلاکت ہونے کا ڈر سے کمزوری، وحشت پریشانی اور خون وطم نیز مخلوق سے انس کو چھوڑنے میں بھی اختیار کرتا ہے وہ مناسب خداوندی سے نجات کی امید رکھتا ہے اور جب اسے اپنے انجام کا پورا یقین ہو جاتا ہے تو یہ تمام کام اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں علاوہ ازیں رضائے الہی کی صورت میں دائمی نعمتوں کا حصول بھی اس کے پیش نظر ہوتا ہے۔

پھر اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے اس کے جو بندے اس کی رضا چاہتے ہیں وہ ہمیشہ ان کی مدد کرتا ہے اور ان پر مہربان ہے اگر وہ چاہتا تو ان کو مشقت سے بے نیاز کر دیتا لیکن وہ ان کو آزمائے اللہ کے ارادہ کی پہچان کا ارادہ فرماتا ہے یہ اس کی حکمت اور صلہ ہے۔

پھر جب وہ ابتدا میں مشقت اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف توجہ فرما کر اس کو مدد اور آسانی عطا فرماتا ہے اس سستی دور کر دیتا ہے اور اس پر صبر کرنا آسان کر دیتا ہے اور اسے اپنی مناجات اور عبادت کی وجہ نفلت عطا فرماتا ہے جس سے وہ تمام لذتوں کو بھول جاتا ہے خواہشات کو مٹانے کی قوت عطا کرتا ہے بلکہ ان کو مٹاتا ہے اور اس کی مدد فرماتا ہے کیوں کہ کریم امید رکھنے والے کی کوشش کو ضائع نہیں کرتا اور محبت کرنے والے کی امیدوں کو نامراد نہیں کرتا اسی ذات کریم نے فرمایا ہے کہ جو شخص ایک بالشت میری طرف بڑھے میری رحمت ایک گز اس کے قریب ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نیک لوگوں کا مجھ سے ملاقات کا شوق طویل ہوگا اور مجھ ان کی ملاقات کا شوق اس سے بھی زیادہ ہے۔

تو بندے کو چاہیے کہ اپنی کوشش، صدق اور اخلاص کا اظہار کرتے ہوئے آغاز کرے پھر مغرب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کچھ دیکھے گا جو اس کے شایان شان ہے اور وہ اس کا جو درگرم اور رات در رحمت ہے۔

الحمد لله! باہر اور کلابی کلچر

marfat.com

۹۔ تکبر اور خود پسندی کا بیان

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ !

تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق ہے، پیدا کرنے والا، شکیں بنانے والا، غالب، بڑائی والا اور ایسا بلند ہے کہ
اسے نیچا نہیں دکھا سکتا، وہ جبار ہے اور ہر سرکش اس کے سامنے ذلیل و رسوا ہے ہر متکبر اس کی بارگاہ عالی شان میں سکیں
نہیں جاز ہے وہ ایسے دبدبے والا ہے کہ کوئی بھی اسے اس کی مراد کو پیدا کرنے سے روک نہیں سکتا وہ بلا شرکت غیرے،
خدا ہے وہ قادر ہے اور مخلوق کی آنکھوں پر اس کا جلال و جمال غالب ہے اس کے استوار، بلندی اور ولایت نے
کوئی مجید کی گردن کو جھکا دیا اس کی حمد و ثنا سے انبیاء کرام علیہم السلام کی زبانیں بھی عاجز ہیں وہ اس کا شمار نہیں کر سکتے۔
یہاں چنانچہ اس کے جلال کی حقیقت کا وصف بیان کرنے سے اس کے فرشتوں اور انبیاء کرام علیہم السلام نے بھی عاجز
ہو کر ان کی زبانیں بند کر دی ہیں اور بلندی نے ایرانی بادشاہوں کی پیشین توڑ کر رکھ دی ہے اور اس کی عظمت و
بلندی کے سامنے صدی بادشاہوں کے ہاتھ بھی رک گئے ہیں عظمت و کبر بانی اس کا لباس ہے اور جو شخص اس لباس کے
لباس سے جھگڑا کرتا ہے وہ اسے توڑ کر رکھ دیتا ہے اور اب موت کے سوا اس کا کوئی علاج نہیں اللہ تعالیٰ کی شان بلند
ہے اس کے اسماء گرامی ہر قسم کے عیب سے پاک ہیں۔

احد رحمت کاملہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو جن پر ایسا نور نازل ہوا جس کی روشنی چاروں طرف
پہنچ چکی ہوئی ہے اہل آپ کے آل و اصحاب پر بھی رحمت ہو جو اللہ تعالیٰ کے دوست اور محبوب ہیں اور اس کے
قلب بندے ہیں اور بہت زیادہ سلام ہو۔

مذکورہ کے بعد۔۔۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔
الْكَثِيرَاءُ يَغَاثِي وَالْعَظْمَاءُ إِذَا رَكَمَتْ
تَأْزَعْنِي فِينِمَا قَمَمْتُهُ۔
بڑائی میری چادر اور عظمت میری انار ہے پس جو شخص
ان دونوں کے لیے مجھ سے جھگڑا کرے میں اسے
توڑ کر رکھ دوں گا۔

(۱)

اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

تین باتیں ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں لہذا جس کی اصلاح
کی جائے خواہش میں کی سپردی کی جائے اصلاحی کا اپنی
فات کو پسند کرنا۔ (تکبر کرنا)

تَدْعُ مَهْدِيَّاتٌ تَمَّ مَطَاعٌ قَهْوَى
مُبْتَعٌ قَائِمٌ جَابُ الْمَرْوِيَّتِيَّةِ -

(۱۱)

تکبر اور خود پسندی دو مہلک بیماریاں ہیں اور تکبر کرنے والا اور خود پسندی کا شکار آدمی دونوں بیماریاں میں اصرار کرتا ہے۔
اثر تھانی کے نزدیک ناپسندیدہ اور اس کے غضب کا شکار ہے۔
جب کتاب راہیاد العلوم لکھی اس سے میں ہلاک کرنے والے امور کا ذکر سہرا ہے تو ضروری ہوا کہ تکبر اور خود پسندی
کی وضاحت بھی کی جائے کیونکہ یہ بہت زیادہ ہلاک کرنے والے ہیں چنانچہ ہم ایک حصے میں تکبر کا اور دوسرے حصے میں
خود پسندی کا ذکر کریں گے

پہلا حصہ

تکبر کے بیان میں

اس حصے میں درج ذیل باتوں کا بیان ہوگا۔

- (۱) تکبر کی مذمت۔
- (۲) اترا کر چلنے کی مذمت۔
- (۳) تواضع کی فضیلت
- (۴) تکبر کی حقیقت اور اس کی آفت
- (۵) کس کے مقابلے میں تکبر کیا جاسکتا ہے۔
- (۶) تکبر کے درجات
- (۷) تکبر کس بات میں ہوتا ہے۔
- (۸) تکبر کا باعث کیا ہوتا ہے۔
- (۹) تواضع کرنے والوں کے اخلاق اور تکبر کا ظہور کہاں ہوتا ہے۔
- (۱۰) تکبر کا علاج
- (۱۱) تکبر کے سلسلے میں نفس کا امتحان۔

(۱۲) قابل تعریف اور مذموم تواضع

marfat.com

تکبر کی مذمت

آیات و احادیث

اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر تکبر کی مذمت فرمائی اور ہر سرکش تکبر کی مذمت کی ہے ارشاد خداوندی ہے:

كَمْ مِّنْ نَّاسٍ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ (۱)

ہر ارشاد فرمایا۔

اللہ تعالیٰ ہر تکبر سرکش دل پر مہر لگا دیتا ہے

لَا يَكُ يَطِيعُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبٍ مُّتَكَبِّرٍ (۲)

ہر ارشاد فرمادی ہے۔

بے شک وہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔

لَا تَرْضَىٰ لِقَابِ الْمُتَكَبِّرِينَ (۳)

ہر ارشاد فرمایا۔

اور رسولوں نے حق کی فتح کے لیے جہاد کیا (جو قبول ہوئی) اور ناکام ہو گیا ہر سرکش منکر حق۔

لَا تَرْضَىٰ لِقَابِ الْمُتَكَبِّرِينَ (۴)

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَوَعَدْنَا عَدُوَّهُمْ

۱۔ ہر ارشاد فرمایا۔

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

قرآن مجید، سورہ اعراف آیت ۱۴۶

قرآن مجید، سورہ فاطر آیت ۲۵

قرآن مجید، سورہ نمل آیت ۲۳

قرآن مجید، سورہ ابراہیم آیت ۱۵

قرآن مجید، سورہ فرقان آیت ۱۵

marfat.com

Marfat.com

بے شک وہ لوگ جو ہماری عبادت سے تکبر کرتے ہیں
عقرب ہم ان کو جہنم میں داخل کریں گے اس حال میں
کہ وہ ذلیل ہو جائیں گے۔

إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ
جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ -

(۱۱)

قرآن پاک میں بے شمار تعامات پر تکبر کی مذمت بیان کی گئی ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر
ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا اور وہ شخص جہنم میں نہیں
جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی
ایمان ہو۔

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ
مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرٍ وَلَا
يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ
حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ - (۱۲)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بڑائی میری چادر اور عظمت میری
تیند ہے یعنی یہ دونوں وصف میرے شایان شان ہیں
پس جو شخص ان دونوں میں سے کسی ایک میں بھی کچھ سے کم
گامیں اسے جہنم میں ڈال دوں گا اور جسے اس کی کوئی
پرہیز نہیں۔

يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى الْكِبْرِيَاءُ رِبَايَ وَالْعِظْمَةُ
إِزَارِي قَمَمٌ مَا زَمَنِي وَاحِدٌ مِنْهُمَا
الْقَيْئَةُ فِي جَهَنَّمَ وَلَا آبَائِي -

(۱۳)

حضرت ابو سلمہ بن عبدالرحمن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں صحابہ حضرت عبداللہ بن عمرو اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم کی ملاقات ہوئی کچھ دیر ٹھہرنے کے بعد حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہم چلے گئے لیکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم وہاں کھڑے روتے رہے حاضرین نے عرض کیا اسے ابو عبدالرحمن! آپ کیوں روتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا اس شخص نے عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کا خیال ہے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا۔

جس شخص کے دل میں رائی کے ایک دانے کے برابر
بھی تکبر ہوگا اللہ تعالیٰ اسے اونڈھا کر کے جہنم میں

مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ خَرْدَلٍ
مِنْ كِبْرٍ كَتَبَ اللَّهُ فِي النَّارِ عَلَيَّ

(۱) قرآن مجید حافز آیت ۶۰

(۲) صحیح مسلم جلد اول ص ۶۵ کتاب الایمان

(۳) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۲۱۱

marfat.com

ڈالے گا۔

وَجِبَبِهِ - (۱)

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

لَا يَدْرَأُ الرَّجُلُ يَدَهُ بِمَنْعِهِ حَتَّى يَكْتَبَ فِي الْجَبَّارِينَ فَيُصِيبُهُ مَا أَصَابَهُمْ مِنَ الْعَذَابِ - (۲)

اُمی اپنے نفس کو اونچا کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے جبارین (سرکش) لوگوں میں مکھ دیا جاتا ہے پھر اسے وہی عذاب پہنچتا ہے جو ان کو پہنچتا ہے۔

حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک دن پرندوں، انسانوں، جنوں اور حیوانات سے فرمایا نکلو پس آپ دو لاکھ انسانوں کو روکا کہ جنوں میں نکلے آپ کو اٹھایا گیا حتیٰ کہ آپ نے آسمانوں میں فرشتوں کی تسبیح کی آواز سنی پھر نیچے لایا گیا حتیٰ کہ آپ کے پاؤں مبارک سمندر کو چھونے لگے آپ نے ایک آواز سنی کہ اگر تمہارا آقا (حضرت سلیمان علیہ السلام) کے دل میں ایک رو کے برابر بھی تکبر ہوتا تو ان کو جس قدر بلند کیا گیا ہے اس سے بھی زیادہ نیچے دہنایا جاتا۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں سے ایک گردن نکلے گی جس کے دوکان ہوں گے جو نہیں گے دو آنکھیں کھلیں گی جو دیکھیں گی اور ایک زبان ہوگی جو بولے گی وہ کہے گی مجھے تین قسم کے لوگوں پر مقرر کیا گیا ہے ہر سرکش جبار پر، اس شخص پر جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو پوجا بھی کرتا ہے اور تصویریں بنانے والوں پر۔ (۳)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بَخِيلٌ وَلَا جَبَّارٌ وَلَا كَاذِبٌ
الْحَكَّةُ - (۴)

کوئی بخیل، سرکش (تکبر) اور بد اخلاق (پہلے مرطے میں) جنت میں داخل نہیں ہوگا۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

جنت اور دوزخ کا باہم جھگڑا ہوا تو دوزخ نے کہا مجھے تکبر کرنے والوں اور سرکش لوگوں کے ذریعے ترجیح دی گئی ہے اور جنت نے کہا مجھے کیا ہے کہ مجھے کمزور، افتادہ اور عاجز لوگ ملیں گے تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے فرمایا تو میری رحمت ہے میں تیرے ذریعے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہوں گا اپنی رحمت سے نواز دوں گا اور جہنم سے فرمایا تو میرا عذاب ہے جس کو چاہوں گا تیرے ذریعے عذاب میں مبتلا کروں گا۔ اور تم دونوں کو لوگوں سے بھر دوں گا۔ (۵)

(۱) مجمع الودائع جلد اول ص ۸۸ کتاب الایمان

(۲) الترغیب والترہیب جلد ۲ ص ۵۷۱ کتاب الادب

(۳) الترغیب والترہیب جلد ۲ ص ۶۷ کتاب الادب

(۴) مستدام احمد بن حنبل جلد اول ص ۴۴ مرویات ابوبکر

(۵) مجمع بخاری جلد ۱ ص ۱۹۱ کتاب التفسیر

يُسِّنُ الْعَبْدُ عَبْدًا تَجَبَّرَ وَاعْتَدَى وَنَسِيَ الْجَبَّارَ
 اَوْ غَسَلَ يَسِّنُ الْعَبْدُ عَبْدًا تَجَبَّرَ وَاحْتَالَ
 وَنَسِيَ الْكَبِيرَ الْمُتَعَالِ يَسِّنُ الْعَبْدُ عَبْدًا
 عَفَدَ وَنَسَهَا وَنَسِيَ الْمُقَابِلَةَ وَالسَّبِيلَ
 يَسِّنُ عَبْدًا عَنَّا وَبَعَى وَنَسِيَ الْمُبْدَأَ
 وَالْمُنْتَهَى -

(۱)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندو برابندو ہے جو
 تکبر کرتا اور حد سے بڑھتا ہے اور سب سے بڑے جبار کو
 بھول جاتا ہے وہ بندو برابندو ہے جو تکبر کرتا اور اگر کو
 چلتا ہے اور سب سے بڑی اور بلند ذات کو بھول جاتا ہے
 وہ بندو برابندو ہے جو قافل رہتا ہے اور بھول جاتا ہے وہ قبرستان
 اور گل سڑ جانے کو بھول جاتا ہے اور وہ بندو برابندو ہے جو گھر کی
 کتاب سے اور حد سے بڑھ جاتا ہے نیز وہ اپنی ابتلا اور
 انتہا کو بھی بھلا بیٹھتا ہے۔

حضرت ثابت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں میں یہ بات سنی ہے کہ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 فداں شخص کتا بڑا تکبر ہے آپ نے فرمایا کیا اس کے پیچھے بہت نہیں ہے (۱)

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
 حضرت نوح علیہ السلام کا جب وقت وصال ہوا تو آپ نے اپنے دو بیٹوں کو بلا کر فرمایا میں تمہیں دو باتوں کا علم دیتا ہوں
 اور دو باتوں سے روکتا ہوں میں تمہیں شرک اور تکبر سے روکتا ہوں اور "لا الہ الا اللہ" (اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں) کا
 حکم دیتا ہوں ربے شک تمام آسمان تمام زمینیں اور جو کچھ ان میں ہے اگر ان کو ترازو کے ایک پلٹے میں اور "لا الہ الا اللہ" کا
 کو دوسرے پلٹے میں رکھا جائے تو یہ ان دونوں سے فضلی ہوگا۔ اور اگر تمام آسمان زمین اور جو کچھ ان میں ہے ایک
 حلقہ ہو اور "لا الہ الا اللہ" کو اس پر رکھا جائے تو اس حلقے کو توڑ دے گا اور میں تمہیں "سبحان اللہ و بحمدہ" پڑھنے کا حکم
 دیتا ہوں کیونکہ یہ ہر چیز کی نماز ہے اور اس کے وسیلے سے ہر چیز کو رزق ملتا ہے۔ (۲)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا "اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کا علم دیا پھر وہ سرکش (تکبر)

ہو کر نہیں مرا۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

أَهْلُ النَّارِ كُلُّ جَعْفَرِيٍّ جَوَانِظٍ مُسْتَكْبِرٍ

وہ تمام لوگ دوزخی ہیں جو سخت مزاح، شکر، خوب جمع

(۱) الترغیب والترہیب جلد ۲ ص ۱۲ کتاب البیوع

(۲) شعب الایمان جلد ۱ ص ۲۹۲ حدیث ۸۲۰۹

مَنْ صَوَّرَ الذَّرَّ تَطَوُّوا لَهَا النَّاسُ لِيَتَوَانِعُوا
عَلَى اللَّهِ تَعَالَى - (۱)

اٹھایا جائے گا اور لوگ ان کو روزی گے کیوں کہ اللہ تعالیٰ
کے ہاں ان کی کوئی قدر نہیں ہوگی۔

حضرت محمد بن واسع رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں حضرت بلال بن البربرہ رحمہ اللہ کے پاس گیا اور ان سے کہا سے بلال! آپ
کے والد نے مجھ سے ایک حدیث بیان کی ہے وہ اپنے والد سے اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے
ارشاد فرمایا بے شک جہنم میں ایک وادی ہے جس کو سبب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ اس میں تمام تکبر کرنے والوں کو ٹھکانے
کا سے بل! تم اس میں ٹھہرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ (۲)

إِنَّ فِي النَّارِ قَصْرًا يُجْعَلُ فِيهِ الْمُتَكَبِّرُونَ
وَيُطَبَّقُ عَلَيْهِمْ - (۳)

بے شک جہنم میں ایک محل ہے جس میں تکبر کرنے والوں
کو ڈال کر اوپر سے بند کر دیا جائے گا

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی۔
أَلَمْ نَكْفِ فِي آيَاتِنَا لِكَبْرِيَاءِ - (۴)

یا اللہ میں تکبر کی چوہک سے تیری پناہ پاتا ہوں۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

مَنْ فَارَقَ رُوحَهُ حَبَدًا وَهُوَ بَرِيءٌ
مِنْ ثَلَاثٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ الْكَبْرُ وَالذُّنُوبُ
وَالغُلُولُ - (۵)

جس شخص کی روح اس حال میں جسم سے جدا ہو کہ وہ تین
باتوں سے بری ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا، (۱) تکبر (۲)
قرض اور (۳) خیانت۔

آثار

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کوئی شخص کسی دوسرے کو ہرگز حقیر نہ سمجھے کیونکہ جو شخص مسلمانوں کے ہاں چھوٹا
ہو گا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا ہے۔
حضرت وہب رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جب جنت عدن کو پیدا فرمایا تو اس کی طرف دیکھ کر فرمایا تو ہر حکم پر

(۱) الدر المنثور جلد ۵ ص ۲۲۲ تحت آیت ایس فی جہنم مشی المتکبرین۔

(۲) المستدرک للحاکم جلد ۳ ص ۵۹ کتاب الاحوال

(۳) شطب الایمان جلد ۶ ص ۲۸۹ حدیث ۸۱۸۶

(۴) سنن امام احمد بن حنبل جلد ۵ ص ۵۲۵ روایت الامام
(۵) الترغیب والترہیب جلد ۱ ص ۱۰۱ کتاب بیروہ

حرام ہے۔ حضرت احنف بن قیس، حضرت مصعب بن زبیر (رضی اللہ عنہم) کے ساتھ ان کے تحت پر بیٹھا کرتے تھے ایک دن وہ آئے تو حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نے اپنے پاؤں پھیل رکھے اور ان کو اکٹھا نہ کیا حضرت احنف بیٹھے تو ان کو کچھ تنگی ہوئی انہوں نے حضرت مصعب کے چہرے پر اس کا اثر دیکھا تو فرمایا انسان پر تعجب ہے کہ وہ تکبر کرتا ہے حالانکہ وہ دو مرتبہ پیٹاب کی جگہ سے نکلا ہے (ایک مرتبہ مادہ منویہ کی صورت میں اور دوسری مرتبہ پیدا ہونے کے وقت)۔
حضرت حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں انسان پر تعجب ہے وہ روزانہ ایک یا دو مرتبہ اپنے ہاتھ سے پاخانہ دھوتا ہے پھر وہ آسمانوں کے مبارک مقابلہ کرتا ہے۔

ارشادِ خداوندی ہے۔

وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ (۱)
اور تمہارے وجود میں بھی (نشانیوں) ہیں کیا تمہیں نظر نہیں آتی۔
اس آیت کریمہ کے ضمن میں کہا گیا ہے کہ اس سے پیٹاب اور قفائے حاجت کا لاستہ مراد ہے۔ حضرت محمد بن حسین علی رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں آدمی کے دل میں جس قدر تکبر داخل ہوتا ہے اسی قدر اس کی عقل کم ہو جاتی ہے قموٹا ہو یا زیادہ۔

حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ سے اس برائی کے بارے میں پوچھا گیا جس کے ساتھ نیکی نفع نہیں دیتی تو انہوں نے فرمایا وہ تکبر ہے۔

حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ نے منبر پر فرمایا بے شک شیطان کے پاس بہت سے چھندے اور جال ہیں ان میں سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اترانا، عطیاتِ خداوندی پر فخر کرنا، بندگانِ خدا پر تکبر کرنا اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا دوسری چیزوں میں خواہش کے پیچھے چلنا ہے۔

دوسری فصل

چلنے اور کپڑوں کو لٹکانے کے ذریعے تکبر کا اظہار

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ بَعْدَ إِذَا رَأَى بَطْرًا۔

(۲)

اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف نظر رحمت نہیں فرمایا جو تکبر کے طور پر اپنی چادر یا سلوار کو گھسیٹتا ہے۔

(۱) قرآن مجید سورۃ الذاریات آیت ۲۱

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جو شخص اپنی دو چادروں میں اکتا ہے اور اس کو اپنا نفس اچھا معلوم ہوتا ہے تو وہ قیامت تک زمین میں مضار ہے گا
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

مَنْ جَدَّ ثَوْبَهُ خَيْلًا لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ (۱۲)

جو آدمی عجب کے طور پر اپنے کپڑے کو گھیتا ہے قیامت
کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف رحمت کی نظر نہیں فرمائے گا۔

حضرت زید بن اسلم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں میں حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس وقت حضرت
عبد اللہ بن واقد نے کپڑے پہنے ہوئے وہاں سے گزرے میں نے سنا حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا بیٹا! اپنے
تیبند کو اوپر کرو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ نے فرمایا۔

لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى مَنْ جَدَّ زَاوَةَ خَيْلًا۔
پادر کو عجب کے طور پر گھیتا ہے۔

ایک روایت میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنی تھیلی مبارک پر عاب لگا کر اس پر ہانگی رکھی اور فرمایا اللہ تعالیٰ
ارشاد فرماتا ہے اے انسان! تو مجھ سے بیچ نکلے گا ماہہ نکر میں نے تجھے اس قسم کی چیز سے پیدا کیا حتیٰ کہ جب میں نے تجھے ٹھیک
ٹھاک بنا دیا تو دو چادروں میں اس طرح چتا ہے کہ زمین بھی تم سے زیادہ کرتی ہے تو نے بیچ کیا اور خرچ کرنے سے باز رہا حتیٰ کہ
جب روح حلق تک پہنچی تو تو نے کہا میں صدقہ کرتا ہوں اور یہ صدقہ دینے کا کونسا وقت ہے (۱۳)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

إِذَا مَكَتْ أُمَّتِي الْمُطِيطَاءُ وَخَدَّ مَقْمَرٍ
فَارِسٍ وَالرُّومِ سَلَطَ اللَّهُ بَعْنَمُ عَلَى
بَعْضٍ۔ (۱۴)

جب میری امت اگر ڈر چلنے لگے گی اور ایلن اور روم
و اسے ان کی خدمت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان میں سے بعض
کو بعض پر مسلط کر دے گا۔

ابن اعرابی نے کہا کہ "مطيطاء" اتر کر چلنے کو کہتے ہیں۔

(۱) مستدراہم احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۲۶۱ روایات ابو ہریرہ

(۲) مستدراہم احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۴۱۱ روایات ابن عمر

(۳) مستدراہم احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۱۲۲ روایات ابن عمر

(۴) سنن ابن ماجہ ص ۱۰۱ باب الوصایا

(۵) جامع ترمذی ص ۲۲۲ باب الفتن

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

مَنْ تَعَطَّفَ فِي نَفْسِهِ وَاحْتَالَ فِي مَشِيئَتِهِ
لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانٌ۔

جو آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور اتر کر چلتا ہے وہ
اللہ تعالیٰ سے اس طرح ملاقات کرے گا کہ وہ اس سے
ندامت ہوگا۔

(۱)

آثار

حضرت ابو بکر بذلی فرماتے ہیں ہم حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس تھے کہ ابن اہتم ہمارے پاس سے گزرا اور وہ مقصودہ
طرف جا رہا تھا اس نے کئی ریشمی جوتے پہن رکھے تھے۔ جو پنڈلی پر تھہرے تھے اور ان میں سے قبائل رہی تھی وہ اگر
بہرے جل رہا تھا اس پر حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کی نگاہ پڑی تو آپ نے فرمایا تم نے ناک چڑھانا ہے، گردن پھیرنا ہے دونوں
طرف دیکھنا ہے اسے بوقوت! دونوں طرف کیا دیکھتا ہے دونوں طرف نعمتیں ہیں جن کا تو نے شکر یہ ادا نہیں کیا اور نہ ہی
ان کا ذکر کیا ہے ان کے بارے میں نہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لیا اور نہ ہی اس کا حق ادا کیا اللہ کی قسم! لوگ پاگلوں کی طرف جھک
جھک کر چلتے ہیں انہیں معلوم نہیں کہ ان کے ہر عضو میں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور شیطان کا فتنہ بھی۔ ابن اہتم نے یہ بات
سنی تو واپس لوٹ کر معذرت کرنے لگا آپ نے فرمایا میرے سامنے معذرت نہ کرو بلکہ اپنے رب کے حضور توبہ کرو کیا تم نے
اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد گرامی نہیں سنا۔

اور زمین میں اگر ڈکڑہ چلے اس طرح انہیں زمین کو ہرگز چھاؤ
نہیں سکو گے اور نہ پھاؤں کے برابر بلندی تک پہنچ
سکے۔

وَلَا تَقْمِشْ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَكُن تَعْرِي
الْأَرْضَ وَلَكُن تَبْلُغُ الْعِبَالَ كَلْبًا۔

(۲)

ایک مرتبہ ایک عہدہ لباس والا نوجوان حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس سے گزرا تو آپ نے اسے جا کر فرمایا انسان اپنی
الجوان پر اترتا ہے اور اپنی خصلتوں کو بے حد کرتا ہے یوں بھنا چاہیے کہ گویا قبر نے تمہارے بدن کو چھپا دیا اور گویا تو نے اپنے عمل
کی ایک جزا کو پایا نہیں کیا ہوا جاؤ اپنے دل کا علاج کرو اللہ تعالیٰ بندوں سے صحت ان کے دلوں کی اصلاح چاہتا ہے۔
منقول ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے حصولِ خلافت سے پہلے حج کیا حضرت طلحہ نے آپ کو دیکھا کہ آپ
دو کی چال میں کچھ اکڑے تو انہوں نے اپنی انگلی آپ کے پلوں میں ماری پھر فرمایا یہ اس شخص کی چال نہیں ہے جس کے پیٹ
کا میں فطرت ہو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے معذرت کرتے ہوئے فرمایا چچا جان! میرے ہر عضو نے ماری کھا کر یہ طریقہ

(۱) مستطاب احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۱۱۸ مرویات ابن عمر

marfat.com

Marfat.com

سیکھا ہے۔

حضرت محمد بن واسع رحمہ اللہ نے اپنے بیٹے کو اکر کر چلتے ہوئے دیکھا تو اسے باکر پوچھا جانتے ہو تم کون ہو تمہاری ماں کو میں نے دوسو درہموں کے بدلے فریاد کیا تھا اور تمہارے باپ کا حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں اس جیسے لوگ زیادہ پیدا کرے۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک شخص کو دیکھا جو اپنی چادر کو کھینچ رہا تھا تو آپ نے دو یا تین بار فرمایا شیطان کے بھی کچھ بھائی ہیں۔

ایک روایت میں ہے کہ حضرت مطرف بن عبد اللہ بن شخیر نے ہلت کو دیکھا کہ وہ ریشمی جینے میں اکر کر چلنا ہے تو انہوں نے فرمایا اے عبد اللہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چال پسند نہیں ہے ہلب نے کہا آپ مجھے پچانتے؟ فرمایا ہاں کیوں نہیں میں تمہیں پہچانتا ہوں تمہارا آواز ایک بدلنے والے نغمے سے ہوا اور تمہارا انجام بد بودار مردہ کی صورت میں ہو گا اور اس درمیان والے وقت میں تم گندگی اٹھائے پھرتے ہو۔ چنانچہ ہلب چلا گیا اور اس نے یہ چال چھوڑ دی۔

حضرت مجاہد رحمہ اللہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں یہ بتلے کہ اسٹی اکر کر چلنا کیسا ہے۔

ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَمْتَطِي - (۱)

پھر وہ اکر کرتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف گیا

جب ہم نے اکر نے اور تبکر کی ذمت بیان کی ہے تو تواضع کی فضیلت کا ذکر بھی مناسب ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔

تیسری فصل

تواضع کی فضیلت

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
مَا رَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوِ الرَّعِيَّةِ وَمَا تَوَاضَعٌ
أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ - (۲)

جو شخص معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بڑھاتا ہے
اور جو آدمی اللہ تعالیٰ کے لئے تواضع (حاجزی) کرتا ہے
اللہ تعالیٰ اس کا مرتبہ بلند کرتا ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَرَمَعَهُ مَدَكَانٍ وَعَلَيْهِ

ہر شخص کے ساتھ دو فرشتے ہوتے ہیں انہما سے ایک

(۱) قرآن مجید سورۃ القیامۃ آیت ۲۳

لگام ڈالی جاتی ہے جس کے ساتھ اسے روکتے ہیں پس اگر وہ اپنے نفس کو اونچا کرتا ہے تو وہ اسے کھینچتے ہیں پھر دعا کرتے ہیں یا اللہ سے پست کر دے اور اگر اپنے نفس کو پست کرتا ہے تو یوں دعا کرتے ہیں اسے اللہ سے بلند کر دے۔

حَلَمَةٌ تُسَكِّنُهَا فَإِنْ هُوَ رَفَعَ نَفْسَهُ
جَبَذَهَا تَقَالًا اللَّهُمَّ صَعَةٌ وَإِنْ
رَفَعَ نَفْسَهُ تَلَا اللَّهُمَّ
الرَّفْعَةَ -

(۱)

آپ نے ارشاد فرمایا۔

اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جو محتاجی کی حالت میں نہ ہونے کے باوجود تواضع کرتا ہے اور جو مال جمع کیا اسے گاہ کے علاوہ مقام پر خرچ کرتا ہے کمزور اور مسکین لوگوں پر رحم کھاتا ہے اور فقہ و حکمت والوں کی مجلس اختیار کرتا ہے۔

طُوبَى لِمَنْ تَوَاضَعَ فِي غَيْرِ مَسْكِنَةٍ وَطَافَقَ
مَالًا جَمَعَهُ فِي غَيْرِ مَعْمِيَةٍ وَرَحِمَ أَهْلَ
الذُّلِّ وَالْمَسْكِينِ وَخَالَطَ أَهْلَ الْفِقْهِ
وَالْحِكْمَةِ -

(۲)

حضرت ابو سلمہ مدنی اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس مسجد قبا میں تشریف رکھتے تھے اور آپ روزے سے تھے افطاری کے وقت ہم آپ کی خدمت میں دو روہ کا ایک پیالہ لائے اور اس میں کچھ شہد ڈال دیا آپ نے اسے اٹھا کر چکھا تو اس میں شہد کا مٹھاں پایا آپ نے فرمایا یہ کیا ہے ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم نے اس میں کچھ شہد ڈالا ہے آپ نے اسے رکھ دیا اور فرمایا۔ میں اسے حرام نہیں کہتا لیکن۔

مَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَعَهُ اللَّهُ وَمَنْ تَكَبَّرَ
وَضَعَّ اللَّهُ وَمَنْ انْتَصَرَ غَنَاءُ اللَّهُ
اللَّهُ وَمَنْ بَدَأَ فَقَرَّ اللَّهُ وَمَنْ
أَثَرَ ذَكَرَ اللَّهُ أَحَبَّهُ اللَّهُ -

(۳)

جو شخص عاجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلند مقام عطا کرتا ہے اور جو آدمی تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ذلیل کرتا ہے جو شخص کفایت شعاری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مالدار کر دیتا ہے جو آدمی فضول خرچی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے محتاج کر دیتا ہے اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔

۱۷ مجمع الزوائد جلد ۸ ص ۸۲ کتاب الادب

۱۸ السنن الکبریٰ للبیہقی جلد ۳ ص ۱۸۲ کتاب الزکوٰۃ

۱۹ التزیب والتریب جلد ۳ ص ۱۹۰ کتاب التریب والتریب

ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت کردہ میں چند صحابہ کرام کے ساتھ کھانا تناول فرما رہے تھے کہ دروازے سے ہر ایک سائل آیا وہ اپنا حق تھا جس سے کھن آتی تھی آپ نے اسے اندر گانے کی اجازت دی جب وہ داخل ہوا تو آپ نے اسے اپنے ساتھ بٹھایا پھر فرمایا کھاؤ (۲) قریش میں سے ایک شخص اس سے نفرت کرنے لگا تو وہ مرنے سے پہلے سائل کی طرح اس بیماری میں مبتلا ہو گیا۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

خَيْرِي رَبِّي بَيْنَ امْرَيْنِ اِنْ اَكُوْنَ عَبْدًا مَرُوْلًا
اَوْ مَلِكًا نَبِيًّا فَلَمْ اَدْرِ اَتَمَمَّا اَخْتَلَوْهُمَا
صَفِيْعُوْهُ مِنَ الْمَلَايِكَةِ جَبْرِئِيْلُ مَرَفَعَتْ
رَاسِي الْبَيْتِ فَقَالَ تَوَاضَعْ لِرَبِّكَ فَقُلْتُ
عَبْدًا مَرُوْلًا۔

(۲)

میرے رب نے مجھے دو باتوں میں سے ایک کا اختیار دیا یا تو میں بندہ اور رسول بنوں یا بادشاہ اور نبی بنوں مجھے معلوم نہ تھا کہ میں ان میں سے کس بات کو اختیار کروں اور فرشتوں میں سے حضرت جبریل علیہ السلام میرے دوست تھے میں نے ان کی طرف سراٹھا کر دیکھا تو انہوں نے فرمایا اپنے رب کے لیے تواضع کیجئے۔ تو میں نے کہا میں بندہ اور رسول ہونا پسند کرتا ہوں۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ میں اس شخص کی نماز قبول کرتا ہوں جو میری عظمت کے سامنے تواضع اختیار کرتا ہے اور میرے بندوں پر بڑائی ظاہر نہ کرے دل میں میرا خون جاگزیں کرے دن بھر میری یاد میں مشغول رہے اور میرے لیے اپنے نفس کو خواہشات سے روکے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

اَلْكُرْمُ التَّقْوَىٰ وَالشَّرَفُ التَّوَاضُّعُ وَالْيَقِيْنُ
الْعَقِيْبَةُ۔

(۱)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو دنیا میں تواضع اختیار کرتے ہیں وہ قیامت کے دن منبروں والے ہوں گے ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو دنیا میں لوگوں کے درمیان صلح کرتے ہیں یہی لوگ قیامت کے دن جنت فردوس کے عارث ہوں گے ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو دنیا میں اپنے دلوں کو پاک کرتے ہیں یہی لوگ قیامت کے

(۱)

(۲) کنز العمال جلد ۱۱ ص ۲۳۲ حدیث ۲۲۰۲۵

marfat.com

(۳) کنز العمال جلد ۱۱ ص ۱۶۲ حدیث ۲۲۰۲۵

اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوں گے۔

کسی بزرگ کا قول ہے فرماتے ہیں مجھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت پہنچی ہے آپ نے فرمایا۔
 اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو اسلام کی راہ دکھاتا ہے اس
 کو اچھی صورت عطا کرتا ہے اور اسے ایسی جگہ رکھتا ہے
 جو اس کے نمایاں شان نہیں ہوتی اس کے باوجود اسے
 تواضع بھی عطا فرماتا ہے تو یہ شخص اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں
 میں سے ہے۔

إِذَا هَدَى اللَّهُ عَبْدًا بِدَلِيلٍ وَسَلَامٍ وَحَسَنٍ
 صَوْرَةٍ وَجَعَلَهُ فِي مَوْضِعٍ غَيْرِ مَشَانٍ لَهُ
 وَدَرَكَهُ مَعَ ذَلِكَ تَوَاضَعًا فَذَلِكَ مِنْ
 صَفْوَةِ اللَّهِ۔

(۱)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

چل رہا تھا ایسی ہی جو اللہ تعالیٰ صرف اپنے محبوب بندوں
 کو عطا فرماتا ہے خاموشی جو عبادت کا آغاز ہے، اللہ تعالیٰ
 پر توکل، تواضع اور دنیا سے بے رغبتی۔

أَرْبَعٌ لَا يُطِيقُهَا اللَّهُ إِلاَّ مَنْ أَحْبَبَ
 وَهَوَّوْا عَلَى الْعِبَادَةِ وَالتَّوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَالتَّوَضَّعَ
 وَالتَّوَضُّعَ فِي النَّيِّمِ۔ (۲)

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

جب کوئی بندہ تواضع اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے
 ساتویں آسمان تک بلندی عطا فرماتا ہے۔

إِذَا تَوَاضَّعَ الْعَبْدُ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَى السَّمَاءِ
 السَّابِعَةِ۔ (۳)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

تواضع بندے کو سر بلندی ہی عطا کرتی ہے پس تم تواضع
 اختیار کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرماتے۔

أَلْتَوَاضُّعُ لَا يَزِيدُ الْعَبْدَ إِلاَّ رِفْعَةً فَتَوَاضَّعُوا
 صَوًّا يَرْحَمَكُمُ اللَّهُ۔ (۴)

ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما رہے تھے۔ کہ ایک سیاہ رنگ کا شخص آیا جسے چھپک
 لاکھلی ہوئی تھی اور چھپک کے دانوں سے پانی ریس رہا تھا وہ جس کے پاس بیٹھا وہ کھڑا ہو جاتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
 اسے اپنے پیروں بٹھایا (۵) اور فرمایا۔ مجھے یہ بات اچھی معلوم ہوتی ہے کہ آدمی اپنے ہاتھوں میں کوئی چیز اٹھائے جو اس کے

(۱)

(۲) العجم الکبیر للطبرانی جلد اول ص ۲۵۶ حدیث ۴۱

(۳) کنز العمال جلد ۳ ص ۱۲ حدیث ۵۷۲۰

(۴) کنز العمال جلد ۳ ص ۱۱۲ حدیث ۵۷۱۹

(۵) جامع ترمذی ص ۲۳ (۳) جلد اول

گھرا لوں کے کام کی ہوا اور لیں وہ اپنے آپ سے تکبر کو مدد کرے۔ (۱۰)
 ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا۔
 کیا وجہ ہے کہ مجھے تم پر عبادت کی عبادت (سٹھاس) نظر نہیں آتی؟ انہوں نے عرض کیا عبادت کی عبادت کیا ہے؟
 آپ نے فرمایا: تواضع۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

جب تم میری امت میں سے تواضع کرنے والوں کو دیکھو تو ان کے لیے تواضع اختیار کرو اور جب تکبر کرنے والوں کو
 دیکھو تو ان کے سامنے تکبر کا اظہار کرو کیوں کہ یہ ان کے لیے ذلت اور سوالی ہے۔

آثار

حضرت مرفاع رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حکمت کو ملحوظ
 کرتا ہے اور وہ فرماتا ہے بلند ہو اللہ تعالیٰ تجھے بلند کرے اور جب وہ تکبر کرتا ہے اور اپنے طور طریقے سے تواضع کو
 تو اللہ تعالیٰ اسے زمین کی طرف دھکیں دیتا ہے اور فرماتا ہے دور ہو جاؤ تجھے اللہ تعالیٰ دور کرے یہ بات فرشتہ کہتا ہے
 ایسا شخص اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے لیکن لوگوں کی نظروں میں حقیر ہوتا ہے حتیٰ کہ وہ ان کے نزدیک خنزیر سے بھی زیادہ
 ہوتا ہے۔

حضرت جریر بن عبد اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں ایک درخت کے پاس پہنچا جس کے نیچے ایک شخص بیٹھا
 رہا تھا اور اس نے ایک چمڑے سے اپنے اوپر سایہ کر رکھا تھا سورج چمڑے سے ہٹ گیا تھا اس لیے میں نے اس سے
 کر دیا جب وہ شخص بیدار ہوا تو میں نے دیکھا وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ تھے میں نے جو کہہ کیا تھا ان سے
 کہا تو انہوں نے مجھ سے فرمایا اسے جریر! دنیا میں اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرو کیونکہ جو شخص دنیا میں تواضع
 کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے سر بلندی عطا فرمائے گا۔

اسے جریر! کیا آپ جلتے ہیں کہ قیامت کے دن کا اندھیرا کیا ہوگا! میں نے عرض کیا نہیں آپ نے فرمایا دنیا
 لوگ ایک دوسرے پر جھڑپا دلی کرتے ہیں یہ اندھیرا ہوگا۔

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا تم افضل عبادت یعنی تواضع سے غافل ہو۔
 حضرت یوسف بن اسباط رحمہ اللہ کرتے ہیں زیادہ عمل کے مقابلے میں قہوراً سا تقویٰ کافی ہے اور زیادہ کوشش
 اور مجاہدے کی جگہ قہوراً سے عاجزی کا بیت کرتی ہے۔

حضرت فضیل رحمہ اللہ سے تواضع کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تم حق کے لیے جھک جاؤ اگر تم سے بچے سے بھی (حق بات) سناؤ تو اسے قبول کرو اگر کسی نہایت ہی جاہل شخص سے سناؤ تو بھی قبول کرو۔

حضرت ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں اصل تواضع یہ ہے کہ تم دنیوی نعمتوں میں اپنے آپ سے کم آدمی کے سامنے بھی عاجزی کا اظہار کرو حتیٰ کہ تم یقین کر لو کہ تمہیں دنیوی اعتبار سے اس پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے اور جو شخص دنیوی اعتبار سے تم پر فوقیت رکھتا ہے اس سے اپنے آپ کو برتر سمجھو حتیٰ کہ یقین کر لو کہ اس شخص کو دنیوی اعتبار سے تم پر کوئی فضیلت ہے۔

حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس شخص کو مال، یا جمال یا لباس یا علم دیا گیا پھر اس نے اس میں تواضع اختیار نہ کی تو وہ چیزیں قیامت کے دن اس پر وبال ہوں گی۔

کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف دھی بھیجی کہ جب میں آپ کو کوئی نعمت عطا کروں تو اسے انکار نہ کریں اور اسے قبول کریں میں اسے آپ کے لیے مکمل کروں گا۔

حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بندے کو دنیا میں جو نعمت عطا کرتا ہے پھر وہ اس پر شکر ادا کرتا اور اس کے ذریعے تواضع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں اس سے نفع عطا فرماتا ہے اور قیامت کے دن اس کے ذریعے اس کا بندہ بند کرے گا اور اللہ تعالیٰ بندے کو دنیا میں جو نعمت عطا فرماتا ہے اگر وہ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے اس کا دنیوی نفع روک دیتا ہے اور اس کے لیے جہنم کا ایک طبقہ کھول دیتا ہے اور اگر چاہے تو اسے عذاب دے اور چاہے تو معاف کر دے۔

عبد الملک بن مروان سے پوچھا گیا کہ کونسا بندہ افضل ہے؟ اس نے کہا جو طاعت کے باوجود تواضع اختیار کرے اور طاعت کے باوجود ہاتھ کھینچنے لے اور طاعت کے باوجود انتقام نہ لے۔

ابن سماک رحمہ اللہ ہارون الرشید کے پاس گئے اور کہا اے امیر المؤمنین اس بزرگی کے ساتھ تواضع کرنا آپ کے لیے اس بزرگی سے بھی بہتر ہے ہارون الرشید نے کہا آپ نے کتنی اچھی بات کہی ہے انہوں نے فرمایا اے امیر المؤمنین! اللہ تعالیٰ جس شخص کو حسن صورت عطا فرماتا ہے اچھا خاندان اور مالی وسعت عطا فرماتا ہے اب وہ حسن میں تواضع اختیار کرتا ہے مال کے ذریعے غمخواری کرتا ہے اور حسب و نسب میں عاجزی سے کام لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے خاص دوستوں میں رکھا جاتا ہے۔ ہارون الرشید نے ریسن کر، دوات اور کاغذ منگوا کر اسے ہاتھ کو خود اپنے ہاتھ سے لکھا۔

حضرت سلیمان علیہ السلام صبح کے وقت مالدار اور معزز لوگوں کے حالات معلوم کرنے کے بعد مسکین لوگوں کے پاس جا کر بیٹھ جاتے اور فرماتے ہیں مسکینوں کے ہاتھ لکھا۔

بعض بزرگوں نے فرمایا کہ جس طرح تم اس بات کو ناپسند کرتے ہو کہ امیر لوگ تمہیں معمولی کپڑوں میں دیکھیں اسی طرح تمہیں یہ بات بھی ناپسند ہونی چاہیے کہ فقراء تمہیں قیمتی لباس میں دیکھیں۔

ایک روایت میں ہے کہ ایک دفعہ حضرت یونس بن جبیر حضرت ایوب (سخنیانی) اور حضرت حسن (بصری) رحمہم اللہ باہر نکلے اور تواضع کے بارے میں گفتگو کر لے گئے حضرت حسن بصری رحمہم اللہ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ تواضع کیا ہے؟ تواضع یہ ہے کہ تم گھر سے نکلو تو جس مسلمان کو دیکھو اسے اپنے سے افضل سمجھو۔

حضرت مجاہد رحمہم اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جب حضرت لورح علیہ السلام کی قوم کو غرق کیا تو ہر پیڑ اور چٹا ہونے لگا لیکن خودی پیڑ نے عاجزی کی اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے تمام پیڑوں سے بلند کیا اور اسے کشتی کے ٹھرنے کے لیے منتخب کیا۔

حضرت ابوسیمان رحمہم اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دلوں کا حال معلوم کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل سے بڑھ کر کسی کے دل کو زیادہ عاجزی کرنے والا نہ پایا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو شرف پہلائی کے لیے مٹی لیا۔ حضرت یونس بن جبیر رحمہم اللہ عرفات سے واپس لوٹے تو فرمایا اگر میں ان لوگوں کے ساتھ نہ ہوتا تو یقیناً ان پہنچا ہوتی مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ وہ میری وجہ سے رحمت سے محروم ہو گئے ہوں۔

کہا جاتا ہے کہ مومن جس قدر اپنے آپ کو پست سمجھتا ہے اسی قدر اللہ تعالیٰ کے ہاں سر بلندی اختیار کرتا ہے اور اپنے نزدیک اور غیاب ہوتا ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں پست ہوتا ہے۔

حضرت زیاد زیری کا قول ہے کہ تواضع کے بغیر ناپہلے چل درخت کی طرح ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمہم اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی اعلان کرنے والا مسجد کے دروازے پر کھڑا ہو کر اعلان کرے کہ تم میں سے جو سب سے بڑا ہے وہ باہر نکلے تو اللہ کی قسم مجھ سے پہلے کوئی نہیں نکلے گا ہاں جس میں دوڑنے کی زیادہ طاقت ہو وہ مجھ سے پہلے نکلے گا۔ راوی کہتے ہیں جب حضرت مالک بن دینار رحمہم اللہ کی یہ بات حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہم اللہ کو پہنچی تو انہوں نے فرمایا اسی وجہ سے تو وہ مالک ہیں۔

حضرت فضیل رحمہم اللہ فرماتے ہیں جو شخص ریاست کی چاہت رکھتا ہے وہ کبھی بھی کامیابی نہیں پاتا۔ حضرت موسیٰ بن قاسم رحمہم اللہ فرماتے ہیں ہم زلزلے اور سرخ آندھی میں مبتلا ہوئے تو میں حضرت محمد بن مقاتل رحمہم اللہ کے پاس گیا اور عرض کیا اے ابو عبد اللہ! آپ ہمارے امام ہیں اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے دعا کریں تو وہ رو پڑے پھر فرمایا کاش میں تمہاری ہلاکت کا باعث نہ ہوتا حضرت موسیٰ بن قاسم فرماتے ہیں پھر میں نے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد بن مقاتل کی دعا سے یہ مصیبت اٹھادی۔

ایک شخص نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ناپسند کیا ہے اور میں اسے ناپسند کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ بن قاسم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس شخص کو ناپسند کرنے سے تمہیں کچھ نہیں ہے۔

نے کہا میں باد کے نیچے کا نقطہ ہوں آپ نے فرمایا اتنے نفس کو یہ مقام دو درجہ اللہ تعالیٰ تمہاری حجت کو منقطع کر دے گا۔
حضرت شبلی رحمہ اللہ نے اپنے بعض کلام میں فرمایا میری رسوائی نے یہودیوں کی ذلت کو بھی بیکار کر دیا ہے۔
کہا جاتا ہے کہ جو شخص اپنے نفس کو قیمتی جانتا ہے اسے تواضع سے کچھ حصہ نہیں ملتا۔

حضرت ابو الفتح بن شرف رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو خواب میں دیکھا تو ان کی خدمت میں عرض کیا کہ اے ابوالحسن! مجھے کوئی نصیحت فرمائی تو آپ نے فرمایا اگر فقیروں کی مجلس میں مالدار لوگ تو اب کی غرض سے تواضع کریں تو کیا ہی اچھا ہے اور اس سے بھی زیادہ اچھی بات یہ ہے کہ فقرا اللہ تعالیٰ پر عبور دہ کر کے ہوتے ہمارے امر اور پر تکبر کریں۔

حضرت ابوسیمان رحمہ اللہ فرماتے ہیں بندہ اس وقت تک تواضع نہیں کر سکتا جب تک اپنے آپ کو سچا نہ لے۔
حضرت ابو یزید رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب تک بندہ یہ خیال کرتا ہے کہ مخلوق میں مجھ سے بدتر لوگ ہیں تو وہ تکبر سے پوچھا گی کہ وہ تواضع کرنے والا کب ہوگا؟ فرمایا جب اپنے نفس کے لیے کوئی مقام یا حال نہ دیکھے۔ اور ہر انسان اسی حساب سے تواضع کرتا ہے جس قدر وہ اپنے رب کو اور خود اپنے آپ کو پہچانتا ہے۔

حضرت ابوسیمان رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر تمام مخلوق اس بات پر متفق ہو جائے کہ وہ مجھے اس قدر پست کر دیں جتنا میں خود اپنے آپ کو پست کرتا ہوں تو وہ اس بات پر قادر نہیں ہو سکتے۔

حضرت عروہ بن دردر رحمہ اللہ فرماتے ہیں تواضع حصول شرف کا ایک جال ہے اور آدمی سے تواضع کے علاوہ ہر نعمت پر حسد کیا جاتا ہے۔

حضرت یحییٰ بن خالد برکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں شریف آدمی جب عبادت کرتا ہے تو تواضع کرتا ہے اور احمق آدمی عبادت کر کے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے حضرت یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو آدمی اپنے مال کے ذریعے تم پر تکبر کرے اس پر تکبر کرنا تواضع ہے۔

کہا جاتا ہے کہ تمام مخلوق کی طرف سے تواضع اچھی ہے لیکن مالدار لوگوں کا تواضع کرنا سب سے اچھا ہے۔ اور تکبر ہر آدمی سے برا ہے لیکن فقرا کا تکبر کرنا زیادہ برا ہے۔

یہ بھی کہا گیا ہے کہ عزت کا مستحق وہی ہے جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے جھکا دیتا ہے اور بلندی کا مستحق وہی شخص ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے امن کا حق واروہی ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور نفع اسے ہی حاصل ہوتا ہے جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ پر بیخ دیتا ہے۔

حضرت ابو علی جوزجانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نفس تکبر عرض اور حسد کا معجون مرکب ہے پس جس شخص کو اللہ تعالیٰ پاک کرنا چاہتا ہے اس سے تواضع نصیحت اور قناعت کو ربیک دینا ہے اور جب اللہ تعالیٰ کسی شخص سے بھلا کرنا چاہتا ہے

تو اسے یہ خصائص عطا فرماتا ہے اب جب اس کے دل میں شجر کی آگ بھڑکنے لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد سے تواضع اسے بھلا دیتی ہے اور جب اس کے دل میں مسک کی آگ بھڑکتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے غیر خواہش اسے بھادیتی ہے اور جب وہی کی آگ بھڑکتی ہے تو ناپید خداوندی سے قناعت اسے بھادیتی ہے۔

حضرت جنید رحمہ اللہ نے جمعہ کے دن ارشاد فرمایا اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات مروی نہ ہوتی کہ۔
 يَكُونُ فِيْ اٰخِرِ الدَّعْوَانِ رَعِيْتُهُ الْقَوْمِ
 اَزْ لَهْمُ۔ (۱)
 آخری زمانے میں قوم کا سرداران میں سے ذلیل ترین
 آدلی ہوگا۔

تو میں نہیں ہرگز کچھ نہ سنا تا۔

آپ نے ہی فرمایا "اہل توحید کے نزدیک تواضع ہی شجر ہے" شاید آپ کی مراد یہ ہو کہ تواضع کرنے والا پہلے اپنے نفس کو کچھ سمجھتا ہے پھر اسے پست کرتا ہے جبکہ موصدا اپنے نفس کو کچھ نہیں سمجھتا کہ اسے پست کرے یا بلند۔
 حضرت مروان شیبہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مکرمہ میں صفا اور مروہ کے درمیان تھا کہ میں نے ایک شخص کو غم میں دیکھا اس کے آگے آگے کہ غم ہی جو لوگوں پر سختی کرتے امدان کو ہٹاتے ہیں فرماتے ہیں پھر میں کچھ عرصہ بعد بغداد شروع واپس آیا میں ایک پل پر کھڑا تھا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جو ننگے پاؤں اور ننگے سر ہے اور اس کے بال لمبے ہیں میں اسے غم سے دیکھنا شروع کیا تو وہ کہنے لگا کیا بات ہے مجھے دیکھ رہے ہو! میں نے کہا تم اس شخص سے ملنے جتنے ہو مجھ میں نے کہ مکرمہ میں دیکھا تھا اور اسے تمام صورت حال بتادی اس نے کہا میں وہی شخص ہوں میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ یہ کیا سلوک کیا ہے! اس نے کہا میں مقام پر لوگ تواضع اختیار کرتے ہیں میں نے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہاں پست کر دیا جہاں لوگ بڑائی ہی ہر کرتے ہیں۔

حضرت مغیرہ یعنی اللہ فرماتے ہیں ہم، حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ سے اس طرح ڈرتے تھے جیسے بادشاہ سے کھلا جاتا ہے اور وہ (تواضع کے طور پر) فرماتے تھے جس زمانے میں میں کو فہ کا فقیر بنا ہوں وہ برا زمانہ ہے۔
 حضرت عطا دسلی رحمہ اللہ جب بجلی کی گرج سنتے تو اٹھنا بیٹھا شروع کر دیتا اور اپنے پیٹ کو اس طرح پکڑتے جیسے درد زہ میں مبتلا عورت ہو جس کا بچہ پیدا ہونے والا ہو اور فرماتے تھے یہ مصیبت میری دم سے پہنچی ہے اگر عطا مر جاتا تو لوگ آرام پاتے۔

حضرت بشر حافی رحمہ اللہ فرماتے تھے دنیا داروں کو سلام کرنا چھوڑ دو اور یوں اپنے آپ کو محفوظ کر لو۔ ایک شخص نے حضرت عبد اللہ بن مبارک رحمہ اللہ کو دعا دیتے ہوئے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی امید کے مطابق عطا فرماتے نہیں نے

فرمایا امید تو معرفت کے بعد ہوتی ہے معرفت کہاں ہے؟۔ اہل قریش ایک ہی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے پاس فخر
نہ لانا ظاہر کرنے لگے تو حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تو ایک ناپاک نطفہ سے پیدا ہوا ہوں پھر ایک بدبودار مردہ ہو جاؤں
پھر مزین پٹاؤں کا اگر دیکھوں گا پڑا بھاری ہوا تو معزز ہوں گا اور اگر ہٹکا ہوا تو برا ہوں گا۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم نے عزت کو تقویٰ میں، مالداری کو یقین میں اور شرف کو تواضع میں پایا ہم
اللہ تعالیٰ سے حسن توفیق کا سوال کرتے ہیں۔

چوتھی فصل:

تکبر کی حقیقت اور اس کی آفت

جان لو تکبر دو قسمیں ہیں ایک باطنی تکبر ہے اور دوسری ظاہری، باطنی تکبر نفس کی عادت کا نام ہے جب کہ ظاہری
تکبر اعضا سے ظاہر ہوتا ہے اور باطنی صفات کو تکبر کہنا ہی زیادہ صحیح ہے کیوں کہ اعمال تو اس صنعت تکبر کا نتیجہ ہے
اور وہی عادت ان اعمال کا موجب ہوتی ہے اسی لیے جب وہ اعضاء سے ظاہر ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے فلان نے تکبر کیا
یعنی ظاہر ہو کر کہا جاتا ہے کہ فلان شخص کے نفس میں تکبر ہے تو اصل تکبر وہی ہے جو نفسانی صفات میں ہے اور وہ اپنے آپ
اور دوسروں سے بلند سمجھنا اور نفس کی طرف مائل ہونے سے راست پانا ہے کیونکہ تکبر دو باتوں کا تقاضا کرتا ہے ایک تو وہ
لوگ جو پر تکبر کیا جائے اور دوسرا وہ عمل جس کے ذریعے تکبر کیا جائے اس سے تکبر اور خود پسندی میں فرق واضح ہو جاتا ہے
یہاں کہ آگے بیان ہو گا کیونکہ خود پسندی صرف اس شخص تک محدود ہوتی ہے بلکہ اگر انسان صرت اکیہ ہی پیدا ہوتا تو بھی خود پسندی
کا تصور کیا جاسکتا تھا۔ لیکن تکبر اسی وقت ہو سکتا ہے جب کوئی دوسرا بھی ہو اور یہ آدمی صفات کمال میں اپنے آپ کو اس دوسرے
سے جبر سمجھے اس وقت وہ تکبر کہلاتا ہے جس اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تکبر نہیں ہے بعض اوقات انسان اپنے آپ سے بھی
بڑا جانتا ہے یا اس اپنے جیسا جانتا ہے تو اس طرح وہ اس پر تکبر نہیں کرتا۔ تکبر کے سلسلے میں یہ بات کافی نہیں کہ وہ دوسرے
شخص کو حقیر جانتا ہو کیونکہ اگر اس صورت میں دوسرے آدمی کو اپنے جیسا سمجھتا ہے تو یہ بھی تکبر نہیں ہے بلکہ تکبر اسی صورت
ذی ہو گا جب اپنے لیے ہی ایک مرتبہ و مقام خیال کرے اور دوسرے کے لیے جی پھر اپنے آپ کو اس سے بلند
ترتیب سمجھے۔

جب یہ تین پائی جائیں تو اس صورت میں اس میں تکبر کی صفت پائی جائے گی لیکن اپنے آپ کو بڑا سمجھنے سے بھی
تکبر کی نفی نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ تصور اور عقیدہ اس میں چھونک مارتا ہے تو اس کے دل میں حرکت خوشی اور اپنے اس عقیدے کی
دل میں میدان پایا جاتا ہے اور یہی تکبر کا خلق اور صفت ہے اسی لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی۔

اَعُوذُ بِكَ مِنْ نَفْخَةِ الْكِبْرِيَا ۝ میں تکبر کی تکبر سے تیری نواہ جانتا ہوں۔

www.marfat.com

اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ تو ٹھہر کر تریا یک دم پہنچ جائے آپ نے یہ بات اس آدمی سے فرمائی تھی جس نے نماز فجر کے بعد وعظ کرنے کی اجازت مانگی تھی۔

گویا جب انسان اپنے آپ کو اس نگاہ سے دیکھتا ہے یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے تو وہ تکبر کرتا ہے اور ٹھہر جاتا ہے اور اپنے آپ کو معزز سمجھتا ہے تو تکبر ایک ایسی حالت کا نام ہے جو ان اعتقالات سے نفس میں پیدا ہوتی ہے اور اسے عزت اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا بھی کہتے ہیں۔

اسی لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کریمہ

إِنَّ فِي صُورِهِمْ لَآيَاتٍ لِّمَن يَعْلَمُ
بِالْبَاطِنِ - (۱)

ان کے دلوں میں عباس بڑائی کی ہوس کے سوا کچھ نہیں ہے وہ یا نہیں سمجھتے۔

کا تفسیر میں فرمایا کہ وہ عظمت ہے جس تک وہ نہیں پہنچے تو آپ نے تکبر کی تفسیر عظمت کے ساتھ فرمائی ہے۔

پھر یہ عظمت کچھ نئی ہری اصابتی اعمال کا تقاضا کرتی ہے جو اس کا ثمرہ یا نتیجہ ہوتے ہیں اور اسے تکبر کہا جاتا ہے تو جب وہ دوسروں کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑے رتبے والا سمجھتا ہے تو دوسروں کو حقیر جانتا ہے اور ان کو اپنے آپ سے دھڑکتا ہے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور کھانا پینا پسند نہیں کرتا اور جب تکبر بڑھ جاتا ہے تو اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر شخص اس کے سامنے جھک کر کھڑا ہو اور یہ اس کا حق ہے اور جب تکبر میں مزید اضافہ ہوتا ہے تو ان لوگوں سے خدمت لینے میں بھی عار سمجھتا ہے اور ان کو اپنے سامنے کھڑا ہونے کا اہل نہیں سمجھتا بلکہ ڈیڑھ صی کی خدمت بھی ان سے لینا مناسب نہیں سمجھتا۔

اور اگر تکبر کچھ کم ہو تو اس کی باریکی سے نفرت کرتا ہے تنگ راستوں میں اس سے اُگے بڑھتا ہے اور مجالس میں اونچی جگہ بیٹھتا ہے اور اس انتظار میں رہتا ہے کہ سلام میں وہ شخص پہل کرے اور اگر وہ اس کے کام کھج کو بگاڑنے میں کوتاہی کرے تو اس بات کو بہت بے عیب و تعیب فیز سمجھتا ہے اور اگر وہ اس کے سامنے کوئی دلیل پیش کرے یا خاطرہ کرے تو اس کو جواب دینا مناسب نہیں سمجھتا۔

اور اگر وہ نصیحت کرے تو اسے قبول کرنے سے نفرت کرتا ہے اور اگر یہ تکبر آدمی خود دوسروں کو نصیحت کرے تو نہایت سخت مزاجی سے کرتا ہے اور اس کی بات کو رد کیا جائے تو سخت غصے میں آتا ہے اگر وہ تعلیم دیتا ہو تو طلباء کے ساتھ نرمی نہیں دیتا ان کو ذلیل جانتا ہے اور جھڑکتا ہے ان پر امان جتنا اور ان سے خدمت لیتا ہے اور عام لوگوں کو اس طرح دیکھتا ہے گویا وہ گدھے کو دیکھ رہا ہوں یعنی ان کو باہل اور حقیر خیال کرتا ہے تکبر کی وجہ سے جو اطفال مسالہ

ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور شکر میں نہیں آتے لہذا ان کو شمار کرنے کی ضرورت نہیں کیوں کہ یہ مشہور ہیں۔
تو یہ تکبر ہے اور اس کی آفت بہت بڑی اور مہلک ہے اس سے خاص لوگ بھی تباہ ہو جاتے ہیں عابدین، زاہدین اور
ملازمین اس سے بہت کم محفوظ ہوتے ہیں عام لوگوں کا تو ذکر ہی کیا ہے۔ اور اس رکن کی آفت کیوں بڑی نہ ہوگی جب
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ
ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ - (۱)

وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ایک ذرے
کے برابر بھی تکبر ہو۔

تکبر جنت کے راستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے کیونکہ یہ بنوے اور مومنوں والے اخلاق کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور
اپنی اخلاق جنت کے راستے میں عیب تکبر اور عزت نفس ان تمام دروازوں کو تالے لگا دیتے ہیں کیونکہ اس قسم کا آدمی ایسا نہیں
کر سکتا کہ جو کچھ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی پسند کرے اور وہ تواضع پر بھی قادر نہیں ہوتا جو متقی
لوگوں کے اخلاق کی جڑ ہے اور جب تک اس میں تکبر جاتا ہے وہ کینہ بھی نہیں چھوڑ سکتا وہ اپنی عزت بچانے کے لیے ہمیشہ
دوسرے پر غصہ قائم نہیں ہوتا اور اس جھوٹی عزت کی وجہ سے غصہ نہیں چھوڑ سکتا غصہ پی جانے پر قادر نہیں ہوتا جس میں چھوڑ سکتا، اچھی
دیکھتے ہیں کہ کتنا دوسروں کی نصیحت قبول نہیں کرتا اور لوگوں کی غیبت اور ان کو تعزیر جاننے سے نہیں بچتا غصہ یہ ہوا کہ شکر آدمی
ہر برس کام کی طرف مجبور ہوتا ہے تاکہ اس کے ذریعے اپنی عزت کی حفاظت کرے اور ہر اچھے کام سے عاجز ہوتا ہے کیونکہ
اسے اپنی عزت کے جانے کا ڈر ہوتا ہے اسی وجہ سے وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ایک دانے کے
ب برابر بھی تکبر ہو۔

بہا عادات تکبر کو لازم ہوتی ہیں اور ان میں سے بعض دوسری بعض کا تقاضا کرتی ہیں تکبر کی سب سے بڑی قسم وہ ہے
جو علم کے استعارہ اور قبول حق کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے اور اس سلسلے میں قرآن پاک کی کئی آیات آئی ہیں جن میں تکبر
اور تکبر کی مذمت کی گئی ہے ارشاد خداوندی ہے۔

وَالْمَلَأْنَا كِبْرًا بِأَسْمَاءِ آيِدِيهِمْ أَخْرَجُوا أَنْفُسَهُمْ
الْيَوْمَ نَجْزِيَنَّكَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ
عَلَى اللَّهِ عِزًّا الْحَقُّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ
تَسْتَكْبِرُونَ - (۲)

اور فرشتے ان کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے اور
کہیں گے، اپنی جانیں نکالو آج کے دن تمہیں ذلت والا
عذاب دیا جائے گا اس لیے کہ تم اللہ تعالیٰ پر ناحق بہتان
باندھتے اور اس کی آیات سے تکبر کرتے تھے۔

۱۴ مسند امام احمد بن حنبل جلد اول ص ۲۹۹ روایات عبد اللہ بن مسعود

پھر فرمایا۔

أَدْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا
فِئْتِنٌ مِّنْهُنَّ الْمُتَكَبِّرِينَ - (۱۱)

جہنم کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ تم اس میں ہمیشہ
رہو گے میں تکبر کرنے والوں کا کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔

پھر بتایا کہ سب سے زیادہ عذاب والے وہ جنہی ہوں گے جو سب سے بڑے سرکش ہیں ارشاد خداوندی ہے۔
پھر ہم اپنی جن کرالیں کریں گے ہرگز وہ سے ان لوگوں کو
جو خداوند رحمن کے سخت نافرمان تھے۔

ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهَا سَدًّا
عَلَى الرَّحْمَنِ عَنِيًّا - (۱۲)

ارشاد خداوندی ہے۔

پس جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل صحر
ہیں اور وہ تکبر کرنے والے ہیں۔

فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّكْرَمَةٌ
وَهُمْ مُّسْتَكْبِرُونَ - (۱۳)

ارشاد خداوندی ہے۔

کہیں گے وہ لوگ (جو دنیا میں) کمزور سمجھے جاتے تھے
ان سے جو بڑے بنا کرتے تھے اگر تم نہ ہوتے تو ہم ہر
ایماندار ہوتے۔

يَقُولُ الَّذِينَ اسْتَضَعُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا
لَوْلَا اٰمَنَّا لَكُنَّا مُّؤْمِنِينَ - (۱۴)

ارشاد خداوندی ہے۔

بے شک وہ لوگ ہماری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ
عنقریب جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔

اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ
فِيْ جَهَنَّمَ وَاٰخِرِيْنَ - (۱۵)

ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

عنقریب میں اپنی آیات سے ان لوگوں کو پھیر دوں گا جو
زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں۔

سَاَصْرِنُ عَنْ اٰيَاتِيْ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ فِي
الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ - (۱۶)

(۱) قرآن مجید سورہ زمر آیت ۲

(۲) قرآن مجید سورہ مریم آیت ۶۹

(۳) قرآن مجید سورہ النحل آیت ۲۲

(۴) قرآن مجید سورہ سبأ آیت ۳۱

(۵) قرآن مجید سورہ عاف آیت ۹۰

(۶) قرآن مجید سورہ طہ آیت ۱۶

اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہا گیا ہے کہ ہم ان سے قرآن پاک کی سمجھاؤں گے۔ بعض تفسیر میں ہے کہ میں ان کے دلوں کو ملکوت (عالم غیب) سے روک دوں گا۔ حضرت ابی جریج فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غور و فکر اور نصیحت حاصل کرنے سے محروم ہو جائیں گے اسی لیے حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا قلہ زم زمین میں پیدا ہوتا ہے پھر پر نہیں اسی طرح حکمت تواضع کرنے والے کے دل میں عمل کرتی ہے تکبر کرنے والے کے دل میں نہیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے اگر آدمی اپنے سر کو چھت تک اونچا کرے گا تو خود اس کا سر زمی ہو گا اور جو اپنے سر کو جھکائے گا تو اسے سایہ بھی ملے گا اور ٹھکانہ بھی۔ یہ بات شہر کرنے والوں کے لیے بطور مثال بیان ہوئی کہ وہ کس طرح حکمت سے محروم رہتے ہیں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار حق کو تکبر کی تعریف میں ذکر فرمایا اور اس حقیقت کو منکشف کرتے ہوئے فرمایا۔

مَنْ سَفِهَ الْحَقَّ دَغِبَ عَنِ النَّاسِ -
 رتبہ گراؤ شخص ہے جو حق سے غافل رہتا ہے اور
 لوگوں کی عیب جوئی کرتا ہے۔

(۱۱)

پانچویں فصل:

جن لوگوں پر تکبر کیا جاتا ہے ان کی درجات و اقسام اور تکبر کا نتیجہ

جان لو! اللہ تعالیٰ پر تکبر کیا جاتا ہے یا اس کے رسولوں یا باقی تمام مخلوقات پر۔ چونکہ انسان ظالم اور جاہل پیدا کیا گیا ہے اس لیے وہ کبھی تو مخلوق پر تکبر کرتا ہے اور کبھی اپنے خالق کے سامنے تکبر کرتا ہے تو میں پر تکبر کیا جائے اس کے حوالے سے تین قسمیں ہیں۔

۱۔ اللہ تعالیٰ پر تکبر کرنا اور وہ سب سے بڑا تکبر ہے اور اس کا باعث محض جہالت اور سرکشی ہے، جس طرح نرود نے تکبر کیا تھا۔ وہ دل میں کہتا تھا کہ وہ آسمان کے رب سے لڑے گا اور مجھے بعض جاہل لوگوں بلکہ ہر اس شخص کے بارے میں منقول ہے رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے جیسے فرعون وغیرہ اس نے تکبر کی وجہ سے کہا تھا۔

أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى - (۱۲)
 میں تمہارا سب سے بلند رب ہوں۔

اس نے اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونے سے نفرت کی اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایشاد فرمایا۔

إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ

جَهَنَّمَ قَائِرِينَ - (۱۳)
 بے شک وہ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں عنقریب
 ذلیل ہو کر بہنم میں جائیں گے۔

۱۱۔ مجمع الزوائد جلد ۵ ص ۲۲ کتاب اللباس

www.marfat.com

Marfat.com

ارشاد خداوندی ہے۔

لَنْ يُسْتَكْفَرَ الْمَيِّتُ أَنْ تَكُونُ عَبْدًا
وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ - (۱)

حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بندگی سے ہرگز نفرت
نہیں کرتے اور یہی مقرب فرشتے (نفرت کرتے ہی)

ارشاد خداوندی ہے،

وَإِذَا قِيلَ لَهُمَّا سَجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا
وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ
نُفُورًا - (۲)

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمن کو سجدہ کرو تو وہ کہتے
ہیں رحمن کیسے کیا ہم اسے سجدہ کریں جسے تم کہو اور اس
حکم سے ان کی نفرت بڑھ گئی۔

۱۔ رسولوں پر سبک کرنا یعنی اپنے نفس کو عزت والا اور بلند سمجھنا اور یوں تصور کرنا کہ عام لوگوں جیسے ایک انسان کا حکم کیے
جاتے بعض اوقات یہ بات غور و فکر سے لوگ دیتی ہے تو یوں و ششمن جہات کے اندھیرے میں بھٹتا رہتا ہے اور تکبر
کرتا ہے وہ فرما برباری سے رُذگروالی کرتا ہے اور اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے کبھی وہ معرفت کے باوجود طاقت سے لوگ
اس کا نفس اسے حق کے سامنے بھٹکنے اور اسل مقام کے سامنے تواضع کرنے سے باز رکھتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے
لوگوں کے بارے میں فرمایا رکودہ کہتے ہیں

أَنُؤْمِنُ بِبَشَرٍ مِّثْلِنَا - (۳)

کیا ہم اپنے جیسے انسانوں پر ایمان لائیں۔

اور کہتے ہیں (ارشاد خداوندی ہے)

إِنِ اتُّدِيَ بَشَرٌ مِّثْلِنَا - (۴)

تم لوگ تو ہماری طرح انسان ہو۔

اور کہتے ہیں۔ (ارشاد باری تعالیٰ ہے)

وَلَكِنَّ أَطْمَتُوا بَشَرًا مِّثْلَكُمْ نَجَّكُمْ
إِذَا الْعَاسِرُونَ - (۵)

اور اگر تم اپنے جیسے انسان کی بات مانو تو تم اس وقت
نقصان اٹھانے والے ہو گے۔

ارشاد خداوندی ہے۔

(۱) قرآن مجید سورۃ النسا آیت ۱۶

(۲) قرآن مجید سورۃ الفرقان آیت ۶

(۳) قرآن مجید، سورۃ یونس آیت ۳۴

(۴) قرآن مجید، سورۃ ابراہیم آیت ۱۰

(۵) قرآن مجید، سورۃ العنکبوت آیت ۲۲

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْ كَرِهَ اللَّهُ نَزْلَ
عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةِ أَوْ تَرَىٰ رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا
فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتْوًا كَبِيرًا۔

(۱)

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا مَلَكٌ (۲)

اللہ تعالیٰ نے فرعون کا قول یوں نقل فرمایا ہے۔

أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَضِينَ۔ (۳)

ارشاد خداوندی ہے :

وَأَسْتَكْبِرُ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ
بِنِعَالِ الْحَيِّ۔ (۴)

اور انہوں نے کہا کہ ان پر فرشتہ کیوں نازل نہیں ہوتا۔

یا اس کے ساتھ فرشتے آتے کہ اس کے پاس رہتے۔

اس (فرعون) اور اس کے لشکر نے زمین میں ناحق
تکبر کیا۔

تو اس (فرعون) نے اللہ تعالیٰ اور اس کے تمام رسولوں پر تکبر کیا حضرت وہب فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام
نے فرعون سے فرمایا تم ایمان لاؤ تمہاری سلطنت تمہارے پاس رہے گی، اس نے کہا میں ہمان سے مشورہ کروں چنانچہ
اس نے ہمان سے مشورہ کیا تو اس نے کہا اب تو قورب ہے اور تیری عبادت کی جاتی ہے جب تو زندہ بن جائے گا تو
مجھے عبادت کرنا پڑے گی تو اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتباع سے نفرت کی۔

اللہ تعالیٰ نے قریش کی بات یوں نقل کی ہے انہوں نے کیا۔

قَوْلًا أُنزِلَ هَذَا الْقُرْآنَ عَلَيَّ وَجُودِي مِثْ

الْقُرَيْشِيِّ عَظِيمٍ۔ (۵)

حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ لوگ ولید بن مغیرہ اور ابو مسعود ثقفی کو ان بستیوں کے عظیم آدمی قرار دیتے تھے

۱ قرآن مجید سورۃ فرقان آیت ۲۱

۲ قرآن مجید، سورۃ انعام آیت ۸

۳ قرآن مجید سورۃ زمر آیت ۵۲

۴ قرآن مجید سورۃ قصص آیت ۲۹

۵ قرآن مجید سورۃ زمر آیت ۲۱

اور انہوں نے ایسے آدمی کا مطالبہ کیا جو ریاست میں سکا اور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہو کیوں کہا نہیں نے کہا یہ ایک
تیم لڑکا ہے اسے اللہ تعالیٰ نے کس طرح ہماری طرف رسول بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا۔
اَهُمْ يَفْتِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ - (۱)

اور ارشاد خداوندی ہے،

لِيَقُولُوا اَهُؤَلَاءِ مِمَّنْ اَللّٰهُ عَلَّمَهُمْ مِثْرًا
بَيْنًا - (۲)

تاکہ وہ کہیں کہ کیا یہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب میں
سے جن پر احسان کیا۔

یعنی انہوں نے مسلمانوں کو حقیر جانا اور ان کی تقدیم کو عقل سے بعید خیال کیا قریش نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا
آپ کے پاس کیسے بٹھیں جب کہ آپ کے پاس یہ لوگ ہوتے ہیں انہوں نے فقرا مسلمانوں کی طرف اشارہ کیا تو انہوں نے
ان کے فقر کی وجہ سے ان کو حقیر جانا اور ان کے ساتھ بیٹھے سے سحر کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔

وَلَا تَقْرَأُ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْعَدَاوَةِ
وَالْعِتْرِ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ
حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ - (۳)

اور آپ ان لوگوں کو نہ کہیے جو صبح شام اپنے رب کو
پکارتے ہیں وہ صرف اسی کی رضا چاہتے ہیں آپ پر ان
کے حساب میں سے کوئی چیز نہیں ہے۔

ارشاد خداوندی ہے۔

وَأَصِدُّ لِنَفْسِكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ
بِالْعَدَاوَةِ وَالْعِتْرِ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا
تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا - (۴)

اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکیں جو اپنے
رب کو صبح و شام پکارتے ہیں (اصدا وہ اسی کی رضا چاہتے
ہیں اہل آپس کی نگاہیں ان سے نہ ہٹیں کیا آپ دنیوی
زندگی کی زینت چاہتے ہیں۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے تعجب کی خبر دی کہ جب وہ جہنم میں داخل ہوں گے تو ان لوگوں کو نہیں دیکھیں گے جو
کوہ حقیر جانتے تھے اور وہ کہیں گے کیا وجہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جن کو ہم برسوں لوگوں میں سے سمجھتے تھے کہا

(۱) قرآن مجید، سورۃ الزمر آیت ۲۲

(۲) قرآن مجید، سورۃ النعام آیت ۵۳

(۳) قرآن مجید، سورۃ النعام آیت ۵۲

(۴) قرآن مجید، سورۃ کہف آیت ۲۸

گیا ہے کہ ان لوگوں سے ان کی مراد حضرت عمار، حضرت بلال، حضرت صہب اور حضرت مقداد رضی اللہ عنہم تھے۔ پھر ان میں سے بعض لوگوں کو ان کے تکبر نے غور و فکر سے روک دیا تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق پر ہونے سے جاہل رہے بعض نے آپ کو پہچانا لیکن تکبر نے ان کو اعتراف کرنے سے روک دیا اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے۔

وَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ۔

اور جب ان کے پاس وہ نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) تشریف فرما ہوئے جن کو وہ جانتے تھے تو انہوں نے ان کا انکار کر دیا۔

(۱)

ارشاد خداوندی ہے،

وَجَعَلُوا بَيْنَهُمْ وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعَدُوًّا۔

اور انہوں نے ان (آیات) کا انکار کیا حالانکہ ان کے دلوں میں ان کا یقین تھا اور انہوں نے ایسا ظلم اور تکبر کی وجہ سے کیا۔

(۲)

تیسری قسم:

عام بندوں پر تکبر کرنا ہے اس کی صورت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور دوسروں کو حقیر جانتا ہے اور یوں اس کا نفس دوسروں کے سامنے بھگنے سے انکار کر دیتا ہے اور وہ اسے ان پر برتری کے اظہار کی دعوت دیتا ہے وہ ان کو حقیر اور چٹیا سمجھنے لگتا ہے اور ان کے ساتھ مساوات سے نفرت کرتا ہے اگرچہ یہ سب سہیل و قسم کے تکبر کے مقابلے میں کم ہے لیکن دوسرے سے یہ بھی بہت بڑا ہے۔

ایک وجہ یہ ہے کہ بڑائی، عزت، عظمت اور بلندی تو قادر و مالک کے شایانِ شان ہے جب بندہ مملوک، ضعیف اور عاجز ہے جو کسی چیز پر قادر نہیں تکبر اس کی حالت کے لائق کیسے ہو سکتا ہے؟ پس بندہ جب تکبر کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی ایک ایسی صفت میں جھگڑا کرتا ہے جو صرف اسی کے بعد ان کے لائق ہے اس کی مثال اس طرح ہے کہ غلام بادشاہ کی ٹوپی لے کر اپنے سر پر رکھے اس کے تخت پر بیٹھ جائے تو وہ کس قدر بادشاہ کے غصہ کے لائق ہوگا اور کسی رسوائی کا نشاہ بنے گا نیز وہ اپنے آقا کے سامنے کس قدر جرات اور کتاخی کا ترکب ہوگا اس نے جو کا کیا وہ کس قدر برا ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی میں اسی طرف اشارہ ہے (حدیث شریف میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے)

عظمت میری ازار اور کبر بوائی میری چادر ہے پس جو شخص اس سلسلے میں مجھ سے جھگڑا کرے گا میں اسے توڑ دوں گا۔

(۱) قرآن مجید بقرہ آیت ۸۹

(۲) قرآن مجید سوراہ نمل آیت ۱۴

marfat.com

Marfat.com

یعنی یہ خاص میری صفت ہے اور صرف میرے لئے ہے اور اس سلسلے میں جھگڑنے والا میری صفات میں سے کسی ایک صفت میں مجھ سے جھگڑتا ہے تو جب بندوں پر بڑائی کا اظہار صرف اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہے تو جو آدمی اس کے بندوں پر تکبر کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مجرم ہے کیونکہ جو شخص بادشاہ کے خاص غلاموں کو حقیر و رسوا جانتا ہے ان سے خدمت لیتا ہے ان پر بڑائی کا اظہار کرتا ہے اور جو معاملہ بادشاہ ان سے کرتا ہے اور وہ اس کا حق ہے یہ شخص ان سے وہی معاملہ کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے کسی معاملے میں اس سے جھگڑتا ہے اگرچہ یہ اس شخص کی طرح نہیں جو بادشاہ کے تحت پر ٹیٹنا چاہتا ہے اور تمہارا حکومت کرنا چاہتا ہے۔

تو تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور اسی ذات کو ان پر عظمت اور بڑائی حاصل ہے پس جو شخص بندگان خدا میں سے کسی بندے پر تکبر کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس کے حق میں جھگڑتا ہے البتہ اس کے جھگڑے اور فرعون و نوح کے جھگڑے میں فرق اس قدر ہے جتنا فرق ان دو آدمیوں کے درمیان ہے جن میں سے ایک بادشاہ کے بعض غلاموں کو حقیر جاننے کی صورت میں بادشاہ سے جھگڑا کرتا ہے اور ان سے خدمت لیتا ہے اور دوسرا خود اس کی بادشاہی میں جھگڑا کرتا ہے۔

دوسری وجہ جس کی بنیاد پر تکبر کی ذلت در سوائی بہت بڑی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام میں اس کی مخالفت کی دعوت دیتا ہے کیونکہ تکبر آدمی جب کسی بندہ خدا سے حق بات سنتا ہے تو اسے قبول کرنے سے نفرت کرتا ہے اور اس نے انکار کے لیے مستعد ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ تمہاری مسائل میں مناظرہ کرنے والوں کو دیکھو گے کہ وہ اپنے خیال میں دین کے امر اور نہی کر رہے ہوتے ہیں پھر وہ تکبر کرنے والوں کی طرح انکار کر دیتے ہیں اور جب ان میں سے کسی ایک کی زبان پر حق ظاہر ہوتا ہے تو دوسرا ناک چڑھاتا ہے اور اس سے انکار کی کوشش کرتا ہے اور جس قدر دھوکہ دہی ہو سکے اس کی بات کو رد کرنے کے لیے جلد کرتا ہے اور یہ کافروں اور منافقوں کا طریقہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا۔
 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ
 وَالغَوْفِیہِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ۔ (۱)
 اور کافروں نے کہا یہ قرآن نہ سنا اور اس میں بیوردہ شور کرو شاید تم غالب آ جاؤ۔

تو جو شخص اس لیے مناظرہ کرتا ہے کہ وہی غالب ہو اور دوسرے کو خاموش کر دے اور حق کی تحقیق مقصود نہ ہو وہ اس حال میں کفار و منافقین کے ساتھ شریک ہوتا ہے۔ اسی طرح تکبر اور جھوٹی عزت و عظمت کی قبولیت سے بھی روکتی ہے جیسے ارشاد خداوندی ہے۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ
 بِالْإِثْمِ۔
 اور جب اس سے کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو تو اسے لگہ
 کی اور ضد پڑھتی ہے۔

(۱) قرآن مجید، سورہ صافات، آیت ۱۱

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ آپ نے یہ آیت پڑھنے کے بعد "انا اللہ وانا الیہ راجعون" پڑھا (اور فرمایا) ایک شخص نے کھڑے ہو کر نیکی کا حکم دیا تو اسے قتل کر دیا پھر دوسرا کھڑا ہوا اور اس نے کہا کیا تم ایسے لوگوں کو قتل کرتے ہو جو نیکی کا حکم دیتے ہیں تو متجرب نے اس کو بھی قتل کر دیا تو اس متجرب نے نیکی کرنے کا حکم دیتے والے اور قتل سے منع کرنے والے (دونوں کو) کو محض تجرک کی وجہ سے قتل کر دیا۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کسی شخص کے گناہ گار ہونے کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ جب اسے کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو تو وہ کہے اپنی فکر کرو۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ تو اس نے جواب دیا میں ایسا نہیں کر سکتا اس پر آپ نے فرمایا تو رواقی (ایسا نہیں کر کے گا۔) تو اسے تجرک نے اس بات سے روکا (۱) راوی فرماتے ہیں اس کے بعد اسے کبھی اپنا ہاتھ اٹھانا نصیب نہ ہوا کیونکہ وہ بیماری میں مبتلا ہو گیا۔

تو لوگوں پر تجرک کا بڑا گناہ ہے کیونکہ اس طرح وہ منقریب اللہ تعالیٰ پر تجرک کرنے لگے گا اس سلسلے میں ابلیس کی جو مثال قرآن مجید میں مذکور ہے وہ اسی لیے ہے کہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں اس نے کہا۔

أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ - (۱) میں اس (آدم علیہ السلام) سے بہتر ہوں۔

تو یہ نسب کی وجہ سے فخر تھا کیونکہ اس نے کہا۔

أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ - (۲) میں ان سے بہتر ہوں تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور ان کو مٹی سے پیدا فرمایا۔

تو اس تجرک نے اسے اس جہد سے سدا کا جن کا اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا تھا ابتدا میں تجرک حضرت آدم علیہ السلام کے مقابلے میں تھا ادا ان سے ہی حد تھا لیکن یہ تجرک سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ تجرک کر لے کی طرف سے گیا اور یہ اس کی دائمی ہلاکت کا سبب بن گیا۔

تو بندوں پر تجرک کے مقابلے میں یہ تجرک بڑی آفت ہے اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ! مجھے نفاست اور نفاستوں ناپسند ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں تو کیا یہ تجرک سے نہیں ہے؟

تو آپ نے فرمایا،

(۱) مسند امام احمد بن حنبل جلد ۳ ص ۲۵ مرویات مسلم بن ریح

لَا وَابِكِنَّ الْكِبْرَمَنْ بَعَثَ الْحَقَّ وَنَقَمَ
النَّاسَ - (۱)

نہیں بلکہ تکبر تو یہ ہے کہ آدمی حق کے مقابلے میں اکر جاتے
اور لوگوں کی عیب جوئی کرے۔

تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح میں دو ذرا بیوں کا ذکر فرمایا۔
ایک حق کے مقابلے میں تکبر اور دوسرا لوگوں کو حقیر مانتا۔
ایک دوسری حدیث شریف میں لیا آیا ہے۔
مَنْ سَفِهَ الْحَقَّ - (۲)

جو حق کو رد کر دے۔

مفہم الناس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندگانِ خدا کو حقیر و سوا جگے ملامت و وہ بھی اسی جیسے بندے ہیں یا اس سے
بہتر ہیں اور یہ پل آفت ہے اور سفہ الحق یعنی حق بات کو رد کر دینا دوسری آفت ہے۔
تو جو آدمی یہ خیال کرنا کہ وہ اپنے (مسلمان) بھائی سے اچھا ہے اور اس کو حقیر جانتا ہے اسے حق بات کا نظر سے دیکھنا
یا حق بات کو رد کر دیتا ہے ملامت وہ جانتا ہے کہ یہ حق ہے تو وہ مخلوق کے معاملات میں تکبر کرتا ہے اور جو آدمی اللہ تعالیٰ کے
سامنے جھکنے اور تواضع کے ساتھ اس کی عبادت کرنے سے نفرت کرتا ہے اسی طرح اس کے رسولوں کی اتباع سے
بھی نفرت کرتا ہے تو اس کا تکبر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول عظام کے معاملات میں ہے۔

چھٹی فصل:

کن باتوں میں تکبر ہوتا ہے

جان لو! تکبر اسی وقت ہوتا ہے جب آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور اپنے آپ کو وہی شخص بڑا سمجھتا ہے جو اپنے
بارے میں کسی صفتِ کمال کا فقیہ رکھتا ہے اور کمال یا تو دینی ہوتا ہے اور وہ علم و عمل ہے یا دنیوی ہوتا ہے اور وہ مال
جمال، قوت، مال اور دوستوں کی کثرت ہے تو یہ سات اسباب ہیں۔
پہا سبب علم ہے۔ اور علما میں تکبر بہت جلد آتا ہے اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا۔

علم کے ذریعے تکبر

علم کی آفت، تکبر ہے۔

اِنَّ الْعِلْمَ الْخَيْلَانُ - (۳)

تو عالم بہت جلد علم کے سبب سے دھوکے میں آجاتا ہے اور اپنے آپ میں علم کے جمال اور کمال کا تصور کر کے اپنے

آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے اور لوگوں کو حقیر جانتا ہے ان کو جانوروں کی طرح سمجھتا اور جاہل قرار دیتا ہے اور اس کی توقع ہوتی کہ لوگ اسے سلام کرنے میں پہل کریں اور اگر کسی کو سلام میں ابتدا کرے یا خوشی سے سلام کا جواب دے یا اس کے لیے کھڑا ہو یا اس کی دعوت قبول کرے تو اسے اس پر امان سمجھتا ہے اور اس کا شکر گزار ہونا لازم سمجھتا ہے اس کا اعتقاد ہے کہ اس نے اس کی عزت کی ہے اور اس نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا ہے وہ اس کے مستحق نہیں تھے لہذا اب ان پر لازم ہے کہ وہ اس کی عزت اور خدمت کریں اور یہ اس کے سلوک کا شکریہ ادا کرنا ہے بلکہ عام طور پر لوگ اس کے ساتھ نبی کرتے ہیں لیکن وہ ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا وہ اس کی ملاقات کو آتے ہیں لیکن وہ ان کی ملاقات کے لیے نہیں جاتا وہ اس کی بیماری پر ہی کرتے ہیں لیکن یہ ان کی بیماری پر ہی نہیں کرتا اور اگر کوئی اس سے میل جول رکھے تو اس سے خدمت لیتا ہے اور اگر وہ اس میں کوتاہی کرے تو اسے برا جانتا ہے۔ گویا کہ وہ اس کے غلام یا مزدور ہی گویا اس کا علم نہیں رکھتا ان کے ساتھ حسن سلوک اور نیکی ہے اور اس وجہ سے اسے ان پر حق مل گیا ہے یہ تو دنیا سے متعلق ہے۔

اور آخرت کے مقابلے میں کسی عالم کا ان پر تکبر یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ہاں دوسرے لوگوں کے مقابلے میں افضل اور اعلیٰ سمجھے اور ان کے بدلے میں زیادہ خون ہو جب کہ اپنے باپ سے خون کم ہو اور ان کے مقابلے میں اپنے جیلے زیادہ امید رکھے، تو ایسے عالم کو جاہل کہنا زیادہ مناسب ہے بلکہ علم حقیقی تو وہ ہے جس کی وجہ سے آدمی اپنے آپ کو اور خدیشے رب کو پہچان لے خاتمہ کے خطرے کو جاننے نیز یہ کہ علماء سے زیادہ پوچھ گچھ ہوگی اور علم کا خطرہ زیادہ ہے جیسا کہ علم کے ذریعے تکبر کے علاج کے ضمن میں بیان ہوگا۔ اور یہ علم تواضع، خوف اور خشیت کو بڑھاتا ہے اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ عالم تمام لوگوں کو اپنے آپ سے بہتر جانے کیونکہ علم کی وجہ سے اس پر اللہ تعالیٰ کی محبت بہت بڑی ہے۔ اور اس نے علم کی عظمت پر شکر ادا کرنے میں کوتاہی کی ہے۔

اسی لیے حضرت ابو درود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس شخص کا علم زیادہ ہوتا ہے اس کا درد بھی زیادہ ہوتا ہے اور جو کچھ یہ انہوں نے فرمایا بات وہی ہے۔

اگر تم کہو کہ کیا وجہ ہے بعض لوگ علم کی وجہ سے تکبر اور بے خوف کیوں ہو جاتے ہیں۔ تو جان لو کہ اس کے دو سبب ہیں۔

علماء کا تکبر

ایک سبب یہ ہے کہ وہ شخص ایسے علم میں مشغول ہوتا ہے جسے علم کہا جاتا ہے لیکن وہ حقیقی علم نہیں ہوتا کیوں کہ حقیقی علم تو وہ ہے جس کے ذریعے آدمی کو اپنی اور رب کی پہچان حاصل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور اس سے حجاب میں ہونے کے معاملہ میں خطرہ سے آگاہ ہوتا ہے اس سے خشیت اور تواضع پیدا ہوتی ہے تکبر اور بے خوفی پیدا نہیں ہوتی۔

ارشاد خداوندی ہے:

لَا تَكِبُّوا بِخَشْيَةِ اللَّهِ حَتَّىٰ يُغْضِبَ أَجْسِدَكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَسْتَعْزِمُ بِأَجْسَادِكُمْ ۖ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

marfat.com

Marfat.com

الْعُلَمَاءُ - (۱)

علم والے ہی ڈرتے ہیں۔

اس کے علاوہ جو علوم ہیں جیسے علم طب، حساب، ہنر، مقدمات کا فیصلہ اور مناظروں کے طریقے تو آدمی جب صرف انہی علوم کو سیکھتا ہے تو وہ تجر اور تفاق سے بھر جاتا ہے لہذا ان کو علم کہنے کی بجائے صنعت اور فن کہنا زیادہ مناسب ہے بلکہ علم تو وہی ہے جس سے زندگی اور ربوبیت کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور عبادت کا طریقہ معلوم ہوتا ہے اور اس سے عام طور پر تواضع ہی پیدا ہوتی ہے۔

دوسرا سبب :

علاء میں تکبر پیدا ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ جب آدمی علم کا آغاز کرتا ہے تو اس کا باطن اچھا نہیں ہوتا نفس نکما ہوتا ہے اور وہ بد اخلاق ہوتا ہے تو پہلے وہ تہذیب نفس اور تزکیہ قلب میں مصروف نہیں ہوتا یعنی مختلف قسم کے عبادت نہیں کرتا اور اپنے رب کی عبادت میں اس کا نفس راضی نہیں ہوتا تو اس کا جو سر بد باقی رہتا ہے پھر جب وہ علم میں مشغول ہوتا ہے وہ کوئی بھی علم ہو تو وہ علم اس کے دل میں خبیث جگہ پر رہتا ہے پس اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا اور نیکی میں علم کا اثر ظاہر نہیں ہوتا۔

حضرت وہب رضی اللہ عنہ نے اس کی ایک مثال اس طرح بیان فرمائی ہے وہ فرماتے ہیں علم ایک بارش کی طرح ہے جو آسمان سے نہایت صاف اور میٹھی پانی کی شکل میں اترتی ہے وہ پانی درختوں کی جڑوں تک پہنچتا ہے تو جس درخت کا بوزائغہ ہوتا ہے وہ پانی کو بھی اسی طرح کر دیتا ہے کرٹوں سے درخت کی کڑواہٹ میں امانہ ہو جاتا ہے جلد میٹھے پھل دلاتا ہے کی مثال زیادہ ہوجاتی ہے اسی طرح جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں وہ اس کو اپنی ہمت اور خواہش کے مطابق بدلتے دیکھتے ہیں پس تکبر کرنے والے کا تجر اور تواضع کرنے والے کی تواضع بڑھ جاتی ہے کیوں کہ جس شخص کی ہمت تکبر ہے وہ علم حاصل کرتا ہے تو اس کے پاس تکبر کا ایک سبب آجاتا ہے تو یوں اس کا تکبر بڑھ جاتا ہے اور اس کوئی شخص جہالت کے باوجود اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو علم کے ذریعے اس کا خوف مزید بڑھ جاتا ہے کیوں کہ اب وہ جہالت سے زیادہ مضبوط ہو گئی لہذا اس کے خوف اور تواضع میں اضافہ ہو جاتا ہے تو علم تکبر کا سبب ہے بلکہ سبب ہے اس لیے اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا۔

وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔

اور اپنی رحمت کا بازو بھجادی اپنی پیروی کرنے والے مومنوں کے لیے۔

(۲)

(۱) قرآن مجید، سورہ فاطر آیت ۲۰
(۲) قرآن مجید، سورہ آل عمران آیت ۱۰۴

اور ارشاد فرمایا۔

وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظًا لَقَلْبُكَ لَوْ تَفَضَّلْتَ
حَوْلِكَ۔ (۱)

اگر آپ تند مزاج سخت دل ہوتے تو ضرور وہ آپ
کے گرد سے پریشان ہو جائے۔

اور اپنے دوستوں کا وصفت یوں بیان فرمایا۔

أَوْلَىٰ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ إِعْزَازٌ عَلَىٰ الْكَافِرِينَ۔ (۲)
اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔
يَكُونُ قَوْمٌ يَقْرَعُونَ الْقُدَانَ لَا يُجَاوِزُ
حَاجِرَهُمْ يَقُولُونَ قَدْ قَرَأْنَا الْقُرْآنَ فَهَلْ
أَقْرَأْنَا وَمَنْ أَعْلَمْنَا، ثُمَّ لَقِيتُ إِلَىٰ أَصْحَابِهِ
مَقَالَ أَوْلِيكَ مِنْكُمْ أَيُّهَا الْأُمَّةُ أَوْلِيكَ هُمْ
وَقَوْمٌ آخِرٌ۔

مسلمانوں پر نرم اور کافروں پر سخت (ہیں)
کون شخص ہم سے زیادہ علم والا ہے
ایک قوم آئے گی جو قرآن پاک پڑھیں گے لیکن وہ ان کے
حلق سے نیچے نہیں آتے گا وہ دھوٹی کریں گے کہ ہم نے
قرآن پاک پڑھا ہم سے زیادہ کس نے پڑھا ہے اور
کون شخص ہم سے زیادہ علم والا ہے

اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرف دیکھا اور فرمایا۔

أَوْلِيكَ مِنْكُمْ أَيُّهَا الْأُمَّةُ أَوْلِيكَ هُمْ
وَقَوْمٌ آخِرٌ۔ (۳)
اے امت! وہ لوگ تم ہی میں سے ہوں گے اور وہ لوگ
جہنم کا ایندھن ہوں گے۔

اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا سے لوگو! تم جاہر عالم نہ بنو تمہارا علم تمہاری جہالت کے برابر نہ ہو۔

اور یہی وجہ ہے کہ جب حضرت تیم داری رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے وعظ کرنے کی اجازت طلب
آپ نے اجازت دینے سے انکار کر دیا اور ان سے فرمایا کہ یہ ذبح ہونا ہے۔

ابو ایک امام نے آپ سے اجازت طلب کی کہ وہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد وعظ کیا کریں تو آپ نے فرمایا مجھے
کچھ ہے کہ میں تم پھیل کر خرابا تک نہ پہنچ جاؤ۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ایک جماعت کو نماز پڑھائی جب نماز سے سلام پھیرا تو فرمایا کوئی دوسرا امام تلاش کرو
جیسے اکیلے نماز پڑھو کیوں کہ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ مجھ سے افضل کوئی نہیں ہے تو جب حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ

۱۔ قرآن مجید، سورۃ الشعراء آیت ۲۱۵

۲۔ قرآن مجید سورۃ مائدہ آیت ۴۳

۳۔ بلعجم الکبیر طبرانی جلد ۱۳ ص ۱۳۱

marfat.com

Marfat.com

جیسے لوگ محفوظانہ رہ سکے تو اس امت کے بعد کے کمزور لوگ کیسے محفوظ رہیں گے۔ ایسے علماء و سائنس دانوں کے ذہن پر بہت کم ہی جو عالم ہدائے کا استحقاق رکھتے ہوں اور پھر ان کی عزت و علم اور تکبر کو حرکت نہ ہو اگر ایسا آدمی پایا جائے تو وہ اپنے زمانے کا صدیق ہے۔ اس سے علیحدگی اختیار کرنا مناسب نہیں بلکہ اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے ایسے لوگوں کی ذات اعلان کے احوال سے استفادہ تو بہت بڑی بات ہے اگر ہمیں ایسے شخص کا علم ہو جائے تو وہ چین کے دوسرے کار سے پر بھی ہو تو اس کے پاس جانے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہم اس کی برکت سے مالا مال ہوں۔ اور اس کی سیرت و خصلت سے بہرہ ور ہوں۔ یوں آخری زمانے میں ایسے لوگ کہیں ملتے ہیں یہ لوگ خوش قسمت اور دولت مند ہیں پہلی اور دوسری صدی میں ہی ایسے ختم ہو چکے تھے بلکہ ہمارے زمانے میں تو وہ عالم ہی نادر الوجود ہیں جو ان صفات کے نہ پائے جانے پافسوس کریں یہ لوگ یا تو باطل معدوم ہیں یا کیا ب ہیں۔

اور اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوشخبری نہ ہوتی کہ۔

سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ مِّنْ تَمَّتْ فِيهِ
بُشْرًا مَا آتَتْهُ عَلَيْكَ نَجَا۔
مغرب لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ جو شخص اسے
صاحب کرام (تمہارے عمل کے دوسرے) کے برابر عمل
کے گناہات پائے گا۔

(۱)

تو ہم اپنے برے اعمال کی وجہ سے ناامیدی کا شکار ہو جاتے اور اللہ تعالیٰ ہمیں انہی پناہ میں رکھے۔ اور ہم میں سے
بھی کون ایسا ہے جو صاحب کرام کے عمل کے دوسرے حصے کے برابر عمل کرتا ہو کاش کہ ہم اس کا سوداں حصہ ہی عمل کرتے۔ ہم
بارگاہ خداوندی میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی شان رحمت کے مطابق ہم سے سلوک فرمائے اور اپنے فضل حکم کے مطابق
ہمارے برے اعمال پر ہماری پرہیزگری فرمائے۔

عمل عبادت سے عزت، تکبر اور لوگوں کے دلوں کو اپنی طرقت مان کر کرنے
سے عابد اور زاہد لوگ بھی خالی نہیں ہیں ان لوگوں سے دین و دنیا لگنے

عمل اور عبادت کے ذریعے تکبر

تو اسے سے تکبر پکتا ہے دنیا میں یوں کہ ان کو دوسروں کا ان کے پاس آنا خود ان کے پاس جانے سے اچھا معلوم ہوتا ہے
وہ لوگوں سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ ان کی ضروریات کو لوہا کرنے مان کی عزت کرنے، لباس میں ان کو کشادہ جگہ دینے تو قوی
اور پرہیزگاری کے ساتھ ان کا ذکر کرنے اور تمام امور میں دوسروں سے مقدم رکھنے کے لیے کمر بستہ ہوں اور وہ تمام باتیں
بھی جن کا ذکر ہم نے علماء کے تذکرے میں کیا ہے گویا وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے لوگوں پر احسان کر رہے ہیں۔ جہاں تک
دین کا تعلق ہے تو وہ لوگوں کو تباہ و برباد ہونے والے اور اپنے آپ کو نجات پانے والے سمجھتے ہیں حالانکہ حقیقتاً وہ خود

marfat.com

(۱) جامع الترمذی، باب الفتن

Marfat.com

ہک ہو رہے ہیں اگر ان کا یہ تصور ہو۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

إِذَا تَجَمَّعَتُمُ الرُّجُلَ يَقُولُ هَلْكَ النَّاسُ فَخَمُوا

أَهْلَكُمُ۔

جب تم کسی شخص کو یہ بات کہتے ہوئے سناؤ کہ لوگ ہلاک ہو گئے تو (جان لو) وہ ان سب سے زیادہ ہلاک ہونے

والا ہے۔

(۱)

آپ نے یہ بات اس لیے ارشاد فرمائی کہ اس کا یہ کہنا اس بنیاد پر ہے کہ وہ لوگوں کو حقیر خیانتا ہے اور اللہ تعالیٰ پر منور ہے اس کے عذاب سے بے خون اور اس کی سلطنت و مقام سے بڑھتا ہے اس کے بارے میں ہلاکت کا خون کیوں ہو جو جب کہ دوسروں کے بارے میں اس کا یہ عقیدہ اس کے برہونے کے لیے کافی ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

کسی انسان کی برائی کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔

كُفِيَ بِالْمُرءِ شَرًّا أَنْ يَعْقِرَ أَخَاهُ

الْمُتَّئِلَةَ۔ (۲)

تو اس شخص میں اور اس میں کتنا فرق ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے اس سے محبت کرتا ہے اس کی عبادت گزار کی ہے اس کی تعلیم کرتا اور اس سے بڑھا سمجھتا ہے اس کے لیے اس بات کی امید رکھتا ہے جس بات کی امید اپنے لیے نہیں رکھتا تو لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے اس کی تعلیم کو کے نجات حاصل کرتے ہیں اور اس کے قریب ہو کر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں اور وہ ان سے پھنسا اور دور رہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے غضب کا مستحق ہوتا ہے گو یا وہ اپنے آپ کو ان کی مجال سے بہتر مرتبہ سمجھتا ہے۔ تو کس قدر وہ اس بات کے لائق ہیں کہ اس کی محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو عمل دیا وہ درجہ عطا فرمائے جو اسے دیا ہے اور وہ اس بات کے کس قدر لائق ہے کہ ان کو حقیر جاننے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے بے عمل آہی کے درجہ میں منتقل کرے۔

جیسا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جسے کثرت فساد کی وجہ سے خبیث (فسادی) کہا جاتا تھا وہ ایک دوسرے آدمی کے پاس سے گورا جیسے بنی اسرائیل کا عبادت گزار کہا جاتا تھا اس عابد کے سر پر پلہ سایہ کرتے تھے جب وہ فسادی وہاں سے گزرتا تو اس نے اپنے دل میں کہا میں بنی اسرائیل کا فسادی ہوں اور یہ عابد ہے اگر میں اس کے پاس بیٹھوں تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم فرمائے چنانچہ وہ اس کے پاس بیٹھ گیا۔ عابد نے دل میں کہا کہ میں بنی اسرائیل کا عابد ہوں اور یہ

(۱) صحیح مسلم جلد ۲ ص ۲۲۹، کتاب البر والصلۃ

(۲) صحیح مسلم جلد ۲ ص ۲۲۹، کتاب البر والصلۃ

فسادی ہے یہ میرے پاس کیسے بیٹھ سکتا ہے چنانچہ اس نے اس سے نفرت کرتے ہوئے کہا کہ یہاں سے اٹھ جاؤ، اس پر اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے نبی علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ ان دونوں سے فرمائیں کہ وہ نئے سرے سے عمل شروع کریں میں نے اس فسادی شخص کو بخش دیا اور عبادت گزار کے عمل کو ضائع کر دیا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ بادل اس فسادی کے سر کی طرف پھر گیا۔

اس سے تمہیں معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے دلوں کا قصد فرماتا ہے ایک جاہل گناہ گار آدمی جب اللہ تعالیٰ کی بیعت کے سامنے تواضع اختیار کرتا ہے اور اس کے خون سے اس کے سامنے جھک جاتا ہے تو وہ دل سے اللہ تعالیٰ کا حکم مانتا ہے اور یہی شخص متبرک عالم اور خود پسند عابد کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کا زیادہ مطیع ہوتا ہے۔

ایک دوسری روایت میں ہے کہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص ایک عابد کے پاس آیا وہ اس وقت سہوہ تھا اس نے اس کی گردن پر پاؤں رکھا عابد نے کہا پاؤں اٹھاؤ اللہ تعالیٰ کی قسم وہ تمہیں نہیں بخشے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں اتقا کیا کہ اے میرے نام پر قسم کھانے والے اللہ تعالیٰ مجھے نہیں بخشے گا۔ (۱۱) اسی طرح حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ادنیٰ لباس پہننے والا، ریشمی لباس والے کے مقابلے میں زیادہ متبرک کرتا ہے یعنی ریشمی لباس والا ادنیٰ لباس والے میں فضیلت دیکھتا ہے اور اس کے سامنے جھک جاتا ہے جب کہ ادنیٰ لباس (رگڑی) والا اپنے آپ میں فضیلت دیکھتا ہے۔

اس آفت سے بھی بہت کم لوگ محفوظ رہتے ہیں کیونکہ جب کوئی شخص کسی عابد کو ہلکا جانتا ہے یا کوئی شخص اسے اذیت پہنچاتا ہے تو وہ اس کی مغفرت کو دشوار جانتا ہے اور اس بات میں شک نہیں کرتا کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوگا اور اگر وہ شخص کسی دوسرے مسلمان کو اذیت پہنچائے تو عابد کو اس قدر برا معلوم نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ قابلِ قدر سمجھتا ہے حالانکہ یہ جہالت، سبب، خود پسندی اور اللہ تعالیٰ پر مغرور ہونا ہے اور بعض لوگوں کی بیوقوفی اور کندہ بینی اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ وہ مقابلے پر اتر آتے ہیں اور کہتے ہیں مغفرت دیکھنا اس کا کیا حال ہوگا پھر اس شخص کو جب کوئی معیبت پہنچتی ہے تو اس کا خیال ہوتا ہے کہ یہ اس کی کرامت ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کا بدلہ لے لیا ہے اور اللہ تعالیٰ کو اس کے سینے کو ٹھنڈا کرنا مقصود ہے حالانکہ وہ دیکھتا ہے کہ کفار کے کئی طبقے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کو گالیاں دیتے ہیں اور ایک جماعت نے انبیاء کرام علیہم السلام کو اذیت پہنچائی بعض نے ان کو شہید کیا اور بعض نے دوسری تکالیف پہنچائی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دی اور دنیا میں ان کو سزا نہیں دی بلکہ کچھ تو اسلام قبول کر گئے اور یوں وہ دنیا اور آخرت دونوں کی سزا سے بچ گئے۔

پھر یہ جاہل مغزور گمان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ انبیاء کرام علیہم السلام سے بھی زیادہ معزز ہیں کہ اس لئے ان کا انتقام لیا جب کہ انبیاء کرام علیہم السلام کا انتقام نہیں لیا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ شخص اپنی خود پسندی اور تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہو چکا ہو لیکن وہ اپنی نفسانی ہلاکت سے غافل ہو، تکبر کرنے والوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے۔

لیکن دانا عبادت گزار وہ بات کہتے ہیں جو حضرت عطاء علی رحمہ اللہ نے کہی تھی کہ جب آندھنی چلتی یا بھلی گرتی تو فرماتے کہ لوگوں کو جو تکلیف پہنچتی ہے اس کا باعث میں ہوں اگر عطا در فیت ہو جائے تو لوگوں کی جان اس مصیبت سے بچوٹ جائے گی۔ ایک دوسرے شخص نے عزرات سے واپسی پر کہا کہ مجھے ان سب کے لیے رحمتِ خداوندی کی امید تھی اگر میں ان میں نہ ہوتا۔ تو دیکھئے ان دونوں میں کتنا فرق ہے یہ تو ظاہری اور باطنی طور پر اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اپنے نفس پر خون رکھتا ہے اور اپنے عمل کو معمول سمجھتا ہے اور وہ دوسرا شخص بعض اوقات ریا، تکبر، حسد اور کینہ چھپائے رکھتا ہے اور شیطانی اس کا مذاق اڑاتا ہے پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ پر اپنے عمل کا احسان جتا ہے۔

تو جو شخص غمخیز عقیدہ رکھتا ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کسی بھی بندے سے بہتر ہے تو وہ جہالت کی وجہ سے اپنے تمام اعمال کو مناسخ کر دیتا ہے کیونکہ جہالت کی وجہ سے اپنے تمام اعمال کو مناسخ کر دیتا ہے کیونکہ جہالت سب سے برا گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ سے بندے کو دور کرنے کا بہت بڑا سبب ہے۔ اور کسی آدمی کا اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھنا جہالت ہے اور وہ شخص اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بے خون ہو جاتا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے وہی لوگ بے خون ہوتے ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا اچھے الفاظ میں ہنرہ ہوا ایک دن وہ حاضر ہوا تو صاحب کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم نے آپ کے سامنے اس شخص کا ذکر کیا تھا آپ نے فرمایا مجھے اس کی پشانی میں شیطانی اثر نظر آتا ہے اس نے سلام کیا اھا آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا آپ نے فرمایا۔ میں تجھے اللہ تعالیٰ کی قسم دے کر سوال کرتا ہوں کہ کیا تمہارے دل میں یہ بات نہیں آئی کہ قوم میں تجھ سے افضل کوئی نہیں! اس نے کہا جی ہاں (۱)

تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نور نبوت سے اس کے دل کی بات کو اس کے چہرے پر شیطانی نشانی کی صورت میں دیکھا۔ تو یہ وہ آفت ہے جس سے کوئی بھی بندہ محفوظ نہیں ہے البتہ جسے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے لیکن تکبر کی آفت کے سلسلہ میں ملاد اور عبادت گزار تہی درجوں میں تقسیم ہیں۔

پہلا درجہ

یہ ہے کہ تکبر اس کے دل میں جم جائے اور وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگے لیکن اس کے ساتھ ساتھ

وہ تراضیح بھی کرتا ہے اور ایسے کاموں کی کوشش کرتا ہے جو اپنے آپ سے دوسروں کو بہتر سمجھنے والے لوگ کرتے ہی یہ وہ شخص ہے جس کے دل میں تکبر کا درخت مضبوط ہو چکا ہے لیکن اس کی شاخیں مکمل طور پر کاٹ دی گئی ہیں۔

دوسرا درجہ:

وہ تکبر کو اپنا خیال میں بھی ظاہر کرتا ہے یعنی مجلسوں میں اونچا بیٹھا ہے اپنے ہم پلہ ساتھیوں سے آگے بڑھتا ہے جو آدمی اس کے حق میں کوتاہی کرے اس پر اعتراض کرتا ہے اور عالم میں ادنیٰ بات یہ ہوتی ہے کہ وہ اس طرح ٹرخ پھرتا ہے گویا وہ لوگوں سے اعراض کرتا ہے اور عابد ترش ٹوہتا ہے اور اس کی پیشانی پر شکن ہوتی ہے گویا وہ لوگوں سے بچنے والا ہے اور ان کو حقیر جانتا ہے یا ان پر غصے سے ہے حالانکہ وہ بیچارہ جانتا نہیں کہ تقویٰ پیشانی میں نہیں ہوتا کہ اس پر شکن لگائی جائے اور نہ چہرے پر ہوتا ہے کہ تیوی چڑھانے بنایا جائے نہ رخسار میں کاسے پھیرا جائے نہ گردن میں ہوتا ہے کہ اسے جھکایا جائے اور نہ ہی دامن میں ہوتا ہے کہ اسے اٹھایا جائے تقویٰ تو دلوں میں ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا۔

تقویٰ یہاں ہے۔

التَّقْوَىٰ هَهُنَا۔ (۱)

اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق میں سب سے بڑھ کر مسزادہ متقی تھے آپ کا اخلاق سب سے زیادہ صحیح تھا اور آپ کے چہرہ الوری پر بناشت اور تبسم بھی دوسروں لوگوں کے مقابلے میں زیادہ تھا (۲) اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عارث بن جزد زبیدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے قرأت کرنے والوں میں سے کشادہ رُو اور خندہ پیشانی والے لوگ اچھے لگتے ہیں لیکن وہ لوگ جن سے تم کشادہ پیشانی سے ملو اور وہ تم سے ناک منہ چڑھا کر ہیں اور تم پر اپنے علم کا احسان جن میں تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں ایسے لوگوں کی کثرت نہ کرے اگر اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہوتی تو وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات نہ فرماتا۔

اور اپنی رحمت کے بانغا اپنے ملان پر وکامل کے لیے بچھا دیں۔

وَ خَفِضْنَا جَنَاحَكَ لِمَنْ يَبْعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ (۳)

اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا تکبران کی عادات و اعمال پر ظاہر ہوتا ہے تو ان کے احوال تمہیرے مرتبہ والوں کے اعمال سے ہلکے ہیں۔

(۱) صحیح مسلم جلد ۲ ص ۱۶۱ کتاب البر والصلۃ

(۲) کنز العمال جلد ۶ ص ۲۲۲ حدیث ۱۸۷۱۹

(۳) قرآن مجید، سورۃ شعراء آیت ۲۱۵

تیسرا درجہ:

یہ وہ شخص ہے جس کی زبان پر تکبر ظاہر ہوتا ہے حتیٰ کہ وہ اسے دعویٰ کرنے دوسروں پر فخر اور اپنے آپ کو پاک سمجھنے کی طرف جاتا ہے اسی طرح وہ احوال و مقامات کا ذکر کرتا ہے اور علم و عمل میں دوسروں پر غلبہ اختیار کرتا ہے عابد شخص فخر کے طور پر دوسرے عبادت گزار لوگوں کے بارے میں پوچھتا ہے وہ کون ہے؟ اس کا عمل کیا ہے؟ اور اسے نرہ کہاں سے حاصل ہوا تو وہ دوسروں کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے اور ان کی عیب جوئی کرتا ہے پھر اپنی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے میں نے اتنے عرصہ سے روزہ نہیں چھوڑا اور میں ولت کو سوتا بھی نہیں ہوں میں روزانہ ایک بار ختم قرآن کرتا ہوں اور فلاں شخص سحر تک سویا رہتا ہے تلاوت قرآن پاک بھی زیادہ نہیں کرتا اور اس طرح کی دیگر باتیں کرتا ہے۔

بعض اوقات وہ اپنے نفس کی پاکیزگی ضمنی بیان کرتا ہے اور کہتا ہے فلاں آدمی نے مجھے تکلیف دینا چاہی تو اس کا بیٹا مر گیا یا مال ٹٹ گیا یا وہ بید ہو گیا وغیرہ وغیرہ اس طرح وہ اپنی کلامت کا دعویٰ کرتا ہے مباہات (فخر) اس طرح کرتا ہے کہ اگر کسی ایسی جماعت کے ساتھ سے اتفاق ہو جائے جو رات کے وقت نماز پڑھتے ہیں تو وہ کھڑا ہو کر پہلے سے زیادہ نماز پڑھتا ہے اور اگر وہ بھوک برداشت کرتے ہیں تو وہ بھی ان پر غالب آنے کے لیے تکلف بھوکا رہتا ہے اور اس طرح وہ اپنی قوت اور ان کا مجرظا ظاہر کرتا ہے اسی طرح وہ عبادت میں زیادتی اس خوف سے کرتا ہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ دوسرے لوگ اس سے زیادہ عبادت گزار اور دین میں زیادہ مضبوط ہیں جہاں تک عالم کا تعلق ہے تو وہ فخر کرتے ہوئے کہتا ہے میں تمام فنون کا عالم ہوں، حقائق سے آگاہ ہوں اور میں نے فلاں عالم کو دیکھا ہے اور تو کون ہے؟ تیری فضیلت کیا ہے؟ تو نے کس سے عبادت کی ہے اور کون کون سی حدیث سنی ہے۔

یہ تمام باتیں اس لیے کرتا ہے کہ دوسرے آدمی کو حقیر اور اپنے آپ کو عظیم قرار دے اور دوسروں پر برتری کے اظہار کے لیے وہ مناظرہ کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ غالب رہے اور مغلوب نہ ہو اور وہ رات دن ایسے علوم حاصل کرنے میں مصروف رہتا ہے جن کے ذریعے مخالفین میں زینت حاصل کرے جیسے مناظرہ، مجادلہ، عمدہ گفتگو اور مستح کلام کرنا اسی طرح عجیب و غریب علوم یاد کرتا ہے تاکہ اپنے ہم عصر لوگوں پر عظمت حاصل کرے وہ احادیث کے الفاظ اور اسناد حفظ کرتا ہے حتیٰ کہ اس میں غلطی کرنے والے کی گرفت کرتا ہے اس طرح وہ اپنی فضیلت اور دوسروں کی کوتاہی ظاہر کرتا ہے اور جب ان میں سے کسی ایک سے غلطی ہوتی ہے تو اس پر غور ہوتا ہے تاکہ اس کا رد کرے اور جب وہ صحیح اور درست بات کہتا ہے تو اسے برا معلوم ہوتا ہے کیوں کہ اسے اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ لوگ اس دوسرے عالم کو اس سے بٹا بھیں گے۔

یہ تمام باتیں تکبرانہ عادات اور تکبر کی علامت ہیں جو علم و عمل کے ذریعے بڑھانے کا نتیجہ ہیں۔ اور وہ لوگ کہاں ہیں جو ان تمام باتوں سے بعض باتوں سے خالی ہوں تو بتاؤ کون ہے جو اپنے نفس میں ان عادات کی پہچان رکھتا ہو اور ایسے لیے یہ حدیث

شریف بھی سنی ہو۔

marfat.com

Marfat.com

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔
لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ
مِنْ حَرَدٍ مِنْ كِبْرٍ - (۱)

وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں مائی
کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو۔

اور اس حدیث کے باوجود وہ کیسے اپنے آپ کو عظیم سمجھتا ہے اور دوسروں پر تکبر کرتا ہے حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنہوں میں سے ہے عظمت تو اس شخص کو حاصل ہوتی ہے جو اس سے غالب ہو اور جو اس (تکبر) سے غالب ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتا اور عالم تو وہ ہوتا ہے جس کو یہ بات سمجھ آجائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا ہمارے ہاں تمہاری قدر و منزلت ہوگی جب تک تم خواہنے اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھو، اگر تم خواہنے اپنے آپ کو قدر و منزلت والا سمجھو گے تو ہمارے ہاں تمہاری قدر و منزلت ہوگی جو آدمی اس بات کو دین سے نہیں جانتا اسے عالم کہنا جھوٹ ہے کیونکہ علم کا تقاضا یہ ہے کہ تکبر نہ کرے اور نہ ہی اپنے نفس کے لیے کوئی قدر جانے۔ تو علم و عمل کے ذریعے تکبر ہے۔

تکبر کا تیسرا سبب حب و نسب ہے جس آدمی کا نسب اچھا ہو دوسرے
نسب والوں کو حقیر مانتا ہے اگر اس شخص کو علم و عمل میں اس سے بلکہ

مقام حاصل ہو اور بعض لوگ حب و نسب کے ذریعے اس طرح تکبر کرتے ہیں کہ گویا دوسرے لوگ ان کی ہکیت میں ہیں اور غلام ہوں وہ ان سے میل جول اور ان کے پاس بیٹھنے سے نفرت کرتے ہیں اور اس کا نتیجہ ان کی زبان پر یوں آتا ہے کہ تکبر کرنے والے دوسروں کو گھٹیا قسم کے اٹھانے سے پکارتے ہیں اور کہتے ہیں تم کون ہو اور تمہارا باپ کون ہے! میں خدا کا بیٹا ہوں نہیں مجھ سے بات کرنے یا میری طرف دیکھنے کا کیا حق ہے تو میرے جیسے لوگوں سے بات کرتا ہے اس قسم کی گھٹیا قسم کرتا ہے۔

یہ ایک ایسی پریشیدہ رنگ ہے کہ کوئی بھی نسب والا اس سے غالب نہیں ہوتا اگر وہ نیک اور عمل کرنے والا ہو، لیکن بعض اوقات حالات اعتدال پر چڑھنے کی صورت میں یہ بات ظاہر نہیں ہوتی اور جب اس پر غصے کا غلبہ ہو تو وہ اس کے فوہ بصیرت کو بھارتیہ ہے اور اس قسم کی گفتگو زبان پر آتی ہے۔

حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک شخص سے تکبر ہوگئی تو میں نے کہا اسے کالی عورت کے بیٹے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

یا آبا کَیْطُفُّ الصَّاعِ طَعْتُ الصَّاعِ
کَیْسَ رُوْبِنِ الْبَيْضَاءِ عَلٰی ابْنِ السَّوَادِ
اسے ابوذر رضی اللہ عنہ صاع، پورا نہیں بھرا جاتا سفید عورت
کے بیٹے کو سیاہ عورت کے بیٹے پر کوئی فضیلت نہیں دینی

قصہ (۱)
 تم سب میں کمی ہے جس طرح پیمانہ پورا بھرا نہیں جاتا کچھ کم ہوتا ہے
 حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بیٹ گیا اور اس شخص سے کہا کہ اشوا اور میرے رخسار کو پامال کر دو۔ تو
 مجھے کس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تہیہ فرمائی جب انہوں نے سفید خاتوں کا بیٹا ہونے کی وجہ سے اپنے
 نپ کو افضل سمجھا۔ اور یہ بات خطا اور نادانی ہے۔ اور دیکھئے کہ انہوں نے کس طرح توبہ کی اور اپنے آپ سے تکبر کے
 رخت کو اس کے تلوے کے ذریعے بڑے اکھاڑ پھینکا جس کے مقابلے میں تکبر کیا گیا تھا کیونکہ آپ کو معلوم ہو گیا کہ حکم
 و نواضع کے ذریعے ختم کیا جا سکتا ہے۔

اسی سلسلے میں مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں دو آدمیوں نے ایک دوسرے پر فخر کا اظہار کیا ایک نے
 کہا میں فلاں کا بیٹا فلاں ہوں تم کون ہو؟ تمہاری تو ماں ہی ہمیں تو اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔
 حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے دو آدمیوں نے باہم فخر کیا ان میں سے ایک نے کہا میں فلاں کا بیٹا فلاں ہوں اس
 ذریعہ وہ فرشتے شہد کر گیا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ جس نے فخر کا اظہار کیا ہے اس سے فرما
 جی بکے کہ وہ لوکی زشتیں جہنم میں جائیں گی اور تم ان کے ساتھ سوئے ہو گے۔ (۱)
 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

يَذَرُ قَوْلَ الْفَخْرِ بَابِ الْهَيْدِ وَقَدْ صَادَرَا
 فَعَمَّا فِي جَهَنَّمَ أَوْ يَكُونُ أَهْوَنَ عَلَى اللَّهِ
 مِنَ الْجَمَلَانِ اتِي تَذَرُوتُ يَا نَا فِيهَا
 الْقَدَرُ۔
 لوگوں کو اپنے آباؤ و اجداد پر فخر کرنا چھوڑ دینا چاہیے وہ
 جہنم میں کوئلہ بن گئے یا وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کپڑوں
 سے بھی زیادہ ذلیل ہیں جو اپنے ناک سے گندگی کو ڈھکیلتے
 ہیں۔ (۲)

حسن و جمال کے ذریعے تکبر
 تکبر کا چوتھا سبب حسن و جمال ہے اور عام طور پر عورتوں میں پایا جاتا ہے
 اس کا نتیجہ بھی یہ ہوتا ہے کہ دوسروں میں نقص تلاش کیا جاتا ہے ان کی غیبت
 کی جاتی ہے اور لوگوں کے عیب بیان کئے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے حدیث شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی

(۱) شکل الآثار جلد ۲ ص ۳۶۳ باب شکل فی طوف الصاع اسناد امام احمد بن حنبل جلد ۵ ص ۵۸۱ مرویات ابوذر

(۲) سند امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۱۳۲ مرویات ابوہریرہ

(۳) سند امام احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۵۲۲ مرویات ابوہریرہ

(۴) اس حدیث میں مشرکین کے آباؤ اجداد کا ذکر ہے مسلمان آباؤ و اجداد تو صفت ہیں اور قابل فخر بھی ۱۲ ہزاروی

ہے کہ ایک خاتون، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو میں نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ اس کا قدم چھوٹا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کی غیبت کا ہے (۱) تو اس کا منشا وہی پوشیدہ تکبر تھا کیونکہ اگر آپ خود میں چھوٹے قدم کی ہوتیں تو اس کے چھوٹے قدم کا ذکر کرتی گویا انہوں نے اپنے قدم کو اچھا جانا اور اپنے مقابلے میں اس عورت کو چھوٹا سمجھ کر سیات فرمائی۔

مال کے ذریعے تکبر | تکبر کا پانچویں سبب مال ہے اور یہ بادشاہوں کے درمیان ان کے خزانوں میں اور تاجروں کے درمیان ان کے سامان کے سطلے میں ہوتا ہے اسی طرح دیہاتوں میں زمین اور آرائش داریوں میں لباس اور سواری میں ہوتا ہے مالدار آدمی، فقیر کو فقیر سمجھتا ہے اور اس پر تکبر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسکین اور فقیر ہے اگر میں چاہوں تو حیرے جیسے لوگوں کو فریادوں میں تو تم سے اچھے لوگوں سے خدمت دیتا ہوں تو کون ہے؟ اور تیرے ساتھ کون ہے؟ میرے گھر کا سامان تیرے تمام مال سے بڑھ کر ہے میں تو ایک دن میں اتنا خرچ کرتا ہوں جتنا تو سال بھر میں نہیں کھاتا۔

وہ یہ تمام باتیں اس لیے کرتا ہے کہ مالدار ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے جب کہ اس شخص کو فقر کی وجہ سے حقیر جانتا ہے اور یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ فقر کی فضیلت اور مالدار کے فقر سے بے خبر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا۔

پس اس نے اپنے ساتھی سے کیا اور اس سے بحث
مباحثہ کر رہا تھا کہ، میرے پاس تم سے زیادہ مال ہے
اور انسانی قوت بھی زیادہ ہے۔

فَقَالَ يَصَاحِبِهِ وَهُوَ يُعَادِرُنَا إِنَّا كَثُرَ
مِنْكَ مَالٌ وَأَعَزُّ نَفْسًا۔

(۲)

تھا کہ دوسرے نے جواب دیا۔

اگر تو مجھے مال و مالدار میں اپنے سے کم دیکھتا ہے تو قریب
ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے اچھا دے اور تیری
باغ پر آسمان سے بجلیاں آمارے تو وہ چمیل میدان پر
ہو کر رہا ہے (میں پر قدم نہ ٹھہر سکیں) یا اس کا پانی
زمین میں دھنس جائے پھر تو اسے تاش نہ کر سکے

إِن تَرَىٰ إِنَّا قَدَّمْنَا مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا فَقِنِي
رَبِّيَ إِنَّ يَوْمَئِذٍ لَّخَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلُ
عَلَيْهَا حُبَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحُ مَبِيدًا
نَلَقًا أَوْ يُصْبِحُ مَاءً غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ
لَهُ مَلَبًا۔

(۳)

(۱) الدر المنثور جلد ۳، ۲۰ تحت آیت لا یفتب بضمک یفنا

(۲) قرآن مجید، سورہ الکہف، آیت ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱

marfat.com

Marfat.com

تو اس پہلے شخص کا قول مال اور اولاد کے ذریعے تکبر کے طور پر تھا پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے انجام کا یوں ذکر فرمایا۔
 يَا لَيْتَنِي كَمَا شَرِكْتُ بِرَبِّيَ أَحَدًا۔
 ہائے افسوس میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ
 ٹھہراتا۔

(۱)

قارون کا تکبر بھی اسی انداز کا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کے تکبر کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا۔

فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ
 يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ
 مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔
 تو وہ اپنی آرائش میں اپنی قوم کی طرف نکلا تو وہ جو دنیا
 کی زندگی چاہتے تھے کہنے لگے کاش ہمارے پاس بھی
 ایسا مال ہوتا جو قارون کو ملا ہے شک اس کا بڑا حصہ
 ہے۔

(۲)

تکبر کا جتنا سبب قوت اور زور ہے جس کے ذریعے کمزور لوگوں پر تکبر مہیب
 طاقت کے ذریعے تکبر جاتے۔

دوست اجاب کے ذریعے تکبر
 تکبر کا سبب پر و کار، مدد، شاگرد غلام، قبیلہ، رشتہ دار اور
 بیٹے وغیرہ ہیں بادشاہ شکر کی کثرت کے باعث تکبر کرتے ہیں اور
 غلام شاگردوں کے زیاں ہونے کے باعث تکبر ہیں۔

فہم یہ ہے کہ جو چیز بھی نعمت ہے اور اس کے کمال ہونے کا عقیدہ رکھا جاتا ہے اگرچہ وہ فی نفسہ کمال نہ بھی ہو تو وہ تکبر
 کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ حتیٰ کہ ہیرا بھی اپنے ساتھیوں پر تکبر کرتا ہے کہ میں اس فن میں زیادہ معرفت رکھتا ہوں اور مجھ سے زیادہ قوت حاصل
 ہے کیونکہ اس بات کو کمال سمجھتا ہے اور یوں اس پر فخر کرتا ہے اگرچہ اس کا یہ فعل تباہی اور سزا کا باعث ہوتا ہے۔
 اسی طرح بعض اوقات فاسق آدمی زیادہ شراب پینے پر فخر کرتا ہے نیز عورتوں اور بچوں کے ساتھ بدکاری پر بھی فخر کرتا
 ہے کیونکہ اپنے گمان میں اسے کمال سمجھتا ہے اگرچہ وہ غلطی پر ہوتا ہے۔

تو یہ ان باتوں کا مجموعہ ہے جن کے ذریعے لوگ ایک دوسرے پر تکبر کرتے ہیں جسے کوئی چیز حاصل ہوتی ہے وہ اس
 پر تکبر کرتا ہے جس کو کچھ حاصل نہیں ہوتا یا اس کے خیال میں دوسرے کو کم ہے حالانکہ ہو سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک
 اس کی مثل ہو یا اس سے فوقیت رکھنے والا ہو جس طرح ایک عالم اپنے سے کم علم والوں پر فخر کرتا ہے کیوں کہ وہ سمجھتا ہے کہ
 میرے پاس زیادہ علم ہے اور اپنے بارے میں حسن اعتقاد رکھتا ہے ہم اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم سے اس کی مدد کا سوال

(۱) قرآن مجید سورۃ الکہف آیت ۲۲

(۲) قرآن مجید سورۃ قصص آیت ۷۶

کرتے ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔
ساتویں فصل

شکر کا باعث امور

کبر (بڑائی) باطنی خلق کا نام ہے جو اخلاق و افعال ظاہر ہوتے ہیں وہ اس کا نتیجہ ہیں اس لیے ان کو شکر کہنا مناسب ہے کبر صرف باطنی امر کا نام ہے اور وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا اور دوسروں کے مقابلے میں اس کی قد کو زیادہ خیال کرنا ہے اور اس باطنی امر کا ایک ہی سبب ہے اور وہ خود پسندی ہے جو شکر کے ساتھ قفل رکھتی اس کا مفہوم بیان ہوگا۔ کیونکہ جب کوئی آدمی اپنی ذات، علم، عمل یا کسی اور سبب سے خود پسندی کا شکار ہوتا ہے تو وہ اپنے نفس کو بڑا سمجھتا ہے اور شکر کرتا ہے۔

ظاہری شکر کے تین اسباب ہیں۔ ایک سبب خود شکر میں ہوتا ہے دوسرا اس آدمی میں ہوتا ہے جس پر شکر کیا جا رہا ہے اور تیسرا سبب ان دونوں کے فیصلے سے متعلق ہوتا ہے۔ جو سبب شکر سے تعلق رکھتا ہے وہ خود پسندی ہے اور جو سبب آدمی سے متعلق ہے جس پر شکر کیا جاتا ہے وہ کینہ اور حسد ہے اور دونوں کے فیصلے سے متعلق ہے وہ یا ہے اس لیے یہ چار اسباب بن جاتے ہیں۔ خود پسندی، کینہ، حسد اور ریا۔

خود پسندی کے بارے میں ہم نے ذکر کیا ہے کہ وہ باطنی کبر پیدا کرتا ہے اور باطنی کبر کا نتیجہ اعمال اقوال اور امور ظاہر ہونے والا شکر ہے کینہ شکر کی راہ دکھاتا ہے لیکن اس میں خود پسندی نہیں ہوتی جیسے وہ شخص جو اس آدمی پر شکر کرتا ہے وہ اپنی مثل یا اپنے سے بلند سمجھتا ہے لیکن کسی وجہ سے اس پر غصہ کھاتا ہے تو یہ غصہ کینہ پیدا کرتا ہے اور اس دل میں بغض راسخ ہو جاتا ہے اس وجہ سے وہ اس کے سامنے تواضع کے لیے تیار نہیں ہوتا اگرچہ وہ تواضع کا سہرا ہوتا ہے کتنے ہی ذلیل قسم کے لوگ کاریبی سے کس کے لیے تواضع اختیار نہیں کرتے کیوں کہ وہ دل میں کینہ رکھتے ہیں اور ان کی وجہ ان سے بغض رکھتا ہے یہی وجہ ہے کہ اگر وہ لوگ حق بات بھی کہیں تو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور ان کی طرف سے نصیحت قبول کرنے سے نفرت کرتے ہیں۔

انہوں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اگرچہ وہ جانتے ہیں کہ اس بات کا حق حاصل نہیں ہے اگر وہ بزرگ شخصیت پر ظلم کرے تو نہ معافی مانگتا ہے اور نہ ہی معذرت کرتا ہے اور جس بات سے وہ علم ہوتا ہے اس کے بارے میں اس سے پوچھتا بھی نہیں۔

حسد بھی اس آدمی سے بغض پیدا کرتا ہے جس سے حسد کیا جاتا ہے اگر اس کی طرف سے ایذا پہنچی ہو اور نہ غصہ اور کینہ کا کوئی سبب ظاہر ہو چکا ہو جس کی وجہ سے حسد پیدا کیا جاتا ہے حالانکہ یہ غصہ اور کینہ نہیں کرتا اور علم بھی حاصل ہے۔

تاکرتا۔

کتنے ہی جاہل، علم کا شوق رکھتے ہیں لیکن اپنے شہر والوں میں سے کسی عالم سے علم حاصل کرنے کو اچھا نہ سمجھنے کی وجہ سے جہالت کی رذالت میں رہتے ہیں وہ جس کی وجہ سے اپنے رشتہ داروں سے منہ پھرتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں حالانکہ وہ جتنے ہی کبریہ شخص عالم فاضل ہے لہذا اس کے سامنے تواضع اختیار کرنی چاہیے۔ لیکن جس سے اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ تکبر لوگوں کا طریقہ اختیار کرے اگر وہ باطنی طور پر اپنے آپ کو اس سے اوپر نہیں سمجھتا۔

یا بھی تکبر لوگوں کا راستہ اختیار کرنے کی دعوت دیتا ہے حتیٰ کہ ایک آدمی اس شخص سے بھی مناظرہ کرتا ہے جیسے وہ اپنا عیاں جانتا ہے اور ان دونوں کے درمیان نہ کوئی جان پہچان ہوتی ہے اور نہ ہی حسد رکھتا ہے لیکن جس سے حق بات قبول نہیں کرتا اور نہ ہی اس سے استفادہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اسے یہ یاد ہونا چاہیے کہ لوگوں سے اس کا فاضل قرار دیں گے تو محض میاکاری کی وجہ سے وہ تکبر کرتا ہے یہ وجہ ہے کہ اگر وہ تنہائی میں اس کے ساتھ ہو تو تکبر چھوڑتا۔

اور ہر آدمی خود پسندی، حسد یا کینہ کی وجہ سے تکبر کرتا ہے وہ اس وقت بھی تکبر کرتا ہے جب وہ خود اور وہ شخص ہوتا ہے جس پر تکبر کرتا ہے اور کوئی تیسرا آدمی نہیں ہوتا اسی طرح بعض اوقات وہ مریا کی خاطر اپنے لیے شریف نسب بتاتا ہے حالانکہ حذوث بدل گیا ہوتا ہے پھر وہ اس آدمی پر تکبر کرتا ہے جو اس نسب سے منسوب نہیں ہے مجلس میں اس سے بلندی اختیار کرتے ہیں اس سے اگے بڑھتا ہے اور عزت و توقیر میں برابری کو پسند نہیں کرتا حالانکہ وہ باطنی طور پر جانتا ہے کہ جس منصب کے لائق نہیں ہے اس کے باطن میں بھی بڑائی نہیں ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ نسب کے ذریعے میں ہے لیکن مریا کی وجہ سے وہ تکبر کرنے والوں جیسے کام کرنے پر مجبور ہے۔

گویا عام طور پر تکبر اسی شخص کو کہتے ہیں جو باطنی تکبر کی وجہ سے یہ کام کرتا ہے اور یہ خود پسندی اور دوسروں کو حقارت سے دیکھنا نتیجہ ہے اور مریا کا کوئی تکبر کہنے کی وجہ سے یہ ہے کہ اس کے کام تکبر پر بھی افعال کے مشابہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اچھی توفیق کا سوال کرتے ہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم

آٹھویں فصل،

تواضع کرنے والوں کے اخلاق اور تواضع و تکبر کے اثرات

جان لو! تکبر انسان کی عادات میں بھی ہوتا ہے جیسے چہرہ چھلانا، ترچی نظروں سے دیکھنا، سر کو ایک طرف جھکانا اور چوڑھی مریا تکبر لگا کر بیٹھنا، اسی طرح گفتگو میں بھی تکبر ہوتا ہے حتیٰ کہ اس کی آواز اور بیان میں بھی ایک قسم کے فن کا مظاہرہ ہوتا ہے لہذا چہرے پر نہ آنے اور نہ لگانا۔

marfat.com

بھی کبکرا اظہار ہوتا ہے بعض متکبرین میں یہ تمام باتیں صحیح ہوئی ہیں اور کچھ میں بعض امور ہوتے ہیں جب کہ بعض امور میں تو ان کا اظہار کرتے ہیں مثلاً بعض لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ لوگ ان کے پیچھے یا ان کے سامنے کھڑے ہوں یہنا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا جو شخص کسی جہنی کو دیکھنا چاہتا ہے وہ ایسے آدمی کو دیکھے جو بیٹھا ہوا ہے اس کے سامنے کچھ لوگ کھڑے ہیں۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صحابہ کرام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی سے محبت نہیں تھی لیکن جب آپ کو دیکھتے تو کھڑے نہیں ہوتے تھے کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند نہیں فرماتے۔ (نوٹ :- اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی بزدل کی آمد پر کھڑا ہونا ناجائز ہے بلکہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کی بیان ہے کہ آپ اپنے لیے اس بات کو پسند نہیں فرماتے تھے ۱۱ ہزاروی)

تکبر کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ جب تک اس کے پیچھے چلنے والا کوئی نہ ہو وہ نہیں چلتا۔ حضرت ابو درداد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب تک کسی آدمی کے پیچھے چلنے والے ہوں اللہ تعالیٰ سے اس کی تکبر کا اضافہ ہوتا رہتا ہے۔

عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اپنے غلاموں میں پپانے نہیں جاتے تھے کیونکہ آپ غامری صورت میں ان سے ممتاز نہیں ہوتے تھے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے پیچھے ایک جماعت چلنے لگی تو آپ نے ان کو شاکر یا نہ فرما کر سے بندے کے دل میں کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بغضِ اوقات اپنے بعض صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے جاتے تو ان کو آگے چلنے کا فرماتے اور خود ان کے درمیان چلتے آپ کا یہ عمل یا تو دوسروں کی تعلیم کی خاطر ہوتا تھا یا یہ کہ اپنے آپ سے تکبر اور غرور سے تعلق شیطانی دوسروں کو دور کرنا مقصود تھا۔ (۲)

جیسا کہ آپ نے انہی دو مقاموں میں سے ایک کے تحت نماز میں چلنے پر پڑے آثار کر پانے پر پڑے سے بدل دیا (۳) (۱) اور پر والا لباس یعنی جیبہ وغیرہ (۲) ہے

تکبر کی ایک علامت یہ ہے کہ متکبر آدمی دوسروں کی ملاقات کے لیے نہیں جاتا اگرچہ اس کی ملاقات سے دوسروں کو برکت حاصل ہوتی ہے تو یہ طریقہ بھی تواضع کے خلاف ہے۔

(۱) جامع ترمذی ص ۳۹۳، الجواب ۱۱۵۱

(۲) کنز العمال جلد ۱۵ ص ۵۸۵ حدیث ۱۹۲۱

(۳) صحیح بخاری جلد اول ص ۱۱۱ کتاب الصلوٰۃ

مروی ہے کہ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ علیہ وسلم رطلہ میں تشریف لائے تو حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ نے ان کو پیغام
 بھیجا کہ ہمارے پاس تشریف لاکر کوئی حدیث سنائیں حضرت سفیان رحمہ اللہ تشریف لائے تو آپ سے عرض کیا گیا اسے
 ابوالسلی! حضرت ابراہیم بن ادھم کی کنیت ہے آپ ایسے لوگوں کو یوں ہاتھ میں فرمایا میں ان کی تواضع دیکھنا چاہتا تھا۔
 سبکدوش کی ایک عادت یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ان کے قریب بیٹھے تو نفرت کرتے ہی اور اگر سامنے بیٹھے تو ٹھیک ہے۔
 مالا کہ تواضع اس کے خلاف ہے۔

حضرت ابن وہب رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں حضرت عبدالعزیز بن ابی رواد کے پاس بیٹھا تو میری ران ان کی ران کے
 ساتھ ٹکرائی تو میں نے اپنے آپ کو ان سے الٹ کر دیا انہوں نے میرا کپڑا پکڑ کر مجھے اپنی طرف کھینچا اور فرمایا میرے ساتھ
 بروستبر لوگوں والا سلوک کیا کرتے ہو۔ میں تم میں سے کسی کو بھی اپنے آپ سے برا نہیں سمجھتا۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مدینہ طیبہ کی لوندیوں میں سے کوئی لوندی بھی سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ
 دھرتی اور جہاں چاہتی لے جاتی یعنی آپ اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے تشریف لے جاتے۔
 سبکدوش کی ایک عادت یہ ہے کہ وہ بیماروں کے پاس بیٹھنے سے بھاگتا ہے اور یہ بھی تکبر ہے حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ
 علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اسے چیپ نکلی ہوئی تھی آپ کے پاس صلبہ کرام کی ایک جماعت کھانا کھا رہی تھی وہ
 صلبہ کے پاس ہی بیٹھا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو اپنے پیلوں میں بٹھایا۔
 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اپنے کھانے سے کسی کوڑھی اور سفید داغ والے بلکہ کسی بھی مرعین کو روک سکتے نہیں تھے بلکہ
 اپنے دسترخوان پر بٹھاتے۔

تکبر کی ایک علامت یہ ہے کہ ایسا شخص گھر میں اپنے ہاتھ سے کوئی کام نہیں کرتا جب کہ یہ بات تواضع کے خلاف ہے۔
 بقول ہے کہ ایک رات حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے ہاں کوئی مہمان آیا اور آپ کو یہ ہے تھے قریب تھا کہ چراغ بجھ جاتا مہمان
 نے عرض کیا میں اٹھ کر ٹھیک کر دیتا ہوں تو آپ نے فرمایا مہمان سے خدمت لینا اچھی بات نہیں ہے۔ اس نے کہا غلام کو بجا دیا
 یہ وہ ابھی سو رہا ہے چنانچہ آپ خود اٹھے اور کچی لے کر چراغ کو تیل سے بھر دیا، مہمان نے کہا امیر المؤمنین آپ نے
 کی ذاتی طور پر یہ کام کیا؟ فرمایا جب میں اس کام کے لیے گیا تو بھی عمر تھا اور جب واپس آیا تو بھی عمر تھا۔ میرے مقام میں کوئی
 نہیں آئی اور بہترین آدمی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں تواضع کرنے والا ہو۔

تکبر کی ایک علامت یہ ہے کہ ایسا شخص اپنے ہاتھ سے کوئی چیز اٹھا کر گھر نہیں لے جاتا اور یہ تواضع کرنے والوں کے
 رٹھے کے خلاف ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھ سے سامان لے جاتے تھے اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ
 عنہ نے فرمایا اگر کوئی کمال شخص اپنے گھر والوں کے لیے کوئی چیز اٹھا کر لے جاتے تو اس سے اس کے کمال کوئی کمی
 نہیں آتی۔

حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ جب لشکر کے امیر تھے پانی کا گھڑا خود حمام میں لے جاتے اور غسل فرماتے تھے۔
ثابت بن ابومالک فرماتے ہیں میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا وہ بازار سے نکلنے لگا کٹھا اٹھائے کر رہے تھے۔
ان دنوں آپ مروان کی طرف سے خلیفہ تھے۔ آپ فرما رہے تھے امیر کو راستہ دو۔

حضرت اصبح بن نباتہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں گویا میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے بائیں ہاتھ میں
گوشت ٹک رہا تھا اور دائیں ہاتھ میں ڈرہ تھا اس حالت میں آپ بازار میں گھوم رہے تھے حق کہ گھر میں داخل ہو گئے
بعض بندگان سے رعایت ہے وہ فرماتے ہیں میں نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ آپ نے ایک درہم کا گھڑا
خریدا اور اسے اپنی چادر میں اٹھایا میں نے عرض کیا امیر المؤمنین امین اٹھا کر لے جاتا ہوں فرمایا نہیں خیال داراؤد کی
ہی اٹھانا مناسب ہے۔

ایک عادت لباس پہننے کی ہے کیونکہ اس سے بھی تکبر اور تواضع کا فرق معلوم ہوتا ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

الْبَدَأَةُ مِنَ الدُّعَانِ - (۱)

ادنیٰ لباس ایمان سے ہے۔

حضرت ہارون رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے حضرت معن رضی اللہ عنہ سے بذلتہ کا معنی پوچھا تو انہوں نے فرمایا

ادنیٰ لباس۔

حضرت زید بن وہب رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو بازار جاتے ہوئے دیکھا
کہ ہاتھ میں ڈرہ تھا اور آپ کے اوپر جو چادر تھی اس میں چٹے کے چورہ پوندھے ہوئے تھے۔

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ پر پوندگی چادر کے واسطے سے اعتراض کیا گیا تو آپ نے فرمایا اس سے ملک
کی اقتدار کرتے ہیں اور دل میں خشوع پیدا ہوتا ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا عمدہ کپڑے دل میں تکبر پیدا کرتے ہیں، اور حضرت طلحہ فرماتے ہیں میں اس
ہی دو کپڑوں کو دھوا ہوں لیکن اس کے باوجود جب تک یہ اچھے رہتے ہیں میں دل کو سچا نہیں سکتا۔

منقول ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ جب تک خلیفہ نہیں بنے تھے آپ کے لیے قبہ ایک ہزار
کا خریدا جاتا تھا آپ فرماتے اگر یہ گھر درانہ ہوتا تو کتنا اچھا تھا لیکن جب تخت خلافت پر تھکن ہوتے تو آپ کے لیے
درہم کا کپڑا خریدا جاتا آپ فرماتے اگر یہ نرم نہ ہوتا تو کتنا اچھا تھا آپ سے پوچھا جاتا اسے امیر المؤمنین آپ کا
سواری اور عطر کہاں گیا آپ نے فرمایا امیر انفس زینت کا شوق رکھنے والا ہے وہ جب کسی دینی امر سے توجہ نہ کرے

marfat.com

Marfat.com

تو اس سے اوپر والے مرتبے کا شوق رکھتا یہاں تک کہ جب خلافت کا مزہ چکھا جو سب سے بلند طبقہ ہے تو اب اس چیز کا شوق ہوا جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔

حضرت سعید بن سید رحمہ اللہ فرماتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے ہمیں جمعۃ المبارک کی نماز پڑھائی اور اس کے بعد تشریح فرما ہوئے آپ نے جو قسمیں ہیں رکھی تھی اس کے گریبان پر آگے اور پیچھے پونڈھے ہوئے تھے ایک شخص نے عرض کیا اے امیر المؤمنین! اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیت کچھ دیا ہے آپ پہنچنے کیوں نہیں؟ آپ نے کچھ دیر سر جھکائے رکھا پھر اٹھایا اور فرمایا بہترین میانہ روی، مالدار کی حالت میں ہوتی ہے اور سب سے اچھا معاش کرنا طاقت کے وقت ہوتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے زینت چھوڑ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع کرتے ہوئے اچھے کپڑے پہنا ترک کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا طالب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر واجب ہے کہ اسے جنت کا عمو لباس پہنائے۔

مَنْ تَرَكَ زِينَةً لِلَّهِ وَوَضَعَ ثِيَابًا حَسَنَةً
وَأَمْسَأَلَهُ وَأَتَيْغَلُّ لِمَرْضَاتِهِمْ كَانَتْ
حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَدْخِرَ لَهُ عِبْرَةً
الْجَنَّةِ۔

(۱)

اگر تم ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا عمو کپڑے مل میں تکبر پیدا کرتے ہیں اور عمو سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمو کپڑوں کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو آپ نے فرمایا۔

لَوْ تَلَيْكُنَّ مِنْ سَفِيَةِ الْحَقِّ وَغَيْصِ النَّاسِ۔
ہیں بلکہ تکبر اس چیز کا نام ہے کہ حق سے جاہل رہے اور لوگوں کی عیب جوئی کرے۔

(۲)

تو ان دونوں باتوں کو کس طرح جمع کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نئے کپڑے پہننے سے لازم نہیں آتا کہ ہر پہننے والا تکبر کرے اور حدیث شریف میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔
ادنیٰ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی حالت سے بھی یہی بات معلوم کی تھی جب انہوں نے عرض کیا کہ میں ایک ایسا آدمی ہوں جسے خوش لباس رہنا پسند ہے جیسا کہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ (۳)

(۱) حلیۃ الاولیاء جلد ۲ ص ۲۲ ترجمہ ۲۹۴

(۲) مجمع الزوائد جلد ۵ ص ۲۲ کتاب العباس

(۳) مجمع الزوائد جلد ۵ ص ۲۳ کتاب العباس

تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کر لیا کہ ان کا میدان پاک صاف رہنے اور عمدہ لباس کی طرف ہے دوسروں پر تکبر کرنا مقصود نہیں کیوں کہ عمدہ لباس سے تکبر کا پیدا ہونا ضروری نہیں ہے۔

البتہ بعض اوقات تکبر کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے جیسا کہ بعض اوقات افنی کپڑوں پر راضی رہنا تواضع کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لیکن تکبر کی علامت یہ ہے کہ جب اسے لوگ دیکھتے ہیں تو وہ اچھے کپڑے پہنتا ہے اور جب تنہا ہو تو کوئی پردا نہیں کرتا لیکن جو آدمی حسن و جمال کا طالب ہوتا ہے اس کی علامت یہ ہے کہ وہ ہر چیز میں جمال کو پسند کرتا ہے اگرچہ تنہا ہو حتیٰ کہ گھر کے پردوں میں بھی اس بات کا خیال رکھتا ہے اور وہ تکبر کی وجہ سے ایسا نہیں کرتا۔

نتیجہ یہ ہوا کہ احوال مختلف ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول بعض حالات سے متعلق ہے کہ بعض اوقات عمدہ لباس دل میں تکبر پیدا کر دیتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان بھی درست ہے کہ اس کی بنیاد تکبر نہیں ہے یعنی یہ تکبر کی وجہ سے نہیں ہوتا پھر اس سے تکبر پیدا ہوتا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ اس قسم کی صورت میں حالات مختلف ہیں اور درمیانہ لباس پسندیدہ ہے یعنی نہ تو عمدگی کی وجہ سے شہرے ہوا اور نہ ہی اس کے ادنیٰ ہونے کی وجہ سے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

كُلُوا دَاثِرًا تَوَاضَعًا وَابْسُوا قَتَعًا قَوَافِي عَيْرٍ

سَرَفٍ وَلَا مَغِيْلَةٍ۔ (۱)

اور آپ نے ارشاد فرمایا۔

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يَرَى اسْتَرْغَمْتُمْ عَلَيَّ

عَبْدًا۔ (۲)

کھاؤ، پیو، پہنو اور صدقہ کرو لیکن نہ تو عمدے زیادہ ہو اور نہ بطور تکبر ہو۔

بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر اپنی نعمت کا اثر دیکھنا چاہتا ہے۔

حضرت بکر بن عبد اللہ مزنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بادشاہوں کی طرح لباس پہنوں لیکن خونِ خدا سے اپنے دلوں کو مار دو۔ انہوں نے یہ بات ان لوگوں سے فرمائی جو نیکو کار لوگوں کا لباس پہن کر تکبر طلب کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا۔

کیا وجہ ہے کہ تم میرے پاس رہا ہوں (عبادت گزار لوگوں) کے لباس جیسا لباس پہن کر آتے ہو لیکن تمہارے دل غرور سے بھریے کے دل جیسے ہیں بادشاہوں کا لباس پہنوں لیکن اپنے دلوں خشیتِ الہیہ سے نرم کر دو۔

تواضع کرنے والوں کی ایک عادت یہ ہے کہ جب کوئی شخص ان کو گالی دیتا ہے یا ان کو اذیت پہنچاتا ہے یا ان کا حق مارتا ہے تو وہ نہایت عاجزی سے اسے برداشت کر لیتے ہیں ہم نے غضب اور حسد کے بیان میں برداشت کے سلسلے میں اسلاف سے منقول اقوال رکھے ہیں۔

خلاصہ یہ ہوا کہ حسن اخلاق اور تواضع کا مجموعہ، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے حضرت ابوسلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ لوگوں نے کیا اس مشروب، سواری اور کھانے سے تعلق جو نئی نئی باتیں شروع کر دی ہیں ان کے بارے میں آپ کا خیال ہے؟ انہوں نے فرمایا اسے جھٹھیے! اللہ تعالیٰ رکی رضا کے لیے کھاؤ اللہ تعالیٰ کے لیے پیو اور اللہ تعالیٰ کے لیے پیو۔ اور ان میں سے جس نسل میں بھی تکبر، ریا اور شہرت کا دخل ہو اور گناہ اور اسارت ہو گا اور گھر میں وہ کام کاج کیا کرو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت کدہ میں کیا کرتے تھے۔

آپ اونٹ کو چارہ دیتے، اسے خود بانڈھتے، گھر میں بھار ڈال دیتے، بکری کا دودھ دوہتے، جوتا گاٹھتے، کپڑے میں پیوند لگاتے، اپنے خادم کے ساتھ کھانا کھاتے، اگر وہ تھک جاتا تو اس کی جگہ آنا پیتے، بازار سے سوراخ خریدتے اور اسے باقر میں ٹسکانے یا کپڑے کے کسی کونے میں بانڈھنے سے جیانہ فرماتے گھر کی طرف واپس تشریف لاتے تو ہر مال دار اور غریب، نیز چھوٹے اور بڑے سے معاف کرتے آپ کے سامنے جو بھی نمازی آتا اسے سلام کرتے وہ چھوٹا ہوتا یا بڑا ہوتا یا غلام یا آزاد ہوتا یا غلام، آپ کے لیے گھر کا الگ اور باہر کا الگ لباس نہ تھا آپ کو دعوت دی جاتی تو اسے قبول کرنے میں جھجک محسوس نہ فرماتے اگرچہ دعوت دینے والا کتنا ہی پریشان حال ہوتا جس کھانے کی دعوت جاتی اسے حقیر نہ جانتے اگرچہ پردی قسم کی بھوری ہوتی صبح کا کھانا شام کے لیے اور شام کا کھانا صبح کے لیے نہ رکھتے، بلکی پھلکی غذا استعمال فرماتے طبیعت میں نرمی تھی، طنسار اور عمدہ سلوک فرمانے والے تھے کٹاہ ٹوٹے جسم فرماتے تھے ہنستے نہیں تھے ننگین رہتے لیکن ترش رُوند ہوتے شدت فرماتے لیکن زیادہ سختی نہ ہوتی تواضع فرماتے لیکن کثرت و وسواس سے پاک ہوتی سخاوت فرماتے لیکن اس میں اسراف نہ ہوتا ہر شے ہر ماہ مسلمان پر مہربان تھے دل میں نرمی تھی ہمیشہ گردن جھکا کر رکھے اس قدر شکم سیر نہ ہوتے کہ ڈکار آنے لگیں اپنے دست مبارک کو طبع کی طرف نہ بڑھاتے۔

حضرت ابوسلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زید کے بارے میں حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ نے جو کچھ مجھ سے بیان کیا تھا ام المومنین کی خدمت میں عرض کر دیا انہوں نے فرمایا حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ نے کسی بات میں خطائیں کی البتہ کچھ باتیں چھوڑ دیں کیونکہ انہوں نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پیٹ پھر کر کھانا نہیں کھایا۔ اور نہ ہی کسی سے شکوہ کیا اور آپ کو خوش حال اور مالدار کی نسبت فاقہ زیادہ پسند تھا اور بعض اوقات آپ تمام رات بھوک سے گزار دیتے اور ہجران کو روزہ رکھ لیتے حالانکہ آپ اپنے رب سے سوال کرتے کہ میں زمین کے فرمانے اور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشرق و مغرب کا وسیع عیش میں آپ کو عطا فرمائے تو

اللہ تعالیٰ عطا فرمادیتا۔ اور بعض اوقات میں آپ کی بھوک کو دیکھ کر ترس کھاتے ہوئے روتا اٹھاتا تھا آپ کے پیٹ مبارک پر پھیر کر کہتی میری جان آپ پر قربان ہوا اگر آپ دنیا سے اتنا ہی سلسلے جتنا آپ کے لیے ضروری ہے اور اس سے بھوک کا ازالہ ہو جائے تو کوئی عوج ہے، آپ فرماتے اسے عائشہ! میرے بھائیوں نے اولوالعزم رسول تھے اس سے بھی زیادہ مشکل اور سخت باتوں پر صبر کیا وہ اپنی اسی حالت پر رہے اور پھر بارگاہِ خلدندہ کی میں حاضر ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اچھا ٹھکانہ اور بہترین ثواب عطا فرمایا اور مجھے اس بات سے مایاقتی ہے کہ اگر میں خوشحالی کی زندگی گزاروں تو کہیں ان سے پیچھے نہ رہ جاؤں۔

چند دن صبر کر لیا مجھے اس بات سے زیادہ پسند ہے کہ آخرت میں میرا حصہ کم ہو جائے اور مجھے اپنے بھائیوں اور دوستوں کے ساتھ ملنے سے بڑھ کر کوئی چیز پسند نہیں ہے۔

ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قسم اس کے بعد ایک ہفتہ بھی مکمل نہ ہوا اگر آپ کا انتقال ہو گیا (۱)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حالات ذکر کئے گئے ہیں وہ تواضع کرنے والوں کے تمام اخلاق کے جامع ہیں پہلا جو آدمی تواضع کا طالب ہو وہ آپ کے نقش قدم پر چلے اور جو شخص آپ کے رتبہ سے اپنے رتبہ کو اونچا جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لئے پسند فرمایا یہ ان کو اپنے لیے پسند نہیں کرتا تو وہ کتنا بڑا جاہل ہے علاوہ ان کے تمام صلی اللہ علیہ وسلم کا دینی و دنیوی منصب تمام مخلوق کے مقام سے بڑا ہے اور آپ کی اقتدا کے بغیر کوئی بتنوی اور عزت حاصل نہیں ہوتی۔

اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم وہ قوم ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اسامہ کے ذریعے عزت بخشی ہے ہم اس کے علاوہ کسی بات میں ہرگز عزت تلاش نہیں کریں گے، آپ نے یہ بات اس وقت فرمائی تھی جب مکہ خمام میں داخل ہونے وقت آپ کی ظاہری حالت اچھی نہ ہونے پر اعتراض کیا گیا تھا۔

حضرت ابو درود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جان لو کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں جن کو ابدال کہا جاتا ہے وہ انبیاء اکرام علیہم السلام کے خلفاء ہیں یہ لوگ زمین کی سطحیں ہیں جب نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ایک جماعت کو ان کے قائم مقام کر دیا وہ اپنی نمانوں اور روزوں کی کثرت اور علیہ کے باعث لوگوں پر فضیلت نہیں رکھتے بلکہ سچی پرہیزگاری حسن نیت تمام مسلمانوں کے لیے ان کے سینے کی سلامتی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ان کی غیر خواہی کی وجہ سے ان کو فضیلت حاصل ہے وہ بزدلی کے بغیر صبر اور ذلت پر پاک تواضع اختیار کرتے ہیں

یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مقرب فرمایا اور اپنے لیے خاص کیا وہ چالیس صدیق یا تیس مرد ہوتے ہیں ان کے دلوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یقین جیسا یقین ہوتا ہے ان میں سے جب بھی کسی کا انتقال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا نائب پیدا کر دیتا ہے۔

اے بھائی! جان لو کہ وہ کسی چیز پر لعنت نہیں بھیجتے نہ کسی کو اذیت پہناتے ہیں، نہ حقیر جانتے ہیں نہ کسی پر دست درازی کرتے ہیں اور نہ ہی کسی سے حد کرتے ہیں وہ دنیا کی حرص بھی نہیں وہ سب لوگوں سے اچھے تجربہ کار، زیادہ نرم طبیعت اور سخی ہوتے ہیں سخاوت ان کی علامت، ہشاش بشاش رہنا ان کی عادت اور سلامتی ان کا وصف ہے وہ ایسے ہیں کہ آج انہیں خوفِ خدا ہر اور کل وہ غافل ہو جائیں بلکہ وہ ہمیشہ ظاہری حالت پر رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا جو معاملہ ہے اس سلسلے میں ان کو نہ تو تیز ہوا پاسکتی ہے اور نہ تیز رفتار گھوڑے، ان کا دل اللہ تعالیٰ کے شوق اور اس کے ہاں راحت پانے میں ترقہ کرتے ہیں نیز نیکیوں کے اشتیاق میں ان کے قدم اٹھتے ہیں یہی لوگ اللہ تعالیٰ کی جماعت ہیں سنو! اللہ تعالیٰ کی جماعت ہی فلاح پانے والی ہے۔

راوی فرماتے ہیں میں نے عرض کیا اسے ابو درداد رضی اللہ عنہ میں نے ان سے زیادہ سخت وصف کبھی نہیں سنا میں ایسی صفت تک کیسے پہنچ سکتا ہوں انہوں نے فرمایا اگر تو اس کو اچھی طرح حاصل کرنا چاہتا ہے تو مجھے دنیا سے نفرت کرنا ہوگی کیوں کہ جب تو دنیا سے نفرت کرے گا تو آخرت کی محبت پیدا ہوگی اور جس قدر آخرت کی محبت ہوگی اسی قدر دنیا سے بے رغبتی ہوگی۔ اور اسی طرح تجھے لفع بخش باتیں دکھائی دیں گی اللہ تعالیٰ جب بندے سے اچھی طلب دیکھتا ہے تو اسے سیدھے راستے پر کشادگی عطا فرماتا ہے اور اسے اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے۔

اے بھائی! جان لو کہ یہ بات اللہ تعالیٰ کی کتب میں ہے جو اس نے اتاری ہے۔
ارشاد خداوندی ہے۔

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ
مُحْسِنُونَ۔ (۱)

بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو ڈرتے ہیں
اور وہ جو نیکی کرتے ہیں۔

حضرت یحییٰ بن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس سلسلے میں غور کیا تو معلوم ہوا کہ لذت حاصل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی محبت احساس کی رونا جوئی سے بڑھ کر کوئی لذت حاصل نہیں ہوتی۔

یا اللہ! ہمیں ان لوگوں کی محبت عطا فرما جو تجھ سے محبت کرتے ہیں اسے تمام جہانوں کے پروردگار، کیوں کہ تیری محبت کے قابل وہی ہو سکتا ہے جسے تو پسند فرمائے اور ہمارے آقا حضرت محمد مطلقاً اصحاب کے آل و اصحاب پر رحمت دے گا۔

تکبر کا علاج اور تواضع کا حصول

جاننا چاہیے کہ تکبر پاک کرنے والے کاموں میں سے ہے اور مخلوق میں سے کوئی بھی اس سے خالی نہیں نیز اس کا انکار فرض میں ہے اور یہ محض تمنا کرنے سے زائل نہیں ہوتا بلکہ علاج کرنے اور ایسی دعائیاں استعمال کرنے سے زائل ہوتا ہے جو اس کا قلع قمع کر دیتی ہیں یا اس کے علاج میں دو مقام ہیں۔

پہلا مقام یہ ہے کہ دل میں موجود اس کے درخت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے۔

اور دوسرا مقام یہ ہے کہ ان اسباب کو ختم کیا جائے جو دوسرے پر تکبر کا باعث بنتے ہیں پہلا مقام یعنی اسے جڑ سے اکھاڑ پھینکا علی اور علی طور پر ہوتا ہے اور جب تک یہ دونوں باتیں حاصل نہ ہوں شفا حاصل نہیں ہوتی۔

علی طریقہ علاج یہ ہے کہ اپنے آپ کو بھی چپانے اور اپنے رب کی معرفت بھی حاصل کر کے تکبر کے ازالہ کے لیے یہ بات اسے کفایت کرتی ہے کیونکہ جب آدمی اپنے آپ کو اچھی طرح پہچان لیتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہر ذلیل سے بھی ذلیل تر ہے اور ہر قلیل سے قلیل ہے تواضع عاجزی اور ذلت و خواری ہی اس کے حال کے مطابق ہے اور جب وہ اپنے رب کی معرفت حاصل کرتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ عظمت و کبر مائی تو اسی ذات کے شاہی شان ہے۔

اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی عظمت و بزرگی کے بارے میں طویل کلام ہے اور یہ علم مکاشفہ کی اتہاد ہے جہاں تک اپنے نفس کی پہچان کا تعلق ہے تو وہ بھی طویل بحث ہے لیکن ہم اس میں سے کچھ ذکر کرتے ہیں جو تواضع کے سلسلے میں فائدہ مند ہے اس سلسلے میں قرآن پاک کی ایک آیت کا مفہوم و معنی جانتا کفایت کرتا ہے کیونکہ صاحب بعیرت کے لیے قرآن مجید میں پہلوں اور پھلوں سب کا علم ہے۔

ارشاد خداوندی ہے۔

قَتَلَ الْإِنْسَانَ مَا كُفِرَ بِهِ مِنْ آيَاتِ شَعْبٍ
مِنْ نُطْقَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ تَعَرُّبًا سَبِيلَ
يَسْرَهُ شَرَّ أَمَاتَهُ فَا تَسْبَرَهُ تَعَرُّبًا
شَاءَ أَنْ تَسْرَهُ -

انسان ہلک ہو وہ کس قدر ناشکر ہے اسے کس چیز سے
بنایا اپنی کون بوند سے اسے پیدا کیا پھر اسے طرح طرح کے
اندازوں پر رکھا پھر اس کے لیے راستہ آسان کیا پھر اسے
موت دی اور قبر میں رکھا پھر جب چاہے گا اسے باہر
نکالے گا۔

(۱)

اس آیت کریمہ میں انسانی کی تخلیق کے آغاز اس کے انجام اور درمیان والی حالت کا ذکر ہے تو انسان کو اس میں خود کرنا چاہیے تاکہ اس آیت کا مفہوم سمجھ سکے۔ انسان کے آغاز کی حالت یہ ہے کہ اس کا ذکر بھی نہ تھا اور ایک عرصہ تک عدم کے پردے میں رہا بلکہ اس کے عدم کا تو آغاز ہی نہیں اور عدم (نہ ہونے) سے بڑھ کر ذلت و رسوائی کیا ہو سکتی ہے لیکن انسان اسی طرح تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے نہایت در ذیل چیز سے بنایا پھر اسے ناپاک چیز سے بنایا کیونکہ پہلے اسے مٹی سے اور پھر لطف سے پیدا کیا پھر جوار خون اور اس کے بعد لوتھڑا تھا پھر اسے ہڈی بنایا اور اس کے بعد ہڈی پر گوشت پڑھایا۔ — تو یہ اس کے وجود کا آغاز ہے جب اس کا ذکر ہوا تو صیب وہ مذکور ہو گیا تو اس میں نہایت ہی سیس ادھان اس میں موجود تھے کیونکہ وہ ابتدا میں کامل پیدا نہیں ہوا بلکہ وہ ایک مردہ پتھر کی طرح تھا نہ شنا تھا نہ دیکھا تھا، نہ محسوس کیا تھا اور نہ ہی حرکت کرنا تھا نہ وہ پکڑتا تھا اور نہ جانتا تھا تو گویا زندگی سے پہلے موت، قوت سے پہلے کمزوری علم سے پہلے جاہل بینی، سے پہلے نابینائی، سنتے سے پہلے بہرین، بولنے سے پہلے گونگانہ ہدایت سے پہلے گمراہی، مالدار سے پہلے فقرا اور قنوت سے پہلے عزت تھا اس آیت کریمہ کا یہی مفہوم ہے ارشاد خداوندی ہے۔

اسے کس چیز سے بنایا پانی کی ایک بوند سے پیدا کیا
پھر اس طرح طرح کے اندازوں پر رکھا۔

مِنْ آتِي تَوَّيْخَلَقْنَا مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقْنَا
فَقَدَّرْنَا۔ (۱)

اس آیت کریمہ کا بھی یہی معنی ہے۔

بے شک آدمی پر ایک وقت وہ گزرا کہ کہیں اس کا نام و
 نشان بھی نہ تھا بے شک ہم نے آدمی کو (مرد و عورت کی)
 مخلوط مٹی سے پیدا کیا کہ ہم اس کی آزمائش کریں۔

هَلْ آتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ
لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ
مِنْ نُّطْفَةٍ أَمْثَلِ حَرَّةٍ ۔ (۲)

تو انسان کی پیدائش کا آغاز اس طریقے پر ہوا پھر اس پر احسان فرمایا۔

ارشاد خداوندی ہے۔

ثُمَّ إِنِّي بَدَّلْتُ كَيْدَهُ۔ (۳)

پھر اس کا راستہ آسان کروایا۔

یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے جو اس کی زندگی میں موت تک آسانی حاصل ہوتی ہے۔

اسی طرح ارشاد فرمایا۔

۱۱۔ قرآن مجید، سورہ صافات آیت ۱۸، ۱۹

۱۲۔ قرآن مجید، سورہ دھر آیت ۲۱، ۲۲

۱۳۔ قرآن مجید، سورہ صافات آیت ۱۸، ۱۹

مِنْ نَفْثَةِ امْتَا حِ بَنْتَلِيهِ فَعَمَلُهُ
يَمِينًا يُعْبِدُ اِنَّا هَدَيْنَا السَّبِيلَ اِمَّا
شَاكِرًا وَاِمَّا كَفُوْرًا -

غلط ماں منور سے پیدا کیا کہ ہم اسے اُن میں سے ہم
نے اسے مننے دیکھنے والا بنا یا ہے شک ہم نے راستے
کی ہدایت دی اب ایاہ تو شکر کرنے والا ہے یا
ناشکر ہے۔

(۱)

اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک بے جان مردہ تھا تو ہم نے اسے پہلے مٹی کی شکل میں اور پھر لطف کی صورت میں پیدا کیا
وہ ہر اٹھا ہم نے مننے کی قوت دی وہ دیکھ نہیں سکتا تھا ہم نے اسے بینائی عطا کی کزہ تعاقوت دی، جاہل تھا علم دیا اس
کے اعضا نہیں تھے تو ہم نے اس کے لیے اعضا پیدا کئے جن میں مہائبات اور نشانیوں میں محتاج تھا ہم نے اسے مالدار
کیا جو کا تھا اسے شکم سیر کیا، لگتا تھا اسے لباس پہنایا، اسے راستہ معلوم نہ تھا تو ہم نے اس کی رہنمائی کی تو دیکھو کس طرح
کس کس تدبیر کے ساتھ اسے بنایا اور صورت عطا کی، اور اس کے لیے راستہ آسان کیا اور انسان کی سرکشی دیکھئے کہ وہ کس قدر
ناشکر ہے اور کیا کھلا جاہل ہے۔

ارشاد خداوندی ہے :

کیا آہی نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے پانی کی بوند سے
پیدا کیا جس سے مزج جگر ہوا ہے۔

اَوَلَمْ يَرِ الْاِنْسَانَ اِنَّا خَلَقْتَا مِنْ نَفْثَةٍ
فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ - (۲)

اور فرمایا۔

اور اس کی نشانیوں سے ہے کہ تمہیں مٹی سے پیدا کیا
پھر جس میں انسان ہو دنیا میں پھیلے ہوئے۔

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ اَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ
اِذَا اَنْتُمْ بَشَرٌ تَشْتَرُوْنَ - (۳)

تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس طرح اپنی نعمت سے نوازا کہ اسے اس ذلتِ عظمت، ہلکے، پنی اور گندگی سے اس
بلندی اور عزت کے مقام تک پہنچا اور معدوم تھا اسے موجود کیا، مردہ تھا زندہ کیا، محتاج تھا مالدار بنایا، اپنے ذات میں کچھ بھی
نہ تھا اور کچھ نہ ہونے سے بڑھ کر کیا ذلت ہو سکتی ہے نیز ظلم محض سے بڑھ کر کیا قلت ہو سکتی ہے پھر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم
سے کچھ بن گیا۔

اللہ تعالیٰ نے اس کو مٹی سے پیدا کیا جسے قوموں کے بچے روندا جاتا ہے اور پھر ظلم محض کے بعد ناپاک ماں منور سے

(۱) قرآن مجید، سورہ دھر آیت ۳۰۶

(۲) قرآن مجید، سورہ یسین آیت ۶۲

(۳) قرآن مجید، سورہ نمل آیت ۱۲

marfat.com

Marfat.com

پیدا کیا تاکہ وہ اپنی ذاتی خواست کو دیکھ سکے اور یوں اپنے آپ کو پہچانتے اس پر اپنی نعمتوں کو اس لیے مکمل کیا کہ اس طرح وہ اپنے رب کو پہچانے اور اسے اس کی عظمت و جلال کا علم ہو نیز یہ کہ کبریاہی کے لائق تو صرف وہی ذات ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے احسان کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔

الْمَوْجِعِدْلَةَ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَمَشْقَاتَيْنِ
وَهَدَىٰ نَاوَةَ النَّجْدَيْنِ۔

کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں اور زبان اور دو ہونٹ
ہیں بنا کر اور دو ابھری ہوتی چیزیں (پستان) کی طرف
راہنمائی نہیں کی۔

(۱)

پہلے اس کے خنسیں ہونے کو واضح کیا اور فرمایا۔
الْمَيْكُ نُطْفَةٌ مِنْ مَيِّ يُمْنِي تَمْرُكَاتٍ
عَلَقَةٍ۔

(۲)

کہ وہ گرائی جانے والی مٹی کی ایک بوند نہ تھا پھر خون کی
پھلک ہو۔

پھر اس پر اپنے احسان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا۔
فَخَلَقَ مَسْوِيًّا فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ
الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ۔

(۳)

پس اسے پیدا کیا پھر ٹھیک بنایا پھر اس سے جوڑا (یعنی
مرد اور عورت) کو بنایا۔

تاکہ افزائش نسل کے ذریعے اس کا وجود ہمیشہ باقی رہے جس طرح شروع میں پیدا کرنے سے وہ موجود ہوا۔

تو جس شخص کی ابتدا اس طرح ہو اس کے احوال یہ ہوں اسے اگلے بتکر اور فکر کرنے کا کیا حق ہے حقیقت تو یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ خنسیں اور سب سے زیادہ کمزور ہے۔ لیکن خنسیں لوگوں کی یہ حالت ہے کہ جب اس کی خواست کو مدد کر دیا جائے تو وہ تکبر سے ناک چڑھاتا ہے اور بڑائی کا اظہار کرتا ہے اور یہ اس کی ابتدائی خواست کی دلیل ہے نبی کریم نے اور بانی سے بچنے کی قوت تو اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے ہاں اگر انسان کو کامل بنایا ہوتا اور اس کے تمام کام اس کے سپرد ہوتے اور وہ اپنے اقتدار سے ہمیشہ زندہ رہتا تو اس کا سرکشی کرنا اور ابتدا و انتہا کو بھول جانا کسی حد تک جائز ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے وجود پر مہلک بیماریاں مسلط کی ہیں وہ مختلف آفات کا شکار ہوتا ہے اور اس میں تضاد طبیعتیں رکھی ہیں یعنی اس میں صفراء، بلغم، ہوا اور خون رکھا ہے اور ان میں سے بعض، دوسری بعض کو ختم کر دیتی ہیں وہ اس بات کو چاہے یا انکار کرے یا ناراض ہو اس کی مرضی کا کوئی دخل نہیں ہے، وہ اپنی مرضی کے بغیر جو کا اور پیسا ہوتا ہے وہ بیمار ہوتا ہے اسے موت آئے اس کی مرضی اس میں شامل نہیں ہوتی وہ اپنے نفس کے لیے نفع اور نقصان کا

(۱۰) قرآن مجید سورۃ البلاء آیت ۲۰، ۲۱

marfat.com

Marfat.com

مالک نہیں ہے نہ ہی خیر و شر اس کے قبضے میں ہیں۔ وہ کسی بات کو جاننا چاہتا ہے لیکن اس سے جاہل رہتا ہے وہ کسی چیز کو یاد رکھنا چاہتا ہے لیکن بھول جاتا ہے وہ کسی چیز کو بھول جانا اور اس سے غافل رہنا چاہتا ہے لیکن غافل نہیں رہ سکتا وہ اپنے دل کو کسی اہم کام کی طرف معروض رکھنا چاہتا ہے لیکن وہ مجبوراً دوسروں اور افکار کی دلدلیوں میں بھٹکتا پھرتا ہے اس کا دل اس کے کنٹرول میں نہیں اور نہ ہی وہ اپنے نفس کو قابو میں رکھ سکتا ہے۔ وہ کسی چیز کی خواہش رکھتا ہے لیکن بعض اوقات وہ اس کے لیے باعث ہلاکت ہوتی ہے وہ کسی چیز کو ناپسند کرتا ہے لیکن بعض اوقات اس چیز میں اس کی زندگی ہوتی ہے وہ بعض اوقات کھانوں سے لطف اندوز ہوتا چاہتا ہے لیکن وہ اس کی ہلاکت کا سبب بنتے ہیں وہ دواؤں کو بے مزاجانہ سے حال نکلان میں اس کا نفع اور زندگی ہے۔ وہ دل اور رات کا ایک لمحہ میں اس بات سے بے خون نہیں ہو سکتا اس کی سماعت و بصارت سلب ہو جائے اس کے اعضا داخلے کا شکار ہو جائیں اور عقل ہی جاگے اس کی جان نکل جائے اور تمام کی تمام دینی خواہشات دھری کی دھری رہ جائیں تو وہ مجبور رہے اگر اسے چھوڑ دیا جائے تو باقی رہے اور اگر اس کو اٹھایا جائے تو فنا ہو جائے وہ ایک غلام ہے جو کسی کی ملکیت میں ہے نہ اپنے اوپر قادر ہے اور نہ ہی کسی دوسرے پر تو اس سے زیادہ ذلیل کون ہوگا، بشرطیکہ اپنے آپ کو پہچان لے اور اس حالت میں تکبر کرنا کتنی بڑی جہالت ہے تو یہ اس کے درمیان کا حال ہے اس پر اسے غور کرنا چاہیے۔

جان تک اس کے انجام اور ٹھکانے کا تعلق ہے تو وہ موت ہے جس کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے۔
 تِلْكَ آيَاتُ الْقَائِرَةِ ۚ كَثُرَتْ ۙ إِذَا شَاءَ آتَتْهَا ۚ
 پھر سے موت دیا اور قبر میں پہنچا دیا پھر جب چاہے گا
 اسے اٹھائے گا۔

مطلب یہ ہے کہ اس کی رُوح، سماعت، بصارت، علم قدرت، احساس و احکام اور حرکت لے لی جائے گی اور وہ پہلے کی طرح محض بے جان و بے حرکت ہوگا اب صرف اس کے اعضا اور صورت باقی ہوں گی اس میں کوئی حس ہوگی اور نہ ہی حرکت پھر اسے قبر میں رکھ دیا جائے گا اور وہ بدبودار ناپاک مردار ہوگا جیسا کہ پہلے وہ بدبودار نطفہ تھا پھر اس کے اعضا پرانے ہو جائیں گے اجزا پھول جائیں گے پڑیاں گل پڑ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گی اور کپڑے اس کے بدن کو کھائیں گے وہ اس کی آنکھوں کے ڈھیلے سے کھانا شروع کریں گے اس کے بعد اس کے دماغوں کو کاٹ کھائیں گے اسی طرح تمام اعضا کو کھائیں گے اور وہ کپڑوں کے پٹیوں میں گور کی صورت میں ہوگا وہ مردار ہوگا جس سے حیوانات بھی بھاگیں گے اور ہر آدمی اس سے نفرت لے گا وہ اس کی سخت بدبو کی وجہ سے اس سے بھاگیں گے اور اگر سب سے اچھی حالت ہوتی تو وہ مٹی کی شکل اختیار کرے گا جس سے برتن نہیں گے اور عمارت تعمیر ہوں گی۔ اصاب وہ مفقود ہو جائے گا مگر

پہلے موجود تھا اور یوں ہو جائے گا کہ گویا کل تھا ہی نہیں۔ گویا مدتوں پہلے تک اس کا وجود ہی نہ تھا۔ کیا اچھا ہوتا ہے کہ اسی طرح باقی رہتا اور اس کا مٹی کی صورت میں رہنا کیا اچھی بات تھی لیکن ایسا نہیں ہوگا بلکہ اسے بوسیدہ ہونے کے بعد دوبارہ زندہ لیا جائے گا تاکہ سخت مصیبت برداشت کرے اب اس کے اجزاء جمع ہوں گے اور وہ قبر سے نکلے گا اور قیامت کے ہونے تک منظر کا سا ساگر بنا ہوگا ایسا وہ دیکھے گا کہ قیامت قائم ہے آسمان پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا ہے زمین بدل گئی، پہاڑ اور سے آدھرا رہے پھرتے ہیں ستارے اندھے ہو گئے اور سورج کو گہن لگ گیا ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے فرشتے بہت منت میں دوزخ سے آواز آرہی ہے اور عجم جنت کی طرف دیکھ دیکھ کر حسرت کی تصویر بنے ہوئے ہیں اعمال نامے کھلے ہوتے ہیں اسے کہا جاتا ہے اپنا نامہ اعمال پڑھو وہ کہے گا یہ کیا ہے! حجاب دیا جائے گا کہ تمہاری زندگی میں تم پر دو فرشتے مقرر تھے جو تمہاری نگرانی کراتے تھے اس وقت جب کہ تم اپنی زندگی پر خوش تھے اس کی نعمتی پر شکر ادا اس کے اسباب بفر کرتے تھے۔

تم جو کچھ کرتے تھے یا حیرات زبان سے نکالتے تھے یہ دونوں فرشتے اسے لکھ لیتے تھے وہ کم ہوتا یا زیادہ تمہارا نام اپنا اور اٹھنا بیٹھنا سب سے کچھ لکھا گیا تم اسے بھول گئے ہو لیکن اللہ تعالیٰ کے شمار میں سب کچھ موجود ہے۔ اب حساب کی طرف آؤ اور حجاب کی تیاری کرو وہ عذاب کے گھر کی طرف لے جائے جاؤ گے۔ یہ بات سن کر خون منہ سے اس کا دل پھٹ جائے گا حالانکہ اس کا نامہ اعمال اس کے سامنے کھلا نہیں ہوگا اور نہ ہی اس نے اسے دیکھا تھا جب اسے دیکھے گا تو کہے گا ہائے افسوس! اس نوشتہ کو کیا ہوا اس نے تو ہر چھوٹی بڑی بات کو شمار کر رکھا ہے۔ یہ انسان کا آخری معاملہ ہے اس پر شاد خداوندی سے یہ مراد ہے۔

ثُمَّ آدَا شَاءَ أَنْشَرَةً - (۱۱) پھر حجاب چاہے گا اسے اٹھائے گا۔

تو میں آدلی کا یہ حال ہوا اس کا ٹیکر سے کیا تعلق ہو سکتا ہے بلکہ وہ تو ایک لمحہ کے لیے بھی خوش نہیں ہو سکتا اگر لڑنا اور بگڑنا تو الگ بات ہے انسان پر اس کے آغا نا اور درمیان کا حال تو واضح ہے اور (معاذ اللہ) اگر اس کے آخر کا حال اظہار ہو جائے تو ہو سکتا ہے وہ کتا یا خنزیر بنا پند کرے تاکہ جانوروں کے ساتھ مٹی ہو جائے اور وہ انسان نہ ہوتا نہ تو خطاب سنتا اور نہ ہی عذاب میں ڈالا جاتا اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عذاب کا مستحق ہے تو اس سے خنزیر زیادہ اچھا ہے کیوں کہ اس کا آغاز و انجام دونوں مٹی کی صورت میں ہیں اور وہ حساب و عذاب سے علیحدہ رہے گا۔ اور پھر یہ کہ لوگ کہتے ہیں خنزیر سے بھاگتے ہیں۔ جب کہ کسی گناہ گار آدلی کو جہنم میں دیکھ لیں تو وہ اس کی وحشت اور بہت ناک صورت کو دیکھ کر بیخ ماننا شروع کریں۔

اور اگر وہ اس کی بدبو سونگھ لیں تو اس بدبو کی وجہ سے مر جائیں یا صاف ہو مشروب پیا جائے گا اگر اس کا ایک قطرہ بھی دینی سمندروں میں گر جائے تو وہ پانی مریض سے بھی زیادہ بدبو دار ہو، اور میں آدمی کا انجام یہ ہے البتہ یہ کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمادے اور یہ بھی شکوک ہی ہے تو ایسا آدمی کس طرح خوش ہوتا اور اڑتا ہے وہ کس طرح تکبر کرتا اور مکتبی بنتا ہے کس طرح اپنے آپ کو کچھ سمجھتا بلکہ اپنے آپ میں فضیلت دیکھتا ہے۔ کونسا بندہ ہے جس نے ایسا گناہ نہ کیا ہو جس کے باعث وہ عذاب کا مستحق ہوتا ہے البتہ یہ کہ اللہ تعالیٰ جو کریم ذات ہے اپنے فضل و کرم سے معاف کر دے اور اپنے فضل و کرم سے اس نقصان کو پورا فرمادے اور اللہ تعالیٰ کے کرم اور اس کے بارے میں حسن ظن کا یہی تقاضا ہے کہ اس سے معذور کرم کی امید رکھی جائے اور تمام قوت تاسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔

کیا تم نہیں دیکھتے کہ کون شخص بادشاہ کا مجرم قرار پا کر ایک ہزار کوڑوں کا مستحق بنا ہے اور وہ اسے تکیفانے میں ڈال دیتا ہے وہ شخص اس بات کا شکر رہتا ہے کہ اس کو روگوں کے سامنے لاکر سزا دی جائے گی اور اسے معلوم نہیں کہاں کو معافی ملے گی یا نہیں تو وہ قیدیوں کے سامنے کس طرح ذلیل ہوتا ہے تہا کیا خیال ہے وہ دو سوسوں قیدیوں پر تکبر سے گا، یعنی ان پر تکبر نہیں کرتا، اصرار انسان کے لیے دنیا ایک قید خانہ ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا کا مستحق ہو چکا ہے اور اسے اپنے انجام کار کا علم نہیں یا وہ یہی بات اس کے غمگین اور خوف زدہ ہونے نیز ذلت و رسوائی کے لیے کافی ہے تو یہ تکبر کا عملی علاج ہے جو اسے جڑ سے نکال پھینکتا ہے۔

تکبر کا عملی علاج تواضع ہے اللہ تعالیٰ اور تمام مخلوق کے لیے عطا تواضع اختیار کرے اور جس طرح ہم نے یکساں کے حالات بیان کئے ہیں تواضع اختیار کرنے والوں کے اخلاق کو پیشا پنا سے رکھے اس سلسلے میں ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات مبارکہ بھی ذکر کئے ہیں حتیٰ کہ آپ زمیں پر بیٹھ کر کھانا کھاتے رہے اور فرماتے۔

إِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ أَكُلُ كَمَا يَأْكُلُ الْعَبْدُ۔
میں تو ایک بندہ ہوں اور میں اس طرح کھاتا ہوں جس طرح کونسا بندہ کھاتا ہے۔

(۲)

حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ نیا لباس کیوں نہیں پہنتے؟ تو انہوں نے فرمایا میں ایک بندہ اور غلام ہوں جس دن آزاد ہو جاؤں گا نیا کپڑا پہن لوں گا۔ آپ نے آخری آزادی کی طرف اشارہ فرمایا۔ اور معرفت کے بعد تواضع عمل سے ہی مکمل ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ اہل عرب جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تکبر کرتے تھے، ان کو ایمان اور نماز دونوں کا حکم دیا گیا اور کہا گیا کہ نماز دین کا ستون ہے اور نماز کے کچھ اسرار میں جن کی وجہ سے وہ دین کا

تو ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ کھڑے ہونے کی حالت میں اور پھر رکوع و سجود میں بھی تواضع ہے اور عربی لوگ پہلے سے ہی جھکنے سے نفرت کرتے تھے حتیٰ کہ اگر ان میں سے کسی کے اتوار سے لاشیٰ گر جاتی تو وہ اسے اٹھانے کے لیے بھی نہیں لہکتا تھا اگر اس کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جاتا تو وہ اسے ٹھیک کرنے کے لیے بھی اپنے سر کو نہیں جھکاتا تھا حتیٰ کہ حضرت ابراہیم بن حزام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اس شرط پر بیعت کی کہ میں کھڑے ہو کر رکوع سجدہ کروں گا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسی شرط پر بیعت فرمایا (۱)۔

اس کے بعد سمجھ گئے اور ان کا ایمان کامل ہو گیا۔ تو جب ان کے نزدیک سجدہ کرنا نہایت ذلت و رسوائی کا باعث مانتے تو ان لوگوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ ان کا تکبر ٹوٹے اور ان کے دلوں میں تواضع مضبوط ہو۔ اور تمام لوگوں کو یہ حکم دیا گیا کہ رکوع سجدہ اس کے ساتھ کرنا ایسا عمل ہے کہ تواضع اس کا تقاضا کرتی ہے اسی طرح جو آدمی اپنے آپ کو چھان لے کر اسے دیکھنا چاہے کہ کون سے کام تکبر کا تقاضا کرتے ہیں تاکہ ہمیشہ ان کے خلاف کرے اور تواضع کی طرف رجوع کرے۔ کیونکہ دل اچھے اخلاق سے اسی وقت موصوف ہوتے ہیں جب علم اور عمل دونوں پائے جائیں۔ دل اچھے کہ دل اور اعضاء کے درمیان جو تعلق ہے نیز عالم ملک (ظاہر) اور عالم ملکوت (پوشیدہ) کے درمیان جو تعلق ہے وہ پوشیدہ اور دل کا تعلق عالم ملکوت سے ہے۔

دوسرا مقام

وہ تکبر جو مذکورہ بلائیں اسباب سے پیدا ہوتا ہے اور ہم نے جاہ و مرتبہ کی مذمت کے بیان میں ذکر کیا ہے کہ اس کی حقیقی علم اور عمل ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ مرنے سے ختم ہو جاتا ہے وہ وہی کمال ہے اس اعتبار سے عالم کیلئے تکرار سے چھنا مشکل ہوتا ہے لیکن ہم ان ساتوں اسباب میں علی اور علی علیہ السلام کا طریقہ ذکر کرتے ہیں۔

۱۔ پہلا سبب نسب ہے جس جو شخص نسب کی بنیاد پر تکبر کرتا ہو وہ وہ باتوں کی پہچان کے ذریعے اپنے دل کا علاج کرے۔ پہلی بات یہ ہے کہ دوسروں کے کمالات سے اپنے آپ کو معزز سمجھنا جہالت ہے اسی لیے کہا گیا ہے۔

كَذَّبَتْ فَخْرَتٌ يَا أَبَا ذَرٍّ شَرِيفًا لَقَدْ مَدَقَتْ
 اَلرَّحْمَۃُ اٰنَ اٰبَادًا جَدَادًا بِرَفْرَفٍ تَوْبَةٍ تَحِيَّكَ
 وَلٰكِنْ بِمَنْ مَّا وَّلَدُوْا۔

لیکن انہوں نے بری اولاد کو جنم دیا۔

اپنے نسب پر تکبر کرنے والا اگر اپنی ذاتی صفات کے اعتبار سے نہیں ہو تو دوسروں کے کمال سے اس کی یہ کیفیت غلط ہے۔ بلکہ جس کی طرف یہ منسوب ہے اگر وہ زلفہ ہو تو وہ اسے کہہ سکتا ہے کہ فضیلت تو مجھے حاصل ہے تم کون ہو؟ ایک کپڑے ہو جو میرے پیشاب سے پیدا ہوا تمہارا کیا خیال ہے کہ جو کپڑا انسان کے پیشاب سے پیدا ہوا تمہارا کیا خیال ہے کہ

جو کبیرا انسان کے پیشاب سے پیدا ہوا وہ اس کیڑے سے بہتر ہے جو گھوڑے کے پیشاب سے پیدا ہوا نہیں ہرگز نہیں بلکہ دونوں برابر ہیں شرافت و عزت تو انسان کو حاصل ہے کیڑے کو نہیں۔

۱۰۲۔ اپنے حقیقی نسب کو پہچاننے اور یوں اپنے آباؤ اجداد کی پہچان حاصل کرے کیوں کہ اس کا قریبی باپ ایک تھک نطفہ تھا اور جبہ بیدار اور کا دانا (ذیل مٹی) سے تھا۔ اور اگر تعالیٰ نے انسان کو اس کے نسب کی پہچان کراتے ہوئے ارشاد فرمایا۔

وہ جس نے ہر چیز خوب بتائی اور انسان کی ابتلا مٹی سے
 آذَىٰ أَحْسَنَ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا وَبَدَأَ خَلْقَ
 الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَا نَسْلَهُ مِنْ
 سُلالَةٍ مِنْ مَلِئٍ مَمِئِينَ۔

(۱۱)

تو جس کی اصل پامال ہونے والی مٹی ہو چلا اس کا غیر تیار کیا تو وہ سیاہ اور بدبودار ہو گئی وہ کس طرح کلمبر کی ہے جس کی طرف اس کی نسبت ہے وہ تو سب سے زیادہ دلیل ہے کیونکہ کہا جاتا ہے اسے وہ شخص جو مٹی سے پیدا ہوا ہے اسے کالے کپڑے بھی زیادہ بدبودار ہے اور اسے وہ شخص جو بے ہونے خون سے بھی زیادہ ناپاک ہے۔ اگر وہ مٹی سے زیادہ قریب نہیں لیکن باپ کے زیادہ قریب تو ہے تو ہم کہتے ہیں قریب والے پر فخر نہ کرو نطفہ اور جہاں خون تمہارے زیادہ قریب ہے باپ اس قدر قریب نہیں سمجھو اس اعتبار سے بھی اپنے کو حقیر جانا چاہیے۔

پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر نسب و بلندی کا باعث ہے تو جہاں مٹی سے پیدا ہوئے انہیں کہاں سے رفعت حاصل ہوگی اور اگر ان کو سربلندی حاصل نہ ہو تو اولاد کو کہاں سے ملے گی۔ تو جب اس کی اصل مٹی اور جہاں نطفہ تو نہ اس کی کوئی اصل ہے اور نہ ہی ملوگی، اور یہ نسب کا انتہائی ہلکا پن ہے۔ اس کی اصل قدموں کے نیچے روٹنے والی مٹی اور جس کے ذریعے الگ ہوا اسے (نطفہ کو) بدن سے دھویا جاتا ہے پھر انسان کا حقیقی نسب یہ ہے جس کی اصل مٹی کی پہچان ہو جائے وہ نسب پر تکبر نہیں کرتا اور اس معرفت اور انکشاف حقیقت کے بعد اس کی مثال اس کا ہوتی ہے جیسے ایک شخص ہمیشہ اپنے آپ کو ہاتھی خیال کرتا ہے اور یہ بات اسے اس کے والدین نے بتائی ہے۔ اسی نسب شرافت پر تکبر کرتا ہے کہ اچانک اسے کچھ پیسے لوگ تین کی صداقت میں شک نہیں کیا جاتا خبر دیتے ہیں کہ اسے ہندوستانی حجام کا لڑکا ہے جو گزرے کام کرتا ہے وہ اسے دلائل کے ساتھ بتاتے ہیں کہ وہ دھوکے میں کیوں پڑا ہے اسے ان کے سچا ہونے میں شک نہیں ہوتا تو کیا اس شخص کا تکبر باقی رہے گا نہیں بلکہ وہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ

marfat.com

Marfat.com

ذلیل و سوا خیال کرے گا وہ تو اپنی ذلت و رسوائی کا سن کر اپنے آپ میں اس طرح گم ہو جائے گا کہ دوسروں پر تکبر کرنے کی خبر ہی نہیں رہے گی۔

تو صاحبِ بصیرت آدمی جب اپنی اصل میں غور کرتا ہے اور اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ نطفے، خون اور مٹی سے پیدا ہوا ہے تو وہ غرور نہیں کرتا کیوں کہ اگر اس کا باپ مٹی اٹھانے والا ہوتا یا سیگی لگانے کی وجہ سے اس کے ہاتھ پر وقت خون آلود رہتے تو اسے اپنے ہلکے پن کا احساس ہو جاتا کیوں کہ اس کے باپ کے اعضاء نے مٹی اور خون کو چھوا ہے تو جب اسے معلوم ہو کہ وہ خود مٹی، خون اور ناپاک اشیاء سے پیدا ہوا ہے تو اسے جتنی سے آئی جتنی سے اپنے آپ کو ہلکا سمجھے گا۔

۷۔ دوسرا سبب حسن و جمال کے باعث تکبر کرنا ہے اس کا علاج یہ ہے کہ عقلمندوں کی نظر سے اپنے اندر دیکھے جانوروں کی طرح اپنے ظاہر کو دیکھے اور جب وہ اپنے باطن کی طرف دیکھے گا تو ایسی خرابیوں پر نظر پڑے گی جن کے باعث اس کا حسن و جمال سے معزز بننا کافور ہو جائے گا۔ اس کے تمام اعضاء میں گندگی بھری ہوئی ہے آنتوں میں بول و براز مثلاً میں پیشاب، پھیپھوں میں رینج، منہ میں تھوک، کانوں میں میل رنگوں میں خون، چمڑے کے نیچے پیپ اور بغلوں کے نیچے بدبو ہے وہ روزانہ بیس بار اپنے ہاتھ سے پامانہ دھوتا ہے اور ہر دن ایک یا دو بار بیت الخلاء میں جاتا ہے تاکہ اپنے اندر سے اس چیز کو خارج کرے جسے دیکھ کر اسے خود کراہت محسوس ہوتی ہے ہاتھ لگانا اور چھونا تو درکنار سب کچھ اس لیے ہے کہ وہ اپنی گندگی اور بدبابت کو چھپانے کیلئے گندگی کی حالت میں ہے۔ اس کا آغاز یہ ہے کہ وہ نہایت گندگی میں نطفے اور حین کے خون سے پیدا ہوا اور گندگی کی جگہ سے نکلا گیا۔ پھیپھوں سے چلا اور پھر پیشاب کے مقام آ کر تناسل سے نکلا پھر رحم سے نکلا جہاں سے حین نکلتا ہے اور پھر گندگی کے مقام سے نکلا۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے خطبہ میں ہمیں ہمارے نفسوں کی گندگی کی طرف اشارہ فرماتے تھے اور ارشاد فرماتے کہ تم دوسرے پیشاب کی جگہ سے نکلے ہو۔

حضرت عائشہ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ سے یہ بات فرمائی تھی کہ جس آدمی کے پیٹ میں غلاظت ہو وہ اس طرح بدبو چل سکتا ہے کہ اس نے جب آپ کو آکر دیکھتے ہوئے دیکھا تو یہ بات فرمائی اور اس وقت حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے غصہ کیا اور فرمایا کہ تم تمہارے پیٹ سے نکلے ہو۔

یہ تو انسان کا آغاز اور درمیان مدت زندگی کے ایام کی صورت ہے اور اگر وہ اپنی زندگی میں ایک دن بھی طہارت حاصل کرے اور غسل کرنا چھوڑ دے تو اس سے بدبو آئے اور ناپاکی ظاہر ہونے لگے اور وہ جانوروں سے بھی زیادہ بدبو دار ہو جائے۔ جب انسان اس بات پر غور کرے گا کہ اسے گندگی سے پیدا کیا گیا اور گندگیوں میں غمراہ کیا گیا اور تقرباً وہ مرنے کے بعد ہلکا ہو کر باقی ناپاکیوں سے بڑھ کر بلند ہو جائے گا تو وہ کبھی بھی اپنے حسن و جمال پر غور نہیں کرے گا کیونکہ یہ جمال تو گندگی کے

پیر پر پیدا ہونے والا بنو ہے یا جمل کا گلاب ہے کہ نہ الجال اجماعاً ہوتا ہے کیونکہ جنہوں نے اسے دیکھا اس کا ہر جوا میں ہمارا

پتھر ہے اور وہ کیسے تیکر کر سکتا ہے حالانکہ اگر اس کا حسن و جمال پاٹیدار بھی ہوتا اور اس میں یہ قباضتیں بھی نہ ہوتیں تو صبح کو بد صورت کے مقابل تیکر کرنا جائز نہ تھا کیوں کہ کسی بد صورت کی بد صورتی اس کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتی کہ وہ اس کو محفوظ رہے اور نہ ہی کسی حسین کا حسن اس کا اپنا کمال ہے کہ اس کی وجہ سے وہ قابلِ تعریف ہوا اور یہاں تو حالت یہ ہے کہ حسن و جمال باقی رہنے والا نہیں ہے بلکہ ہر وقت اس بات کا خطرہ رہتا ہے کہ وہ بیماری چیک زلم یا کسی اور وجہ سے بوجائے کتنے ہی حسین چہرے ان اسباب سے بد صورت ہو گئے اگر آدمی ان اسباب کی پہچان حاصل کر لے تو دل اس سے بچ سکتا ہے۔ اس تیکر کی بیماری نائل ہو جاتی ہے جو حسن کی وجہ سے پیدا ہوا لیکن یہ اسی شخص کے لیے ہے جو عام طور پر اس خطے میں سوجتا ہے۔

۲۔ قوت و طاقت تیکر کا تیسرا سبب ہے اس کا مخرج یہ ہے کہ آدمی پر جو بیماریاں مسلط ہیں ان میں غور و فکر کر کے اس کے ہاتھ کی ایک رگ میں درد پیدا ہو جائے تو وہ تمام لوگوں سے زیادہ عاجز اور سب سے زیادہ ذلت اور سوائی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگر ایک کھسی اس سے کوئی چیز نہیں لے تو وہ واپس نہیں لے سکتا نیز ایک پتھر اس کے ناک میں داخل ہو جائے یا کوئی چیز اس کے کان میں داخل ہو جائے تو وہ اسے ہلک کر دے اور لوگوں کے پاؤں میں کوئی کانا چھو جائے تو وہ اسے پھینک کر دیتا ہے اور ایک دن کا بخار اس کی طاقت کو اس قدر زائل کر دیتا ہے کہ ایک عرصے تک اس کا نقصان پورا نہیں ہو سکتا۔ تو جو آدمی ایک کاٹا برداشت نہ کر سکے، ایک پتھر کا مقابلہ نہ کر سکے اور اپنے آپ سے ایک کھسی کو روک نہ کر سکے تو اسے قوت پر فخر کرنے کا کوئی حق نہیں ہے پھر انسان طاقتور بھی ہو تو سب گدھے، گائے، ہاتھی یا اونٹ سے زیادہ طاقتور نہیں تو جس صفت میں جانور تم سے آگے ہیں اس پر فخر کیسا؟

۵۱۴۔ تیکر کا چوتھا اور پانچواں سبب مالدار کی مال کی کثرت ہے جو پروکاروں اور مدگا لوں کی کثرت بھی اس کی وجہ سے زیادہ شاہوں کا اپنی سلطنت پر تیکر کرنا بھی اسی قسم میں شامل ہے اور یہ تمام تیکر ایسے امور کے ذریعے ہوتا ہے جو ان کی ذات سے خارج ہے جیسے حسن و جمال، قوت اور علم وغیرہ اور یہ تیکر کی سب سے بری قسم ہے کیونکہ وہ مال پر تیکر کرنے کی طرح اس شخص کی طرح سے جو اپنے گھوڑے اور مکان پر تیکر کرتا ہے اب اگر اس کا گھوڑا مر جائے یا مکان گر جائے تو وہ بے بس رہتا ہے اور جو شخص بادشاہوں کی طرف سے امتیازات پانے پر تیکر کرتا ہے اپنی کس ذاتی صفت پر نہیں، تو وہ اپنا مال و دولت کو دیکھتا ہے جو ہنڈیا سے بھی زیادہ جوش مانتا ہے اب اگر اس سلسلے میں کچھ تبدیلی آجائے تو تو وہ مخلوق میں سے سب سے زیادہ ذلیل ہوتا ہے اور ہر وہ شخص جو خارجی امور کی وجہ سے تیکر کرتا ہے اس کی جہالت ظاہر ہے۔ اور یہاں کیوں نہیں

ہوتے ہیں تو اسے شرف و افسوس ہے جس میں سوئی تم سے صفت لے جائیں اور ایسے شرف پر بھی افسوس ہے جسے ہاتھ سے لے جائیں اور اب وہ شخص نہیں رہتا جس کا

تو یہ وہ اسباب ہیں ہے جو اس شخص کی ذات میں نہیں پائے جاتے اور جو اسباب اس کی ذات میں پائے جاتے ہیں ان کا وجود بھی تو دائمی نہیں ہے اور آخرت میں وہ وبال جان اور سزا کا باعث ہوں گے۔ تو ایسی باتوں پر فخر کرنا جہالت ہے اور جو چیز آدمی کے اختیار میں نہ ہو وہ اس کا مالک نہیں ہوتا اور ان چیزوں میں سے کوئی چیز بھی تیار نہیں بلکہ جس نے یہ عطیہ دیا ہے وہی ان چیزوں کا مالک ہے اگر تمہارے پاس پھوٹے تو رہ سکتی ہیں اور اگر وہ واپس لے لے تو تم سے چلی جائیں گی۔ تم ایک مخلوق غلام ہو اس لیے کسی بات پر تقاضہ نہیں ہو۔

جس آدمی کو اس بات کی معرفت حاصل ہو گئی اس کا تکبر ضرور دور ہوتا ہے مثلاً ایک شخص غفلت میں اپنی قوت، جمل، مال، آزادی، استقلال کشا مگر، سولہوں اور فلاسوں کی کثرت پر تکبر کرتا ہے کہ اجازت دو عادل گواہ منصف حاکم کے پاس گواہی دیتے ہیں کہ یہ شخص فلاں کا غلام ہے اور اس کے مال باپ بھی اس شخص کے غلام تھے حاکم فوری طور پر اس کے مالک کو اطلاع کر دیتا ہے اب اس کا مالک اگر اسے بھی اور اس کے تمام مال و اسباب کو بھی لے جاتا ہے اور اس کے ساتھ اسے اس بات کا بھی ذکر ہے کہ ہمیں مال میں کمی زیادتی کرنے اور اس کے اصل مالک کو اطلاع نہ کرنے کی وجہ سے اسے سزا دینے کی تم نے مالک کی تلاش میں کوتاہی کیوں کی؟ پھر وہ غلام اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ ایک وہ مکان میں بند کر دیا گیا ہے جہاں سانپ، بھو اور کیر سے گھوڑے میں اور وہ ہر وقت ان سے ڈرتا ہے اور اس کا مال بھی اس کے پاس نہیں رہا اب اسے چھٹکارا پانے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔

تو کیا تمہارے خیال میں ایسا شخص اپنی طاقت، مال و دولت اور کمال پر فخر کر سکتا ہے یا۔ کہ وہ ذلیل و درسا ہوتا ہے یہ ہر عقل مند کا طریقہ ہے وہ اپنے نفس کو اسی طرح دیکھتا ہے پس وہ اپنی گردن اپنے اعضاء و تمام بدن اور مال کا مالک نہیں ہوتا اور پھر کبھی آفات، خواہشات اور بیماریاں میں مبتلا ہوتا ہے اور پھوٹوں اور سانپوں کی طرح ہے جن سے طاقت کا خون جتا ہے تو جس کا جمل ہو وہ اپنی قوت اور طاقت پر تکبر نہیں کرتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اسے قدرت حاصل ہے نہ قوت۔

تو فلاں اسباب کے ذریعے تکبر کے علاج کا یہ طریقہ ہے اور علم دہل کے ذریعے تکبر کے علاج کے مقابلے میں یہ طریقہ زیادہ آسان ہے کیونکہ وہ دونوں نفسانی کمال ہیں جن پر غور ہونا مناسب ہے لیکن ان پر تکبر کرنا ایک قسم کی پوشیدہ جہالت ہے جیسا کہ فقیر نے ہم اس کا ذکر کریں گے۔

۶۔ چھٹا سبب علم کے ذریعے تکبر کرنا ہے یہ بہت بڑی آفات ہے اور یہ ایسی بیماری ہے جس کا علاج بہت مشکل ہے اس لیے اس میں منت کی ضرورت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں علم کی بہت زیادہ قدم و منزلت ہے اور لوگوں کے نزدیک اس کی عظمت بہت زیادہ ہے اس کی قدر مال و جمال اور دوسری باتوں کی قدر سے زیادہ ہے بلکہ مال و جمال کے ساتھ علم اور عقل نہ ہوتو وہ بالکل ہی بے قدر ہوں۔

اس لیے حضرت کعب نے اس شخص کو فرمایا کہ اس شخص کی مرضی ہے۔ اسی طرح حضرت

marfat.com

عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔

أَنْعَا لِعَادَا نَزَلَ بِرَذَلْتِهِ عَالِدًا۔

(۱)

عالم جب پھلتا ہے تو اس کے پھلنے سے ایک جہاں
پھلتا ہے (مگر وہ ہوتا ہے)

اس لیے عالم جاہل کے مقابلے میں اپنے آپ کو عظیم نہ مانتے سے عاجز ہوتا ہے (یعنی عظیم بنتا ہے) کیوں کہ شریعت
میں علم کے بہت زیادہ فضائل بیان ہوئے ہیں۔ اور عالم تکبر کو دور کرنے پر اسی وقت قادر ہوتا ہے جب اسے وہ علم
کی پہچان حاصل ہو۔

ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کی محبت علماء پر بہت زیادہ موکد ہے اور جاہل سے جو آگاہ اور دانشمند کیا جاتا ہے عالم سے
کا دسواں حصہ بھی برداشت نہیں کیا جاتا کیونکہ جو شخص علم و معرفت کے باوجود اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے اس کا اجر بہت کم
ہوگا۔ اس لیے علم کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی نعمت کا حق ادا نہیں کیا اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

قیامت کے دن ایک عالم کو لہ کر جہنم میں ڈالا جائے گا اس
کی آستین باہر نکل آئیں گی تو وہ ان کے ساتھ اس طرح چکر
لگائے گا جس طرح گرد چاکلی کے گرد گھومتا ہے اہل جہنم
وہاں جمع ہوں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ تم مجھے کیا ہو
وہ کہے گا میں نیکی کا حکم دیا کرتا تھا لیکن خود نیکی نہیں کرتا
تھا اور بانی سے روکتا تھا لیکن خود اس کا ارتکاب کرتا تھا۔

يُوقَىٰ بِأَلْعَالِمِ تَوَهُّٰ اَلْقِيَامَةِ فَيُلْقِي فِي
النَّارِ فَيَسْتَدْبِقُ أَفْتَابَهُ فَيَدُورُ بِهَا كَمَا
يَدُورُ الْجِمَارُ بِالرَّحَا فَيَطِيفُ بِهَا هَلْ
النَّارِ فَيَقُولُونَ مَا لَكَ يَا قَوْلِ كُنْتَ آمُرًا بِالْخَيْرِ
وَلَا آتِيَهُ وَأَنْهَىٰ عَنِ الشَّرِّ وَأْتِيَهُ۔

(۱)

اللہ تعالیٰ نے بے مثل عالم کو گھرے اور کتے کی طرح قرار دیا ہے ارشاد خداوندی ہے۔

ان لوگوں کی مثال جن کو توبہ کی دعا گئی پھر انہوں نے
اسے نہ اٹھایا (عمل نہ کیا) اس گھرے کی مثال ہے جو بوجہ
اٹھاتا ہے۔

مَثَلُ الَّذِينَ حُمِلُوا الثَّوَابَ ثُمَّ لَمْ
يَعْمَلُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ أَسْفَارًا۔

(۲)

اس سے یہودیوں کے علماء مراد ہیں۔ اور طعم بن باہر کے بارے میں فرمایا۔

اسے محبوب! ان لوگوں کو اس شخص کا حال سنائیں جسے
ہم نے آیات میں لو وہ ان سے صاف نکل گیا پس شیطان

وَأَنْتُمْ عَلَيْهِمْ بِآيَاتِنَا
فَأَنْتُمْ مِنْهُ فَاتَّبَعُوا الشَّيْطَانَ

(۱) صحیح بخاری جلد اول ص ۴۶۲ کتاب بدو الخلق

اس کے پیچھے لگا تو وہ گمراہوں میں ہو گیا ہم چاہتے تو آیات کے سبب اسے اٹھا لیتے لیکن وہ تو زمین سے لگ گیا اور اپنی خواہش کا تابع ہوا اس کا حال کتے کی طرح ہے اگر تو اس پر حملہ کرے تو وہ زبان نکاح اور چھوڑ دے تو زبان نکالے یہ ان لوگوں کا حال ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تو تم نصیحت سناؤ کہ ہمیں وہ دھیان کریں کیا بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کرتے تھے جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے وہ ہدایت یافتہ ہے اور جسے گمراہ کرے وہی نقصان میں ہے اور بے شک ہم نے جہنم کے لیے بیت سے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا ان کے دل میں لیکن سمجھتے نہیں اور ان کی آنکھیں ہیں لیکن ان سے دیکھتے نہیں اور ان کے کان ہیں جن سے سنتے نہیں وہ چوپایوں کی طرح ہے میں بلکہ ان سے بڑھ کر گمراہ وہی نفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔

فَكَانَ مِنَ الْغَادِقِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِمَا
وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ
فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ
يَلْقُشْ ذَيْبًا مِّثْلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا
بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ
سَاءَ مَثَلًا لِّلْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا
وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ
فَهُوَ الْمُهْتَدِىٰ وَمَنْ يُضِلِلْ فَآوَلِيكَ
هُمُ الْخٰسِرُونَ وَلَقَدْ نَادَانَا بِجَهَنَّمَ
كَثِيرًا مِّنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَقَدْ قَلَّبْنَا
لِقُلُوبِهِمْ إِنهَآ وَهْمًا وَعَيْنٌ لَا يَفْقَهُونَ
بِعَاوَضَكُمُ آذَانَ الْغَاسِقِينَ إِنهَآ آذَانُ
كَآذِنَآؤِكُمْ بَلْ هُمُ آصَلُ أَوْلِيٰكُمُ
الْمُفْلِقُونَ۔

۱۱

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں بلعم کو کتاب دی گئی تھی تو اس نے زمین کی خواہشات کو پسند کر کے ہمیشہ اس (زمین) پر رہنا چاہا تو اس کی مثال کتے جیسے ہو گئی اگر اس پر حملہ کر دو تو زبان نکالتا ہے اور اگر چھوڑ دو تو زبان نکالتا ہے مطلب یہ ہے کہ میں اسے حکمت دلا یا نہ دلا دونوں صورتیں برابر ہیں۔

ایک عالم کے لیے یہ خطرہ کافی ہے اور کونسا عالم ہے جو اپنی خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا اور کونسا عالم ہے جو اس نیکی کا حکم نہیں دیتا جسے خود سچا نہیں لےتا تو جب کسی عالم کو جاہل کے مقابلے میں اپنی قدر زیادہ معلوم ہوتی ہے اس عظیم خطرے کے بارے میں سوچنا چاہیے جو اس کے درپے ہے کیوں کہ اس کا خطرہ دوسروں کے خطرے سے بڑا ہے جس طرح دوسروں کے مقابلے میں اس کی قدر و منزلت زیادہ ہے تو یہ دونوں باتیں ایک دوسرے کے بدلے میں ہو گئیں جیسے کسی بادشاہ کو اپنے ملک میں دشمنوں کی کثرت کی وجہ سے زیادہ خطرہ ہو تو جب اسے پکڑا جائے اور اس پر ظلم کیا جائے تو وہ فقیر ہونے کی تمنا کرتا ہے اور کتنے ہی عالم قیامت کے دن اس بات کی آندہ کریں گے کہ جاہلوں سے بچ جاؤں ہم اللہ تعالیٰ کی

پناہ جاتے ہیں۔

یہ خطرہ بجز سے روکتا ہے کیوں کہ اگر وہ جہنمی ہے تو خنزیر اس سے افضل ہے تو جس کی یہ حالت ہو وہ کیسے تکبر کرتا ہے تو عالم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ اپنے آپ کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بھی بڑھ کر سمجھے حالانکہ ان میں سے بسن لیل فرماتے تھے کاش میری ان مجھ سے جنتی اور ایک دوسرے صحابی ایک ننگا اٹھا کر فرماتے ہیں کاش! میں یہ تنکا ہوتا۔ ایک اور صحابی فرماتے ہیں کاش میں پرندہ ہوتا جسے کھایا جاتا ہے ایک دوسرے صحابی فرماتے ہیں کاش میرا ذکر ہی نہ ہوتا۔ یہ تمام باتیں آخرت کے خون سے نہیں وہ لوگ (باوجود بلند مرتبہ کے) اپنے آپ کو پرندے اور مٹی سے بھی بری حالت میں جلتے تھے اور جب آدمی اس خطرے کے بارے میں سوچتا ہے جو اس کے پیچھے نگا ہوا ہے تو اس کا خطرہ بالکل ختم ہو جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو یوں دیکھتا ہے کہ گویا وہ مخلوق میں سے سب سے زیادہ برا ہے وہ شخص ایک ایسے مقام کی طرح ہے جسے اس کے مالک نے کچھ امور انجام دینے کا حکم دیا اس نے آواز کیا تو کئی کام چھوڑ دیے اور کئی امور میں نقصان کر دیا اور بعض کے بارے میں اسے شک ہوا کہ آیا وہ اس طریقے پر ادا ہوئے ہیں جس طرح اس کا مالک چاہتا ہے یا نہیں۔ اب کسی کوئی نے اسے خبر دی کہ تیرے مالک نے تجھے بلا ہے کہ جو کچھ تیرے پاس ہے اسے چھوڑ کر ننگا اور ذلیل ہو کر حاضر ہوا اور وہ ایک مہینہ تک تجھے اپنے دروازے پر صوب میں ڈالے رکھے گا اور جب تو خوب تنگ ہو جائے گا تو وہ تیرا حساب دیکھے گا اور جتنے کام کئے ہیں وہ کم ہیں یا زیادہ ان کی تعقیب ہوگی پھر تنگ قید خانے اور مائٹی سڈا کا حکم ہوگا جس سے ایک گھڑی بھی آرام نہیں پائے گا۔

اور اسے یہ بھی معلوم ہے کہ اس کا مالک کئی دوسرے غلاموں کے ساتھ سلوک کر چکا ہے اور بسن کو معاف بھی کیا ہے لیکن اسے معلوم نہیں کہ وہ کس گروہ میں ہوگا۔ تو جب وہ اس بات کو سوچتا ہے تو اس کے نفس میں تلہ پھوٹا واقع ہو جاتی ہے وہ ذلیل درسا ہوتا ہے اور اس کی عزت و تکبر باطل ہو جاتا ہے غم اور خوف ظاہر ہوتا اور وہ مخلوق میں سے کسی پر تکبر نہیں کرتا بلکہ وہ اس امید پر تواضع کرتا ہے کہ شاید سڈا کے وقت یہ شخص میری سعادت کرے والوں میں ہو جائے اسی طرح ایک عالم جب اللہ تعالیٰ کے احکام کے سلسلے میں اپنے عمل میں غور و فکر کرتا ہے کہ اس نے کتنے احکام خداوندی ضائع کئے جسٹانی طور پر کس قدر جرم کئے اور باطنی گناہ مثلاً ریا، کینہ، حسد، خود پسندی اور منافقت و طیرہ میں کس قدر مبتلا ہوا اور وہ اس عظیم خطرے کو بھی جانتا ہے جو اس کے درپے ہے تو لازماً تکبر سے بچ جاتا ہے دوسری بات جس کا جاننا ازالہ تکبر کے لیے ضروری ہے یہ ہے کہ عالم اس بات کی معرفت رکھے کہ بڑائی تو صرف اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہے اور جب وہ تکبر کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے غضب کا مستحق ہوگا نیز اللہ تعالیٰ کو اس سے تواضع پسند ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس سے یہ فرمایا ہے کہ میرے نزدیک تم اسی وقت تک قدر و منزلت والے ہو جب تک اپنے آپ کو قدر و مقام سمجھو اگر تم خود اپنے لیے قدر و منزلت کا تصور رکھو گے تو میرے نزدیک تمہاری کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔

Marfat.com

جس پر اس کا مالک راضی ہو یہ بات اس کے دل سے تکبر کو دور کر دے گی اگرچہ اس کو اس بات کا یقین ہو کہ اس نے کوئی نہیں کیا یا اس بات کا تصور ہی ہو، انبیاء کرام علیہم السلام اسی وجہ سے تکبر سے دور رہے کیوں کہ ان کو معلوم تھا کہ جو شخص تکبر کی چادر کے سلسے میں اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے توڑ کر رکھ دیتا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے کہ اپنے نفسوں کو چھوڑنا سمجھیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کو عظیم مقام حاصل ہو۔ یہ بات بھی اسے تواضع کی ترویج دے گی۔

سوال :

جس شخص کا فسق ظاہر ہو اور وہ بدعتی بھی ہو تو اس کے سامنے تواضع کرنا کس طرح صحیح ہو سکتا ہے اور وہ کس طرح ایسے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ہلکا سمجھے حالانکہ یہ عالم وہاں ہے نیز اللہ تعالیٰ نے اسے جو علم و عبادت کی فضیلت عطا کی ہے اس سے کس طرح بے علم ہو جاتے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کیا اس کے دل پر علم کا خطو گزرے حالانکہ وہ جانتا ہے کہ فسق اور بدعتی کو زیادہ خطرہ ہے۔

جواب :

اس کا امکان خاتمہ کی فکر کرنے سے ہو سکتا ہے بلکہ اگر وہ کسی کافر کی طرف دیکھے تو بھی اس کے بے تکبر کرنا ممکن نہیں کیونکہ ممکن ہے کافر اسے قبول کر لے اور اس کا خاتمہ بیان پرچہ اور یہ عالم بھٹک جائے اور اس کا خاتمہ کفر پرچہ اور العیاذ باللہ اور حقیقتاً بڑا وہ ہے جسے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑائی حاصل ہوگی جب کہ گناہ اور غنہ پر اس آدمی سے زیادہ زبردستی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں جہنمی ہے اور اسے اس بات کا علم نہیں ہے۔

کتنے ہی مسلمان ایسے ہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ان کے اسلام لانے سے پہلے ان کے کفر کی وجہ سے حقارت کا نگاہ سے دیکھتے تھے اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی دولت سے مالا مال کیا تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے علاوہ تمام مسلمانوں پر فوقیت لے گئے۔ تو انجام، بندوں سے پوشیدہ ہوتا ہے لیکن دانا آدمی ہمیشہ اپنے انجام پر نظر رکھتا ہے اور دنیا میں تمام فضائل کا مقصد آخرت ہی ہے۔

تو بندے کو چاہیے کہ کسی پر تکبر نہ کرے بلکہ کسی جاہلی پر نگاہ پرے تو کہے کہ اس نے جہالت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے اور میں نے علم کے باوجود نافرمانی کی لہذا میرے مقابلے میں اس کا عذر زیادہ قبول ہو گا۔ اور جب کسی عالم کو دیکھے تو یوں کہے کہ اسے ان باتوں کا علم حاصل ہے جن کا مجھے علم نہیں لہذا میں کس طرح اس کے برابر ہو سکتا ہوں اور اگر کسی ایسے آدمی کو دیکھے جو عمر میں اس سے بڑا ہو تو کہے کہ اس نے مجھ سے پہلے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی ہے تو میں کس طرح اس کی مثل ہو سکتا ہوں اور اگر کسی چھوٹے پن نظر پرے تو یوں کہے کہ میں نے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے تو میں کیسے اس جیسا ہو سکتا ہوں۔

اگر کسی کافر یا بدعتی پر نگاہ پرے تو یوں کہے کہ مجھے معلوم نہیں کہ اس کا خاتمہ اسلام پرچہ اور میرا خاتمہ اس بات

پر جو جس پر یہ اس وقت ہے کیوں کہ ہدایت کا باقی رہتا میرے اختیار میں نہیں جیسا کہ اس کا آغاز میرے اختیار میں نہیں تھا۔ جب آدمی اپنے فائدے کو پیش نظر رکھے تو وہ اپنے آپ سے تکبر کو دور کرنے پر قادر ہو سکتا ہے اور یہ سب کچھ اسی صورت میں ممکن ہے جب وہ اس بات پر یقین رکھے کہ اخروی سعادت اور اللہ تعالیٰ کا قرب ہی اصل کمال ہے دنیا میں جو کچھ ظاہر ہوتا ہے اور وہ ناپائیدار بھی ہے اسے حقیق کمال نہیں کہہ سکتے۔

یقیناً یہ خطرہ تکبر کرنے والے اور جس پر تکبر کیا جائے دونوں میں مشترک ہے لیکن ہر آدمی پر لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے نفس کی فکر میں معروض رکھے اور دل عاقبت کے خون میں مشغول ہونا چاہیے دوسروں کے خون میں معصوم نہ ہو کیونکہ خوف زدہ آدمی بدگمانی کی وجہ سے تکلیف اٹھاتا ہے ہر آدمی کو اپنے نفس کی فکر ہونی چاہیے۔

جب ایک جماعت کو کسی جرم میں فیکر دیا جائے اور ان سب کی گردن مارنے کا حکم دیا جائے تو ان کو ایک دوسرے پر تکبر کرنے کی فرصت ہی نہیں ہوگی اگرچہ سب کو خطرہ لاحق ہو۔ کیونکہ ہر ایک کو اس کی اپنی فکر دوسرے کی طرف توجہ نہیں ہونے دیتی گویا یوں معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایک مصیبت اور خطرے میں مبتلا ہے۔

سوال:

اگر تم کہو کہ بدعتی اور فاسق سے بغض کا حکم ہے تو ان کے سامنے تو واضح کیجئے کہ جانے کیونکہ بغض اور تواضع دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں جو جمع نہیں ہو سکتیں۔

جواب:

یہ معاملہ عام لوگوں پر مشتبہ ہے کیوں کہ بدعت اور فسق کا انکار کرتے ہوئے ان پر نفس اور علم و تقویٰ کا غرور بھی شامل ہو جاتا ہے تنہا ہی جاہل عابد اور مغرور عالم جب کسی فاسق کو اپنے پاس بیٹھا ہوا دیکھتے ہیں تو اسے اپنے آپ سے دھکتے ہیں اور باطنی تکبر کی وجہ سے اس سے بچتے ہیں اور ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اس پر غصہ کیا ہے جیسا کہ بنی اسرائیل اور فسادی کا واقعہ پہلے گزر چکا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ طاعت گزار پر تکبر کرنے کی برائی واضح ہے اور اس سے بچنا ممکن ہے لیکن فاسق اور بدعتی پر تکبر کرنا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ کے لیے اس پر غصہ کرتا ہے اور یہ اچھی بات ہے نیز جو آدمی کسی پر غصہ کرتا ہے اس پر تکبر بھی کرتا ہے اور تکبر کرنے والے کو غصہ بھی آتا ہے یعنی تکبر اور غصہ دونوں ایک دوسرے کا نتیجہ ہیں اور ان دونوں کے درمیان اتنا اختلاف ہے کہ وہی لوگ ان میں امتیاز کر سکتے ہیں جن کو توفیق خداوندی حاصل ہو اس سے نجات پانے کا طریقہ یہ ہے کہ جب کسی بدعتی یا فاسق کو دیکھے یا ان کو امر بالمعروف اور نہی منکر کرنے ہوئے دیکھے تو اس وقت دل میں تین باتیں ہونی چاہیں۔

ایک یہ کہ تم اپنے سابقہ گناہوں اور خطاؤں کی طرف توجہ کرو تاکہ اس وقت تم خود اپنی نگاہ میں بے قد ہو جاؤ۔ دوسری بات یہ ہے کہ تم جس علم صحیح عقیدہ اور عمل صالح سے الگ ہو گئے ہو اس سے توجہ کرو اور اس میں اپنی توجہ مرکوز نہیں

اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے لہذا یہ اس کا احسان ہے تمہارا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے جب یہ خیال کرو گے تو خود پسندی سے بچ جاؤ گے اور خود پسندی سے بچاؤ تکبر سے محفوظ رکھنا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ تمہیں اپنے انجام کی خبر ہے نہ اس کے انجام کی۔ ہو سکتا ہے تمہارا خاتمہ اچھا نہ ہو اور اس کا خاتمہ بالآخر ہو جائے تو ان تین باتوں کو پیش نظر رکھنے سے تم تکبر سے بچ جاؤ گے۔

سوال

جب یہ صورت حال ہوگی تو فاسق و بدعتی پر غصے کا علم کیسے ہوگا۔

جواب

تم اپنے آقا و مولیٰ کے رضا جوئی کے لیے اس پر غصہ کرو گے کیوں کہ اس نے نہیں اس بات کا علم دیا ہے یہ غصہ اپنی ذات کے لیے نہیں ہوگا۔ اور جب تمہیں اس پر فتنائے تو اس وقت یہ تصور نہ کرو کہ تم نجات پاؤ گے اور وہ ہلاک ہو گا بلکہ تمہیں اپنے نفس پران گناہوں کا خون ہونا پاپا ہے جو تم سے پوشیدہ ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو جاننا ہے اور یہ خوف زیادہ ہونا چاہیے کیونکہ خاتمے کا علم نہیں ہم ایک مثال کے ذریعے یہ بات واضح کرتے ہیں تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے غضب سے بیلازم نہیں آتا کہ جس پر غضب کیا جاتا ہے اس پر تکبر بھی ہوا ہے یہ کہ تم اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو زیادہ قدر و منزلت والا سمجھو۔ مثال اس طرح ہے کہ جب کسی بادشاہ کا غلام ہو اور اس کا ایک لڑکا بھی ہو جو اس کی آنکھوں کی ٹھٹھک ہو اس نے غلام کوڑکے کی مگرانی پر حرر کر دیا اور اسے حکم دیا کہ جب وہ بے ادبی کرے تو وہ غلام اسے مارے اور اس پر غصہ کرے اگر وہ غلام اپنے آقا کا مطیع اور اس سے محبت رکھنے والا ہوگا تو جب وہ اس لڑکے کو بے ادبی کا مرتکب دیکھے گا تو اس کے لیے اسے سزا دینے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہوگا وہ اس پر اپنے آقا کی رضا جوئی کی خاطر غصہ کھاتا ہے اور اس کے حکم کی تعمیل میں ایسا کرتا ہے نیز اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ اپنے آقا کی فرمانبرداری کرے اس کا قرب حاصل کرے اور وہ ازیں وہ اس لیے بھی اس لڑکے پر غصہ کرتا ہے کہ اس نے ایسا ملل کیا جو اس غلام کے آقا کو پسند نہیں ہے تو یہ غلام اس لڑکے کو بلاتا بھی ہے اور اس پر غصہ بھی نکالتا ہے لیکن اس پر تکبر نہیں کرتا بلکہ وہ اس کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اس کے آقا کے نزدیک اس کی نسبت اس کے اپنے بیٹے کی قدر زیادہ ہے کیونکہ لڑکا بہر حال غلام سے زیادہ معزز ہے۔

تو نتیجہ یہ ہو کہ غصے کے لیے تکبر کا ہونا اور تواضع کا نہ ہونا ضروری نہیں ہے اسی طرح تمہارے لیے بھی ممکن ہے کہ تم بدعتی اور فاسق کو دیکھو اور یہ خیال کرو کہ ہو سکتا ہے آخرت میں یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے ہاں عظمت والے ہوں کیوں کہ تقدیر میں ان کے لیے اچھا خاتمہ لکھا گیا۔ اور تمہارے لیے تقدیر میں خاتمہ اچھا نہ ہو اور تمہیں اس کی خبر نہیں پھر دوسری بات یہ ہے کہ تم اپنے آقا کی محبت میں اس کے حکم کی تعمیل کر رہے ہو کیونکہ ان لوگوں سے ایسا حال صادر ہوتے جو آقا کو ناپسند ہیں۔

marfat.com

Marfat.com

یہی اس کے باوجود ان سے تواضع اختیار کر دیکوں کہ ہو سکتا ہے وقیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں تم سے زیادہ قرب رکھتے ہوں۔

علماء اور عقل مند لوگوں کا بغض اسی طرح ہوتا ہے کہ اس میں خوف اور تواضع کی آمیزش ہی ہوتی ہے لیکن مغرور آدمی تکبر کرتا ہے اور وہ اپنے لیے جس چیز کی امید رکھتا ہے دوسروں کے لیے نہیں رکھتا حالانکہ وہ انجام سے بے خبر ہے اور یہ غرور کی انتہا ہے تو جو آدمی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے یا بدعت پر مبنی عقائد رکھتا ہے اس پر غصہ کھانے کے ساتھ ساتھ تواضع اختیار کرنے اور علیحدگی اختیار کرنے کا یہ (مذکورہ بالا) طریقہ ہے۔

یہ تکبر کا سناٹا سبب تقویٰ اور عبادت پر تکبر کرنا ہے یہ بھی بندوں کے لیے بہت بڑا امتحان ہے اس کا علاج یہ ہے کہ تمام بندوں کے لیے دل میں تواضع کو لازم کر لے یعنی اس بات کو جان لے کہ جو شخص علم میں اس سے سبقت لے گیا ہے اس پر کسی صورت میں بھی تکبر نہیں کر سکتا کیوں کہ علم کی فضیلت معروف ہے ارشاد خداوندی ہے۔

قُلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ - (۱)

کیا اہل علم اور بے علم لوگ برابر ہو سکتے ہیں۔
(رہبرگز نہیں)

اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

نَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ عَسَلِي
أَدْنَى رَجُلٍ مِّنْ أُمَّتِهِ - (۲)

عالم کو عابد پر اس طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح
میں اپنے ادنیٰ صحابی سے زیادہ فضیلت رکھتا ہوں۔

اس کے علاوہ آیات و احادیث علم کی فضیلت کے بارے میں آئی ہیں اگر کوئی عابد کہے کہ یہ تو باعمل عالم کے بارے میں ہے اور یہ بے عمل گناہ گار عالم ہے تو کہا جائے گا کہ کیا تو نہیں جانتا کہ نیکیاں، برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں اور جس طرح علم، عالم کے خلاف دلیل بن سکتا ہے اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اس کے لیے وسیلہ اور اس کے گناہوں کا کفارہ بنے ان میں سے بہت ممکن ہے۔ اس بات پر کئی روایات شاید ہیں تو جب یہ معلوم اس (عابد) سے غائب ہے تو اس کے لیے جائز نہیں کہ کسی عالم کو حقارت کی نگاہ سے دیکھے بلکہ اس پر واجب ہے کہ عالم کے لیے تواضع اختیار کرے۔

اگر تم کو کہ جب بات یوں ہے تو عالم کو چاہیے کہ اپنے آپ کو عابد سے بلند سمجھے کیوں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا عالم کو عابد پر اسی طرح فضیلت حاصل ہے جیسے مجھے ادنیٰ صحابی پر ہے (حوالہ پیچھے گزر چکا ہے) تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات اس وقت تھی جب عالم کو اپنے انجام کا علم ہوتا ہے جبکہ اس کا خاتمہ مشکوک ہے

(۱) قرآن مجید، سورۃ زمر، آیت ۹

یہ بھی احتمال ہے کہ اس صورت میں موت آئے جب اس کی حالت جاہل فاسق سے بھی زیادہ بری ہو اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے کسی گناہ کو جو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا ہے، معمول سمجھا اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوا ہو۔
تو جب یہ بات ممکن ہے تو اسے اپنے بارے میں ڈرنے رہنا چاہیے۔ اور جب عالم و عابد میں سے ہر ایک کو اپنے نفس پر غور ہے اور اسے اپنے نفس کے بارے میں مکلف بنایا گیا ہے دوسرے سے متعلق نہیں تو چاہیے کہ اپنی ذات سے متعلق غور اور دوسروں کے حق میں امید غالب ہو اور یہ بات اسے ہر حال میں تکبر کرنے سے روکے گی، تو عابد کی عالم سے متعلق یہ صورت ہے۔

اور غیر عالم پر تکبر کرنے سے بچنے کی صورت میں دیکھنا ہو گا کہ دوسرے لوگ دو قسم کے ہیں بعض کے حالات پوشیدہ ہیں ان پر تکبر نہیں کرنا چاہیے ہو سکتا ہے اس عابد کے مقابلے میں اس کے گناہ کم اور عبادت زیادہ ہو اور وہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبت رکھتا ہو۔

اور جن لوگوں کی حالت واضح و ظاہر ہے تو ہو سکتا ہے اس عابد کے گناہوں سے ان کے گناہ کم ہوں تو کس طرح وہ ان پر تکبر کر سکتا ہے اور یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ ان کے گناہ مجھ سے زیادہ ہیں کیوں کہ اس کے علم بھر کے گناہ ہوں یا ان کے فہم بھر کے گناہ ان کا شمار نہیں ہو سکتا ہذا کیسے پتہ چلے گا کہ کس کے گناہ زیادہ ہیں۔

ہاں یہ بات اس وقت ممکن ہے جب اس عابد کو معلوم ہو کہ دوسرے آدمی کا گناہ زیادہ سخت ہے مثلاً اس نے قتل کیا، غلبہ نوشی کی یا دنیا کیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اسے اس پر تکبر نہیں کرنا چاہیے کیوں کہ دل کے گناہ مثلاً تکبر حسد، ایسا، کینہ باطل عقائد، اللہ تعالیٰ کی صفات میں دوسرے اور خطا کا تصور یہ سب گناہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت سخت ہیں بعض اوقات عبادت گزار آدمی کے دل میں ایسے پوشیدہ گناہ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بن جاتا ہے اور بعض اوقات فاسق جس کا فسق ظاہر ہے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اخلاص، خوف اور تعظیم جیسی اچھی صفات موجود ہوتی ہیں جو اس عابد کے دل میں نہیں ہوتیں اور ان صفات کو اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیا اور یہ سب کچھ قیامت کے دن ظاہر ہو گا تو پھر یہ عابد اسے اپنے آپ سے بلند مرتبہ سمجھے گا اور یہ بات ممکن ہے اور امکان بعید کو امکان قرب سمجھا کر تمہیں اپنے نفس پر غور ہو دوسروں کے لیے جو ممکن ہے اس پر غور نہ کرو بلکہ اس میں غور کرو جس کا اپنی ذات کے بارے میں غور رکھتے ہو کیوں کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور دوسرے کا طلب تمہارے طلب میں کی نہیں کرے گا۔

جب تم اس خطرے میں غور کرو گے تو یہ بات تمہیں تکبر سے اور اس بات سے محفوظ رکھے گی کہ تم اپنے آپ کو دوسروں پر فوقیت دو۔

حزین و مہربان منیر محمد فرماتے ہیں نزدیکی عقل یا کس کو وقت تک کھل نہیں سکتی جب تک اس میں دس

خصلتیں نہ پائی جائیں انہوں نے تو تک گننے کے بعد فرمایا دوسری خصلت اور وہ کیا ہے؟ فرمایا اس کے باعث اس کے ذریعے بزرگی حاصل ہوتی ہے اور اسی کے سبب اس کا ذکر بلند ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی تمام لوگوں کو اپنے آپ سے بہتر دیکھے اور لوگ اس کے نزدیک دو جماعتوں میں تقسیم ہوں ایک وہ جماعت ہے جو اس سے افضل و ارفع ہے اور دوسری جماعت وہ ہے جو اس سے بُری اور ادنیٰ ہے تو وہ دونوں جماعتوں کے لیے دل سے تواضع کرے اگر وہ اپنے سے بہتر جماعت کو دیکھے تو اسے دیکھ کر خوش ہو اور ان کے ساتھ مل جانے کی تئاری کرے اور اگر برے لوگوں کو دیکھے تو یوں کہے کہ شاید یہ لوگ نجات پائیں اور میں ہلاک ہو جاؤں گویا ان کو دیکھتے وقت اپنی عاقبت کا خوف ہونا چاہیے اور یوں کہنا چاہیے کہ شاید یہ باطنی طور پر نیک ہوں اور یہ بات اس کے لیے بہتر ہے اور میں نہیں جانتا شاید اس میں کوئی اچھی عادت ہو جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے اس کی توبہ قبول کرے اور اچھے اعمال پر اس کا خاتمہ ہو اور میری نیکی ظاہری ہے جو میرے حق میں اچھی نہیں ہے پس وہ اپنی ظاہری عبادت میں افسوس کے داخل ہونے اور اس کے ضائع ہونے سے بے خوف نہ ہو، جب دونوں گروہوں سے اس طرح پیش آئے گا تو اس کی عقل کامل ہوگی اور اپنے زمانے کا سردار بنے گا۔ حضرت وہب بن منبہ رحمہ اللہ کا کلام مکمل ہوا۔

خدا صبر ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ہاں بدبخت ہے اور ازل میں اسے بدبخت مقرر کیا گیا ہے وہ کس حال میں بھی تکر نہیں کر سکتا۔ ہاں جب اس پر خون غالب ہو تو ہر ایک کو اپنے آپ سے بہتر جانتا ہے اور یہ فضیلت ہے جو کہ منقول ہے کہ ایک عابد نے پاڑ میں سپناہ حاصل کی تو اسے خواب کی حالت میں کہا گیا فلاں کوچی کے پاس جا کر اپنے لیے دعا کرو وہ اس کے پاس گیا اور اس کے محل کے بارے میں پوچھا اس نے بتایا کہ وہ دن کو روزہ رکھتا ہے اور روزہ مزدوری کر کے کمانی کا کچھ حصہ مدد کر دیتا ہے اور کچھ حصہ گھر والوں کو کھاتا ہے وہ شخص واپس لوٹا اور کہنے لگا اچھا یہ ہے لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے فارغ ہونے کی طرح نہیں ہے اسے دوبارہ خواب میں کہا گیا کہ فلاں کوچی کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ تمہارا رنگ زرد کیوں ہے؟ وہ آیا اور اس سے پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ میں تیس کو بھی دیکھتا ہوں تو یہ خیال کرتا ہوں کہ یہ نجات پائے گا اور میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ عابد نے کہا یہ شخص اسی وجہ سے مقبول ہے۔ اس خصلت کی فضیلت پر یہ آیت کریمہ دلالت کرتی ہے۔

وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ
آتُهُمْ فِي رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ۔

اور وہ لوگ جو دیتے ہیں جو کچھ وہ دیں اس حال میں کہ ان کے دل ڈر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے رب کی طرف

پہنچا ہے۔

(۱)

یعنی وہ لوگ عبادت کرتے ہوئے اس بات سے ڈرتے ہیں کہ معلوم یہ قبول ہو یا نہ؟
ارشاد خداوندی ہے:

إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ
مُتَّقُونَ۔ (۱)

بے شک وہ لوگ جو خشیت الہیہ سے ڈر رہے رہتے
ہیں۔

اور ارشاد باری تعالیٰ ہے:
إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَعْمَلِنَا مُشْفِقِينَ۔ (۲)

دیکھنے لگے ہمیشہ ہم اس سے پہلے اپنے گروہوں میں
سے ہونے لگے۔

اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا یہ وصف بیان فرمایا حالانکہ وہ گناہوں سے محصوم ہیں اور ہمیشہ عبادت میں مصروف رہتے ہیں
لیکن وہ خوفِ نودہ رہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں خبر دیتے ہوئے فرمایا۔
يَسْتَعِينُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ۔ (۳)

وہ رات اور دن اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں (اور
اس میں اکی نہیں کرتے۔

اور ارشاد فرمایا:

فَهُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُتَّقُونَ۔ (۴)

اور وہ اپنے رب کے خوف سے ڈرتے ہیں۔

اور جب آدمی انہی تقدیر سے بے غور ہو جائے اور زندگی کے خاتمہ پر صورت حال واضح ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی غیبی
پیروی سے اس غائب ہو جانا ہے اور اس سے تکبر پیدا ہوتا ہے اور یہ طاقت کا سبب ہے تو تکبر بے غورگی کی دلیل ہے اور
بے غورگی طاقت میں ڈالنے والی ہے اور تو واضح خوف کی دلیل ہے جو سماعتِ خندہ کی علامت ہے تو عبادت گزار آدمی کی
وہ عبادت اس قدر اس کی اصلاح نہیں کرتی جس قدر اس کا باطن تکبر، مخلوق کو حقیر مانتا اور ان کو چھوٹا سمجھتا ہے
لیجکتا ہے۔

یہ وہ باتیں ہیں جن کو جاننے سے دل سے تکبر زائل ہوتا ہے اس کے علاوہ تکبر کا کوئی علاج نہیں مگر ان باتوں کی معرفت
مامل کرنے کے بعد بھی نفس تو واضح کو پریشید و لکتا ہے اور تکبر سے مدد کا دعویٰ کرتا ہے لیکن وہ چھوٹا ہوتا ہے چنانچہ

(۱) قرآن مجید، سورۃ مومن آیت ۵۰

(۲) قرآن مجید، سورۃ طور آیت ۲۶

(۳) قرآن مجید، سورۃ انبیاء آیت ۲۰

(۴) قرآن مجید، سورۃ زہرا آیت ۲۰

جب کوئی بات آجاتی ہے تو وہ اپنی فطرت کی طرف لوٹ جاتا ہے اور وہ قبول جاتا ہے۔

لہذا محض معرفت سے اس کے علاج پر اکتفا کر کے بلکہ عمل کے ذریعے اس کی تکمیل کرنی چاہیے اور جب نفس پیدا ہوتا تو واضح کرنے والوں کے اظہار کے ذریعے تجربہ کر کے اس کا بیان یہ ہے کہ اپنے نفس کو پانچ امتحانوں سے گزارے ان کے ذریعے باطنی حالت معلوم ہو جاتی ہے اگرچہ امتحانات بہت زیادہ ہیں۔

پہلا امتحان:

اگر کسی ہم عصر سے کسی مسئلہ پر مناظرہ ہو پس اگر اس کے مقابل شخص کی زبان پر حق بات جاری ہو اور اس کے سامنے اس کا قبول کرنا، اس کے لیے برتری تسلیم کرنا، اس کا اعتراف کرنا اور بیان حق پر اس کی تعریف کرنا اور اس کا شکر ادا کرنا مشکل معلوم ہو تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے دل میں تکبر موجود ہے تو اس سلسلے میں اسے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور اللہ کے علاج میں مشغول ہونا چاہیے یا تو علم کے ذریعے علاج کرے یعنی نفس کو اس کی کھینگی یاد دلائے اور انجام کے علم سے آگاہ کرے اور بتائے کہ بڑائی تو صرف اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہے اور عمل کے ذریعے امتحان کی صورت ہے۔ اعتراف حق کا اقرار جو نفس پر گراں گزرتا ہے اسے جھکت قبول کرے مخالفت کی تعریف کرے اور اپنے عجز کا اقرار کرے۔ اس کا شکر ادا کرے کہ اس سے فائدہ حاصل ہوا اور یوں کہے کہ آپ بہت سمجھدار ہیں آپ نے مجھے یہ بات کہی کہ میں اس سے فائدہ بردار اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے غیر عطا فرمائے کہ تم نے مجھے آگاہ کیا کیونکہ حکمت، مہربانی اور مہربانی سے جب اسے پائے تو راہنمائی کرنے والے کا شکر ادا کرے جب چند بار مسلسل ایسا کرے گا تو یہ اس کی فطرت بدل جائے گی اور اب قبول حق پر بوجھ نہیں بنے گا بلکہ خوشی قبول کرے گا۔

آدمی اسی وقت تک ہم عصر لوگوں کی تعریف کرنا مشکل سمجھتا ہے جب تک اس میں تکبر ہوتا ہے اگر غلوت میں اسے بات بوجھ محسوس نہ ہو اور مجلس ہی محسوس کرتا ہے تو یہ تکبر نہیں بلکہ بیکاری ہے لہذا اسے مرہا کا علاج کرنا چاہیے یعنی لوگوں سے قطع نہ رکھے اور دل کو یاد دلائے کہ اس کا نفع ذاتی کمال میں ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں کمال ہو، مخلوق کے نزدیک نہیں اور اس طرح کی دیگر باتیں جو مرہا کا علاج ہیں۔

اور اگر غلوت و جلوت دونوں حالتوں میں تعریف کرنا مشکل معلوم ہو تو اس میں شکر اور یاد دہانی باتیں ہوں گی اور صرف ایک کے چھوڑنے سے فائدہ نہ ہوگا جب تک دونوں کو نہ چھوڑے۔ لہذا دونوں بیماریوں کا علاج کرے کیوں کہ دونوں منکب ہیں۔

دوسرا امتحان:

مخالف میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ نشست و برخاست رکھے اور ان کو مقدم کرے خود ان کے پیچھے چلے اور ان سے نیچے بیٹھے۔ اس بات کو پانچویں امتحان کہتے ہیں اس کے بعد اس طرح تکبر ختم ہو جائے گا۔

Marfat.com

میطان کا ایک فریب بھی ہے وہ یہ کہ ادنیٰ چیزوں کے پاس بیٹھے یا اپنے اندر اپنے ساتھیوں کے درمیان کچھ رزق کی قسم کے زول کو بٹھا دے اور اس عمل کو تو واضح خیال کرے حالانکہ یہ تو بعینہ تکبر ہے اور یہ بات تکبر کرنے والوں کے نفس پر آسان موم ہوتی ہے کیوں کہ ان کو یہ وہم ہوتا ہے کہ انہوں نے استحقاق اور فضیلت کے حصول کے باوجود اپنی جگہ چھوڑ دی ہے تو درحقیقت یہ تکبر ہے جس کا اظہار تو واضح کی صورت میں کرتے ہیں بلکہ مناسب یہ ہے کہ اپنے ساتھیوں کو مقدم کرے اور ان کے ساتھ ان کے بہنو میں بیٹھے اور ان سے ہٹ کر چیزوں میں نہ بیٹھے یہ وہ عمل ہے جو دل سے تکبر کے خبث کو نکال دیتا ہے۔

تیسرا امتحان

فقیر کی دعوت قبول کرے نیز دوست احباب اور رشتہ داروں کے کام کاج کے لیے بازار میں جانے والا ہے یہ مشکل موم ہو تو یہ تکبر ہے کیونکہ یہ کام اچھے اخلاق سے تعلق رکھتے ہیں اور ان پر بہت بڑا ثواب ملتا ہے اس لیے ان کاموں سے انیت باطنی کی وجہ سے ہوتی ہے لہذا ان امور کی پابندی کر کے اس خبث باطنی کو نائل کرنے کی کوشش کرے اور اس کے ساتھ تمام علاج بھی پیش نظر ہوں جن کا ذکر ہم نے اس سے پہلے کیا ہے۔

چوتھا امتحان

اپنی اہل و عیال کی ضروریات کا سامان بازار سے اٹھا کر گھر لائے اگر وہ نہیں ماننا تو یہ تکبر ہے یا ریاضی کلامی۔ اگر راستے میں نہ ہو پھر بھی یہ کام مشکل معلوم ہو تو یہ تکبر ہے اور اگر صرف لوگوں کی موجودگی میں بوجھ محسوس کرتا ہے تو یہ ریاضی ہے اور یہ ذہنی صورتوں میں بیماری سے تعلق رکھتی ہیں جو باعث ہلاکت ہے اگر اس کا علاج نہ کیا جائے۔ اور لوگوں نے دل کا علاج نہ کر دیا ہے جب کہ جسمانی علاج میں مشغول رہتے ہیں حالانکہ جسموں پر موت لازماً آئے گی اور سعادت اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب دل سلامت ہوں ارشاد خداوندی ہے۔

إِذْ مَنَّ آتَىٰ اللَّهُ بِقَلْبِ سَلِيمٍ - عرودہ جو سلامت دل کے ساتھ بارگاہِ خداوندی میں حاضر ہو۔

حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ انہوں نے لکڑیوں کا گٹھا اٹھایا تو ان سے عرض کیا گیا ہے ابو یوسف! آپ کے ہاں کام کرنے والے بیٹھے بیٹھیاں ہیں جو اس کام کے لیے کافی ہیں تو انہوں نے فرمایا میں اپنے ان کی آرائش کر رہا ہوں کہ سیاسی کام سے انکار تو نہیں کرتا تو آپ نے صحت اس کے ارادے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اس کا جو بھی کیا کہ آیا یہ نفس سچا ہے یا مجھوٹا بولتا ہے! حدیث شریف میں ہے۔

مَنْ حَمَلَ الْفَاكِمَةَ أَوْ الشَّيْءَ فَقَدْ تَبَرَّأَ
مِنَّا كِبَرًا - (۱)

پانچواں امتحان:

عام کالج کے کپڑے پہنے اگر مجلس میں اس قسم کے کپڑے پہنتے سے نفرت کرے تو یہ ریاضت اور خلوت میں بھی نفع دینے والا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ رات کے وقت ٹماٹ کا لباس پہنتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو شخص ہاونٹ باندھے اور اولی کپڑے پہنے وہ تکبر سے پاک ہے۔

مَنْ اَعْتَدَ الْبَعِيرَ وَكَيْسَ الْقُوتِ فَقَدْ
تَبَرَّأَ مِنَ الْكِبَرِ - (۲)

اور آپ نے ارشاد فرمایا۔

رَمَا أَنَا عَبْدٌ أَكُلُ بِأَرْضِي وَالْبَسُ الْقُوتِ
وَأَعْتَدُ الْبَعِيرَ وَالْعَقُ أَصَابِعِي وَأَجِيبُ
دَعْوَةَ الْمَمْلُوكِ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُقُوتِ
فَلَيْسَ مِنِّي - (۳)

میں ایک بندہ ہوں زمین پر کھاتا ہوں اور لباس پہنتا ہوں، اونٹ کو باندھتا ہوں، انگلیں ہاتھوں اور ہاتھوں کی دعوت بھی قبول کرتا ہوں پس جس نے میری سنت سے انحراف کیا اس کا کلمہ سے کوئی تعلق نہیں۔

ایک روایت میں ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ کچھ لوگ (ممد) لباس نہ پہننے کی وجہ سے نماز کے لیے نہیں آسکتے تو آپ نے صرف ایک جہاد میں نماز پڑھائی۔ تو ان مقالات پر بیا اور حکم کا اجتماع ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ خاص ہو رہا ہے اور جو خلوت میں ہو وہ تکبر سے لہذا اس کی پیمان حاصل کر دیوں کہ جسے برائی کی پیمان دہرے اس سے بچ سکتا اور جس کو بیماری کا علم نہ ہو وہ علاج نہیں کر سکتا۔

تواضع میں انتہائی درجہ کی ریاضت

باقی اخلاق کی طرح اس خلق کے بھی دو کنارے اور ایک درمیان ہے اگر اس میں زیادتی کی طرف جھکاؤ ہو تو تکبر کہتے ہیں اور اگر نقصان کی طرف میلان ہو تو اسے ذلت و رسوائی کہا جاتا ہے جب کہ درمیانی حالت تواضع ہے۔ قابل تعریف بات یہ ہے کہ اس حد تک تواضع کی جائے جس میں ذلت اور ہلکاپن نہ ہو کیوں کہ تمام امور میں افراط و تفریط

(۱) شعب الایمان جلد ۶ ص ۲۸۲ حدیث ۲۰۱

(۲) شعب الایمان جلد ۶ ص ۲۸ حدیث ۱۱۹

(۳) الدر المنثور جلد ۱ ص ۱۱۹ حدیث ۱۱۹

ن ذمت ہے اور اعتدال اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔

پس جو آدمی اپنے جیسے لوگوں سے آگے بڑھے وہ متکبر ہے اور جو ان سے پیچھے رہے وہ تواضع کرنے والا ہے کیونکہ تواضع وہ ہوتا ہے جو استحقاق کے مطابق قدر و منزلت سے کچھ کم کرے اور جب کسی عالم کے پاس کوئی نوجوی آئے اور وہ ان کے پیچھے پیچھے دروازے تک جائے تو اس عالم نے ذلت و رسوائی کو گلے ٹھایا یہ بھی ناپسندیدہ بات ہے بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں اعتدال پسندیدہ ہے مینی ہر مقدار کو اس کا حق دے لہذا اپنے ساتھیوں اور ہم پلہ لوگوں کے ساتھ یہ سلوک اچاہیے۔

کسی بات لڑی کے لیے عالم کی تواضع اسی قدر ہے کہ اس کے لیے کھڑا ہوا اور خندہ پیشانی سے گفتگو کرے سوال کرنے میں اختیار کرے، اس کی دعوت قبول کرے اور اس کی حاجت و غیرہ کو پورا کرنے کی کوشش کرے اپنے آپ کو اس سے نیچے سمجھے بلکہ دوسروں کی نسبت اپنے بارے میں غور زیادہ ہو دوسروں کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھے اور نہ ہی چھوٹا دیکھے کیوں کہ یہ تو ظہور اپنے فائزے کے بارے میں نہیں جانتا۔

حاصل یہ ہے کہ تواضع کے حصول کے لیے اپنے ہم پلہ اور کم درجہ کے لوگوں سے بھی تواضع کے ساتھ پیش آئے تاکہ معاملات میں اس کے لیے تواضع کرنا آسان ہو جائے اور اس سے تجبر رائل ہو جائے مگر اس کے لیے یہ کام آسان ہو جائے تو ایسا تواضع کا خلق حاصل ہو گیا اور اگر وہ بوجھ محسوس کرے لیکن اس کے باوجود تواضع کرے تو یہ تکلف ہے حقیقی تواضع نہیں ہے کیوں کہ خلق وہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے آدمی کسی کام کو آسانی سے کرتا ہے اور اسے بوجھ نہیں سمجھتا اور نہ ہی بیاکاری محسوس کرتا ہے۔

اور اگر اس قدر آسان ہو جائے کہ اپنی قدر کی رعایت بھی شکل ہو جائے حتیٰ کہ خوشامد اور ذلت و رسوائی تک ذمت و تکلیف سے تو یہ نقصان کی جانب چلے گا اب اپنے نفس کو بندی کی طرف سے جاننا چاہیے کیونکہ کسی عین کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے قدم کو ذلیل و درو کر کے وسط اور استقیم ہے اس کی طرف رخ کرنا چاہیے اور یہ درجہ تواضع اور دیگر تمام اخلاق حسنہ ہمیشہ اور بہت باہیک ہے۔

درمیانی درجہ سے نقصان کی جانب میلان مینی خوشامد کرنا، زیادتی کی طرف میلان یعنی تکبر کے مقابل میں آسان ہے جس کی حالت میں مجوسی اختیار کرنے کی بجائے صورت سے زیادہ خرچ کرنا لوگوں کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے تو انتہائی درجے کی عین اور انتہائی درجہ کی فضل و غری قابل ذمت ہیں لیکن ان میں سے ایک زیادہ بر ہے اسی طرح انتہائی درجے کا تکبر اور ذلت بھی مذموم ہے لیکن ان میں سے ایک دوسرے کے مقابلے میں زیادہ مذموم ہے مطلقاً اعتدال اور ہر چیز ان کے مقام پر رکھنا ہے جس طرح شریعت اور عرف سے یہ بات معلوم ہوتی ہے ہم تکبر اور تواضع کی حالت کے سلسلے میں

فہر بیان پر اکتفا کرتے ہیں۔

marfat.com

Marfat.com

خود پسندی کا بیان

دوسرا حقتہ:

اس میں خود پسندی اصلا اس کی آفات، خود پسندی احد نماز نحر سے کی حقیقت اور ان دونوں کی تعریف خود پسندی کا بیان ہے۔
خود پسندی کے اسباب اور علاج کی تفصیل بیان ہوگی۔

پہلی فصل

خود پسندی کی مذمت اور آفات

جان لو! خود پسندی کی مذمت قرآن پاک اور احادیث مبارکہ دونوں سے ثابت ہے ارشاد خداوندی ہے۔
وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كُنُوزُكُمْ
فَلَو تَفَنَّنْتُمْ عَلَيْهَا شَيْئًا (۱)
اور (غزوہ) حنین کے دن جب تم اپنی کثرت پر اترے گئے
تھے تو وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی۔
یہ بات برسوں انکار و کفر زماں (یعنی تمہیں اترانا نہیں چاہیے تھا)
اور ارشاد خداوندی ہے:

وَقَلُّوا أَنَّهُمْ مَا نَعْتَمِدُ حُصُونَهُمْ
مِنَ اللَّهِ فَإِنَّا هُمْ مِمَّنْ حَيْثُ لَمْ
يَعْتَبُوا۔ (۲)
اور وہ سمجھتے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ تعالیٰ سے
بچالیں گے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ان کے پاس (وہاں سے) لگا
جہاں سے ان کا گمان بھی نہ تھا۔

اللہ تعالیٰ نے کفار کے اپنے قلعوں اور شوکت پر اترانے کا رد فرمایا۔
اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے تمام پر یوں ارشاد فرمایا۔
وَهُمْ يَخِيبُونَ أَنَّهُمْ يُخْسِرُونَ صُنْعًا۔ (۳)
یہ بات بھی عمل پر اترانے کی طرف راجع ہے آدمی بعض اوقات اپنے فلاح عمل پر اترانا ہے جیسا کہ وہ اچھے عمل پر اترتا
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔
ثَلَاثٌ مُّهِمَّاتٌ شِعْرٌ مُّطَاعٌ وَصَوْفٌ
تین باتیں ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں لالچ جس کی افات

(۱) قرآن مجید سورہ توبہ آیت ۲۵

(۲) قرآن مجید سورہ صافات آیت ۱

(۳) قرآن مجید سورہ صافات آیت ۱

مُنْبِهِ وَأَعْيَابُ الْمَرْءِ مِنْ نَفْسِهِ -
 کی جائے خواہش جس کی پیروی کی جائے اور آدمی کا اپنے
 نفس پر اتارنا۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کے آفت کا ذکر کرتے ہوئے حضرت ثعلبہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا۔
 إِذَا رَأَيْتَ شَيْئًا مَطْلَعًا وَهَوَى مُتَبِعًا
 جب تم دیکھو کہ ہلچ کی اطاعت اور خواہش کی پیروی
 کی جاتی ہے نیز ہر رائے دینے والے اپنی ہی رائے
 کو پسند کرتا ہے تو اس وقت اپنی فکر کرو۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دو باتوں میں ہمت ہے ایک ناامیدی اور دوسری خود پسندی۔
 نبی نے ان دو باتوں کو جمع فرمایا کیوں کہ سعادت کا حصول، کوشش، طلب، محنت اور ارادے کے بغیر ناممکن ہے۔
 ناامیدی کوشش نہیں کرتا اور نہ ہی طلب کرتا ہے جبکہ خود پسند شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ خوش بخت ہے اور
 ہر کام کے حصول میں کامیاب ہو چکا ہے اس لیے وہ کوشش نہیں کرتا اور جو کچھ موجود یا محال ہو اس کی طلب نہیں ہوتی بلکہ
 اپنی ہی میں مبتلا آدمی کے اعتقاد کے مطابق اسے سعادت حاصل ہوتی ہے اور بالواس و ناامید شخص کے نزدیک سعادت کا
 نکل محال ہوتا ہے اسی لیے انہوں نے ان دونوں باتوں کو اکٹھا کیا۔

ارشاد خداوندی ہے:

فَلَا تَزُكُّوا أَنْفُسَكُمْ - (۱۱)
 اپنی پاکیزگی بیان نہ کرو۔

حضرت ابن جریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ جب تم اچھا عمل کرو تو یہ نہ کہو کہ میں نے عمل کیا۔
 حضرت زید بن اسلم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اپنے نفس کو نیکو کار قرار نہ دو یعنی یہ عقیدہ نہ رکھو کہ وہ نیکو کار ہے کیوں کہ یہ خود
 پسندی ہے۔

غزوہ احد کے دن حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے آپ پر گئے تھے حتیٰ کہ ان کی
 نبلی زخمی ہو گئی۔ (۱۲) گویا ان کے اس عظیم عمل نے ان کو خود پسندی میں مبتلا کر دیا کیونکہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ
 وسلم پر اپنے آپ کو فدا کیا اور زخمی ہو گئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان میں یہ بات معلوم کر لی اور فرمایا جب سے

۱۱ کنز العمال جلد ۱۶ ص ۲۵ حدیث ۲۲۸۶۶

۱۲ سنن ابن ماجہ ص ۲۹۹ ابواب الفتن

۱۳ قرآن مجید، سہ ماہی آیات ۲۲

حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی انگلی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زخمی ہوئی ہے اس وقت سے ان میں خود پسندی کا عنصر ہو رہی ہے کیوں کہ یہ بات منقول نہیں ہے کہ انہوں نے اس بات کا اظہار کیا ہو یا کسی مسلمان کو حقیر جانا ہو اور حبیب شہداء کی طرف سے ہو تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے حضرت عرفان رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ آپ نے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو کیوں قتل دیا ہو تو انہوں نے فرمایا ان میں نخوت و تکبر کی جڑ آئی ہے۔ تو جب اس قسم کے لوگ خود پسندی سے خالی نہ تھے تو کہہ لوگ جب تک پرہیز نہ کریں کیسے خالی ہو سکتے ہیں۔

حضرت مطرف رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر میں رات سو کر ادرج، مذہمت کے ساتھ گزاروں تو یہ بات مجھے اس بات سے زیادہ پسند ہے کہ رات عبادت میں کھڑے ہو کر ادرج خود پسندی میں گزاروں۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

اَلرَّمَّ سَكَّاهُ مَرْدُوهُ هُوَ تَوَجُّهُ تَمَّ بِرَأْسِهِ مِمَّنْ يَثْبُتُ
مِنْ ذَلِكَ الْعُجْبِ (۱)

اگر تم سگناہ مرد نہ ہو تو مجھے تم پر اس سے بھی بڑے
جرم کا خطرہ ہے اور وہ خود پسندی ہے دو بار فرمایا

تو آپ نے خود پسندی کو بہت بڑا گناہ قرار دیا۔

حضرت بشر بن منصور رحمہ اللہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ اور آفت کا گھبراہٹ آتا تھا۔ کیونکہ وہ جہاد کی پابندی کرتے تھے چنانچہ آپ نے ایک دن طویل نماز پڑھی ایک شخص پیچھے کھڑا دیکھ رہا تھا حضرت بشر کو معلوم ہو گیا آپ سے نماز سے سلام پھیرا تو فرمایا جو کچھ تم نے مجھ سے دیکھا ہے اس سے تمہیں تعجب نہیں ہونا چاہیے کیوں کہ شیطان لعنتی نے فرشتوں کے ہمراہ ایک طویل عرصہ تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی پھر اس کا جو انجام ہوا وہ واضح ہے۔

ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ آدمی گناہ گار کب ہوتا ہے؟

آپ نے فرمایا جب اسے یہ گمان ہو کہ وہ نیکو کار ہے ارشاد خداوند کا ہے۔

لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْذَمِّ - اپنے صدقات کو احسان جلدانے اور ایذا رسانی کے ذریعے باطل نہ کرو۔

(۲)

خود پسندی کی آفت

جان لو خود پسندی کی آفات بہت زیادہ ہیں کیوں کہ خود پسندی تکبر کی دعوت دیتی ہے کیونکہ یہ تکبر کے اسباب

(۱) الترغیب والترہیب جلد ۲ ص ۱۰۱، کتاب الادب
(۲) قرآن مجید سورہ بقرہ آیت ۱۷۷

میں سے ایک سبب ہے جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے پس خود پسندی سے تکبر پیدا ہوتا ہے اور تکبر سے بے شمار آفات جنم لیتی ہیں جیسا کہ یہ بات مخفی نہیں ہے۔

یہ تو بندوں کے ساتھ معاملہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح ہے کہ خود پسندی گناہوں کو بھول جانے اور نظر انداز کرنے کی دعوت دیتی ہے چنانچہ وہ بعض گناہوں کو بالکل ہی بھول جاتا ہے کیونکہ وہ ان کی تماش سے بے نیاز ہو جاتا ہے لہذا وہ بھلا دیئے جاتے ہیں اور جن گناہوں کو یاد رکھتا ہے ان کو بھی معمولی جانتا ہے اور ان کو کوئی اہمیت نہ دیتے نہ کہ وہ سے ان کے تدارک کی کوشش نہیں کرتا بلکہ اسے یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ بخش دیئے جائیں گے۔

لیکن عبادات اور اعمال صالحہ کو بہت بڑا سمجھتا ہے ان پر خوش ہوتا اور ان کی بجا آوری کو اللہ تعالیٰ پر احسان جانتا ہے اور توفیقِ عمل کی صورت میں ملنے والی نعمت خداوندی کو بھول جاتا ہے پھر جب خود پسندی کا شکار ہوتا ہے تو اس کی آفات سے اندھا ہو جاتا ہے اور عبادی اعمال کی آفات سے غافل ہوتا ہے اس کی زیادہ نعمت ضائع ہو جاتی ہے کیونکہ ظاہری اعمال جب تک خالص اور آمیزش سے پاک نہ ہوں، نفع بخش نہیں ہوتے اور آفات کی جستجوہ آدمی کرتا ہے جس پر خود پسندی کی بجائے خون غالب ہوتا ہے اور خود پسند آدمی اپنے آپ پر اور اپنی رائے پر مغرور ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ توبہ اور اس کے عذاب سے بے خوف ہوتا ہے اور اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک مقام حاصل ہے نیز وہ اپنے اعمال کے ذریعے اللہ تعالیٰ پر احسان جانتا ہے حالانکہ یہ توفیقِ اعمال اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت اور اس کے عطیات میں سے ایک عطیہ ہے لیکن خود پسندی کی دیر سے وہ اپنی ذات کی تعریف کرتا اور اس کی پاکیزگی ظاہر کرتا ہے اور جب وہ اپنی رائے، عمل، اور عقل پر اترتا ہے تو فائدہ حاصل کرنے، مشورہ دینے اور پوچھنے سے باز رہتا ہے اور یوں اپنے آپ پر اور اپنی رائے پر بھروسہ کرتا ہے وہ کسی بڑے عالم سے پوچھنا اچھا نہیں سمجھتا اور بعض اوقات اپنی غلط رائے پر اترتا ہے جو اس کے دل میں گرتی ہے اور اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ اس کے دل میں یہ خیال آیا اور دوسرے کی آواز کو پسند نہیں کرتا اسی لیے اپنی رائے پر اصرار کرتا ہے کسی نصیحت کرنے والے کی نصیحت نہیں سنتا اور نہ ہی کسی واعظ کا وعظ سنتا ہے بلکہ دوسروں کو بڑھکے کہ گویا وہ جاہل ہیں اور اپنی خطا پر ڈٹ جاتا ہے اگر اس کی رائے کسی دنیوی معاملے میں ہو تو اسے اس پر یقین ہوتا ہے اور اگر آخری معاملے یا مخصوص معاملے سے تعلق ہو تو اس کے باعث تباہ ہو جاتا ہے اور اگر وہ اپنے نفس پر تہمت لگاتا، اپنی رائے پر اعتماد کرتا، نورِ قرآن سے مدد منی حاصل کرتا، علماء دین سے مدد لیتا، علم کے پڑھنے پڑھانے میں مصروف رہتا اور اہل بصیرت سے مسلسل پوچھتا رہتا تو یہ بات اسے حق تک پہنچاتی۔

تو یہ بات اور اس طرح کے دیگر امور خود پسندی کی آفات میں سے ہیں ایسے خود پسندی ہلک کرنے والے امور میں سے ہے اور سب سے بڑی آفت یہ ہے کہ وہ کوشش میں کوتاہی کرتا ہے کیونکہ اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ وہ کامیاب ہو چکا ہے اور اب اسے عمل کی ضرورت نہیں ہے حالانکہ یہ واضح ہے کہ جس میں کوئی شبہ نہیں ہے ہم اللہ تعالیٰ سے اس

کی اطاعت کے لیے من توفیق کا سوال کرتے ہیں۔
تیسری فصل:

خود پسندی اور ناز و نخرے کی حقیقت اور اس کی تعریف

جاننا چاہیے کہ خود پسندی ایسے وصف کی وجہ سے ہوتی ہے جو یقیناً کمال ہو۔

اور جو شخص علم، عمل اور مال کے ذریعے اپنے نفس میں کمال جانتا ہو اس کی دو حالتیں ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اسے اس کمال کے زوال کا خوف ہو اور اس بات کا ڈر ہو کہ اس میں کوئی تبدیلی آجائے گی یا اصل ہی سلب ہو جائے تو ایسا آدمی خود پسند نہیں ہوتا۔

اور دوسری حالت یہ ہے کہ وہ اس کے زوال کا خوف نہیں رکھتا بلکہ وہ اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اسے یہ نعمت عطا فرمائی ہے اپنی ذات کی طرف اس کی نسبت کی وجہ سے خوش نہیں ہوتا یہ بھی خود پسندی نہیں ہے اس کے لیے ایک تیسری حالت ہے جو خود پسندی ہے یعنی اسے اس کمال کے زوال کا خوف نہیں ہوتا بلکہ وہ اس پر غور اور غور ہوتا ہے اور اس کی خوشی کا باعث یہ ہوتا ہے کہ یہ کمال، نعمت، بھلائی اور سر بلندی ہے اس لیے خوش نہیں ہوتا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا عطیہ اور نعمت ہے تو اس کی خوشی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ یہ اس کا اپنا وصف ہے اور اس کی طرف منسوب ہے کیونکہ یہ اس کا کمال ہے اس وجہ سے خوش نہیں ہوتا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے کیونکہ اس کا عطیہ ہے۔ پس جب اس کے دل پر یہ بات غالب آجائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی نعمت ہے وہ جب چاہے اسے واپس لے سکتا ہے تو اس صورت میں اس کے نفس سے خود پسندی زائل ہو جاتی ہے۔

تو گویا خود پسندی نعمت کو بڑا جانا اور اس کی طرف جھکنا ہے لیکن اس بات کو بھول جانا کہ اس کی نسبت منعم کی طرف ہے اور اگر وہ اس کے ساتھ اس بات کا اضافہ بھی کرے کہ اس کا اللہ تعالیٰ پر حق ہے اور اسے ایک مقام و مرتبہ حاصل ہے حتیٰ کہ وہ اپنے عمل کے ذریعے دنیا میں عزت کی توقع رکھے اور کسی مکروہ بات پہنچنے کو بعید جانے جیسے دوسرے فاسقوں کو کوئی عذاب وغیرہ پہنچتا ہے تو اس بات کو عمل پر ناز کرنا کہے ہی گویا وہ اپنے عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو اپنا ناز بردار سمجھتا ہے اسی طرح کسی کو کوئی چیز دیتا ہے تو اسے بھی بہت بڑا کام سمجھتا اور اس پر اصرار کرتا ہے اور یوں وہ اس پر لاتر اتا ہے پس اگر وہ اس سے کوئی خدمت لے یا اس سے کچھ مانگے یا اپنی حاجت کے لیے پورا کرنے میں اس کی طرف سے کوتاہی کو برا جانے تو گویا اس پر ناز و نخرے کرتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے،

اور حواہ پینے کی نیت سے کسی پر احسان نہ کرو۔

وَلَا تَمُنُّنَّ تُسْتَكْثَرُونَ (۱)

marfat.com

۱۱ قرآن مجید، سورہ مدثر آیت ۶

اس آیت کی تفسیر میں حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کہ اپنے عمل پر ناز نہ کر اور ایک حدیث شریف میں یوں آیا ہے۔
 اِنَّ صِلَةَ الْمَدِيْنَةِ لَا تَدْخُلُ فَوْقَ رَاسِهِ
 ناز و نخرے والے کی نماز اس کے سر سے اور نہیں جاتی اور اگر
 وَلَا تَنْفَعُكَ وَاَنْتَ مُعْتَرِفٌ بِذَنْبِكَ خَيْرٌ
 تم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے ہو تو یہ اس
 مِنْ اَنْ يَّبْلُغَ وَاَنْتَ مُدِيْنٌ يَّعْمَلُكَ -
 رونے سے بہتر ہے جو عمل پر ناز کرنے کی صورت میں ہو۔

ناز، خود پسندی کے بعد ہوتا ہے ہذا شخص ناز کرنے والا ہو گا وہ خود پسند بھی ہو گا اور کئی خود پسند، ناز نہیں کرتے کیوں کہ
 خود پسندی اپنے آپ کو بڑا جانتے اور نعمت کو بھول جاتے سے ہوتی ہے اس میں جزا کی توقع نہیں ہوتی لیکن ناز کی تکمیل اس
 وقت ہوتی ہے جب جزا کی توقع ہو لہذا اگر کوئی شخص اپنی دعا کی قبولیت کی توقع رکھے اور اس کے رد ہونے کو دل سے
 ناپسند کرے اور اس پر اترائے تو وہ اپنے عمل پر ناز کرتا ہے کیونکہ وہ فاسق کی دعا قبول نہ ہونے پر تعجب نہیں کرتا بلکہ اپنی
 دعا کے رد ہونے پر تعجب کرتا ہے تو یہ خود پسندی اور ناز دونوں باتوں کا مجموعہ ہے جو تاجر کے مقدمات اور اسباب میں سے
 ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔

خود پسندی کا علاج

جاننا چاہیے کہ ہر بیماری کا علاج اس طرح ہوتا ہے کہ اس کے سبب کا مقابلہ اس کی ضد کے ساتھ کیا جائے چونکہ خود پسندی
 کا سبب جہالت محض ہے لہذا اس کا علاج صرف معرفت ہے جو اس جہالت کے مقابل ہے پس ہم فرض کرتے ہیں کہ خود پسندی اس
 عمل کے ذریعے ہوتی ہے جو بندے کے اختیار میں ہے جیسے عبادت، صدقہ، جہاد اور لوگوں کی اصلاح اور (اسلامی) سیاست وغیرہ
 علاوہ ازیں حسن و جمال، قوت، نسب اور ان امور کے ذریعے بھی خود پسندی ہوتی ہے جو انسان کے بس میں نہیں ہیں لیکن پہلی صورت
 میں خود پسندی زیادہ ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ تقویٰ و پرہیزگاری عبادت اور وہ عمل جس پر انسان اترتا ہے کے ذریعے اس
 لیے خود پسندی کا شکر ہوتا ہے کہ یہ باتیں اس میں پائی جاتی ہیں یا صد یہ شخص ان امور کا عمل ہے اور اس نے ہی یہ عمل کیا تو یہ محض جہالت
 ہے کیونکہ عمل و مقام تو نخرے اس میں ایجاد و تحصیل کا کوئی دخل نہیں تو جس چیز کا اسے اختیار نہیں اس پر یا اس لیے اترتا ہے
 کہ وہ عمل اس سے صادر ہوا اور وہ اسی کی طرف منسوب ہے نیز اس کے اختیار اور قدرت سے حاصل اور مکمل ہوا تو اسے چاہے
 کہا اپنی طاقت، علاوہ اسے، اعضا اور ان تمام اسباب میں غور کرے جن کے ذریعے اس کا عمل مکمل ہوتا ہے کہ یہ سب باتیں اسے
 کہاں سے حاصل ہوئی ہیں اگر یہ سب کچھ اس پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اور اس کا استحقاق نہیں ہے اور ان کا حصول کسی وسیلے
 کے بغیر ہوا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کے جود و کرم اور فضل پر فخر کرنا چاہیے کیوں کہ اس نے اس کے استحقاق کے بغیر عطا فرمایا

اور اس سلسلے میں اسے دوسروں پر ترجیح دی۔

خدا اگر بادشاہ اپنے غلاموں کے سامنے اُسے اور ان کو دیکھے اور ان میں سے کسی ایک کو قیمتی لباس دے اور اس میں نہ کوئی وصفت ہو نہ جمال نہ خدمت اور نہ ہی کوئی وسیلہ، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس بات پر فخر کرے بادشاہ نے اس کے استحقاق کے بغیر اسے دوسروں پر ترجیح دیتے ہوئے عزت و سرفرازی بخشا اگر وہ اپنے آپ پر اتنا فخر کرے کہ وہ اسے اپنے آپ پر اتنا نہیں چاہیے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرح اترائے کہ بادشاہ بہت بڑا عادل ہے وہ ظلم نہیں کرتا اور کسی سبب کے بغیر کسی کو مقدم و موخر نہیں کرتا اس لیے اگر اس نے کچھ میں کوئی اچھی باطنی صفت معلوم نہ کی ہو تو وہ غلط کیے منایت کرنا اور کچھ کس طرح ترجیح دیتا۔ پس کہا جائے کہ وہ وصفت بھی بادشاہ کا عطیہ اور خلعت ہی ہے کہ اس نے کچھ منایت کیا کسی دوسرے کو نہیں دیا حالانکہ اس کا کوئی وسیلہ بھی نہیں پائی اس کی طرف سے ہے؟

پس اگر یہ بھی بادشاہ کا عطیہ ہے تو تم اس پر اترا نہیں سکتے بلکہ یہ اسی طرح ہے کہ اگر وہ تمہیں گھوٹا دیتا تو تم اس پر فخر نہ کرنا سکا نہ ہوئے احباب غلام دیا تو تم اترانے لگے اور کہتے ہو کہ یہ غلام اس لیے دیا ہے کہ میرے پاس گھوٹا ہے اور دوسرے کے پاس گھوٹا نہیں ہے تو کہا جائے گا کہ گھوٹا بھی اسی نے دیا تھا لہذا اس بات میں کوئی فرق نہیں کہ وہ تمہیں گھوٹا اور غلام ایک ساتھ دے یا ایک کے بعد دوسرے۔ تو جب دونوں چیزیں اسی کی طرف سے ہیں تو مناسب یہ ہے کہ تم اس کے جوہر کرم اور فضل پر فخر کرو اپنے نفس پر نہیں۔

اور اگر وہ صفت کسی غیر کی طرف سے ہو تو اس پر اترا سکتے ہو کیونکہ وہ بادشاہ کی طرف سے نہیں لیکن یہ بات دینی بادشاہوں کے حق میں ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ جو حقیقی بادشاہ ہے جبار و قہار ہے اور تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہی تمام مخلوق کو پیدا کرنے والا اور صفت و موصوف کو وجود میں لانے والا ہے، اس کے مقابل اترانا جائز نہیں ہے۔ اگر تم اپنی عبادت پر اترا تے ہو اور یوں کہتے ہو کہ اس نے مجھے عبادت کی توفیق اس لیے دی ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو کہا جائے گا کہ تیرے دل میں محبت کسی نے پیدا کی ہے؟ تو ضرور یہی ہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کی ہے تو کہا جائے گا کہ محبت اور عبادت دونوں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اس نے تمہارے استحقاق کے بغیر تمہیں عطا کی ہیں کیوں کہ تمہیں اس میں کوئی وسیلہ ہے اور نہ ہی کوئی واسطہ۔ لہذا اس کے جوہر کرم پر فخر کرنا چاہیے کہ اس نے تمہیں عمل کی توفیق دی اور اس کے اسباب بھی عطا فرمائے یہ سب کچھ اس کی نعمت ہے۔

بابرین عابد کو اپنی عبادت پر عالم کو اپنے علم پر خوبصورت کو اپنی خوبصورتی پر اور مالدار کو اپنی مالداری پر اترا تے کا حق نہیں پنتھا کیونکہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہے اور یہ شخص تو اللہ تعالیٰ کے فضل اور جوہر کرم کے فیضان کا محل ہے اور عمل بھی تو اس کے جوہر کرم سے ہے اگر کوئی کہے کہ ہم جو عمل کرتے ہیں اس سے غافل نہیں رہ سکتے کیونکہ ہم لوہے کی ترقی رکھتے ہیں اور اس کے منظر سے غافل نہیں رہ سکتے اور اگر ہم عمل نہ کرتے تو اس کا منظر ہم پر ظاہر نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں تو میرے

یہ ثواب کہاں سے آئے گا ماہر اگر اعمال کا تعلق مجھ سے ہے اور اس میں میری طاقت کا دخل ہے تو میں اس پر فخر کریں نہیں کر سکتا۔
 توجان لو کہ اس بات کا جواب دو طریقوں پر ہے ایک تو واضح حق ہے اور دوسرے میں کچھ حتم پوشی ہے صریح حق یہ ہے کہ
 تم، تمہاری قدرت تمہارا ارادہ اور تمہاری حرکت سب کچھ اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے وجود میں آیا ہے لہذا جب تم نے عمل کیا
 تو تم نے نہیں کہا، جب تم نے ناز پڑھی تو تم نے نہیں پڑھی بلکہ تم نے خدا کی پھینکی تو تم نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی ہی حق ہے
 جو دل والوں پر شکست ہوتا ہے اور ان کو اس کا جو مشاہدہ ہوتا ہے وہ آنکھوں کے ساتھ دیکھنے سے زیادہ واضح ہوتا ہے
 بلکہ اس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے اعضاء کو پیدا کیا اور اس کے بعد ان میں قوت، طاقت اور صحت کو پیدا کیا تمہارے لیے
 عقل اور علم کو تخلیق کیا نیز ارادہ کو وجود دیا۔ اب اگر تم ان میں سے کسی ایک چیز کو بھی اپنے آپ سے دور کرنا چاہو تو ایسا نہیں
 کر سکتے۔

ان کے بعد اس نے تمہارے اعضاء میں حرکت پیدا کی اور یہ بھی صرف اسی ذات کی طرف سے ہے اس میں تمہاری کوئی شرکت
 نہیں ہے لیکن سب کچھ ترتیب سے پیدا کیا جب تک اعضاء میں قوت پیدا نہیں کی اس وقت تک حرکت کو پیدا نہیں کیا اور دل میں
 ارادہ پیدا کیا ہے لیکن اس سے پہلے ارادہ کا علم دیا۔ اور علم کی تخلیق اس وقت تک نہیں فرمائی جب تک علم کا عمل بدل پیدا نہیں
 کیا تو ایک کے بعد دوسری چیز کی تدبیر بخدا تخلیق نے تمہیں اس رسم میں ڈال دیا کہ تمہارے اعمال خود تمہارے اپنے پیدا کردہ
 میں حلا کہ تمہاری یہ بات غلط ہے۔

اس بات کو وضاحت اور اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ عمل پر ثواب کی کیفیت کے بارے میں منقریب شکر کے بیان میں ذکر
 فرمائیوں کہ یہ اسی باب کے زیر ملاحظہ ہے اس لیے وہاں رجوع کیجئے۔

اب ہم اس امر میں کا جواب دوسرے طریقے پر دیتے ہیں جس میں کچھ حتم پوشی ہے کما اگر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اس کا
 عمل اس کی قدرت و طاقت سے حاصل ہوا ہے تو اسے قدرت کہاں سے حاصل ہوئی؟

اور عمل کا وجود حاصل کے وجود کے بغیر نہیں ہوتا اور تمہارے عمل کا وجود، تمہارا ارادہ اور طاقت نیز تمہارے عمل کے تمام
 اسباب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی تم سے نہیں اگر عمل طاقت کے ذریعے ہو تو طاقت اس کی چابی ہے اور یہ چابی اللہ تعالیٰ کے
 پاس ہے اور جب تک وہ تمہیں چابی نہ دے تمہارے لیے عمل ممکن نہیں۔

پس عبادات وہ خزانے ہیں جن کے ذریعے سعادتوں تک رسائی ہوتی ہے اور ان کی چابیاں قدرت، ارادہ اور علم
 ہیں جو یقیناً اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں تمہارا کیا خیال ہے اگر تم دنیا کے تمام خزانوں کو ایک مضبوط قلعے میں جمع دیکھو اور اس
 قلعے کی چابی خانوں کے پاس ہو اب اگر تم اس کے دروازے پر بیٹھ جاؤ یا اس کی دیواروں کے گرد ایک ہزار سال تک ٹھہرے
 رہو تو تم اس میں سے ایک دینار بھی نہیں دیکھ سکتے اور اگر وہ تمہیں چابی دے دے تو تم اسے قریب سے پکڑ سکتے ہو مگر اسے
 بٹھا کر ہی پکڑ سکتے۔

marfat.com

Marfat.com

تو جب خازن نے تمہیں چابیاں دے دیں اور یوں تمہیں ان خزانوں پر مسلط کر دیا اب تم نے ہاتھ بڑھا کر ان کو لے لیا تو تمہیں خازن کے چابیاں دینے پر اتراؤ گے یا اپنا ہاتھ بڑھا کر مال لینے پر! اس میں کوئی شک نہیں کہ تم اسے خازن کی طرف سے ملنے والی ایک نعمت سمجھو گے کیوں کہ ہاتھ کو حرکت دے کر قریب سے مال لینے کی منت ہی سب کچھ نہیں بلکہ اصل معاملہ تو چابیاں تمہارے سپرد کرنے پر موقوف تھا۔

اسی طرح جب قدرت پیدا کی گئی اور سختی اور سختی کا وہ عمل کے واسطے کو حرکت دیا گئی اور رکاوٹیں ختم کر دی گئیں حتیٰ کہ کوئی رکاوٹ باقی نہ رہی اور عمل کا ہر ذریعہ عطا کر دیا گیا تو اب تمہارے لیے عمل کرنا آسان ہو گیا اور حادثہ عمل کی تشریح و ترمیم کا اناہ اور اسباب کا ہیا کرنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے ان میں سے کسی چیز میں تمہارا دخل نہیں ہے تو تعجب کی بات ہے کہ تم اپنے آپ پر اتراؤ اور جس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے اس کے فضل و کرم پر فخر نہ کرو کہ اس نے اپنے جوہر کو اپنے فاسق بندوں میں سے تمہیں ترجیح دی کہ فساد میں ڈالنے والے اور فاسق لوگوں پر مسلط کئے اور تم سے ان کو پھیر دیا برے ساتھی اور برائی کے داعی ان پر مسلط کئے اور تم سے ان کو فخر رکھا شہوتوں اور لذتوں کے اسباب پر ان کو قدرت دیا اور تمہیں ان سے محفوظ رکھا نیکی کے اسباب و داعی کو ان سے پھیر دیا اور تم پر ان اسباب کو مسلط کیا حتیٰ کہ تمہارے لیے نیکی اور ان کے لیے برائی کرنا آسان ہو گیا اور یہ سب کچھ تمہاری جانب سے کسی سابقہ وسیلہ کے بغیر ہے اس طرح ہستی کا وہی پہلے کوئی جرم نہ تھا بلکہ اس نے محض اپنے فضل سے تمہیں ترجیح دی مقدم کیا اور تمہیں یا جب کہ گناہ گار کو وہ کیا اور بدبخت بنا یا تو یہ اس کا عدل ہے جب تم یہ سب باتیں جانتے ہو تو اپنے آپ پر اتراؤ گے کا کیا مطلب ہے!

تو نتیجہ یہ ہوا کہ جس کام پر قدرت کا رگڑ جوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس میں ایک ایسا شوق پیدا کر دیتا ہے جس کی وہ مخالفت نہیں کر سکتا اگر حقیقتاً انسان ہی فاعل ہو تو وہی اللہ تعالیٰ ہی اسے اسے اسے بھونکتا ہے بھلا اس کا احسان چھوڑ کر شکر ہے اپنا کوئی دخل نہیں ہے منقریب تو حید و توکل کے بیان میں اسباب اور مسببات کے تسلسل کے سلسلے میں اس بات کا بیان آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی فاعل نہیں اور نہ ہی اس کے سوا کوئی خالق ہے۔

جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی لیکن جن لوگوں کو علم نہیں دیا بلکہ مال دیا ان کے مقابلے میں اسے محتاج رکھا اس کا یہ کہنا تعجب فیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیسے رزق سے محروم رکھا حالانکہ میں عالم و عاقل ہوں اور یہ شخص جاہل و فاعل ہے لیکن اسے دنیوی نعمتیں عطا کی ہیں حتیٰ کہ قریب ہے یہ شخص اس بات کو ظلم قرار دے لیکن یہ ضرور آوی نہیں جانتا کہ اگر اس کے لیے عقل و مال دونوں جمع کر دئے جہاں تھے تو ظاہری طور پر یہ ظلم کے زیادہ مشابہ ہوتا کیوں کہ اس وقت جاہل فقیر کہتا ہے میرے رب! تو نے عقل اور مال داری کو کیوں جمع کیا جب کہ مجھے ان دونوں سے محروم رکھا تو نے مجھے یہ دونوں چیزیں کیوں عطا نہیں کیں یا کم از کم ایک ہی دے دیتا۔

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے جب ایک شخص نے کہا کہ میں فقیر ہوں تو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے عقل عطا فرمائی لیکن میں اسے استعمال نہیں کرتا۔

ہوتے ہیں؛ تو آپ نے فرمایا انسان کی عقل بھی رزقِ خداوندی میں شمار ہوتی ہے۔
تعجب کی بات ہے کہ کوئی عقل مند فقیر جب کسی جاہل مالدار کو اپنے آپ سے بہتر حالت میں دیکھتا ہے تو اگر اس سے
کہا جائے کہ کیا تم اپنی عقل اور فقر کے بدلے میں اس کی جانت اور مالداری کو ترجیح دیتے ہو تو وہ اس بات کو نہیں مانتا معلوم
ہوگا اس پر اللہ تعالیٰ کی نعمت زیادہ بڑی ہے تو کس وجہ سے وہ اس بات پر تعجب کرتا ہے۔

خوبصورت محتاج عورت جب کس بد شکل عورت پر زیورات اور جواہر دیکھتی ہے تو تعجب کرتے ہوئے کہتی ہے کہ میرا حسن
کیسے زینت سے محروم ہو گیا اور اس قبیح شکل کو زینت حاصل ہو گئی اور وہ نہیں جانتی کہ اس کی خوبصورتی بھی عطیاتِ خداوندی
میں شمار ہوتی ہے اور اگر اسے حسن اور بصورتی میں اختیار دیا جائے جب کہ بد صورتی کے ساتھ مالداری بھی ہو تو وہ حسن و جمال
کو ترجیح دے تو گویا اسے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت حاصل ہوئی ہے۔

اگر کسی دانا عقل مند فقیر کا دل میں یوں کہنا کہ اے میرے رب! تو نے مجھے دنیا سے کیوں محروم کیا جب کہ جاہل لوگوں کو تو
نے دنیا دی ہے یہاں شخص کی طرح ہے جس کو کسی بادشاہ نے گھوڑا دیا ہوا اور وہ کہے کہ بادشاہ! تو نے مجھے غلام کیوں
نہیں دیا جب کہ میرے پاس گھوڑا بھی ہے تو بادشاہ جواب میں کہے کہ اگر میں تجھے گھوڑا نہ دیتا تو تجھے غلام کے نہ ملنے پر تعجب نہ
ہوتا فریق کر لو کہیں نے تمہیں گھوڑا نہیں دیا کیا تو میری ایک نعمت کو دوسری کا وسیلہ اور محبت بنا تا ہے اور اس کے ذریعے
دوسری نعمت طلب کرتا ہے۔

تو یہ ہم میں جن سے جاہل لوگ خالی نہیں ہیں اعلان تمام کا منشا جنت ہے جس کا ازالہ یقین سے اس بات کو جان لینے
سے ہوتا ہے کہ بندہ اس کا عمل اور اس کے اوصاف سب کچھ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں جو استحقاق کے بغیر حاصل ہوئے ہیں
یہ علم خود پندی اور نازکی نفی کر کے خضوع، شکر اور زوالی نعمت کا خون پیدا کرنا ہے اور جس شخص کو اس بات کی پہچان ہو گئی اس
سے اس بات کا تصور نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے علم و عمل پر اترائے گا۔ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔

یہی وجہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بارگاہِ خداوندی میں عرض کیا تھا اے میرے رب! کوئی رات نہیں آتی مگر آل
داؤد میں سے کوئی نہ کوئی قیام لیل کر رہا ہوتا ہے اور کوئی دن نہیں آتا مگر آل داؤد میں سے کوئی نہ کوئی روزہ دار ہوتا ہے اور ایک
روایت میں اس طرح ہے کہ رات اور دن کی کوئی ساعت نہیں گزرتی مگر آل داؤد کا کوئی نہ کوئی عابد عبادت میں مصروف ہوتا ہے
یا نماز پڑھتا ہے یا روزہ رکھتا ہے یا تیرا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اے
داؤد علیہ السلام! ان میں یہ باتیں کہاں سے آئی ہیں؛ یہ سب میری وجہ سے ہی ہیں اگر آپ کو میرا مدد حاصل نہ ہوتی تو آپ کو طاقت
نہ ہوتی اور مغرب میں آپ کو آپ کے نفس کے حوالے کر دوں گا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام پر جو کچھ گزرا وہ عمل پر خود پندی کی وجہ سے تھا کیونکہ
آپ نے بغیر نازاں لٹوؤں کی طرف اس کی اضافت کی تھی کہ آپ کو آپ کے نفس کے حوالے کیا گیا اور آپ سے ایسی لغزش ہوئی

جو غم اور ندامت کا باعث بنی۔

حضرت داؤد علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا اسے میرے رب! بتی اسرائیل تجھ سے حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہم السلام کے ویسے سے دعا مانگتے ہیں (اس کی وجہ کیلئے!) اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے ان کو آزمائش میں ڈالا تو انہوں نے صبر کیا انہوں نے عرض کیا اسے میرے رب! اگر تو مجھے آزمائے گا تو میں صبر کروں گا تو آپ سعادت سے پہلے عمل پر ناز کیا اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں نے ان کو اس بات کی خبر نہیں دی تھی کہ ان کو کس محل کے ساتھ کس مہینے میں اور کس دن آزماؤں گا اور آپ کو خبر ہوے رہا ہوں کہ اسی سال اور اسی مہینے میں کل کس دن ایک عورت کے ذریعے آپ کو آزماؤں گا تو اپنے نفس کو محفوظ رکھنا پھر جو کچھ سندھ ہوا وہ معلوم ہے۔ (۱)

اسی طرح جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے غزوہ خنین کے دن اپنی قوت اور کثرت پر مجرورہ کیا انہیں اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کے فضل کو بھول گئے اور فرمانے لگے کہ آج ہم قلت کی وجہ سے مغلوب نہیں ہوں گے تو ان کو ان کے نظروں کے سپرد کر دیا گیا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

اور مین کے دن جب تم اپنی کثرت پر اتارنے لگے تو اس نے تم کو کچھ نفع نہ دیا اور تم پر زمین باوجود کشادہ ہونے کے تنگ ہو گئی پھر تم پیٹھ پھیرنے ہوئے پھر گئے۔

وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْيَبْتَكُمْ فَأَتَتْكُمْ
فَلَمَّا تَغْنَبْكُمْ غَنَيْتُمْ وَأَنتُمْ عَلَىٰ
الْأَرْضِ بِمَا رَحِبْتُمْ فَكُلُّوا لِيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ

حضرت ابن عیینہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا اہی! تو نے مجھے اس آزمائش میں ڈالا ہے حالانکہ مجھ پر جو بھی واقعہ گزرا میں نے تیری رضا کو اپنی خواہش پر ترجیح دی ہے چنانچہ ایک بادل سے دس ہزار آکا زیں سنائی دیں کہ اسے ایوب! یہ بات رتزیج دینا تجھے کہاں سے حاصل ہوئی؟ راوی فرماتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام نے خاک لے کر اپنے سر پر ڈالی اور عرض کیا اسے میرے رب تیری طرف سے، اسے میرے رب تیری طرف سے تو حضرت ایوب علیہ السلام کی بھول ختم ہوئی اور آپ نے اسے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا۔

اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

اور اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی پاک نہ ہوتا۔

ذَلُولًا فَضَّلْنَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُنَا مَآزِ
مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا۔ (۲)

(۱) سید بن منصور اور ابن ابی شیبہ، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام کو لاکھ

(دیجئے) کے ذریعے آزمایا گیا۔ انجاف جلد ۸ ص ۱۱۵

(۲) قرآن مجید، سورۃ توبہ، آیت ۱۲۳۔ (۳) قرآن مجید، سورۃ نور، آیت ۲۱

صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو تمام لوگوں سے بہتر تھے ان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 يَا مَعْشَرَ مِنَ الْوَالِدِ يُتَجَبَّدُ عَقْلُهُ - تم میں سے کس کو بھی (ممن) اس کا عمل نجات نہیں
 دے گا۔

انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ کو بھی؟ آپ نے فرمایا۔
 وَلَا أَنْتَ إِلَّا أَنْ يَتَعَمَّدَ فِي اللَّهِ بِرَحْمَتِهِ - اور مجھے بھی نہیں البتہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت کی
 چادر میں ڈھانپ لے۔ (۱۱)

اس کے بعد صحابہ کرام تمنا کیا کرتے تھے کہ کاش وہ مٹی ہو جیسے اور پرندے ہوتے مگر انکمان کے اعمال اور دل پاک صاف تھے۔
 ان کو کوئی صاحب بصیرت اسی طرح اپنے عمل پر اترا سکتا ہے یا ناز کر سکتا ہے اور کیسے وہ اپنے نفس پر خوف نہیں کرے گا۔
 تو یہ خود پسندی کا علاج ہے جس سے اس کا مانہ بالکل جڑ سے اکڑ جاتا ہے اور جب یہ دل پر غالب آتا ہے تو سب نعمت
 کا فوٹو اسے اترانے سے بچاتا ہے بلکہ جب وہ کافروں اور فاسقوں کو دیکھتا ہے کہ کسی گناہ گئے بغیر ان کا ایمان اور اطاعت
 کی سبب ہو گئی تو اس سے ڈرتے ہوئے کہتا ہے کہ جس ذات کو اس بات کی پرہیزگاری نہیں کہ کسی جرم کے بغیر محروم کر دے یا کسی وسیلہ
 کے بغیر محروم کر دے دی ہو تو نعمت کو بھی واپس لے سکتا ہے کتنے ہی مومن (معاذ اللہ) مرتد اور اطاعت گزار فاسق ہو گئے اور
 ان کا خاتمہ چھانڑا اس طرح کی سوچ سے خود پسندی باقی نہیں رہتی۔ واللہ اعلم

پانچویں فصل،

ان چیزوں کی اقسام جن سے خود پسندی پیدا ہوتی ہے اور اسکے علاج کی تفصیل

جان لو! خود پسندی کے اسباب وہی ہیں جو تکبر کے اسباب ہیں جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے اور بعض اوقات آدمی ایسی بات
 پر اترتا ہے جس پر تکبر نہیں کرتا جیسے غلط رائے پر اترنا جو حجت کی وجہ سے انہیں معلوم ہوتی ہے تو جن امور کی وجہ سے خود پسندی پیدا ہوتی
 ہے ان کی آٹھ قسمیں ہیں۔

پہلی قسم،

اپنے بدن کے سلیسے اس کے حسن و جمال، شکل و صورت، صحت، قوت، تناسب اعضاء، حسن صورت اور اچھی آواز
 پر اترانے کے اپنے حسن و جمال کی طرف متوجہ ہو لکین یہ بات بھول جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی نعمت ہے اور وہ
 بہر حال زوال پذیر ہونے والی ہے۔ اس کا علاج وہی ہے جو ہم نے حسن و جمال کے ذریعے تکبر کے علاج کے ضمن میں

لکھا ہے کہ اپنی باطنی گندگیوں میں غور کرے اپنے آخرا و انجام کے بارے میں سوچ و بچار کرے اور سوچے کہ کس طرح نوبت چہرے اور عمدہ بدن پونہ خاک ہوئے اور قبور میں لہلہ بدبوار ہو گئے کہ طبیعتوں کو ان سے نفرت ہو گئی۔

دوسری قسم ۱

پڑنا اور قوت ہے جیسا کہ قوم عاد کے بارے میں بیان کیا گیا قرآن پاک نے ان کا قول نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا
مَنْ اسْتَدْمِنَّا قُوَّةً ۝ (۱۱) ہم سے بڑھ کر کس کے پاس طاقت ہے۔

اور جس طرح طوح نے اپنی قوت پر اعتماد کیا اسی پر اترا نے لگا تو پہاڑ کو اٹھا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر پر رکھنا چاہا لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے بڑبڑرپنڈ سے (سنہایت کمزور چونچ سے اس پہاڑ میں ایسا سوراخ کر دیا کہ وہاں کی گردن کا طوق بن گیا، مومن بھی اپنی قوت پر چر دسہ کرتا ہے جس طرح حضرت یسایا علیہ السلام سے مروی ہے انہوں نے اپنے ایک ساتھی میں سورتوں کے پاس جاؤں گا لیکن انہوں نے لفظ ان شاذ اللہ نہ کہا (۱۲) تو وہ اس اطوار سے محروم رہے جو ارادہ کیا تھا۔

اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ قول کہ اگر تو نے مجھے آزمائش میں ڈالا تو میں صبر کروں گا تو آپ نے اپنی قوت خود پسندی کا اظہار فرمایا اور جب عورت کے ساتھ آنا یا گیا تو آپ صبر نہ کر سکے۔

قوت پر اترا نے کے باعث آدمی لڑائیوں میں گھس جاتا ہے اور اپنے آپ کو طاقت میں ڈال دیتا ہے اور جو شخص اس بلای کا تصور کرتا ہے اسے مارنے اور قتل کرنے کی جلدی کرتا ہے اس کا علاج بھی ہم ذکر کر چکے ہیں۔ بعد جان لے کر ایکس کے بخار سے قوت ڈھیل پڑ جاتی ہے نیز جب وہ اس پر اترا ہے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کوئی ایسی آفت اس پر مسلط کرے اس قوت کو سلب کر لے۔

تیسری قسم ۱

عقل اور سمجھداری نیز دین و دنیا کے حوالے سے باریک امور کو بھی سمجھ لینے پانا اور اس کا نتیجہ بہتر ہے کہ وہ اپنی رائے کو سب کچھ سمجھتا ہے مشورہ نہیں لیتا اور جو لوگ اس کے اس کی رائے کے مخالف ہوتے ہیں ان کو جاہل گوارا ہے اہل علم کی باتیں بہت کم سنتا ہے کیونکہ وہ اپنی عقل اور رائے کے مقابلے میں اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتا نیز ان کو اور ذلیل سمجھتا ہے اس کا علاج اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اس نے اسے عقل عطا کی نیز سوچے کہ اگر وہ اس میں عمل کرے تو اس طرح وہ دوسروں کا شکار ہو جائے گا اور بائبل بن جائے گا کہ لوگ اس پر نہیں سمجھ کر عقل پر اترا

۱۱ قرآن مجید سورۃ فصحت آیت ۱۵
۱۲ صحیح بخاری جلد اول ص ۵۰۰ کتاب الجہاد

marfat.com

Marfat.com

خدا کا شکر ادا نہیں کرتا تو اسے زوالِ عقل سے بے خون نہیں ہونا چاہیے اپنی عقل کا علم کو کم سمجھا کر جان لے کر اچھے بہت سے لوگ اس کا علم بیت وسیع ہی کیوں نہ ہونیز جن باتوں کو لوگ جانتے ہیں اور وہ ان سے نا علم ہے وہ ان لوگوں سے بدو ہی جن کو وہ جانتا ہے اور جو باتیں دوسرے کو معلوم نہیں ان کا کیا معاملہ ہوگا اپنی عقل کو تحت لگائے اور بیوقوف لوگوں کی طرف اشارہ کر کے کس طرح اپنی عقلوں پر اتارتے ہیں لیکن لوگ ان پر ہنستے ہیں تو وہ اس بات سے ڈرے کہ کہیں وہ ان میں سے نہ ہو۔

یہ بات معلوم نہ ہو۔
یہ وہ کم عقل آدمی اپنی عقل کے قصور سے بے خبر ہوتا ہے لہذا اپنی عقل کی مقدار دوسروں کے حوالے سے معلوم کر کے اپنے حوالے سے نہیں دشمنوں کے حوالے سے نہیں دشمنوں کے حوالے سے جانے دوستوں کے حوالے سے نہیں کیونکہ جو لوگ منافقت سے کام لیتے ہیں وہ اس کی تعریف کریں گے اور یہی اس کی خود پسندی میں اضافہ ہوگا حالانکہ وہ اپنے آپ کو اچھا ہی سمجھتا ہے اور اسے اپنی جہالت کا علم نہیں ہوتا لہذا خود پسندی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

چوتھی قسم:

اپنے نسب پر فخر کرنا ہے جیسے ہاشمی ہونے پر فخر کرنا سنی کہ بعض لوگوں نے گمان کیا کہ وہ اپنے نسبی شرف اور آبادی کے باعث حاصل کرنے کے سبب نجات پائیں گے اور ان کو بخش دیا جائے گا اور بعض کا خیال تو یہ ہے کہ تمام مخلوق ان کے مال اور غلام ہیں اس کا علاج یہ ہے کہ وہ اس بات کو جان لے کہ اگر وہ اخلاق و اعمال میں اپنے آبادی کے مخالفی مخالفت کرنے کے باوجود اللہ کے درجے کو پہنچ گیا ہے تو یہ سوچ جانت پر مبنی ہے اور اگر ان کی پیروی کا دعویٰ کرتا ہے تو ان لوگوں میں خود پسندی کہاں تھی تاہم تو خوف تھا اور وہ اپنے آپ کو حقیر جانتے تھے جب کہ دوسرے لوگوں کو بڑا سمجھتے تھے نیز وہ اپنے نفس کی خدمت کرتے تھے انہوں نے عبادتِ خداوندی اور علم نیز اچھی خصلتوں کے ذریعے مقام و مرتبہ حاصل کیا، نسب کی وجہ سے نہیں۔ لہذا اس عمل کے ذریعے شرف حاصل کرنا چاہیے جس کے سبب وہ مسزور و محترم ہوئے جب کہ قبائل میں شرکت اور نسب کی مساوات تو ان لوگوں کو بھی حاصل ہے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان نہیں لائے اور وہ اللہ تعالیٰ کے مال کتوں سے زیادہ سے اور فخر پر سے زیادہ خسیں ہیں یہی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

يَا أَيُّهَا الْمَثَلُونَ إِنَّا وَجَدْنَاكُمْ مِنَ الْذٰكِرِ
وَأَنْتُمْ لَا تَذٰكِرُونَ ۝

یہ تمہارے نسب میں کوئی تفاوت نہیں کیوں کہ تم ایک اصل میں اکٹھے ہو پھر نسب کا فائدہ بیان کرتے ہوئے فرمایا۔
اور ہم نے تمہیں برادریوں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ ایک

دوسرے کی پہلی حاصل کرو۔

يَتَعَادَرُوا - (۱)

اس کے بعد یہاں فرمایا کہ عزت کا تعلق تقویٰ سے ہے نسب سے نہیں ہے۔

ارشاد خداوندی ہے،

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَاكُمْ -

بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سے زیادہ معزز

وہی ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ متقی ہے۔

(۲)

جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سے کون شخص زیادہ معزز ہے کون شخص زیادہ مایا اور کجگیا

تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ جس کا نسب مجھ سے ملتا ہے بلکہ آپ نے فرمایا۔

أَكْرَمُكُمْ أَكْثَرُهُمْ يَتَّقُونَ ذِكْرًا وَاتَّقَاكُمْ

ان میں سے جو شخص موت کو زیادہ یاد کرے

کے لیے سب سے زیادہ تیار کرے گا۔

إِسْتِعْدَادًا -

(۳)

حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے جب فتح مکہ کے موقع پر کعبہ کی چھت پر اذان پڑھی تو حارث بن ہشام ہسپیل بن گیا

خالد بن اسید نے کہا یہ سیاہ قام فدام اذان دیتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی۔

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَاكُمْ -

بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں تم میں سے وہ شخص زیادہ معزز

ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔

(۴)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذْهَبَ مِنْكُمْ عَيْبَةَ الْبَلْغِيَّةِ

كَلَّمُوا بَنِي آدَمَ وَآدَمَ مِنْ تَرَابٍ -

بے شک اللہ تعالیٰ تم سے بغیبت کا عیب زمین کی گولہ

میں۔ تم سب اولاد آدم ہمارا آدم علیہ السلام میں سے گولہ

ہوئے اٹھے۔

(۵)

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ لَأَتَانِي النَّاسُ بِأَوْعَمَالٍ

اے قریش کے گروہ! ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن لوگ

(۱) قرآن مجید، سورہ مجرات آیت ۱۳

(۲) قرآن مجید، سورہ مجرات آیت ۱۳

(۳) سنن ابن ماجہ ص ۲۲۲، ابواب الزہد

(۴) قرآن مجید، سورہ مجرات آیت ۱۳

(۵) سنن ابی داؤد جلد ۱ ص ۱۲۱ کتاب اللہ

یَوْمَ الْقِيَامَةِ وَتَأْتُونَ بِالْبَيِّنَاتِ مَعْلُومَاتٍ
عَلَىٰ رِقَابِكُمْ تُقَالُونَ يَا مَعْشَرَ يَٰ مُحَمَّدٍ
فَاتَّقُوا هَكَذَا۔ (۱)

اعمال لے کر آئیں اور تم دنیا کے ساتھ آگے اپنے کاذموں
پر اٹھاتے ہوئے ہواؤ کو اسے محمد اسے محمد اصل اللہ
علیہ وسلم کو من تم سے عرض کروں۔

اس حدیث شریف میں آپ نے بیان فرمایا کہ اگر وہ دنیا کی طرف مائل ہو گئے تو ان کو قریشی ہونے سے نہیں دے گا اور
جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔

وَإِنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ (۲)

اور آپ اپنے قریب رشتہ داروں کو ڈرائیے۔

تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک قبیلہ کو پکارا حتیٰ کہ فرمایا اسے فاطمہ بنت محمد اسے صفیر بنت عبدالمطلب (رسول
کی بیوی) صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی) اپنے لیے خود عمل کرو میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پینچنے والے کسی عذاب سے نہیں بچاؤں گا (۳)
تو جس شخص نے ان باتوں کو جان لیا اور اسے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اس کا شرف تقویٰ کے انداز سے کے مطابق ہو گا اور
اس کے اس کے اباؤ اجداد کی عادت تواضع تھے تو وہ تقویٰ اور تواضع میں ان کی پیروی کرے گا اور ہندیاں حال سے اپنے نسب پر
ان میں کرے گا کیونکہ نسبت ان کی طرف ہوگی لیکن تواضع تقویٰ اور غوث میں ان کے مشابہ نہیں ہوگا۔

سوال

اگر تم ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ بنت محمد اور حضرت صفیرہ رضی اللہ عنہما کو جب یہ فرمایا کہ میں تمہیں
اللہ تعالیٰ کی طرف سے پچانیں سکوں گا تو اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ تمہیں جو سے قربت ہے میں اسے فرار رکھوں گا (۴) اس کا
منا ان ادا کروں گا

اللہ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا۔

کیا تم سلیم میری شفاعت کی امید رکھتی ہے اور بنو عبدالمطلب اس کی امید نہیں رکھتے (۵) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ
سب کی قربت والوں کو خصوصی شفاعت حاصل ہوگی۔

(۱) کنز العمال جلد ۳ ص ۲۵ حدیث ۳۲۸۶۹

(۲) قرآن مجید، سورہ شہاد آیت ۲۱۴

(۳) صحیح بخاری جلد ۲ ص ۲۰۲ کتاب التفسیر

(۴) نوٹ۔ جس جگہ لوگوں نے اس حدیث سے یہ نتیجہ نکالا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو عذاب سے پچانیں سکتا ہے آپ کو کوئی اختیار نہیں
وہذا نظر ملتا ہے کہ حدیث شریف میں اللہ کی طرف سے ہے جو فاطمہ بنت محمد اور حضرت صفیرہ رضی اللہ عنہما کو نہایت متقی پرہیزگار تھیں لہذا یہ حقیقہ ظاہر
ہے۔

جواب:

جان لو! ہر مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا منتظر ہے اور آپ کا قرابت درجہ اس میں زیادہ ہے۔ یہ کہنا ہی نہیں ہے بشرطیکہ اللہ تعالیٰ کے غضب سے ڈرے کیونکہ اگر اس نے غضب فرمایا تو کسی کو بھی شفاعت کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ کہنا ہی نہیں ہے کہ وہ جو غضب فرمایا تو کسی کو بھی شفاعت کی اجازت نہیں ہوگی کیونکہ گناہ دو قسم کے ہیں ایک وہ جو غضب اللہ تعالیٰ کو موجب بہانہ کے لیے شفاعت کی اجازت نہیں ہوگی اور دوسرے وہ جو شفاعت کے باعث ممان ہو جاتے ہیں جیسے دینی بادشاہوں کے ہاں ہوتا ہے کیونکہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جن پر بادشاہ کو اس قدر غصہ آتا ہے کہ اس کے تمام سفارش نہیں کر سکتے۔ تو بعض گناہ وہ ہیں جن سے شفاعت کے باعث ہی چٹکارا نہیں ملے گا۔

ارشاد خداوندی ہے،

وَلَا يَسْمَعُونَ إِلَّا مِنْ أَرْتَضَىٰ -

اور وہ صرف اسی کے سفارش کریں گے جسے اللہ تعالیٰ چاہے گا۔

(۱)

اور ارشاد باری تعالیٰ ہے،

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَ الرَّبِّ بِإِذْنِهِ -

کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر شفاعت کرے۔

(۲)

یہ بھی ارشاد فرمایا،

وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَ اللَّهِ إِلَّا لِمَنْ أِذِنَ

اور اس (اللہ تعالیٰ) پاس اسی کو شفاعت سے فائدہ ہوگا جس کے لیے وہ اجازت دے گا۔

(۳)

لَهُ -

اور فرمایا،

فَمَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ الشَّافِعِينَ - (۴)

پس شفاعت کرنے والوں کی شفاعت فائدہ نہ دے گی۔

جب گناہ دو قسموں میں تقسیم ہو گئے ایک وہ جن میں شفاعت فائدہ دے گی اور دوسرے وہ جن میں شفاعت کی بخش نہ ہوگی تو فائدہ واجب ہوا اگر تمام گناہوں میں شفاعت قبول ہوتی تو آپ قریش کو اطاعت کا حکم نہ دیتے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کو گناہ سے منع نہ فرماتے اور ان کو خواہشات کی پیروی کی اجازت دے دیتے تاکہ ان کے بے دنیا میں لذتوں کی تکمیل ہوئی پھر ان کے لیے آخرت میں سفارش فرمادیتے تاکہ ان کو آخری لذتوں کی تکمیل ہو۔

حاصل ہوتی ہیں لہذا شفاعت کا امید پر گناہوں میں مبتلا ہونا اور تقویٰ کو چھوڑ دینا مریض کے خواہشات میں مبتلا ہونے کی طرح ہے جب وہ کسی ماہر حکیم پر اعتماد کرتا ہے کہ وہ اس کا قریبی اور مشفق ہے یعنی اس کا باپ یا بھائی وغیرہ ہے اور یہ اعتماد جہالت ہے کیوں کہ حکیم کی کوشش اس کی ہمت اور جہالت یعنی بیماریوں کے ازالے میں نفع دیتی ہے تمام بیماریوں کے ازالے کے لیے نہیں لہذا محض ٹیٹا کر پرا اعتماد کر کے مطلقاً پرہیز کو ترک کر دینا جائز نہیں۔ طبیب کا اثر ہوتا ہے لیکن معمولی امراض اور اعتدال مزاج کے غلبہ کے وقت ہوتا ہے لہذا انبیاء کرام اور صلحاء عظام کی عنایت و شفاعت اپنی اور غیروں کے لیے اسی انداز میں ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے خون اور پرہیز کو ترک نہیں کرنا چاہیے اور اسے کیسے ترک کر سکتے ہیں جب کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے لیکن وہ آخرت کے خون سے تنا کر تھے کہ وہ چوٹے چوتے چلے گئے ان کا تقویٰ کامل، اعمال عمدہ اور دل صاف تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کا خصوصی وعدہ بھی سن چکے تھے اور وہ تمام مسلمانوں کے لیے عمومی طور پر شفاعت کے بارے میں بھی جاننے تھے لیکن انہوں نے اس پر بھروسہ نہیں کیا اور ان کے دلوں سے خون اور خشوع جدا نہیں ہوا اور جو لوگ معایت کے درجے پر بھی نازل نہیں اور انہیں قہر سے لائے ہیں بوقت بھی حاصل نہیں وہ کس طرح خود پسندی میں مبتلا ہو سکتے ہیں اور کیسے وہ شفاعت پر تکیہ لگائے بیٹھے ہیں۔

پانچویں قسم

ظالم بادشاہوں اور ان کے منگروں کے ذریعے اترائے دین اور علم کے نسب سے فزنا کرے اور یہ نہایت درجہ ذلت کی جہالت ہے اس کا علاج یہ ہے کہ ان کی رسوائی اور بندگانِ خدا پر جو انہوں نے ظلم کیا نیز اللہ تعالیٰ کے دین میں فساد کیا وہ ان سب باتوں پر غور کرے اور یہ بھی سوچے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے لائق ہیں اور اگر وہ جہنم میں ان کی صورتوں، بدبو اور گندگی کو دیکھے تو ان سے نفرت کرے اور ان کی طرف نسبت سے برأت کا اظہار کرے بلکہ جو کوئی اسے ان کی طرف منسوب کرے اس پر اعتراض کرے اور ان کو حقیر و رسوا جانے۔

اور اگر اس پر ان کی قیامت کے دن کی ذلت منکشف ہو جائے کہ جن لوگوں پر انہوں نے ظلم کیا ہو گا وہ ان سے چپٹے ہوں گے اور فرشتے ان کو ان کی پیشانیوں سے پتھر کر کھینچ رہے ہوں گے وہ ان کے مظالم کی وجہ سے ان کو جہنم میں لے جائیں گے تو اس صورت کے منکشف ہونے پہلے ان سے برأت کا اظہار کرے اور ان کی نسبت کے مقابلے میں گتے اور خنزیر کی طرف نسبت کو ترجیح دے۔ تو ظالم لوگوں کی اولاد کو اگر اللہ تعالیٰ ان کے ظلم سے محفوظ رکھے تو ان کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ان کا دین سلامت ہے اور اگر ان کے وہ باپ دادا جو ظالم تھے مسلمان تھے تو ان کے لیے عیش کی دعا مانگیں لیکن ان کی نسبت سے خود پسندی میں مبتلا ہونا جہالت ہے۔

چھٹی قسم

اولاد، خدام، غلاموں، قیدیوں، غلاموں اور جو لوگوں کو کثرت پر لایا جس کا کفار نے کہا۔

marfat.com

ارشاد خداوندی ہے،

نَعْنُ أَكْثَرُ مَوَارِدَ وَأَوْلَادًا - (۱)

ہمارے مال اور اولاد زیادہ ہے۔

اور جیسے فزودہ خین کے دن مسلمانوں نے کہا کہ آج ہم قلت کی وجہ سے مغلوب نہیں ہوں گے اور اس کا حکم ہے جو ہم نے تکبر کے بیان میں ذکر کیا ہے۔ یعنی اپنی اور ان لوگوں کی کمزوری کے بارے میں سوچے اور یہ کہ یہ تمام کلمات اللہ تعالیٰ کے عاجز بندے ہی ذاتی طور پر نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں اور کتنی مرتبہ چھٹی جماعت بڑی جماعت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے پھر وہ ان پر کس طرح اترانا ہے حالانکہ جب وہ مر جائے گا تو اس سے غمگین ہوں گے اور اسے قبر میں یوں دفن کیا جائے گا کہ وہ تنہا ہی ہوگا اور نہ اس کے ساتھ کسی اور کے اہل و اولاد ہوں گے اور فیصلے والوں میں سے کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں ہوگا وہ اسے گلے مڑنے کے لیے نیز سانپوں، بچھوؤں اور کتوں کے حوالے کر دیں گے اور اس سے کہہ بھی عذاب دور نہیں کر سکیں گے حالانکہ اس وقت اسے ان کی زبان سے ایسی طرح قیامت کے دن بھی اس سے جاگ جائیں گے۔

ارشاد خداوندی ہے،

يَوْمَ يَفِيضُ الْمَرُؤُ مِنْ آخِيهِ وَآبِيهِ

جس دن آدمی اپنے بھائی اور اپنی ماں اور اپنے بیٹے

اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے جاگے گا۔

وَصَاحِبَتِهِ وَمَنْبِيهِ - (۲)

اور جو لوگ تجھے سخت ترین حالت میں چھوڑ کر جاگ جائیں ان میں کیا بھائی ہے اور ان پر تو کس طرح اترنا ہے اور قبر میں قیامت کے دن اور پل مراط پر صون تیرا عمل اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہی نفع دے گا تو جو لوگ تجھے نفع نہیں دے سکتے تو ان پر کس طرح اترنا ہے اور جو ذات تیرے نفع و نقصان اور موت و حیات کی مالک ہے اسے یکے کے قبول ہونے سے ساتویں قسم:

مال پر اترنا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے دو باغوں کے مالک کا واقعہ بیان فرمایا جب اس نے کہا۔

میرے پاس مال ہی زیادہ ہے اور مجھے افرات فرمایا

أَفَا أَكْثَرُ مَالًا وَأَعْدُّ نَفْسًا -

حاصل ہے۔

(۳)

(۱) قرآن مجید، سورہ سبأ، آیت ۲۵

(۲) قرآن مجید، سورہ عبس، آیت ۲۳

(۳) قرآن مجید، سورہ کہف، آیت ۳۲

marfat.com

Marfat.com

اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مال دار آدمی کو دیکھا جس کے پہلو میں ایک فقیر بیٹھا تو اس نے کپڑے سمیٹ لیے اور سکوٹ گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اس کی محتاجی تیری طرف نہ جاؤ کرے گی (۱) اس نے یہ کلام اس لیے کہا کہ وہ اپنے مال پر اترا تھا۔

اس کا علاج یہ ہے کہ مال کی آفات اس کے حقوق اور اس کی عظیم فتنہ سا مال کے بارے میں سوچے فقرا کی فضیلت نیز قیامت کے دن ان کے جنت میں سبقت لے جانے کو دیکھے اور یہ بھی سوچے کہ مال تو آنے جانے والی چیز ہے اور ناپائیدار ہے اور اس بات کو بھی دیکھے کہ کئی یوہودیوں کے پاس اس سے بھی زیادہ مال ہے علاوہ ازیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد و گرامی کو بھی پیش نظر رکھے آپ نے فرمایا۔

ایک شخص اپنے قیمتی لباس میں اکر رہا تھا اور وہ اپنے آپ پر اترا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین نے اسے پکڑ لیا اب وہ قیامت تک زمین میں دھنسا جا جائے گا۔ (۲)

آپ نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ اسے اپنے مال اور نفس پر اترا نہ کہ یہ سندان ہی ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا آپ مسجد میں داخل ہوئے اور فرمایا اسے ابو ذر! اپنا سر اٹھاؤ، میں نے اپنا سر اٹھایا تو دیکھا کہ ایک شخص عدو کپڑے پہنے ہوئے ہے پھر فرمایا "اپنا سر اٹھاؤ" میں نے سر اٹھایا تو ایک پلانے کپڑوں والا شخص تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے ابو ذر! یہ شخص اس عدو کپڑوں والے شخص سے بہتر ہے اگرچہ اس جیسے لوگوں سے زمین بھری ہوئی ہو (۳)

ہم نے زہد کے بیان، دنیا کی مذمت کے بیان اور مال کی مذمت کے بیان میں جو کچھ ذکر کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مالداروں کی حقارت اور فقرا کی عزت و شرافت کو واضح کرتا ہے تو کسی مومن سے یہ بات کیسے منسوب ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی مالدار پر اترائے۔ بلکہ مومن مال حقوق کے قائم کرنے میں کوتاہی کے خون سے خالی نہیں ہوتا کہ یا حلال طریقے پر حاصل کیا یا نہیں پھر مناسب مقام پر فریج کیا یا نہیں؟ اور جو شخص اس طرح نہیں کرتا اس کا ٹھکانہ ذلت اور ہلاکت ہے۔ لہذا وہ کس طرح اپنے مال پر اترا ہے۔

آٹھویں قسم

فصل سے پارترا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

اقمّن زینتک من سوء عملک فتراک

تو کیا وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل سنبھلا گیا تو

(۱)

(۲) قرآن مجید، سورہ فاطر آیت

marfat.com

Marfat.com

حَسَنًا - (۱)

وہ اچھا خیال کرتا ہے (یعنی اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے)

اور ارشاد فرمایا۔

وَهُمْ يَجْسَبُونَ الْعَمِيحِينَ صُنْعًا - (۲) اور وہ خیال کرتے ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔

اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ غلط رائے پر اترنا اس امت کے آخر میں غالب ہوگا اسی وجہ سے پہلی باتیں ہلکی ہوئیں کہ جب وہ فرقوں میں بٹ گئیں اور ہر ایک اپنی رائے پر اترنے لگا۔ (۳)
 تو ہر گروہ اپنی رائے پر خوش ہوتا ہے اور تمام بدعتی اور گمراہ لوگ اپنی اپنی آراء پر اترنے کی وجہ سے اس پر ڈٹ جاتے ہیں اور بدعت پر اترنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بات خواہش کے مطابق ہو اداں اسے اچھا سمجھے اور اس کے نیچے وہ دی جاتی ہو۔

اس قسم کی خود پسندی کا علاج دوسری صورتوں کی نسبت زیادہ سخت ہے کیوں کہ غلط رائے والا اپنی غلط رائے سے بے خبر ہوتا ہے اگر وہ اس بات کو جانتا تو اپنی رائے کو چھوڑ دیتا اور وہ میں بیماری کا پتہ نہ چیلے اس کا علاج مشکل ہوتا ہے بلکہ جراثیم بیماری ہے جس کا پتہ نہیں چلتا لہذا اس کا علاج بھی بہت مشکل ہے کیوں کہ عادت کیونکہ عادت یہ توڑ سکتا ہے کہ جاہل کو اس کی جراثیم سے خبردار کرے اور اس سے اس کا ازالہ کرے لیکن جب وہ اپنی رائے اور جراثیم پر اترتا ہے تو عادت کی بات پر کلام نہیں دھرتے لہذا اس پر تہمت لگائے گا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ایسی آفت مسلط کی ہے جو وہ کت میں ڈالنے والا ہے اور وہ اسے نعمت جانتا ہے تو اس صورت میں اس کا علاج کیسے ممکن ہوگا اور وہ اس بات سے کیسے بچ سکے گا جسے وہ اپنے عقیدہ کے مطابق سعادت سمجھتا ہے اس کا اجمال علاج یہ ہے کہ ہمیشہ اپنی رائے پر تہمت لگاتا رہے اور اس کے دھوکے میں نہ آئے جب تک کہ کتاب اللہ یا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دلیل نہ ہو یا کوئی صحیح عقلی دلیل نہ پائی جائے جو دلائل کا ہم شرائط کی جامع ہو۔

اور انسان شرعی اور عقلی دلائل اور ان کی شرائط نیز عقلی کے مقامات کو اسی صورت میں جان سکتا ہے جب کہ ان شرائط تیز عقل قوی استعداد اور جستجو کے ساتھ ساتھ کتاب و سنت سے روزمرہ کا واسطہ ہو عمر و عمرانی علم کی مجلس اختیار کرے اور درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھے اس کے باوجود بعض امور میں عقلی کا فوٹ موجود ہوتا ہے۔
 یہی وجہ ہے کہ جو شخص اپنی زندگی علم کے حصول میں نہ گزار سکے وہ مذاہب میں غم و غم میں نہ کرے مختلف مذاہب کے لوگوں کی باتوں پر کان نہ دھرے اور نہ ان کی باتیں سنے بس یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس کی

(۱) قرآن مجید، سورہ کہف آیت ۱۰۳

مثل کوئی نہیں اور وہ سننے دینے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی ہے وہ حق و صداقت پر مبنی ہے
 نیز وہ اسلاف کے طریقے پر چلے اور جو کچھ کتاب و سنت میں آیا ہے، سب پر ایمان لائے اور ہر قسم کی بحث اور تفصیل سے
 متعلق سوال سے باز رہے۔ بلکہ صرف یہ کہے کہ ہم ایمان لائے اور ہم نے تصدیق کی۔ تقویٰ میں مشغول ہو گئے ہوں سے بچے مبادت
 کی ادائیگی میں مصروف رہے مسلمانوں پر شفقت کرے اور اچھے اعمال اختیار کرے اگر نذاہب اور بدعتوں کی بحث اور عقائد میں
 تعصب کی طرف متوجہ ہو لاد اس میں بحث مباحثہ کی تو غیر شعوری طور پر ہٹاک ہو جائے گا۔
 یہ تو ان لوگوں کے بارے میں ہے جو علم کے علاوہ زندگی کے دوسرے مشاغل میں مصروف رہتا ہے لیکن جو شخص
 علم کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنے کا عزم رکھتا ہے تو اس کے لیے پہلا اہم کام دلیل اور اس کی شرائط کی پہچان حاصل
 کرنا ہے اور اس میں بہت کھینچا تانی ہوتی ہے اور اکثر مطالب میں یقین اور معرفت تک رسائی بہت مشکل ہوتی ہے اس پر
 معن وہی لوگ قادر ہوتے ہیں جو مضبوط ہیں اور ان کو نور خداوندی سے تائید حاصل ہوتی ہے لیکن ایسے لوگ نادر الوجود
 ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں کہ وہ جس گمراہی سے محفوظ رکھے نیز جاہلوں کے خیالات کی بنیاد پر دھوکے میں آنے
 سے بھی پناہ چاہتے ہیں تکبر اور خود پسندی کا بیان مکمل ہے تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جو ایک ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کافی
 ہے اور وہ بہترین کارماز ہے نیکی کرنے اور برائی سے بچنے کی قوت اللہ تعالیٰ ہی سے حاصل ہوتی ہے جو بہت بخت بڑا ہے
 اور ہمارے سرکار حضرت محمد مصطفیٰ اور آپ کے آل و اصحاب پر رحمت و سلام ہو۔

۱۔ غرور کی مذمت کا بیان

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ !

تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس کے قبضہ قدرت میں تمام امور کی چابیاں ہیں اور تمام اچھے اور برے کاموں کی کوئیاں بھی اسی کی قدرت میں ہیں وہ اپنے دوستوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالنے والا اور اپنے دشمنوں کو غرور کے بھند میں ڈالنے والا ہے۔

اور رحمت کاملہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو مخلوق کو اندھیرے سے نکلانے والے ہیں اہل آپ کے اکلہ اصحاب پر بھی جن کو دنیوی زندگی نے دھوکے میں نہیں ڈالا اور نہ ہی وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کسی منہ پلے کا شکار ہوئے زمانوں کی آمدرفت اور ساتوں تیز مسیوں کے تکرار سے مسلسل رحمت نازل ہو محمد و صلواتہ کے بعد۔ خوش فتنی کی چابی میلہ راہ ہر شیا رہنا ہے جب کہ بد بختی کا منبع منہ پلے اور غفلت کا شکار ہوتا ہے پس بندوں پر اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ایمان و معرفت ہے اور نور بعیرت سے سینے کی کشادی ہی اس نعمت کی طرف وسیلہ ہے کفر و گناہ سے بڑھ کر کوئی برائی نہیں اور دل کا اندھاپن جو جہالت کے اندھیرے سے پیدا ہوتا ہے اس کا داعی ہے تو غفلت اور اباب بعیرت لوگوں کے دل اس ارشاد ملاحظہ فرمائیے۔

ایک طاق کی مثل ہے جس میں چراغ ہے وہ چراغ ایک فانوس میں ہے وہ فانوس گویا ایک ستارہ ہے مولا سا چمکا روشنی ہوتا ہے برکت والے بد بخت زیتون سے، وہ شرقی ہے نہ غربی قریب ہے کہ اس کا تیل بھوک اٹھے اگرچہ اسے آگ نہ چھوئے نور پر پور ہے۔

كَمْ شَكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحُ الْمِصْبَاحِ فِي رُجَاةٍ
الرُّجَاةِ كَانَهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ
شَجَرَةٍ مَّبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا تَمْرُقِيَةٌ وَلَا
عَدْرِيَّةٌ يَكَادُ زَيْتُهَا يُغِيثُ، وَكُلُّكُمْ تَمَسُّهُ
نَارٌ نُّورٌ عَلَى نُورٍ ۚ

اور جن لوگوں کے دل دھوکے میں ہیں ان کی مثال یوں ہے۔ ارشاد ملاحظہ فرمائیے۔

یا جیسے اندھیراں کسی گہرائی والے دریا میں ڈھانپ رکھا ہے اس موج نے جس کے اوپر موج ہے اس کے اوپر بادل ہیں اندھیرے میں ایک پر ایک جب اپنا دلوں نکلنے تو

أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ، يَعْشَاءُ مَوْجٌ مِنْ
تُرُقِيٍّ مَوْجٌ مِنْ قَوْفِهِ سَعَابٌ، ظُلُمَاتٌ
بَعْضُهَا قَوْقٌ بَعْضٌ، إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ

يَكْفُرُ بِهَا وَ مِنَ كَفْرٍ يَجْعَلُ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَاكْفُرُوا
 دیکھا تو اسے اور جسے اللہ تعالیٰ نور نہ دے اس کے لیے
 میں نور نہیں۔ (۱) کہیں نور نہیں۔

تو عقلمند لوگ وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینے کا ارادہ کیا پس ان کے سینوں کو اسلام اور ہدایت کے لیے
 کھول دیا اور دھوکے میں وہ لوگ ہیں جن کی بصیرت کو کشادگی نہیں ملی کہ وہ اپنی ہدایت کے کفیل ہوتے وہ اندھے رہے اور
 انہوں نے اپنی خواہش کو دلیل اور شیطان کو راہنما بنا لیا اور جو شخص دنیا میں (دلائل سے) اندھا ہو وہ آخرت میں بھی اندھا
 اور رستے سے ہٹ جھکا ہوا ہو گا۔

جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ دھوکے میں پڑنا ہی تمام بدبختیوں کی جڑ اور ہلاکت میں ڈالنے والے امور کا منبع ہے تو اس کے
 راستوں کا بیان اور ان حالات کی تفصیل ضروری ہے جن میں دھوکہ ہو جاتا ہے تاکہ راہ حق چلے اور ان کو پہچاننے کے بعد ان
 سے پرہیز کرے اور محفوظ رہے تو بندوبست میں سے وہی لوگ توفیق خداوندی سے بہرہ ور ہوتے ہیں جو کفالت اور فسار کے
 راستوں کو پہچانتے ہیں ان سے بچتے ہیں اور اپنے کی بنیاد احتیاط اور بصیرت کو بناتے ہیں۔

اب ہم دھوکے کے راستوں کی اقسام اور جو لوگ دھوکے میں پڑتے ہیں جیسے قاضی، عداد اور صالحین ان کی انواع بیان
 کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ایسے بنیادی امور سے غافل رہتے ہیں جن کا ظاہر اچھا اور باطن قبیح ہے۔ ہم اس بات کی طرف
 بھی اشارہ کریں گے کہ یہ لوگ کیوں غافل رہتے ہیں اور ان کے مغالطے کی وجہ کیا ہے اگرچہ یہ امور شمار سے باہر ہیں لیکن کچھ
 مثالوں سے اس قسم کی آگاہی ہو سکتی ہے کہ سب کی حاجت ضرور ہے۔

دھوکے کے شمار لوگوں کے بہت سے فرقے ہیں لیکن اجمالی طور پر وہ سب ان چار قسموں میں جمع ہوتے ہیں ۱) عداد
 عابدین (۲) صوفیاء (۳) مالدار لوگ۔ پھر ان میں سے ہر قسم میں منور لوگوں کے بہت سے فرقے ہیں اور ان کے دھوکے کی جہات
 بھی مختلف ہیں ان میں سے بعض لوگ برائی کو نہیں سمجھتے ہیں جیسے وہ لوگ جو حرام مال سے مسجدیں بناتے اور ان کی آرائش کرتے ہیں
 اعلان میں سے بعض اپنی ذات کے لیے عمل اور اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے عمل میں امتیاز نہیں کر سکتے جیسے وہ داعی
 جس کی فرض عوام میں مقبولیت اور مقام پیدا کرنا ہے بعض لوگ اہم کام کو چھوڑ کر غیر اہم میں مشغول ہو جاتے ہیں ان میں سے کچھ لوگ
 فرائض کو ترک کر کے لواظ میں مشغول ہو جاتے ہیں بعض لوگ منہ کو چھپھڑ کر چھپکے کو اختیار کرتے ہیں جیسے وہ شخص جو نماز میں
 خارج حرمت کی تصبیح پہناتا کرتا ہے اس کے علاوہ بھی دھوکے میں مبتلا ہونے کے بے شمار راستے ہیں اور ان کی وضاحت
 اسی وقت ہو سکتی ہے جب فرقوں کی تفصیل بیان کی جائے اور مثالوں سے وضاحت کی جائے۔

تو اب ہم سب سے پہلے عداد کے فرقہ کا ذکر کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے غور کی ذمیت اور اس کی حقیقت کا بیان

ہو گا۔

marfat.com

Marfat.com

غزور کی مذمت، اس کی حقیقت اور مثالیں

جان لو! غزور اور دھوکے کی مذمت میں درج ذیل دو آیتیں کفایت کرتی ہیں ارشاد خداوندی ہے۔

فَلَا تَغُرُّكُمُ الْعِيَاءُ الدُّنْيَا وَلَا يُغْنِيَنَّكُمْ
بِاللَّهِ الْغُرُورُ۔ (۱)

پس تمہیں دنیا کی زندگی و مہر کہیں نہ ڈاسے اور کوئی دھوکہ
تمہیں اللہ تعالیٰ کے پاس سے منگنے کا شکار نہ بنائے۔

اور ارشاد باری تعالیٰ ہے،

وَاللَّيْنُكُمْ قَلْبَتُمْ أَنفُسِكُمْ وَكِرْبَتُمْ
وَأَرْبَابَتُمْ وَأَعْرَابَتُمْ أَلَا يَأْتِيَنَّ

لیکن تمہنے لو اپنی جانیں قہر میں طواریں اور مسلمانوں کی
بلائی کا انتظار کرتے اور شک رکھتے اور عبوی طبع سے
تمہیں فریب دیا۔

(۲)

اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

حَبْطُ آفُومَةِ الْأَكْبَابِ وَفِطْرُهُمْ كَيْفَ
يَعْمَلُونَ سَهْرَ الْحَمَقِيِّ وَاجْتِهَادُهُمْ
لِثَعَالُ ذَرْعٍ مِنْ صَاحِبِ تَقْوَى وَيَقِينٍ
أَفْضَلُ مِنْ مِلِّ الْمَرْضِ مِنَ الْمُفْتَرِيْنَ۔

حقل مندلوگوں کی نیندا صر روزہ رکھنا کی ہی اچھا ہے یہ لوگ
بیوقوفوں کی طلب بیلاری اور کوشش کو کس طرح ناقص
کرتے ہیں اور تقویٰ و یقین والے آدمی کا ایک ذرہ کے
برابر میل دھوکے کے شکار لوگوں کے زمین بھر کے مل سے
افضل ہے۔

(۳)

اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

أَلَكَيْسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ
الْمَوْتِ وَالرَّحْمَتُ مَنْ أَمْسَحَ نَفْسَهُ هَرَاهَا
وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ۔

عقل مندوہ شخص ہے جو اپنے نفس کی بات میں ماننا اور موت
کے بعد کے لیے عمل کرتا ہے اور یہ قوت نہ ہے جو اپنے
نفس کو خواہش کے پیچھے نگا دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے
آرزوئیں کرتا ہے۔

(۴)

(۱) قرآن مجید، سورہ لقمان آیت ۲۳

(۲) قرآن مجید، سورہ الکہد آیات ۱۳

(۳)

علم کی فضیلت اور جہالت کی مذمت میں قدا حدیث آئی ہیں وہ تمام کی تمام مفرد کی مذمت کی دلیل ہیں کیونکہ مفرد جہالت کی ایک قسم ہے کیونکہ جہالت ایک چیز کے بارے میں یا ایسا عقیدہ رکھنا ہے جو اس کی حقیقت کے خلاف ہو اور دھوکے میں پڑنا بھی جہالت ہے لیکن ہر جاہل دھوکے کا شکار نہیں ہوتا بلکہ مفرد کے لیے ایسی بات بھی ضروری ہے جس میں مفرد ہوا اور جس کی وجہ سے مفرد ہو پس جب وہ بات جس میں جہالت پائی جاتی ہے اس کا اعتقاد رکھا جاتا ہے، خواہش کے مطابق ہوا اور جہالت کا باعث ایک شبہ اور فاشد خیال ہو جسے وہ دلیل خیال کرتا ہے حالانکہ وہ دلیل نہیں ہے تو اس سے جو جہالت حاصل ہوتی ہے وہ مفرد ہے۔

لہذا مفرد نفس کا اس بات پر ٹھہر جانا ہے جو خواہش کے مطابق ہوا اس کی طرز طبیعت کا میدان ہوا اور یہ بات ہے اور شیطان کے دھوکے سے پیدا ہوتی ہے پس جو شخص کسی فاسد و شبہ کی وجہ سے یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ وہ فی الحال یا مستقبل میں بھلائی پر ہو گا تو وہ دھوکے میں ہے اور اکثر لوگ اچھا پ کو بھلائی پر خیال کرتے ہیں حالانکہ وہ اس میں خطا کار ہوتے ہیں لہذا اکثر لوگ دھوکے میں ہیں اگرچہ ان کی قسمیں اور جہالت مختلف ہیں حتیٰ کہ ان میں سے بعض کا دھوکہ زیادہ ظاہر اور سخت ہوتا ہے اور سب سے زیادہ ظاہر اور سخت کفار نیز تافران اور فاسق لوگوں کا دھوکہ ہے لہذا ہم ان کے لیے حقیقت مفرد کے لیے میں مثالیں ذکر کرتے ہیں۔

پہلی مثال

کلام مخالف میں پڑنا — ان میں سے بعض کو دنیا کی زندگی کے دھوکے میں ڈالا اور بعض کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے دھوکہ لگا دیا اور دنیا کی زندگی نے دھوکہ دیا یہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نقد، ادب سے بہتر ہوتا ہے اور دنیا نقد ہے جب کہ آخرت اعلیٰ ہے لہذا دنیا کو ترجیح دینا زیادہ مناسب ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یقین، شک کے مقابلے بہتر ہے اور دنیوی لذتیں یقینی ہیں جب کہ آخرت کی لذات مشکوک ہیں لہذا شک کی بنیاد پر یقین کو چھوڑ نہیں سکتے لیکن یہ فاسد قیاس ہیں جو ابلیس کے قیاس کی طرح میں قرآن پاک میں شیطان کا قول نقل کیا گیا ہے۔

ارشاد خداوندی ہے:

قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَ
خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ۔ (۱)

ابلیس نے کہا میں حضرت آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں مجھے
تو نے آگ سے پیدا کیا اور ان کو مٹی سے پیدا کیا۔

اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد گرامی میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا
بِهِمْ لَوْ هِيَ جَنَّتْ لَمْ يَمْلِكُوا أَن يَبَدِّلُوا

بِالْآخِرَةِ قَلِيلًا يُخَفِّفُ عَنْهُمْ مَغَالِيبَهُمْ
وَلَا يَهْتَدُونَ - (۱)

خبر ما پس ان سے نہ تو خطاب کم ہوگا اور نہ ہی ان کو مدد کی
جائے گی۔

اس غرور کا علاج یا تو ایمان کی تصدیق سے ہوتا ہے یا دلیل سے محض ایمان کی تصدیق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ان اقوال کو سچا
جانے اور خداوندی ہے۔

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ
بَاقٍ - (۲)

جو کچھ تمہارے پاس وہ ختم ہو جائے گا اور جو کچھ اللہ تعالیٰ
کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔

اور ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ - (۳)

اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ بہتر ہے۔

اور ارشاد خداوندی ہے:

وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ مِنَ الْأُولَى - (۴)

اور آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔

اور ارشاد خداوندی ہے:

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ الْعُرُورِ - (۵)

اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔

اور ارشاد باری تعالیٰ ہے:

قَدْ تَعَرَّفْتُمْ لِحَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا - (۶)

پس تمہیں دنیا کی زندگی ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی کچھ جملوں کو اس بات کی خبر دی تو انہوں نے آپ کی بات کو تسلیم کیا اور تصدیق کرتے
ہئے آپ پر ایمان لے گئے اور انہوں نے دلیل طلب نہیں کی (۷)

ان میں سے بعض کہتے ہیں آپ کو قسم دے کر پوچھتے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ آپ فرماتے ہیں

(۱) قرآن مجید، سورۃ بقرہ آیت ۸۶

(۲) قرآن مجید، سورۃ نحل آیت ۹۶

(۳) قرآن مجید، سورۃ قصص آیت ۶۰

(۴) قرآن مجید، سورۃ الاحقاف آیت ۱۷

(۵) قرآن مجید، آل عمران آیت ۱۸۵

(۶) قرآن مجید، سورۃ لقمان آیت

(۷) مسند امام احمد بن حنبل، ج ۱، ص ۱۲۱، باب ۱۲، حدیث ۱۲۱

مجھے بھیجنا ہے تو وہ ایمان لے آتے (۱) یہ غلام کا ایمان ہے جو دھوکے سے خارج ہے اور یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بچہ اپنے والد کی تصدیق کرے جب اس کا والد کہے کہ مدرسہ میں جانا کھیل کے میدان میں جانے سے بہتر ہے حالانکہ وہ اس کے بہتر ہونے کی وجہ نہیں جانتا لیکن بیان اور دلیل کے ساتھ معرفت یہ ہے کہ یہ قیاس جو شیطان نے اس کے دل میں ڈالا ہے اس کے فساد کی وجہ معلوم کر سکیو گے ہر مغزہ کے غرور کا ایک سبب ہوتا ہے اور یہ سبب ہی دلیل ہے اور ہر دلیل ایک رقم کا قیاس ہے جو دل میں آتا ہے اور اطمینان کا باعث بنتا ہے اگرچہ وہ شخص اس کا شور نہ رکھتا ہو اور نہ ہی اسے علماء کے الفاظ میں بیان کر سکتا ہو تو شیطان نے اس کے دل میں جو قیاس ڈالا ہے اس میں ضابطے ہیں ایک یہ ہے کہ دنیا نقد ہے اور آخرت ادھار ہے یہ بات صحیح ہے اور دوسرا یہ کہ نقد، ادھار سے بہتر ہے اس جگہ دھوکہ دیا جاتا ہے حالانکہ بات اس طرح نہیں ہے بلکہ نقد، مقدار اور مقصود میں ادھار جیسا ہو تو وہ بہتر ہے اور اگر ان دونوں باتوں میں اس سے کم ہو تو ادھار بہتر ہے تو جو کافر دھوکے میں مبتلا ہے وہ اپنی تجارت میں ایک درہم خرچ کرتا ہے تاکہ بطور ادھار دس حاصل کرے اور اس صورت میں نہیں کہتا کہ نقد، ادھار سے بہتر ہے لہذا میں اسے چھوڑ نہیں سکتا اور جب ڈاکٹر اسے پھل اور لذیذ کھانوں سے روکتا ہے تو فوراً پھوڑ دیتا ہے۔

کیوں کہ اسے مستقبل میں بیماری کی وجہ سے پنے مال تکلیف کا خوف ہوتا ہے تو یہاں اس نے نقد کو چھوڑ کر ادھار کو لے لیا اور مقام تاجر سمندری سفر کرنے میں اور سفر میں نقد تھکاوٹ برداشت کرتے ہیں تاکہ انہیں بعد میں راحت اور نفع حاصل ہو۔

اگر مستقبل میں دس ملے کی توقع ہو تو وہ انہیں فی الحال ایک ملے سے بہتر معلوم ہوتا ہے اگر دنیا کی مدت کو آخرت کی مدت کی نسبت سے دیکھا جائے (تو یہ کچھ بھی نہیں کیونکہ مثلاً انسان کی عمر زیادہ سے زیادہ سو سال ہوگی اور وہ آخرت کا کروڑوں حصہ بھی نہیں بنتا۔ گویا اس نے ایک کو اس بے چھوڑا کہ آخرت میں لاکھوں پائے بلکہ بے حد و انتہا پائے گا اور اگر اس قدر کی بجائے نوع کے اعتبار سے دیکھے تو اسے معلوم ہوگا کہ دنیوی لذات میں طرح طرح کی پریشانیوں اور خرابیوں ہیں جبکہ آخرت کی لذات صاف ہیں اور ان میں کسی قسم کی آمیزش نہیں ہے۔

تو اس صورت میں اس کا یہ کہنا کہ نقد، ادھار سے بہتر ہے، غلط ہوگا۔ تو یہ دھوکہ ایک ایسے لفظ سے پیدا ہوا جو لوگوں میں عام نہیں ہے حالانکہ اس کا ایک خاص مفہوم ہے پس دھوکے کا شکار ہونے والا شخص اس کے مخصوص معنی سے غافل رہا کیوں کہ جس نے یہ کہا کہ نقد، ادھار سے بہتر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نقد اور ادھار دونوں ایک جیسے ہوں تو نقد بہتر ہے اگرچہ اس نے اس کی وضاحت نہیں کی۔

اس وقت شیطان ایک اصرافیاں بتاتا ہے کہ یقین، شک سے بہتر ہے اور آخرت شکوک سے بہتر ہے۔ یہ قیاس پہلے قیاس کے مقابلے میں زیادہ فاسد ہے کیونکہ اس کے دونوں جملے بے عمل ہیں کیونکہ یقین اس وقت شک سے بہتر ہوتا ہے جب دونوں جملے بے عمل ہیں کیونکہ یقین اس وقت شک سے بہتر ہوتا ہے جب دونوں ایک جیسے ہوں اور ہر شقت تو یقین طور پر پر داشت کرتا ہے اور نفع کے حصول میں شک ہوتا ہے اور طالب علم کا منت کرنا یقین سے ہے لیکن علم کا مرتبہ فنا شک ہے شکاری کا شکر کی تلاش میں گشت لگانا یقین سے ہے لیکن شکار کا ملنا غیر یقین سے ہے اسی طرح مرمز و متیلا عقل مند لوگوں کا طریقہ ہے اور اس بات پر اتفاق ہے کہ اس میں شک کی بنیاد پر یقین کو چھڑا جاتا ہے لیکن تاجر کہتا ہے اگر میں تجارت نہ کروں تو بھوکا رہوں گا اور بے بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا اور اگر تجارت کروں تو شقت کم ہوگی لیکن نفع زیادہ ملے گا اسی طرح بیمار نہایت کڑوں اور بد مزہ دوائی پتیا ہے لیکن مالدار سے شفا کا شک ہوتا ہے جب کہ دوائی کی کڑواہٹ یقین سے ہے لیکن نہ کہتا ہے کہ دوائی کی کڑواہٹ کا مریض اور موت کے مقابلے میں کم ہے میں کالجے فون ہے۔

اسی طرح جو شخص آخرت کے بارے میں شک کرتا ہے اس پر بھی احتیاط کے طور پر پلزم چلا کر کہہ دیا کہ وہ تھوڑے ہیں اور وہ زندگی ختم ہونے تک ہیں جب کہ اس کی نسبت آخرت کے دن زیادہ ہیں جس طرح لوگ کہتے ہیں اگر لوگوں کی یہ بات غلط ہوتی تو مجھ سے مرگ دینی نعمتیں ہی چھوٹیں گی اور میں عدم سے اب تک بھی تو لذات کے بغیر تھا تو یہ یہ خیال کروں گا کہ میں عدم میں ہی سہا ادا اگر ان کی بات سچی ہوتی تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا پڑے گا اور اس کی طاقت نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے ایک ملوڑ بے دین سے فرمایا اگر تمہاری بات سچی ہے تو تم نے بھی نجات پائی اور ہم نے بھی، اور اگر ہماری بات سچی ہے تو ہم نے نجات پائی اور تم ہلاک ہوئے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے یہ بات اس لیے نہیں فرمائی کہ آپ کو قیامت کے بلے میں شک تھا بلکہ آپ نے ملوڑ سے اس کی عقل کے مطابق کلام فرمایا اور اس پر واضح کیا کہ اگر تمہیں آخرت پر یقین نہیں تو تم دھوکے میں ہو۔

دوسرا جملہ کہ آخرت یقین نہیں ہے بلکہ اس میں شک ہے، بھی غلط ہے بلکہ مومنوں کے نزدیک آخرت یقین ہے اور اس کا یقین ہونا دو باتوں سے معلوم ہوتا ہے ایک تو ایمان لانا اور تصدیق کرنا ہے اور دوسری انبیاء کرام اور علماء کا راستہ اختیار کرنا ہے اس سے مغلطہ زائل ہو جاتا ہے عام لوگوں اور اکثر خواص کا یقین اسی طرح کا ہوتا ہے ان لوگوں کی مثال اس مریض جیسی ہے جو اپنی بیماری کا علاج نہیں جانتا لیکن تمام ڈاکٹر اس بات پر متفق ہوتے ہیں کہ اس کی دوائی فلاں بھائی ہے اس سے مریض کو اطمینان ہو جاتا ہے اور وہ ان کی تصدیق کرتا ہے اور وہ ان سے اس بات کا مطالبہ نہیں کرتا کہ وہ اپنی بات کی صحت کو عمدہ دلائل سے ثابت کریں بلکہ ان کی بات پر یقین کر کے عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔

اگر کوئی مدبوش اور سوداگر کی بات کو مٹھاتا ہے حالانکہ مریض خود تو تاجر اور قرائن حال سے جانتا ہے کہ اس دیکھنے والے کے مطالبے میں ان لوگوں کی نکتہ داریوں سے ان کا کلام و عمل میں بہت زیادہ ہے اور وہ

بہت ہی سبب ہیں اس آئی سے بڑھ کر ہی بلکہ اس کو تو علم طب حاصل ہی نہیں ہے تو وہ ڈاکٹروں کے قول کے مقابلے میں اس قدر متنبہ نہیں ماننے گا اور نہ اس کے کہنے پر ان کی بات کو چھوڑے گا اور نہ ہی اس وجہ سے اپنے عقیدے کو کمزور کرے گا۔ اور اگر وہ اس کی بات کا اعتبار کر کے ڈاکٹروں کی بات کو چھوڑ دے تو یہ بھی دیکھنا اور مزور ہوگا اسی طرح جو شخص آخرت کا اقرار کرنے والوں اس کے بارے میں خبر دینے والوں اور اس بات کے قائلین کو دیکھتا ہے کہ اخروی سعادت اور ایشیہ پنیپنے کے لیے تعوی ہی نفع بخش دوا ہے اور اسے یہ بھی معلوم ہے کہ یہی لوگ تمام مخلوق سے بہتر ہیں بصیرت، معرفت اور عقل میں ان کا رتبہ بہت بلند ہے اور یہ انبیاء کرام علیہم السلام، اولیاء و نظام، حکماء اور مصلوہ ہیں اور اس سلسلے میں تمام لوگ ہی کی بات مانتے ہیں لیکن جو لوگ باطل پرست ہیں ان پر خواہشات کا غلبہ ہے اور ان کے نفس دنیوی قہقہ کی طرف مائل ہیں یہ خواہشات کا چھوڑنا ان پر گراں گزرتا ہے اسی طرح ان کے لیے اس بات کا احترام کرنا کہ وہ اہل جہنم میں سے ہیں بہت مشکل ہوتا ہے تو وہ آخرت کا ہی انکار کر دیتے ہیں اور انبیاء کرام علیہم السلام کو جھٹلاتے ہیں۔

تو جس طرح کسی بچے یا پاگل کی بات ڈاکٹروں کے قول سے حاصل ہونے والے اطمینان قلبی کو زائل نہیں کر سکتی اسی طرح ان جنس اور خواہشات کے پجاری کا قول بھی انبیاء کرام، اولیاء و نظام اور علماء دین کے اقوال کی محنت کو مشکوک نہیں کرتا۔ تمام مذاہب کے لیے اس قدر بیان کافی ہے اور یہ پختہ یقین ہے جو لا محالہ عمل کی ترویج دیتا ہے اور اس سے مغالطہ دور ہوتا ہے معرفت، آخرت کا دوسرا ذریعہ انبیاء کرام کی وحی اور اولیاء کرام کا الہام ہے اور تمہیں یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امر آخرت اور امور دین کی معرفت حضرت جبریل علیہ السلام سے سن کر اور ان کی تقلید میں حاصل ہوئی ہے جیسے کہ تمہیں حکم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید میں یہ معرفت حاصل ہوئی۔ حتیٰ کہ تم یہ خیال کرو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور ہماری معرفت ایک جیسی ہے۔ بعض تقلید کرنے والے مختلف ہیں، ہرگز نہیں، تقلید معرفت کا نام نہیں ہے بلکہ تقلید تو صحیح افتقاد کا نام ہے اور اولیاء و نظام تو طاقت ہیں اور ان کی معرفت کا معنی یہ ہے کہ ان کے لیے اشیاء کی حقیقت، منکشف ہو جاتی ہے جیسی وہ ہے اور وہ باطن بصیرت سے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں جس طرح تم اپنی ظاہری آنکھ سے صورتات کا مشاہدہ کرتے ہو تو وہ دیکھ کر بیروتے ہیں سن کر یا تقلید کر کے نہیں۔ اس لیے کہ ان پر حقیقتِ رُوح کا انکشاف ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے امر سے ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس امر سے مراد وہ امر نہیں جو فوجی کے مقابلے میں ہوتا ہے کیوں کہ یہ امر کلام ہے اور رُوح کلام نہیں ہے اور امر سے مراد شان بھی نہیں کہ اس سے لازم آئے کہ یہ محض اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے کیونکہ یہ بات تو تمام مخلوق کو شامل ہے بلکہ عالم دو ہیں ایک عالم امر ہے اور دوسرا عالم خلق، اور امر و خلق دونوں اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں۔

تو ہم مقلد رکھتے ہیں اور یہ عالم خلق میں سے ہے کیونکہ لغوی طور پر خلق کا معنی آغاز کرنا ہے اور جو چیز کثرت اور مقدار سے پاک ہو وہ عالم امر سے تعلق رکھتی ہے اور اسے امر رُوح اور رُوح کے راز سے تعبیر کرتے ہیں اور اس کے ذکر کی حاجت نہیں کیوں کہ اس کے خصائص اور نقصان سے ہمیں بیک وقت کمال انشاء کرنے سے منع کر دیا گیا تو جو

شخص رُوح کا راز سمجھ جائے وہ اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے اور جب اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے تو اسے اپنے رب کی پہچان بھی حاصل ہو جاتی ہے اور جب اسے اپنی اور اپنے رب کی پہچان حاصل ہو جائے تو اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ رُوح فطرت و طبیعت کے اعتبار سے امر بانی ہے اور جسمانی عالم میں وہ اجنبی ہے اور اس کا جسم کی طرف توجہ اس کی طبیعت نہیں ہو بلکہ ایک عارضی اجنبی امر ہے جو اس کی ذات میں داخل نہیں ہے اور یہ امر عارضی اجنبی حضرت آدم علیہ السلام پر ہوا اور معصیت کہلایا اور اسی کی وجہ سے آپ کو جنت سے آنا پڑا حالانکہ جنت ہی ان کی ذات کے زیبا و گنتی تھی کیوں کہ ان کے قرب میں ہے اور وہ امر بانی تھے اور امر بانی کا اپنے رب کے قرب کی طرف شوق و ذوق طبیعت ذاتی ہے مگر یہ کہ اس اجنبی عالم کے عوارض میں سے کوئی عارضی اسے مقصد طبع سے پھیر دے اس صورت میں وہ اپنے آپ کو بھی اپنے رب کو بھی بھول جاتا ہے اور یہ اپنے نفس پر ظلم کرنا بھی اسے سہلے میں فرمایا گیا۔

اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے نفسوں سے غافل کر دیا وہی لوگ فاسق ہیں۔

۱۱

مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ان کا مقصد طبع ہے اس سے اور گمان استحقاق سے خارج ہو جاتے ہیں کہ انہیں "قَسَمَتِ الرَّطْبَةُ قَدْرًا مَعًا" (کھجور اپنے غلات سے نکل گئی) یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب وہ اپنے فطری مقام سے نکل جائے یعنی فتنی نکلنے کا معنی دیتا ہے اور یہ ان اسرار کی طرف اشارہ ہے جن کی خوشبو گلاب کو سونگھنے کے لیے عام کو اشتیاق ہوتا ہے لیکن ہم ہمت لوگ ان کے الفاظ سننے سے ہی نفرت کرتے ہیں کیونکہ اس سے ان کو تخلیق ہوتی جیسے گوبر کا کپڑا گلاب کی خوشبو کو پسند نہیں کرتا اور اس سے ان کی کمزور آنکھیں چڑھ جاتی ہیں جیسے چمکاتے ہوئے آئینے کی روشنی کو برداشت نہیں کر سکتیں مگر قلب سے عالم ملکوت تک اس دماغ سے کا کھنا سرف و وہ یہ کہتا ہے کہ وہ شخص جسے یہ مقام حاصل ہو دل اوصاف رکھتا ہے یہاں سے انبیاء کرام علیہم السلام کا مقام شروع ہوتا ہے گویا یہ انبیاء کرام کے مقامات کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے انبیاء کرام علیہم السلام کے مقامات کا آغاز ہوتا ہے۔

اب ہم اپنی مطلوب فرض کی طرف لوٹتے ہیں مقصود یہ ہے کہ شیطان آخرت میں شک ڈالنے کے ذریعے دھوکہ دیتا ہے اور اس کا علاج یا تو یقین تقلیدی ہے یا باطنی بعیرت و مشاہدہ ہے اور وہ لوگ جو اپنے عقائد و زبان سے مومن ہیں جب ان کے احکامات کو ضائع کر دیتے ہیں، اعمال صالحہ کو چھوڑ دیتے ہیں اور خواہشات اور گناہوں کا لباس پہن لیتے ہیں تو اس میں وہ بھی کفار کے ساتھ شریک ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی۔

marfat.com

۱۱ قرآن مجید، سورہ شوریٰ، آیت ۱۷

Marfat.com

البتہ مومن کا معاملہ ذرا ہلکا اور آسان ہے کیوں کہ ان کا ایمان ان کو دائمی عذاب سے محفوظ رکھتا ہے پس وہ جہنم سے بائیں گئے اگرچہ کچھ وقت کے بعد ہو۔ لیکن دھوکے میں یہ بھی ہیں انہوں نے اس بات کا اعتقاد کیا کہ آخرت دنیا سے بہتر ہے اس کے باوجود وہ دنیا کی طرف مائل ہوئے اور اس کو تزیین دی اور کامیابی کے لیے محض ایمان کافی نہیں ہے۔

وہذا ونذی ہے،

اور بے شک میں اس شخص کو بخشنے والا ہوں جس نے توبہ کی اور اچھے اعمال کیا پھر راہِ راست پر چلا۔

وَالَّذِينَ اتَّقَوْا لِيَمُنَّ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا تَأْتُوا
اٰتٰتٰنِی - ۱۱

امارشاد فرمایا۔

بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت نیلی کرنے والوں کے قریب ہے

لَا تَزِعُ اللَّهُ الْقَرِيبَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ - (۱۲)

پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔

اَلْوَحْشَانُ اِنَّ تَعْبُدَاللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ -

(۱۳)

امارشاد فرمادے۔

اور زمانے کی قسم! بے شک انسان خسارے میں سے گروہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کئے ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی اور صبر کا حکم دیے ہیں۔

وَالْعَصِيْرَانِ الْاِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ اِلَّا الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَّصَّوْا بِالتَّقْوٰی
وَتَوَّصَّوْا بِالصَّبْرِ - (۱۴)

قرآن پاک میں مغفرت کا وعدہ ایمان اور اعمال صالحہ سے منسک ہے مرن ایمان کے ساتھ نہیں۔ تو یہ لوگ دھوکے میں ہیں یعنی دنیوی زندگی پر مطمئن اور خوش ہیں، اس کی لذات میں ڈوبے ہوئے اور اس سے محبت کرنے والے ہیں۔ دنیوی لذات کے ثبوت ہونے کے خوف سے موت کو ناپسند کرتے ہیں اس وجہ سے نہیں کہ آگے کیا ہوگا۔ تو یہ دنیا کھانا لٹے کی مثال ہے جس میں ہون اور کفار دونوں جتنا ہیں اب ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے دھوکے کی دو مثالیں دیتے ہیں ایک کفار کی مثال اور دوسری گناہ گار مسلمانوں کی مثال، کفار کو اللہ تعالیٰ کی کسی ذات کے حوالے سے

۱۱ قرآن مجید، سورۃ طہ آیت ۸۲

۱۲ قرآن مجید سورۃ اعراف آیت ۵۶

۱۳ صحیح بخاری جلد ۲ ص ۴۰۳

۱۴ قرآن مجید، سورۃ العنکبوت

marfat.com

Marfat.com

مخالفے کی مثال اس طرح ہے کہ ان میں سے بعض اپنے دل میں بھی اہل زبانوں سے بھی کہتے ہیں کہ اگر واقعی اللہ تعالیٰ قیامت قائم کر دے تو دوسروں کے مقابلے میں ہم اس کے زیادہ حق دار ہیں اہل میں ہمارا حصہ زیادہ ہے اور ہم زیادہ خوش قسمت ہوں گے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے دعاء میں کی گفتگو نقل کرتے ہوئے فرمایا۔

وَمَا أَطَّلَعُ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَيْعًا تُدْرِكُهُ
إِلَىٰ رَبِّي تَوَّجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلِبًا۔
(۱)

دیکھنے کا، اہل میں قیامت کا قائم ہوتا نہیں مانتا اور
اگر مجھے میرے رب کی طرف لوٹنا بھی گیا تو میں اس (دنیا)
سے لوٹنے کی بہتر جگہ پاؤں گا۔

ان دونوں کا واقعہ تقاسیر میں بھی منقول ہے کہ ان دونوں میں سے کافر نے ایک ہزار دینار کا محل بنایا ایک ہزار دینار کا باغ خرید لیا، ایک ہزار دینار کے غلام خریدے اور ایک ہزار دینار خرچ کر کے شادی کی ان میں سے ہر کام کے موقع پر دوسرا شخص جو بوسن تھا اسے نصیحت کرتے ہوئے کہا تو نے محل فرمایا جو تباہ ہو جائے گا اس کی جگہ توخت میں محل کیوں نہیں خریدتا اگر اسے قیامت نے باغ خرید لیا اور تباہ ہو جائے گا توخت میں باغ کیوں نہیں خریدتا جو فنا نہیں ہوگا اور باغ بنی خادم جو فنا ہوں گے نہ مریں گے اور ایسی خورجے موت نہیں آئے گی (کیوں نہیں خریدتا؟) ہر بات کے جواب میں کافر کہتا وہاں کچھ بھی نہیں اور اس سلسلے میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ سب جھوٹ ہے اور اگر ایسا ہی ہوا تو مجھے جنت میں اس سے بہتر ملے گا اس طرح اللہ تعالیٰ نے حاص بن حائل کا قول نقل کیا اس نے کہا۔

لَا وَتَيْنَ مَا لَا وَوَلَدًا۔ (۲)

مجھ پر ضرور سال اہل اطمینان کی۔

اللہ تعالیٰ نے اس کی بات کو رد کرتے ہوئے فرمایا۔

أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمْرًا نَعَدَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ

عَمْدًا۔ (۳)

کیا وہ غیب پر مطلع ہوا یا اس نے اپنے رب سے دھڑلے رکھا ہے۔

حضرت جناب بن عدت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں حاص بن حائل کے ذمہ میرا قرض تھا میں اس کی واپسی مطالبہ کرنے کے لئے اس کے پاس گیا تو اس نے مجھے قرض واپس نہ کیا میں نے کہا میں آخرت میں لے لوں گا اس نے کہا میں آخرت میں گیا تو وہاں مجھے اولاد اور مال ملے گا جس سے میں تیرا قرض ادا کروں گا اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی

(۱) قرآن مجید، سورہ کہف آیت ۲۶

(۲) قرآن مجید سورہ مریم آیت ۷۷

(۳) قرآن مجید سورہ مریم آیت ۷۸

(۴) صحیح بخاری جلد ۲ ص ۱۱۱ کتاب المغنییر

کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا کہ مجھے ضرور بضرور مال اور اولاد ملے گی۔

أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتِيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا - (۱)

اور اللہ تعالیٰ نے اسے ارشاد فرمایا:

وَلِيْنٌ أَذِقْنَا رَحْمَةً مِّمَّا مَنِعْنَا عَنْهُ لِيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَكُنُّ السَّاعَةَ قَائِمًا وَلَئِنْ رُجِيتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنِّي مِمَّنْ دُونِ الْحَافِيْنَ - (۲)

اور اگر ہم اسے اپنی طرف سے رحمت دکھائیں بعد اس تکلیف کے جو اسے پہنچی تو وہ ضرور کہے گا یہ میرے لیے ہے اور میرا خیال نہیں کہ قیامت قلم ہوگی ادا اگر مجھے میرے رب کی طرف لوٹنا یا گیا تو اس کے پاس میرے لیے اچھا بدلہ ہو۔

یہ اس مناسطہ کی مثالیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے ہوتا ہے اور اس کا سبب شیطان قیاس ہے ہم اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں ایک بار اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں کو دیکھتے ہیں اور پھر ان پر آخرت کی نعمتوں کو قیاس کرتے ہیں اور کبھی دیکھتے ہیں کہ ان کو فوری طور پر عذاب نہیں ملتا تو اس پر آخرت کے عذاب کو قیاس کرتے ہیں جیسے ارشاد فلولوری ہے۔

وہ اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری باتوں پر ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا۔

وَيَقُولُونَ فِي الْغَيْبِ لَوَدَّ عَلَيْنَا اللَّهُ مِمَّا نَكْفُرُ - (۳)

اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا۔

ان کو جہنم کافی ہے وہ اس میں داخل ہوں گے اور وہ کیا ہی بڑی جگہ ہے لوٹنے کی۔

حَسْبُكُمْ جَهَنَّمُ يَسْكُونُهَا فَيَحْسَبُونَ الْمَوْتِ (۴)

اور کبھی وہ مومنوں کو دیکھتے ہیں اور وہ فقیر ہیں بال بکھرے ہوئے اور حیرت سے ہرگز دو غبار بڑی ہوئی تو وہ ان کو حقیر جانتے ہیں اور کہتے ہیں۔

کیا یہ ہیں وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان

أَهْلُوا مِنْكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِثْرٌ

(۱) قرآن مجید، سورۃ مریم، آیت ۷۷

(۲) قرآن مجید، سورۃ فصلت، آیت ۲۰

(۳) قرآن مجید، سورۃ مجادلہ، آیت ۱

احسان فرمایا۔

بَيْنَنَا - (۱)

اور کہتے ہیں۔

اگر یہ بہتر ہوتا تو وہ اس کی طرف ہم سے آگے نہ بڑھتے۔

لَوْ كَانَ كَحَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ - (۲)

اور وہ اپنے دل میں یوں قیاس مرتب کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دینی نعمتوں سے لازماً اور احسان اس پر کیا جاتا

ہے جس سے محبت ہوتی ہے اور جس سے محبت ہوگی اس پر مستقبل میں بھی احسان کیا جائے گا۔ جیسا کہ کسی شاعر نے کہا۔

اللہ تعالیٰ نے امنی میں احسان فرمایا۔

لَقَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ فِيْمَا مَعْنَى

اسی طرح وہ مستقبل میں بھی احسان فرمائے گا۔

كَذَلِكَ يُحْسِنُ فِيْمَا بَعْدَ

وہ مستقبل کو ماضی پر قیاس کرتا ہے کہیں کہ اپنے آپ کو معزز بھی جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا محبوب بھی کیوں کہ وہ کہتا ہے

سب اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نعمتیں عطا کی ہیں تو میں اس کا محبوب بھی ہوں اور اس کے نزدیک معزز بھی، تو وہ اللہ تعالیٰ پر دھوکہ

کھاتا ہے کہ وہ اس کے نزدیک عزت والا ہے اور ایسی دلیل پیش کرتا ہے جو کرامت و عزت پر دلالت نہیں کرتی بلکہ باب

بصرت کے نزدیک یہ تو ذلت و رسوائی کی دلیل ہے اس کی مثال اس طرح ہے کہ ایک شخص کے دو غلام ہوں اور وہ ان میں

سے ایک سے دشمنی رکھے اور دوسرے سے محبت کرتا ہو تو میں سے وہ محبت کرتا ہے اسے کہیں کو دیکھتا ہے اور سکول

جائے کے لیے پابند کرتا ہے اور وہاں سے اٹھنے نہیں دیتا تاکہ وہ ادب بیگے اور میں سے نفرت کرتا ہے اسے کھلی چھٹی دیتا ہے

جیسے چاہے وہ کہیں کو میں مصروف رہے اور سکول نہ جائے اور جو کھانا مل چاہتا ہے کھائے۔ تو یہ غلام جسے کھلی چھٹی دے

رکھتا ہے اپنے آپ کو مالک کے نزدیک محبوب و مکرم سمجھتا ہے کیوں کہ اس نے اسے خواہشات و لذات اور تمام اظراف پر

انتہا دیا ہے اور اس پر کسی قسم کی پابندی نہیں لگائی تو یہ محض دھوکہ ہے۔

اسی طرح دنیا کی نعمتیں اور لذتیں ہیں جو انسان کو ہلاک کرتی اور اللہ تعالیٰ سے دور کرتی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے اس

بندے کو دنیا سے بچاتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے جیسے تم میں سے کوئی ایک اپنے مریض کو کھانے پینے سے روکتا ہے مگر وہ

وہ اسے پسند کرتا ہے، حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح منقول ہے۔ (۳)

اور عقل مند لوگوں کی حالت تو یہ ہے کہ جب ان کے پاس دولت آتی تو وہ غمگین ہو جاتے اور کہتے یہ کسی گناہ کی فوری سزا ہے

اور اسے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کی عدم توجہ کا سبب جانتے اور جب ان پر فقر آتا تو اسے نیک لوگوں کا شمار سمجھ کر خوش

(۱) قرآن مجید، سورہ انعام آیت ۵۲

(۲) قرآن مجید، سورہ احقاف آیت ۱۱

کہتے ہیں جو شخص دھوکے میں ہے جب اس کے پاس دنیا آتی ہے تو وہ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی عزت سمجھتا ہے اور جب دولت چلی جاتی ہے تو اسے لذت و سوائی کا باعث سمجھتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے اشارتاً فرمایا۔

فَمَا آتَانَا إِذَا مَا ابْتَلَا رِبِّيَ فَانْكُرْتَهُ
وَقَعْتَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمٌ وَأَمَّا إِذَا مَا
ابْتَلَا فَقَدَّرَ عَلَيْهِ رِزْقًا فَيَقُولُ رَبِّي
أَهَانٌ (۱)

اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یوں دیا کہ (۱۲) وہ ہرگز ایسا نہیں (یعنی جو کچھ تم کہہ رہے اس طرح نہیں ہے یہ تو ایک آزمائش ہے ہم آزمائش کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں اطمینان سے ثابت قدمی کا سوال کرتے ہیں۔

تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ یہ ایک دھوکہ ہے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے لفظ کلاماً (ہرگز ایسا نہیں) فرما کر دونوں باتوں کو مجھلا دیا۔ یعنی جس کو تم اکرام سمجھتے ہو وہ اکرام نہیں اور جسے تم نے ذلت سمجھ رکھا ہے وہ ذلت نہیں ہے بلکہ مرز تو وہ ہے جسے میں اپنی عبادت گزاری کی وجہ سے عزت دیتا ہوں وہ مالدار ہو یا فقیر، اور ذلیل وہ ہے جس کو میں اپنی نافرمانی کی وجہ سے سزا کرتا ہوں وہ مالدار ہو یا فقیر۔

اس دھوکے کا علاج یہ ہے کہ عزت و ذلت کے دلائل کی پہچان حاصل کی جائے یہ پہچان یا تو خود بصیرت سے حاصل کرے یا انبیاء و اولیاء اور علماء اکرام کی تقلید سے حاصل کرے یعنی اس بات کی پہچان حاصل کرے کہ دنیوی خواہشات کی طرف تو جب اللہ تعالیٰ سے دھکے والی ہے امدان خواہشات سے دور رہنا قرب خداوندی کا باعث ہے اور یہ بات عارفین و اولیاء کے مقالات میں الہام سے معلوم ہوتی ہے اور اس کی تشریح علوم مکاشفہ سے متعلق ہے علم معاد کے لائق نہیں ہے لیکن تقلید و تصدیق کے طریقے پر موقوف اس طرح حاصل ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر ایمان لائے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرے۔

ارشاد خداوندی ہے،

أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهِمْ مِنْ
مَّالٍ قَبِيحٍ تَارِعًا لَهُمْ فِي الْغَيَابَاتِ
بَلْ لَا يَشْعُرُونَ (۱۳)

کیا ان کا خیال ہے کہ ہم انہیں بیٹوں کے ذریعے جو ان کی مدد کرتے ہیں (یہ) بھلائی ہم میں ان کے لیے جلدی کرتے ہیں (ہرگز نہیں) بلکہ وہ سمجھتے نہیں۔

اور ارشاد فرمایا۔

(۱۲) قرآن مجید، سورہ النجم آیت ۱۵، ۱۶، ۱۷

(۱۳) قرآن مجید، سورہ النجم آیت ۱۷

marfat.com

Marfat.com

ہم ان کو آہستہ آہستہ لے جائیں گے اس کو ان کو علم ہی نہیں ہوگا۔

سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ۔

(۱)

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیئے تھے مگر جب وہ اس چیز پر غور کرتے جو ان کو دی گئی تو ہم نے ان کو اچانک پکڑا پس اسی وقت ان کی اس کوٹ گئی۔

فَتَنَعْنَا عَلَيْهِمُ ابْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ إِذًا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَلَا هُمْ يُبْلِغُونَ۔

(۲)

آیت کریمہ ”سنستدرجمہم“ (آفرینک مذکورہ بالا) کی تفسیر میں آیا ہے کہ جب بھی وہ کوئی گناہ کرتے ہیں ہم انہیں ایک نئی نعمت عطا کرتے ہیں تاکہ ان کا دھوکہ بڑھے۔

اور ارشاد خداوندی ہے۔

ہم ان کو اس لیے مہلت دیتے ہیں کہ وہ گناہوں میں بڑھیں۔

إِنَّمَا نُمَلِّئُ لَهُمْ لِيُرُوا مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔

(۳)

ارشاد خداوندی ہے:

اور اللہ تعالیٰ کو ظالموں کے اعمال سے بے خبر خیال نہ کرو وہ ان کو اس دن تک کے لیے مہلت دیتا جس میں انہیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔

وَلَا تَحْسِبَنَّ اللَّهُ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ۔

(۴)

اس سلسلے میں ان کے علاوہ بھی آیات و احادیث آتی ہیں جو ان پر ایمان لانے کا وہ اس دھوکے سے بچ جائے گا کیوں کہ اس دھوکے کی بنیاد اللہ تعالیٰ اور اس کی صفات سے جہالت ہے کیوں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے وہ اس کی خفیہ تدبیر سے بے حور نہیں رہ سکتا۔

اور وہ اس قسم کے خیالات فارسی دھوکے میں بھی نہیں آتا بلکہ وہ فرعون، ہامان، قارون اور زمین کے دوسرے

۱۱ قرآن مجید سورۃ القلم آیت ۴۴

۱۲ قرآن مجید سورۃ النعام آیت ۴۳

۱۳ قرآن مجید، سورۃ آل عمران آیت ۱۷۸

۱۴ قرآن مجید، سورۃ ابراہیم آیت ۴۲

بادشاہوں اور جو کچھ ان کے ساتھ ہوا، اسے دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں کس طرح ان پر احسان فرمایا (اور عروج دیا) پھر ان سب کو تباہ کر دیا۔

اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا۔

کیا تم ان میں سے کسی کو دیکھتے ہو (موسس کرتے ہو)

هَلْ تَرَىٰ مِنْهُمْ مِّنْ أَحَدٍ - (۱)

اللہ تعالیٰ نے اپنی خفیہ تدبیر اور آہستہ آہستہ ان کو عذاب کی طرف لے جانے سے ڈراتے ہوئے فرمایا۔

اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے وہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں

فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْغَافِرُونَ -

جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔

(۲)

اور ارشاد فرمایا:

اور انہوں نے فریب کیا اور ہم نے خفیہ تدبیر کی اور وہ شعور نہیں رکھتے۔

وَمَكْرُومًا مَّكْرًا وَمَكْرًا مَّا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ - (۳)

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

اور انہوں نے فریب کیا اور اللہ تعالیٰ نے خفیہ تدبیر فرمایا اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے

وَمَكْرُواوَا وَمَكْرَ اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ -

(۴)

ارشاد خداوندی ہے:

بے شک وہ ایک فریب کرتے ہیں اور میں خفیہ تدبیر کرنا ہرگز تو کاروں کو دھیل دو انہیں کچھ تھوڑی ہلت دو۔

لَا تَعْزِيبُكَ ذُنُوبُهُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ - (۵)

تو میں طرح وہ غلام جسے اس کے آقا نے کھلی چٹھ دے رکھی ہو وہ اس آزادی اور نعمتوں کے حصول سے یہ استدلال نہیں کر سکتا کہ اس کا آقا اس سے محبت کرتا ہے بلکہ اسے اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں یہ آقا کی کوئی چال ہی نہ ہو باوجودیکہ اس کے آقا نے غلام کو اس بات کی اطلاع بھی نہیں دی کہ وہ اسے مزارعے گا تو اس قسم کی سوچ اللہ تعالیٰ کے بارے میں

(۱) قرآن مجید، سورۃ مریم آیت ۶۸

(۲) قرآن مجید، سورۃ اعراف آیت ۶۹

(۳) قرآن مجید، سورۃ الغل آیت ۵۵

(۴) قرآن مجید، سورۃ آل عمران ۵۴

(۵) قرآن مجید، سورۃ الطلاق آیت ۵

marfat.com

Marfat.com

جیسے دست ہوگی حالانکہ اس نے توجا بجا اپنی خفیہ تدبیر سے ڈرایا ہے۔

تو جو شخص اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہوتا ہے وہ دھوکے میں ہے اور اس دھوکے کی بنیاد یہ ہے کہ اس نے دینی نعمتوں کے حصول کو اس بات کی دلیل بنایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں معزز و مکرم ہے حالانکہ یہ احتمال بھی ہے کہ یہ اس کی ذلت کی دلیل ہو لیکن یہ احتمال خواہشات نفسانی کے موافق نہیں اور شیطان خواہش نفسانی کے واسطے سے اس کے دل کو اس طرف جھکانا ہے جو اس کے موافق ہے اور یہ اس بات کی تصدیق ہے کہ وہ اپنی عزت کو دلیل بنانا ہے اور یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔

دوسری مثال:

گناہ گار مومنوں کا دھوکے میں مبتلا ہونا اور یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کریم ہے اور مجھ اس کے معفو و درگزر کی امید ہے اور پھر اس بات پر بھروسہ کر کے اعمال سے غافل ہو جانا اور وہ اس تنا اور دھوکے کا نام رجا (امید) رکھتے ہیں ان کا خیال ہے کہ رجا دین میں محمود ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت وسیع اور رحمت و کرم عام ہے اس کی رحمت کے سزا کے مقابلے میں بندوں کے گناہوں کی کیا حیثیت ہے ہم ترجیح کو ماننے والے اور مومن ہیں اور ایمان کے وسیلہ سے اس کی رحمت کے امیدوار ہیں۔

اور بعض اوقات اس امید کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ ہمارے باپ دادا نیک لوگ تھے اور ان کا درجہ بلند تھا جس طرح سادات اپنے نسب کی وجہ سے دھوکے کا شکار ہیں حالانکہ وہ خونِ خدا تقویٰ اور پرہیزگاری وغیرہ کے سلسلے میں اپنے باؤ اجداد کی سیرت کے خلاف چلتے ہیں اور ان کا گمان یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اپنے باپ دادا سے بھی زیادہ معزز ہیں کیونکہ وہ انتہائی درجہ کے تقویٰ کے باوجود خیرت زدہ تھے اور ہم انتہائی درجہ کے فسق و فجور کے باوجود بے خیرت ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بہت بڑا دھوکہ ہے۔

تو شیطان سادات کے دلوں میں یہ بات ڈالتا ہے کہ جو کسی انسان سے محبت کرتا ہے وہ اس کی اولاد سے بھی محبت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے چونکہ تمہارے آباؤ اجداد سے محبت کی ہے لہذا وہ تم سے بھی محبت کرتا ہے۔ اس لیے تمہیں سادات کی ضرورت نہیں حالانکہ دھوکے کا شکار وہ شخص اس بات کو قبول جانتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے اپنے ساتھ کشتی میں سوار کرنا چاہا لیکن اس نے ایسا نہ کیا اور ہلاک ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارگاہِ خداوندی میں عرض کیا۔

اے میرے رب! یہ شک میرا بیٹا میری اہل میں سے ہے

وَبَاتِئَاتِ ابْنِي مِنَ الْكٰفِرِيْنَ - (۱)

marfat.com

Marfat.com

تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں ارشاد فرمایا۔

يَا نُوحُ اِنَّكَ كُنْتَ مِنَ الْاَهْلِكَ اِنَّكَ عَمَلٌ
غَيْرٌ صَالِحٌ۔ (۱)

اسے نوح! یہ آپ کی اہل میں سے ہیں ہے کیوں کہ
اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ (چچا) کے لیے بخشش طلب کی لیکن اس دعا نے اسے نفع نہ دیا اور سما سے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے اپنی والدہ ماجدہ کی قبر کی زیارت اور ان کے لیے طلب بخشش کی اجازت مانگی
تو آپ کو زیارت کی اجازت دی گئی لیکن استغفار کی اجازت نہ ملی چنانچہ آپ مادری محبت کی وجہ سے وہاں بیٹھ کر روتے
رہے حتیٰ کہ ارد گرد والے بھی رو پڑے۔ (۲)

تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قات پر دھوکہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اطاعت گزار کو پسند کرتا اور گناہ گار کو ناپسند فرماتا ہے تو جس
طرح گناہ گار بیٹے کو برا جانتے کی وجہ سے اس کے فرمانبردار باپ کو برا نہیں جانتا اس طرح فرمانبردار باپ کی اطاعت گزاری کی
وجہ سے اس کے گناہ گار بیٹے سے محبت بھی نہیں کرتا اگر محبت باپ سے بیٹے کی طرف چلی جاتی تو قریب تھا کہ نفرت بھی سراپت
کر لی بلکہ حق تو یہ ہے کہ کوئی بوجہ اٹھانے والا دوسرے کا بوجہ نہیں اٹھاتا۔

اور جس آدمی کا خیال ہو کہ وہ اپنے باپ کے تقویٰ کے باعث نجات پائے گا وہ اس آدمی کی طرح ہے جو گناہ کرتا
ہے کہ باپ کے کھانا کھانے سے وہ میرا جو جائے گا اور باپ پانی پیئے تو بیٹا سیراب ہو جائے گا۔ اسی طرح باپ کے
سیکنے سے بیٹا عالم ہو جائے گا اور باپ کعبۃ اللہ بیچ جائے تو اس کے وہاں پنپنے سے یہ بھی وہاں پنپ جاتا ہے اور کعبہ کلمہ
کو دیکھ لیتا ہے۔

تقویٰ ہر ایک پر لازم ہے اس میں والد اپنے بیٹے کی طرف سے کفایت نہیں کرتا اس کے برعکس بھی یہ حکم ہے اللہ
اللہ تعالیٰ کے ہاں تقویٰ کی جہاں اس دن لے گی جس دن آدمی اپنے بھائی، ماں اور باپ سے بھاگتا بھڑے گا ہاں جس پر
اللہ تعالیٰ کا غضب سخت نہ ہو وہ شفاعت کے طریقے پر نجات پائے گا اور اس کے لیے شفاعت کی اجازت ہوگی جیسا کہ

(۱) قرآن مجید، سورۃ ہود آیت ۴۵، ۴۶

(۲) صحیح مسلم جلد اول ص ۳۱۴، کتاب الجنائز

نوٹ: اس سے ثابت ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ مومن تھیں کیوں کہ کفار کی قبر پر کھڑے سے منع فرمایا گیا ارشاد

خداوندی ہے ولا تصل علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ (سورۃ توبہ آیت ۱۸۴) آپ کفار میں کسی کی نماز

جنازہ نہ پڑھیں اور نہ ان میں سے کسی کی قبر پر کھڑے ہوں، چونکہ والدہ ماجدہ کے لیے استغفار کرنے سے کسی کو وہم ہو سکتا تھا کہ شاید

انہی نے کوئی گناہ کیا ہو اس لیے استغفار سے منع فرمایا (صحیح مسلم جلد ۲ ص ۱۶۶ از مہتمم مقام رسول سعیدی)

marfat.com

Marfat.com

جو خود پسند کی نصیحتیں ہی گزر رہی تھیں۔

گڑبگڑ سے بچنے کے لیے، ان کے ساتھ ساتھ ہی کہ جس تک احتیاط کریم ہے وہ ہمارے ساتھ ہی رہتا ہے۔
بہتر ہے کہ یہ روزہ بھلائی میں نہیں کھاتے اور نہ ہی کھانے پینے کی چیزیں کھاتے ہیں بلکہ
بہتر ہے کہ یہ روزہ بھلائی میں نہیں کھاتے اور نہ ہی کھانے پینے کی چیزیں کھاتے ہیں بلکہ
بہتر ہے کہ یہ روزہ بھلائی میں نہیں کھاتے اور نہ ہی کھانے پینے کی چیزیں کھاتے ہیں بلکہ

تو اس کا جواب ہے کہ شیطان انسان کو اس کام کے ذریعہ گمراہ کر کے ہر کام میں جھولنے والی ہے اور
بہتر ہے کہ یہ روزہ بھلائی میں نہیں کھاتے اور نہ ہی کھانے پینے کی چیزیں کھاتے ہیں بلکہ
بہتر ہے کہ یہ روزہ بھلائی میں نہیں کھاتے اور نہ ہی کھانے پینے کی چیزیں کھاتے ہیں بلکہ

تو روزہ شکر ہے جو اپنے نفس کو طہارت
کے بعد کہ یہ عمل کرنا ہے اور یہ وقت ہے کہ
اپنے نفس کو تابعدار کر کے چاہے اس کے
بہتر ہے کہ یہ روزہ بھلائی میں نہیں کھاتے اور نہ ہی کھانے پینے کی چیزیں کھاتے ہیں بلکہ

صدی نہ تھا پرنہ جہنم ان کے پاس کا نام بلکہ وہ دایمہ کویا جن کا اس کفر سے بھاگنے کا
انہ کا یہ ہے کہ میرا تشریح کرنے سے پہلے
ان کے لیے کہ ان کے لیے کہ ان کے لیے کہ
ان کے لیے کہ ان کے لیے کہ ان کے لیے کہ

جہاں وہ ان لوگوں کے لیے کہ ان کے لیے کہ
ان کے لیے کہ ان کے لیے کہ ان کے لیے کہ
ان کے لیے کہ ان کے لیے کہ ان کے لیے کہ

وَأَنفَا تَوْفُونِ أَجْرِكُمْ تِيَوْمَ الْقِيَامَةِ - اور قیامت کے دن تمہیں پورا پورا اجر دیا جائے گا۔

کیا تم نہیں دیکھتے کہ کوئی شخص کسی کو برتنوں کی صفائی کے لیے اجرت پر حاصل کرے اور اس کے لیے ایک اجرت مقرر کرے اور اجرت دینے والا کریم وعدہ پورا کرنے والا ہو وہ وعدہ کی وفات دہری نہ کرتا ہو بلکہ زیادہ اجرت دیتا ہو اب مزدور اگر تمام برتنی توڑے پھر اجرت کے منتظر میں بیٹھ جائے اور اس کا خیال یہ ہو کہ اجرت دینے والا کریم ہے تو اس شخص کو انتظار کی حالت میں دیکھ کر عقلمند لوگ اسے تنگ کرنے والا دھوکے کا شکار کہیں گے یا امیدوار؛ بلقیثاً یہ دھوکہ ہے، اور اس کی وجہ جلا اور دھوکے میں فرق کرنے سے لاعلم ہونا ہے۔

حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے عرض کیا گیا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ عمل کو ضائع بھی کرتے ہیں (ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟)

آپ نے فرمایا ان کی یہ بات عقل سے بہت دور ہے یہ ان کی خواہشات ہیں جن کو وہ ترجیح دیتے ہیں جو آدمی کسی چیز کی امید رکھتا ہے اسے طلب بھی کرتا ہے اور جو شخص کسی چیز سے ڈرتا ہے تو اس سے بھاگتا ہے۔

حضرت مسلم بن یسار رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے گزشتہ رات سجدہ کیا حتیٰ کہ میرے سامنے کے دونوں دانت ٹوٹ گئے ایک شخص نے ان سے کہا ہم تو اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں (اس لیے عمل نہیں کرتے) آپ نے فرمایا یہ بات بعید از عقل ہے جو آدمی کسی چیز کی امید رکھتا ہے تو اسے تلاش بھی کرتا ہے اور جو شخص کسی چیز سے ڈرتا ہے تو اس سے بھاگتا ہے۔

تو جس طرح ایک شخص دنیا میں اولاد کی امید رکھتا ہو لیکن ابھی تک اس نے نکاح نہ کیا ہو یا نکاح کیا لیکن جماع نہیں کیا یا جماع کیا لیکن اسے انزال نہیں ہوا تو اس کی یہ امید پاگل پن ہے اسی طرح جو شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتا ہے لیکن وہ ایمان نہیں لایا یا ایمان لایا لیکن اس نے اچھے اعمال نہیں کئے یا اچھا عمل تو کیا لیکن گناہوں سے باز نہیں آیا تو یہ شخص دھوکے میں ہے۔

تو جس طرح ایک شخص دنیا میں اولاد کی امید رکھتا ہو لیکن ابھی تک اس نے نکاح نہ کیا ہو یا نکاح کیا لیکن جماع نہیں کیا یا جماع کیا لیکن اسے انزال نہیں ہوا تو اس کی یہ امید پاگل پن ہے اسی طرح جو شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتا ہے لیکن وہ ایمان نہیں لایا یا ایمان لایا لیکن اس نے اچھے اعمال نہیں کئے یا اچھا عمل تو کیا لیکن گناہوں سے باز نہیں آیا تو یہ شخص دھوکے میں ہے۔

تو جس طرح نکاح اور وطی کرنے کے بعد انزال بھی ہو تو اب اولاد کے ہونے نہ ہونے میں تردد ہوتا ہے وہ ڈرتا ہے اور اولاد کی پیدائش، عورت کے رحم سے نکات کی دوری وغیرہ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے فضل کی امید رکھتا ہے یہاں تک کہ

یہ سلسلہ کمل ہو جائے تو ایسا شخص عقل مند ہے اسی طرح جب وہ ایمان لانا سے اچھے اعمال کرتا اور برائیوں سے باز رہتا ہے اور امید و خوف کے درمیان متزدد رہتا ہے اسے اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ اس کا عمل قبول نہ ہو وہ ہمیشہ عمل نہ کر سکے اس کا خاتمہ اچھا نہ ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے اس بات کی امید بھی رکھتا ہے کہ وہ اسے مضبوط اور ثابت قدم پر ثابت قدم رکھے۔ اس کے دین کو موت کی سختیوں سے بچائے حتیٰ کہ وہ تومید پر دنیا سے رخصت ہو اور باقی زندگی اس کا دل خواہشات سے محفوظ رہے حتیٰ کہ وہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو تو ایسا آدمی عقل مند ہوتا ہے لیکن اس کے دلوں لوگ دھوکے میں ہیں اور مغرب جب غلاب کو دیکھیں گے تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون کون شخص سب سے زیادہ بھگا ہوا تھا اور کچھ وقت کے بعد اس کی خبر تم ضرور جان لو گے اس وقت وہ کہیں گے۔

رَبَّنَا ابْفِرْنَا وَجَمِعْنَا فَأَرْجِنَا نَعْمَلْ صَالِحًا
إِنَّا مُوقِنُونَ۔ (۱)

اسے ہمارے رب! ہم نے دیکھا اور سنالیں تو ہیں
لوگ دے تاکہ ہم اچھے اعمال کریں بے شک ہم یقین ہو گئے

یعنی ہمیں معلوم ہو گیا کہ جیسے جماع و نکاح کے بغیر بچہ پیدا نہیں ہوتا زمین میں نیچے ڈالنا اور دل چلانے کے بغیر فصل پیدا نہیں ہوتی اسی طرح آخرت میں جہر و ثواب اچھے عمل کے بغیر نہیں ہوتا یا اللہ! تو ہمیں واپس بھیج دے ہم اچھے عمل کریں گے اب ہمیں تیری بات کی صداقت معلوم ہو گئی اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے اور وہ اپنی کوشش کا پھل پائے گا۔

ارشاد خداوندی ہے

كَلِمَاتٍ لِّقِي فِيهَا فَوَجَّرْنَا لَكُمْ حَزَنًا
أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرًا لَّوَابِلُ قَدُ جَاءَنَا
نَذِيرٌ۔ (۲)

جب کبھی ڈال جاتی ہے اس دھن میں ایک جماعت تو اس
کے نعرے پوچھتے ہیں کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا
نہیں آیا تو کہتے ہیں ہاں کیوں نہیں تھیں ہمارے پاس
ڈرانے والا آیا۔

کیا ہم نے تمہیں بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا طریقہ نہیں سنایا اور یہ کہ ہر نفس کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ ملے گا اور ہر
نفس اپنے عمل کے بدلے میں رہن رکھا گیا ہے تو یہ سب کچھ سننے اور سمجھنے کے بعد تمہیں کس چیز نے اللہ تعالیٰ کے بارے
میں دھوکے میں ڈالا۔

وہ کہیں گے (ارشاد خداوندی ہے)

(۱) قرآن مجید، سورہ السجدہ آیت ۱۲

اور کہیں گے اگر تم سنتے یا سمجھتے تو روزِ جزا والوں میں نہ
ہو تھے اب اپنے گناہ کا اقرار کیا تو پشکار ہو روزِ جزا کو۔

قَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ
السَّعِيرِ فَاعْتَرِفُوا بِذُنُوبِكُمْ فَحَقًّا لِلَّهِ
السَّعِيرِ -

(۱)

سوال:

جب یہ صورت حال ہے تو امید کا مقام محمود کونسا ہے؟

جواب:

جان لو کہ امید عددِ جگہ قابلِ تعریف ہے ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو ستر پانچ گنا ہوں میں ڈوبا ہوا ہو جب اس کے
دل میں توبہ کا خیال پیدا ہوا اور اس سے شیطان کہے کہ تمہاری توبہ کیسے قبول ہو سکتی ہے وہ اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یابوس
کرتا ہے تو اس صورت میں غمزدی ہے کہ یابوس کو ڈنڈہ کر کے امید رکھے اور اس بات کو یاد کرے کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخشنے
والا ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ کریم ہے جو بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے نیز توبہ عبادت ہے جو گناہوں کو مٹاتی ہے۔

ارشادِ خداوندی ہے:

اُپ فرما دیجئے اسے میرے وہ بندو! جنہوں نے اپنے
نفسوں کے ساتھ زیادتی کی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یابوس
نہ ہوئے بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخشتا ہے بیشک
وہی بخشنے والا مہربان ہے اور اپنے رب کی طرف
رجوع کرو۔

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ اسْرَفُوا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ
لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ
الذُّنُوبَ جَمِيعًا اِنَّهُمُ الّٰفِكُوْنَ الرَّحِيْمُ
وَاِيْتِيْكُمْ -

(۲)

تو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف رجوع کرنے (توبہ کرنے) کا حکم دیا۔ اور ارشاد فرمایا۔

قُلْ لِيَغْفِرَ لِيْ لَعْنَةُ لِيْمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ
اِهْتَدٰى - (۳)

تو جب توبہ کے ساتھ مغفرت کی توقع ہو تو ایسا شخص امید کرنے والا ہے اور اگر گناہ پر اصرار کے باوجود مغفرت کی توقع
ہو تو یہ شخص دھوکے میں ہے جیسے ایک شخص بازار میں ہوا اور اس پر جمعۃ المبارک کی نماز کا وقت تنگ ہو جائے اب اس کے

(۱) قرآن مجید، سورۃ الملک آیت ۱۰، ۱۱

(۲) قرآن مجید، سورۃ زمر آیت ۵۲، ۵۳

(۳) قرآن مجید، سورۃ التوبہ آیت ۲۴

دل میں خیال آئے کہ وہ نماز جمعہ کے لیے جائے لیکن شیطان اس سے کہتا ہے کہ تم جمعہ کی نماز نہیں پکڑتے لہذا میں ہی نماز
وہ شیطان کو مجھلاتے ہوئے دُور جاتا ہے اور اسے امید ہے کہ نماز جمعہ پائے گا تو یہ شخص امید رکھنے والا ہے اور اگر
کاروبار میں مصروف رہے اور پرمیاد رکھے کہ امام میرے پاس اور کے لیے درمیانے وقت تک انتظار کرے گا یا اس اور
وجہ سے منتظر رہے گا جس کا اسے علم نہیں ہے تو یہ شخص دھوکے میں ہے۔

محمود امید کار و سر مقام یہ ہے کہ نوافل کی فضیلت حاصل کرنے سے قاصر ہے اور صحت فرائض کی ادائیگی کرتا ہے
اور اپنے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور ان چیزوں کی امید رکھتا ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں سے وعدہ کیا ہے
حتیٰ کہ اس امید کی وجہ سے عبادت میں سرور محسوس کرتا ہے اور نوافل کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے نیز اللہ تعالیٰ کے اس
ارشاد گرامی کو پیش نظر رکھتا ہے۔

بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے، جو اپنی نماز میں لگا رہتے
ہیں اور وہ جو کسی بیوردہ بات کی طرف توجہ نہیں کرتے اور
وہ کہ زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں اور وہ جو اپنی شرمگاہوں
کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں اور اولادوں سے
ان پر کوئی ملامت نہیں تو جو ان کے سوا کچھ چاہے
وہی مد سے بڑھنے والے ہیں اور وہ جو اپنی امانتوں اور
اپنے وعدے کی رعایت کرتے ہیں اور وہ جو اپنی نافرمانی
کا نگہبانی کرتے ہیں یہی لوگ وارث ہیں کہ فردوس و ستا
کی میراث پائیں گے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

قَالَ اِنَّكَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي
صَلَاتِهِمْ خاشعون وَّ الَّذِينَ هُمْ عَنِ
الْمَغْرِبِ مُعْرِضُونَ وَّ الَّذِينَ هُمْ لِبَنِي كَعْبَةَ
فَعَلُونَ وَّ الَّذِينَ هُمْ لِبَنِي جِهْمِ
حِطُّونَ اِلَّا عَلَىٰ اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ
اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِيْنَ كَمَنْ ابْتَغَىٰ
وَرَاءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُونَ وَّ الَّذِينَ
هُمُ رَاٰ مُنْتَهَمًا رَعَاهُمْ رَمُوزًا وَّ الَّذِينَ هُمْ
عَلٰى صَلَاتِهِمْ رٰجِعُونَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ
الَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْغُرٰثَ وَاَسْمٰهُمُ خٰلِدٌ وَاَسْمٰهُمُ

۱۱

تو پہلی قسم کی امید، نا امید کو ختم کر دیتی ہے اور دوسری قسم کی امید اس سستی کو زائل کرتی ہے جو عبادت میں لڑتے
سرور کے حصول سے مانع ہے تو یہ وہ توقع جو توبہ یا عبادت میں سرور کی رغبت پیدا کرے وہ رجاء را امید ہے جسے کسی شخص
کے دل میں خیال پیدا ہو کہ وہ گناہ کو ترک کر دے اور عمل میں مشغول ہو جائے اور اس سے شیطان کہے کہ تم اپنے آپ کو
یوں عذاب و اذیت میں ڈالتے ہو تمہارا رب کریم ہے۔ غفور اور رحیم ہے چنانچہ وہ توبہ اور عبادت میں سستی کرنے لگتا
ہے تو ایسا شخص دھوکے میں ہوتا ہے اس صورت میں بندے پر واجب ہے کہ خون کا استعمال کرے اور اپنے نفس

اللہ تعالیٰ کے غضب اور بہت بڑے عذاب سے ڈلائے اور کہے کہ اس کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا اور رحمت عذاب والا ہے اور باوجودیکہ وہ کریم ہے، کفار کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈالے گا ان کافر اس کا پھر بھی بگاڑ نہیں سکے گا بلکہ وہ عذاب، مشقت، بیماریاں، فقر اور بھوک وغیرہ میں جس طرح دوسرے بندوں کو مبتلا کرتا ہے وہ ان سے دور کر سکتا ہے تو بندوں کے ساتھ جس کا یہ طریقہ ہو اس نے مجھے اپنے عذاب سے ڈرایا تو کیسے میں اس سے نہ ڈروں اور میں کس طرح اس سے دھوکے میں رہوں۔

تو خون اور امید دور اہٹاں ہو لوگوں کو عمل کی ترغیب دیتے ہیں اور جو بات عمل کی رغبت پیدا نہ کرے وہ تمنا اور دھوکہ ہے اور اکثر لوگ جو امید لگا بیٹھے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ عمل میں کوتاہی کرتے ہیں، دنیا کی طرف متوجہ رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے منہ پھرتے ہیں اور آخرت کے لیے عمل نہیں کرتے تو یہ امید نہیں بلکہ دھوکہ ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خبر دی اور بیان فرمایا کہ عنقریب اس امت کے پچھلے لوگوں کے دلوں پر دھوکہ غالب ہو جائے گا آپ نے جو فرمایا وہ ہو کر رہا۔ (۱)

پچھلے زمانے کے لوگ دن رات عبادت کرتے اور جو بھی عمل کرتے دل میں نونِ خدا رہتا تھا کہ انہوں نے اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے وہ رات دن عبادت میں گزارنے کے باوجود اپنے نفسوں کے بارے میں خون زدہ رہتے تھے وہ بہت زیادہ قوی امید کرتے اور خواہشات اور شہوات سے بچتے تھے اس کے باوجود وہ تنہائی میں اپنے نفسوں کے لیے روتے تھے۔

لیکن اب حالت یہ ہے کہ تم لوگوں کو مطمئن، خوش، بے خون دیکھو گے حالانکہ وہ گناہوں پر اوندھے گرتے ہیں، دنیا میں پوری توجہ رکھے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے منہ پھیر رکھا ہے ان کا خیال ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر کامل یقین رکھتے ہیں اس کے مفور و گزرا اور مغفرت کی امید رکھتے ہیں گویا ان کا گمان یہ ہے کہ انہوں نے جس طرح اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی معرفت حاصل کی ہے اس طرح انبیاء کرام صحابہ کرام اور پہلے بزرگوں کو بھی حاصل نہ تھی اگر یہ بات محض تمنا اور آسانی سے حاصل ہو جاتی ہے تو ان بزرگوں کے رونے، خون کھانے اور غمگین ہونے کا کیا مطلب تھا۔ ہم نے خون اور امید کے بیان میں ان امور کی تحقیق ذکر کی ہے۔

حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے مروی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا۔
 يَا قَوْمِ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَخْلُقُ فِيهِ الْقُرْآنُ
 فِي قُلُوبِ الرِّجَالِ كَمَا تَخْلُقُ الْبَشَابِ
 لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں قرآن پاک ان کے
 دلوں میں پڑا ہو جائے گا جیسے بدن پر کپڑے پانے ہو

عَلَىٰ أَرْبَعٍ أَمْرُهُمْ كُلُّهُ يَكُونُ طَعْمًا لَّآ
خَوْنَ مَعَهُ إِنْ أَحْسَنَ أَحَدُهُمْ قَالٍ يُسْقَبُ
مِنْهُ وَإِنْ أَسَاءَ قَالٍ يُفْضَلُ - (۱)

جاتے ہیں ان کا تمام معاملہ طبع ہوا جس میں خوں نہیں ہوگا
اگر ان میں سے کوئی اچھا عمل کرے گا تو بے گناہ سمجھا جائے گا
اور اگر برائی کرے گا تو بے گناہ سمجھا جائے گا

تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ لوگ خون کی جگہ پر طبع رکھ دیں گے کیوں کہ وہ قرآن پاک کی ڈھانے والی کاپی
سے جاہل ہوں گے۔

میسائوں کے بارے میں بھی یہی خبر دی گئی ہے ارشاد خداوندی ہے۔

ذَخَلْتُمْ مِنْ تَعْدِهِمْ خَلْفًا وَرَبُّوا الْكِلَابَ
يَا حُدُودَ عَرَضَ هَذَا الْأَوْدِي وَيَقُولُونَ
سَيُغْفَرُ لَنَا - (۲)

پس ان کے بعد کچھ ناخلف کئے جو کتاب کے پشت پر
وہ اس اودلی (دوینا) کا سامان لیتے ہیں اور کہتے ہیں
ہماری بخشش ہوگی۔

مطلب یہ ہے کہ وہ کتاب کے عارض ہوئے یعنی وہ عطا تھے لیکن یہ گھٹیا مال لیتے تھے اور وہ دینی خواہشات میں
حرام چیزوں یا حلال سے، — ارشاد خداوندی ہے:

وَلَيْمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ -
(۳)

اور جو اپنے رب کے سامنے گھبراہٹ سے
اس کے لیے رحمت ہیں۔

اور ارشاد فرمایا۔

ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِي -
(۴)

یہ اس کے لیے ہے جس کو میرے سامنے گھبراہٹ
کا ڈر ہو اور میرے عذاب (کے حکم) سے ڈرتا ہو۔

قرآن پاک اول سے آخر تک تنبیہات پر مشتمل ہے اس میں جو شخص بھی غور و فکر کرے گا اس کا فہم اور فہم
کا اگر وہ اس پر ایمان رکھتا ہے اور تم لوگوں کو دیکھتے ہو کہ وہ اسے دلگھاس کی طرح (کاتھتے چلے جاتے ہیں عورت کو
خارج سے نکالتے ہیں اور اس کے جزاء رفع اور نصب کا خیال کرتے ہیں گویا وہ عربی اشعار پڑھ رہے ہیں اس کے
کی طرف توجہ کا قصد نہیں کرتے اور نہ ہی اس پر عمل کی طرف توجہ ہوتے ہیں کیا کسی عالم کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی دھوکہ

(۱) الفروس بمأثور الخطاب جلد ۵ ص ۲۸۸، ۲۸۹، حدیث ۸۷۰، نوٹ: یہ حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔

(۲) قرآن مجید، سورۃ اعراف آیت ۶۵

(۳) قرآن مجید سورۃ رحمن آیت ۴۶

(۴) قرآن مجید سورۃ ابراہیم آیت ۲۸

تو یہ فرد (دھوکے) کی مثالیں اور امید اور دھوکے درمیان فرق کا بیان تھا اسی کے قریب ان لوگوں کا دھوکہ بھی ہے جو
دو تہ بھی کرتے ہیں اور گناہ بھی لیکن ان کے گناہ زیادہ ہیں لیکن اس کے باوجود مغفرت کی توقع رکھتے ہیں۔

ان کا خیال ہے کہ ان کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گا اس کے باوجود کہ دوسرے پلڑے میں برائیاں زیادہ ہوں گی یہ انتہائی
بے رحمی کی حالت ہے تم دیکھو گے کہ ایک شخص حرام و حلال سے مخلوط چند درہم خرچ کرتا ہے اور جس قدر مسلمانوں کا مال نیز
نہیہ والی اس نے یا ہے وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے اور ہو سکتا ہے یہ خیرات بھی مسلمانوں کے مال میں سے ہو لیکن اس
پر بھروسہ ہے اس کا گمان ہے کہ ایک ہزار حرام درہم کھانا دس درہم صدقہ کرنے کے برابر ہے چاہے وہ
حلال مال سے ہو یا حرام سے، اور یہ اس طرح ہے کہ ایک شخص ترازو کے ایک پلڑے میں دس درہم اور دوسرے
پلڑے میں ہزار درہم رکھے اور اس کا ارادہ یہ ہو کہ بھاری پلڑے کے برابر ہو جائے یہ انتہائی درجہ کی جہالت ہے۔

اصناف میں سے بعض کا خیال ہے کہ ان کی نیکیاں، گناہوں کے مقابلے میں زیادہ ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ برائیوں
کو بھول کر اپنے نفس کا حساب کرتے ہیں اور جیب کوئی نیکی کرتے ہیں تو اسے یاد رکھتے اور شمار کرتے
ہیں جبکہ ایک آدمی اپنی زبان سے استغفار کرتا ہے یا دن میں ایک سو مرتبہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے پھر مسلمانوں کی غیبت
کرتا ہے اور ان کی عزت کے مارے ہوتا ہے اور دن میں بے شمار مرتبہ ایسا کلام کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے لیکن
اللہ کی نظر تسبیح کی تعداد کی طرف ہوتی ہے کہ اس نے ایک سو مرتبہ طلب مغفرت کی ہے۔ اور دن میں جو بے ہودہ گفتگو کی ہے
وہ سے مائل رہتا ہے حالانکہ اسے گھے تو وہ ایک سو بار ایک ہزار مرتبہ سے بھی زیادہ ہو اور کرام کاتبین نے یہ سب کچھ
کے لئے کہا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر فرد کو پر غلاب سے ڈرایا ہے ارشاد خداوندی ہے۔

مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا كَدَيْتُ بِهِ رَقِيبًا
کون بات وہ زبان سے نہیں نکالتا کہ اس کے پاس
ایک محافظ تیار نہ بیٹھا ہو۔ (۱)

اور یہ شخص ہمیشہ تسبیحات و تہلیلات کو دیکھتا ہے اور غیبت کرنے والوں، جھوٹوں چغل خوروں اور منافقین کی
بائز کے بارے میں جو کچھ آیا ہے وہ کس قدر ہے اور زبان کی آفات بے شمار ہیں، تو یہ شخص محض دھوکے میں ہے دیکھ
کھڑے اس کی بیورہ گفتگو کھنے پر جو تسبیح و تہلیل سے کیا ہے ہے مابرت طلب کرتے تو وہ ضروری گفتگو سے بھی اجتناب
کرتا اور جن باتوں کو تسبیح کے برابر سمجھتا ہے ان سے بھی باز رہتا تاکہ ان کے کھنے کی اجرت زیادہ نہ ہو جائے۔

تو اس آدمی پر تعجب ہے جو اپنے نفس کا حساب اور احتیاط اس فون سے کرتا ہے کہ اس کے کھنے کی اجرت میں غصہ اور
مخارج ہو گا لیکن اسے جنت الفردوس اور اس کی نعمتوں سے محرومی کا خون نہیں ہے یہ بیت بڑی مصیبت ہے لیکن ان

ترجمہ صحیحہ ق آیت

marfat.com
Marfat.com

لوگوں کے لیے ہے جو سوچتے ہیں کیونکہ وہ کام کرنا پڑتا ہے کہ اس میں شک کو فردانگار ہے اور اس کی تصدیق کریں تو برے اور دھوکے کے شکار لوگوں میں شمار ہوتا ہے لہذا جو شخص قرآن پاک کے مضامین کی تصدیق کرتا ہے وہ ایسا عمل نہیں کرتا۔
 ناشکری سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں وہ ذات پاک ہے جس نے اس بیان کے باوجود میں خبر دلاھا گا ہی سے رکھا ہے اور وہ ذات جو اس قسم کی غفلت اور غرور کو دلوں پر مسلط کرنے پر قادر ہے وہ اس بات کے نیارہ وقت سے اس سے ڈرا جائے اور جھوٹی تمنا نیز شیطان اور خواہشات کی پیروی پر مجبور نہ کرے دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے۔

دوسری فصل :

دھوکے میں مبتلا لوگوں کی اقسام اور ہر قسم میں شامل فرقوں کا بیان

اور یہ چار قسمیں ہیں۔

پہلی قسم اہل علم پر مشتمل ہے اور ان میں کئی فرقے دھوکے میں ہیں ان میں سے ایک گنہ سے علوم شرعیہ اور عقیدہ خوب سیکھے ہیں ان میں غور و فکر اور مشغول رہتے ہیں لیکن انہوں نے ظاہری اعضاء کی دیکھ بھال نہیں کی اور غفلت اور عبادت میں ان کو معرفت رکھنا چھوڑ دیا ہے وہ اپنے علم کے گھنٹوں میں امدان کا خیال ہے کہ اثرات کے انہیں ایک مقام حاصل ہے اور وہ علم کے اس درجہ تک پہنچ چکے ہیں کہ اس مرتبہ کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیتا۔ بلکہ دوسرے لوگوں کے بارے میں ان کی سفارش قبول کرتا ہے اور چونکہ انہیں اللہ تعالیٰ کے ان سے کرامت حاصل ہے اس لیے ان سے ان گناہوں اور خطاؤں پر مواخذہ نہیں ہوگا لیکن یہ لوگ دھوکے میں ہیں اگر بصیرت کی نگاہ سے دیکھتے تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ علم کی دو قسمیں ہیں ایک علم مکاشفہ ہے اور دوسرا علم معاصر۔
 علم مکاشفہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو پہچانتا ہے اور اصطلاح میں اسے علم معرفت کہا جاتا ہے علم معاصر علم کی پہچان کا نام ہے نیز نفس کے اچھے اور برے اخلاق کی معرفت ان کے علاج کی کیفیت امدان سے علم کا علم ہے۔ اور ان علوم کا مقصد بھی عمل ہے اگر عمل کی حاجت نہ ہوگی تو ان علوم کی کوئی قدر و قیمت نہ ہوتی اور علم جس کا مقصد عمل ہو اس کی قیمت عمل کے بغیر نہیں ہوتی اس کی مثال یہ ہے کہ کسی بیمار شخص کو ایسی بیماری لگتی ہے جس کا علاج صرف سمون مرکب سے ہو سکتا ہو اور اس کی معرفت صرف ماہر ڈاکٹروں کو ہوتی ہے اب وہ گھر سے نکلتا ہوتا ہے اور ڈاکٹر کی تلاش کرتا ہے حتیٰ کہ کسی ماہر ڈاکٹر تک پہنچ جاتا ہے اور وہ اسے دعائی بتاتا ہے۔

وہ ڈاکٹر اسے مختلف مفردات کی تفصیل، اقسام اور مقدار بھی بتاتا ہے اور یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ چیزیں کہاں سے لیں ان کو کس طرح کھانا اور کس طرح آپس میں ملانا ہے اور نہایت عمدہ تحریر میں ایک نسخہ دے دیتا ہے وہ شخص واپس گھر آئے بار بار پڑھتا ہے اور دوسرے بیماریوں کے نسخے بھی پڑھتا ہے لیکن جو اسے کبھی کبھی کبھی اس کی بیماری نہیں

پندرہ گز ایسا نہیں ہوگا اگر وہ اس سے ہزار نفع لکھے اور ہزار مریضوں کو سکھائے حتیٰ کہ ان سب کو شفا حاصل ہو جائے پھر ہر
 وقت ہزار مرتبہ پڑھے پھر بھی اس کی اپنی بیماری ٹھہر نہیں ہوگی البتہ کچھ رقم خرچ کرے اور دوائی خرید کر اس طرح بنائے جس
 طرح اس نے سیکھا ہے اور اسے پیئے اس کی کڑواہٹ برواشت کرے وقت پر دوائی پیئے اور تمام شرائط کا خیال
 رکھے اب جب یہ سب کام کر لے گا تو شفا کی امید کی جا سکتی ہے تو دوائی بالکل نہ پینے کی صورت میں شفا کی امید کیسے ہو سکتی
 ہے۔ لیکن اگر اس کا یہ خیال ہو کہ بس یہ نسخہ ہی اس کے لیے کافی و شافی ہے تو وہ دھوکے میں ہے۔

اسی طرح وہ فقیر جو عبادت کا علم نہایت اچھے طریقے سے حاصل کرتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا اور گناہوں کا علم بھی عمدہ
 طریقے پر حاصل کرتا ہے لیکن ان سے اجتناب نہیں کرتا برسے اخلاق کا علم حاصل کرتا ہے لیکن ان سے اپنے نفس کو بچاتا
 نہیں اچھے اخلاق کا علم حاصل کرتا ہے لیکن ان سے متعصم نہیں ہوتا تو یہ شخص دھوکے میں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے
 ارشاد فرمایا۔

قَدْ آخَذَ مَنْ زَكَوٰتًا ۝۱۱
 جس نے اپنے نفس کو پاک کیا اس نے کامیابی حاصل کی۔
 یہ نہیں فرمایا اس شخص نے کامیابی حاصل کی جس نے تزکیہ نفس کا طریقہ سیکھا اور اسے لکھ کر لوگوں کو سکھایا۔
 اس وقت شیطان اس سے کہتا ہے کہ اس مثال سے تمہیں دھوکہ نہیں ہونا چاہیے کیوں کہ دعائی کا علم مرض کو دور
 نہیں کرتا لیکن تمہارا مطلب تو اللہ تعالیٰ کا قرب اور ثواب حاصل کرنا ہے اور علم سے بھی ثواب ملتا ہے اور وہ اسے علم کی نفیست
 کا بدلہ دے گا حدیث پر ہو کر سنا ہے۔

اب اگر وہ بچارہ مدہوش ہو کر دھوکے میں آجاتا ہے تو یہ اس کی مراد اور خواہش کے موافق ہے اور وہ اس پر
 مطمئن ہو کر عمل چھوڑ دیتا ہے اور اگر عقل مند ہے تو شیطان سے کہتا ہے تم مجھے علم کے فضائل سکھاتے ہو اور بے عمل
 ہو کر علم کے بارے میں جو کچھ آیا ہے وہ تمہیں یاد نہیں ہے جیسے ارشاد خداوندی ہے۔

فَمَثَلٌ كَمَثَلِ الْكَلْبِ ۝۱۲
 پس اس کی مثال کتے جیسی ہے۔

اور ارشاد باری تعالیٰ ہے:

مَثَلُ الَّذِيْنَ حَمَلُوا التَّوْرٰتَ ثُمَّ لَمْ
 يَحْمِلُوْهَا كَمَثَلِ الْيَمٰرِ يَحْمِلُ الْاَسْفَارَ ۝۱۳
 ان لوگوں کی مثال جن کو تورات دی گئی پھر انہوں نے اسے
 نہ اٹھایا (حمل نہ کیا) وہ گدھے کی طرح جو بوجھ اٹھاتا ہے۔

۱۱) قرآن مجید، سورۃ الشمس آیت ۹

۱۲) قرآن مجید، سورۃ اعراف آیت ۱۷۶

۱۳) قرآن مجید، سورۃ جمعہ آیت ۱۰

تو کتھے اور گدھے کی مثل قرار دینے سے بڑھ کر کیا ذلت ہو سکتی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔
 مَن اَزَدَا وَعِلْمًا وَاوَلَمَّ يَزِدْهُ وُهْدًى لَمْ
 يَزِدْهُ مِّنْ اِلٰهٍ اِلَّا بَعْدًا - (۱)

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا۔
 يُلْقَى الْعَالِمُ فِي النَّارِ فَتَنْدَلِقُ اَقْتَابُهُ
 فَيَدُوْرُ بِهَا فِي النَّارِ كَمَا يَدُوْرُ الْحِمَارُ فِي
 الرَّحَى - (۲)

(بے عمل) عالم کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس کی آنتیں
 باہر نکل پڑیں گی اور وہ ان کے ساتھ جہنم میں اس طرح چکر
 لگائے گا جس طرح گدھا چکی کے گرد گھومتا ہے۔

آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا۔

بہترین انسان برے علماء ہیں۔

شَرُّ النَّاسِ اَلْعُلَمَاءُ اَلسُّوْرَ (۳)

حضرت ابوورداد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جاہل کے لیے تو ایک ہی خرابی ہے کہ اس نے علم حاصل نہیں کیا (اور اگر اللہ تعالیٰ
 چاہتا تو اسے علم عطا فرماتا لیکن بے عمل عالم کے لیے سات خرابیاں ہیں کیوں کہ علم اس نعمت وکیل بنے گا جب اس سے
 کیا جائے گا تو نے اپنے علم کے مطابق کیا عمل کیا! اور اللہ تعالیٰ کا شکر کیسے ادا کیا!

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب اس عالم
 کو ہوگا جسے اس کے علم نے نفع نہیں دیا۔

اَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَالِمٌ
 لَمْ يَنْفَعَهُ اِلٰهُ بِعِلْمِهِ - (۴)

اس قسم کی مثالیں ہم نے علم کے بیان میں ذکر کی ہیں کہ علم کے آخرت کی علامت کیا ہے لیکن یہ رہنمائی بلکہ عالم
 کی مرضی کے موافق نہیں ہیں۔ اور جو کچھ علم کی فضیلت میں مذکور ہے وہ اس کی خواہش کے مطابق ہیں تو شیطان ایسے لوگوں
 کو ان کی قلبی خواہشات کی طرف جھکاتا ہے اور یہ بعینہ دھوکا ہے کیونکہ جب وہ بصیرت کی نگاہ سے دیکھے گا تو اسے معلوم
 ہوگا کہ یہ اسی کی مثالیں ہیں اور اگر ایمان کی نگاہ سے دیکھے تو اسے معلوم ہوگا کہ جس ذات نے علم کی فضیلت بیان کی ہے اس کا
 نے برے علماء کی ذمہ داری بھی ذکر کی ہے اور یہ بھی بتایا کہ ان علماء کا حال، جاہلوں کے حال سے بھی بدتر ہوگا۔ اس کے

(۱) کنز العمال جلد ۱۰ ص ۱۹۳ حدیث ۲۹۰۱۶

(۲) صحیح بخاری جلد اول ص ۴۲ کتاب بدو الخلق

(۳) کنز العمال جلد ۱۰ ص ۱۹۱ حدیث ۲۹۰۰۶

(۴) کنز العمال جلد ۱۰ ص ۱۹۱ حدیث ۲۹۰۰۶

بعد بھی وہ اپنے آپ کو اچھا بھلا مگر اس کے خلاف اللہ تعالیٰ کی محبت نہایت مضبوط ہے تو وہ شخص دھوکے میں ہے۔ اور جو آدمی علوم مکاشفہ کا دعویٰ کرتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور اس کے ناموں کا علم ہے اور اس کے باوجود وہ عمل چھوڑ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے امر اور حدود کو ضائع کر دیتا ہے تو اس کا دھوکہ بہت بڑا ہے اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو بادشاہ کی خدمت کرنا چاہتا ہے اب وہ بادشاہ کے اخلاق و اوصاف شکل و صورت، طول و عرض، ہشت و رخاست وغیرہ کا علم حاصل کر لیتا ہے لیکن اسے یہ بات معلوم نہیں کہ بادشاہ کو کیا چیز پسند ہے اور کیا ناپسند؟ وہ کسی بات سے غوش ہوتا ہے اور کس بات پر ناراض، یا وہ ان باتوں کو بھی جان لیتا ہے لیکن وہ خدمت کے ارادے کے ساتھ ساتھ ایسی باتیں کرتا ہے جو بادشاہ کی ناراضگی کا موجب ہیں اور جس قسم کا لباس، کلام، حرکت و سکون وغیرہ بادشاہ کو پسند ہیں ان کو چھوڑ دیتا ہے۔ پھر وہ بادشاہ کے پاس جا کر اس کا قرب حاصل کرنا اور اس کا خاص ہونا چاہتا ہے لیکن اس میں وہ تمام باتیں پائی جاتی ہیں جو بادشاہ کو ناپسند ہیں اور وہ ان تمام امور کو چھوڑے ہوئے ہے جو بادشاہ کو پسند ہیں اور وہ اس کی ذاتی پہچان، لباس کے نسب، نام، شہر، شکل و صورت، غلاموں کے ساتھ سلوک اور رعایا کے ساتھ معاملے کی پہچان کے وسیلے سے اس کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو یہ شخص بہت زیادہ دھوکے میں ہے کیونکہ اگر وہ ان تمام باتوں سے ناواقف ہوتا لیکن صرف بادشاہ کی معرفت میں مشغول ہوتا نیز ان باتوں کی پہچان حاصل کرتا جو بادشاہ کو پسند یا ناپسند ہیں تو وہ بادشاہ کے قرب اور اس کے ساتھ خصوصاً تعلق کے واسطے سے خود کے حصول میں کامیاب ہوتا۔

اسی طرح جو شخص تقویٰ میں کوتاہی کرتا اور خواہشات کے پیچھے چلتا ہے تو اس کا یہ عمل اس بات پر دلالت ہے کہ اسے معرفت خداوندی سے معرفت ناموں کا پتہ چلا ہے، معانی کا نہیں، اگر اسے معرفت خداوندی کا حقہ حاصل ہوتی تو وہ اس سے ڈنکا اور تقویٰ اختیار کرتا کیونکہ کسی عقل مند آدمی کے بارے میں یہ تصور نہیں کیا جاسکتا کہ وہ شیر کو پہچانتا بھی ہو پھر وہ اس سے نہ بچے۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وہی فرمائی کہ مجھ سے اس طرح ڈریں جس طرح فریساں درند سے خون کھاتے ہیں یاں جو شخص شیر کے مرن رنگ، شکل اور نام سے واقف ہو وہ اس نہیں ڈتا اگر با اس نے شیر کو پہچانا ہی نہیں۔

تو جو شخص اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے تو اسے اس کی صفات کی پہچان بھی حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ تمام جہان ظالموں کو ہلاک کر دے اور اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اور یہ کہ اس کے قبضہ قدرت میں وہ شخص بھی ہے کہ اگر اسے اور اس جیسے ہزاروں کو ہلاک کر دے یا ہمیشہ کے لیے عذاب میں رکھے تو کوئی بھی اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتا، نہ اتنے رحم آسکا اور نہ ہی ان کا رونا پینا آڑے آئے گا۔

اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے

marfat.com

Marfat.com

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ۔

بے شک اللہ تعالیٰ سے اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔

(۱)

اور زبور کے شروع میں ہے کہ حکمت کی اصل اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کسی شخص کے عالم ہونے کے لیے اس کا اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہی کافی ہے اور جاہل ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے دھوکے میں رہے۔
حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے ایک مسئلہ پوچھا گیا انہوں نے اس کا جواب دیا تو عرض کیا گیا کہ فقہاء تو یہ بات نہیں کہتے انہوں نے فرمایا تم نے کسی فقیہ کو دیکھا ہی نہیں فقیہ تو وہ ہے جو رات کو قیام کرتا ہے، دن کے وقت روزہ رکھتا ہے اور دنیا سے بے رغبت رہتا ہے۔

ایک مرتبہ آپ نے فرمایا فقیہ وہ ہے جو نہ تو مدارت کرتا ہے اور نہ ہی جھگڑا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں سمجھتا ہے اور اس کی بات مانی جائے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اور اگر اس کی بات رد کی جائے تو بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔
گویا حقیقی فقیہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے اس کے ادا کردہ نواہی سیکھتا ہے اور اس کی صفات کے بارے میں علم رکھتا ہے کہ اسے کونسی چیز پسند ہے اور کونسی ناپسند، اور یہی عالم ہے اور اللہ تعالیٰ میں آدمی سے جہاد کا ارادہ فرماتا ہے اور دین کی بھجھ عطا کرتا ہے اور اگر یہ صفت نہ پائی جائے تو وہ ان لوگوں میں سے ہے جو دھوکے کا شکار ہیں۔

اور عطا کا دوسرا گروہ وہ ہے جنہوں نے علم و عمل دونوں کو مضبوط کیا ظاہری عبادت میں مصروف رہتے ہیں اور انہیں بازرہتے ہیں لیکن وہ اپنے دلوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تاکہ ان سے ان خصلتوں کو ختم کریں جو اللہ تعالیٰ کے ان مذموم ہیں اور وہ تکبر، حسد، ریا، اقتدار و بلندی کی طلب، برابری کے لوگوں کو برائی پہنچانے کا ارادہ اور شہروں اور لوگوں میں شہرت کی طلب ہے۔ بعض اوقات ان میں سے کچھ لوگوں کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ یہ بات مذموم ہے اور وہ اس کا ارتکاب کرتے ہیں ان کاموں سے بچتے نہیں۔ اور نہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کی طرف توجہ کرتے ہیں آپ نے فرمایا:

أَدْنَى الرِّيَاءِ الشِّرْكَ - (۲)

معمولی ریا بھی شرک ہے۔

اور آپ کے اس ارشاد گرامی کی طرف بھی نظر نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا۔

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ

وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ذرا بھر

بھی تکبر ہو۔

(۳)

میں کیٹو۔

(۱) قرآن مجید، سورہ فاطر آیت ۲۸

(۲) میزان الاعتدال جلد ۳ ص ۲۶۳ ترجمہ ۹۸۷

(۳) مجمع الزوائد جلد اول ص ۱۰۷ کتاب التوب

اور آپ نے ارشاد فرمایا۔
 الْخُطْبُ يَا كُلَّ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ
 الْحَطْبُ۔ (۱)

حسب نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو
 جلا دیتا ہے۔

اور آپ کا ارشاد گرامی ہے۔

حُبُّ الشَّرِّ وَالْعَالِ يُنْبِتَانِ الْبَغَاظَ كَمَا
 يُنْبِتُ الْعَاءُ الْبَقْلَ۔ (۲)

شرف و مال کی محبت منافقت کو اس طرح پروان چڑھاتی
 ہے جیسے پانی سبزی کو اگاتا ہے۔

اس کے علاوہ دیگر روایات میں جو ہم نے اخلاق مذمومہ کے سلسلے میں مہلکات کے بیان میں ذکر کی ہیں۔

تو ان لوگوں نے اپنے ظاہر کو زینت سے رکھی ہے لیکن اپنے باطن کو بھول گئے ہیں نیز انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ
 علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کو بھی بھلا دیا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صَوْرَتِكُمْ وَلَا إِلَى أَمْوَالِكُمْ
 وَإِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ۔ (۳)

بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو
 نہیں دیکھتا تو تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو
 دیکھتا ہے۔

تو انہوں نے ظاہری اعمال کی غبرداری کی لیکن دل کا خیال نہ رکھا حالانکہ دل ہی اصل ہے کیوں کہ وہی شخص نجات پائے گا
 جو سلامت دل کے ساتھ آئے گا۔

ان لوگوں کی مثال گندک کے کنویں جیسی ہے کہ ظاہر میں چوڑے وغیرہ کیا گیا لیکن اس کے اندر بدبو ہے یا مردوں کی
 قبریں ہیں جو ظاہر سے نہایت مزین ہیں لیکن اندر مردہ جسم پڑا ہوا ہے یا اندھیرے گھر کی طرح ہیں جن کی چھت پر چراغ رکھ
 دیا گیا ہو اس سے باہر کا حصہ تو روشن ہوتا ہے لیکن اندر اندھیرا ہی رہتا ہے یا وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے بادشاہ
 کی دعوت کی خاطر مکان کے دروازے کو خوب سجایا لیکن گھر کے اندر کوڑا کرکٹ بھرا ہوا ہو یہ بات واضح طور پر دھوکہ ہے
 بلکہ اس کی زیاہ واضح مثال یہ ہے کہ ایک شخص نے کھیتی اگائی تو اس کے ساتھ گھاس بھی اگا جو اس کھیتی کو خراب کرنے
 والا ہے اب اسے کھیتی کو گھاس سے پاک کرنے کا حکم دیا گیا کہ وہ اس گھاس کو بڑے اگھاڑ پھینکے لیکن وہ اسے اوپر اوپر سے
 ادا اس کی پتیوں کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے تو اس سے اس کی جڑیں ہمیشہ کے لئے مضبوط ہوں گی اور وہ گھاس دوبارہ اُگے گی۔

(۱) التزیب والتریب جلد ۲ ص ۴۴ کتاب التزیب

(۲) سنن ابی یوسف جلد ۲ ص ۴۴ کتاب البر والصلۃ

(۳) صحیح مسلم جلد ۲ ص ۲۴ کتاب البر والصلۃ

اسی طرح گناہوں کے پورے پورے اخلاق ہیں جو دل میں پیدا ہونے ہی تو جو شخص اپنے دل کو ان سے پاک نہیں کر سکا اس کی ظاہری عبادت اپنے ساتھ بے شمار آفات لائیں گی بلکہ وہ اس مرض کی طرح بے خارش ہو جائے اب اسے دعائیٰ مٹانے اور پینے کو کہا گیا دعائیٰ مٹانے سے ظاہری خارش دور ہو جاتی ہے اور پینے سے دعائیٰ اس کے مادہ کو اندر سے ختم کر دیتی ہے لیکن اس شخص نے دعائیٰ مٹانے پر اکتفا کیا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں کھاتا رہا جن سے وہ مادہ بڑھتا رہتا تو یہ ظاہر ہی دعائیٰ کا مٹنا اس خارش کو زائل نہیں کرے گا بلکہ یہ جلدی ہمیشہ رہے گی کیونکہ یہ باطنی مادہ سے آرہی ہے۔

معا کا ایک اور فرقہ ہے جن کو معلوم ہے کہ یہ اخلاق باطنی شریعت کی رو سے مذموم ہیں لیکن تکبر کی وجہ سے ان کا خیال ہے کہ ان میں یہ باتیں نہیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کو ایسا بلند مرتبہ حاصل ہے کہ وہ ان کو ان باتوں سے نہیں آزماتا ان باتوں سے تو صرف عوام کی آزمائش ہوتی ہے جو اس ملی مقام تک نہیں پہنچے لیکن ہم تو اس آزمائش سے بہت مقام رکھتے ہیں پھر جب ان پر تکبر، بلندی اقتدار اور عزت و شرف کی طلب ظاہری ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں یہ تکبر نہیں ہے یہ تو دنیا کی طرف کی طلب، شرفِ علم کا اظہار، دین خداوندی کی مدد اور مخالفین اور بدعتوں کو ذلیل و سوا کرنا ہے اور اگر میں اپنی قسم کا لباس پہنوں اور مجالس میں نامناسب جگہ پر چھوں تو دین کے دشمن اس پر خوش ہوں گے اور میری رسوائی یا اسلام کی ذلت ہے اور یہ مزور شخص اس بات کو بھول جاتا ہے کہ اس کا دشمن جس سے اس کے مولیٰ نے بچنے کا حکم دیا ہے وہ شیطان ہے اور وہ اس کے اس عمل پر خوش بھی ہوتا ہے اور اس کا مذاق بھی اڑاتا ہے۔

یہ عالم اس بات کو بھول جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس عمل کے ذریعے دین کی مدد کی اور کافروں کو رسوا کیا اور اسے یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے تو واضح، فرودتی، اور فقر پر قناعت کے سلسلے میں کیا کچھ فرمایا ہے حتیٰ کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر معمولی لباس کی وجہ سے استغناء کیا گیا اور اس وقت آپ شام میں تشریف لائے تھے۔ تو آپ نے فرمایا۔

”ہم وہ قوم ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی عزت بخشی ہے پس ہم کسی دوسری بات میں عزت تلاش نہیں کرتے۔ پھر یہ شخص جو دھوکے کا شکار ہے باریک اور ریشمی کپڑوں میں جو حرام ہیں اور گھوڑوں اور سواریلوں کے ذریعے عزت تلاش کرتا ہے اور اس کا خیال یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کے ذریعے علم کی عزت اور دین کے شرف کا طالب ہے۔ اسی طرح جب وہ اپنے ہمعصر لوگوں سے حسد کرتے ہوئے کہتا ہے یا وہ شخص جو اس کی بات نہیں مانتا اس کے بارے میں زبان کھوتا ہے تو یہ نہیں سوچتا کہ یہ حسد ہے بلکہ کہتا ہے کہ یہ تو حق بات کی وجہ سے غصہ ہے اور اہل باطل کی دشمنی اعدان کے ظلم پر ان کا رد ہے اور اسے اپنی جانب سے حسد قرار نہیں دیتا کہ سوچے اگر کسی دوسرے عالم پر طعن کیا جائے یا کسی دوسرے طریقے سے دوسرے شخص سے مزاحمت کی جائے اور اس کے اقتدار کو ختم کیا جائے تو کیا اس وقت بھی اس کو اسی طرح غصے کرنے کا اور عداوت پیدا کرنے کا حق ہے؟ اگر یہ بات سچ ہے تو پھر ان کا غصہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے یا دوسرے عالم پر طعن

کے وقت اسے غصے نہیں آئے گا بلکہ بعض اوقات وہ اس بات پر خوش ہوتا ہے تو اس صورت میں اس کا غصہ اپنی ذات کے لیے ہے اور خیریت باطنی کی وجہ سے ہمعصر لوگوں سے حد ہے۔

تو یہ شخص اس طرح اپنے اعمال اور علوم کا دکھاوا کرتا ہے اور جب دل میں ریا کا دوسرا پیدا ہو تو کہتا ہے ہرگز نہیں میں ریا تو نہیں کر رہا بلکہ میری غرض تو یہ ہے کہ میں اپنے علم اور عمل کو ظاہر کروں تاکہ لوگ میری اقتدار کر کے اللہ تعالیٰ کے دین کا طرہ رابھائی اور اس طرح وہ عذاب خداوندی سے چھوٹ جائیں اور دھوکے کا شکار یہ عالم اس بات پر خور نہیں کرتا کہ اگر لوگ دوسرے کسی کی اقتدار کریں تو اسے خوش نہیں ہوتی جس قدر اپنی اقتدار پر خوش ہوتا ہے اگر اس کا مقصد لوگوں کی اصلاح کرنا ہوتا تو جس کے ہاتھوں ان کی اصلاح ہوتی اسے خوش حاصل ہوتی جس طرح کسی شخص کے بیمار غلام ہوں اور وہ ان کا علاج کرنا چاہتا ہے تو وہ اس بات میں فرق نہیں کرتا کہ اس کے ہاتھ سے شفا دہوتی ہے یا کسی دوسرے طبیب کے ہاتھ سے؛

اور بعض اوقات اس عمل کو اپنے لیے یاد کرتا ہے تو اس میں بھی شیطان اسے نہیں چھوڑتا اور کہتا ہے کہ یوں سوچو کہ جب لوگ میرے ذریعے ہدایت پائیں گے تو مجھے ثواب ملے گا تو میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہونے والے ثواب پر خوش ہوتا ہوں اس لیے نہیں کہ لوگ میری بات کو قبول کرتے ہوں تو یہ بات اپنے لیے خیال کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے باطن پر مطلع ہے کہ مثلاً کوئی نبی اگر اسے کہے کہ تمیں فحاشی رہنے اور علم کو چھپانے کی صورت میں اظہار کے مقابلے میں زیادہ ثواب ملے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ قید بھی کیا جائے اور بیڑیاں بھی ڈالی جائیں اور وہ نہ نجر میں توڑ کر قید سے بھاگ نکلا اور اسی جگہ جا پہنچے جہاں اس کے مقام و مرتبہ کا اظہار ہوتا ہے یعنی تدریس یا وعظ وغیرہ کے ذریعے خیرت ملتی ہے۔

اسی طرح وہ بادشاہ کے پاس جاتا ہے اس سے دوستی لگاتا ہے، اس کی تعریف کرتا اور اس کے لیے تواضع کرتا ہے اور جب اسے خیال آئے کہ ظالم بادشاہوں کے لیے تواضع حرام ہے تو شیطان اس سے کہتا ہے چھوڑو یار، یہ بات تو ان لوگوں کے بارے میں ہے جو بادشاہوں کے مال کی طرح رکھتے ہیں تمہاری غرض تو مسلمانوں کی سفارش کرنا اور ان سے ضرر کو دفع کرنا ہے نیز اپنے آپ سے دشمنوں کے شر کو دفع کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر کی بات کو جانتا ہے کہ اگر اس کے کسی دوسرے ساتھی کو بادشاہ کے ہاں قبولیت حاصل ہوتی اور وہ مسلمانوں کے بارے میں سفارش کرتا حتیٰ کہ مسلمانوں سے ضرر دور ہو جاتا، تو اس پر یہ بات گراں گزرتی بلکہ اگر وہ کر سکتا تو بادشاہ کے سامنے اس شخص پر طعن کر کے اس کی برائی بیان کرتا اور چھوٹ باندھتا۔

اسی طرح بعض کا دھوکہ اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ بادشاہ سے مال لینے میں اور جب دل میں خیال آتا ہے کہ یہ حرام ہے تو اس سے شیطان کہتا ہے اس مال کا کوئی مالک نہیں یہ مسلمانوں کی بھلائی کے لیے ہے اور تم مسلمانوں کے امام اور عالم ہو تمہاری وجہ سے دین قائم اور مضبوط ہے تو کیا تم اس سے ضرورت کے مطابق نہیں لے سکتے تو اس طرح وہ تین باتوں میں وہ دھوکے کا شکار ہوتا ہے بلکہ یہ کہ اس مال کا کوئی بھی مالک نہیں ہے اور وہ جانتا ہے کہ بادشاہ مسلمانوں اور دیہاتیوں سے

خراج رئیس) وصول کرتا ہے اور جن لوگوں سے یہ مال یا ہے وہ خود زندہ ہیں یا ان کی اولاد اور وارث زندہ موجود رہیں تو یہ مال ان کے مال غلط ملط ہوئے اور جو شخص دس آدمیوں سے ایک سو دینار غصب کرتا ہے اور ان کو باہم ملاتا ہے تو اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ یہ حرام مال ہے اور یہ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ وارث مال ہے۔ اور اسے ان دس آدمیوں پر تقسیم کرنا ضروری ہے اور ہر ایک تک دسواں حصہ پہنچا جائیے اگر چہ ان کا مال ایک دوسرے کے مال سے مل ہی گیا ہو۔

دوسرا معاملہ یہ ہے کہ تم مسلمانوں کی بھائی کے لیے کام کر رہے ہو اور تمہاری وجہ سے وہی قائم ہے حالانکہ جن لوگوں نے اچھوین کو غراب کیا، بادشاہوں کے مال کو حلال قرار دیا، طلب دنیا اور مقام و مرتبہ کی طرف توجہ کی رغبت رکھتے ہیں اور اس طرح وہ آخرت سے منہ پھرتے ہیں۔

وہ ان لوگوں سے زیادہ ہیں جو دنیا سے بے رغبت ہیں وہ دنیا کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہو چکے ہیں تو وہ لوگ جو دنیا کی طرف توجہ ہوئے حقیقت میں دین کے دجال ہیں، شیطانوں کے مذاہب ان سے قائم ہیں یہ دین کے امام نہیں ہیں کیونکہ امام وہ ہوتا ہے جس کی اقتاد دنیا سے اعراض اور آخرت کی طرف توجہ کے سلسلے میں ہوتی ہے جیسے انبیاء کرام علیہم السلام، صحابہ کرام اور اکابر علمائے سلف اور دجال وہ ہے جس کی اقتاد اللہ تعالیٰ سے اعراض اور دنیا کی طرف جھکاؤ کے سلسلے میں ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے مسلمانوں کے لیے اس شخص کا مرجانا، اس کے زندہ رہنے کی نسبت زیادہ نفع بخش ہو۔ اور وہ سمجھتا ہے کہ دین اس کے ساتھ قائم ہے اس کی مثال اس طرح ہے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب سے علماء کے بارے میں فرمایا کہ وہ ایک پٹان ہے جو وادی کے اگے ہو وہ پٹان خود ہی پانی سے سیلاب نہیں ہوتا اللہ اسے کھیتیوں تک بھی پہنچے نہیں دیتی۔ اس زمانے میں اہل علم کے غرور اور دھوکے کی اقسام بہت زیادہ ہیں جو کچھ ہم نے ذکر کیا ہے وہ سن آگاہی اور لوٹنے کے طور پر ہیں۔

ایک دوسرا فرقہ ہے جنہوں نے خوب علم حاصل کیا، اعضاء کو پاک کیا اور عبادت کے ذریعے ان کو سزین کیا ظاہر کیا گھبراہٹ سے اجتناب کیا نیز اخلاقِ نفس اور قلبی صفات میں ریا، حسد، کینہ، تکبر اور بلندی کی طلب کے درپے ہو کر نفس کو ان سے پاک کرنے کی کوشش کی اور دل سے اس کی مضبوط جڑوں کو کاٹ ڈالا لیکن اس کے باوجود ابھی تک وہ دھوکے میں ہیں کیونکہ دل کے کسی کونے میں شیطان کے خفیہ فریب اور نفس کے دھوکے باقی ہیں جن پر مطلع ہونا بہت مشکل ہے کیونکہ وہ نہایت باریک و دقیق ہیں چونکہ وہ ان سے آگاہ نہیں ہوتے اس لیے انہوں نے ان کو چھوڑ رکھا ہے۔

اس کی مثال اس طرح ہے کہ ایک شخص کھیتی کو گھاس سے پاک کرنا چاہتا ہے چنانچہ وہ وہاں چکر لگاتا ہے اور گھاس کا جو بھی ٹکنا نظر آتا ہے اس اکھاڑ پھینکتا ہے لیکن وہ اس گھاس کو نکال نہیں کر سکتا جس نے اسی تک زمین سے سر نہیں نکالا اور وہ سمجھتا ہے کہ تمام گھاس ظاہر ہو چکا ہے حالانکہ گھاس کی جڑوں سے باریک باریک شاخیں نکلتی ہیں اور گھاس کے نیچے چھپ جاتی ہیں وہ ان سے غافل رہتا ہے اور حال کر ہے اس لیے اسے باریک دیکھنا پڑتا ہے اور وہ ان سے بے خبر رہتا ہے حالانکہ

وہ آگ کر مضبوط ہو چکی ہیں اور انہوں نے کھیتی کی جڑوں کو خراب کر دیا لیکن ان کا پتہ نہ چل سکا۔

اسی طرح ایک عالم بعض اوقات یہ تمام کام کر لیتا ہے لیکن پوشیدہ امور کی حفاظت سے غافل رہتا ہے وہ دقیق باتوں کی طرف توجہ نہیں کر سکتا تم دیکھو گے کہ وہ تمام علوم اہل ان کی ترتیب کے لیے رات دن جاگتا ہے الفاظ کی عمدگی، اہل کتب کی تصنیف و تالیف کے لیے کوشاں رہتا ہے اور اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اس کی اس تمام کوشش کا مقصد دینِ خلونہی کا اظہار اور شریعت الہی کی نشر و اشاعت ہے اور ہو سکتا ہے اس کا خفیہ باعث اپنا تذکرہ اور اطرت و اکتاف میں مشہوری ہو، لوگ دھڑ دھڑ سے اس کے پاس آئیں اور اس کے زہد و تقویٰ اور علم کی تعریف کی جائے شکل مسائل میں اسے مقدم کیا جائے حاجات و امراض میں اسے ترجیح دی جائے استفادہ کے لیے لوگ اس کے گرد جمع ہوں اس کے الفاظ کی عمدگی اور بیان کو غور سے سنیں اور اس سے لذت حاصل ہو اس کا کلام سن کر لوگ اپنے سر ہلایں، روئیں، خوشی اور تعجب کا اظہار کریں اور اس بات سے خوشی حاصل ہو کہ ہمارے شاگرد، متبعین اور استفادہ کرنے والے بہت زیادہ ہیں تیز اس بات کی خوشی بھی ہو کہ ہم عصر افراد میں سے وہ اس خاصیت کے ساتھ مخصوص ہے کہ اسے علم اور تقویٰ وغیرہ سب کچھ حاصل ہے اور جو لوگ دنیا کی طرف توجہ ہیں ان پر طعن کرتا ہے لیکن اس کا مقصد دین کے حوالے سے پریشانی نہیں بلکہ اپنے آپ کو دوسروں سے ممتاز اور سمجھ دار سمجھ کر لوگوں کے عیب بیان کرتا ہے۔

اور شاید اس میں اور دھوکے میں مبتلا شخص کی باطنی زندگی اسی تعریف و توصیف اور توقیر وغیرہ پر منحصر ہے اب اگر لوگوں کے دلوں میں تبدیلی آجائے اور جو زہد و تقویٰ اس کے ظاہری اعمال سے نظر آتا ہے اس کے خلاف عقیدہ اپنائیں تو ممکن ہے اس کا دل تشویش میں پڑ جائے اور اس کے اور ادو مخالف خلط ملط ہو جائیں اور وہ کسی جیلے بہانے سے نفس کا علاج پیش کرے اور ہو سکتا ہے وہ اپنے عیب چھپانے کے لیے جھوٹ بھی بولے اور یہ بھی ممکن ہے کہ جو شخص اس کے زہد و تقویٰ کا افتخار دیکھتا ہے اس کی عزت و توقیر زیادہ کرے اور اس کی رعایت بھی کرے اور ہو سکتا ہے وہ اس کی قدم سے زیادہ کا افتخار رکھتا ہو اور اس سے دل تنگ ہوتا ہو جو اس کے علم و فضل اور تقویٰ سے آگاہ ہے اگرچہ وہ اس کی حالت کے موافق ہو اور یہ بھی ہو سکتا کہ وہ اپنے بعض شاگردوں کو دوسرے بعض پر ترجیح دے اور اس کا خیال یہ ہو کہ وہ اس کے علم و فضل کی وجہ ایسا کرتا ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ اس کی فرمانبرداری زیادہ کرتا ہے اور اس سے کام بھی زیادہ نکلتا ہے نیز وہ اس کی تعریف بھی زیادہ کرتا ہے اس کی طرف زیادہ توجہ کرتا اور اس کی خدمت کرنے پر بہت زیادہ حریص ہے اور بعض اوقات جب لوگ کسی عالم سے استفادہ کرتے ہیں اور علم میں رغبت رکھتے ہیں تو وہ گمان کرتا ہے کہ اس کے اعمال اور صداقت کی وجہ سے وہ ان میں مقبول ہوا ہے نیز وہ اپنے علم کا حق ادا کر رہا ہے اس پر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اس نے اپنی مخلوق کے منافع اس کی زبان پر سنان کر دیئے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ بات اس کے گناہوں کا کفارہ ہے اور اس بات کی طرف توجہ نہیں کرتا کہ اس کی نیت صحیح ہے یا نہیں اور ہو سکتا ہے کہ اس سے گناہی گروہ نشینی اور

علم کے چھپانے پر اس قسم کے ثواب کا وعدہ کیا جائے تو وہ رغبت نذر کے کیوں کہ اس صورت میں قبولیت کی لذت اور ریاست و مقام کی عزت محفوظ ہوگی۔

شاید اسی قسم کے لوگوں پر شیطان کا یہ قول صادق آتا ہے وہ کہتا ہے جو انسان یہ خیال کرتا ہے کہ وہ اپنے علم کی وجہ سے وہ مجھ سے نجات پائے گا وہ اپنی جہالت کی وجہ سے میرے جال میں پڑ گیا اور ہو سکتا ہے وہ تصنیف و تالیف میں کوشش کرے اور یہ خیال کرتا ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علم کو جمع کر رہا ہے تاکہ اس سے نفع اٹھایا جائے لیکن اس کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ عمدہ تصنیف سے میری شہرت ہوگی اور اگر کوئی شخص اس کی کتاب سے اس کا نام شکر اسے اپنی طرف منسوب کرے تو اسے یہ بات گراں گزرتی ہے حالانکہ وہ جانتا ہے کہ تصنیف کا ثواب تو مصنف ہی کو ملے گا اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہی مصنف ہے وہ شخص نہیں جس نے دعویٰ کیا ہے۔

اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی تصنیف ذاتی تعریف سے خالی نہ ہو یا تو واضح الفاظ میں لبا پھڑا دعویٰ کرے گا یا ضمنی طور پر مدعی ہوگا کہ دوسروں پر اعتراض اور طعن کرے گا تاکہ اس سے معلوم ہو کہ جس پر طعن کیا گیا ہے اس سے یہ افضل اور زیادہ علم والا ہے حالانکہ طعن کرنے کی ضرورت نہیں تھی اگر اس (دوسرے شخص) کے کلام میں کچھ خرابی ہو تو اسے اس کے بدلے سے نقل کرتا ہے جب کہ اس کا اچھا کلام اس کی طرف منسوب نہیں کرتا تاکہ معلوم ہو کہ یہ خود اس کا اپنا کلام ہے وہ اسے بیحد نقل کرتا ہے اور یہ چوری ہے یا اسے کچھ بدل دیتا ہے جیسے ایک شخص کسی کی قمیص چوری کر کے اس کا جبہ بنا لیتا ہے تاکہ معلوم نہ ہو کہ یہ چوری کی قمیص ہے۔

اور ہو سکتا ہے وہ اپنی کتاب میں مسجع قسم کے الفاظ استعمال کرے اور الفاظ کو مزید کرنے کی کوشش کرے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ گھٹیا قسم کی عبارت ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میری فرض حکمت کو رواج دینا اور اس کی تحسین و تزیین ہے تاکہ لوگوں کو زیادہ نفع حاصل ہو اور شاید وہ اس بات سے غافل ہے کہ کس حکیم نے حکمت میں تین سو جلیں لکھیں تو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے نبی علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اس سے ہو تم نے زمین کو نفاق سے بھر دیا اور میں تمہارے نفاق سے کچھ بھی قبول نہیں کرتا۔

اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دعوے میں مبتلا اس قسم کے لوگ جب اکٹھے ہوں تو ان میں سے ہر ایک کو یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ دل کے صیوں اور پوشیدہ خرابیوں سے محفوظ ہے اور اگر وہ الگ الگ ہو جائیں اور ان میں سے ہر ایک کے پیچھے اس کے ساتھیوں کی ایک جماعت ہو تو ہر ایک اپنے متبعین کی کثرت کو دیکھتا ہے اور یہ کہ اس کے پیچھے چلنے والے زیادہ ہیں یا دوسرے کے پیچھے۔ اگر اس کی اتباع کرنے والے زیادہ ہوں تو خوش ہوتا ہے۔ اگر یہ جانتا ہو کہ دوسرا عالم اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ اس کے پیچھے چلنے والے زیادہ ہوں پھر جب وہ الگ الگ ہو کر دوسروں کو فائدہ پہنچانے میں

مستغول ہو جاتے ہیں تو ان میں تفریق آجاتی ہے اور وہ ایک دوسرے سے حرکت کر لیتے ہیں۔

marfat.com

اور شاید ایک طالب علم جو ان میں سے ایک کے پاس بیٹھا تھا اسے چھوڑ کر دوسرے عالم کے پاس چلا جائے تو اس کے دل پر بوجھ پڑ جائے اور اپنے دل میں اس سے نفرت پاتا ہے اور اس کے بعد کبھی بھی اس کی حاجت کو پورا نہیں کرے گا اور نہ ہی اسے کبھی خاطر میں لائے گا بسا کہ اس سے پہلے ہوتا تھا پہلے کی طرح اس کی تعریف کی حرص بھی نہ ہوگی حالانکہ اسے معلوم ہے کہ وہ علمی استفادہ میں مشغول ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ دوسری جگہ وہ دینی فائدہ زیادہ حاصل کر رہا ہو اور یہاں اسے کوئی آنت معلوم ہوئی اور اب وہ اس سے محفوظ ہے، لیکن یہ عالم ان باتوں کو جاننے کے باوجود اس سے نفرت کرتا ہے اور اس کے دل سے یہ نفرت زائل نہیں ہوتی۔

اور شاید ان میں سے کوئی ایک جب حسد کرنے لگتا ہے اور اس کا اظہار نہیں کر سکتا تو وہ اس کے دین اور تقویٰ پر طعن کرتا ہے تاکہ اس پر غصہ آئے اور میں کہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے غصہ آیا ہے اپنی ذات کے لیے نہیں اور جب اس کے سامنے اس دوسرے شخص کے عیب ذکر کئے جائیں تو خوش ہوتا ہے اور اگر اس کی تعریف کی جائے تو یہ بات پسند نہیں آتی اور وہ ناپسندیدگی کا اظہار کرتا ہے اور بعض اوقات اس دوسرے شخص کے عیب بیان کئے جائیں تو خوش ہو جاتا ہے اور ظاہر کرتا چاہتا ہے کہ وہ مسلمانوں کی غیبت ناپسند کرتا ہے لیکن اندر ہی اندر اسے خوش ہوتا ہے اور اس بات کا خواہش مند بھی، اور اللہ تعالیٰ اس بات کی خبر رکھتا ہے۔

تو یہ بالکل اور غصہ عیب میں ان سے آگاہی صرف عقل مند لوگوں کو ہوتی ہے اور مضبوط لوگ ہی اس سے بچ سکتے ہیں ہمارے جیسے کمزور لوگ اس کی طمع نہیں کر سکتے لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ آدمی اپنے نفسانی عیب معلوم کرے اور یہ بات ناپسند ہوں بلکہ ان کی اصلاح کی حرص رکھے اور اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے بھلائی کا اردہ فرماتا ہے تو اسے اس کے نفسانی عیب پر مطلع کر دیتا ہے اور جس آدمی کو نیکی کر کے خوشی حاصل ہو اور برائی پر ناخوش ہو تو اس کے اچھے حال کی امید کی جاسکتی ہے اور اس کا معاملہ اس مفرد کی نسبت اچھا ہے جو اپنے آپ کو پاک سمجھتا ہے اور اپنے عمل اور علم سے اللہ تعالیٰ پر احسان جاتا ہے اس کا گمان ہے کہ وہ تمام لوگوں میں سے بہتر ہے تو غفلت اور دھوکے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں اور اس بات سے بھی پناہ کے طالب ہیں کہ ہم اپنے عیب پر مطلع ہوں لیکن ان کی اصلاح نہ کریں یہ ان لوگوں کا دھوکہ ہے جنہوں نے ہم علوم حاصل کئے لیکن علم کے مطابق عمل کرنے میں کوتاہی کی۔

اب ہم ان لوگوں کے فرور اور دھوکے کا ذکر کرتے ہیں جو علوم میں سے غیر ضروری علوم پر قیامت کئے بیٹھے ہیں یا انہوں نے ضروری علوم کو چھوڑ دیا اور ان غیر ضروری علوم کی وجہ سے دھوکے کا شکار ہیں یا تو اس لیے کہ اپنے آپ کو علم ضروری سے بے نیاز سمجھتے ہیں یا غیر ضروری علم ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں۔

ان میں سے ایک جماعت ان لوگوں پر مشتمل ہے جو حکومتی معاملات اور جھگڑوں وغیرہ کے سلسلے میں نیز لوگوں کے درمیان دینی معاملات کی تفصیل سے متعلق فتویٰ دیتے ہیں اس کی کو حاصل کرتے ہیں اور اس کا نام فقہ اور علم مذہب رکھتے

اور بعض اوقات اس کے حصول میں ظاہری اور باطنی اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں وہ اپنے اعضاء کا خیال نہیں رکھتے زبان کو غیبت سے، پیٹ کو حرام سے پاؤں کو بادشاہوں کے پاس جانے سے اور باقی اعضاء کو بھی محفوظ نہیں رکھتے نیز وہ دل کو تکبر، حسد، ریاکاری اور باقی ہر قسم کے مہلکات امر سے نہیں بچاتے بلکہ دودھ سے دھو کے میں ہیں۔ ایک دوسرے عمل ہے اور دوسری وجہ علم۔

عمل کی صورت میں دھو کے کا ذکر ہم کر چکے ہیں اور ان کی مثال اس مریض جیسی ہے جسے دوائی کے نسلے کا علم ہے اور وہ اسے بار بار پڑھتا ہے اور دوسروں کو بھی سکھاتا ہے بلکہ ان کی مثال تو اس شخص جیسی ہے جسے بلا سیر یا برسام کی بیماری ہو اور وہ طاقت کے قریب ہو جاتے اب وہ دوائی ادا اس کے استعمال کا طریقہ جاننے کا محتاج ہو اور وہ محتاج کی دوائی سیکھنے میں مشغول ہو جائے اور دن رات اس کا تکرار کرے حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ مود ہے اور مود کو عین آتا ہے نہ ہی استغناء، لیکن وہ کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کسی وقت کوئی قانون جو استغناء میں مبتلا ہو جو سے علاج پوچھ لے یہ اتہائی دھو کا دھو کہ ہے۔

اس طرح لغتہ بیمار سے پر بھی بعض اوقات دنیا کی محبت، خواہشات کی اتباع، حسد، تکبر، ریا اور تمام باطنی مہلکات کا غلبہ ہوتا ہے اور بعض اوقات توبہ سے پہلے اسے موت آجاتی ہے اور وہ ان گناہوں کی تلافی نہیں کر سکتا اب وہ اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملاقات کرتا ہے کہ وہ اس پر ناراض ہوتا ہے لیکن وہ ان بیماریوں کا علاج کرنے کی بجائے پتہ علم، اجارہ، ظہار، لعان، زخموں اور ان کی دیت، دعویٰ، گواہوں اور عین کے مسائل سیکھنے میں مشغول رہتا ہے حالانکہ وہ مگر بھران میں سے کسی بھی بات کا اپنی ذات کے لیے حاجت مند نہیں ہوتا اور جب دوسرے لوگوں کو حاجت ہو تو بے شکر مغنیان کرام کو بوجہ ہونے میں لیکن اس کے باوجود وہ اس علم کے حصول میں اس لیے مصروف ہوتا ہے کہ اسے وہ دیکھ لے اور سال کی عمر میں ہوتی ہے اور شیطان نے اسے مغالطے میں ڈال دیا اور اسے اس بات کا شعور نہیں ہے۔ کیونکہ جو شخص دھو کے میں ہو وہ بھٹتا ہے کہ وہ دنیا میں مشغول ہے اور اسے معلوم نہیں کہ فرض میں سے فراغت سے پہلے فرض کفایہ میں مشغول ہے یا نہیں اس صورت میں ہے جب اس کی نیت صحیح ہو جیسا کہ اس نے کہا کیونکہ بعض اوقات علم فقر سے دماغ خراب ہوتا ہے اور اس میں اگر وہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے مشغول ہو لیکن اس کی وجہ سے اپنے اعضاء اور دل سے متعلق فرض عین سے منہ پھرنے والا ہو تو یہ عمل کے اعتبار سے اپنے آپ کو دھو کہ دینا ہے۔

جہاں تک علم کے اعتبار سے ضرور کا تعلق ہے تو یہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ علم فتاویٰ پاکتھا کرے اور کتاب و سنت کا علم چھوڑ دے اور بعض اوقات وہ محدثین پر طعن بھی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ تو روایات کے ناقل ہیں انہیں کچھ نہیں وہ تہذیب اخلاق کے علم کو بھی چھوڑ دیتا ہے نیز اللہ تعالیٰ کے جلال و عظمت پر مبنی علم فقر کو بھی چھوڑ دیتا ہے حالانکہ یہی وہ علم ہے جو خون، سبب اور حور عبادت اور تقویٰ کی ذمہ داری ہے اور اللہ تعالیٰ سے بے نوری

اور دھوکے میں مبتلا ہے اور اس بات پر جروسہ کر رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس پر رحم فرمائے گا کیوں کہ وہ دین کا ستون ہے۔ اور اگر وہ فتاویٰ میں مشغول نہ ہو تو حلال و حرام کا نظام معطل ہو جائے گا کیوں اس نے تمام اہم علوم کو چھوڑ رکھا ہے اور وہ فاضل و معزز ہے اور اس دھوکے کا سبب یہ ہے کہ اس نے شریعت میں علم فقہ کی غلطی کا سن رکھا ہے حالانکہ وہ نہیں جانتا کہ اس فقہ سے مراد اللہ تعالیٰ اور اس کی صفات کی معرفت ہے جو نون اور امید کا باعث ہے تاکہ دل میں خوف کا شعور پیدا ہو اور وہ تقویٰ اختیار کرے۔

ارشاد خداوندی ہے،

فَلَوْلَا تَقْوَىٰ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مَّا لَفَتَ لِيَتَمَقَّمُوا
فِي الدِّينِ وَيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذْ
رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ (۱)

پس ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ہر گروہ میں سے ایک جماعت
رباہرا نکلتی تاکہ وہ دین کی سچے حاصل کریں اور اپنی قوم
کو ڈرامیں جب ان کی طرف لوٹیں تاکہ وہ سچے ہیں۔

اور میں علم کے ذریعے انکار (ڈرانا) حاصل ہوتا ہے وہ اس علم کا نیر ہے کیوں کہ اس علم کا مقصد معاملات کی شرط
کے ساتھ مال کی حفاظت کرنا اور مال کی حفاظت کے ذریعے بدن کی حفاظت کرنا ہے جیسا کہ طرح قتل اور زخموں وغیرہ سے
بچا کرنا ہے۔ نکال اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک ذریعہ ہے اور بدن ساری ہے جب کہ اہم علم راہ خداوندی پر چلنے کی معرفت
اور دل کی گھاٹیاں جو مذہب و صفات ہیں ان کو طے کرنا ہے کیوں کہ یہی صفات مذہب و بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان حجاب
ہیں اور جب وہ ان میں ملوث ہونے کی صورت میں مر جائے تو اللہ تعالیٰ سے پردے میں رہتا ہے۔

پس جو شخص صرف فقہ پکٹھا کرتا ہے وہ اس شخص کی طرح ہے جو مرجع کے راستے پر چلنے کی بجائے شکیزہ اور جوتیاں
سینے کے علم پکٹھا کرے اس میں کوئی شک نہیں کہ ان چیزوں کے بغیر مرجع دشوار ہے لیکن جو ان پر ہی اکتفا کرتا ہے اس کا
سچا اور اس کے راستے سے کوئی تعلق نہیں ہم نے اس کی تشریح علم کے بیان میں کی ہے۔

ان میں سے کچھ علاوہ ایسے ہیں جو علم فقہ میں سے صرف اختلاف مسائل پکٹھا کرتے ہیں ان کا مقصد صرف مجادلہ، الزام،
تخلف کو خاموش کرانا اور قلب اور فہم کے لیے حق کو دبائے کا طریقہ سیکھنا ہے وہ رات دن اہل مذاہب کے جھگڑے
تلاش کرتے ہیں ہمسرو لوگوں کی عیب جوئی کرتے ہیں اور ان کی ایذا رسانی کے لیے طرح طرح کے جملے تلاش کرتے ہیں یہ لوگ
انسانوں میں سے مندے ہیں ان کی فطرت ایذا رسانی اور ہمت بیوقوف پر نہیں ہے وہ سن اس لیے علم حاصل کرتے ہیں
کہ اپنے جیسے لوگوں پر فخر کا اظہار کر سکیں اور جو علم فخر و تکبر کے لیے نہ ہو جیسے علم قلب اور بری صفات کو مٹا کر صفات
محمودہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف سلوک کا علم، تو اسے حقیر جانتے ہیں اور اسے چینی چٹری باتیں اور داعظین کا کلام قرار

دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک تحقیق اس بات ام ہے کہ مناظرہ بازی میں ایک دوسرے کو چھڑانے والی کھڑکیاں جاری ہونے والی سنت کلام کی تفصیل معلوم ہو۔

انہوں نے مذکورہ بالا گروہ کی طرح قادی جمع کر رکھے ہیں لیکن یہ ان سے اس لحاظ سے بڑھ گئے کہ یہ ان امور میں مشغول ہو گئے جو فرض کفایہ بھی نہیں بلکہ فقہ میں اختلاف کی تمام وقتی باتیں بدعت ہیں اسلئے ان سے نا آشنا تھے۔

جہاں تک احکام کے دلائل کا تعلق ہے تو وہ علم مذہب میں شامل ہے کیونکہ قرآن پاک اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیز ان کے معانی کا فہم ہے۔

لیکن جو مناظرے اور جدل کے جیلے ہیں جن کو کسر، قلب، فساد و فتنہ و ترکیب وغیرہ کہتے ہیں یہ غلبہ کے اظہار کے لیے جاری کیے گئے ہیں ان کے ذریعے جھگڑے کا بازار گرم ہوتا ہے اس لیے ان لوگوں کا دہوکہ پہلے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ سخت اور زیادہ قبیح ہے۔

ایک دوسرا گروہ خواہشات کے تحت علم کلام اور مجادلہ نیز مخالفین کے رد اور ان سے مناقبہ وغیرہ کا علم حاصل کرنے میں مشغول رہتا ہے انہوں نے بہت سے مختلف اقوال یاد کر رکھے ہیں وہ مناظرے کے طریقے سیکھنے میں مصروف رہتے ہیں یہ لوگ بہت سے فرقوں میں تقسیم ہو گئے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ایمان کے بغیر بندے کا عمل مقبول نہیں ہوتا اور جب تک وہ مناظرہ نہ سیکھے اس کا ایمان صحیح نہیں ہوتا اس طرح جن باتوں کو انہوں نے اپنے عقائد کے دلائل قرار دے رکھا ہے ان کا جاننا بھی ضروری قرار دیتے ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ اولیٰ اس کی صفات کا علم ان سے زیادہ کسی کو نہیں ہے نیز جو شخص ان کے عقائد کو نہیں اپناتا اس کا ایمان ہی نہیں ہر ایک کے لیے ان کا علم سیکھنا ضروری ہے ان میں سے ہر فرقہ اپنی طرف بلاتا ہے۔ پھر ان کے دو فرقے ہیں۔

ایک فرقہ گمراہ ہے اور دوسرا حق پر ہے جو فرقہ گمراہ ہے وہ خلاف سنت کاموں کی طرف بلاتا ہے جبکہ اہل حق فرقہ سنت کی دعوت دیتا ہے لیکن وہ سب دھوکے میں مبتلا ہیں۔

گمراہ فرقہ اس لیے دھوکے میں ہے کہ وہ اپنی گمراہی سے غافل ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ مجھے نجات ملے گی پھر ان کے بھی گئی فرقے ہیں جو ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے ہیں کیونکہ وہ اپنے دلائل کو تمہمت نہیں لگاتے اور شروع میں انہوں نے دلائل کی شرائط اور ان کا طریقہ معلوم نہیں کیا لہذا وہ دلیل کو شبہ اور شبہ کو دلیل سمجھتے ہیں۔

لیکن جو فرقہ حق پر ہے اس کا دھوکہ یہ ہے کہ وہ جدل و مناظرہ کو اہم بات سمجھتا ہے اس کے خیال میں دین خداوندی میں یہ سب سے افضل عبادت ہے اس کا یہ بھی گمان ہے کہ جب تک آدمی بحث و مناظرہ نہ کرے اس کا ایمان کمال نہیں ہوتا اور جو شخص کسی بحث اور دلیل کے بغیر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سبوتا ہے وہ مومن نہیں یا اس کا ایمان کمال نہیں۔ اور یہی عقائد انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں۔

اعتراضات اور بدعتی لوگوں کی بیپودہ گفتگو سیکھنے پر فرج ہو جاتی ہے اور وہ خیال کرتے ہیں کہ بحث و مناظرے میں مشنویت اللہ تعالیٰ کے ہاں افضل اور اس کے قرب کا ذریعہ ہے انہوں نے اپنی اور اپنے دلوں کی فکر چھوڑ دی تھی کہ ایسے اندھے ہو گئے کہ ان کو ظاہری و باطنی کوئی گناہ نظر نہیں آتا چونکہ بحث و مناظرہ سے ان کا مقصود دوسروں پر غلبہ حاصل کرنے کی لذت حاصل کرنا ہے جب کہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ دینِ خداوندی کا تحفظ کر رہے ہیں اس لیے ان کے پاس چشم بصیرت نہیں ہے اور وہ پیسے دور کے حالات نہیں دیکھتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی بھلائی کی شہادت دی ہے ان کے دور میں بھی بے شمار اہل بدعت اور خواہش کے بیماری تھے لیکن انہوں نے اپنی زندگی اور دین کو جھگڑوں کی نذر نہیں کیا اور ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے یہ راہ اختیار کر کے اپنے دلوں، اعضاء اور احوال کی طرف توجہ چھوڑ دی ہو بلکہ انہوں نے اس سلسلے میں سب ضرورت گفتگو کی ہے اور وہ بھی وہاں جہاں قبولیت کے آثار نظر آئے انہوں نے ضرورت کے مطابق گمراہ کی گمراہی کو واضح کیا اور جب دیکھا کہ وہ اپنی گمراہی پر اصرار کر رہا ہے تو اسے چھوڑ دیا، منہ پھیر لیا اور اللہ تعالیٰ کے لیے اس سے دشمنی رکھی یہ نہیں کیا کہ ساری زندگی اس سے بیٹھی بیٹھی باتیں کرتے رہے بلکہ انہوں نے کہا کہ سنت کی طرف جانا امر حق ہے اور یہ بھی سنت ہے کہ سنت کی طرف جاتے ہوئے جھگڑے کی راہ ترک کی جائے حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رہایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا۔

مَا ضَلَّ قَوْمٌ قَطُّ بَعْدَ هَدْيِ كَانُوا عَلَيْكَ
إِلَّا أَوْثِقُوا الْجَدَلَ - (۱)

کوئی بھی قوم ہدایت پر ہونے کے بعد گمراہ نہیں ہوتی مگر اس کا باعث جھگڑا و بحث ہوتی ہے۔

ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو صحابہ کرام کو بحث مباحثہ کرتے ہوئے جھگڑے کی حالت میں دیکھا آپ کو غصہ آیا گویا کہ آپ کے چہرہ انور پر نارِ بخور ڈیا گیا ہو۔ آپ نے اشارہ فرمایا۔
أَلَيْسَ أَتَّبِعُكُمْ أَبَعْدَ أَمْرِكُمْ أَنْ تَقْرُبُوا
كِتَابَ اللَّهِ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ أَنْظِرُوا إِلَى مَا
أَمْرٌ تُرِيدُ فَاَعْمَلُوا وَمَا نَهَيْتُمْ
عَنْهُ فَانْتَهُوا - (۲)

کیا تم اس لیے بھیجے ہو کہ میں اس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے کہ اللہ کی کتاب کے بعض کو بعض سے ہموار دیکھوں جس بات کا تمہیں حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کرو جس سے روکا گیا ہے اس سے رُک جاؤ۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس بات پر تنبیہ فرمائی حالانکہ محبت بازی اور مسائل میں جھگڑنے کا انہیں سب سے زیادہ حق تھا۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام سطوں کی طرف مبعوث ہوئے لیکن آپ کبھی

(۱) سنن ابن ماجہ ص ۶ مقدمۃ الكتاب

(۲) المطالب العالیہ جلد ۲ ص ۶۶ حدیث ۲۹۲۳

بھی کسی دین والے کے پاس اسے الزام دیتے سوال کار دیکھنے اور محبت بازی کے لیے نہیں بیٹھے بلکہ آپ نے صرف قرآن پاک کے ذریعے مجاہدہ فرمایا جان پر نازل ہوا تھا اس پر اضافہ نہیں فرمایا کیونکہ اس سے دل پریشان ہوتے ہیں اشکال اور شبہات پیدا ہوتے ہیں اور آدمی ان کو دل سے نکالنے پر قادر نہیں ہوتا۔

معافانہذہبی بات نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قیاسات کھنڈیے جواب دیتے اور صحابہ کرام کو بحث و مناظرہ کی تعلیم دینے سے عاجز تھے لیکن حاصل بات یہ ہے کہ عقل مند اور متواضع لوگ ان باتوں کے دھوکے میں نہیں آتے ان کا قول بنتا کہ اگر تمام زمین و آسمان کے نجات پائیں اور ہم ہلکے ہو جائیں تو ان کی نجات سے ہمیں کوئی نفع حاصل نہیں ہوگا اسی لیے ہم نجات حاصل کریں اور وہ ہلکے ہو جائیں تو ان کی ہلاکت سے ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔

ہمیں اسی قدر مجاہدہ و مناظرہ اختیار کرنا چاہیے جس میں قدر صحابہ کرام سے زیادہ نصیحت اور دوسرے ارباب عالموں سے کرتے تھے انہوں نے مجاہدات کی تحریر میں زندگی کو ضائع نہیں کیا پس ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم اپنی عمر ضائع کر رہے ہیں امدان کا قول پر خرچ نہیں کرتے جو محتاجی کے دن ہمارے کام نہیں آئے۔

ادھم جس بات میں غلطی سے محفوظ نہیں ہیں اس میں غور کیوں نہیں کرتے؟ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس بحث و مناظرہ سے بدعتی اپنی بدعت کو نہیں چھوڑتا بلکہ اس کا تعصب اور جھگڑا زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ بدعت میں بہت سخت ہے لہذا میرا اپنے نفس سے جھگڑے میں مصروف ہونا اور مجاہدہ کرنا تاکہ آخرت کے لیے دنیا کو چھوڑا جائے زیادہ مناسب ہے اور یہ بھی اس صورت میں ہے جب بھگڑے سے منع نہ کیا ہوتا تو اس صورت میں بھگڑنا بھی مناسب ہے اس میں کیا کیفیت ہوگی۔ اور میں تارک سنت ہو کر کس طرح سنت کی دعوت دے سکتا ہوں لہذا زیادہ مناسب بات یہ ہے کہ میں اپنے نفس کی فکر کروں اس کی صفات میں غور کروں کہ کونسی صفات اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں اور کون سی پسند؟ تاکہ ناپسندیدہ صفات سے پرہیز کروں اور پسندیدہ صفات کو مضبوطی سے تعلم کروں۔

ایک دوسرا گروہ وہ ہے جو وعظ و نصیحت میں مشغول ہے اور ان میں سے سب سے اعلیٰ مرتبہ ان لوگوں کا ہے جو اخلاق، نفس اور قلبی صفات یعنی خوف، امید، صبر، شکر، توکل، زہد، یقین، اخلاص، صدق اور ان جیسی دوسری صفات سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ بھی وہ ہے جو کہ میں نے ان کا خیال ہے کہ جب وہ ان صفات کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو وہ مخلوق کو ان کی طرف دعوت دیتے ہیں تو وہ خود بھی ان صفات سے موصوف ہوتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ان صفات سے خالی ہیں البتہ معمولی قدر جو عام لوگوں میں ہوتی ہیں ان میں بھی پائی جاتی ہیں ان لوگوں کا دھوکہ تو بہت زیادہ ہے کیونکہ یہ اپنے نفسوں پر بہت اترتے ہیں اور گمان کرتے ہیں کہ جب علم محبت میں وہ درجہ کمال کو پہنچے ہوئے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہیں اور وہ اخلاص کی بارگاہوں کی تحقیق پر ایسے تامل میں کہ وہ غفلت میں اور جب وہ نفس کے خفیہ عیبوں پر مطلع ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ان عیبوں پر مطلع ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ان عیبوں کو چھپا رہے ہیں۔

ان کا خیال ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب نہ ہوتے تو ان کو قرب و توبہ کی معرفت اور سلوک الی اللہ کا علم حاصل نہ ہوتا اور نہ ہی وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں منازل طے کرنے کی کیفیت سے واقف ہوتے۔

تو ان خیالات کی وجہ سے یہ بیچارہ اپنے آپ کو ڈرنے والوں میں سے سمجھتا ہے حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ سے خوف نہیں کھاتا وہ سمجھتا ہے کہ وہ امید کرنے والوں میں سے ہے حالانکہ وہ ان لوگوں میں سے ہے جو دھوکے میں ہیں اور اپنے وقت کو برباد کر رہے ہیں وہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے والوں میں سے ہے جب کہ وہ ناراض ہونے والوں میں سے ہے وہ اپنی دانست میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والوں میں شمار کرتا ہے حالانکہ وہ ان لوگوں میں سے ہے جو عزت و جاہ و مال اور اسباب پر بھروسہ کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو مخلص لوگوں میں سے سمجھتا ہے حالانکہ وہ ریاکار لوگوں میں سے ہے بلکہ وہ اخلاص کا ذکر کرتے ہوئے بھی اخلاص سے کام نہیں لیتا وہ ریا کا ذکر کرتے ہوئے خود ریا کاری کا مظاہرہ کرتا ہے تاکہ اس کے بارے میں لوگوں کا عقیدہ یہ ہو کہ اگر وہ مخلص نہ ہوتا تو اسے ریا کی باریکیوں تک رسائی نہ ہوتی وہ دنیا کی شدید حرص کی وجہ سے زندگی تعریف کرتا ہے حالانکہ اسے دنیا کی بہت زیادہ رغبت ہوتی ہے بظاہر وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بتاتا ہے لیکن خود اس سے جھکتا ہے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے خوف کا درس دیتا ہے اور خود اس سے بے خوف رہتا ہے دوسروں کو اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتا ہے جب کہ خود اسے بھولا ہے اللہ تعالیٰ کے قرب کی دعوت دیتا ہے جب کہ خود اس سے غافل رہتا ہے اخلاص کی ترغیب دیتا ہے جب کہ خود غیر مخلص ہے برے اخلاق کی مذمت کرتا ہے جب کہ خود ان سے موصوف ہے وہ دوسروں کو مخلوق سے روگردانی کا درس دیتا ہے جب کہ خود مخلوق سے زیادہ حرص رکھتا ہے جس جگہ بیٹھ کر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بتاتا ہے اگر وہ ان سے اس کو روک دیا جاتے تو زمین کٹانہ ہونے کے باوجود اس پر تنگ ہو جاتی ہے اس کا خیال یہ ہے کہ اس کی غرض لوگوں کی اصلاح کرنا ہے اور اگر لوگ اس کے کسی ہم پلہ عالم کے پاس جمع ہو کر اپنے آپ کو ٹھیک کریں تو یہ غم اور حسد سے مر جاتے اور اگر اس کے پاس آنے والوں میں سے کوئی کسی دوسرے عالم کی تعریف کرے تو یہ شخص اس کے نزدیک تمام مخلوق سے زیادہ ناپسندیدہ ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ بہت بڑے دھوکے میں ہیں اور سیدھے راستے کی طرف لوٹنا آگاہی حاصل کرنے سے بہت ڈور ہیں کیونکہ اخلاق محمودہ کی ترغیب اور افعال مذمومہ سے نفرت کا سبب ان کی خرابیوں اور فوائد کا علم ہے اور اس شخص نے باوجود علم کے فائدہ حاصل نہیں کیا بلکہ لوگوں کو عمل کی دعوت دینے کی محبت نے خود اسے عمل سے روک دیا اس کے بعد وہ کس چیز کے ذریعے علاج کرے گا اور خدا سے کی صورت کیا ہوگی۔ کیوں کہ خوف ان آیات کے ذریعے دلانا تھا جو اس نے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو سنائیں ان کے دلوں میں خوف پیدا ہوا لیکن اسے خوف نہیں آیا۔

ہاں اگر اس کا گمان ہو کہ وہ بھی ان صفات محمودہ سے متصف ہے تو ممکن ہے کہ اسے اپنے نفس کے امتحان

کا طریقہ بتایا جائے مثلاً اسے محبت خداوندی کا دعویٰ ہے تو اس پر تنگ آئی محبت کو خاطر کوئی محبوب چیز ترک کی ہے وہ

وزن کا دعویٰ کرتا ہے تو اس خون کے باعث کن کاموں سے باز رہا وہ زہر کا دعویٰ کرتا ہے تو طہانت کے باوجود اس نے اس بات کو اللہ تعالیٰ کی رسالے ناظر چھوٹا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے انہیں کا دعویٰ ہے لیکن کب اسے غلط پسندائی ہے اور کب اس نے مخلوق کو دیکھنے سے وحشت محسوس کی۔

ہیں بلکہ وہ اپنے دل کو دیکھتا ہے کہ جب مریدین سامنے ہوں تو اس کا دل عداوت سے بھر جاتا ہے اور جب تنہا ہو تو اسے وحشت ہوتی ہے تو کیا تم نے کوئی محب دیکھا ہے جس کو اپنے محبوب سے وحشت ہوتی ہو اور دوسروں سے راحت حاصل ہو۔

تو عقل مند لوگ اس طرح ان صفات کے ساتھ اپنے نفسوں کا امتحان لیتے ہیں اور حقیقتاً ان صفات کے طالب ہوتے ہیں وہ ظاہری بناوٹ پر قناعت نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ سے پکا وعدہ کرتے ہیں جب کہ دھوکے کا شکار لوگ اپنے بائیں میں طرح طرح کے خیالات کا شکار ہوتے ہیں اور جب قیامت کے دن پر وہ اٹھے گا تو وہ ذلیل دروہا ہوں گے بلکہ ان کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا تو ان کی آتیں باہر نکل آئیں گی اور وہ ان کے گرد لیں چکر کاٹیں گے جس طرح گدھا چکی کے گرد چکر لگاتا ہے جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے (یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے) کیونکہ وہ لوگ نیکی کا حکم دیتے ہیں لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے برائی سے روکتے ہیں لیکن اس کے مرتکب ہوتے ہیں۔

یہ لوگ اس لیے مغالطے کا شکار ہوتے ہیں کہ جب یہ اپنے دلوں میں ان معانی کے اصول سے معمولی سی بات یا تھے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس سے ڈرنا نیز اس کے فعل پر راضی رہنا ہے پھر وہ ان معانی کے سلسلے میں بلند منازل کے بیان پر قادر ہوتے ہیں تو ان کا خیال ہوتا ہے کہ ان کا ان اوصاف کے بیان پر قادر ہونا نیز ان کو جو علم حاصل ہوا نیز ان کے کلام سے لوگوں کو نفع حاصل ہوتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خود ان اوصاف سے موصوف ہیں انہوں نے یہ سمجھا کہ ماننا کلام سے ہوتا ہے کلام معرفت کے لیے ہوتا ہے اور زبان پر ان کا جاری ہونا اور ان کی معرفت علم کے لیے ہے لیکن اس سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ بولنے والا ان اوصاف سے موصوف بھی ہو تو عام مسلمان اور اس عالم میں کیا فرق ہو کہ وہ بھی محبت اور خوف سے موصوف ہیں اور یہ بھی بس فرق اتنا ہے کہ یہ بیان کرنے پر قادر ہے بلکہ اس کا بے خوف ہونا زیادہ اور خوف کم ہوتا ہے کم مخلوق کی طرف اس کا میلان ظاہر ہوتا ہے اور اس کے دل میں محبت خداوندی کمزور ہو گئی ہے یہ شخص اس مرض کی مثل ہے جو مرض اور اس کا علاج نیز صحت اور شفاء نہایت فصاحت سے بیان کرتا ہے جب کہ دوسرے مرض صحت اور شفاء سے متعلق کچھ بھی بیان نہیں کر سکتے نہ اس کے اسباب، درجات اور اقسام بیان کرنے پر قادر ہیں تو بیماری کے حوالے سے یہ بھی دوسرے مریضوں کی طرح ہے البتہ طب کے علم اور اس کے بیان کے اعتبار سے دوسروں سے ممتاز ہے اور بیماری وغیرہ کے علم سے یہ گمان کرنا کہ وہ تندرست ہے،

marfat.com

نہایت درجہ کی جہالت ہے

اسی طرح خوف، محبت، توکل، نہد اور باقی صفات کا علم ہو لیکن ان حقائق سے موصوف نہ ہو تو وہ بھی دھوکے میں ہے جو شخص ان حقائق کے بیان اور ان سے موصوف ہونے کے درمیان فرق نہ کر سکے وہ دھوکے میں ہے تو ان واعظین کی یہ حالت ہے جن کے کلام میں کوئی عیب نہیں بلکہ ان کا منہاج و عطا وہی ہے جو قرآن و حدیث کا منہاج ہے نیز حضرت حسن بصری اور ان جیسے دوسرے بزرگوں رحمہم اللہ کا طریقہ ہے۔

ایک دوسرا گروہ وہ ہے جو وعظ کے سلسلے میں ضروری طریقے سے ہٹ چکا ہے وہ آج کے دور کے تمام واعظین ہیں البتہ جن کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور وہ نادریں اگرچہ موجود ہیں ہم ان سے واقف نہیں ہیں آج کے عام واعظین کا طریقہ یہ ہے وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں جو شریعت اور عقل کے قانون سے خارج ہیں اور نہایت بے سرو پا ہیں ایک گروہ نکتہ سنجی اور مستبح الفاظ میں مشغول ہو گیا وہ مسیح کلام اور وصال و فراق کے اشعار کو منظور بنا لے بیٹھے ہیں ان کی غرض یہ ہوتی ہے کہ ان کی مجلس میں چیخ و پکار اور وجد زیادہ ہو اگرچہ فاسد اغراض کی بنیاد پر یہ انسانی شیطان ہی خود بھی راہ راست سے بھٹک گئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیا۔

پہلے لوگ اگرچہ اپنی اصلاح نہیں کرتے تھے لیکن دوسروں کی اصلاح تو کرتے تھے ان کا وعظ اور کلام درست ہوتا تھا لیکن یہ لوگ تو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں اور لفظ جبار امید کے ذریعے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں دھوکے میں ڈالتے ہیں لہذا ان کی گفتگو گہری پر جرات اور دنیا کی رغبت پیدا کرتی ہے خصوصاً جب واعظ نے عمدہ کپڑے پہن رکھے ہوں، اور سواری و فیرہ سے آراستہ ہو اس کی حالت سر کی چوٹی سے پاؤں تک اس بات کی گواہی دیتی ہو کہ وہ دنیا کی حرص رکھتا ہے تو اس شخص کا دھوکہ اصلاح کی نسبت غرابی زیادہ پیدا کرتا ہے بلکہ وہ تو اصلاح بالکل ہی نہیں کرتا اور بہت سی مخلوق کو گمراہ کرتا ہے اس کے معزور ہونے کی وجہ پوشیدہ نہیں ہے۔

ایک دوسرا گروہ وہ ہے جو دنیا کی مذمت کے سلسلے میں زاہدین کا کلام یاد کرنے پر اکتفا کرتے ہیں وہ کلمات کو اچھی طرح یاد کر کے اسی طرح بیان کرتے ہیں اور ان کے معانی جاننے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ بعض تو منبر پر یہ کام کرتے ہیں بعض محراب میں بیان کرتے ہیں اور کچھ حضرات بازار میں اپنے ہم مجلس لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک یہ گمان کرتا ہے کہ چونکہ ہمیں زاہدین کا یہ کلام یاد ہے اور اس اعتبار سے ہم میں اور بازاری اور لشکری میں امتیاز قائم ہو گیا ہے تو ہمیں کامیابی حاصل ہوگی ہماری غرض پوری ہوگی اور ہماری بخشش بھی ہوگی۔ اور ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ ہو گئے حالانکہ وہ اپنے ظاہر و باطن کو گنہگاروں سے نہیں بچاتے وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ دیندار لوگوں کا کلام یاد کرنا ہی کافی ہے پہلے لوگوں کی نسبت ان کا غرور زیادہ ظاہر ہے۔

ایک دوسرا فرقہ ہے جو علم حدیث کی سماعت، روایات کو جمع کرنے نیز عمدہ اور اعلیٰ اسناد کی طلب میں اپنا تمام وقت منون کرتا ہے لیکن لوگ اس قدر کہتے ہیں کہ شہر کی میں پھر تو نہیں اور کبھی حدیث کو دیکھتے ہیں تاکہ یہ

برسکیں کہ میں فلاں سے روایت کرتا ہوں میں نے فلاں محدث کو دیکھا ہے میرے پاس وہ اسناد ہیں جو کسی دوسرے کے پاس نہیں ہیں یہ لوگ کئی وجہ سے دھوکے کا شکار ہیں۔

ایک وجہ یہ ہے کہ ایسے لوگ کتابیں اٹھائے پھر نئے مالوں کی طرح ہی جو سنت کے معانی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ان کا علم نامکمل ہے اور یہ معنی ناقص ہیں اور ان کے خیال میں ان کے لیے اتنا کچھ ہی کافی ہے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ جب وہ معانی نہیں سمجھتے تو ان روایات پر عمل بھی نہیں کرتے اور بعض معانی کا مفہوم جتھے بہت اس پر بھی عمل نہیں کرتے۔

ان کے دھوکے کی تیسری وجہ یہ ہے کہ وہ اس علم کو چھوڑ دیتے ہیں جو فرض میں ہے اور ان کے علم کی سزا ہے کہ کثرت اسناد میں مشغول ہوتے ہیں حالانکہ ان کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔

ان کے دھوکے کی چوتھی وجہ یہ ہے اور یہ وہ وجہ ہے جس میں موجودہ دور حضرت امام غزالی رضی اللہ عنہ کے دور کے لوگ جھکے ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ حدیث شریف سننے کی جو شرط ہے اس پابندی نہیں کرتے کیونکہ سننے سے ان کو ان فائدوں نہ بھی ہوا ثبات حدیث تک پہنچنے کے لیے یہ ایم ہے۔ کیوں کہ سمجھنا ثبوت کے بعد عمل سمجھنے کے بعد ہوتا ہے تو پہلے عمل ہونا چاہیے پھر اس حدیث کا سمجھنا، اس کے بعد یاد کرنا، بعد ازاں عمل کرنا اور پھر دوسروں تک پہنچانا اور ان لوگوں نے صرف سننے پر اکتفا کیا اور حقیقت سماع کو بھی ترک کر دیا۔

مثلاً کوئی لڑکا شیخ کی مجلس میں جاتا ہے اور حدیث شریف پڑھی جا رہی ہے شیخ سوئے ہوئے ہیں اور لڑکا کھیل رہا ہے پھر اس بچے کا نام سننے والوں میں لکھا جاتا ہے جب وہ بڑا ہوتا ہے اس بات کے رد پے ہوتا ہے کہ کوئی آئے اور مجھ سے حدیث سننے اور بالغ آدمی حاضر ہوتا ہے تو کبھی غافل ہوتا ہے اور سنتا نہیں نہ ادھر لہجہ کرتا ہے اور نہ اسے یاد ہے کہ باتوں میں کیا کہنے میں مشغول ہو جاتا ہے اور جو شیخ اس کے سامنے حدیث پڑھ رہا ہے اگر وہ اس میں کچھ تبدیلی کر دے تو اسے اس کا شعور نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کی معرفت ہوتی ہے تو یہ سب کچھ جہالت اور دھوکہ ہے کیوں کہ حدیث شریف میں اصل یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے اور اسے جیسا سنا ہے یاد کر لے اور پھر جیسا یاد کیا ہے اسی طرح روایت کر دے تو یہ روایت حفظ اور یاد سے اور حفظ، سماع سے ہوگا اور اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سن سکے تو صحابہ کرام یا تابعین سے سننے اور ان سے سنتے وقت یوں سمجھے کہ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رہا ہے یعنی خوب کان لگا کر سننے، اور یاد کر کے اسی طرح آگے روایت کر دے اور یاد بھی اسی طرح کرے جس طرح سنا تھا اس میں ایک حرف کی تبدیلی بھی نہ ہو، اور اگر کوئی شخص اس میں ایک لفظ بھی بدلے یا غلطی کرے تو تمہیں معلوم ہو جائے۔

حدیث یاد کرنے کے دو طریقے ہیں ایک یہ کہ دل ہی میں یاد کرے اور بار بار اس کا ذکر اور تکرار کرے جیسا کہ دوسرے معاملات سے متعلق باتیں سننے کے بعد یاد ہوتی ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ حدیث کو یاد کرے اور اسے

مخفوظ رکھتے تاکہ اس تک کسی دوسرے کا ہاتھ نہ پہنچے یہ حفاظت اپنے پاس رکھنے سے ہو یا اپنی تحویل میں ہو کیوں کہ اگر اس تک کسی دوسرے کا ہاتھ پہنچ گیا تو وہ اسے بدل ڈالے گا اور جب تم نے اسے یاد نہیں کیا ہو گا تو اس میں تبدیلی سے آگاہ نہیں ہو سکو گے لہذا دل میں یا کتاب میں محفوظ ہو یہ کتاب اس بات کی یاد دلائے گی جو تم نے سنی ہے اور وہ تغیر و تبدیلی سے محفوظ رہے گی اور تم دل کے ذریعے یا لکھنے کے طریقے پر اس کو محفوظ نہیں کرو گے اور تمہارے کان میں غفلت سے بھر لیا آواز آئے گی اور تم مجلس سے جدا ہو جاؤ گے، پھر استاذ کی کتاب پر نگاہ پڑے گی اور ہو سکتا ہے اس میں کچھ تبدیلی ہو چکی ہو یا تمہاری کسنی ہوئی روایت اور اس میں فرق ہو تو تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے یہ کتاب سنی ہے کیونکہ ہو سکتا ہے تم نے وہ سنی ہو بلکہ ہو سکتا ہے تم نے اس کے خلاف سنا ہو اگرچہ ایک کلمہ میں ہی اختلاف ہو تو جب تک تم دل سے یاد نہیں رکھو گے اور نہ ہی صحیح نسخہ کے ذریعے یاد کرو گے کہ اس پر یقین کر کے دونوں میں تقابلی کر سکو تو تمہیں کیسے معلوم ہو گا کہ تم نے یہی کتاب سنی ہے۔

ارشاد خداوندی ہے:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۗ

اور اس بات کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہیں۔
 اہم ہمارے سامنے ہیں وہ تمام شیوخ جو کہتے ہیں کہ جو کچھ اس کتاب میں ہے ہم نے (اپنے استاذ سے) سنا اگر یہ مذکورہ بالا شرائط نہ پائی جائیں تو یہ واضح جھوٹ ہے اور سماع کی کم از کم شرط یہ ہے کہ تمام کتاب کی سماعت ہو اور کچھ نہ کچھ یاد ہو اگر اس میں کوئی تبدیلی ہو تو اس معلوم ہو سکے، اگر نیچے، غافل، سوتے ہوئے یا کسی دوسرے لکھنے والے کا سنا ہو لکھا جائز تھا تو مجنون مادہ شیر خوار نیچے کا سنا بھی لکھا جائز ہوتا پھر جب سبہ بالغ ہو جاتا اور پاگل ٹھیک ہو جاتا تو اس سے سماعت کی جاتی اس بات کے عدم جواز میں کوئی اختلاف نہیں اور اگر یہ جائز ہوتا تو یہ بھی جائز ہوتا کہ جو بچہ پیٹ میں ہے اس کا سماع بھی لکھا جائز ہوتا پس اگر شیر خوار نیچے کا سماع لکھا صحیح نہیں کیونکہ وہ یاد نہیں کر سکتا اور نہ ہی سمجھ سکتا ہے تو وہ بچہ جو کہیں رہا ہے اور وہ جو غافل ہے اسی طرح جو سماع کی بجائے لکھنے میں مشغول ہے وہ نہ سمجھتا ہے اور نہ یاد کر سکتا ہے اگر کوئی جاہل جرأت کر کے یوں کہے کہ شیر خوار نیچے کا سماع لکھا جائز ہے تو چاہیے کہ پیٹ کے نیچے کا سنا بھی لکھا جاسکے اور اگر وہ ان دونوں میں فرق کرے کہ پیٹ کا بچہ آواز نہیں سنا اور یہ آواز سن رہا ہے تو اسے یہ بات نفع نہیں دے گی کیونکہ وہ حدیث نقل کرے گا آواز نہیں۔ تو ایسے شخص کو یوں کہنا چاہیے کہ بچپن میں، میں ایسی مجلس میں حاضر ہوا کرتا تھا جس میں حدیث روایت کی جاتی تھی لیکن میں نے بالغ ہونے کے بعد سنا، بچپن میں میرے کانوں میں آواز آتی تھی لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کیا ہے۔

۱۱) قرآن مجید، حدیث صحیحہ اور آیتیں

marfat.com
Marfat.com

تو اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ اس طرح کی روایت صحیح نہیں اور جو اس سے بھی بڑھ کر ہوں تو واضح جھوٹ ہے اگر کسی ترکی کی سماعت صحیح ہوتی جو عربی نہیں جانتا اور فحلت کے طور پر سنا ہے تو شیر خوار بچے کا سار بھی جائز ہوتا اور یہ انتہائی درجہ کی جہالت ہے تو یہ بات کہاں سے لی گئی اور سماع تو صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا ہوتا ہے آپ نے اشارہ فرمایا۔

نَعَّرَ اللَّهُ أُمَّرَأَةً سَمِعَتْ مَقَالَتِي فَوَعَاَهَا
فَارَأَاهَا كَمَا سَمِعَتْهَا۔ (۱)

اللہ تعالیٰ اس شخص کو تڑو تازہ رکھے جس نے میرا کلام
سنایا اسے یاد رکھا اور جیسا سنا اسی طرح آگے پہنچایا۔
تو جس شخص کو یہ معلوم نہیں کہ اس نے کیا سنا ہے وہ اسے آگے کس طرح پہنچائے گا۔

تو یہ دھوکے کی سب سے بڑی صورت ہے اور اس زمانے کے لوگ اس میں مبتلا ہیں بلکہ اس زمانے کے لوگ اعتبار بڑھیں تو ان کو ایسے ہی شیوخ ملیں گے جنہوں نے اسے بچپن کے زمانے میں فحلت کے ساتھ سنا۔ لیکن چونکہ محدثین کا ایک مقام ہے اور لوگ ان کی بات قبول کرتے ہیں لہذا وہ بیچارے یہ شرط لگانے سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ اس طرح ان کا حلقہ کم ہو جائے گا اور عزت و مرتبہ میں کمی آئے گی نیز ان کی وہ روایات جو اس شرط سے سی گئی ہیں ان کی تعداد بھی کم ہوگی بلکہ بعض اوقات تو بالکل ہی نہیں ہوگی اور وہ ذلیل ہوں گے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ شرط مرفوعہ ہے کہ کانوں سے سنے اگرچہ اس کا مفہوم نہ سمجھے اور سماع حدیث کی صحت محدثین کے قول سے معلوم نہیں ہوتی کیوں کہ اس علم کا ان سے تعلق نہیں ہے بلکہ یہ اصول فقہ کے علماء کا کام ہے اور جو کچھ ہم نے لکھا ہے وہ اصول کے قوانین میں قطعی بات ہے۔

غرض یہ کہ وہ لوگ مغالطے میں ہیں اور اگر وہ ان شرائط کے مطابق سنیں تو بھی صرف نقل کرنے پر اکتفا کرنے کی صورت میں دھوکے کا شکار ہوتے ہیں وہ اپنی تمام زندگی روایات اور اسناد جمع کرنے میں فریغ کر دیتے ہیں یا حدیث کے اہم امور سے اعراض کرتے ہیں اور روایات کے معانی کی معرفت بھی حاصل نہیں کرتے بلکہ جو شخص حدیث طریفہ سے آخرت کی راہ پر چلنا چاہے اس کے لیے تو ایک حدیث بھی کافی ہے جیسا کہ بعض شیوخ سے مروی ہے کہ وہ سماع حدیث کی مجلس میں حاضر ہوئے تو پہلی حدیث جو روایت کی گئی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی تھا۔

مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمُرْدِ تَرْكُهُ مَسَارَةً
انسان کے اسلام کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ بے مقصد بات
کو چھوڑے۔ (۲)

یہ سن کر اور بزرگ اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا مجھے یہ حدیث کافی ہے میں اس سے فارغ ہوں گا تو دوسری حدیث سنوں گا۔ تو عقلمند لوگ جو دھوکے اور غرور سے بچتے ہیں ان کا حدیث سننا اس طرح کا ہوتا ہے۔

ایک دوسرا فرقہ ہے جو علم نحو لغت اور شعر گوئی وغیرہ میں مشغول رہتا ہے وہ بھی دھوکے میں ہیں اور ان کا خیال ہے کہ صرف اسی وجہ سے وہ بخش دیئے جائیں گے اور وہ امت میں علماء ہیں کیوں کہ دین کتاب و سنت سے قائم ہے اور کتاب و سنت کا باق لغت اور نحو کے علم سے ہے لہذا یہ لوگ اپنی تمام زندگی نحوی باریکوں فن شعر اور لغت کے عزائب میں گزار دیتے ہیں ان کی مثال اس طرح ہے جیسے کوئی شخص تمام زندگی خوش خطی سیکھنے اور صرف کی تمہین میں مہر کر دے اور یہ خیال کرے کہ علوم کی حفاظت کھسے سے ہی ہوتی ہے لہذا کتابت سیکھا ضروری ہے اگر وہ عقل سے کام لیتا تو اسے معلوم ہو جاتا کہ صرف مکھائی کا طریقہ سیکھنا کافی ہے کہ وہ پڑھا جاسکے باقی زائد از ضرورت ہے اسی طرح اگر ادیب عقل استعمال کرتا تو اسے معلوم ہو جاتا کہ عربی لغت، ترکی لغت کی طرح ہے اور جو شخص عربی لغت میں مہر ضائع کر دیتا ہے وہ اس کی طرح ہے جو ترکی اور ہندی لغت کی پہچان حاصل کرنے میں مہر خرچ کرتا ہے فرق صرف اتنا ہے کہ عربی لغت میں شریعت آئی ہے لہذا عربوں کی لغت سے صرف اتنا سیکھنا کافی ہے جو کتاب و سنت میں ہے اور نحو سے بھی اسی قدر کافی ہے جو کتاب و سنت سے متعلق ہے۔

جہاں تک ان علوم کی گہرائی تک جانے کا تعلق ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے تو وہ فضول اور غیر ضروری ہے۔ پھر اگر وہ اسی پر اکتفا کرے اور شریعت کے معانی کی معرفت اور اس پر عمل سے اعراض کرے تو وہ بھی دھوکے میں ہے اس کی مثال اس جیسی ہے جو زندگی بھر قرآن پاک کے حروف کے مخارج درست کرنے میں لگا رہتا ہے اور صرف اسی بات پر اکتفا کرتا ہے تو یہ بھی دھوکے میں ہے کہیں کہ مقصود تو حروف کے معانی ہیں حروف تو محض آلات ہیں۔

جس شخص کو سکنجبین پینے کی ضرورت ہو تاکہ اس کے ذریعے صفراء و دیگر ہوا اور وہ اس پیالے کو سنوارنے میں وقت ضائع کر دیتا ہے جس میں وہ سکنجبین پی رہا ہے تو یہ شخص جاہلوں اور دھوکے کے شکار لوگوں میں سے ہے اسی طرح نحو، لغت، ادب کئی کئی قراتیں، مخارج حروف کی باریکیاں جب کہ ان میں غور و فکر کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دے اور جس قدر علوم کا حاصل کرنا فرض ہے اس سے زیادہ اس کی طرف مائل ہو تو یہ بھی دھوکہ اور غرور ہے کیوں کہ اصل مغز تو عمل ہے اور عمل کی معرفت اس کے اوپر ہے اور یہ عمل کے مقابلے میں چھلکے کی طرح ہے اور اپنے سے اوپر داسے کے لیے مغز ہے اس سے اوپر الفاظ کو سننا اور بطور روایت ان کو یاد رکھنا ہے اور وہ معرفت کے مقابلے میں چھلکا ہے لیکن اپنے سے اوپر والی باتوں کے لیے مغز ہے اور اس سے اوپر لغت اور نحو کا علم ہے اور اس سے اوپر بھی سب سے اوپر کا چھلکا مخارج حروف کا علم ہے جو لوگ ان درجات پر ہی قناعت کرتے ہیں وہ دھوکے میں ہیں البتہ جو شخص ان درجات کو سطحیں قرار دے اور ان پر بقدر ضرورت مہر میں اور آگے کی طرف بڑھیں حتیٰ کہ عمل کے مغز تک پہنچ

بائیں تو ایسے لوگ اپنے دل اور اعصاب سے واقعی عمل کی حقیقت کے طالب ہیں وہ اپنے نفس کو بھی اسی کام میں لگاتے ہیں
اعمال کو درست کرتے اور آفات اور خرابیوں سے ان کو پاک کرتے ہیں تو علوم شرعیہ کا مقصود و مقصد یہی ہے علوم قرآنی
کے خادم و مسائل اور مہلکے میں نیز عمل کے مقابلے میں سیر میں کی حیثیت رکھتے ہیں اور جو شخص مقصد تک نہیں پہنچتا وہ نقصان
اٹھاتا ہے چاہے منزل قریب میں ہو یا منزل بعید میں۔

چونکہ ان علوم کا تعلق علوم شرعیہ سے ہوتا ہے لہذا ان علوم سے تعلق رکھنے والے لوگ دھوکے میں ہوتے ہیں جو
لوگ علم طب، علم حساب اور صنعتوں کا علم رکھتے ہیں نیز جن علوم کے بارے میں وہ جانتے ہیں کہ یہ علوم شرعیہ نہیں ہیں تو وہ اس
بات کا عقیدہ نہیں رکھتے کہ وہ ان علوم کے ذریعے بخشے جائیں گے اس لیے ان علوم والوں کو دھوکہ کم ہوتا ہے جب کہ
علوم شرعیہ سے تعلق رکھنے والوں کو زیادہ دھوکہ ہوتا ہے کیوں کہ علوم شرعیہ اچھے عمل پر توجہ دیتے ہیں جیسے پھل کا مغز کی حقیقت میں
اچھا کھتا ہے لیکن ذاتی طور پر محمود یا تو مغز ہے اور وہی اہتمام ہے دوسرا تو اس تک پہنچنے کے لیے ایک وسیلہ ہونے
کی وجہ سے قابل تعریف ہے تو جو شخص مہلکے کو مقصود بنا لے اور اس کے ذریعے نوبت حاصل کرے وہ دھوکہ کھینچتا ہے۔
ایک دوسرا گروہ ہے جن کو فنِ فقہ میں بہت بڑا دھوکہ ہے ان کا خیال یہ ہے کہ جو فیصلہ تقاضی کے لیے ہوتا ہے
نہی سے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان وہی ہوتا ہے چنانچہ انہوں نے حقوق کی ادائیگی نہ کرنے کے سلسلے میں طرزِ عمل کے
میں بنا رکھے ہیں اور ہم الفاظ میں نہایت غلط تاویلیں کرتے ہیں وہ ظاہر نصوں پر فریضہ ہونے اور ان میں غلطی کے ترکیب
ہونے یہ فتویٰ میں غلط اور اس میں دھوکہ ہے۔ فتاویٰ میں غلطیاں بے شمار ہیں لیکن مانا لوگوں کے علم و بات سب
اس کا شکار ہیں ہم چند مثالوں کے ذریعے اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔

ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر عدوت شرعیہ کو ہر معائنہ کر کے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا یہ
بات غلط ہے بلکہ بعض اوقات خداوند اپنی بیوی سے برا سلوک کرتا ہے حتیٰ کہ بد اخلاق کے تحت اس پر کئی معاملات میں تکی
کرتا ہے تو وہ جان چھڑانے پر مجبور ہو جاتی ہے اور وہ خداوند سے ہر معائنہ کر کے اپنی جان چھڑاتی ہے تو خوشی سے ملتا
کرنا نہیں ہے ارشاد خداوندی ہے:

فَإِنْ طَلَبْتُمْ كَسْبًا مِّنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا
تَكْفُرُ بِهِ فَمِنَّا أَقْرَبًا (۱۱)

پس اگر وہ اپنے دل کی خوشی سے ہر شے سے کچھ نہیں
دے دیں تو اسے کھاؤ خوشگوار۔

اور دل کی خوشی، ناراضگی کا غیر ہوتی ہے کیوں کہ بعض اوقات انسان اپنے دل سے ایسی بات کا اظہار کرتا ہے
جسے اس کا دل نہیں چاہتا وہ دل سے تشرنگوانے اور خون نکلوانے کا ارادہ کرتا ہے لیکن اس کا دل اس بات کو پسند نہیں

کتاب دل کی خوشی تو یہ ہوتی ہے کہ انسان کسی ضرورت کے بغیر خود معاف کر دے حتیٰ کہ جب اسے دو نقصانوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنا پڑے تو وہ آسان کو اختیار کرتی ہے تو یہ مجبوری ہے! یہ تو نفس پر جبر کرنے والی بات ہے۔
ہاں! قاضی دنیا میں دلوں اور مقاصد پر مطلع نہیں ہوتا وہ ظاہری طور پر اس کے معاف کرنے کو دیکھتا ہے کہ ظاہر میں وہ معاف کرتے کو ناپسند نہیں کرتی جب کہ باطنی ناپسندیدگی پر خلق مطلع نہیں ہو سکتی جب تک اللہ تعالیٰ مطلع نہ فرمائے! لیکن جب میدان قیامت میں سب سے بڑا قاضی، فیصلہ کرے گا تو اس وقت یہ معاف کرنا شمار نہ ہوگا اور نہ ہی فائدہ دے گا۔

اسی لیے کسی دوسرے کا مال اس کی خوشی دل کے بغیر لینا جائز نہیں پس اگر کوئی شخص کسی مجلس میں دوسرے آدمی سے مال طلب کرے اور وہ لوگوں سے شرم کے مارے دینے سے انکار نہ کرے اور وہ جانتا ہو کہ اگر یہ سوال مجھ سے علحدگی میں کیا جاتا تو میں نہ دیتا لیکن وہ لوگوں کی طرف سے خدمت کا خون رکھتا ہے اور مال دینے کا ڈکھ بھی خوف دلا رہا ہے اب وہ تردد میں ہوتا تو وہ تکلیفوں میں سے آسان کو اختیار کرتا ہے یعنی مال دینے سے مجازیت ہوتی ہے وہ اختیار کر کے مال دے دیتا ہے تو اس صورت میں اور بد معاشی میں کوئی فرق نہیں ہے کیوں کہ غنڈہ گردی میں آواز کے ذریعے بدلے کو تکلیف دینا ہوتا ہے حتیٰ کہ مال خرچ کرنے سے دل کو بر تکلیف ہے یہ اس سے زیادہ ہے تو یہ آسان راہ اختیار کرنا ہے تو جیسا اور بیا کے مقام پر ہاگن دل کو ہٹانے کے ساتھ مارنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس بات میں کوئی فرق نہیں کہ دل کو ضرب لگائی جائے یا ظاہری جسم کو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک باطن بھی ظاہر ہی ہے۔ جب کہ دینی حاکم صرف ظاہری قول کو دیکھ کر حکم لگاتا ہے کہ اس شخص نے کہا میں نے ہیرا کر دیا۔ کیونکہ حاکم دل کی بات سے آگاہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص دوسرے آدمی کی زبانی شرارت یا چغلی وغیرہ سے بچنے کے لیے مال دیتا ہے تو لینے والے کے لیے یہ مال حرام ہے۔

اسی طرح اس طریقے پر یا ہر اتام مال حرام ہے کیا تم حضرت ماؤد علیہ السلام کے واقعہ میں نہیں دیکھتے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی بخشش فرمائی تو انہوں نے عرض کیا اے میرے سب! میں اپنے مد مقابل سے کیا معاوضہ کروں؟ فرمایا تو اس سے معاف کروا لے اور وہ شخص مرجعاً حاکم ہوا کہ بیت المقدس کے پھر میں اس کو پکاریں آپ نے پکارا اسے اور یا! اس نے آواز دی اے اللہ کے نبی میں حاضر ہوں آپ نے مجھے جنت سے نکالا اب کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں نے تجھ سے اچھا سلوک نہ کیا تو مجھے معاف کر دے اس نے کہا اے اللہ کے نبی میں نے معاف کر دیا۔ آپ اس بات پر مجبور نہ کر کے واپس ہوئے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کیا آپ کو یاد ہے جو کچھ آپ نے اس کے ساتھ کیا؟ آپ نے فرمایا نہیں عرض کیا واپس جا کر اے بتائیں آپ واپس لوٹے اور اے آواز دی اس نے عرض کیا اے اللہ کے نبی! حاضر ہوں آپ نے فرمایا مجھ سے تیرے تو میں کوتاہی ہوئی ہے اس نے کہا میں نے آپ کو معاف نہیں کر دیا! آپ نے فرمایا کیا تو مجھ

سے یہ بات نہیں پوچھتا کہ وہ گنہ کیا ہے؟ اس نے عرض کیا اسے اللہ کسبی! وہ کونسا گنہ ہے؟ فرمایا فلاں فلاں، آپ نے ایک عورت کا معاملہ ذکر کیا پھر اس کا جواب نہ آیا آپ نے فرمایا اسے اور یا! کیا تو مجھے جواب نہیں دے گا؟ اس نے عرض کیا اسے اللہ کے نبی! انبیاء کرام ایسا عمل نہیں کرتے میرا اور آپ کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حل ہو گا یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے رونا اور چنچنا شروع کر دیا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آخرت میں بخش دینے کا وعدہ فرمایا۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دل کی خوشی کے بغیر بہ فائدہ نہیں دیتا۔ مادہ دل کی خوشی، معرفت کے بعد حاصل ہوتی ہے اسی طرح محض کسی کو بری الذمہ قرار دینا اور بہرہ بردار دل کی خوشی کی علامت نہیں ہے جب تک انسان کو کھلی چھٹی نہ دی جائے کہ وہ اپنے اختیار کو استعمال کرے اور اس کے اندر سے بہرہ وغیرہ کا جذبہ پیدا ہو رہا نہیں کہ اسے مجبور کر دیا جاتے اہل اب کوئی مبدیہ یا الزام اس عمل کا باعث بنے۔

اسی طرح سال کے آخر میں زکوٰۃ کو ساقط کرنے کے لیے حیلہ کرتے ہوئے اپنا مال بیوی کو بہہ کر دینا ہے مفتی کے نزدیک زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی اب اگر وہ چاہتا ہے کہ بادشاہ اور زکوٰۃ وصول کرنے والے کی طرف سے مطالبہ ختم ہو جائے تو یہ ٹھیک ہے کیوں کہ ان کی نظر ظاہر ملکیت پر ہوتی ہے اور وہ زائل ہو چکی ہے اور اگر اس کا خیال ہو کہ وہ قیامت کے دن بھی محفوظ رہے اور وہ اس آدمی کی طرح ہو جائے جس کے پاس کوئی مال نہیں تھا یا اس شخص کی طرح جو کسی ضرورت کے تحت سودا کرتا ہے اس نیت سے (زکوٰۃ سے بچنے کی نیت سے) نہیں تو ایسا شخص دین کی کسمپوشی اور زکوٰۃ کے فلسفہ سے جاہل ہے کیونکہ زکوٰۃ کا مقصد تو دل کو بخل کی غلابی سے پاک کرنا ہے کیوں کہ بخل پاک کرنے والا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تین چیزیں پاکت میں ڈالنے والی ہیں بخل میں کی بات مانی جائے، خواہش میں کی پیروی کی جائے اور آدمی کا اپنے آپ پر اتنا (۱)

اور اس صورت میں وہ شخص بخل کی اطاعت کر رہا پہلے ایسا نہ تھا، تو میں بات کو وہ نجات سمجھتا تھا وہ اس کی پاکت کا باعث بن گئی اور وہ مال کی حرص میں اس قدر بڑھ گیا کہ حیلے بہانے اختیار کرنا شروع کر دیئے حتیٰ کہ اس نے جہالت اور دھوکے کی وجہ سے بخل کر کے اپنے اوپر نجات کا دروازہ بھی بند کر دیا۔

اسی سلسلے کی ایک کڑی یہ ہے کہ عام مصالح کا مال فقیر وغیرہ کے لیے بقدر حاجت جائز ہے لیکن اس سلسلے میں فقہاء دھوکے میں ہیں وہ تمنا، فضول اور خواہشات میں فرق نہیں کرتے بلکہ وہ جس چیز کے ذریعے اپنی رعوت (تکبر) کی تکمیل دیکھتے ہیں اسے ضرورت و حاجت سمجھتے ہیں اور یہ محض دھوکہ ہے بلکہ دنیا اس لیے پیدا کی گئی ہے کہ عبادت کے لیے بندوں کو اس کی ضرورت ہے نیز آخرت کی طرف سفر کا ذریعہ ہے لہذا بندہ عبادت اور دین پرورد کے حصول کے لیے جو کچھ حاصل کرتا ہے

وہ اس کی حاجت ہے اور اس کے علاوہ زائد اور خواہش ہے اگر ہم اس سلسلے میں فقہاء کے دھوکے کا بیان شروع کریں اور اس کی مثالیں ذکر کریں تو کئی جلدیں بھر جائیں جاری غرض تو یہ ہے کہ اس قسم کی مثالوں کے ذریعے خبردار کیا جاسے مثالوں کا احاطہ مقصود نہیں ہے کیوں کہ یہ ایک طویل سلسلہ ہے۔

دوسری قسم:

عبادت اور عمل میں دھوکے کا شکار لوگ

ان میں سے جو لوگ دھوکے کا شکار ہیں ان کے کئی گروہ ہیں بعض کو نماز کے حوالے سے دھوکہ ہے کچھ تلاوت قرآن کے باعث دھوکے میں ہیں کئی لوگ حج کی وجہ سے کچھ جہاد اور بعض منہ و تقویٰ کی بنیاد پر دھوکے کا شکار ہیں۔ اسی طرح جو بھی شخص عمل کے کسی راستے پر چلتا ہے وہ دھوکے سے خالی نہیں البتہ عقلمند لوگ محفوظ ہیں اور وہ قلیل ہیں ان میں سے ایک فرقہ وہ ہے جنہوں نے فرائض کو چھوڑ دیا اور فضائل و نوافل میں مشغول ہو گئے اور بعض اوقات وہ فضائل میں اس قدر مستغرق ہوتے ہیں کہ اذرا و اسرار تک پہنچ جاتے ہیں مثلاً ایک شخص پر وضو کے سلسلے میں دوسرا غالب آتا ہے تو وہ اس میں جانفزا کرتا ہے اور شریعت نے جس پانی کے پاک ہونے کا فتویٰ دیا ہے اس پر راضی نہیں ہوتا اور نجاست کے احتمالات بعیدہ کو قریب سمجھتا ہے اور بعض اوقات واضح حرام کھاتا ہے اور اگر یہ احتیاط پانی سے کھانے کی طرف جاتی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سیرتوں کے ریاہ مشابہ ہوتی۔

کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک عیسائی طور کے گھڑے سے وضو فرمایا حالانکہ نجاست کا احتمال ظاہر تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کئی حلال چیزوں سے صرف اس لیے پرہیز کرتے تھے کہ حرام میں پڑنے کا خوف پیش نظر تھا۔

پھر ان میں سے کچھ لوگ پانی بہانے میں اسرار کرتے ہیں حالانکہ اس سے منع کیا گیا ہے (۱) اور بعض اوقات تو وضو کرتے کرتے نماز ضائع ہو جاتی ہے اور اس کا وقت نکل جاتا ہے اور اگر وقت باقی رہے پھر بھی وہ دھوکے میں ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کیونکہ پہلے وقت کی فضیلت سے محرومی ہو گئی اور اگر یہ بات نہیں ہو پھر بھی دھوکہ ہے کیونکہ پانی کے فرج کرنے میں اسرار کیا گیا اگر پانی میں اسرار نہ بھی ہو تو بھی دھوکہ ہے کیونکہ سب سے قیمتی چیز یعنی وقت کو ایسے کام میں ضائع کیا جس سے بچنے کی گنجائش تھی۔

لیکن شیطان انسان کو نہایت عمدہ طریقے سے اللہ تعالیٰ سے دور رکھتا ہے اور وہ بندوں کو روکنے کے لیے یہی طریقے

اختیار رکھتا ہے کہ ان کے خیال میں اس بات کو عبادت قرار دے پس اس طرح وہ ان کو اللہ تعالیٰ سے دُور رکھتا ہے۔ ایک دوسرا فرقہ ہے جن پر نماز کی نیت کے سلسلے میں وسوسہ کا غلبہ ہے پس شیطان ان کے درپے ہوتا ہے حتیٰ کہ اسے صیغ نیت کی مہلت بھی نہیں دیتا بلکہ اسے تشویش میں ڈالنے رکھتا ہے حتیٰ کہ اس سے جماعت نہ جاتی ہے اور نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور اگر نماز کے لیے تکبیر تحریمہ کہہ بھی دے پھر بھی اس کے دل میں صیغ نیت کے واسطے سے تردد رہتا ہے اور بعض اوقات ان کو تکبیر کے بارے میں دوسرہ ہوتا ہے حتیٰ کہ وہ شدید احتیاط کی وجہ سے تکبیر کا صیغہ ہی بدل دیتے ہیں وہ نماز کے شروع میں اس طرح کرتے ہیں پھر وہ پوری نماز میں غافل رہتے ہیں اور ان کے دل حاضر نہیں ہوتے اور یوں وہ غافلے میں رہتے ہیں ان کا خیال ہوتا ہے کہ جب وہ نماز کے آغاز میں صیغ نیت میں مشقت برداشت کریں گے اور اس محنت اور احتیاط کے ذریعے وہ عام لوگوں سے ممتاز ہوں گے تو وہ اپنے رب کے ہاں بہتر مقام حاصل کریں گے ایک دوسرے گروہ پر سب سے فائدہ فاقمہ اور باقی افکار کے حروف کی ادائیگی کے سلسلے میں دوسرے غالب ہوتا ہے وہ شدوں، ضلالتوں اور غلطیوں میں فرق کرنے اور خارج حروف کی تصحیح کو پوری نماز میں پیش نظر رکھتے ہیں کسی دوسری طرف تو یہ نہیں ہوتا اور اس کے ساکس بات پر غور نہیں کرتے قرآن پاک کے معانی اور اس سے نصیحت حاصل کرنے اور اس کے اسرار کی طرف فہم کو متوجہ کرنے سے غافل رہتے ہیں اور یہ غافلے کی سب سے بڑی قسم ہے کیونکہ تلاوت قرآن کے سلسلے میں مخلوق کو معارف حروف کی تحقیق کا صرف اس قدر سکھ بنایا گیا ہے جس قدر کہ وہ روزمرہ کی گفتگو میں کرتے ہیں۔

ان لوگوں کی مثال اس شخص جیسی ہے جسے بادشاہ کی مجلس میں پیش کرنے اور لفظ حفظ سنانے کے لیے ایک پیغام دیا گیا اب وہ پیغام پہنچاتا ہے اور خارج حروف کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے الفاظ بار بار دہرنا ہے بلکہ یہ طریقہ اختیار کرتے ہوئے وہ پیغام کے مقصود سے غافل رہتا ہے حرمت مجلس کی رعایت بھی نہیں کرتا ایسا شخص اس مالتی ہے کہ اسے تادیب اور سزائش کی جائے پاگل خانے میں بھیجا جائے اور عقل سے محال قرار دیا جائے۔

ایک دوسرا فرقہ ہے جو قرآن پاک کی قرأت سے دھوکے میں پڑتے ہیں وہ اسے گھاس کی طرح کاٹتے چلے جاتے ہیں بلکہ بعض اوقات ایک دن رات میں کھلے طور پر ختم کر لیتے ہیں ان میں سے ایک کی زبان پر قرآن پاک کی تلاوت جاری ہوتی ہے جب کہ اس کا دل آرزوئوں کی دادوں میں بھٹک رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ قرآن پاک کے معانی میں غور نہیں کرتا کہ اس کے زجر و توبیخ اور وعظ و نصیحت سے فائدہ اٹھائے اور اس کے احام و نواہی پر توقف کرے معانی عبرت سے بہت حاصل کرے اس کے علاوہ وہ تمام باتیں جو ہم نے تلاوت قرآن کے بیان میں مقاصد تلاوت کے حوالے سے کہی ہیں، تو ایسا آدمی دھوکے میں ہے اس کا خیال یہ ہے کہ قرآن پاک کا نزول صرف اس لیے ہوا کہ بیچے میں دھوکے میں ہے اس کا خیال یہ ہے کہ قرآن پاک کا نزول صرف اس لیے ہوا کہ بیچے میں دھوکے میں ہے اس کا خیال یہ ہے کہ قرآن پاک کا نزول صرف اس لیے ہوا کہ بیچے میں دھوکے میں ہے اس کا خیال یہ ہے کہ قرآن پاک کا نزول صرف اس لیے ہوا کہ بیچے میں دھوکے میں ہے

خفت ہراس کی مثال اس شخص میں ہے جس کے موہ اور مالک نے اسے ایک خط لکھا تھا اس میں اس نے اشارہ کیا کہ خط کام کرنا اور فتنہ نہ کرنا اب وہ اس کو بھینسا اور اس پر عمل کرنے کی طرف توجہ نہیں دیتا بلکہ اس کے یاد کرنے تک محدود ہو جاتا ہے تو اپنے مالک کے حکم کی غفلت کر رہا ہے وہ روزانہ اس خط کو اچھی آواز کے ساتھ سو مرتبہ پڑھتا ہے تو وہ نرا کا مستحق ہے اور جب اس کا خیال یہ ہو کہ اس خط کا مقصد یہی ہے تو وہ دھوکے میں ہے۔

ان تبادلات کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جملہ نہ جائے اور اس کا حفظ معانی کے لیے ہوتا ہے اور معانی کا حصول عمل کرنے اور حفظ معانی کے لیے ہوتا ہے اور بعض اوقات بعض معانی کا حصول ہے چنانچہ وہ اسے پڑھ کر لطف اندوز ہوتا ہے اور اسی لذت سے دھوکھٹا ہے کیونکہ اس کا گمان یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے مناجات اور اس کا کلام ہونے کی لذت ہے حالانکہ یہ تو اس کی آواز کی لذت ہے اگر وہ اشعار یا کوئی دوسرا کلام بھی اسی درجہ اور خوش آوازی سے پڑھے تو یہی لذت حاصل ہوگی لہذا یہ شخص دھوکے میں ہے کیونکہ اس نے اپنے دل کے بارے میں غور و فکر نہیں کیا کہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لذت قرآن پاک کے معانی اور حسن ترتیب کی وجہ سے ہے یا آواز کی لذت ہے۔ ایک دوسرا گروہ لذت سے کی وجہ سے دھوکے میں ہے وہ بعض اوقات مسلسل روزے رکھتے ہیں یا متبرک دنوں میں صومے رکھتے ہیں لیکن ان دنوں میں اپنی زبان کو رغبت سے دل کو ریاضے اور افطاری کے وقت اپنے پیٹ کو حرام کھانے سے نہیں بچائے وہ دن بھر فضول اور بیوقوفہ گفتگو میں مصروف رہتے ہیں اس کے باوجود ان لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں اور وہ اچھے لوگ ہیں وہ فرائض کو چھوڑ کر نوافل میں مصروف رہتے ہیں اور پھر ان کے حقوق کا خیال بھی نہیں رکھتے اور یہ انتہائی درجہ کا غرور ہے۔

ایک دوسرے جماعت حج کے معاملے میں دھوکے کا شکار ہے وہ حج کے لیے جاتے ہیں لیکن لوگوں کے حقوق اور فرض کی ادائیگی نہیں کرتے نہ اپنے والدین کی برصا مندی سے جاتے ہیں اور نہ حلال زاد راہ لے جاتے ہیں اور یہ کام بھی اس وقت کرتے ہیں جب وہ فرض حج ادا کر چکے ہوتے ہیں وہ لوگ راستے میں نماز اور فرائض کو ضائع کرتے ہیں کپڑوں اور بدن کی طہارت سے عاجز ہوتے ہیں اور ظالم کی طرح لوگوں سے زبردستی رقم وصول کرتے ہیں یہ لوگ راستے میں بے عیاشی کی گفتگو اور جھگڑے سے نہیں بچتے۔ بعض اوقات ان میں کوئی ایک حرام مال جمع کر کے راستے میں اپنے ساتھیوں پر خرچ کرتا ہے اس کا مقصد دکھانا اور شہرت ہوتی ہے اس طرح وہ پہلے حرام کمانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے اور پھر ریاکاری کے ذریعے گناہ کا ترک ہوتا ہے نہ تو وہ حلال مال حاصل کرتا ہے اور نہ اس کے جمع مقام پر خرچ کرتا ہے پھر جب لوگ گھر آتے ہیں تو ان کے دل برسے اخلاق اور قابل ذمت باتوں سے آلودہ ہوتے ہیں حج کے ذریعے ان کو پاک نہیں کرتے اور اس کے باوجود ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف سے جہاد کے ساتھ ہیں حالانکہ وہ دھوکے میں ہیں۔

marfat.com

Marfat.com

ایک دوسرا گروہ ہے جو لوگوں کا احتساب کرتا ہے اور امر بالمعروف اور نہی من المنکر کی ذمہ داری اٹھاتا ہے وہ لوگوں کی نیلی کا حکم دیتا اور برائی سے روکتا ہے لیکن اپنے آپ کو بھول جاتا ہے جب کسی کو نیلی کا حکم دیتا ہے تو سختی کرتے ہوئے اور اپنے لیے مقام عزت حاصل کرنے کی خاطر کہتا ہے اور جب خود برائی کرے اور اس پر کوئی اعتراض کرے تو اسے فحشہ آتا ہے اور لیتا ہے محتسب تو میں ہوں تم مجھ پر کیسے اعتراض کر سکتے ہو۔

ان میں سے بعض لوگوں کا طریقہ ہے کہ لوگوں کو مسجد میں بلاتے ہیں اور جو دیر سے آئے اسے سخت سخت کہتے ہیں مفسد ریا اور چودہ ہراہٹ قائم کرنا ہوتا ہے اور اگر کوئی دوسرا شخص مسجد کی خدمت کرنے لگے تو یہ ناراض ہوتا ہے بلکہ ان لوگوں میں سے بعض اذان دیتے ہیں اور ان کا خیال ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اذان دے رہے ہیں اور اگر کبھی ان کی عدم موجودگی میں کوئی دوسرا شخص اذان دے تو اس پر قیامت ٹوٹ پڑتی ہے اور وہ کہتا ہے تم نے میرا حق کیوں چھینا اور میرے مرتبے میں مداخلت کیوں کی اس طرح بعض اوقات وہ مسجد کا امام بنتا ہے اور اپنے آپ کو بھلائی پر سمجھتا ہے حالانکہ اس کی غرض یہ ہوتی ہے کہ اسے مسجد کا امام کہا جائے اب اگر کوئی دوسرا آگے بڑھے اگرچہ وہ اس سے زیادہ متقی اور بڑا عالم ہی کیوں نہ ہو تو اسے یہ بات گراں گزرتی ہے۔

ایک دوسرا گروہ ہے جو کہ کرم یا مدینہ طیبہ میں رہائش اختیار کرتے ہیں اور وہ اس وجہ سے فخر کرتے ہیں لیکن دونوں کی نگرانی اور خیال نہیں رکھتے اپنے ظاہر اور باطن کو پاک نہیں کرتے ان کے دل ان کے اپنے ملک اور شہروں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اس بات کے منظر ہوتے ہیں کہ کوئی شخص کہے فلاں آدمی کہ کرم میں رہتا ہے بلکہ بعض اوقات ایسا شخص خود ہی کہتا ہے کہ میں اتنے سالوں سے کرم میں رہا ہوں اور جب سنتا ہے کہ اس طرح کہنا مناسب نہیں تو سر پر الفاظ میں کہنا چھوڑ دیتا ہے لیکن اس کا دل چاہتا ہے کہ لوگوں میں اس کی سپانہی اسے حاصل ہے۔

پھر وہ سجاوٹ کرتا ہے اور اپنی لالچ کی آنکھیں لوگوں کے مالوں کی مثل کی طرف بڑھاتا ہے اور جب اس کی پاس کچھ جمع ہو جاتا ہے تو بخل کرتا ہے اور اسے دیکھ کر کھتا ہے کہ کس فقیر کو ایک رقم بھی صدقہ کے طور پر دینا نہیں چاہتا تو اس میں ریا، بخل اور طمع ظاہر ہوتی ہے اگر وہ کرم میں نہ ہوتا تو یہ تمام طاقت خیر اور اس سے قدرتے لیکن ثناء پسندی کا کرم اور یہ کہ کہا جائے کہ یہ کرم میں رہنے والا ہے ان خواہوں سے آلودہ ہونے کے باوجود وہاں رہنے پر مجبور کرتی ہے تو یہ شخص بھی دھوکے میں ہے تو ہر عمل اور ہر عبادت میں بے شمار آفات ہیں تو جو شخص ان آفات کے راستوں سے واقف نہ ہو اور ان پر عمل کرتا ہو وہ دھوکے میں ہے اس کے تشریح اس کتاب (احیاء العلوم) کے تمام ابواب پڑھے بغیر معلوم نہیں ہو سکتی نماز کے بیان سے نماز میں دھوکے کے داخل ہونے کے راستے معلوم ہوں گے، حج کا بیان پڑھنے سے اس میں پائے جانے والے دھوکے کے راستوں کا پتہ چلتا ہے زکوٰۃ، تلاوت قرآن پاک اور تمام عبادت کے سطحوں میں جرم ہونے ترتیب دی ہے ان عبادتوں میں جانے والے غلطیوں کا پتہ چلتا ہے اور ان بیانات کی طرف ایک اجمال

اشارہ کرنا ہے۔

ایک دوسرا فرقہ ہے جس نے مال سے بے رغبتی اختیار کر رکھی ہے وہ ادنیٰ قسم کے لباس اور کھانے پر قناعت کرتا ہے
 ساہد میں ٹھہرتا ہے ان لوگوں کا خیال ہے کہ انہوں نے ناہدین کا رتبہ حاصل کر لیا ہے لیکن اس کے باوجود وہ جاہ و مرتبہ
 کی رغبت رکھتے ہیں اور یہ رغبت یا تو علم کے ذریعے ہوتی ہے یا اس کا سبب و غلط نصیحت یا محض زہد ہوتا ہے تو ان لوگوں
 نے آسان کام کر چھوڑ دیا اور وہ طاقت خیز کاموں میں سے بڑی طاقت والے کو اختیار کر لیا کیونکہ مال کی نسبت جاہ و مرتبہ زیادہ
 بہک ہے اگر وہ جاہ و مرتبہ ترک کر دیتے اور مال حاصل کرتے تو سلامتی کے زیادہ قریب ہوتے۔ لہذا یہ بھی ایک دھوکہ ہے
 کیونکہ وہ لوگ اپنے آپ کو ناہدین میں شمار کرتے ہیں حالانکہ ان کو دنیا کا مفہوم معلوم نہیں اور یہ بھی نہیں جانتے کہ اس کی
 انتہا مقام و مرتبہ کی خواہش ہے اہل اس میں رغبت رکھنے والا لارنگا منافق حاسد، متکبر اور ریاکار ہوتا ہے اور وہ تمام بری عادات
 سے مستغف ہوتا ہے ان کبھی وہ ظاہری جاہ و جلال کو چھوڑ کر علیحدگی اور گوشہ نشینی کو ترجیح دیتا ہے لیکن اس صورت میں بھی وہ مخاطب
 کا شکار ہوتا ہے۔ کیوں کہ اس طرح وہ مالدار لوگوں پر تکبر کرتا ہے ان سے سخت بے میں گفتگو کرتا اور انہیں حقارت کی نگاہ سے
 دیکھتا ہے ان کے مقابلے میں اپنے لئے زیادہ امید رکھتا ہے اور اپنے عمل پر اترتا ہے وہ تمام قلبی خباثتوں سے لوت ہوتا
 ہے لیکن اسے پتہ نہیں چلتا بعض اوقات اسے مال دیا جاتا ہے لیکن وہ اس خون نہیں لیتا کہ کہا جاتے گا اس کا زہد باطل ہو
 گیا ہے۔

اور اگر اسے کہا جائے کہ یہ حلال ہے ظاہر میں لے لو تمہاری میں واپس لو ما دینا تو اس کا سینا نفس پر شاق ہوتا ہے کیونکہ
 اسے لوگوں کا لطف سے ذلت کا ڈر ہوتا ہے وہ اس بات کا خواہشمند ہوتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں اور یہ تمام دینی لذت
 سے زیادہ لذیذ بات ہے وہ اپنے آپ کو دیتا ہے بے رغبت ہوتا ہے حالانکہ وہ دھوکے میں ہے۔
 لیکن اس کے باوجود وہ کبھی کبھی مالدار لوگوں کی عزت کرتا اور ان کو فقرا پر ترجیح دیتا ہے جو اس کا اپنا معتقد اور
 تعریف کرنے والا ہے اس کی طرف توجہ زیادہ دیتا ہے لیکن جو دگ دوسرے زاہدین کی طرف متوجہ ہوں ان سے نفرت کرتا ہے
 یہ تمام باتیں دیکھ کر اور غور میں ہم ان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔

بعض بندے ظاہری اعمال کے سلسلے میں اپنے نفس پر بہت سختی کرتے ہیں حتیٰ کہ ان میں سے کوئی رات دن میں ایک ہزار
 رکعات پڑھتا ہے اور پورا قرآن پاک تم کرتا ہے لیکن وہ ان میں سے کسی بات میں بھی دل کا خیال نہیں رکھتے اور اس کو ریا ،
 تکبر، خود پسندی اور دیگر بہکات سے پاک کرنے کی کوشش نہیں کرتے انہیں معلوم نہیں کہ یہ بات طاقت خیز ہے اگر
 انہیں اس بات کا علم ہو جائے تو بھی اپنے بارے میں اسے بہک نہیں سمجھتے اور اگر اسے اپنے نفس کی طاقت کا باعث جانیں
 تو انہیں اس بات کا وہم ہوتا ہے کہ وہ اپنے ظاہری عمل کی وجہ سے بخشش دیئے جائیں گے اور قلبی احوال پر ان کا مؤاخذہ
 نہیں ہوگا اور یہ وہم ہونا ہے ان خیال ہوتا ہے کہ ظاہری ببادا ہے لیکن یہ بھاری ہوگا لیکن یہ کیسے

Marfat.com

ہو سکتا ہے جب کہ صاحب تقویٰ کا ایک ذوق پھر عمل اور عقل مند لوگوں کے اخلاق میں سے ایک نکتہ ایسے لوگوں کے پاس
جیسے ظاہری اعمال سے افضل ہیں پھر مغالطے کا شکار یہ شخص لوگوں سے بد اخلاقی اور سختی سے پیش آنے اور باطنی نیکوئی کے
ساتھ ساتھ ریاضی کاری اور اپنی تعریف کی خواہش سے بھی خالی نہیں ہوتا۔

جب ایسے آدمی کو کہا جائے کہ تم زمین کے اوتاد (کیل) اللہ تعالیٰ کے ولی اور اس کے محبوب لوگوں سے ہو
ہو تو یہ مغرور خوش ہوتا ہے اور اس آدمی کی تصدیق کرتا ہے اور اس سے اس کا معاملہ مزید بڑھ جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ
لوگوں کا اس کی پاکیزگی بیان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ شخصیت ہے اور اسے اللہ تعالیٰ
لوگوں کی یہ باتیں اس کی باطنی خیریتوں سے لاعلمی کی وجہ سے ہے۔

ایک دوسرا فرقہ ہے جو نوافل کا عرصہ ہے اور فرض کی زیادہ پرواہ نہیں کرتا ایسے لوگوں کو دیکھو گے کہ پانچ
کی نماز، رات کی نماز، نماز تہجد وغیرہ انھیں اس قسم کے دوسرے نوافل سے فرض ہوتے ہیں اور فرض غنیمت ہے اور
اور نہ ہی اول وقت میں نماز پڑھنے کی عرصہ رکھتے ہیں وہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول جو آپ نے اللہ تعالیٰ سے تمہارے
برے ذکر فرمایا، بھول جاتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

میرا قرب حاصل کرنے والے فرائض کی دعا ہے۔
کھلنے سے قریب حاصل نہیں کرتے۔
مَا تَقْرَبُ الْمُتَقَرِّبُونَ إِلَّا بِغَيْرِ آدَاءِ مَا
اَفْتَرَضْتُ عَلَيْكُمْ۔ (۱)

وہ شخص یہ بھی نہیں جانتا کہ عبادات میں ترتیب کو چھوڑ دینا بہت برا ہے بلکہ انسان پر دو فرض متعین ہونے میں ایک فرض
ہوتا ہے اور دوسرا فوت نہیں ہوتا یا دو قسم کے نفل ہوتے ہیں ایک کا وقت تنگ ہوتا ہے اور دوسرے کا وقت کشادہ ہوتا ہے
اگر وہ ان کی ترتیب کا خیال نہ رکھے تو وہ دھوکے میں ہوتا ہے اس کی مثالیں شمار سے باہر ہیں کیوں کہ گناہ بھی ظاہر ہے اور
بھی ظاہر ہے جب کہ بعض عبادات کو دوسری بعض پر مقدم کرنا جیسے فرائض کو نوافل پر مقدم کرنا پوشیدہ بات ہے فرض میں
کفایہ پر مقدم ہوتا ہے اور فرض کفایہ جیسے کوئی دوسرا قائم کرنے والا نہ ہو اس فرض کفایہ سے مقدم ہونا جیسے کوئی دوسرا قائم کرے
والا بھی ہو۔ اسی طرح فرض میں جو اہم ہے اسے دوسرے فرض میں پر مقدم کیا جائے اور جس عمل کے رہ جانے کا فلو ہے
اس پر مقدم کرے جس کے فوت ہونے کا خطرہ نہ ہو۔

یہ ایسے ہی ہے جیسے والد کی حاجت، والد کی حاجت پر مقدم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ
میں کس سے چلی کروں؟ آپ نے فرمایا "اپنی ماں سے" پھر پوچھا اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا "اپنی ماں سے" پھر سوال کیا گیا
اس کے بعد؟ آپ نے ارشاد فرمایا "اپنی ماں سے" پھر پوچھا اس کے بعد کس سے؟ آپ نے فرمایا "اپنے باپ سے" پوچھا

پھر کسی ہے؛ پھر جو تیرے قریب ہے۔ (۱۰)

تو مناسب یہ ہے کہ صلہ رحمی سب سے قریبی رشتہ دار سے شروع کرے اگر سب برابر ہوں تو جو زیادہ محتاج ہو اگر احتیاج میں بھی برابر ہوں تو جو زیادہ مستحق پر ہیزگار ہو۔

اسی طرح جس شخص کا مال والدین کے نفع اور حج دونوں کو کفایت نہ کرتا ہو اور وہ حج کر لے تو یہ دھوکے میں ہے بلکہ اسے پاس ہے کہ ماں باپ کے حج پر مقدم کرے یہ اہم فرض کو ہم اہمیت والے فرض سے مقدم کرنا ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص سے وعدہ کیا ہو اور نماز جمعہ کا وقت داخل ہو جائے اور اس کے فوت ہونے کا خطرہ ہو تو وعدہ پورا کرنے میں مشغول ہونا گناہ ہے اگرچہ ایسا ہی عہد ذاتی طور پر عبادت ہے۔ اسی طرح بعض اوقات کپڑے پر نجاست ٹپک جاتی ہے اور اس دھبے سے وہ اپنے ماں باپ اور گھر والوں سے سخت کلامی کرتا ہے تو یہ بھی ایک دھوکہ ہے کیوں کہ نجاست بھی ممنوع ہے اور ماں باپ کو ازیت پہنچانا بھی منج ہے لیکن ان کی ایذا سے بچنا زیادہ اہم ہے۔

اس طرح کی مثالیں بے شمار ہیں جن میں ایک ممنوع کام دوسرے ممنوع کے مقابلے میں اور ایک عبادت دوسری عبادت کے مقابلے میں ہوتی ہے تو جو شخص ان میں ترتیب کا خیال نہ رکھے وہ دھوکے میں ہے اور یہ نہایت باریک بات ہے کیوں کہ اس میں جو دھوکہ ہے وہ عبادت کے حوالے سے ہے لیکن اسے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کیونکہ یہاں عبادت، عبادت کی شکل اختیار کرتی ہے کیونکہ اس نے ایک اہم واجب عبادت کو چھوڑ دیا۔

ان ہی مناظروں میں سے فقہی اختلاف میں مشغول ہونا ہے اور یہ اس شخص کے حق میں ہے جسے اعصاب اور دل سے متعلق عبادت اور ظاہری اور باطنی گناہوں سے تعلق رہا ہے کیوں کہ فقہ کا مقصد تو یہ ہے کہ ان باتوں کی معرفت حاصل ہو جن کی حاجت دوسروں سے معافیت سے حلق ہوتی ہے تو جس چیز کی ضرورت خود اپنے دل کے لیے ہو اس کی معرفت حاصل کرنا زیادہ ضروری ہے لیکن جاہ و مرتبہ کی محبت، فخر و مباحثات کی لذت اور ہم عصر ساتھیوں کو مغلوب کرنا اور ان سے آگے بڑھنے کا خواہش اسے اندھا کرتی ہے حتیٰ کہ وہ دھوکے میں پڑ جاتا ہے اور اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ وہ دین کا کام کر رہا ہے۔

تیسری قسم:

صوفیا کا دھوکہ

صوفیا کو جو دھوکہ ہوتا ہے اس حوالے سے ان کے کئی گروہ ہیں۔ ان میں سے ایک گروہ موجودہ دور کے صوفی ہیں۔ البتہ جسے اللہ تعالیٰ منظور رکھے وہ اپنے لباس، شکل و صورت اور گفتار کے ذریعے دھوکے کا شکار ہوتے ہیں وہ پتے

صوفیوں جیسا لباس اور شکل اختیار کرتے ہیں ان کے الفاظ، آداب، رسوم اور اصطلاحات کو اپنانے میں سماع، رقص، طہارت نماز، جانے نماز پر سر جھکا کر بیٹھے غور و فکر کرنے والے کی طرف گریبان میں منہ ڈالنے، لمبی لمبی سانس پیتے گفتگو میں آواز پست کرنے جیسے امور میں ان کا طور طریقہ اختیار کرتے ہیں جب وہ تکلیف کر کے ان کی مشابہت اختیار کرتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو بھی صوفی سمجھتے ہیں اور مجاہد سے، ریاضت، دل کے مراقبہ ظاہر و باطن کو پرستیدہ اور ظاہری گناہوں سے پاک کرنے کی خاطر اپنے آپ کو تھکاتے ہیں۔ اور یہ سب کچھ تصوف کے ابتدائی منازل میں ہوتا ہے اور اگر وہ ان تمام امور سے اپنے آپ کو فارغ رکھیں تو ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے آپ کو صوفیا میں شمار کریں اور یہ کیسے ہو سکتا ہے جب کہ وہ ان باتوں کے گرد نہیں پھرتے نہ اپنے آپ سے ان کا مطالبہ کرتے ہیں بلکہ وہ حرام ہشتبہ اور بادشاہوں کے ہلوں پر جھکے ہتے ہیں وہ روٹی، پیسے اور دانے پر جان دے دیتے ہیں وہ معمول سے چیز بھی حسد کرتے ہیں اگر کوئی شخص ان کی غرض کی فدا سی بھی مخالفت کرے تو یہ اس کی عزت کے درپے ہو جاتے ہیں ان لوگوں کا دھوکہ ظاہر ہے اور ان کی مثال اس بڑھی عورت جیسی ہے جو سنتی ہے کہ بہادر اور دلیر مجاہدوں کے نام لکھے جاتے ہیں اور ہر ایک کے لیے جاگیر مقرر ہوتی ہے تو وہ بھی اس بات کا شوق رکھتی ہے کہ اس کے لیے کوئی جاگیر متحرک جائے وہ ذرہ پن کر اور سر پر خود راوی کی ٹوپی رکھ کر میدان جنگ میں پڑھے جانے والے اشعار سیکھ کر اور میدان جنگ میں مجاہدین کی طرح اکڑ کر بیٹھنا طریقہ سیکھ کر اور ان کی تمام خصلتیں اپنا کر مثلاً ان کی طرح کا لباس، گفتگو اور حرکات و سکنات اختیار کر کے لشکر میں جاتی ہے تاکہ اس کا نام بھی بہادریوں کی فہرست میں لکھا جائے۔

جب وہ لشکر میں پہنچتی ہے تو افسر دیوان کو حکم ہوتا ہے کہ اس کی ٹوپی اور زردہ وغیرہ اتار کر اس کا جائزہ یا جائے نیز کچھ بہادریوں کے ساتھ مقابلہ کے ذریعے دیکھا جائے تاکہ اس کی بہادری و حرات کا علم ہو سکے۔ جب اس کی ٹوپی اور زردہ آٹاری جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ کمزور بڑھیا ہے جو اچھی طرح چل بھی نہیں سکتی بلکہ وہ توندہ اور خود راوی کی ٹوپی اٹھانیں سکتی۔

اب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تو بادشاہ سے مذاق کرنے اور اس کے ہم مجلس لوگوں کو دھوکہ دینے آئی تھی پھر حکم ہوتا ہے کہ اس کو پیر کر ہاتھی کے پاؤں میں ڈالو کیوں کہ یہ بے عقل ہے چنانچہ اس کو ہاتھی کے آگے ڈال دیا جاتا ہے۔ تو وہ لوگ جو تصوف کے جھوٹے دعویٰ دار ہیں قیامت کے دن ان کا مشر بھی یہی ہوگا جب پر وہ اٹھے گا اور ان کو سب سے بڑے قاضی کی عدالت میں پیش کیا جائے گا جو لباس اور گڈڑی کو نہیں دیکھتا بلکہ دل کا راز پیش نظر ہوتا ہے۔

ایک دوسرا فرقہ ہے جو ان سے بھی بڑھ کر دھوکے میں ہیں وہ معمولی کپڑوں میں صوفی کپڑا نہیں کرتے وہ تصوف کا اظہار کرنا چاہتے ہیں لیکن انہیں صوفیا کرام جیسا لباس بھی پینا پڑتا ہے تو وہ ریشی لباس چھوڑ دیتے ہیں اور عموماً قسم کی گڈڑیاں اختیار کرتے ہیں اصل کے عموماً کپڑے اور کپڑے کے عموماً کپڑے ہیں وہ ایسا لباس پہنتے ہیں جو

ریشی لباس سے بھی زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔

ان لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ وہ کپڑوں کے رنگ اور پونڈ لگے ہونے کی وجہ سے صوفی بن گئے ہیں لیکن وہ یہ بات بھلا کماہوں دھو دیا ہے کہ کپڑوں کو صرف اس لیے رنگین کیا کہ میل دودھ کرنے کے لیے کپڑوں کو ہر وقت دھونا نہ پڑے اور پونڈ لگے لگاتے ہیں کہ ان کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں تو نئے کپڑے پینے کی بجائے وہ ان پر پونڈ لگاتے ہیں لیکن ایک عمدہ ٹکڑا جوڑ کر لباس پہنے سے یہ ان کی طرح کیسے ہو گئے ہوں گے دھو کے کے شکار لوگوں میں سے واضح بیوقوف ہوں یہ نمونہ لباس اور لذیذ کھانوں سے عیش کرتے ہیں اور بادشاہوں کے مال کھائے ہیں ظاہری گناہوں سے نہیں بچتے بلکہ گناہ تو ایک طرف رہے لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو بھلائی پر جانتے ہیں حالانکہ ان لوگوں کی برائی دوسروں تک منتقل ہوتی ہے کیونکہ جو ان کے راستے پر چلتا ہے وہ ہلک ہوتا ہے اور جو ان کے راستے پر نہیں چلتا وہ تمام صوفیاء کے بارے میں بد عقیدہ ہو جاتا ہے اور اس کے خیال میں یہ سب ایک جیسے ہوتے ہیں چنانچہ وہ پچھے صوفیوں کے بارے میں بھی ناپاک طعن و لاذ کرتا ہے اور یہ سب کچھ ان جھوٹے صوفیوں کی نحوست اور برائی کے باعث ہوا۔

ایک دوسرا گروہ ہے جو علم معرفت مشاہدہ حق اور مقامات و احوال تصوف کو عبور کرنے کا دعویٰ کرتا ہے ان لوگوں کا دعویٰ ہے کہ وہ ہر وقت مشاہدہ حق میں رہتے ہیں اور قرب خداوندی حاصل کر چکے ہیں حالانکہ ان کو ان باتوں کے صرف نام اور الفاظ کا علم ہے وہ صوفیاء کرام کے عمدہ الفاظ میں سے کچھ الفاظ سیکھ کر دوہراتے رہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پہلوں اور پچھلوں کے علم سے بھی اعلیٰ ہیں وہ فقہاء، مفسرین، محدثین اور علماء کرام کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں عوام بیمار سے کہہ سکتے ہیں۔

حق کر بھن کسان، کاشتکاری چھوڑ کر اور بعض جو لاسے اپنا کام چھوڑ کر چند دن صوفیاء کرام کے ساتھ رہتے ہیں اور ان سے چند ہی قسم کے کلمات سیکھ کر بار بار زبان پر لاتے ہیں گویا اس پر وحی ہوئی ہے اور اسے آگے بیان کر رہا ہے اور نہایت گہرا راز بتا رہا ہے وہ اس عمل سے تمام عابدین اور علماء کو حقیر جانتا ہے عبادت گزار بندوں کے بارے میں کہتا ہے یہ تو مزدور ہیں جو محنت کر رہے ہیں اور علماء کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ لوگ اپنی گفتگو کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے پردے میں ہیں اور اپنے بارے میں دعویٰ کرتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ تک رسائی حاصل ہے۔ اور وہ مغربین میں سے ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ فاسقین منافقین میں سے ہے اور اہل دل کے نزدیک وہ بیوقوف اور جاہل لوگوں میں سے ہے نہ اس کے پاس علم ہے نہ اخلاق اور نہ ہی اس نے اپنا عمل آراستہ کیا وہ خواہشات کی اتباع کے سوا دل کی طرف کسی قسم کا دھیان نہیں دیتا وہ چند بیوردہ باتیں سیکھ کر یاد کرتا ہے۔

ایک دوسرا گروہ ہے جو مباح کام اختیار کرتے ہیں انہوں نے شریعت کی بساط لپیٹ دی اور احکام کو ترک کر دیا ان کے نزدیک حلال و حرام برابر ہیں ان میں سے بعض کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مسیحا کی ضرورت نہیں لہذا میں اپنے نفس کو کیوں تھکاؤں

ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ لوگوں کو اس بات کا مکلف بنایا گیا ہے کہ وہ اپنے دلوں کو خواہشات اور دنیوی نعمت سے پاک کریں اور یہ بات محال ہے (گویا) انہیں ناممکن بات کی تکلیف دی گئی ہے اور اس دھوکے میں وہ اُسے جسے تجربہ نہیں ہونے تو تجربہ کیسے ہے اور اس بات کا ادراک حاصل کیا کر یہ بات محال ہے۔

لیکن اس بیوقوف کو معلوم نہیں کہ لوگوں کو شہوت اور غصہ بالکل ختم کرنے کا مکلف نہیں بنایا گیا بلکہ ان کے بنیادی مادہ کو ختم کرنے کا حکم دیا گیا ہے یعنی یہ دونوں باتیں عقل و شریعت کے تابع ہو جائیں ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ احضار کے ساتھ اعمال کا کوئی وزن نہیں بلکہ دلوں کو دیکھا جائے گا اور ہمارے دل تو صحتِ خلافتی سے سرشار ہیں اور اس کی معرفت تک پہنچ چکے ہیں ہم دنیا میں اپنے بدنوں کے ساتھ مشغول ہیں اور ہمارے دل بارگاہِ ربوبیت میں مستحکم ہیں ہم ظاہری طور پر خواہشات کو اختیار کئے ہوئے ہیں دلوں کے ساتھ نہیں۔

ان لوگوں کا خیال ہے کہ وہ حوام کے مقام سے آگے بڑھ چکے ہیں اور بدلی اعمال کے ذریعے تہذیبِ نفس سے بے نیاز ہو چکے ہیں اور چونکہ معرفت میں قوی ہیں لہذا ان کی خواہشات انہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے نہیں ہٹا سکتیں وہ اپنا درجہ انبیاء کرام علیہم السلام کے درجات سے بھی بلند سمجھتے ہیں کیونکہ ان کی ایک خطا بھی انہیں اللہ تعالیٰ سے روک دیتی ہے حتیٰ کہ وہ اس پر سالہا سال مسلسل روکتے ہیں۔

صوفیاء سے مشابہت کا دعویٰ کرنے والوں میں سے اس قسم کے اہلِ باہمت کو کئی قسم کا دھوکہ ہوتا ہے اور ان سب کی بنیاد وہ مناظرے اور دوسرے ہیں جو شیطان ان کے دلوں میں ڈالتا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حصولِ علم سے پہلے مجاہد کرتے ہیں اور کسی ایسے شیخ کی اقتداء نہیں کرتے جو دین اور علم میں ماہر اور اقبال کے لائق ہوں لوگوں کی اقسام کا شمار نااہل ہے ایک دو مہر فرقہ ہے جو ان کی حد سے بھی بڑھے ہوتے ہیں وہ اعمال سے بچتے ہیں اور حلالِ لذت کا شکر کرتے ہیں دل کی نگرانی بھی کرنے میں ان میں سے ایک دعویٰ کرتا ہے کہ اسے زہد، توکل، رضا اور محبت میں مقامات حاصل ہیں حالانکہ وہ ان مقامات کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں اور نہ ہی ان کی شرائط و علامات احصا کرتے ہیں۔ آگاہ ہیں۔ ان میں سے کوئی وجہ اور محبتِ الہی کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کا خیال ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے والہانہ محبت رکھتا ہے شاید اس نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسے خیالات اپنا رکھے ہیں جو بدعت ہیں یا کفر۔ وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت سے پہلے اس کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کام بھی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں اپنی نفسانی خواہش کو اللہ تعالیٰ کے حکم پر ترجیح دیتے ہیں اور بعض کام صرف مخلوق سے جیسا کہ پیش نظر چھوڑ دیتے ہیں اور اگر وہ تنہائی میں ہوں تو اللہ تعالیٰ سے جیا کرتے ہوئے نہیں چھوڑتے اور انہیں معلوم نہیں کہ یہ سب کام محبت کے خلاف ہیں۔

ان میں سے بعض قناعت اور توکل کی طرف میدان رکھتے ہیں اور زرا درازہ کے بغیر جنگوں میں پھرتے ہیں تاکہ توکل کا دعویٰ جسے ہر اور وہ نہیں جانتے کہ اس کا کیا اثر ہے۔

کو توکل کی معرفت ان کے مقابلے میں زیادہ تھی۔ ان کے نزدیک توکل کا مفہوم یہ تھا کہ لا امداء ترک کر کے اپنے آپ کو خطرے میں ڈالا جائے بلکہ وہ مسلمان سفر ساتھ رکھتے اور پھر اس مسلمان پر نہیں بکد اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے تھے اور ان لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ مسلمان غر چھوڑ دیتے ہیں لیکن کسی اور سبب پر یقین رکھتے ہیں اور جتنے بھی نجات دہنے والے مقامات ہیں ان میں دھوکہ ہے جس سے لوگوں کو مغالطہ لگتا ہے ہم نے اس کتاب میں نجات دہندہ امور کے بیان میں آفات کے راستوں کا ذکر کیا ہے اب ان کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ (نجات دہندہ امور کا بیان چوتھی جلد میں آئے گا)

ایک دوسرا فرقہ ہے جنہوں نے رزق کے معاملے میں اپنے نفس پر تنگی کر رکھی ہے حتیٰ کہ وہ خالص حلال ہی کھاتے ہیں لیکن اس ایک خصلت کے علاوہ اپنے دل اور اعضاء کو دوسرے خصائل کا پابند نہیں بنائے اور بعض اپنے کھانے، پینے اور سائش کے سلسلے میں حلال نہیں ڈھونڈتے اور دوسرے امور میں غور و فکر کرتے ہیں لیکن وہ بیمارے نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہندے سے نہ تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ باقی تمام اعمال چھوڑ دے اور صرف حلال کی تلاش میں رہے اور نہ یہ کہ باقی سب کام کرے اور حلال کی تلاش ترک کر دے بلکہ اللہ تعالیٰ اس بات پر راضی تو ہے کہ بندہ تمام عبادات اور کم ہوں کا خیال رکھے جس آدھی کا خیال ہو کہ ان میں سے بعض کام اسے کافی ہیں اور ان کے ذریعے اسے نجات ملے گا تو وہ دھوکے میں ہے۔

ان میں سے ایک اور گروہ ہے جو اچھے خلاق، تواضع اور سخاوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ صوفیا کی خدمت کے درپے ہوتے اور چند لوگوں کو جمع کر کے ان کی خدمت کرتے ہیں لیکن انہوں نے اپنے اس عمل کو عزت اور مال کا جال بنا رکھا ہے ان کی غرض بیکر ہے وہ خدمت اور تواضع کا اظہار کرتے ہیں لیکن ان کا مقصد بندی حاصل کرنا ہے اور وہ ظاہر کرتے ہیں کہ ان کی غرض نہی برتنا ہے ان کی غرض دوسروں کو اپنے پیچھے لانا ہے جب کہ وہ ظاہر کرتے ہیں کہ ان کا مقصد دوسروں کی خدمت کرنا اور ان کے پیچھے چلنا ہے پھر حرام اور مشتبہ مال میں سے منع کرنے میں اور ان لوگوں پر خرچ کرتے ہیں تاکہ ان کے پیروکار زیادہ ہوں اور خدمت کی وجہ سے ان کا نام مشہور ہو۔

ان میں سے بعض بادشاہوں سے مال سے لوگوں پر خرچ کرتے ہیں اور بعض اس لیے لیتے ہیں جو دنیا زام کو اس کے ذریعے جمع کروائیں اور ان کے خیال میں ان کی غرض یہی کرنا اور خرچ کرنا ہے حالانکہ ان تمام کاموں کا باطنی مقصد اور وجہ درجہ کا حصول ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کو پاتا ہے وہ ظاہر ہی یوں یا باطنی، بجا نہیں دتے حرام مال لینے اور اس خرچ کرنے پر خوش ہیں حالانکہ جو شخص حج کے سلسلے میں حرام مال خرچ کرے اس کی نیت ٹھیک ہی ہو اس کی مثال اک شخص جیسی ہے جو اللہ تعالیٰ کی مساجد تعمیر کرے اس کا دل اللہ کی رضا میں ہے اور اس کا ہر سو اس کا ارادہ تعمیر ہے۔

ایک اور گروہ ہے جو مجاہد سے تہذیب نفس اور نفس و عیبوں سے بآل رستہ میں مستوں کو تڑپتے وہ لوگ اس نکتے میں نہایت غور و فکر کرتے ہیں۔ وہ نفسانی سبب نفس کے عیبوں کے کی موت و غیرہ کا علم حاصل رہتے اور اس میں بحث کرتے ہیں

اور وہ ہر وقت نفسانی عیوب کی چھان میں میں گئے رہتے ہیں اس کی آفات کے سلسلے میں باریک باتیں نکالتے ہیں اور کہتے ہیں یہ نفسانی عیب ہے اور اس کے عیب ہونے سے غافل رہنا بھی عیب ہے اور اس کے عیب ہونے کی طرف توجہ بھی عیب ہے وہ اس سلسلے میں مسلسل گفتگو کرتے عیب ہونے کی طرف توجہ بھی عیب ہے وہ اس سلسلے میں مسلسل گفتگو کرتے ہیں اور ان باتوں میں وقت ضائع کرتے ہیں اور جو شخص اپنی زندگی عیوب کی تلاش اور امدان کے علاج کا علم لینے میں خرچ کرتا ہے وہ اس شخص کی طرح ہے جو عیب کے سلسلے میں خرابیوں کی چھان پھٹک کرتا ہے لیکن عیب کے راستے پر نہیں چلتا تو یہ تفتیش اسے کوئی نفع نہیں دے گی۔

ایک دوسرا گروہ ہے جو اس مرتبہ سے آگے بڑھ گئے انہوں نے طریقت کے راستے پر چلنا شروع کر دیا امدان کے لیے معرفت کے دروازے بھی کھل گئے جب وہ معرفت کے باوی سے خوشبو سونگھتے ہیں تو اس سے تعجب کرتے اور حیرت ہوتے ہیں اس کی عزت بھی ان کو تعجب میں ڈالتی ہے اس لیے ان کے دل اس کی طرف توجہ ہوتے اور اس میں غور و فکر کرتے ہیں کہ یہ دروازہ ہم پر کس طرح کھلا اور دوسروں پر بدگوئیوں ہے اور یہ سب باتیں دیکھ کر ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے راستے کے پہلو غیر تنہا ہی ہیں بابر گروہ ہر تعجب فیض بات پر رگ جائے اور اسی کا ہر گروہ جانتے تو اس کے قدم رک جائیں گے اور مقصد تک پہنچ نہیں سکے گا۔ اس آدلی کی مثال اس شخص جی ہے جو بادشاہ کے پاس جانا چاہتا ہے اور اس کے صحن کے دروازے پر ایک بلوغ دیکھے جس میں طرح طرح کی کلیاں اور شکرے کھلے ہوں جو پہلے اس نے نہیں دیکھے اب وہ وہاں ٹھہر کر ان کو دیکھتا اور تعجب کرتا ہے حتیٰ کہ بادشاہ سے ملاقات کا عمن وقت ختم ہو جاتا ہے۔

ایک دوسرا گروہ ہے جو ان سے آگے بڑھ گیا وہ راستے کے انہار جہاں کو مٹا ہوتے ہیں ان کی طرف توجہ نہیں کرتے اور نہ ہی ان پر خوشی کا اظہار کر کے اور توجہ ہوتے اور وہاں ٹھہرتے ہیں بلکہ وہ مسلسل سڑکتے ہیں حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتے ہیں اور گمان کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ چکے ہیں اب وہاں ٹھہر جاتے ہیں اور دھوکے میں مبتلا ہوتے ہیں کیوں کہ اللہ تعالیٰ کے ستر و رانی پر وہ سے ہیں کوئی ساک راستے میں ان پر وہوں میں سے کسی ایک پر وہ سے تک بھی نہیں پہنچتا اور وہ خیال کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ چکا ہے سفرت ابراہیم علیہ السلام کے قول کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

فَلَمَّا حَنَّ عَلَيْهِ الْعِیْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا فَنَالَ
هَذَا رِیْقًا - ۱۱

پس جب ان پر رات چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارہ
دیکھا تو پوچھا کیا یہ میرا رب ہے؟

اس سے یہ آسمانی ستارہ مراد نہیں کیوں کہ ان ستاروں کو تو آپ چھوٹی عمر میں ہی دیکھتے تھے اور آپ کو معلوم تھا کہ

یہ معبود نہیں ہیں اور یہ بہت زیادہ ہیں ایک نہیں ہے اور جاہل لوگ بھی جانتے ہیں کہ ستارے معبود نہیں ہیں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ستارے سے کیسے مخاطبہ کھا سکتے ہیں جب کہ ایک دیہاتی بھی اس سے مخاطبے کا شکار نہیں ہوتا بلکہ آپ کی مراد انوار خداوندی میں سے ایک نور تھا جو اللہ تعالیٰ کے جنابات میں سے ہے اور وہ سالکیں کے راستے میں سے ہے اور جب تک ان پردوں تک رسائی نہ ہو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا تصور نہیں ہو سکتا یہ نورانی پردے ہیں جن میں سے بعض دوسرے بعض سے بڑے ہیں اور اجرام فلکی میں سے سب سے چھوٹا ستارہ ہے اس لیے بطور استعارہ اس کا نام استعمال کیا اور سب سے بڑا سورج ہے اور ان دونوں کے درمیان چاند کا مرتبہ ہے اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمانی دنیا کو دیکھا جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے،

وَكَذٰلِكَ نُرِيٰ اِبْرٰهِيْمَ مَكۡرُوٰتِ السَّمٰوٰتِ
وَالۡاَرۡضِ - (۱)

اس طرح ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی
(خفیہ) حکومتیں دکھائیں۔

تو ایک نور کے بعد دوسرا نور آتا گیا اور پہلے نور پر آپ نے سمجھا کہ میں پہنچ گیا پھر آپ کے لیے منکشف ہوا کہ اس سے کچھ بھی کچھ ہے تو آپ اس کی طرف بڑھے اور فرمایا میں پہنچ گیا لیکن اس سے اگلے بھی کچھ منکشف ہوا حتیٰ کہ آپ سب سے قریب
جب تک پہنچ گئے میں تک پہنچنے کے بعد ہی اللہ تعالیٰ تک رسائی ہوتی ہے تو آپ نے فرمایا یہ سب سے بڑا ہے۔
پھر ظاہر ہوا کہ یہ اپنی عظمت کے باوجود ہستی کے نقصان اور کمال کی چوٹی سے انحطاط سے خالی نہیں تھا تو آپ نے فرمایا۔
اِنِّیْ لَآ اُجِبُّ الْوٰفِیِّیۡنَ (۲)
بے شک میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔

اور فرمایا،
اِنِّیْ وَجَّهْتُ وَجْهَیْ لِذِیۡنِ فَطَرَا السَّمٰوٰتِ
وَالۡاَرۡضِ - (۳)

بے شک میں نے اپنے آپ کو اس ذات کی طرف متوجہ کیا۔
جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔

اور اس راستے پر چلنے والا بعض اوقات ان پردوں میں سے کسی ایک پر رکتے ہوئے دھوکہ کھاتا ہے اور بعض اوقات پہلے
جب پہلے مخاطبے کا شکار ہو جاتا ہے بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان سب سے پہلا حجاب بندے کا نفس ہے اور وہ
بھی امر ربانی ہے اور اللہ تعالیٰ کے انوار میں سے ایک نور ہے اس سے مراد دل کا وہ بلاز (مر قلبی) ہے جس پر حق کی حقیقت پوری
طرح منکشف ہوتی ہے حتیٰ کہ اس میں تمام عالم کی گنجائش ہوتی ہے وہ اسے گھیر لیتا ہے اور اس میں سب کی صورت جھلکتی ہے
ہے اس وقت اس کا نور پوری طرح چمکتا ہے کیونکہ اس میں سب کا وجود اپنی اصل حقیقت و حالت کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے اور

(۱) قرآن مجید، سورہ انفصاف آیت ۶،

marfat.com

Marfat.com

پہلے مرحلے میں ایک فانوس سے پردے میں ہوتا ہے جو اس کے لیے ایک ڈھانپنے والے کی طرح ہے پس جب اس کا نور چلتا ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ کے نور کی تجلی ہوتی ہے جس سے جمال قلب منکشف ہوتا ہے اور بعض اوقات وہ دل والا اپنے دل کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس میں اس قدر جمال پاتا ہے کہ بیوش ہو جاتا ہے اور بعض اوقات اسی بیوشی کے عالم میں اس کی زبان سبقت کرتی ہے اور وہ کہتا ہے میں حق ہوں۔

اب اگر اس سے آگے منکشف نہ ہو تو وہ دھوکہ کھاتا ہے اور وہیں رک جاتا ہے جو اس کے لیے ہلاکت کا باعث ہوتا ہے حالانکہ اسے دربار الہی کے انوار میں سے ایک چھوٹے سے ستارے سے معاملہ ہوا اور ابھی تک اسے پانڈ تک رسائی نہیں ہوئی سوچ تک پہنچتا تو دور کی بات ہے تو یہ شخص بھی دھوکے میں ہے اور یہی معاملے کی جگہ ہے کیوں کہ تجلی کرنے والے اور جس میں تجلی ہوئی دونوں ایک ہو جاتے ہیں جس طرح کوئی رنگین چیز شیشے میں رکھی جائے تو شیشہ بھی رنگین نظر آتا ہے یا جس طرح سفید شیشے میں کوئی رنگین چیز چھری جائے تو وہ شیشے رنگین نظر آتی ہے جیسے کہا گیا ہے۔

رَبُّ الْمَوْجَاتِ قَدَّتِ الْخَمْرُ فَتَشَابَهَا
شیشی پتی ہے اور شراب بھی پتی ہے تو وہ ایک جیسی ہو
فَتَشَاكَلُ الْأَمْزُجَ كَمَا خَمْرٌ وَلَا قَدْرُ
گئیں اور معاملہ مستقیم ہو گیا گویا شراب ہے اور پیالہ نہیں
وَكَمَا قَدْرٌ وَلَا خَمْرٌ۔
اور گویا پیالہ ہے شراب نہیں۔

یہاں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس نگاہ سے دیکھا تو ان میں انوار ابیہ چلتے ہوئے نظر آئے جس سے ان کو معاملہ لگا جیسے کوئی شخص شیشے یا پانی میں ستارے کو دیکھے اور یہ خیال کرے کہ ستارہ شیشے یا پانی میں آ رہا ہے وہ اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اسے پکڑنا چاہے تو یہ شخص دھوکے میں ہے۔

اللہ تعالیٰ کے راستے میں چلنے کے حوالے سے اس قدر معاملے ہیں جو کئی جلدوں میں بھی نہیں آسکتے اور جب تک عام علوم و مکاشفہ کی تشریح نہ ہو جائے اس وقت تک ان سب کا بیان نہیں ہو سکتا اور اس علم کے بیان کی اجازت نہیں ہے بلکہ ہم نے جو کچھ لکھا ہے شاید اسے بھی چھوٹا سا زیادہ بہتر تھا کیوں کہ اس راستے کے سالک کے لیے دوسروں سے سننا مناسب نہیں اور جو اس راستے پر چلنے والا نہیں اس کو سننا فائدہ نہیں دیتا بلکہ بعض اوقات اس سے اسے نقصان ہوتا ہے کیوں کہ جب وہ ایسی بات سنتا ہے جس کو سمجھ نہیں پاتا تو بیوش ہو جاتا ہے لیکن اس کا ایک فائدہ ہے اور وہ اسے اس دھوکے سے نکالنا ہے جس میں وہ مبتلا ہے بلکہ بعض اوقات وہ یقین کر لیتا ہے کہ جو کچھ اس کے فاسد خیال اور مختصر ذہن میں ہے۔

عالم اس سے بڑا ہے اور مکاشفات کے سلسلے میں اولیاء کرام نے جو کچھ بتایا وہ ان باتوں پر یقین کر لیتا ہے اور جس کو بہت بڑا دھوکہ ہو وہ سننے کے بعد بھی اپنی بات پر ڈٹ جاتا ہے جس طرح پہلے مجتہدین تعاب بھی نہیں مانتا۔

marfat.com

Marfat.com

مال دار لوگوں کے مغالطے

ان میں سے جو لوگ دھوکے اور مغالطے کا شکار ہیں ان کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ ایک فرقہ وہ ہے جو مساجد، مدارس، ہسپتال اور پبلک وغیرہ بنانے کی عرصے رکھتے ہیں یعنی ایسی چیزیں بناتے ہیں جنہیں سب لوگ دیکھیں اور ان عمارات پر اپنا نام کندہ کرا۔ ہیں تاکہ ان کا ذکر ہمیشہ باقی رہے اور ان کے مرنے کے بعد بھی نشان موجود رہے ان کا خیال ہے کہ اس وجہ سے وہ مغالطے کے مستحق ہو چکے ہیں لیکن وہ اس سلسلے میں دو وجہ سے دھوکے میں ہیں۔

ایک یہ کہ وہ ان عمارات کی تعمیر ایسے مالوں سے کرتے ہیں جو ظلم، لوٹ مار، رشوت اور دوسرے ممنوع طریقے سے کاتے ہیں وہ لوگ اس کمائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے مستحق ہو چکے ہیں کیوں کہ انہوں نے حرام مال کمایا ہے ان کو منع کیا گیا تھا تو ان لوگوں نے اس کمائی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی لہذا ان پر توبہ کرنا اور اللہ تعالیٰ کی رجوغ کرنا لازم ہے نیز وہ مال ان کے مالکوں کی طرف لوٹا دیں اگر وہ مال موجود ہے تو وہی واپس کریں ورنہ اس کا بدلہ دیں اور اگر ان کے مالکوں تک پہنچانا ممکن نہ ہو مثلاً وہ مر گئے ہوں، تو ان کے وارثوں کو دے دیں اور اگر اس منظر وارث بھی نہ ہو تو اسے مسلمانوں کی اہم ضرورت پر خرچ کریں اور بعض اوقات مساکین پر تقسیم کرنا سب سے اہم ہوتا ہے لیکن ایسا نہیں کرتے کیوں کہ انہیں ڈر ہوتا ہے کہ کہیں لوگوں کو اس بات کا علم نہ ہو جائے ہے لہذا وہ عمارتیں بناتے ہیں اور اس تعمیر سے ان کی عرض ریا کاری اور اپنی تعریف کروانا ہوتا ہے نیز ان عمارات کے باقی رہنے کی عرصے کرتے ہیں تاکہ پرکھا ہوا ان کا نام باقی رہے نیکی کا باقی رہنا مقصود نہیں ہوتا۔

ان کے دھوکے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو مخلص خیال کرتے ہیں اور ان عمارات پر خرچ کرنے میں مجتہد ہیں لیکن اگر ان میں سے کسی ایک کو کہا جائے کہ وہ ایک دینار خرچ کرے اور جس جگہ وہ خرچ کرتا ہے وہاں اس کا نام نہیں لکھا جائے گا تو اسے یہ بات مشکل معلوم ہوتی ہے اور اس کا نفس سخاوت پر آمادہ نہیں ہوتا حالانکہ اللہ تعالیٰ اس پر مطلع ہے وہ اپنا نام لکھے یا نہ۔ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ وہ لوگوں کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا جو کہ نہیں ہے تو اس بات (نام لکھنے) کا متاع نہ ہوتا۔

ایک دوسرا فرقہ ہے کہ وہ عدل مال مساجد پر خرچ کرتا ہے لیکن یہ بھی دو وجہ سے دھوکے میں ہے ایک ریا کاری دوسرا اپنی تعریف چاہتا بعض اوقات ایسے آدمی کے پڑوس یا شہر میں ضرورت مند ہوتے ہیں اور ان کو مال دینا تعمیر مسجد پر خرچ کرنے سے اہم اور افضل ہوتا ہے لیکن وہ مسجد پر خرچ کرنا آسان سمجھتا ہے تاکہ لوگوں کے درمیان شہرت ہو اور دھوکے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ مساجد کی تعمیر میں غلطیوں سے بچنا چاہتا ہے جس سے منع کیا گیا ہے۔ (۱)

یونکہ اس سے غازیوں کے دل اس طرف منحرف ہوتے ہیں اور اس پر نظر پڑتی ہے جب کہ نماز کا مقصد خشوع و خضوع اور دل کی حاضری ہے اور اس نقش و نگار سے غازیوں کے دلوں میں فساد پیدا ہوتا ہے اور اس طرح ان کا ثواب ضائع ہوتا ہے اور ان تمام باتوں کا وبال اس شخص پر ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ دھوکے میں ہے اور وہ اسے نیکی کا کام سمجھتا ہے اس کے خیال میں یہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لیتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فریبندگی کر رہا ہے حالانکہ مسجد کی اس زینت سے بندگان خدا کے دل تشویش میں مبتلا ہوتے ہیں اور بعض اوقات انہیں دنیا کی زیب و زینت کا شوق پیدا ہوتا ہے اور وہ اپنے گھروں کو بھی اسی طرح سمجھا پاتے ہیں اور اس کی تلاش میں مشغول ہو جاتے ہیں اور یہ تمام گناہ اس آدمی کی گردن پر ہوتا ہے کیونکہ مسجد تو واضح اور اللہ تعالیٰ کے ہاں دل کی حاضری کی جگہ ہے۔

حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں دعاؤں میں آٹھ پس ان میں سے ایک دروازے پر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا میرے جیسے لوگ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے دو فرشتوں نے اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں صدیق کو دیا۔ تو مسجد کی اسی طرح بنایم کرنی چاہئے یعنی اپنے وہاں جانے سے مسجد کو اکورہ جگے یہ نہیں کہ مسجد کو حرام مال سے اکورہ کرے یا اللہ تعالیٰ پر کھانی کرتے ہوئے اس میں نقش و نگار بنائے۔

تواریخوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ اس مسجد کو دیکھئے کس قدر خوبصورت ہے آپ نے فرمایا اسے میری امت سے میری امت! میں تم سے سچ کہتا ہوں اللہ تعالیٰ اس مسجد کے ایک پتھر کو دوسرے پتھر پر قائم نہیں چھوڑے گا بلکہ اللہ تعالیٰ کے گناہوں کے سبب اسے مٹا دے گا اللہ تعالیٰ کو سونے چاندی اور ان پتھروں کی کوئی پرواہ نہیں جو تمہیں تعجب میں ڈالتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب چیز اچھے دل ہیں یہ دل اچھے ہیں تو ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ زمین کو آباد رکھتا ہے اور اگر دوسری صورت ہو تو اسے تباہ و ویران کر دیتا ہے۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
 إِذَا زَخَرْتُمْ مَسَاجِدَكُمْ وَحَلَيْتُمْ مَصَاحِبَكُمْ
 قَالَ مَا زَعَيْتُمْ
 جب تم اپنی مساجد کو طع کر دو اور قرآن پاک پر سونا چاندی
 چڑھاؤ تو تم ہر جگہ ہزیم ہو جائے گی (مطلب یہ کہ عمل
 چھوڑ کر یہ طریقہ اختیار کر لو کیونکہ عمل بنیادی بات ہے)

حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد نبوی شریف بنانے کا ارادہ فرمایا تو حضرت جبریل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اسے سات ہاتھ (چودھٹ) اونچا رکھیں اور نقش و نگار اور زیب و زینت
 (۱)۔

تو یہ ایسے مالدار شخص کا دھوکہ یہ ہے کہ وہ برائی کو نیکی سمجھتا ہے اور اس پر بھروسہ کرتا ہے۔

ایک دوسرا گروہ ہے جو فقراء و مساکین کو صدقات دینے کے ذریعے اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور اس کے لیے بڑے بڑے اجتماع تلاش کرتے ہیں اور ان فقراء کو دیتے ہیں جو شکر یہ ادا کرنے اور نیکی کی تشہیر کرنے کے علاوہ ہوں یہ لوگ پوشیدہ طور پر صدقہ دینا پسند نہیں کرتے اور اگر کوئی فقیر ان سے لینے کے بعد اس کا اظہار نہ کرے تو اسے مجرم اور ناشکر گزار جانتے ہیں۔ بعض اوقات یہ لوگ حج کے سلسلے میں مال خرچ کرتے ہیں اور بار بار حج کرتے ہیں اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کے پڑوسی بھوکے ہوتے ہیں اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا آخری زمانے میں ایسے لوگوں کی کثرت ہوگی جو کسی سبب کے بغیر حج کرتے ہیں ان کے لیے سفر بھی آسان ہوگا اور رزق میں بھی کشمکش ہوگی لیکن وہ محروم اور ٹٹے پٹے واپس آئیں گے خود اپنی سواری پر صحراؤں اور جنگلوں میں پھر رہے ہوں گے لیکن ان کے پڑوسی محتاج ہوں گے ان کی خبر گیری نہیں کریں گے۔

حضرت ابو نصر تمیم رضا رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک شخص حضرت بشر بن عازب رضی اللہ عنہ سے رخصت ہونے کے لیے آیا اور اس نے کہا میں نے حج کا ارادہ کیا ہے آپ مجھے کوئی نصیحت کریں انہوں نے فرمایا غریب کے لیے کتنا مال رکھا ہے! اس نے عرض کیا دو ہزار درہم حضرت بشر نے فرمایا حج سے تیرا کیا مقصود ہے مگر مالوں سے دور رہنا (سیر و سیاحت) یا بیت اللہ کا شوق یا اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی؟ اس نے عرض کیا اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا مقصود ہے آپ نے فرمایا اگر تمہیں گھر میں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے اور تو دو ہزار درہم خرچ کر دے اور تجھے یقین بھی ہو جائے کہ تجھے رضائے خداوندی حاصل ہوگئی ہے تو تو ایسا کرے گا؟

اس نے عرض کیا کروں گا۔ آپ نے فرمایا جاؤ یہ دو ہزار دس آدمیوں کو دے دو، قرض دار کو دو کہ وہ قرض ادا کرے محتاج کو دو کہ وہ اپنی شکتی عالی دور کرے یا اللہ کو دو کہ وہ اپنے بال بچوں کی ضرورت کو پورا کرے تیمم کی پرورش کرنے والے کو دو کہ وہ اس تیمم کو فروش کرے اور اگر تمہارا دل اس بات پر مضبوط ہو کہ صرف ایک کو ہی دے تو ایک ہی کو دے دینا کیوں کہ کسی مسلمان کا دل خوش کر دینا مظلوم کی فریاد کو پہنچانے کی تکلیف کو دور کرنا اور کمزور کی مدد کرنا فرض حج کے بعد ایک سو حج سے افضل ہے جاؤ اور صیاک ہم نے کہا اس رقم کو تقسیم کر دو ورنہ دل میں جو بات ہے وہ کہو، اس نے کہا اسے ابو نصر! میرا دل تو سفر پر ہی جا ہوا ہے حضرت بشر رضی اللہ عنہ نے تیمم فرمایا اور اس کی طرف توجہ ہو کر فرمایا جب مال تجارت اور شہادت کی میل سے اکٹھا ہو تو دل چاہتا ہے کہ اس سے کوئی حاجت پوری کی جائے اور اس کے لیے اعمال صالحہ کو ظاہر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے کہ وہ صرف متقی لوگوں کے عمل کو ہی قبول فرمائے گا۔

مالدار لوگوں کا ایک دوسرا گروہ ہے جو اپنے مالوں میں مشغول ہیں اور ان کی حفاظت کرتے ہیں اور بخیل کی وجہ سے خرچ نہیں کرتے اور اپنے مال کو بچانے میں ہیں اور مساکین کو دیکھ کر وہ رنج و غصہ میں ہیں رات کو نماز پڑھتے ہیں اور

قرآن پاک ختم کرتے ہیں حالانکہ یہ دھوکے میں ہیں۔ کیونکہ کنجوسی جو ہلاکت میں ڈالتے والی ہے وہ ان کے باطن پر غالب آچکی ہے اور وہ مال کے ذریعے اسے ختم کرنے کا محتاج ہے اور وہ ایسی عبادت میں مشغول ہو گیا جن کی حاجت نہیں ایسا آدمی اس شخص کی طرح ہے جس کے کپڑوں میں سانپ داخل ہو جائے اور وہ ہلاکت کے قریب ہو لیکن وہ سکنجبین بندہ ہے تاہم سفر کی بیماری دور ہو جائے اور جسے سانپ ہاک کر رہا ہو اسے سکنجبین کی کب ضرورت ہوتی ہے اسی لیے جب حضرت بشر رحمہ اللہ سے عرض کیا گیا کہ فلاں شخص بہت زیادہ غازیں پڑھتا اور روزے رکھتا ہے انہوں نے فرمایا اس بیمار سے لے اپنا کام چھوڑ دیا اور دوسروں کے کام میں مشغول ہو گیا کیونکہ اس کا کام تو بھوکوں کو کھانا کھانا اور مسکھی پر خرچ کرنا تھا اس کے بیٹا نے آپ کو بھوکا رکھنے اور مال جمع کر کے فقیروں کو نہ دے کر اپنے لیے غازیں پڑھنے سے دوسروں کو کھانا افضل ہے۔ ایک دوسرا گروہ ہے جس پر بخل غالب ہے وہ صرف زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہ بھی ایسے نیکے اور روزی مال سے دیتے ہیں جس میں خود رغبت نہیں رکھتے اور ان افراد کو دیتے ہیں جو ان کی خدمت کریں اور ضرورت کے وقت ان کے کام آئیں یا مستقبل میں جن سے کوئی کام لے سکیں یا اس فقیر سے کوئی غرض ہو یا اسے دیتے ہیں جن کی کوئی بڑا آدمی سفارش کرے تاکہ ہاں آدمی کے ہاں مقام حاصل ہو اور وہ ہمارا کام کر دے ان تمام صورتوں میں نیت کا فساد ہے عمل ضائع ہو جاتا ہے اور ایسا شخص دھوکے میں ہے۔ اس کا گمان ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی فرمائش کو کر رہا ہے حالانکہ وہ اس کی نافرمانی کر رہا ہے کیونکہ وہ عبادت خداوندی کے ذریعے دوسروں سے معاونہ طلب کرتا ہے۔

اس قسم کی صورتیں مال دار لوگوں کا دھوکہ ہے اور اس کی بے شمار صورتیں ہیں ہم نے صرف آگاہی کے لیے چند مثالیں ذکر کی ہیں۔

ایک دوسرا فرقہ ہے جس کا تعلق عام لوگوں، مالدار اور قریب سے ہے وہ مجالس ذکر و وعظ میں جاتے ہیں اور اس دھوکے میں ہیں کہ ان کے لیے یہ بات کافی ہے انہوں نے اس بات کو عادت بنا لیا ہے ان کا خیال ہے کہ صرف وعظ سننے سے ثواب ملتا ہے اس پر عمل کرنا ضروری نہیں یہ بھی دھوکے میں نہیں کیونکہ مجلس ذکر کی فضیلت اس وجہ سے ہے کہ اس سے بھلائی کی رغبت ہوتی ہے اگر رغبت پیدا نہ ہو تو اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے اور جو کام کسی دوسرے کام سبب ہوتا ہے اگر اس دوسرے کام کی ادائیگی میں کوتاہی کی جائے تو اس کام کی کوئی وقعت نہیں ہوتی۔

بعض اوقات وہ واعظ سے کوئی بات سنتا ہے کہ وہ مجلس وعظ کی فضیلت بیان کرتا ہے اس میں حاضری اور رونے کی فضیلت سنتا ہے تو اس پر عورت کی طرح رقت طاری ہو جاتی ہے اور وہ بغیر عزم و ارادہ کے رونا شروع کر دیتا ہے اور بعض اوقات خون دلانے والا کلام سنتا ہے تو صوف ہاتھ پر ہاتھ مار کر کہتا ہے اسے سلامتی والے سلامت رکھنا یا وہ

نعوذ باللہ یا سبحان اللہ کہتا ہے اور جانتا ہے کہ اس سے بھلائی ملے گی حالانکہ یہ دھوکے میں ہے وہ اسی موقع کی طرح سے جوڑا کپڑوں کی مجلس میں جاتا ہے اور ان کی گفتگو سنتا ہے یا سب سے بڑا آدمی کے پاس ایسا شخص لگتا ہے جو لہزید

کھانوں کی تعریف کرتا ہے چہرہ پیدا جاتا ہے تو اس گفتگو سے نہ تو بیماری نائل ہوتی ہے اور نہ بھوک ڈور ہوتی ہے اسی طرح عمارت کی تعریف سن کر عمل نہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا تو ہر وہ وعظ جو تیرے اندر ایسی تبدیلی پیدا نہ کرے جس سے تم اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہو جاؤ وقت سے ہر با کمزوری سے، اور دنیا سے منہ نہ پھیر دو تو یہ وعظ تمہارے خلاف دلیل بنے گا اگر اسے اپنے لیے وسیلہ سعادت سمجھتا ہے تو یہ دھوکہ ہے۔

سوال :

آپ نے غرور اور مغالطے کے بڑے بڑے بیانی کئے ہیں ان سے تو کوئی بھی بچ نہیں سکتا اور ان سے پرہیز ممکن نہیں بلکہ اس سے ناامیدی بڑھتی ہے کیونکہ کوئی بھی شخص اس قدر مضبوط نہیں ہے کہ وہ ان پر شدید آفات سے بچ سکے۔

جواب :

میں کہتا ہوں جب کسی کام میں انسان کی ہمت کمزور پڑ جائے تو اس سے ایسی ہیلا ہر ہرتی ہے اور وہ کام بھاری معلوم ہوتا ہے۔ نیز راستہ دشوار گزار نظر آتا ہے اور اگر اس کی خواہش ہی ہو تو وہ اسباب حاصل کر لیتا ہے اور عرض تک پہنچنے کے لیے باریک بینی سے پوشیدہ راستے معلوم کر لیتا ہے حتیٰ کہ اگر کوئی شخص فضا میں اڑتے ہوئے پرندے کو اتارنا چاہے تو باوجود ڈوری کے اسے نیچے اتار لیتا ہے اور اگر سمندر کی گہرائی سے مچھلی نکالنا چاہے تو اسے بھی نکال لیتا ہے اگر وہ پہاڑوں کے نیچے سے سونا اور چاندی نکالنا چاہے تو اسے بھی نکال لیتا ہے اور اگر وہ جنگلوں اور صحراؤں سے چھوٹے چھوٹے وحشی جانور کو شکار کرنا چاہے تو اسے شکار کر لیتا ہے اگر وہ دندوں یا تھیلا اور بڑے بڑے جانوروں کو مسز کرنا چاہے تو مسز کر لیتا ہے اگر سانپوں اور اردو ہوں کو پکڑ کر ان سے کھینچنا چاہے تو وہ ان کو پکڑ لیتا ہے وہ ان کے پیٹ سے زہر مہرہ نکال سکتا ہے اگر وہ شہرت کے بتوں سے نقش و نگار والا ریشمی کپڑا بنانا چاہے تو وہ بھی بنالیتا ہے اور اگر وہ ستاروں کی مقدار اور طول و عرض معلوم کرنا چاہے تو علم ہندسہ کی دقیق باتوں کے ذریعے زمین پر کھڑے کھڑے معلوم کر سکتا ہے۔

اور یہ سب کام تدبیر اور آلات کی تیاری سے ہوتے ہیں سواری کے لیے گھوڑے کو شکار کے لیے کتے کو، پرندوں کے شکار کے لیے یاز کو مسز کرنا اور مچھلی کے شکار کے لیے جال بنانا انسان کی باریک تدبیر ہی میں یہ سب کچھ ہے اس لیے کہتا ہے کہ اس کا مقصد دنیا کا حصول ہے اور یہ کام اس کے لیے حصول دنیا میں معاون ثابت ہوتے ہیں اور اگر وہ آخرت کی فکر کرنا تو اس کا ایک ہی کام ہوتا اور وہ دل کو سیدھا رکھنا ہے لیکن وہ اسے سیدھا رکھنے سے عاجز ہے اور بہاؤ بازی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ حال ہے اور اس پر کون قادر ہو سکتا ہے۔

نہیں ایسا نہیں ہے انسان کے لیے یہ حال نہیں اگر اس کا صحنہ یہی ایک مقصد ہو۔ بلکہ یہ اس طرح ہے جیسے کسی نے کہا

تَوْصِيَةً مِّنكَ الْمَوْتَى

اَوْشِدَّتْ بِالْحَبْلِ

اگر تمہاری خواہش صحیح ہو تو تدابیر و اسباب کا طرف تمہاری

مارفات کی جائے گے

marfat.com

Marfat.com

یہ وہ کام ہے جس سے ہمارے پیچھے بزرگ عاجز نہیں تھے اور نہ ہی وہ لوگ جو نیکی میں ان کی پیروی کرتے تھے لہذا جس آدمی کا ارادہ سچا اور ہمت مضبوط ہو وہ بھی اس سے عاجز نہیں ہوگا بلکہ لوگ جس قدر محنت دینی تدا میر کے لیے کرتے ہیں اس کا دسواں حصہ بھی اس کے لیے نہیں ہوتی۔

سوال :

آپ نے مسئلہ قریب کر دیا لیکن آپ نے مغالطے کے راستے اس کثرت سے بیان کئے ہیں کہ جنہ کس طرح ان سے نجات پائے۔

جواب :

ہاں لو! بندہ تین باتوں کے ذریعے ان سے نجات پاسکتا ہے اور وہ عقل، علم اور معرفت ہے یہ تینوں باتیں ضروری ہیں عقل سے مراد فطرت ہے اور وہ نور اصلی ہے جس کے ذریعے انسان اسٹیڈ کے خالق کا ادراک کر سکتا ہے تو سمجھنا اور لہذا فطری چیز ہے اور بے وقوفی اور کندہی میں فطری بات ہے نبی آدمی دعو کے سے نہیں بچ سکتا لہذا عقل کی صفائی اور سمجھنا اور اصل فطرت میں ضروری ہیں کیونکہ فطرت میں یہ باتیں نہیں تو محنت حاصل کا حصول ممکن نہیں ہے ہاں یہ بات ہے کہ اگر فطرت میں موجود ہوں تو ان کو تجربہ و غیرہ سے مضبوط کیا جاسکتا ہے تو سعادت کی تمام بنیاد عقل اور سمجھنا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

وہ ذات پاک ہے میں نے بندوں کے درمیان مختلف طریقے پر عقل کو تقسیم فرمایا دو آدمی مل، نیکی، روز سے اور فلاں میں ساری پرکتے ہیں لیکن عقل میں ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں جیسا کہ آدھ پائٹ کے پلوں میں ایک فرد ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے لیے عقل اور تقویٰ سے بڑھ کر کوئی حصہ نہیں رکھا۔

تَبَارَكَ اللهُ الَّذِي تَسَمَّى الْعَقْلَ بَيْنَ جِبَابِهِ
اَسْتَأْتَانِ الرَّجُلَيْنِ لِيَتَّعِيَا عَمَلَهُمَا وَيُرِيَهُمَا
رُؤُوسَهُمَا وَصَلَا تَهُمَا وَلَكِنَّهُمَا يَتَفَاوَتَانِ
فِي الْعَقْلِ كَالذَّرْبِ فِي جَنْبِ أَحَدٍ وَمَا قَسَمَ
اللَّهُ لِيَخْلُقَهُ حَظًّا هُوَ أَفْضَلُ مِنَ الْعَقْلِ
كَالْبَقِيَيْنِ ۝ (۱)

حضرت ابو دردا اور رضی اللہ عنہ سے مروی ہے عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے ایک شخص دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کو قیام کرتا ہے و حج اور عمرہ بھی کرتا ہے صدقہ بھی دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد بھی کرتا ہے مریض کی جگہ بھی کرتا ہے اور جنازوں کے ساتھ بھی جاتا ہے نیز وہ کمزور کی مدد بھی کرتا ہے لیکن اسے معلوم نہیں کہ قیامت کے دن اس کا کیا حکم ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

marfat.com (۱) نوادر الاصول میں ۲۴۲ ص ۱۱۱ والی اللہ اعلم

انما یُعْزَىٰ عَلٰی قَدْرِ عَقْلِهِ (۱۱) اسے اپنی عقل کے مطابق بدل دیا جائے گا۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں ایک شخص کی تعریف کی گئی تو آپ نے پوچھا اس کی عقل کیسی ہے! صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم اس کی عبادت، علم و فضل اور اخلاق کا ذکر کر رہے ہیں آپ نے فرمایا اس کی عقل کیسی ہے! کیوں کہ بیوقوف آدمی اپنی بیوقوفی کی وجہ سے بدکاری کی بدکاری سے بھی بڑھ کر گناہ کرتا ہے اور قیامت کے دن لوگوں کو ان کی عقلوں کے مطابق قُرب حاصل ہوگا۔ (۱۲)

حضرت ابو درداد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب کسی شخص کی عبادت کا ذکر ہوتا تو آپ اس کی عقل کے بارے میں پوچھتے جب صحابہ کرام بتاتے کہ اچھی ہے تو آپ فرماتے مجھے اس کے بارے میں امید ہے اور دوسری بات عرض کرتے تو آپ فرماتے وہ ہرگز نہیں پہنچے گا آپ سے ایک آدمی کے بہت زیادہ عبادت گزار ہونے کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا میں جگہ کا تم گمان کرتے ہو تمہارا وہ ساتھی وہاں نہیں پہنچے گا۔ (۱۳)

معلوم ہوا کہ سجدہ ارضی اور عقل اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت ہے جو حاصلِ فطرت میں رکھی گئی ہے اگر یہ نعمت پر قوی اور غبی ہونے کے قدریے علی جاوے تو اس کو حاصل نہیں کیا جاسکتا دوسری بات معرفت ہے اور معرفت سے مراد چار باتوں کا جاننا ہے اپنے آپ کو پہچانا، اپنے رب کو پہچانا، دنیا کی پہچان حاصل کرنا اور آخرت کی معرفت حاصل کرنا۔ اپنی پہچان اس بات میں ہے کہ بنو ذیل ہے اور اس دنیا میں مسافر ہے اور حیوانی خواہشات سے اجنبی ہے اور اس کی طبیعت کے موافق جو بات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور معرفت اسی کا دریا ہے اور یہ بات اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک اپنے آپ کو نہ پہچانے اور اپنے رب کی معرفت حاصل نہ کرے تو اس سلسلے میں پہنچنے جو کچھ محبت، عجائبِ طلب کی شرح، تفکر اور شکر کے بیان میں لکھا ہے اس سے مدد حاصل کیجئے کیونکہ ان بیانات میں نفس کے وصف کی طرف اشارے دیئے جھٹھے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے وصف کی طرف بھی اشارہ ہے جس سے کچھ آگاہی ہو جاتی ہے اور کمالِ معرفت اس کے بعد ہے کیونکہ وہ علومِ مکاشفہ میں سے ہے اور اس کتاب میں ہم معرفتِ علومِ معلومہ کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔

دنیا اور آخرت کی پہچان پر مدد حاصل کرنے کے لیے دنیا کی ذممت اور موت کے ذکر سے متعلق جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے اس سے مدد حاصل کریں تاکہ واضح ہو جائے کہ دنیا کو آخرت سے کچھ نسبت نہیں ہے جب آدمی اپنی ذات اور اپنے رب کی معرفت حاصل کر لیتا ہے اور اس دنیا اور آخرت کی پہچان بھی ہو جاتی ہے تو معرفتِ خداوندی کی وجہ سے اس کے

(۱) صحیح بخاری جلد ۲ ص ۲۲۱

(۲) تفسیر المشریۃ المفردہ جلد اول ص ۲۰۲ حدیث ۹۲

(۳) شب الایمان ص ۱۰۱ حدیث ۲۶

دل سے محبت خداوندی کسے چھوٹے ہیں آخرت کی پہچانی سے اس کی رغبت زیادہ ہوتی ہے اور دنیا کی پہچانی سے اس سے دوری کی رغبت بڑھتی ہے۔

اس کا سب سے اہم معاملہ اللہ تعالیٰ تک رسائی ہوتی ہے اور وہ کام جو اسے آخرت میں نفع دینے میں جب اس کے دل پر یہ ارادہ غالب آجاتا ہے تو تمام امور میں اس کی نیت صحیح قرار پاتی ہے مثلاً اگر وہ کھانا کھائے یا قضاے حاجت میں مشغول ہوتا ہے تو اس کا مقصد آخرت کے راستے پر چلنے میں دراصل کرنا ہوتا ہے اس کی نیت صحیح ہو جاتی ہے اور ہر وہ دھوکہ جس کی بنیاد اغراض کا حصول دنیا کی طرف میلان جاہ و مرتبہ اور مال حاصل کرنا ہے یہی بات نیت کو خراب کرتی ہے جب تک آخرت کے معاملے میں دنیا سے زیادہ محبوب رہتی ہے اور وہ رضائے خداوندی کی نسبت نفسانی خواہش کو زیادہ پسند کرتا ہے اس کے لیے دھوکے سے بچنا ممکن نہیں۔

اور جب اپنے نفس اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کے باعث اس کے دل پر اللہ تعالیٰ کی محبت غالب آتی ہے اور یہ صرف کہاں عقل کا نتیجہ ہے تو وہ ایک قیصری بات کا متناج ہوتا ہے اور وہ علم ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے کی کیفیت کا علم اور اس چیز کا علم جو اسے اللہ تعالیٰ کے قریب کرے اس سے دور نہ کرے نیز اسے راستے کی آفات، گھاٹیوں اور مہلکات کا بھی علم ہو اور یہ باتیں ہم نے اس کتاب میں لکھی ہیں عبادت کے بیان میں اس کی شرائط کا ذکر ہے لہذا ان کی رعایت کی جائے اور ان کی آفات کا بھی بیان ہے جن سے اجتناب کیا جائے۔ عبادت کے بیان میں معاملات و معیشت کے امور اور جن باتوں کی طرف انسان مجبور ہوتا ہے ان کا ذکر ہے لہذا شرعی احکام کے مطابق اس پر عمل کرے اور جس چیز کی ضرورت نہ ہو اسے چھوڑ دے مہلکات کے بیان سے ان تمام گھاٹیوں کا علم حاصل ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں رکاوٹ ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ سے دور رکھنے والے کام مذہب و اخلاق میں لہذا ان کا ادرمان کے علاج کا علم حاصل کرے نجات دینے والے اور ان کے بیان سے ان معنات عمورہ کا علم حاصل ہوتا ہے جو ضروری ہیں نیز پہلے بری عبادت کو ختم کرے اور پھر ان کی جگہ اچھی معنات کو لائے۔

جب ان تمام باتوں کا احاطہ کر لے گا تو غرور اور دھوکے کی ان تمام اقسام سے بچنا ممکن ہو جائے گا جن کا ہم نے ذکر کیا ہے اور ان تمام باتوں کی بنیاد یہ ہے کہ دل پر محبت خداوندی کا غلبہ ہو اور اس سے دنیا کی محبت نکل جائے حتیٰ کہ اس کے ساتھ ارادہ پکا ہو جائے اور نیت صحیح ہو اور یہ اسی وقت حاصل ہوگا جب وہ معرفت میسر ہو جس کا ہم نے ذکر کیا ہے۔

سوال :

یہ سب کچھ کرنے کے بعد اب کس چیز کا خوف ہوگا۔

جواب :

اب اس بات کا خوف ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سے دور نہ رہے اور غفلت ہو جائے اور اللہ تعالیٰ سے دور رہنے کا خوف ہو جائے اور اللہ تعالیٰ سے دور نہ رہنے کا خوف ہو جائے۔

حاصل کیا ہے لوگوں کو اس کی دعوت دینے کی طرف بلائے تو مرید مخلص جب اپنے نفس کی تہذیب و عادات سے فارغ ہوتا ہے اور دل کی نگرانی کرتا ہے حتیٰ کہ اسے تمام کدورتوں سے پاک کر دیتا ہے، صراطِ مستقیم پر گامزن ہو جاتا ہے دنیا اس کی نگاہ میں چھوٹی دکھائی دیتی ہے لہذا اسے چھوڑ دیتا ہے مخلوق سے اس کی طبع ختم ہو جاتی اور وہ ان کی طرف توجہ نہیں کرتا اور اب اس کا ایک مقصد رہ جاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہے اس کے ذکر سے لطف اندوز ہوتا ہے اور اس کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے اور شیطان اسے گمراہ کرنے سے عاجز ہو جاتا ہے یوں کہ وہ اس کے پاس دنیا اور نفس کی خواہشات کے ذریعے آیا لیکن اس نے شیطان کی اطاعت نہ کی تو اب وہ دین کے حوالے سے آتا ہے اور اسے مخلوقِ خداوندی پر رحمت ان کے دین پر شفقت ان کے لیے وعظ و نصیحت اور ان کے لیے دعا کی ترغیب دیتا ہے۔

اس وقت بزدل جب رحمت کی نگاہ سے لوگوں کو دیکھتا ہے تو وہ اپنے کاموں میں سرگرداں ہوتے ہیں دین کے حوالے سے بہرے اور اندھے ہوتے ہیں اور ان پر ایک بیماری غالب ہوتی ہے جس کا انہیں کوئی علم نہیں ڈاکٹر بھی نہیں اور وہ مرنے کے قریب ہو جاتے ہیں تو اس کے دل میں ان پر رحمت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے لیے وہ حقیقتِ معرفت بھی ہے جس کے ذریعے وہ ان کو ہدایت دے ان کی گمراہی کو واضح کرے اور نیکی کی طرف بلائے وہ کس تھکاوٹ، مشقت اور تادار بھرنے کے بغیر بتا سکتا ہے تو اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جسے بہت بڑی بیماری لاحق ہو جس کا درد برداشت نہ کر کے وہ اس وجہ سے دن رات بے چینی رہتا ہے نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ حرکت کرتا ہے اور نہ ہی کوئی کام کرتا ہے کیوں کہ اسے خردید درد ہے اب اس کے لیے ایک دوائی ہیا ہوتی ہے جو آسان ہے عمدہ ہے اور کسی قیمت کے بغیر ملے اس کے استعمال میں تلخی بھی نہیں ہے وہ استعمال کر کے ٹھیک ہو جاتا ہے اور اسے تندرستی حاصل ہو جاتی ہے اور طویل شب بیلرز کے بعد اسے رات کو نیند آتی ہے اور سخت تکلیف کے بعد بدن کو بھی سکون ملتا ہے اسے کی زندگی انتہائی پریشان کن ہونے کے بعد بھی ہو جاتی ہے اور اسے طویل بیماری کے بعد صحت کی لذت حاصل ہوتی ہے پھر وہ کئی مسلمانوں کو اس بیماری میں مبتلا دیکھتا ہے ان کی راتیں جاگ کر گزرتی ہیں اور وہ بہت پریشان ہیں ان کی فریاد آسمان تک پہنچتی ہے اسے یاد آتا ہے کہ ان کا علاج وہی ہے جس کی اسے پہچان ہے اور وہ بڑی آسانی سے اور چند دن میں ان کا علاج کر سکتا ہے اب اسے رحم آتا ہے اور وہ ان کے علاج میں تاخیر برداشت نہیں کر سکتا۔

اسی طرح مخلص آدمی جب خود راہِ راست پر چل پڑتا ہے اور قلبی بیماریوں سے شفا یاب ہو جاتا ہے تو وہ مخلوق کو دیکھتا ہے کہ ان کے دل بیمار ہیں اور علاج نہایت مشکل ہے وہ لوگ ہلاکت کے قریب پہنچ چکے ہیں اور اس کے لیے ان کا علاج کرنا آسان ہے چنانچہ وہ نصیحت کے ذریعے ان لوگوں کے علاج کا عزم صحیح لے کر اٹھتا ہے اور شیطان بھی اسے ترغیب دیتا ہے اور سوچتا ہے کہ اسی ہانے راستے میں جائے چنانچہ جب وہ وعظ و نصیحت میں مشغول ہوتا ہے تو شیطان کو گفت و بازی کا راستہ ملتا ہے اور وہ اسے ریاکاری کی دعوت دیتا ہے اور یہ ریاکاری کی چال سے بھی زیادہ پوشیدہ ہوتا ہے

اور مرید کو اس کا علم نہیں ہوتا یہ معنی ریا مسلسل جاری رہتا ہے حتیٰ کہ اسے مخلوق کے لیے تصنع اور بناوٹ کی دعوت دیتا ہے کہ وہ اچھے اچھے الفاظ استعمال کرے اور خوش آوازیں سے وعظ کرے اسی طرح اس کے لباس اور طور طریقوں میں بھی بناوٹ آجاتی ہے اب لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اس کی تعظیم کرتے ہیں اور بادشاہوں سے بھی زیادہ اس کی عزت کی جاتی ہے اور وہ اس کے پاس اٹھے ہوتے ہیں کیوں کہ وہ اسے اپنی بیماریوں کا علاج سمجھتے ہیں کہ وہ کسی لالچ کے بغیر محض رحمت و شفقت سے ان کا علاج کرتا ہے چنانچہ وہ اپنے باپ دادا، ماؤں اور قریبی رشتہ داروں سے بھی بڑھ کر اس سے محبت کرتے ہیں چنانچہ وہ اپنی حال و جان سے اس کی خدمت کرتے ہیں اولاً سے ترجیح دیتے ہیں وہ اس کے خدام اور غلاموں کی طرح ہوجاتے ہیں وہ اس کی خدمت کرتے اور مجالس میں اسے آگے کرتے ہیں بلکہ بادشاہوں اور حکمرانوں سے بھی زیادہ مانتے ہیں۔

اس وقت طبیعت میں ریحان پیدا ہوتا ہے اور نفس پھول جاتا ہے اور وہ بہت زیادہ لذت پاتا ہے وہ باقی تمام لذتوں کو بھول جاتا ہے اسے دنیا کی اس قدر خواہش پیدا ہوتی ہے کہ باقی تمام خواہشات اس کے سامنے بیچ ہوتی ہیں اور وہ ترک دنیا کے باوجود اس کی بڑی بڑی لذت کا شکار ہوجاتا ہے اس وقت شیطان کو موقع ملتا ہے اور وہ اس کے دل کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے اولاً سے اسے کام میں لگا دیتا ہے جس سے یہ لذت محفوظ رہے۔

طبیعت کے ریحان اور نفس کے شیطان کی طرف تھکاؤ کی علامت یہ ہے کہ اگر اس سے کوئی غلطی ہوجائے اور لوگوں کے سامنے اس پر اعتراض کیا جائے تو اسے غصہ آتا ہے اور اگر دل میں اس غصے کو برا سمجھتو شیطان فوراً آگے بڑھتا ہے کہ دل میں یہ خیال پیدا کرتا ہے کہ یہ غصہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے کیونکہ جب تک مریدین اس کے بارے میں اچھا عقیدہ نہیں رکھیں گے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے الگ رہیں گے اس طرح وہ دھوکے میں آجاتا ہے بلکہ بعض اوقات وہ اس اعتراض کرنے والے کی غیبت کرنے لگتا ہے اور یہ حرام کام ہے اور وہ تکبر میں مبتلا ہوجاتا ہے جو قبولیت حق اور اس پر شک کرنے کے کا نام ہے حالانکہ اس سے پہلے وہ محض خطرات سے بھی بچتا تھا اسی طرح جب وہ ہنستا ہے یا بعض اولاد میں کمی واقع ہوتی ہے تو نفس پریشان ہوجاتا ہے کہ کہیں لوگوں کو اس کا علم نہ ہوجائے ورنہ قبولیت باقی نہیں رہے گی اس خیال سے وہ استغفار کرنا اور اونچی اونچی سانس لیتا ہے اور بعض اوقات اس مقصد کے لئے وہ اعمال و اوراد میں اضافہ کرتا ہے اور شیطان ان کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ تو یہ کام اس لیے کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے کے بارے میں ان کی لائے میں کوئی کمی نہ آئے اور وہ اس لائے کو چھوڑنے بیٹھیں یہ دھوکہ اور مغالطہ ہے۔

بلکہ نفس کی پریشانی اس بنیاد پر ہے کہ یہ مقام اور مرتبہ چلانا چاہئے ہے کہ جب اس جیسے دوسرے لوگوں کے ایسے عمل پر لوگ مطلع ہوں تو اسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی بلکہ بعض اوقات وہ اس پر خوش ہوتا ہے اور اسے معلوم ہو کہ اس جیسے کسی دوسرے شخص کا پاس درگاہ کے لئے ان کے لئے کوئی کام ہوگا جس میں اور اس کی بات کا

اثر زیاد ہو رہا ہے تو اسے یہ بات شاق گنتی ہے اور اگر اسے اپنی شہرت مطلوب نہ ہوتی اور اس سے لطف اندوز نہ ہوتا تو اس بات کو غنیت جانتا۔

اس کی مثال اس شخص جیسے ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کی ایک جماعت کو دیکھتا ہے کہ وہ کنویں میں گر گئے ہیں اور کنویں کا نہ ایک بیت بڑے پتھر سے بند ہو چکا ہے اور وہ کسی سبب سے پتھر پر نہیں آ سکتے اب اس کا دل ان بھائیوں کے لیے نرم ہوتا ہے اور وہ ان کنویں کے بند سے پتھر کو ہٹانا چاہتا ہے لیکن مشکل پیش آتی ہے اب ایک دوسرا شخص اس کی مدد کو آتا ہے مگر اس کے لیے پتھر ہٹانا آسان ہو جاتا ہے بلکہ وہ (دوسرا) خود تباہ اس کو ہٹا لیتا ہے تو یقیناً اس بات پر اسے خوشی ہوگی کیونکہ اس کا مقصد اپنے ان بھائیوں کو کنویں سے نکلانا ہے۔

تو میں دیکھنا کہ مقصد یہ ہو کہ وہ اپنے مصلحت بھائیوں کو جہنم سے بچا دے اب کوئی اس کی مدد کرے یا ایک ہی یہ کام کر دے تو اس کا دل اس پر پلے جو نہیں دیتا چاہیے دیکھئے کہ وہ تمام لوگ خود بخود ہدایت یافتہ ہو جائیں تو کیا اسے یہ بات لوگوں کو سیکھانے کا مقصد کو ہدایت دینا ہو؟

تو جب کسی دوسرے آدمی کے مقصد سے کوئی ہدایت مل جائے تو اس سے پریشانی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جب دل میں یہ بات پیدا ہوتی ہے تو شہیدوں کا مقام کیوں ہونگا اور دعوت دینا ہے اور بے حیائی کے کام کروانا ہے ہدایت کے بعد مصلحت کے ٹھکانے ہونے اور نفس کی حد تک کے بعد اس کی کجی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔

سوال۔

لوگوں کو غلط نصیحت کرنے میں کب مشغول ہونا صحیح ہے؟

جواب۔

جب اس کا مقصد ہونے والا ہے اور غلطی کے حصول کے لیے ان کو ہدایت دینا ہو اور وہ اس بات کو پسند کرے کہ اگر کسی حد تک پائے یا وہ خود بخود ہدایت پائیں تو اچھا ہے اس کی یہ لالچ بالکل نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اس کی تعریف کریں یا غلطی سے پریشانی ہو اس کے نزدیک ان کی تعریف کرنا اور خدمت کرنا برابر ہونا چاہیے اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعریف ملتا ہے تو اس سے ان کی خدمت کی کوئی پہچان نہیں کرنی چاہیے اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعریف نہ ہو تو ان کی جانب سے تعریف پر غصہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ ان کو سادات کی طرح دیکھے کہ ان پر تکبر نہیں کیا جاتا اور ان سب کو اپنے آپ سے جبراً سمجھے کہ وہ خدا کا علم نہیں اعلان کرنا اس طرح دیکھے جس طرح جانوروں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے دماغ میں اپنے مقام و مرتبہ کی طرح نہ دیکھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اس بات کی پہچان نہیں ہوتی کہ جانوں اسے کس نگاہ سے دیکھتے ہیں لہذا وہ ان کے لیے ذریعہ نصیحت نہیں بلکہ جانوروں کو جہنم دینے والے کا مقصد ہونے جانوروں کو جہنم دینا اور ان سے بھیرے وغیرہ کو دور

کرنا ہوتا ہے یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے۔

تو جب تک لوگوں کو جانوروں کی طرح نہیں دیکھے گا کہ ان کی نظر کی طرف توجہ نہیں ہوتی اور اس بات کی پرواہ کی جاتی ہے اس وقت تک ان کی اصلاح میں مشغول ہونے سے صیغہ سالم نہیں بچے گا ہاں بعض اوقات وہ ان کی اصلاح کرتا ہے لیکن خود اس کا اپنا نفس بڑھاتا ہے جیسے چراغ دوسروں کو روشنی دیتا ہے اسی لیے آپ کو جلا دیتا ہے۔

سوال۔

اگر تمام واعظین اس لیے وعظ کرنا چھوڑ دیں کہ انہیں یہ مقام حاصل نہیں ہے تو دنیا وعظ و نصیحت سے خالی ہو جائے اور دل خراب ہو جائیں۔

جواب :

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسٌ كُلِّ خَطِيئَةٍ۔ (۱)

دنیا کی محبت تمام گناہوں کی اصل ہے۔

اگر لوگ دنیا سے محبت نہ کرتے تو دنیا ہلک ہو جاتی اور زندگی سب بھلائی بیزدلی اور بھلائیوں ہلک ہو جاتی لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دنیا کی محبت ہلاکت میں ڈالنے والی ہے اور اس بات کے ذکر سے کہ وہ ہلک ہے اکثر لوگوں کے دلوں سے یہ محبت نہیں جاتی صرف چند لوگ اس محبت کو ترک کریں گے اور ان کے چھوڑنے سے دنیا برباد نہیں ہوگی اس لیے آپ نے وعظ و نصیحت کو بھی ترک نہیں کیا اور اس محبت دنیا میں جو خطر ہے اس سے بھی آگاہ کیا کیونکہ اس بات کا فائدہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو ہلاکت میں ڈالنے والی خواہشات کے سپرد کر دے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر مسلط کی ہیں تاکہ وہ اسے جہنم کی طرف لے جائے اس میں اللہ تعالیٰ کے اس قوی کی تصدیق ہے۔

وَلَكِنَّ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ
الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ (۲)

لیکن میری طرف سے یہ بات ثابت شد ہے کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا۔

اسی طرح واعظین کو بھی اس لیے وعظ سے نہیں روکنا چاہیے کہ ان کے دل میں شہرت کی خواہش پیدا ہوگئی اور کسی شخص کے اس قول پر بھی نہ چھوڑے کہ مقام و مرتبہ کے حصول کے لیے وعظ کرنا حرام ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے باوجود کہ شراب، زنا، چوری، دہریا کاری، ظلم اور تمام گناہ حرام ہیں وہ ان کا عمل کو ترک نہیں کرتا تو اپنے نفس کی طرف دیکھو اور لوگوں کی باتوں کی طرف توجہ بند دو کیوں کہ اللہ تعالیٰ ایک یا زیادہ خراب لوگوں کے ذریعے بہت سے لوگوں کی اصلاح فرماتا ہے ارشاد خداوندی ہے:

(۱) شعب الایمان حدیث ۱۰۱۰
(۲) قرآن مجید، سورۃ سبأ، آیت ۲۲

marfat.com

Marfat.com

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ
(۱)

اور اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو دوسرے بعض کے ذریعے دور نہ کرنا تو زمین میں فساد بپا ہو جاتا۔

اور اللہ تعالیٰ اس دین کی مدد ایسے لوگوں کے ذریعے بھی کرتا ہے جن کا دین میں کوئی حصہ نہیں لیکن یہ قوت ضرور ہے وعظ و نصیحت کا راستہ ہی بند ہو جائے اور واعظین کی زبانوں کو اس لیے بند کر دینا کہ ان کا مقصد جاہ و مرتبہ کا حصول اور دنیا کی محبت ہے، تو ایسا ممکن نہیں ہے اور یہ کبھی بھی نہ ہوگا۔

سوال:

اگر میرے کو اس شیطان کی طرف فریب کا علم ہو جائے اور وہ اپنے نفس کی اصلاح میں معروض ہو کر وعظ و نصیحت چھوڑ دے یا وہ وعظ تو کرے لیکن اس میں صدق و اخلاص کی شرط کو ملحوظ رکھے تو اب اسے کس بات کا خوف ہوگا اور اب اس کے سامنے کونسی خطرات اور دھوکے کے اسباب ہوں گے؟

جواب:

اس سے بھی بڑا خطرہ باقی رہے گا وہ یوں کہ شیطان اس سے کہتا ہے تم نے مجھے عاجز کر دیا اور اپنی سمجھداری اور کمال عقل کے ذریعے مجھ سے ذبح نکلے حالانکہ میں نے تو بڑے بڑے اولیاء کو قابو کیا لیکن تم میرے قابو میں نہ آسکے تم بڑے عابر ہو اور اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارا مقام و مرتبہ کس قدر عظیم ہے کہ اس نے تمہیں میرے قہر پر طاقت دی اور تمہاری سمجھداری کی وجہ سے دھوکہ وہی کے میرے تمام راستوں پر قابو دیا اب وہ شخص اس کی بات سن کر تصدیق کرتا ہے اور اس بات پر اترا تا ہے کہ شیطان کے دھوکے سے بچ گیا حالانکہ یہ خود پسندی ہی بہت بڑا دھوکہ ہے اور بہت بڑی بیماری ہے خود پسندی تمام گناہوں سے بڑا گناہ ہے اسی لیے شیطان کہتا ہے اے ابن آدم! اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ تو اپنے علم کی وجہ سے مجھ سے بچ جائے گا تو اپنی جمالت کی وجہ سے تو میرے پھندے میں پھنسے گا۔

سوال:

اگر وہ خود پسندی میں مبتلا نہ ہو بلکہ یوں سمجھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے خود اس کی ذات کی طرف سے نہیں اور اس جیسے لوگ شیطان کے کدو فریب کو اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد کے بغیر دور نہیں کر سکتے اور جو آدمی اپنے نفس کی کمزوری اور عاجزی کو جان لے اور ایسا بہت کم ہوتا ہے لیکن جب اس قسم کے عظیم کام پر قادر ہو جائے تو جانیتا ہے کہ وہ ذاتی طور پر شیطان پر قادر نہیں ہوا بلکہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے یہ قوت حاصل ہوئی ہے تو اب خود پسندی کی نفی کے بعد کس بات کا خوف ہوگا۔

جواب:

ہاں اس بات کا خوف ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے دھوکہ کھائے اس کے کم پر تکبر بیٹھے اور اس کی خفیہ تدبیر

۱۰ قرآن مجید سے لیا گیا ہے
marfat.com

Marfat.com

سے بے خون ہو جائے تو کاروبار سمجھ کر مستحق میں بھی اسی طریقے پر جو گلاب سے کسی قسم کے تیل اور اتھب کا خلونہ ہوا۔ اب اس کی حالت یہ ہوگی کہ اس نے صرف اللہ تعالیٰ کے فضل پر ضرورہ کر لیا اور اس کی خفیہ تدبیر سے خون کو اس کے متوہ نہیں دیا اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے بے خون ہو جائے وہ بہت زیادہ نقصان اٹھاتا ہے بلکہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بچھ پھراپنے نفس پر اس بات کا خوف رکھے کہ کوئی بری صفت خفا خفا دنیا کی بہت سی باتوں کا بلندق اور مغالطہ وغیرہ کو دل سے دور نہ کر سکا ہو۔ اور وہ اس بات سے غافل نہ ہو کہ اگر وہ اپنے نفس کے برابر بھی اپنی حالت کے سبب ہونے سے بے خون نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بے خون نہ ہوا اور نہ قاتلے کے غم سے غافل ہو۔ غلو ہے جس سے اسی وقت جان چھوٹے گی جب پل صراط سے گزر جائے۔

یہی وجہ ہے کہ جب کسی دلی کے دھال کے وقت شیطان سامنے آیا اور اچھوٹیکے نفس باقی تھا تو اس نے کہا حضرت! مجھ سے بچ نکلے، فرمایا اب تک نہیں ماسی لیے کہا گیا ہے اللہ کے وعدہ سب لوگ چک ہوئے ہیں اور وہ اللہ کے ہونے والے ہیں مگر مل کونے والے دھاک نہیں ہوں گے، اور مل کرنے والے تمام چک ہوئے ہیں۔ نفس لوگوں کو بھی بٹا خلو ہے۔

تو نتیجہ یہ ہوا کہ جو شخص دھوکے میں ہے وہ دھاک ہونے والا ہے اور جو شخص کسی اور نوبت دھوکے سے بچتا ہے وہ بھی خطرے میں ہے یہی وجہ ہے کہ خون اور پیراویا اور کرام کے دل کو سے کچھ بڑا نہیں ہوا۔

ہم اللہ تعالیٰ سے دن توفیق اور مسن خاتمہ کا سوال کرتے ہی پکیر لکھتے تھے کہ لا قبدر ہوتا ہے۔ خوں کی خفت کا یہ نکل ہوا اور ای کے ساتھ پاکت غیر اس کا بیان میں اتمام کو پہنچا اس کے بعد پھر پھر یہی نجات دینا ہے کہ اللہ کا اس کا اس کا آغاز کتاب التوب سے ہو گا اور آخر تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اس خیم شہید ہی کے بعد کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ بچے کافی ہے اور بہترین کاروبار ہے یعنی کوئی بھلا سے بچنی تو تب اللہ کی رحمت ہی عطا فرماتا ہے۔

الحمد لله آج مورخہ ۱۱ / ۱۱ / ۱۴۱۵ھ ہجری ۱۳ / ۱۲ / ۱۹۹۵ء بمقام جامعہ اسلامیہ کے ایام مبارک اور مبارک
 اجیاء علوم الدین کی تیسری جلد کا ترجمہ مکمل ہوا اللہ تعالیٰ اس خیر کا دل کو قائم کے لیے خیر نجات دہانے کے لیے
 کا باعث بنائے۔ آمین بجاہ نبیہ الکریم علیہا التحیۃ والتسلیم۔

محمد صدیق ہزاروی
 مدرس جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور