

﴿ فقہ رسالت صدق ﴾

۲۱ تا ۳۰	افتتاحیہ	۱
۳۲	اقتباس	۲
۳۳	صدق کی قسمیں	۳
۳۴	عزم و ارادہ میں سچائی	۴
۳۴	منت کوئی صحیح ہے؟ کون سی نہیں؟	۵
۳۵	اگر زبان سے نہیں بولا، صرف دل سے ارادہ کیا تو؟	۶
۳۷	نبوت وہی ہے اور صدیقیت کسی ہے	۷
۳۷	صدق کے متعلق قرآن کریم کی آیتیں	۸
۳۹	کون صدیقیت کے مقام پر نہیں پہنچ سکتا؟	۹
۳۹	مقام صدیقیت کیسے حاصل ہو؟	۱۰
۴۰	سچائی کے معاملہ میں برتی جانے والی غفلت	۱۱
۴۰	حضرت مولانا بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سچائی کے معاملہ میں احتیاط	۱۲
۴۱	جنت تک پہنچنے کا آسان گر	۱۳
۴۲	اعمال صالحہ پر مداومت حاصل کرنے کی اہل تدبیر	۱۴
۴۲	ہر گناہ سے بچنے کی تدبیر	۱۵
۴۳	مذہب امور کے لئے ایک رہنما اصول	۱۶
۴۵	ابوسفیان؛ ہر قل کے دربار میں	۱۷
۴۶	نبوی تعلیمات کا خلاصہ	۱۸
۴۷	غیر اختیاری مراتب بھی صدق کی بدولت حاصل ہو سکتے ہیں	۱۹

صفحہ	عنوانات	نمبر
۴۸	حضرت یوشع بن نون <small>عليه السلام</small> کا ایک سفر	۲۰
۴۹	خیانت کی نحوست	۲۱
۵۱	امت محمدیہ کی ایک خصوصیت	۲۲
۵۲	لین دین میں سچائی؛ برکت لانے والی ہے	۲۳
۵۳	راز کی بات	۲۴
۵۴	خلاصہ کلام	۲۵
۵۴	ہم نے بھی کسی کے ساتھ لین دین کیا ہے	۲۶
۵۶	یادداشت	۲۷

فہرست مراقبہ ۱

۵۸	مراقبہ کا معنی	۲۸
۵۹	رقیب کے تین اوصاف	۲۹
۶۱	مراقبہ کے تعلق سے آیات قرآنی	۳۰
۶۲	نگاہ انسانی؛ خدائی نگرانی میں	۳۱
۶۲	حدیث جبرئیل	۳۲
۶۳	اسلام کیا ہے؟	۳۳
۶۳	ایمان کیا ہے؟	۳۴
۶۳	احسان کیا ہے؟	۳۵
۶۵	قیامت کب آئے گی؟	۳۶
۶۶	سوال علم کا دروازہ	۳۷
۶۶	دوسری روایت	۳۸

نمبر	عنوانات	صفحات
۳۹	گناہ پر پینٹٹی	۶۷
۴۰	پیغمبر عالم ﷺ، ایک نونہال، اور بنیادی عقائد	۶۸
۴۱	ایک دور اندیشانہ بات	۷۱
۴۲	کوئی نئی چیز ہونے والی نہیں ہے	۷۳
۴۳	وہی ہوتا ہے؛ جو منظور خدا ہوتا ہے	۷۴
۴۴	تدبیروں کو، بہت زیادہ اہمیت نہ دے	۷۵
۴۵	دیکھتے ہی دیکھتے زبردست انقلاب	۷۷
۴۶	اس باب کا خلاصہ	۷۸

﴿ فہرست مراقبہ ۲ ﴾

۴۷	غیرت کا مطلب	۸۱
۴۸	اللہ تعالیٰ کی غیرت کا مطلب	۸۱
۴۹	آزمائش کیوں؟	۸۲
۵۰	کوڑھی، گنچے اور اندھے کا قصہ	۸۳
۵۱	ہوشیار اور نادان	۸۸
۵۲	فضل الہی انجمن ہے اور عمل صالح سگنٹل	۹۰
۵۳	پوری زندگی کی پونجی کا حال	۹۱
۵۴	ایک اور مثال	۹۱

﴿ فہرست مراقبہ ۳ ﴾

۵۵	آپ ﷺ کا رعب	۹۴
۵۶	پوری زمین مسجد بنا دی گئی	۹۵

نمبر	عنوانات	صفحات
۵۷	مالِ غنیمت، شفاعت اور عام بعثت	۹۶
۵۸	جوامع الکلم	۹۷
۵۹	امام ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک درہم میں جنت خرید لی	۹۸
۶۰	چار جامع ترین روایات	۹۹
۶۱	حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد	۱۰۱
۶۲	لا یعنی کیا ہے؟	۱۰۲
۶۳	امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان	۱۰۳
۶۴	تمہارا روزہ ہے؟ یہ سوال بھی لا یعنی ہے	۱۰۴
۶۵	زبان کے متعلق اکابر کے خیالات	۱۰۵

فہرست مراقبہ ۴ ﴿﴾

۶۶	اقتباس	۱۱۰
۶۷	میاں بیوی کے آپسی معاملات میں دخل نہ دیا جائے	۱۱۱
۶۸	کیا بیوی کی پٹائی جائز ہے؟	۱۱۲
۶۹	بیویوں کی سرزنش کی قرآنی ترتیب	۱۱۴
۷۰	عورتوں کی اصلاح کا پہلا درجہ	۱۱۴
۷۱	عورتوں کی اصلاح کا دوسرا درجہ	۱۱۵
۷۲	حضور اکرم ﷺ کا ازواجِ مطہرات سے ناراضگی کا واقعہ	۱۱۵
۷۳	علمی فوائد سے مستفید ہونے کا ایک طریقہ	۱۱۶
۷۴	مکی مدنی عورتوں کے مزاج کا فرق	۱۱۷
۷۵	کیا نبی کریم ﷺ نے اپنی ازواج کو طلاق دی؟	۱۱۸

صفحہ	عنوانات	نمبر
۱۲۰	عورتوں کی اصلاح کا تیسرا درجہ	۷۶
۱۲۰	معاشرتی امور میں نبی کریم ﷺ کا عملی نمونہ	۷۷
۱۲۲	تمہاری ماں کو غیرت آگئی	۷۸
۱۲۳	بیویوں کی پٹائی کے حدود و قیود	۷۹
۱۲۴	عورتوں کی اُلٹی چال	۸۰
۱۲۵	ان صورتوں میں پٹائی کی اجازت ہے	۸۱
۱۲۷	یہ جائز نہیں	۸۲
۱۲۸	گھر سے باہر نکلنے کے لئے کب شوہر کی اجازت کی ضرورت نہیں	۸۳

فہرست تقویٰ ۱

۱۳۲	اقتباس	۸۴
۱۳۳	تقویٰ کیا ہے؟	۸۵
۱۳۵	حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے مناقب	۸۶
۱۳۶	تقویٰ کی حقیقت	۸۷
۱۳۶	تقویٰ ڈرنے کی چیز نہیں، ڈرنے کا نام ہے	۸۸
۱۳۷	نیکی کے کام کر لینا بہت آسان	۸۹
۱۳۷	انگاہ اور چنگاری برابر	۹۰
۱۳۸	تقویٰ کے درجات	۹۱
۱۳۹	تقویٰ اختیار کرنے کے فوائد	۹۲
۱۳۹	موجودہ دور کی بڑی مصیبت	۹۳
۱۴۰	کون فائدہ میں رہا؟	۹۴

نمبر	عنوانات	صفحات
۹۵	تجارت میں سچائی ایمان لانے کا سبب	۱۴۱
۹۶	تقویٰ اختیار کرنے کی برکت	۱۴۲
۹۷	بصیرت کا نور	۱۴۳
۹۸	تقویٰ کیسے حاصل ہو؟	۱۴۴
۹۹	صحبت کی تاثیر	۱۴۵
۱۰۰	اہل اللہ کی صحبت کی برکت	۱۴۶
۱۰۱	گناہوں کے چھوٹنے کا نسخہ	۱۴۶
۱۰۲	چنبیلی کا تیل	۱۴۷
۱۰۳	رکاوٹیں کیا ہیں؟	۱۴۸
۱۰۴	صحبتِ شیخ بجائے مفید ہونے کے مضر.....	۱۴۹
۱۰۵	مہمان خصوصی کے ساتھ طفیلیوں کا بھی اکرام	۱۵۰
۱۰۶	شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا بہترین انداز بیان	۱۵۰
۱۰۷	باری تعالیٰ کی گارنٹی	۱۵۱

فقہ سنی تقویٰ ۲

۱۰۸	اللہ تعالیٰ سے جیسا ڈرنا چاہیے؛ ویسا ڈرو	۱۵۴
۱۰۹	حصولِ تقویٰ کا آسان طریقہ	۱۵۵
۱۱۰	سب سے زیادہ عزت والا کون؟	۱۵۵
۱۱۱	ہر خاندان کے امتیازی اوصاف ہوتے ہیں	۱۵۶
۱۱۲	سونے پر سہاگہ	۱۵۷
۱۱۳	دنیا بڑی شیریں اور سرسبز و شاداب ہے	۱۵۸

نمبر	عنوانات	صفحات
۱۱۴	پھر اللہ تعالیٰ دیکھیے گا کہ تم کیا کرتے ہو	۱۵۸
۱۱۵	خاص طور پر ملحوظ رکھنے کی دو چیزیں	۱۵۹
۱۱۶	عورت؛ بڑی آزمائش کی چیز	۱۶۰
۱۱۷	تقویٰ کی دعا؛ حضور ﷺ کی زبانی	۱۶۰
۱۱۸	تقویٰ والا پہلو اختیار کرنا چاہیے	۱۶۱
۱۱۹	”تقویٰ“ بنیادی امور میں سے ہے	۱۶۲

﴿ فہرست یقین و توکل ۱ ﴾

۱۲۰	یقین اور اس کے درجات	۱۶۴
۱۲۱	شکیدہ کے بودمانند دیدہ	۱۶۵
۱۲۲	انبیاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا خصوصی معاملہ	۱۶۶
۱۲۳	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی براءت	۱۶۸
۱۲۴	مزید توضیح	۱۶۹
۱۲۵	کفر و جود	۱۷۲
۱۲۶	یقین و توکل	۱۷۳
۱۲۷	ترک اسباب کا نام توکل نہیں	۱۷۴

﴿ فہرست یقین و توکل ۲ ﴾

۱۲۸	اقتباس	۱۷۸
۱۲۹	اسباب کی تفصیل اور ان کا حکم..... یقین اسباب	۱۷۹
۱۳۰	ظنی اسباب	۱۸۱
۱۳۱	اسباب وہمیہ	۱۸۲

صفحہ	عنوانات	نمبر
۱۸۴	پرندے اسکیم نہیں بناتے	۱۳۲
۱۸۵	حضرت صدیق اکبر <small>ؓ</small> کے دو قصے..... ایک سبق	۱۳۳
۱۸۶	اپنی ذاتی ضرورت سے زیادہ کمانا	۱۳۴
۱۸۶	توکل حاصل کرنے کا آسان نسخہ	۱۳۵
۱۸۷	غزوہ خندق اور صحابہ <small>ؓ</small> کا ایمان و یقین	۱۳۶

فقہ وسنت یقین و توکل ۳

۱۹۲	غزوہ حراء الاسد..... اجتماعی یقین کا ایمان افروز منظر	۱۳۷
۱۹۵	پروپیگنڈہ کسی بھی حال میں قابل قبول نہیں	۱۳۸
۱۹۵	حضور اکرم <small>ؐ</small> کو توکل کا حکم	۱۳۹
۱۹۶	مشورہ	۱۴۰
۱۹۸	توکل پر کیا ملے گا؟	۱۴۱
۱۹۹	بغیر حساب کے جنت میں جانے والے	۱۴۲

فقہ وسنت یقین و توکل ۴

۲۰۶	ماثوردعائیں..... نبوی تعلیمات کا نچوڑ	۱۴۳
۲۰۸	ایک اور نمونہ	۱۴۴
۲۰۹	بڑوں کی طرف میلان مت رکھو	۱۴۵
۲۱۰	ایک عام کوتاہی	۱۴۶
۲۱۱	بھروسہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات پر ہو	۱۴۷
۲۱۲	تدبیر ضرور اختیار کرے	۱۴۸
۲۱۳	حضرت ابراہیم <small>ؑ</small> کا مثالی توکل	۱۴۹

صفحات

عنوانات

نمبر

۲۱۵	انگے ہوئے کاموں کے لئے ایک قرآنی وظیفہ	۱۵۰
۲۱۵	خوف کی خبر کے وقت پڑھنے کا وظیفہ	۱۵۱
۲۱۶	توکل پرندے سے سیکھے	۱۵۲
۲۱۷	ہماری ایک غلطی	۱۵۳
۲۱۸	حضور ﷺ کے توکل کا ایک واقعہ	۱۵۴
۲۲۱ مگر غلو نہ کرے	۱۵۵
۲۲۳	سونے سے پہلے سارے معاملات خدا تعالیٰ کو سونپ دے	۱۵۶
۲۲۴	سفر ہجرت کا ایک واقعہ	۱۵۷
۲۲۸	ایک معجزہ	۱۵۸
۲۲۸	جب ساری تدابیر بے کار نظر آنے لگیں	۱۵۹
۲۲۹	گھر سے باہر نکلنے وقت حضور ﷺ کی یاد عا مانتے تھے	۱۶۰
۲۳۱	توکل کی بدولت ہدایت کفایت اور حفاظت کا وعدہ	۱۶۱
۲۳۲	ہم خرم اور ہم ثواب	۱۶۲
۲۳۲	دو بھائیوں کا قصہ	۱۶۳
۲۳۴	روزی میں پریشانی آنے کا ایک گہرا سبب	۱۶۴
۲۳۵	تاجروں کی خدمت میں ایک قیمتی مشورہ	۱۶۵
۲۳۶	آپ کے پاس اوروں کی روزی بھی ہے	۱۶۶

﴿فہرست الاستقامۃ﴾

۲۳۸	استقامت کی وضاحت	۱۶۷
۲۳۹	استقامت بنیاد اور اصل ہے	۱۶۸

نمبر	عنوانات	صفحات
۱۶۹	ایک ساکھ قائم ہوگئی	۲۴۰
۱۷۰	استقامت کی کرامت	۲۴۲
۱۷۱	خدائی امتحان میں کامیابی کا راز	۲۴۲
۱۷۲	اسی کا نام استقامت ہے	۲۴۳
۱۷۳	عقیدہ میں استقامت	۲۴۴
۱۷۴	اعمال میں استقامت	۲۴۴
۱۷۵	سرِ موفرق نہ آنا چاہیے	۲۴۵
۱۷۶	استقامت کیسے حاصل ہو؟	۲۴۶
۱۷۷ یہ مجھے زیادہ پسند ہے	۲۴۷
۱۷۸	اس کو پسند نہیں کیا گیا ہے	۲۴۷
۱۷۹	یہ میرا طریقہ ہے	۲۴۸
۱۸۰ اور سفر بھی مکمل نہیں ہوا	۲۴۹
۱۸۱	استقامت روح ہے	۲۴۹
۱۸۲	معاملات میں استقامت	۲۵۰
۱۸۳	انتہا زیادہ اہتمام کیا	۲۵۰
۱۸۴	حضرت ابو بکر صدیق <small>رضی اللہ عنہ</small> کا قصہ	۲۵۱
۱۸۵	لیکن اس میں ہماری ہمت نہیں ہوتی	۲۵۲
۱۸۶	یہ کرامت سے بڑھ کر ہے	۲۵۳
۱۸۷	موجودہ دور کا سب سے بڑا پروہلم (المیہ)	۲۵۴
۱۸۸	معمولات یا متروکات	۲۵۴

نمبر عنوانات صفحات

۲۵۵	شَيْبَتِي هُوَ ذُو وَآخَوَاتُهَا	۱۸۹
۲۵۶	استقامت پر وعدے	۱۹۰
۲۵۷	جامع نبوی نصیحت	۱۹۱
۲۵۸	غلو کیسے پیدا ہوتا ہے؟	۱۹۲

﴿ فہرست التفکر فی عظیم مخلوقات اللہ تعالیٰ ﴾

۲۶۲	خدا کی مخلوقات میں غور و فکر	۱۹۳
۲۶۳	صرف ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں	۱۹۴
۲۶۳ بڑی نشانیاں ہیں	۱۹۵
۲۶۴	غور و فکر کا طریقہ	۱۹۶
۲۶۵	یہ انصاف کا طریقہ نہیں ہے	۱۹۷

﴿ فہرست المبادرۃ الی الخیرات ﴾

۲۶۸	نیکی کے کاموں میں دیر نہیں کرنی چاہیے	۱۹۸
۲۶۹	شیطان کے داؤد ہر انسان کے ساتھ الگ الگ	۱۹۹
۲۷۰	باز چوں فردا شود	۲۰۰
۲۷۱	کیا گارنٹی ہے؟	۲۰۱
۲۷۱	”وارد روحانی“ غیرت مند مہمان	۲۰۲
۲۷۲	ایک خاص بات	۲۰۳
۲۷۳ حاجت استخارہ نیست	۲۰۴
۲۷۵	رہیں کرنے کی چیزیں یہ ہیں	۲۰۵
۲۷۵	دنیا کے لئے مقابلہ؛ اور آخرت کے لئے؟	۲۰۶

صفحات

عنوانات

نمبر

۲۷۶	غزوہ تبوک کا پس منظر	۲۰۷
۲۷۷	حضرات شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ریس	۲۰۸
۲۷۸	کس چیز میں آگے بڑھنے کی کوشش؟	۲۰۹
۲۷۹	فقراء صحابہ کی ایک جماعت خدمت نبوی میں	۲۱۰
۲۸۰	سبقت کرنے کی چیز اگر کچھ ہے تو.....	۲۱۱
۲۸۰	آپ زبردستی وقت نکال لیجئے	۲۱۲
۲۸۱	نفس کو دھوکہ دو	۲۱۳
۲۸۲	ڈاکٹر صاحب نے اس طرح نفس کو آمادہ کیا	۲۱۴
۲۸۳ اور آپ کو استقامت نصیب ہو جائے گی	۲۱۵
۲۸۴	اندھیری رات کے ٹکڑے	۲۱۶
۲۸۵	صبح کو مؤمن، شام کو کافر	۲۱۷

فقہ سبب المبادرۃ الی الخیرات ۲

۲۸۸	نیکی میں جلدی اور آپ ﷺ کا واقعہ	۲۱۸
۲۹۰ پھر اپنے دوسرے تقاضوں کو نہ دیکھے	۲۱۹
۲۹۰	یہاں تک کہ شہید ہو گئے	۲۲۰
۲۹۲	اتنی تاخیر بھی گوارا نہیں کی	۲۲۱
۲۹۲	تجھے آباء سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی	۲۲۲
۲۹۴	کون سے صدقہ کا ثواب زیادہ ہے؟	۲۲۳
۲۹۵	ہماری کفایت شعاری	۲۲۴
۲۹۶	جیسی ڈیمانڈ؛ ویسا بھاؤ	۲۲۵

نمبر عنوانات صفحات

۲۹۷	فلاں کو اتنا اور فلاں کو اتنا	۲۲۶
۲۹۷	ایک ضروری مسئلہ	۲۲۷
۲۹۸	وصیت کا اسلامی قانون	۲۲۸
۲۹۹	حلوائی کی دوکان پر نانی ماں کا فاتحہ	۲۲۹
۲۹۹	خلاصہ کلام	۲۳۰
۳۰۰	ہماری ایک بری عادت	۲۳۱
۳۰۰	صحابہ کرام ﷺ کا مزاج	۲۳۲
۳۰۱	میں اور آپ کیا اس کو گوارا کریں گے؟	۲۳۳
۳۰۲ تب جا کر مسجد میں آئے	۲۳۴
۳۰۲	خرچ کرنے کی ترتیب	۲۳۵
۳۰۴	ایک پائی خرچ کرنے والا اور ایک لاکھ خرچ کرنے والا؛ دونوں برابر	۲۳۶
۳۰۵	مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا معمول	۲۳۷

فقہ وسنت المبادرۃ الی الخیرات ۳

۳۰۸	غزوہ احد اور حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کے کارنامے	۲۳۸
۳۱۱	عمل کے لئے زمانہ حال غنیمت ہے	۲۳۹
۳۱۳	بھلانے والے فقر سے پہلے کچھ کر لو	۲۴۰
۳۱۴	سرکش مالدار	۲۴۱
۳۱۴	کہیں بیماری میں مبتلا نہ ہو جاؤ	۲۴۲
۳۱۵	اور پھر اس کی نوبت نہیں آتی	۲۴۳
۳۱۵	کیا اچانک آنے والی موت کا انتظار ہے؟	۲۴۴

صفحہ	عنوانات	نمبر
۳۱۶	کہیں دجال نہ آجائے	۲۴۵
۳۱۶ بڑی بھیانک چیز ہے	۲۴۶

فہرست المبادرۃ الی الخیرات ۲

۳۱۸	غزوة خيبر اور حضرت حیدر ؓ	۲۴۷
۳۲۱	زبان مبارک سے نکلنے والا سرٹیفیکٹ	۲۴۸
۳۲۲	اللہ کرے! ایسی دوا ہمیں بھی مل جاوے	۲۴۹
۳۲۳	اطاعت صحابہ کی ایک مثال	۲۵۰
۳۲۳	ایک اور مثال	۲۵۱
۳۲۴	جنگ کی بنیاد	۲۵۲

فہرست المجاہدۃ ۱

۳۲۸	اقتباس	۲۵۳
۳۲۹	جہاد اور مجاہدہ میں فرق	۲۵۴
۳۳۰	خواہشات کا نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ	۲۵۵
۳۳۱ پھر آخر زنا بالجبر کیوں؟	۲۵۶
۳۳۲	مغربی تہذیب یا تعذیب	۲۵۷
۳۳۳	یہ بے چینی کیوں؟	۲۵۸
۳۳۳	نفس اور شیطان کی ایک خاصیت	۲۵۹
۳۳۴	نفس کو سمجھنے کے لئے ایک مثال	۲۶۰
۳۳۷	نفس عادت سے مجبور	۲۶۱
۳۳۸	بدنگاہی سے بچنے کی آسان تدبیر	۲۶۲

صفحہ	عنوانات	نمبر
۳۳۸	تصوف کا حاصل	۲۶۳
۳۳۹	محبت اندھا اور بہرہ کر دیتی ہے	۲۶۴
۳۴۰	اے شیخ! تیری عمر طبعی ہے ایک رات	۲۶۵
۳۴۱	پھر ایک وقت آئے گا کہ	۲۶۶
۳۴۲	نفس کی قسمیں	۲۶۷
۳۴۲	انگلی پکڑ کے راستہ دکھائیں گے	۲۶۸
۳۴۳	عبادت کرو موت تک	۲۶۹
۳۴۳	محنت بے کار نہیں جائے گی	۲۷۰
۳۴۴	حضرت سعد <small>رضی اللہ عنہ</small> اور فقیر	۲۷۱
۳۴۴	اس کو کیا ہو گیا؟	۲۷۲
۳۴۵	دو گنا ہوں پر لڑائی کا اعلان	۲۷۳
۳۴۶	ولی کسے کہتے ہیں؟	۲۷۴
۳۴۷	ایک عام مزاج	۲۷۵
۳۴۸	اندازہ لگائیے	۲۷۶
۳۴۹	ان کی اُلٹی بھی سیدھی ہوتی ہے	۲۷۷
۳۵۰	ان کے لئے برے خاتمہ کا اندیشہ ہے	۲۷۸
۳۵۱	نمبر اول پر یہ چیز ہے	۲۷۹
۳۵۲	پھر وہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے	۲۸۰

فہرست المجاہدۃ ۲

۳۵۴	بندہ کے عمل کی اللہ تعالیٰ کے یہاں قدر دانی	۲۸۱
-----	---	-----

صفحہ	عنوانات	نمبر
۳۵۵	دو محروم انصاف نعمتیں	۲۸۲
۳۵۷	پانچ منٹ کی قیمت	۲۸۳
۳۶۰	وقت کے چند صحیح قدر دان	۲۸۴
۳۶۱	نقصان در نقصان	۲۸۵
۳۶۲	پانچ چیزوں سے پہلے پانچ چیزوں کو غنیمت سمجھو	۲۸۶
۳۶۳	حضرت ابن عمر <small>رضی اللہ عنہما</small> کا قابل اقتداء طرز عمل	۲۸۷
۳۶۴	آپ <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> کی جفاکشی	۲۸۸
۳۶۶	آخری عشرہ کو وصول فرمانے کا حضور <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> کا اہتمام	۲۸۹
۳۶۶	وَشَدَّ الْمَغْزَرَكَ وَوَمَطْب	۲۹۰
۳۶۷	جو مجاہدہ زیادہ کر سکتا ہو؛ وہ محبوب بھی زیادہ	۲۹۱
۳۶۹	تصوف کا خلاصہ	۲۹۲
۳۶۹	مقدرات پیش آچکنے کے بعد حسرت مت کرو	۲۹۳
۳۷۱	ایمان بالقدر پر زدنہ پڑتی ہو؛ تو اس کی اجازت ہے	۲۹۴
۳۷۲	جنت اور جہنم کی باڑھ (Boundary)	۲۹۵

فہرست المجاہدۃ ۳

۳۷۶	حضور <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> کے راز دار	۲۹۶
۳۷۸	صحابہ کرام <small>رضی اللہ عنہم</small> اور خوفِ خدا کی کیفیت	۲۹۷
۳۷۹	اگر مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمنا کی اجازت ملے	۲۹۸
۳۷۹	نوافل میں آنحضرت <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> کے طویل قیام کی ایک جھلک	۲۹۹
۳۸۲	حضرت ابن مسعود <small>رضی اللہ عنہ</small> کے مناقب	۳۰۰

صفحات

عنوانات

نمبر

۳۸۳	حضرت ابن مسعود <small>رضی اللہ عنہ</small> نے آنحضور <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> کے ساتھ تہجد پڑھی	۳۰۱
۳۸۴	بڑوں کا ایک ادب	۳۰۲
۳۸۵	اور اعمال اس کے ساتھ جاتے ہیں	۳۰۳
۳۸۶	معمولی مت سمجھو	۳۰۴
۳۸۷	صرف دو رکعتیں کام آئیں	۳۰۵
۳۸۷	نجات ہوگئی	۳۰۶
۳۸۸	مسجد کا ٹاٹ	۳۰۷
۳۸۹	تم بھی میرا ہاتھ بناؤ	۳۰۸
۳۹۰	سجدوں کی کثرت کا اہتمام کرو	۳۰۹
۳۹۲	یہ بات بھی مجاہدہ پر موقوف ہے	۳۱۰

﴿ فہرست المجاہدۃ ۲ ﴾

۳۹۵	دشمن کے لئے اقتصادی رکاوٹیں کھڑی کرنا	۳۱۱
۳۹۶	غزوہ بدر کا پس منظر	۳۱۲
۳۹۸	اللہ تعالیٰ لوگوں کو دکھادیں گے	۳۱۳
۳۹۹	غزوہ احد اور حضرت انس بن نضر <small>رضی اللہ عنہ</small>	۳۱۴
۴۰۱	مجھ سے وہ نہیں ہو سکا	۳۱۵
۴۰۲	اور اپنے آپ کو شہید کرادیا	۳۱۶
۴۰۳	تحصیل فضائل کے لئے صحابہ کرام <small>رضی اللہ عنہم</small> کا مجاہدہ	۳۱۷
۴۰۴	منافقین کی شرارت	۳۱۸
۴۰۵	اللہ تعالیٰ نے منافقین کا مذاق اڑایا	۳۱۹

صفحہ	عنوانات	نمبر
۲۰۵	ایک اہم مشورہ	۳۲۰
۲۰۶	قابل غور و فکر حدیث	۳۲۱
۲۰۸	سب لوگ گمراہ ہیں سوائے.....	۳۲۲
۲۰۸	در بند آں مباحش.....	۳۲۳
۲۰۹	سب لوگ بھوکے ہیں سوائے.....	۳۲۴
۲۰۹	اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہی رہنا چاہیے	۳۲۵
۲۱۰	گناہ ہو جائے تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں	۳۲۶
۲۱۱	میری شان میں اضافہ نہ ہوگا	۳۲۷
۲۱۲	میری شان میں کمی آنے والی نہیں	۳۲۸
۲۱۲	تسبیح پڑھنے کی برکت	۳۲۹
۲۱۳	میرے خزانے میں اتنی بھی کمی آنے والی نہیں	۳۳۰
۲۱۴	جو کچھ ہیں تمہارے ہی اعمال ہیں	۳۳۱
۲۱۵	دعا	۳۳۲

افتتاحیہ

حامداً ومصلياً ومسلماً:-

ہمارے قارئین بخوبی جانتے ہیں کہ آج سے تقریباً اسی سال قبل حضرت اقدس جامع الشریعت والطریقت مولانا مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے کچھ ہی دنوں بعد حضرت کے سلسلے کو رواں دواں، زندہ تابندہ اور درخشندہ رکھنے کی غرض سے حضرت کے متوسلین کی درخواست و التماس پر ہمارے حضرت الاستاذ مولانا مفتی احمد صاحب خانپوری رحمۃ اللہ علیہ و حفظہ و وفقنا للاستفاضۃ منہ رحمۃ اللہ علیہ نے عنایت فرما کر حضرت اقدس صدیق عہد، سید قاری صدیق احمد صاحب باندوی نور اللہ مرقدہ سے استصواب اور آپ کے ایماء سے سورت میں ہفتہ واری درس حدیث کے لئے آمادگی ظاہر فرمائی۔ رحمۃ اللہ علیہ جزاء اللہ خیراً و بآدک فیہ رحمۃ اللہ علیہ

ہر شب یکشنبہ کو مسجد ابراہیم میں اور بعد میں مسجد انوار میں بوقت مغرب تشریف لا کر بعد نماز مغرب ذکر جہری کی محفل جاری فرمائی اور بعد نماز عشاء درس ریاض الصالحین - عربی زبان کے مضمون احادیث کو انتہائی سادہ اور عام فہم زبان میں سامعین کے سامنے پیش فرما کر طالبین کے لئے راہ عمل آسان فرماتے ہیں۔

مادیت سے آلود اس دور پر فتن میں حضرت اقدس دامت برکاتہم کی یہ قربانی ہم نالائق خدام کے لئے قابل قدر ہے، اپنی راحت اور آرام اور اوقات عزیز کی یہ قربانی ہم سے اپنی قیمت مانگتی ہے؛ اور وہ ہے عمل۔ ہمیں احتساب کرنا چاہیے کہ گیارہ سالہ اس دور میں ہم نے اپنے اندر کیا اچھی تبدیلیاں کیں، ہم نے اپنی کیا اصلاح کی۔ اگر ہمیں اپنے اندر کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہو تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور مزید ترقی کرنی چاہیے، اپنے حالات سے اپنے شیخ و مرشد کو باضابطہ تحریری

طور پر مطلع کرنا چاہیے۔ اور اگر ہمیں اپنے اندر کوئی خاص فرق محسوس نہیں ہوتا، جیسے تھے ویسے ہی ہیں، تو پھر یہ فکر کا موضوع ہے، ہمیں دن بہ دن بلکہ لمحہ بہ لمحہ اپنی باطنی حالت میں اصلاح و ترقی حاصل کرنی چاہیے، اور اس کیلئے اپنے مرشدِ مکرم سے مؤدبانہ استفادہ کر کے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے، اس بات کا ہمیں ہر وقت خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری یہ نقل و حرکت محض رسم اور خانہ پری بن کر نہ رہ جائے۔ حالاتِ باطنہ بھی حالاتِ ظاہرہ کی طرح موقع بہ موقع بگڑتے جا رہے ہیں، ایسے میں اگر مسلمان کو کسی مرشدِ کامل کی رہنمائی حاصل نہ ہو تو اس کے بہکنے اور بگڑنے کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ صحبتِ صالحین ہی آج کے پرفتن دور کے زہر کا تریاق ہے۔ ﴿وَفَقْنَا لِلَّهِ﴾

حضرت اقدس دامت برکاتہم نے ریاض الصالحین از امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کو منتخب فرمایا، کیونکہ صاحبِ کتاب نے اس کتاب کی ترتیب کے وقت بطور خاص یہ بات مد نظر رکھی تھی کہ اسے علیٰ ترتیب اصلاحِ باطن مرتب کیا جائے، کہ پڑھنے والا پڑھتا جائے، عمل کرتا جائے، اور دن بہ دن اپنی حالت درست کرتا جائے۔ یہ کتاب درحقیقت سالک و طالب کے لئے ایک پورا مرتب عملی پروگرام ہے۔

اللہ رب العزت کی توفیق سے یہ درس آج بھی جاری و ساری ہے اور ان دروس کو اولاً ”حدیث کے اسباق“ اور بعد میں ”حدیث کے اصلاحی مضامین“ کے نام سے شائع کیا جا رہا ہے، اور سالکین کی طرف سے توقع سے بڑھ کر اس کی قدر دانی ہو رہی ہے۔ اولاً اقساط و اجزاء کی شکل میں دس قسطیں منظر عام پر آچکی ہیں اور اب مختلف اقساط کو مکمل جلد کی شکل میں شائع کرنا مناسب سمجھا گیا۔ الحمد للہ ایک عرصہ ہوا کہ جلد اول شائقین کے ہاتھوں تک پہنچی، اب ”جلد دوم“ غیر معمولی تاخیر کی معذرت خواہی کے ساتھ ناظرین کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے دعا ہے کہ حق تعالیٰ اسے سابق سے زیادہ مقبولیت عطا فرمائے اور زندگیوں میں خوشگوار انقلاب پیدا ہونے کا ذریعہ بنائے۔ حدیث اور سنت کے نور سے پورا معاشرہ معطر و منور ہو جائے۔ ﴿آمین﴾

اس جلد میں کل آٹھ موضوعات (Chapters) ہیں:-

﴿۱﴾ صدق ﴿۲﴾ مراقبہ ﴿۳﴾ تقویٰ ﴿۴﴾ یقین و توکل ﴿۵﴾ استقامت
﴿۶﴾ خدا کی مخلوق میں غور و فکر ﴿۷﴾ نیکی کی طرف لپکنا ﴿۸﴾ مجاہدہ۔

﴿۱﴾ صدق یعنی سچائی:- ہمارے معاشرہ میں صرف زبان سے خلاف واقعہ و

حقیقت بات نہ بولنے کو سچائی سمجھا جاتا ہے لیکن ہمیں یہ مضمون پڑھنے سے اس لفظ (صدق) کی جامعیت، گہرائی و گیرائی کا اندازہ ہوگا۔ اولیاء کے مختلف مراتب میں سب سے اعلیٰ مقام ”صدیقیت“ ہے۔ یہ مقام ہر انسان حاصل کر سکتا ہے۔ کتاب پڑھنے سے معلوم ہوگا کہ کیسے۔ صرف نیت میں صدق کی کیا برکات ہیں اور اس کی کیا اہمیت ہے۔ دورِ جاہلیت میں بھی کذب (جھوٹ) کو کتنا گندہ سمجھا جاتا تھا۔ تجارت میں برکت لانے والی چیز کیا ہے، اور برکت کو ختم کر دینے والی چیز کیا ہے؛ یہ متعلقہ احادیث، ان کے ترجمہ اور تشریحات پڑھنے سے معلوم ہوگا۔

﴿۲﴾ مراقبہ:- اس مضمون کے تحت اس کا لغوی و اصطلاحی معنی سمجھایا گیا ہے۔

مشہور حدیث جبریل مع ترجمہ و تشریح اسی عنوان کے تحت ہے۔ بقول حضرت شیخ الحدیث صاحب نور اللہ مرتدہ: تصوف کی ابتداء ”انما الأعمال بالنیات“ اور اس کی انتہاء ”ان تعبد الله كأنك تراه“ ہے، ہمیں اپنے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں استحضارِ نیت و حسن نیت کا جو سلوک کی ابتداء ہے کتنا اہتمام کر رہے ہیں؟ اور پھر انتہاء تک پہنچنے میں کہاں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے اگر پہلا زینہ ہی اب تک نہیں چڑھ پائے۔

اسی عنوان کے تحت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی وہ روایت بھی ہے جس میں

حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چند مختصر مگر جامع الفاظ میں ایسی قیمتی نصیحتیں ارشاد فرمائی ہیں جو لوحِ دل پر

آبِ زر سے نقش کرنے کے قابل ہیں۔

اسی کے تحت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے بنی اسرائیل کے تین آدمیوں کا دلچسپ مگر عبرتناک قصہ بھی ہے، سلیم الطبع انسان اسے پڑھ کر محسوس کرے گا کہ میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کا جو معاملہ ہے، اس میں میرا بھی کہیں امتحان تو نہیں ہو رہا ہے، اور اس امتحان میں میں کامیاب ہوں یا ناکام۔ کہیں میری حالت اس گنجے اور کوڑھی شخص سے مختلف تو نہیں جن کا قصہ حدیث میں ذکر ہے حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ کی وہ روایت بھی اسی میں ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ درحقیقت چالاک اور غمی کون ہیں۔ نیز ذخیرہ احادیث کی جامع ترین روایات میں جس کا شمار ہوتا ہے وہ روایت بھی مع ترجمہ و تشریح اسی عنوان میں ہے۔ لایعنی کسے کہا جاتا ہے اور اس بارے میں اسلاف کا کیا طرز عمل رہا ہے؛ وہ بھی پڑھنے ملے گا۔

اور اخیر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وہ روایت بھی ہے جس کے تحت بیوی کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت ہے، اور کن وجوہات کی بناء پر سرزنش کی شریعت نے اجازت دی ہے؛ اس کی تفصیل ہے۔ اور ناشرہ کی اصلاح کی قرآنی ترتیب کیا ہے؟ حضرت دامت برکاتہم نے ان تمام پہلوؤں کے متعلق قابل مطالعہ تفصیلات ارشاد فرمائی ہیں۔ اس کے علاوہ علمی نوآنداگ ہیں۔

﴿۳﴾ تقویٰ: - اس عنوان کے تحت حضرت اقدس دامت برکاتہم نے حسب عادت شریفہ اس عربی لفظ کی جامع مانع اور آسان لغوی و اصطلاحی تشریح فرما کر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی پیش کردہ آیات و روایات حدیث کی عام فہم توضیحات بیان فرمائی ہیں۔

اس عنوان کے مطالعہ سے ہمیں معلوم ہوگا کہ تقویٰ کے کتنے درجات ہیں اور وہ کتنا ضروری ہے۔ اس کے فوائد و فضائل کیا ہیں اور تقویٰ اختیار کرنے سے کیسی برکتیں حاصل ہوتی ہیں موجودہ دور کا اہم مسئلہ روزی کا ہے؛ وہ بھی تقویٰ کی برکت سے کیسے حل ہوتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوگا کہ عزت و شرافت اور زلت و رذالت کا پیمانہ؛ مال و دولت، مرتبہ و منصب نہیں، نہ شہریت و بدویت

ہے، بلکہ صرف اور صرف تقویٰ ہے جو ہر کس و ناکس اختیار کر سکتا ہے۔ اور اس کو حاصل کرنے کا آسان طریقہ بھی معلوم ہوگا۔ تقویٰ ایسی صفت ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے اپنی دعاؤں میں اس کا خاص اہتمام فرمایا ہے۔

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت میں خاص طور پر تقویٰ عن الدنیا اور اخص الخصوص طور پر تقویٰ عن النساء (جو موجودہ دور میں سارے فساد کی جڑ ہے) کو مرکز توجہ بنایا گیا ہے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کی روایت میں ایک زریں رہنما اصول بابت یقین بیان کیا گیا ہے۔ اور اس باب کی آخری روایت میں دخول جنت کے موجب چند اعمال جو نہایت آسان اور مختصر ہیں؛ محور بحث رہے ہیں۔

﴿۴﴾ یقین و توکل :- بظاہر یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں لیکن درحقیقت بوجہ لازم ملزوم ہونے کے انہیں ایک دوسرے سے الگ کرنا بہت مشکل ہے، یہی وجہ ہے کہ دونوں کو ساتھ بیان کیا ہے، اور اس کے ذیل میں متعلقہ آیات و روایات جمع فرمائی ہیں۔ یقین کے درجات مع امثلہ واضح کئے گئے ہیں۔ دنیا دار الاسباب ہے لیکن اسباب کا درجہ کیا ہے، اور اس کے احکام کیا ہیں؟ تدبیر کی حیثیت کیا ہے اور اس کو ہم نے کیا درجہ دے رکھا ہے؟ توکل کی حقیقت کیا ہے؟ اس کے تعلق سے پیدا شدہ غلط فہمیوں کا ازالہ؛ یہ تمام اصلاح طلب امور سامان لذت خاطر ہیں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ بزرگوں کے تجربات کی روشنی میں توکل حاصل کرنے کا بہت ہی سہل اور آسان نسخہ ہمارے ہاتھوں میں دے دیا ہے۔ بس ضرورت ہے کہ ہم اس کا مطالعہ کر کے اپنی زندگی کو اس صفت سے متصف کر لیں۔

امام السالکین واسوۃ الطالبین حضرت نبی اکرم ﷺ کے یقین و توکل کی وہ جھلکیاں یہاں پڑھنے کو ملیں گی جو ایمان کو تازہ اور روح کو شاداں کر دیں۔ غزوہ خندق اور غزوہ حراء الاسد کے موقعہ

پر آپ کے جاں نثار صحابہ رضی اللہ عنہم نے کس اعلیٰ درجہ کے یقین و توکل کا مظاہرہ فرمایا اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کے دوزاتی واقعات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قلبی کیفیت کے غماز ہیں، تفصیلی تشریحات کے ساتھ موجود ہیں۔

گھر سے نکلتے وقت اور رات کو سوتے وقت توکل و تفویض کی کیا کیفیت ہونی چاہیے، وہ ان اوقات کی ماثور دعاؤں سے معلوم ہوتا ہے۔ دعاؤں کا اہتمام کتنا مفید ہے، اور ہماری طرف سے اس میں کتنی کوتاہی ہے؛ وہ اس مضمون سے معلوم ہوگا۔ توکل کے فوائد و فضائل مزید برآں۔

ہمارے معاشرہ میں ایک عام ابتلاء یہ ہے کہ کمانے والوں کو علمی مشاغل میں منہمک افرادِ خاندان کے مقابلہ میں ترجیح و اہمیت دی جاتی ہے، اور علمی و دینی امور میں وقت لگانے والوں کو ثانوی درجہ دیا جاتا ہے۔ اس میں ہماری کیا غلطی ہے؟ صحیح کیا اور کیوں ہے؟ ایک صریح حدیث پاک کی روشنی میں حضرت دامت برکاتہم نے اس گتھی کو بڑے خوبصورت انداز میں سلجھایا ہے۔ پڑھئے اور محفوظ ہو جائے۔

اس باب میں کل پانچ آیات مبارکہ اور گیارہ احادیثِ طیبہ مع ترجمہ و تشریح ہیں۔

﴿۵﴾ استقامت: - سالک جب بتدریج منازلِ قرب طے کرتا ہے تو شیطان اسے ترقی سے روکنے کے لئے ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے، تب ضرورت ہوتی ہے کہ سالک علمی و عملی مشاغل و معمولات پر ثابت قدم رہے، ڈٹ کر نفس و شیطان کا مقابلہ کرے، ان دونوں کو خود پر غالب نہ ہونے دے۔ استقامت کا تعلق عقائد، اقوال اور افعال تمام سے ہے، دینی و دنیوی امور میں اس سے مفر نہیں۔ اور اس صفت کے حاصل ہونے سے کیا فائدے ہیں اور اس سے محروم کتنے خسارہ میں ہے۔ ہم لوگوں کو عبادات اور معمولات سے فائدہ کیوں نہیں پہنچتا؟ دورِ حاضر کا سب سے بڑا پرولیم (Problem) اور المیہ کیا ہے؟ استقامت کیسے حاصل ہو؟ غلو کیسے پیدا ہوتا ہے؟ یہ

تمام پہلو اس عنوان کے تحت آیات و روایات کی روشنی میں اجاگر کیے گئے ہیں۔ حضور پاک ﷺ کو واسطہ بنا کر امت کو استقامت کا حکم صاف الفاظ میں بصیغہ امر دیا گیا ہے۔

﴿۶﴾ **خدا کی مخلوق میں غور و فکر:**۔ اس میں عبادت کا پہلو کیا ہے؟

قرآن کریم میں کہاں کہاں اس کی طرف توجہ دہانی کی گئی ہے اور تفکر فی عظیم مخلوقات اللہ کا طریقہ اور فائدہ کیا ہے؟ صاحب کتاب نے بطور نمونہ چار آیتیں درج کی ہیں۔ حضرت کے ترجمہ و تفسیر کے ساتھ زینت کتاب ہے۔

﴿۷﴾ **نیکی کی طرف لپکنا:**۔ کبھی کبھی انسان تھوڑی سی سستی کی نحوست سے بڑی

بڑی نیکیوں سے محروم رہ جاتا ہے، ضروری نہیں کہ انسان بد توفیقی اور بے توفیقی کی وجہ سے ہی خیر سے محروم رہے، انسان کے مزاج کی سستی بھی اسے محروم کرتی ہے، اس معاملہ میں انسان کا مزاج مسابقت (Competitive) ہونا چاہیے۔ آج کا دور تو (Competition) اور مسابقت کا ہے، ہر شعبہ سے وابستہ افراد اس کے قائل ہیں اور خود بھی اس میں لگے ہوئے ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ ہماری یہ دوڑ اور مسابقت دنیوی امور میں ہے، اور صحابہ کرام ﷺ کی دوڑ اور مسابقت اخروی امور میں تھی۔ ہمیں کس طرح اپنے زاویہ نگاہ کو بدلنا ہے؛ وہ اس مضمون کے مطالعہ سے پتہ چلے گا۔ بطور عبرت و تمثیل صحابہ کرام ﷺ کے واقعات کا ذکر ہے۔

کون سا صدقہ ایسا ہے جس میں ثواب زیادہ ملتا ہے؟ وصیت کے سلسلہ میں شریعت کے کیا قواعد اور (LAWS) ہیں؟ اللہ کے راستہ میں خرچ کرنے کے لئے ہماری جو ترتیب ہے وہ کس حد تک درست ہے؟ اور اسلاف کی ترتیب کیا تھی؟ یہ سب چیزیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے تحت دل نشین پیرایہ میں زیب قرطاس ہے۔

دنیا کے حالات دن بدن پر فتن ہونے والے ہیں، اس لئے آج کے وقت کو غنیمت سمجھو اور جو اعمال خیر انجام دینے کا موقعہ ہاتھ آجائے: اس کو ضائع مت کرو۔ اس موضوع پر چشم کشا کلام حضرت انس رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایات کے تحت ہے۔

غزوہ احد میں حضرت ابو جحانہ رضی اللہ عنہ کے کیا نمایاں کارنامے تھے؟ غزوہ خیبر اور حضرت حیدر رضی اللہ عنہ کے حالات اطاعت، جنگ کی بنیاد کیا ہے؟ یہ سب باتیں اور بہت کچھ علمی جواہر پارے آپ اس عنوان کے تحت پائیں گے۔

﴿ ۸ ﴾ مجاہدہ:۔ کسی مقصدِ عظیم کی اہمیت کو علیٰ وجہ البصیرۃ سمجھتے ہوئے اس کے حاصل کرنے کے لئے اپنی تمام تر قوت و انرجی (Energy) کو استعمال کر ڈالنا؛ مجاہدہ کہلاتا ہے۔ سالک کے سفر کی ابتداء ہی مجاہدہ سے ہوتی ہے:۔

اندریں رہ می تراش و می خراش ❁ تا دم آخر دمے فارغ مباش

مجاہدہ کی شکلیں صورتیں تبدیل زمان و مکان کے ساتھ ساتھ بدلتی رہی ہیں، ہمارے اسلاف کو مجاہدہ کی جو اشکال پیش آئیں، ہم ان کی تاب بھی نہیں لاسکتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں مجاہدہ سے چھٹی مل گئی۔ کچھ پانے کے لئے کچھ کھونا ضروری ہوتا ہے۔ کیا کھونا ہوگا؟ اس کے لئے وقتاً فوقتاً اپنے شیخ سے ربط کرتا رہے، انہیں حالاتِ ظاہرہ و باطنہ سے آگاہ کرتا رہے۔ ذہنی طور پر ان کی کامل اتباع و اطاعت کے لئے خود کو تیار رکھے، اپنی اصلاح کے لئے ہر تلخی کو شیرینی سمجھے، بس لگا رہے: سع ”پیش مردے کا ملے پامال شو“ کا منظر پیش کرے اور مجاہدہ پر وہ سب کچھ حاصل ہوگا جس کا آیات و روایاتِ مذکورہ درباب میں وعدہ کیا گیا ہے۔

نفس کیا ہے؟ اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ اس کی کیا خاصیت ہے؟ اور اس کو کیسے قابو میں کیا جاسکتا ہے؟ ان تمام سوالوں کے جوابات حضرت دامت برکاتہم نے عجیب انداز میں حل فرمائے ہیں۔

خلف کا سلف پر تنقید کا آج کل جو مزاج بنتا جا رہا ہے، اس کی اصلاح بھی اس مضمون میں کی گئی ہے

حضرت نے ایک بار سنایا کہ ایک صاحب بیعت ہونے کے لئے سوچ رہے تھے۔

نفس نے پوچھا: بیعت کسے کہتے ہیں؟ ارشاد: خود کو شیخ کے ہاتھ بیچ دینا۔

نفس: تجھے کیا ملے گا؟ ارشاد: خدا

نفس: کیا یہ پکا ہے کہ خدال ہی جائے گا؟ ارشاد: کم از کم اتنا تو پکا ہے کہ کل قیامت

میں یہ کہنے کا منہ تو رہ جائے گا کہ آپ کو لینے نکلا تھا۔ نجات کے لئے تو اتنا بھی کافی ہے۔

دو محروم انصاف نعمتیں صحت اور فراغت والے مضمون کو پورا انصاف اس کتاب میں دیا

گیا ہے منصف مزاج آدمی پڑھ کر فیصلہ کر سکتا ہے۔ نبی کریم ﷺ باوجود مرحوم و مغفور ہونے کے کیسا

مجاہدہ فرماتے تھے، اس کی جھلک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں قارئین کو دیکھنے ملے گی۔

حضور اکرم ﷺ کے خادم خاص حضرت انس رضی اللہ عنہ کے عم مکرّم حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ کی اللہ کے

راستہ میں قربانی دینے کی تمنا و خواہش اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے صداقت کے سرٹیفکیٹ کا واقعہ اسی

مضمون کے تحت بالتفصیل موجود ہے۔

اور اخیر میں ایک قابل غور و فکر حدیث قدسی ذکر فرمائی ہے جس میں اللہ رب العزت کی

عظمت، کبریائی، بڑائی اور جلالت شان کے مضامین ہیں؛ جن کے دل میں اتارنے سے ان شاء اللہ

زندگی کے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔

امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عنوان کے تحت زوردار آیات و روایات کے حسن انتخاب

کا نمونہ پیش فرما کر عمل پر آمادہ کرنے والا مواد فراہم کیا ہے، جو پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔

مختصر اینکے اس زمانہ کا سلوک نسبتاً بہت آسان ہے، لہذا انسان کو تسلیم و تقویٰ، اعتقاد،

اطلاع، اتباع اور انقیاد اپنا کر اللہ کا نام لے کر سفر شروع کر دینا چاہیے۔ بقول امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ:

دنیا کی تھوڑی سی راحت و آرام کی قربانی و مجاہدہ کے عوض اللہ تعالیٰ کے یہاں جو مراتب و مقامات ملنے والے ہیں؛ اگر انسان ان کا تصور کرتا رہے تو پھر مجاہدہ بھی آسان ہو جاتا ہے۔

اخیراً مکرم قارئین اور کتاب کے درمیان حائل بنے رہنے کی معذرت خواہی اور اس گذارش کے ساتھ راقم الحروف قلم کو یہیں روک لگاتا ہے کہ ”شعبہ فیض محمود“ آپ کے ہر نوع کے تعاون کا بصمیم قلب خیر مقدم کرے گا۔ دعا فرمائیں کہ حق تعالیٰ اس کاوش کو شرف قبولیت عطا فرمائے، استقامت کے ساتھ مزید کی توفیق ارزانی فرمائے، اس سلسلہ کے بعافیت جلد از جلد تکمیل تک پہنچنے کی شکلیں غیب سے پیدا فرمائے۔ حضرت اقدس دامت برکاتہم کے سایہ عاطفت کو دراز تر فرما کر فیوض کو عام و تام فرمائے۔ ﴿آمین﴾

ابوزاہر

۱۹ رجب المرجب ۱۴۲۹ھ

۲۳ جولائی ۲۰۰۸ء

صدق
سچائی

﴿اقتباس﴾

اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سب سے اونچا وصف تو ہے نبوت۔ نبوت اور رسالت وہ مقام ہے کہ جس میں آدمی کے کسب اور ریاضت کو دخل نہیں

نمبر دو پر جو مقام ہے وہ صدیقیت کا ہے۔ یہ وہ مقام ہے کہ اس میں آدمی کے کسب اور ارادے کو دخل ہے، آدمی محنت مجاہدہ اور ریاضت کے ذریعہ سے اس مقام کو حاصل کر سکتا ہے۔ اس کا دروازہ آج بھی کھلا ہوا ہے اور قیامت تک کے لئے کھلا رہے گا اسی صدق کو جب ترقی ہوتی ہے تو آدمی صدیقیت کے مقام پر پہنچتا ہے

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:۔

سچائی یقیناً آدمی کی رہنمائی کرتی ہے کو کاری کی طرف۔ یعنی آدمی سچ کا اہتمام کرتا ہے، اپنے بولنے میں بھی، اپنے کردار میں بھی اور اپنے کام میں بھی؛ تو سچ والی یہ صفت اس کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے۔ اور نیکی اس کو جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی اپنے کردار میں، گفتار میں، اپنے عزم و ارادہ میں سچائی کا اہتمام کرتا ہے؛ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ ”صدیق“ لکھا جاتا ہے

سچائی ہی ایک ایسی صفت ہے کہ اس کو آدمی اگر اختیار کر لے تو اس کے نتیجہ میں باقی تمام صفات آسانی کے ساتھ اس کو حاصل ہو سکتی ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ
شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ
وَنَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنْ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٌ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اٰلِهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا
اما بعد. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. (التوبة: ۱۱۹)

وقال تعالى: وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ. (الاحزاب: ۳۵)

وقال تعالى: فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ. (محمد: ۲۱)

﴿صدق کی قسمیں﴾

یہاں علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے نیا عنوان قائم کیا ہے باب الصدق۔ ”صدق“ سچائی کو کہتے ہیں۔ علماء نے سچائی کی تقسیم کی ہے اور اس کی کچھ انواع بیان کی ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ آدمی بات میں سچا ہو جیسا کہ عام طور پر ہم جب اس لفظ صدق اور سچائی کو استعمال کرتے ہیں اس وقت اسی معنی کو مراد لیا کرتے ہیں کہ وہ اپنی بات میں سچا ہے یعنی جو چیز واقعہ کے مطابق ہو اسی کو وہ اپنی زبان سے ادا کرے، واقعہ کے خلاف اگر کوئی آدمی اپنی زبان سے کوئی بات ادا کرے اور خبر دے تو اس کو جھوٹ سے تعبیر کیا جاتا ہے مثلاً کوئی شخص آیا ہے اس کے متعلق اگر آپ یہ اطلاع دیں کہ فلاں آدمی آگیا تو چونکہ آپ نے جو خبر دی ہے وہ واقعہ کے مطابق ہے اس لئے یوں کہیں گے کہ آپ نے سچی بات کہی، اور اگر وہ آیا ہے اس کے باوجود

کوئی آدمی یوں کہے کہ نہیں آیا، یہ واقعہ کے خلاف خبر دی جا رہی ہے تو اس کو جھوٹ سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ یہ غلط اور جھوٹ بات ہے، لہذا ایک تو بات کے اندر سچائی ہوتی ہے۔

﴿عزم و ارادہ میں سچائی﴾

دوسری قسم یہ ہے کہ آدمی اپنے عزم و ارادہ میں سچائی سے کام لے، مثلاً ایک آدمی نے تجارت شروع کی، تجارت شروع کرتے وقت اس نے اپنے دل میں یہ ارادہ و عزم کیا کہ اگر میری اس تجارت میں اتنا منافع ہو تو میں مال کی اتنی مقدار اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا یا مال کی اتنی مقدار حاصل ہونے پر مسجد تعمیر کروں گا، مدرسہ میں اتنے پیسے دوں گا یا غریبوں کی امداد کے اندر اتنی رقم خرچ کروں گا، مطلب یہ ہے کہ عام طور پر آدمی جب کوئی تجارتی کام کرتا ہے یا اسی طریقہ سے کوئی اور معاملہ کرتا ہے تو اپنے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس سلسلہ میں ایک معاملہ کرتا ہے، ارادہ اور عزم کرتا ہے لہذا جس وقت وہ ارادہ کر رہا ہے تو اتنی پختگی کے ساتھ یہ طے کرے کہ واقعہ میری جونیت ہے اگر اس کے مطابق ہو گیا تو میں اللہ کے راستے میں اتنی رقم خرچ کروں گا تو یوں کہیں گے کہ یہ اپنے عزم و ارادہ میں سچا اور پکا ہے، پھر جب اس کی نیت کے مطابق نفع ہو گیا تو اب اپنے اس ارادے کو پورا کرنے میں سچا ہونا چاہیے، ورنہ پھر وہ جھوٹا قرار دیا جائے گا۔

﴿منت کون سی صحیح ہے، کون سی نہیں؟﴾

عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جب اپنے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس قسم کا معاملہ کرتا ہے اور نیت کرتا ہے تو اس کی دو شکلیں ہوتی ہیں، ایک شکل تو یہ ہے کہ زبان سے بولے؛ یہ منت اور نذر کہلاتی ہے، اس کو تو پورا کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی ایسے کام کے متعلق

کسی نے منت اور نذر مانی ہے جس کی جنس کا کوئی کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پہلے سے واجب ہوا کرتا ہے مثلاً کسی نے منت مانی کہ میرا بیٹا بیمار ہے، اگر اچھا ہو گیا تو میں اتنی رکعات نماز پڑھوں گا تو گویا ایک ایسی چیز کی اس نے نذر اور منت مانی ہے جس کی جنس کا یہ فعل یعنی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پہلے سے فرض ہے ایسی چیز کی اگر منت مانتا ہے تو وہ منت درست ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی کسی ایسے کام کی منت مانے جس کی جنس کا کوئی کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرض یا واجب نہیں ہے تو وہ منت درست نہیں ہے مثلاً کسی آدمی نے منت مانی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں دھوپ میں اتنی دیر تک کھڑا رہوں گا، تو یہ منت اور نذر نہیں۔ ہاں! اگر نماز کی منت مانی، روزے کی مانی، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی مانی، حج کی مانی تو یہ سب نذریں درست ہو جاتی ہیں۔ اسی لئے کوئی آدمی اگر کسی گناہ کے کام کی نذر مان لے، تو یہ درست نہیں۔ لہذا اگر غلطی سے گناہ کی منت مان لی ہو تو اس کو پورا نہ کرے اور قسم توڑنے کا کفارہ دے دے، اس لئے کہ نذر عبادت میں ہوا کرتی ہے

﴿اگر زبان سے نہیں بولا، صرف دل سے ارادہ کیا تو؟﴾

خیر یہ تو نذر کی بات تھی اس میں تو آدمی اپنی زبان سے بولتا ہے۔ ایک شکل اور ہے کہ زبان سے نہیں بولا بلکہ صرف دل میں اس کی نیت کر لی، دل میں ارادہ کر لیا تو یہ نذر کے طور پر واجب اور ضروری نہیں ہوتا، یعنی اگر زبان سے بولا ہوتا تو نذر اور منت کہلاتی، لیکن صرف دل میں ارادہ کیا ہے تو منت نہیں ہے۔

بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ میرے دل میں یہ نیت تھی کہ میری تجارت میں نفع ہوگا تو دو پرسنٹ (2%) اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا تو کیا یہ منت ہو جائے گی؟

اس کا جواب یہ ہے کہ وہ منت نہیں کہلائے گی۔ ہاں البتہ اتنا ضرور ہے کہ ایک عزم اس نے کیا تھا تو اپنے عزم میں اس کو پختہ ہونا چاہیے اور اس کے مطابق تجارت کے اندر منافع ہوا، تو اپنے اس عزم کو پورا کرنے کے معاملے میں بھی اس کو سچا ہونا چاہیے۔ تو عزم میں سچا ہوا اور وفا بھی ہو، یعنی اپنے اس عزم و ارادہ کو پورا کرنے میں بھی سچا ہونا چاہیے۔

بہت سے لوگ تو جب عزم کرتے ہیں تب ہی سے ڈانواں ڈول (siqi:ia) ہوتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ یا بہت سے لوگ جب عزم کرتے ہیں تب تو پختہ ہوتے ہیں لیکن جب اس کے مطابق منافع ہو گیا تو پھر دل میں کہتے ہیں کہ اوہ ہوا! یہ دو پرسنت تو دولاکھ کے قریب پہنچتا ہے، اب ڈانواں ڈول (siqi:ia) ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ دولاکھ کیسے نکلیں گے؛ تو اپنے اس ارادہ کو پورا کرنے میں بھی پختہ ہونا چاہیے۔ قرآن پاک میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ لَئِنْ آتَيْنَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ بہت سے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے دل میں یہ معاہدہ کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ دیں گے، مال تجارت میں برکت ہوگی، ہمارے پاس مال آئے گا تو ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، صدقہ کریں گے اور اپنے عمل کے اعتبار سے اپنے آپ کو نیکو کار ثابت کریں گے ﴿فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ﴾ باری تعالیٰ فرماتے ہیں: جب اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو پھر بخل سے کام لیتے ہیں یعنی انھوں نے اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو عہد و ارادہ کیا تھا؛ وہ پورا نہیں کرتے۔ یہ بھی ایک طرح کا جھوٹ ہے۔

آدمی کو جس طرح اپنے قول میں سچا ہونا چاہیے، اسی طرح اپنے عزم و ارادہ کو پورا کرنے میں بھی سچا ہونا چاہیے۔ اسی طریقہ سے اپنے افعال میں اپنے کردار میں بھی آدمی کو سچا ہونا چاہیے۔ جیسے ہم بولتے ہیں کہ یہ آدمی اپنے کردار کا بڑا سچا اور پکا ہے۔

بہر حال! یہ سچائی وہ صفت ہے کہ جس طرح وہ قول اور باتوں کے اوپر بولی جاتی ہے؛ اسی طرح فعل اور کاموں کے اوپر بھی بولی جاتی ہے۔ جس طرح وہ گفتار کے اوپر بولی جاتی ہے؛ کردار کے اوپر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور یہ بہت اونچا وصف ہے۔

﴿نبوت وہی ہے اور صدیقیت کسی ہے﴾

اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سب سے اونچا وصف تو ہے نبوت۔ نبوت اور رسالت تو وہ مقام ہے کہ جس میں آدمی کے کسب اور ریاضت کو دخل نہیں یعنی آدمی اپنا کوئی عمل اور محنت کر کے نبوت کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا، کوئی آدمی کتنی ہی محنت کرے کتنے ہی مجاہدے کرے وہ نبی نہیں بن سکتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جس کو چاہیں عطا فرمادیں۔ یہ وہی چیز ہے، کسی نہیں۔ یعنی آدمی کی کمائی، عمل اور محنت کو اس میں دخل نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ یہ سب سے اونچا مقام ہے جو ایک انسان کو حاصل ہو سکتا ہے۔

نمبر دو پر جو مقام ہے وہ صدیقیت کا ہے۔ یہ وہ مقام ہے کہ اس میں آدمی کے کسب اور ارادے کو دخل ہے، آدمی محنت مجاہدہ اور ریاضت کے ذریعہ سے اس مقام کو حاصل کر سکتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال ہو تو یہ کوئی ایسا مقام نہیں ہے کہ جس کو آدمی حاصل نہ کر سکے۔ اس کا دروازہ آج بھی کھلا ہوا ہے اور قیامت تک کیلئے کھلا رہے گا۔ لہذا جو دوسرے نمبر کا مقام ہے جس کو ایک انسان حاصل کر سکتا ہے وہ یہی صدق کا ہے اور اسی صدق کو جب ترقی ہوتی ہے تو صدیقیت کے مقام پر آدمی پہنچتا ہے، اسی لئے اس کا بڑا اونچا مرتبہ ہے۔

﴿صدق کے متعلق قرآن کریم کی آیتیں﴾

علامہ نووی رحمہ اللہ علیہ نے اس سلسلہ میں ایک آیت پیش کی: ﴿بَايِهَاتِ الَّذِينَ آمَنُوا

اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴿﴾ اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو یعنی جو اپنی بات کے بھی سچے، کام کے بھی سچے، ارادے کے بھی سچے ہوں، جن کی ہر چیز میں سچائی جھلکتی ہو، ایسوں کے ساتھ رہو؛ تو ان شاء اللہ تمہارے اندر بھی یہ وصف آجائے گا۔

دوسری آیت پیش کی: ﴿وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ﴾ یہ سورہ احزاب کی آیت ہے ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ نبی کریم ﷺ کے زمانے میں بعض اہل ایمان عورتوں کی طرف سے یہ شکوہ و شکایت کی گئی کہ قرآن پاک میں مردوں ہی کا تذکرہ ہوتا ہے عورتوں کا تو تذکرہ ہوتا ہی نہیں، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کی دلجوئی کیلئے یہ آیت نازل فرمائی جس میں ان اوصاف کو ذکر کیا گیا جو اللہ تعالیٰ کے یہاں آدمی کیلئے قرب و نزدیکی کا باعث ہوتے ہیں، اس میں اسلام و ایمان کے ساتھ ہی صدق کا بھی تذکرہ ہے کہ سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں یا جو اپنے کام میں بھی سچے، ارادے و عزم کو پورا کرنے میں بھی سچے ہوں، ایسے مردوں اور ایسی عورتوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔

تیسری آیت ہے: ﴿فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ﴾ شروع میں جو ہمیں نے کہا تھا کہ عزم اور ارادے کی سچائی بھی مطلوب ہے اسی کو ثابت کرتے ہیں۔ یہ آیت سورہ محمد کی ہے جس میں یہ بتایا ہے کہ بعض لوگوں نے تمنا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر جہاد کا حکم نازل ہوا، تو ہم اس حکم پر پورے طریقے سے عمل کریں گے۔ گویا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک عہد اور عزم کیا۔ لیکن جب جہاد کا حکم نازل ہوا تو پیچھے ہٹ شروع کر دی اور کمزور ثابت ہونے لگے، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچا

عہد کرتے اور جو عزم کیا تھا اس کے مطابق عمل کرتے؛ تو یہ ان کے لئے بڑی اچھائی اور خوبی کی بات ہوتی۔

﴿ کون صدیقیت کے مقام پر نہیں پہنچ سکتا؟ ﴾

بہت سی مرتبہ آدمی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے دل میں کچھ عہد کرتا ہے جیسا کہ ابھی میں نے مثال کے طور پر بتلایا تھا کہ تجارت میں اگر اتنا نفع ہوگا تو اتنی رقم خرچ کریں گے یا بہت سی مرتبہ آدمی بیمار ہوتا ہے تب دل میں یوں ارادہ کرتا ہے کہ بہت سے دوستوں نے کہا تھا کہ چلہ میں نکلوا جب بیمار ہوئے اور دیکھا کہ حالت بہت خراب ہے تو دل میں ارادہ کر لیا کہ جب میں تندرست ہو جاؤں گا تو چلہ ضرور دوں گا، اور جب تندرست ہوئے تو نہیں گئے۔ یا اسی طرح اور کوئی کار خیر کے متعلق ہوتا ہے۔ تو جتنے بھی اس طرح کے ارادے آدمی اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا بھی مطالبہ ہوگا۔ اگرچہ ظاہری طور پر اس کا کوئی مطالبہ نہیں کیا جائے گا، یہ کوئی واجب نہیں ہے، لیکن ایک آدمی جب خالص دل سے ارادہ کرے تو اس کو پورا کرنا چاہیے، اس عزم میں سچا ہونا چاہیے ورنہ یہ بھی ایک طرح کا جھوٹ ہے اور ایسا آدمی کبھی صدیقیت کے مقام پر نہیں پہنچ سکتا۔

﴿ مقام صدیقیت کیسے حاصل ہو؟ ﴾

عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: إِنَّ الصَّدَقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدْقًا.

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: سچائی یقیناً آدمی کی رہنمائی کرتی ہے نکو کاری کی طرف۔ یعنی آدمی سچ کا اہتمام کرتا ہے، اپنے بولنے میں

بھی، اپنے کردار میں بھی، اور اپنے کام میں بھی؛ تو یہ سچ والی یہ صفت اس کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے۔ اور نیکی اس کو جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی اپنے کردار میں، گفتار میں، اپنے عزم و ارادے میں سچائی کا اہتمام کرتا ہے؛ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ صدیق لکھا جاتا ہے۔ یعنی صدیق کے مقام پر پہنچتا ہے۔

﴿سچائی کے معاملہ میں برتی جانے والی غفلت﴾

آج کل ہمارے معاشرے میں سچائی کے معاملہ میں بہت زیادہ غفلت برتی جاتی ہے، حالانکہ سچائی کا خوب خوب اہتمام ہونا چاہیے۔ آدمی کو جھوٹ سے بہت دور رہنا چاہیے، جھوٹ کا شائبہ تک بھی نہیں ہونا چاہیے۔

ایک مرتبہ ایک عورت نے اپنے بچے کو بلانے کے لئے کہا: آ! میں تجھے کچھ دیتی ہوں۔ نبی کریم ﷺ نے اس عورت سے سوال کیا: کیا واقعی تمہارا کچھ دینے کا ارادہ تھا؟ اس نے جواب دیا: جی ہاں! میرے پاس ایک کھجور کا دانہ ہے، میں نے دل میں یہ نیت کی تھی کہ وہ آئے گا تو میں اس کو دوں گی۔ حضور ﷺ نے فرمایا: اگر ایسا نہ ہوتا تو تمہارے نامہ اعمال میں ایک جھوٹ لکھا جاتا (ابوداؤد ۴/۲۹۸، اللہ بیٹ ۳۹۹) بہت سی مرتبہ ہم ایسی باتیں کرتے ہیں۔

﴿حضرت مولانا بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سچائی کے معاملہ میں احتیاط﴾

حضرت مولانا بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ان کے صاحبزادے مولانا آفتاب عالم صاحب مدظلہ نے ایک مرتبہ سنایا کہ حضرت کے پاس کسی ملنے والے کا خط آیا جس میں انھوں نے اپنی ماں کے انتقال کی خبر لکھی تھی۔ حضرت نے جواب لکھوایا کہ آپ کا خط ملا، آپ کی والدہ کے انتقال پر بہت دکھ ہوا۔ مولانا آفتاب عالم صاحب فرماتے ہیں کہ

پھر حضرت نے کہا: ذرا ٹھہر جاؤ، تھوڑی دیر آنکھیں بند کیں، اور اس کے بعد کہا: ٹھیک ہے۔ میں نے پوچھا: کیا بات تھی؟ فرمایا: میں نے لکھوایا تھا کہ آپ کی والدہ کے انتقال سے بہت دکھ ہوا۔ تو ایک تو ہے دکھ ہونا، اور ایک ہے بہت دکھ ہونا۔ میں نے یہ سوچا کہ کہیں یہ جھوٹ تو نہیں لکھوایا ہوں۔ میں نے اپنے دل کا جائزہ لیا کہ واقعہ کیا ان کی والدہ کے انتقال پر میرے دل میں دکھ کی جو کیفیت پیدا ہوئی وہ اتنی ہے کہ جس کو میں یوں تعبیر کر سکتا ہوں کہ بہت دکھ ہوا؟ جب میں نے سوچا تو معلوم ہوا کہ صحیح ہے اس لئے اب کہا کہ ٹھیک ہے، اس کو باقی رہنے دو اور آگے چلو۔

دیکھئے! یہ حضرات کتنا زیادہ اہتمام کرتے تھے کہ ذرہ برابر بھی کسی چیز میں جھوٹ کا شائبہ تک نہ ہونا چاہیے۔ اور آج کل معاملات کے اندر، کردار میں، گفتار میں سچائی کا ذرا بھی اہتمام نہیں رہا ہے۔ آدمی اپنی زبان سے کوئی بات نکال دیتا ہے، اور اس کو اس کا خیال بھی نہیں ہوتا کہ میری زبان سے ایسی جھوٹی چیز نکل رہی ہے۔ حالانکہ اگر وہ جھوٹ بولا ہے؛ تو کبھی بھی صدیقیت کے مقام پر نہیں پہنچ سکتا۔

﴿جنت تک پہنچنے کا آسان گُر﴾

اور ایک آدمی اگر جنت کا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے تو کتنا آسان ہے۔ حدیث میں نبی کریم ﷺ نے اس کا ایک گُر اور ایسا پوائنٹ (point) بتلا دیا کہ بہت آسانی سے وہ نکو کاری اور جنت کے راستے تک پہنچ سکتا ہے۔ صرف ایک چیز کو لازم پکڑ لے؛ اور وہ ہے ”سچائی“۔ اگر کوئی آدمی صرف سچائی کو لازم پکڑ لے تو ان شاء اللہ وہ اس کے نتیجہ میں نیکو کاری تک اور اس کے بعد جنت تک پہنچ جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو اونچے مقام سے نوازیں گے۔

گویا ایک ہی چیز کا اہتمام آدمی کو ساری خیر دلوادے گا۔ رسی کا ایک سرا تھا جو نبی کریم ﷺ نے پکڑوا دیا کہ آپ اس کو اختیار کر لیں گے تو آگے کے تمام راستے حل ہو جائیں گے۔

﴿اعمالِ صالحہ پر مداومت حاصل کرنے کی سہل تدبیر﴾

ایک اور آیت پیش کی ہے: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَفُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾ اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور درست بات کہو، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو درست کر دیں گے اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔

حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں: دیکھو! آدمی بہت کوشش کرتا ہے کہ اعمال میں صلاح آجائے یعنی اعمالِ صالحہ پر مجھے مداومت اور پابندی حاصل ہو جائے، میرے گناہ معاف ہو جائیں؛ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بہت آسان راستہ بتلادیا ﴿قُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ درست بات کہو۔ گویا یہ ”سچائی“ دیکھنے میں تو بہت معمولی چیز ہے لیکن اگر کوئی آدمی اس کو اختیار کر لے گا، تو اس کے نتیجے میں وہ آخر تک پہنچ جائے گا۔

﴿ہر گناہ سے بچنے کی تدبیر﴾

اسی لئے حدیثِ پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی کے اندر کئی برائیاں تھیں، وہ جھوٹ بھی بولتا تھا، چوری بھی کرتا تھا، زنا بھی کرتا تھا۔ اس نے آ کر نبی کریم ﷺ سے عرض کیا: یا رسول اللہ! میں ایک ہی برائی چھوڑ سکتا ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اچھا! جھوٹ مت بولنا۔ اس کے بعد جب اس کا چوری کرنے کا ارادہ ہوا تو اس نے سوچا کہ میں نے تو وعدہ کیا ہے کہ جھوٹ نہیں بولوں گا۔ جب چوری کروں گا اور بعد میں مجھ سے پوچھا جائے گا کہ تو نے چوری کی ہے؟ اور میں کہوں گا کہ ہاں! کی ہے، تو میرا ہاتھ کٹے گا۔ لہذا چوری سے باز آ گیا۔ اسی

طریقہ سے جب زنا کا ارادہ کیا تو یہی خیال آیا کہ میں جب اس کا اقرار کروں گا تو شریعت میں اس کی جو سزا ہے وہ جاری کی جائے گی۔ اس سے بھی بچ گیا۔

بہر حال! یہ سچائی ہی ایک ایسی صفت ہے کہ اس کو آدمی اگر اختیار کر لے تو اس کے نتیجے میں باقی تمام صفات آسانی کے ساتھ اس کو حاصل ہو سکتی ہیں۔ اسی لئے نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں: ﴿إِنَّ الصَّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ﴾ سچائی آدمی کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے ﴿وَأَنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ﴾ اور نیکی آدمی کو جنت تک پہنچاتی ہے ﴿وَأَنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقَ حَتَّىٰ يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدْقًا﴾ اور آدمی ہمیشہ سچائی کے اوپر قائم رہتا ہے، اپنی بات میں، اپنے کام میں اور ہر چیز میں؛ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ صدیق لکھا جاتا ہے۔

﴿وَأَنَّ الْكُذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ﴾ اور جھوٹ آدمی کو برائی، بدی اور بدکاری کی طرف لے جاتا ہے ﴿وَأَنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ﴾ اور بدکاری آدمی کو جہنم تک پہنچا دیتی ہے۔ اس لئے کہ آدمی اگر ایک جھوٹ بولتا ہے تو اس جھوٹ کو نبھانے کے لئے دوسرا جھوٹ بول دیتا ہے اور اس کو نبھانے کے لئے تیسرا جھوٹ بولے گا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ چیز بڑھتے بڑھتے آدمی کو جہنم تک لے جائے گی۔ ﴿وَأَنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّىٰ يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا﴾ اور آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کذاب یعنی بڑا جھوٹا لکھا جاتا ہے۔

آج کل اس بارے میں جو غفلت برتی جاتی ہے، اگر ہم اسی ایک صفت کا اہتمام کر لیں؛ تو نبی کریم ﷺ کے اس ارشاد کے نتیجے میں کہا جاسکتا ہے کہ ان شاء اللہ ہمارے لئے راستہ آسان ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔

﴿مذنب امور کے لئے ایک رہنما اصول﴾

حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد محفوظ اور یاد رکھا ہے: ﴿دَعُ مَا يُرِيكَ اِلَى مَا لَا يُرِيكَ﴾ (الترغی ۳/۶۶۸، الحدیث ۲۵۱۸) جو چیز شک والی ہے اس کو چھوڑ کر ایسی چیز اختیار کرو جس میں شک نہ ہو۔ اس لئے کہ سچائی اطمینان اور سکون قلب کا نام ہے، اور جھوٹ شک اور تردد کا نام ہے۔

آدمی اگر صفت ایمان سے متصف ہے تو حلال و حرام کے معاملہ میں کبھی تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے: ﴿الْحَلَالُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنَ﴾ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے ﴿وَبَيْنَهُمَا أُمُودٌ مُّشْتَبِهَاتٌ﴾ اور اس کے بیچ میں بعض چیزیں ایسی ہیں جس میں آدمی کو کچھ شبہ اور تردد رہتا ہے۔ اب جو ایسی بیچ بیچ کی چیزیں ہیں اس کے متعلق کیا رویہ اختیار کیا جائے؟ یعنی آدمی کیا انداز اختیار کرے۔ اس کو کرے یا چھوڑے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق ایک رہنما اصول ہم کو بتلادیا کہ جہاں کہیں تردد ہو؛ اس کو چھوڑ کر ایسی شکل اختیار کیجئے جس میں کوئی تردد نہ ہو، بس! یہ ہے سچائی اختیار کرنے کا آسان طریقہ۔

اسی لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ﴿فَإِنَّ الصِّدْقَ طَمَآنِينَةٌ﴾ ”سچائی“ اطمینان قلب کا نام ہے۔ اس لئے کہ آدمی جب کوئی غلط حرکت کرتا ہے تو چاہے ساری دنیا کے سامنے وہ اپنی اس غلط چیز کی تاویل میں کرتا رہے اور لوگوں کے سامنے اپنی صفائی پیش کرتا رہے لیکن اس کا دل اس کو ہمیشہ ملامت کرتا رہتا ہے۔ دل کو کبھی اطمینان نہیں ہوتا، اور اپنے دل کی اسی ملامت سے بچنے کیلئے لوگوں کے سامنے مختلف تاویل میں کرتا ہے، لیکن دل میں تو بے چینی رہتی ہی ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سچائی دل کی طمانینت اور سکون کا نام ہے کہ آدمی

کو اپنے جس معاملہ کے اندر دل میں اطمینان اور سکون حاصل ہو جائے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ سچائی پر قائم ہے ﴿وَالْكَذِبُ رِيئَةٌ﴾ اور جھوٹ تردک کا نام ہے۔

﴿ابوسفیان؛ ہرقل کے دربار میں﴾

نبی کریم ﷺ نے قیصرِ روم ہرقل کے نام دعوتِ اسلام دیتے ہوئے خط لکھا تھا، جب وہ خط اس کے پاس پہنچا تو اس خط کو کھول کر پڑھنے سے پہلے اس نے اس بات کا اہتمام کیا کہ جس شخصیت کی طرف سے یہ خط بھیجا گیا ہے وہ کون ہیں؟ ان کے متعلق معلومات حاصل کرے۔ اس زمانہ میں قیصرِ روم شام آیا ہوا تھا اور ادھر حجاز و مکہ مکرمہ سے اہل عرب کے قافلے تجارت کی غرض سے شام جایا کرتے تھے۔ اس نے اپنے درباریوں سے پوچھا کہ یہاں عربوں کا کوئی قافلہ آیا ہوا ہے؟ جواب دیا کہ ہاں آیا ہوا ہے۔ اس نے کہا: ان کو بلواؤ۔ ابوسفیان جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے ایک تجارتی قافلہ لے کر شام گئے تھے اور اس زمانہ میں مسلمانوں کے مقابل قریش کا جو گروہ تھا اس کے سردار یہی ابوسفیان تھے۔ ہرقل نے ان کو بلوایا اور پوچھا کہ تم لوگ وہیں کے رہنے والے ہو جن کی طرف سے یہ خط آیا ہے؟ جواب دیا کہ ہاں۔ پوچھا کہ تم ان کے حالات سے واقف ہو؟ جواب دیا: ہاں۔ پھر اس نے کہا کہ تم میں ان کا سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار کون ہے؟ ابوسفیان بولے: ہمیں۔ اس لئے کہ نبی کریم ﷺ کے پردادا حضرت ہاشم ہیں اور ہاشم کے والد عبدمناف پر جا کر ابوسفیان کا نسب بھی مل جاتا ہے۔ نبی کریم ﷺ ہاشم کی اولاد میں سے ہیں اور ابوسفیان عبدشمس کی اولاد میں سے ہیں۔ بہر حال! اس وقت قافلہ والوں میں نبی کریم ﷺ کے سب سے زیادہ قریبی یہی تھے، ان کو آگے بٹھایا اور دوسرے ساتھیوں کو پیچھے بٹھایا اور کہا: میں ان سے کچھ سوالات

کروں گا، اگر یہ ان سوالات کا درست جواب دیں؛ تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر غلط جواب دیں؛ تو تم بتا دینا۔

﴿نبوی تعلیمات کا خلاصہ﴾

چنانچہ نبی کریم ﷺ کے حالات کی تحقیق کے سلسلہ میں اس وقت اس نے جو مختلف سوالات کئے تھے، ان میں ایک سوال یہ بھی تھا ﴿فَمَاذَا يَأْمُرُكُمْ﴾ یہ نبی تم کو کس چیز کی تعلیم دیتے ہیں؟ تم کو کیا سکھلاتے ہیں؟ ابوسفیان فرماتے ہیں: ہمیں نے جواب میں کہا: ﴿أَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ یہ نبی ہمیں جن چیزوں کی تعلیم اور تاکید کرتے ہیں اور جن چیزوں کا حکم کرتے ہیں ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ ایک اکیلے اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ ﴿وَاتْرِكُوا آيَاتِنَا لِيَحْكُمَ﴾ دوسرے یہ کہ تمہارے باپ دادا زمانہ جاہلیت کے اندر جن عقائد کے قائل تھے ان سب چیزوں کو چھوڑ دو ﴿وَيَأْمُرْنَا بِالصَّلَاةِ وَالصَّدَقِ﴾ اور یہ نبی ہم کو نماز کا اور سچائی کا حکم دیتے ہیں۔

بس! یہاں تو یہ حصہ اسی لئے لائے کہ نبی کریم ﷺ کی بنیادی تعلیمات کا خلاصہ ابوسفیان ہر قل قیصر روم کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اس میں خاص طور سے اس وصف ”سچائی“ کو بیان کیا۔

﴿وَالْعَفَافِ وَالصَّالَةِ﴾ اور پاکدامنی یعنی اپنے آپ کو برائیوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچانے کا اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں کہ رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی اور احسان کا سلوک کرو۔

تو یہ ”سچائی“ وہ وصف تھا جو نبی کریم ﷺ کی تعلیمات کے اندر بنیادی اہمیت کا حامل

تھا؛ اسی لئے ابوسفیان نے اس کا تذکرہ کیا۔

﴿غیر اختیاری مراتب بھی صدق کی بدولت حاصل ہو سکتے ہیں﴾

عن سهل بن حنيف رضی اللہ عنہ وهو بدري ان النبي ﷺ قال: مَنْ سَأَلَ اللَّهَ تَعَالَى الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ؛ بَلَغَهُ اللَّهُ مَنَازِلَ الشَّهَادَةِ وَإِنْ مَاتَ عَلَىٰ فِرَاشِهِ.

حضرت سهل بن حنيف رضی اللہ عنہ جو بدری ہیں فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے شہادت کا سوال کرے یعنی اللہ کے راستہ میں شہید ہونے کی تمنا کرے ﴿بِصِدْقٍ﴾ سچائی کے ساتھ۔

بس! یہاں اسی لئے لائے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ سچائی کا ایک تعلق عزم و ارادہ سے بھی ہے۔ بہت سی مرتبہ ایک چیز کی تمنا ہوتی ہے لیکن دل ڈانواں ڈول (siqi.3ia) ہوتا ہے، تو وہ سچی تمنا نہیں ہوئی۔ ایک آدمی شہادت کی تمنا کرے اور سچے دل سے کرے یعنی ایسی دلی تمنا کہ اگر اس کو اس وقت شہادت مل جائے تو اس پر بہت خوش ہو۔ بعض مرتبہ لوگ اپنی زبان سے تو اظہار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ مقام نصیب فرمائے، لیکن کبھی کوئی موقعہ آجائے جس میں احتمال پیدا ہو کہ شہادت ملنے والی ہے؛ تو پھر پاؤں پیچھے ہٹاتے ہیں، یہ سچی تمنا کی علامت نہیں ہے۔ اسی لئے خاص طور پر فرمایا کہ جو آدمی شہادت کی تمنا سچے دل سے کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو شہیدوں کے مقام پر پہنچا دیتے ہیں؛ چاہے وہ اپنے بستر پر مرا ہو۔

اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سے جو مقامات و مراتب غیر اختیاری طور پر آدمی کو حاصل ہوتے ہیں، ان کی بھی کوئی آدمی اگر سچے دل سے تمنا کرتا ہے؛ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کو وہ مقام اور مرتبہ دیا جاتا ہے۔ اور شہادت حاصل ہونے میں بھی آدمی کے

اختیار کو دخل نہیں ہے، یہ ایک غیر اختیاری مرتبہ ہے۔

﴿حضرت یوشع بن نون عليه السلام کا ایک سفر﴾

نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں میں سے ایک نبی نے جہاد کی روانگی کا ارادہ فرمایا تو اپنے ساتھ وہ جس جماعت اور لشکر کو لے جا رہے تھے، اس کو انھوں نے تاکید کی کہ دیکھو! ہمارے ساتھ ایک تو وہ آدمی نہیں آسکتا، جس نے ابھی نئی شادی کی ہے؛ اور وہ اپنی بیوی کو رخصت کر کے لانا چاہتا ہے۔ ایسا آدمی ہمارے ساتھ جہاد میں نہ آوے۔ اس لئے کہ جب وہ آئے گا؛ تو اس کا جی ادھر اٹکا ہوا ہوگا۔

اس سے معلوم ہوا کہ آدمی جب کوئی عمل شروع کرے تو اس عمل کو بھی سچائی کے ساتھ شروع کرنا چاہیے۔ یعنی اس طرح شروع کرے کہ اس کا جی اس عمل کے علاوہ اور اس عمل کے تقاضے کے خلاف کسی دوسری چیز میں ذرہ برابر بھی، چند پرسنٹ بھی اٹکا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ گویا صد فیصد وہ اسی کام میں لگا ہوا ہو؛ تب اس کام کا حق ادا ہوا سمجھا جائے گا۔ اسی لئے اللہ کے اس نبی نے ایسے آدمی کو اپنے ساتھ جہاد کے لئے آنے سے منع کر دیا کہ ابھی اس کا نکاح ہوا ہے اور بیوی رخصت ہو کر نہیں آئی، اس لئے اگر وہ آدمی جہاد کے لئے آ بھی جائے گا؛ تب بھی اس کا بدن تو ساتھ ہوگا لیکن اس کا جی ادھر لگا ہوا ہوگا۔ تو اپنے عمل کے اندر جس قسم کی سچائی ہونی چاہیے؛ وہ نہیں پائی جائے گی۔

﴿وَلَا أَحَدٌ بِنَسِيٍّ يُؤْتَا لَمْ يَرْفَعْ سُقُوفَهَا﴾ دوسرا وہ آدمی جس نے مکان تعمیر کیا اور

ابھی اس کی چھت نہیں ڈالی، ایسا آدمی بھی ہمارے ساتھ نہ آئے۔ اس لئے کہ اس کے مکان کی تعمیر کا سلسلہ چل رہا ہے، اب اگر وہ جائے گا تو اس کا جی یہاں اٹکا ہوا ہوگا۔ لہذا اس عمل

کے لئے جس قسم کی سچائی اور پختگی چاہیے، وہ نہیں پائی جائے گی۔

یہاں بھی وہی بات ہے کہ آدمی جو بھی عمل اللہ تعالیٰ کے لئے کرے، وہ اس انداز سے کرنا چاہیے کہ اپنے آپ کو پورے طور پر اس عمل میں مشغول کر دے۔ اس کا جی کسی دوسری چیز میں ذرہ برابر بھی اٹکا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔

﴿وَلَا أَحَدًا شَرِيًّا غَمَامًا وَخَلْفَاتٍ وَهُوَ يَنْتَظِرُ أَوْلَادَهَا﴾ تیسرا وہ آدمی جس نے

کچھ بکریاں یا گا بھن اونٹنیاں خریدی ہیں اور ابھی اونٹنیوں کے بچے پیدا نہیں ہوئے، بچے پیدا ہونے کا انتظار ہے، ایسے آدمی کو بھی انھوں نے منع کر دیا کہ ہمارے ساتھ نہ آئے۔

یہاں اس قصہ کو لاکر یہی بتلانا چاہتے ہیں کہ ایسے آدمی جب بھی اس عملِ جہاد میں شریک ہوں گے، تو اس عمل میں شرکت کے لئے جس قسم کا پکا سچا ارادہ ہونا چاہیے؛ اس میں وہ پورے اترے ہوئے نہیں ہوں گے۔ ان کے جی میں کچھ دوسری طرف توجہ ہوگی۔

﴿خیانت کی نحوست﴾

اس کے بعد وہ نبی جہاد کے واسطے جس بستی پر جانا تھا اس پر چڑھائی کرنے کیلئے تشریف لے گئے۔ اس بستی کے قریب ایسے وقت پہنچے کہ عصر کا وقت تھا، اور سورج غروب ہونے میں زیادہ دیر باقی نہیں تھی، اور ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم یہ تھا کہ آج دن پورا ہو؛ اس سے پہلے پہلے اس بستی کو فتح کر لو۔ لہذا انھوں نے سورج کو خطاب کرتے ہوئے یوں کہا:

﴿إِنَّكَ مَأْمُورَةٌ وَأَنَا مَأْمُورٌ﴾ اے سورج! تجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم ہے یعنی تجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بات کا پابند بنایا گیا ہے کہ بتلائے ہوئے حساب کے مطابق اپنا چکر پورا کرے۔ اور مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا ہے کہ تیرے غروب ہونے سے پہلے پہلے

اس بستی کو فتح کر لوں۔ اب چونکہ وقت تھوڑا رہ گیا تھا اور اندیشہ یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سورج اس بستی کے فتح ہونے سے پہلے غروب ہو جائے، اس لئے انھوں نے دعا کی: اے اللہ! اس سورج کو روک لے اور جب تک کہ بستی فتح نہ ہو جائے تب تک سورج غروب نہ ہونے پائے ﴿فَجَبَسَتْ حَتَّىٰ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ﴾ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کے لئے سورج کو روک لیا؛ یہاں تک کہ وہ بستی فتح ہوئی۔ اس کے بعد سورج غروب ہوا۔ یہ حضرت یوشع بن نون کا قصہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین بنے تھے۔

﴿فَجَمَعَ الْعَنَائِمَ، فَجَاءَتْ - يَعْنِي النَّارَ - لِئَاكُلَهَا فَلَمْ تَطْعَمْهَا﴾ بستی کے فتح ہونے کے بعد انھوں نے مالِ غنیمت جمع کیا۔ اور اس زمانہ میں دستور یہ تھا کہ جو مالِ غنیمت ہوتا تھا اس کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ بلکہ ہوتا یہ تھا کہ جتنا بھی مالِ غنیمت ہو؛ وہ سب ایک جگہ رکھ دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آگ آتی تھی، اور اس کو جلا دیتی تھی۔ آگ کا آ کر اس مالِ غنیمت کو جلا دینا؛ یہ اس بات کی علامت اور نشانی سمجھی جاتی تھی کہ ان کا جہاد اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہے۔

چنانچہ انھوں نے ایسا ہی کیا کہ وہ سارا مالِ غنیمت جمع کیا جو لوگوں کے پاس سے لیا گیا تھا، اب آگ آئی لیکن آگ نے اس کو نہیں جلا یا۔ گویا یہ اس بات کی نشانی تھی کہ ابھی کچھ کمی رہ گئی ہے، اور اس کمی کو پورا کرنے اور ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ عمل قبول نہیں ہوا۔

لہذا انھوں نے کہا کہ معلوم کرو کسی نے مالِ غنیمت میں خیانت کی ہے، کسی نے کوئی چیز چھپا رکھی ہے اور سارا مالِ غنیمت لا کر جمع نہیں کیا ہے، اس لئے یہ آگ آرہی ہے لیکن

مالِ غنیمت کو جلا نہیں رہی ہے۔ اس لئے معلوم ہونا چاہیے کہ کس نے یہ حرکت کی ہے؟ چونکہ ان کی قوم کی مختلف جماعتیں اور قبیلے تھے اس لئے انہوں نے کہا کہ ہر قبیلے کا سردار آ کر میرے ہاتھ سے ہاتھ ملائے۔ چنانچہ ہر قبیلے کا سردار آ کر ان کے ہاتھ سے ہاتھ ملانے لگا۔ جس قبیلے کے آدمیوں نے خیانت سے کام لیا تھا اس قبیلے کے سردار نے جب ہاتھ ملایا تو اس کا ہاتھ اس نبی کے ہاتھ سے چپک گیا۔ انہوں نے کہا: تمہارے قبیلے میں کچھ گڑ بڑ ہوئی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا: تمہارے قبیلے کا ہر آدمی آ کر مجھ سے ہاتھ ملائے۔ چنانچہ اب اس قبیلے کے ہر ہر آدمی نے ہاتھ ملانا شروع کیا تو دو یا تین آدمیوں کا ہاتھ ان کے ہاتھ سے چپک گیا۔ انہوں نے کہا: بس! اصل گڑ بڑ والے یہ ہیں۔ یہ دو یا تین آدمی پکڑے گئے۔ ان کو کہا کہ تم نے جو چیز چھپائی ہے وہ لاؤ۔ چنانچہ گائے کی سری کے برابر سونے کا ٹکڑا انہوں نے چھپا رکھا تھا، وہ لے آئے؛ اور مالِ غنیمت میں رکھا۔ وہ رکھنا تھا کہ آگ آئی اور اس کو جلا دیا۔ یہ اس بات کا اعلان و علامت تھی کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کا عمل قبول ہو گیا۔

﴿امتِ محمدیہ کی ایک خصوصیت﴾

نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں کہ ہم سے پہلے جتنی امتیں تھیں ان میں سے کسی کے واسطے بھی اللہ تعالیٰ نے مالِ غنیمت کو حلال قرار نہیں دیا تھا۔ بلکہ وہی شکل ہوتی تھی کہ جہاد پورا ہونے کے بعد غنیمت کا سب مال ایک ڈھیر کی شکل میں جمع کیا جاتا تھا، آگ آتی تھی، اور اس کو جلا دیا کرتی تھی، لوگوں کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے امتِ محمدیہ پر یہ فضل فرمایا کہ اب امتِ محمدیہ کے لئے مالِ غنیمت کو استعمال کرنے کی اجازت دے دی۔ گویا نبی کریم ﷺ کو جن خصوصیات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا تھا ان

خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی تھی ﴿أُحِلَّتْ لَنَا الْغَنَائِمُ﴾ (الترمذی ۴/۱۲۳، الحدیث ۱۵۵۳) اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لئے مالِ غنیمت کو حلال قرار دیا گیا۔

﴿لین دین میں سچائی؛ برکت لانے والی ہے﴾

عن ابی خالد حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ ﷺ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب دو شخص آپس میں خرید و فروخت کا معاملہ کرتے ہیں تو جب تک انھوں نے اپنے معاملہ کو مکمل نہیں کیا۔ یعنی ایک نے کہا کہ میں نے یہ چیز آپ کو بیچی۔ جب تک دوسرے نے جواب نہیں دیا تب تک اس کہنے والے کو بھی اپنی بات میں اختیار رہتا ہے۔ جواب دینے والے کو تو اختیار رہتا ہی ہے۔ مثلاً میں نے آپ کو کہا کہ یہ کتاب میں نے آپ کو پانچ روپے میں بیچی۔ اب آپ کو تو اختیار ہے ہی کہ آپ چاہیں تو یوں کہیں کہ میں نے خریدی اور چاہیں تو یوں کہیں کہ مجھے تو نہیں لینا۔ لیکن جب تک آپ نے جواب نہیں دیا آپ کے جواب دینے سے پہلے پہلے مجھے بھی اختیار ہے۔ یعنی آپ نے ابھی منظوری نہیں دی، اس سے پہلے میں کہہ دوں کہ اب مجھے نہیں بیچنی، تو میں یہ کہہ سکتا ہوں لیکن میرے قول اول کے بعد اگر آپ نے منظوری دے دی؛ تو اب میں اپنی بات کو واپس نہیں لے سکتا۔

﴿فَإِنْ صَدَقَا﴾ اب اگر یہ خرید و فروخت کرنے والے دونوں سچائی سے کام لیتے ہیں ﴿وَيَبَّيْنَا﴾ اور اپنے اس خرید و فروخت میں کوئی عیب کی چیز ہے تو اس کو صاف صاف بتلا دیتے ہیں، تو نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں ﴿سُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا﴾ ان کے اس سودے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکت ڈال دی جاتی ہے۔ گویا آدمی جب سودے کے

اندر سچائی سے کام لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں برکت ہوتی ہے۔

﴿وَإِنْ كَسَمَآ وَكَذَبَ مُحِقَّتْ بَرَكَةٌ بَيْنَهُمَا﴾ اور اگر انھوں نے عیب کو چھپایا اور

جھوٹ سے کام لیا؛ تو ان کے سودے کی برکت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اٹھالی جاتی ہے، یعنی اس میں کوئی خیر نہیں رہتی۔

﴿راز کی بات﴾

در اصل تجارت میں نفع تجارت کی کثرت سے ہوتا ہے۔ یعنی جتنی آپ کی تجارت

بڑھے گی، اس میں جتنا فروغ ہوگا، جتنی ترقی ہوگی اتنا زیادہ منافع ہوگا۔ اور جب آپ اپنی

تجارت کے اندر سچائی سے کام لیں گے، لوگوں کے ساتھ معاملہ ہمیشہ سچائی کا کریں گے اور

کبھی ان کے ساتھ دھوکہ بازی نہیں کریں گے، تو آپ کی یہ سچائی اور دھوکہ بازی نہ کرنے کی

وجہ سے لوگوں میں آپ کی ساکھ قائم ہوگی اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ کثرت سے آپ کے

ساتھ معاملہ کریں گے، آپ ہی کی دوکان پر آ کر خریدیں گے، آپ ہی سے معاملہ کریں گے

کہ اس کے یہاں تو کبھی کوئی دھوکہ بازی نہیں ہوتی، جو بات ہوتی ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہوتی

ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کی تجارت کو خوب فروغ ملے گا، اور تجارت کا مقصد ”برکت

اور منافع“ ہے؛ وہ حاصل ہوگا۔

اور اگر آدمی جھوٹ سے کام لیتا ہے اور تجارت میں دھوکہ بازی کرتا ہے تو ظاہر ہے

کہ وقتی طور پر اس دھوکہ بازی اور جھوٹ کی وجہ سے کچھ دوچار پیسے زیادہ مل تو جائیں گے،

لیکن یہ حال چھپنے والا نہیں ہے۔ بعد میں جا کر لوگوں کے سامنے جب یہ بات آئے گی تو نتیجہ

یہ ہوگا کہ لوگ کبھی اس کے ساتھ سودے بازی نہیں کریں گے، اس کی دوکان پر نہیں آئیں

گے، اور اس کے ساتھ تجارت نہیں کریں گے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کی تجارت ٹوٹ جائے گی، اور تجارت کا جو مقصد ہے؛ وہ حاصل نہیں ہوگا۔ اور وہ آدمی گھائے اور نقصان میں رہے گا۔

﴿ خلاصہ کلام ﴾

گویا جو آدمی سچائی کو اپنائے گا، چاہے سچائی کو اپنانے کے نتیجہ میں بظاہر کتنا ہی نقصان نظر کیوں نہ آتا ہو؛ لیکن یہ نقصان ظاہری ہے۔ یہی نقصان اس کو آگے پروان چڑھائے گا۔ لوگوں کو جب معلوم ہوگا کہ اس نے اپنی بات کو نبھانے کے واسطے اتنے لاکھوں کا نقصان برداشت کیا؛ تو یہی چیز اچانک اس کی تجارت کے لئے فروغ اور ترقی کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اور اس کے بالمقابل اگر وہ جھوٹ بول کر کچھ کر لے گا، تو وقتی فائدہ ضرور نظر آئے گا لیکن یہی چیز اس کے لئے ہلاکت کا سبب بن سکتی ہے۔

بہر حال! نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں کہ جو تاجر اپنے سودے اور تجارت کے اندر سچائی کو لازم پکڑے گا؛ تو اس کے لئے وہ خیر و برکت کا سبب ہے۔

﴿ ہم نے بھی کسی کے ساتھ لیکن دین کیا ہے ﴾

یہاں پر علماء لکھتے ہیں کہ دیکھو! ہم جتنے بھی اہل ایمان ہیں، ہم نے بھی ایک تجارت کی ہے: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ﴾ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کے جان و مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ گویا ہم نے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تجارت کی ہے، اب ہمیں بھی اپنی اس تجارت کے اندر سچائی سے کام لینا چاہیے کہ اپنی جان و مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستہ میں لگانے میں کوتاہی اور کمی نہیں کرنا چاہیے۔ گویا اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کے لئے آدمی اپنے آپ کو وقف کر دے

تو پھر اس تجارت میں۔ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی ہے۔ خیر و برکت ہوگی۔ اور اگر ایسا نہیں کرتا؛
تو پھر ظاہر ہے کہ وہ آدمی گھائے میں رہے گا۔

اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے

مراقبہ مجلس (۱)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

﴿مراقبہ ۱﴾

الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا

امابعد. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم

وقال تعالى: 'الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقْبَلَكُ فِي السَّاجِدِينَ'. (الشعراء، ۲۱۹، ۲۲۰)

وقال تعالى: 'وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ'. (الحديد، ۴)

وقال تعالى: 'إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ'. (آل عمران، ۶)

وقال تعالى: 'إِنَّ رَبَّكَ لَبَلِمْرُصًا'. (الفجر، ۱۴)

وقال تعالى: 'يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ'. (غافر، ۱۹)

﴿مراقبہ کا معنی﴾

علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے مراقبہ کا باب قائم کیا ہے ﴿راقب یراقب مراقبہ﴾ کا معنی ہے نگرانی کرنا، کسی کا خیال رکھنا، کسی کی نقل و حرکت کو دیکھتے رہنا اور اس کی حفاظت کرنا، اس کو نوٹ کرنا۔ اگر ایک معشوق کے دو عاشق ہوں تو ان کو بھی اردو زبان میں ”رقیب“ کہا جاتا ہے۔ اس لئے کہ ان میں سے ہر ایک دوسرے کی نگرانی کرتا ہے، ٹوہ میں لگا رہتا ہے کہ وہ کہاں جا رہا ہے؟ کیا کر رہا ہے؟ شاعر کہتا ہے:-

کیسے گلے رقیب کے، کیا طعن اقرباء ❁ تو ہی اگر نہ چاہے تو باتیں ہزار ہیں

قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے بھی لفظ رقیب صفت کے طور پر استعمال کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی تمام نقل و حرکت کو، ان کے ہر قول و فعل کو دیکھ رہے ہیں اور اس کی نگرانی کر رہے ہیں۔

اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے اقوال و افعال، حرکات و سکنات کی نگرانی کیلئے کچھ فرشتے مقرر کئے گئے ہیں؛ ان کے لئے بھی قرآن پاک میں لفظ رقیب استعمال کیا گیا ہے: ﴿مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾ بندہ جو بھی بات کرتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نگران مقرر کر دیا گیا ہے؛ جو ہر چیز کی نگرانی کرتا ہے۔ تو یہاں مراقبہ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اس بات کا تصور کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ہر قول و فعل کو، میری ہر نقل و حرکت کو اور میری ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ گویا میں اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں اور اس کی نگاہوں کے سامنے ہوں۔ ہر وقت ہر لمحہ چوبیس گھنٹے آدمی اپنے آپ کو ایسا محسوس کرے اور یہ استحضار ہو۔ اسی استحضار کو ”مراقبہ“ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ قرآن و حدیث میں یہ لفظ عام طور پر اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔

﴿رقیب کے تین اوصاف﴾

علماء نے لکھا ہے کہ مراقبہ کا حقیقہ اور حقیقی معنی میں اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب اس نگرانی کرنے والے میں تین اوصاف ہوں۔

- (۱) ایک تو اس کو نگرانی اور حفاظت کا استحقاق حاصل ہو یعنی وہ اس کی نگرانی کا حق رکھتا ہو۔
- (۲) دوسرا اس نگرانی کرنے والے کا علم ایسا کامل، محیط اور گہرے ہوئے ہو کہ جس کی وہ نگرانی کر رہا ہے اس کی کوئی حرکت، اس کا کوئی قول، اس کا کوئی فعل اس نگرانی کرنے والے کی نگاہ

اور علم سے چھپ نہ سکے؛ چاہے وہ کتنے ہی پردوں میں اور کتنے ہی چھپ چھپا کر کوئی حرکت کرنا چاہے۔

(۳) تیسرا یہ کہ جس کی وہ نگرانی کر رہا ہے اس پر کامل طور پر اختیار اور قدرت حاصل ہو۔ اب اس نگرانی کی صورت میں دو ہی باتیں سامنے آسکتی ہیں، جس کی نگرانی کی جا رہی ہے اس کی طرف سے یا تو کسی اچھے فعل کا صدور ہو رہا ہے اور نیکی وجود میں آرہی ہے، یا اس سے کسی برے فعل کا صدور ہو رہا ہے اور گناہ کا کام وجود میں آتا ہے۔ تو اس نگرانی کرنے والے کو اتنی قدرت اور ایسا اختیار حاصل ہے کہ وہ اس نیکی کرنے والے کو اس کی نیکی کا اچھا بدلہ، اور گناہ کرنے والے کو اس گناہ کی سزا دینے کی قدرت رکھتا ہو؛ تب ہی یہ نگرانی پورے طور پر ہو سکتی ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں یہ تینوں اوصاف بکمالہ موجود ہیں جو مراقبہ کے لئے ایک لازمی چیز سمجھے جاتے ہیں کہ جب تک یہ اوصاف نہ ہوں مراقبہ کامل نہیں ہو پاتا۔ انسان کیا؛ بلکہ ساری کائنات کا پیدا کرنے والا خالق اور مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس لئے بندے پر اس کو ہر طرح کا استحقاق حاصل ہے۔

اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم بھی محیط ہے، ہر وہ چیز جو دنیا میں وجود میں آرہی ہے، چاہے اندھیرے میں کسی درخت کا کوئی پتہ ٹوٹ کر گرتا ہے؛ تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اس کا علم بھی بڑا محیط اور تام ہے۔

اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اختیار پر مومن کا ایمان و یقین ہے کہ اس کو ہر طرح کی قدرت و اختیار حاصل ہے۔ یہ تینوں اوصاف مراقبہ کے مکمل ہونے

کے لئے لازمی سمجھے جاتے ہیں؛ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں پورے طور پر موجود ہیں لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو نگرانی اور مراقبہ ہوگا؛ وہ کامل طور پر ہوگا۔

﴿مراقبہ کے تعلق سے آیات قرآنی﴾

یہاں علامہ نووی رحمہ اللہ علیہ ان آیات کو پیش کرتے ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہونے والی نگرانی کا پتہ چلتا ہے، اگرچہ ایسی آیتیں تو کئی ہیں لیکن انہوں نے چند آیتوں کو بطور نمونہ پیش کیا ہے: ﴿الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقْلُبُكَ فِي السَّاجِدِينَ﴾ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ جب آپ نماز کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دیکھتا ہے، اور نمازیوں کے درمیان آپ کی جو نقل و حرکت ہوتی ہے، آپ جو رکوع و سجود کرتے ہیں؛ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم آپ کی ہر نقل و حرکت کو محیط ہے۔

﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ﴾ تم جہاں کہیں بھی ہو؛ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، وہ ہر جگہ حاضر و ناظر اور موجود ہے۔ وہ تمہاری ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اور تمہاری ہر نقل و حرکت سے واقف ہے۔

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾ زمین اور آسمان میں کوئی چیز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ یعنی مراقبہ کے مکمل ہونے کے لئے جس علم تام کی ضرورت تھی؛ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں پایا جاتا ہے۔

﴿إِنَّ رَبَّكَ لَبَالِغٌ صَادٍ﴾ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری گھات میں لگا ہوا ہے۔ ”رصد“ گھات لگانے کو کہتے ہیں یعنی کسی کی ایسی نگرانی کرنا کہ اس کے بعد اس کے برے فعل پر یا

اس کی طرف سے جو زیادتی اور کوتاہی ہو رہی ہے: اس پر سزا بھی دے۔ اسی کو تعبیر کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گھات میں لگے ہوئے ہیں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہاری ہر نقل و حرکت پر بدلہ دینے اور سزا دینے کی پوری قدرت اور اختیار حاصل ہے۔

﴿نگاہِ انسانی؛ خدائی نگرانی میں﴾

﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ﴾ آدمی کی آنکھیں جن چیزوں میں خیانت کرتی ہیں یعنی ایسی چیز جس کے دیکھنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے، مگر آدمی اس کو دیکھتا ہے؛ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی واقف ہے۔ آدمی کی یہ ایک ایسی حرکت ہے کہ عام طور پر اس سے دوسرے لوگ واقف نہیں ہو سکتے، بڑے سے بڑے مجمع میں بیٹھ کر بھی آدمی یہ کام بہت چوری سے کر سکتا ہے، کسی پاس بیٹھنے والے کو بھی پتہ نہ چلے؛ لیکن اللہ تعالیٰ انسان کی نگاہ کو بھی اپنی نگرانی میں رکھے ہوئے ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ آدمی اپنے دل میں جو خیالات سوچتا ہے اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ واقف ہیں۔

﴿حدیثِ جبرئیل﴾

اس سلسلے میں علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ والی وہ روایت پیش کی جو پہلے بھی گذر چکی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتِ اقدس میں آپ کی مجلسِ مبارک میں حاضر تھے کہ ایک آدمی آیا، جس کے کپڑے بہت زیادہ سفید تھے، اور اس کے بال بہت زیادہ سیاہ تھے، اور اس کے اوپر سفر کے بھی کوئی آثار نظر نہیں آتے تھے، اور ہم میں سے کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے حالات بڑے متضاد تھے۔ اس لئے کہ اس کے کپڑے بڑے سفید اور اس کے اوپر سفر کا کوئی اثر بھی نہیں، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ

کوئی مقامی آدمی ہے، حالانکہ مقامی ہوتا تو لوگ اس کو پہچانتے، لیکن ہم میں سے کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا۔ یہاں تک کہ وہ آدمی نبی کریم ﷺ کے پاس آکر اتنا قریب ہو کر بیٹھا کہ اس نے اپنے گھٹنوں کو نبی کریم ﷺ کے گھٹنہ مبارک کے ساتھ ملا دیا اور اپنے ہاتھ نبی کریم ﷺ کی رانوں کے اوپر رکھ دیئے۔

﴿اسلام کیا ہے؟﴾

پھر اس نے سوال کیا: ﴿يَا مُحَمَّدُ! أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ؟﴾ اے محمد! مجھے اسلام کے متعلق بتلائیے؟ اس لئے کہ دین کے دو اجزاء ہیں، عقائد اور اعمال۔ عقائد کا تعلق دل سے ہے؛ اس کو ایمان سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور اعمال کا تعلق ظاہری اعضاء سے ہے؛ جس کو اسلام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اگرچہ لفظ اسلام پورے دین کے لئے بھی بولا جاتا ہے لیکن اس روایت میں انھوں نے جو سوال کیا تھا وہ اعضاء و جوارح کے اعمال کے متعلق ہی کیا تھا، اس لئے نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ﴿الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد ﷺ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ توحید و رسالت کا اقرار کرنا؛ یہ زبان کا عمل ہے۔ اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو؛ اگر وہاں تک پہنچنے کی تمہارے اندر طاقت ہو۔ یعنی زاد و راحلہ، سواری و توشہ اور ساتھ ہی ساتھ خرچہ بھی موجود ہے؛ توجح کرنا بھی ضروری قرار دیا گیا۔ یہ پانچ بنیادی چیزیں اعمال کے متعلق ذکر کی گئیں۔ اس آدمی نے کہا: ﴿صَدَقْتَ﴾ آپ نے ٹھیک جواب دیا۔ حضرت عمرؓ فرماتے ہیں: ﴿فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ﴾ ہمیں اُس آدمی کی اس روش اور انداز پر بڑا تعجب ہوا کہ

سوال بھی کرتا ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے۔ اس لئے کہ سوال کرنا تو اس بات کی علامت سمجھا جاتا ہے کہ آدمی جانتا نہیں ہے۔ اور تصدیق کرنا اس بات کی علامت ہے کہ وہ واقف ہے، اسی لئے تو تصدیق کر رہا ہے۔

﴿ایمان کیا ہے؟﴾

﴿قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ﴾ اس کے بعد اس آنے والے نے نبی کریم ﷺ سے دوسرا سوال ایمان کے متعلق کیا کہ آپ ایمان کی حقیقت بتلائیے۔ گویا جو چیزیں عقائد کے متعلق ہیں؛ وہ پوچھیں ﴿قَالَ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ﴾ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ایک تو اللہ کے اوپر ایمان ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے متعلق جو چیزیں ہیں ان پر تمہارا ایمان ہو، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر جو اس نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے واسطے اپنے نبیوں پر اتاری ہیں، اور اس کے رسولوں پر، اور قیامت کے دن پر، اور تقدیر پر ایمان ہونا چاہیے؛ چاہے وہ بھلی ہو یا بری۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو چیزیں بندے کو پیش آتی ہیں، چاہے وہ اچھائی اور نعمت کی شکل میں ہوں، یا برائی اور مصیبت کی شکل میں ہوں؛ اس پر ایمان ہونا چاہیے۔ یہ ایمان کی حقیقت بتلائی ﴿قَالَ صَدَقْتَ﴾ اس نے پھر یہی کہا کہ آپ نے ٹھیک جواب دیا۔

﴿احسان کیا ہے؟﴾

﴿قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ﴾ اس آدمی نے تیسرا سوال نبی کریم ﷺ سے احسان کے متعلق کیا کہ احسان کس کو کہتے ہیں؟ ﴿قَالَ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَمَا نَكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ﴾ آپ ﷺ نے فرمایا: تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو گویا اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ بات تمہارے اندر پیدا کرنا مشکل ہو، اور ابھی یہ چیز تمہیں حاصل نہیں،

تو کم سے کم درجہ جو ہر ایک مؤمن کو حاصل ہے اور ہر مؤمن کا ایمان و یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے دیکھ ہی رہے ہیں۔ اسی کو مراقبہ سے تعبیر کیا گیا ہے کہ بندہ ہر وقت یہ سمجھے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی میں ہوں۔ جو آدمی اس تصور کو ہمیشہ قائم رکھے گا؛ کبھی بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔

﴿قیامت کب آئے گی؟﴾

پھر اس آدمی نے سوال کیا: ﴿فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ﴾ قیامت کے متعلق مجھے بتلائیے کہ کب آنے والی ہے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: ﴿مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ﴾ جس سے سوال کیا جا رہا ہے (یعنی میں) سوال کرنے والے (یعنی آپ) سے زیادہ نہیں جانتا۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح تمہیں معلوم نہیں کہ قیامت کب آئے گی، اسی طرح مجھے بھی معلوم نہیں ہے۔

پھر اس نے کہا: قیامت کی کچھ نشانیاں ہوں تو اس کے متعلق اطلاع دیجئے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ﴿أَنْ تَلِدَ الْأُمَمَةُ رَبَّتَهَا وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ﴾ ایک تو یہ ہے کہ تم یہ دیکھو کہ باندی اپنی آقائی کو جنم دے رہی ہے یعنی ماں نے جس کو جنم دیا ہے، آگے جا کر وہی بچی اس ماں پر حکومت چلا دے اور اس پر مالک بن کر بیٹھ جاوے اور تم دیکھو ایسے لوگوں کو جو برہنہ ہیں کہ جسم پر لباس نہیں اور پیروں میں جوتے نہیں ہیں اور ایسے فقیر جو بکریوں کے چرانے والے ہیں وہ عمارتوں کے بنانے میں آپس میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں۔ یعنی ایسے لوگ جو معاشرے میں نچلے درجے کے سمجھے جاتے ہیں ان کے پاس دولت کی ریل پیل ایسی ہو جائے کہ اس دولت کے نتیجے میں وہ عمارتوں کی تعمیر میں آپس میں ایک دوسرے سے ریس کرنے لگیں۔

اسی لئے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جو نچلے درجے کے لوگ ہیں وہ اوپر پہنچ جائیں گے اور جو شرفا اور اونچے خاندان کے لوگ تھے وہ نیچے بن جائیں گے، اور ان پر گھٹیا درجے والوں کی حکومت ہوگی۔

﴿سوال علم کا دروازہ﴾

﴿ثُمَّ انْطَلَقَ﴾ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ وہ آدمی یہ سوال کر کے چلا گیا ﴿فَلَبِثْتُ مَلِيًّا﴾ کچھ زمانہ بعد نبی کریم ﷺ نے مجھ سے پوچھا: ﴿أَتَدْرِي مِنَ السَّائِلِ؟﴾ تمہیں معلوم ہے یہ سوال کرنے والے کون تھے؟ میں نے عرض کیا: ﴿اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ﴾ تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہ حضرت جبرئیل علیہ السلام تھے جو تمہارے پاس آئے تھے تاکہ تم کو دین کے متعلق کچھ تعلیم دیں۔ سوالات کے ذریعہ انھوں نے دین کا خلاصہ امت کے سامنے پیش کر دیا۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرئیل علیہ السلام کو انسانی شکل میں بھیجا تھا۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ عام طور پر اسلامی احکام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو چیزیں انسان کی ہدایت کے لئے بھیجی گئی تھیں؛ وہ سب مکمل ہو گئی تھیں، اب گویا دین کا خلاصہ چند الفاظ میں لوگوں کو بتلانا مقصود تھا، تو اس قسم کا سوال پیش کرنے کیلئے اور نبی کریم ﷺ کی زبان سے دین کی بنیادی چیزیں لوگوں کو معلوم ہو جائیں؛ اس لئے حضرت جبرئیل علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ گویا سوال بھی کبھی آدمی کیلئے علم کے دروازے کھولتا ہے، اسی لئے سوال کو آدھا علم قرار دیا گیا ہے۔

﴿دوسری روایت﴾

عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله ﷺ

قال: اتق الله حيثما كنتم، واتبع السبيل الحسنة تممها، وخالف الناس بخلق حسن.

نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: جہاں کہیں بھی تم رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ گویا اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اس کے سامنے جواب دہی کا استحضار تمہارے اندر رہنا چاہیے، یہ احساس ہر وقت رہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جواب دینا ہے؛ تب ہی تو ڈر رہے گا۔

اور برائی کے بعد نیکی کرو، وہ نیکی اس برائی کو مٹا دے گی۔ ویسے تو ایک بندہ ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کا تقاضہ یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ارتکاب بالکل نہ کرے لیکن چونکہ آدمی کی سرشت اور طبیعت میں ایسا مادہ رکھا گیا ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی صادر ہو ہی جاتی ہے یا برائی وجود میں آ ہی جاتی ہے، تو اگرچہ اس کا ارادہ تو نہیں تھا، نادانستہ طور پر، بشریت کے تقاضے کی بناء پر یا نفس کے تقاضے سے مغلوب ہو کر اگر کسی برائی کا صدور ہو گیا، کوئی گناہ کا کام ہو گیا تو نبی کریم ﷺ اس کی تلافی کی تدبیر بتلاتے ہیں کہ آدمی اس کے بعد کوئی نیکی کا کام کر لے، تاکہ وہ نیکی اس برائی کو مٹا دے۔ قرآن پاک میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُدْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ لہذا اگر کسی سے کوئی گناہ کا صدور ہو جائے تو اس گناہ سے توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی اہتمام ہونا چاہیے کہ نیکی کا کوئی کام کر لے، تاکہ اس کی تلافی ہو جائے۔ جیسے کبھی ہوتا ہے کہ کسی چھوٹے بچے کو ہم نے کوئی تکلیف پہنچادی، اس کی پٹائی کردی، تو جہاں اس کی تسلی کرتے ہیں، وہیں ساتھ ہی ساتھ چاکلیٹ بھی دے دیتے ہیں؛ تاکہ اس کی تلافی ہو جائے۔ اسی طرح آدمی کو عمل کرنا چاہیے۔

﴿گناہ پر پینٹی﴾

احادیث میں بہت سے مواقع پر ایسا بتلایا گیا ہے۔ مثلاً زمانہ جاہلیت میں جوے کا

رواج عام تھا، اس لئے عادی ہونے کی وجہ سے جہاں کچھ فراغت اور فرصت ملی، وہ ایک دوسرے کو دعوت دیتے تھے کہ آؤ! ذرا ایک دو داؤ کھیل لیں۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جوے کی حرمت آئی اور منع کیا گیا تو اس پرانی عادت کی وجہ سے آدمی کی زبان سے یہ جملہ نکل جاتا تھا۔ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: اگر کوئی کسی کو یہ کہہ دے کہ آؤ! ذرا ہم جو کھیل لیں، تو اس کی تلافی یہ ہے کہ وہ صدقہ کرے۔ یعنی جب جیب میں ذرا پیسے ہوتے ہیں؛ تب ہی دل میں یہ امنگ اٹھتی ہے کہ جو اھیلا جائے۔ اس لئے جیب میں پیسے ہونے کی وجہ سے تمہارے دل میں یہ خیال آیا، اگرچہ بھول سے تمہاری زبان سے یہ نکل گیا لیکن اس کی تلافی یہ ہے کہ وہ پیسے جس کے متعلق تم نے یہ سوچا تھا اور جس کے ہونے کی وجہ سے تمہارے دل میں یہ تقاضہ پیدا ہوا تھا کہ جو اھیلا جائے؛ ان پیسوں کو ہی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو آدمی کے واسطے یہ ایک بہت عمدہ طریقہ ہے کہ جہاں کبھی کسی گناہ کا ارتکاب ہو گیا ہو، تو اس گناہ سے توبہ کا اہتمام کرنے کے ساتھ ساتھ کسی نیکی کا بھی اہتمام کر لے۔ ویسے توبہ خود بھی ایک نیکی ہی ہے اور وہ بھی گناہ کو مٹانے کا کام کرتی ہے لیکن اس کے بعد مزید الگ سے نیکی کر لی جائے؛ تو اور زیادہ اچھا ہے۔

پھر نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں: لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیے یعنی لوگوں کے ساتھ تمہارا معاملہ، تمہارا سلوک اور برتاؤ بھلائی کا ہونا چاہیے۔ کسی کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش نہ آئیے۔

﴿پینمبرِ عالم ﷺ، ایک نونہال، اور بنیادی عقائد﴾

عن ابن عباس قال: كنت خلف النبي ﷺ يوماً، فقال: يَا غُلَامُ! إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ، أَحْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظْكَ، أَحْفَظِ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ، وَإِذَا سَأَلْتِ فَاسْأَلِي اللَّهَ،

وَإِذَا اسْتَعْنَتْ فَاسْتَعِينُ بِاللَّهِ. وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَّمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهَا اللَّهُ لَكَ، وَإِنْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَّمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهَا اللَّهُ عَلَيْكَ. رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجُفَّتِ الصُّحُفُ.

وفی روایۃ غیر الترمذی: احْفَظِ اللَّهَ تَجِدَهُ أَمَامَكَ، تَعْرِفِ إِلَهَ الرَّخَاءِ يَعْرِفَكَ فِي الشَّدَّةِ، وَاعْلَمْ أَنَّ مَا أَخْطَاكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبِكَ، وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ. وَاعْلَمْ إِنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، وَإِنَّ الْفُرْجَ مَعَ الْكُرْبِ، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا.

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا (وہ چھوٹے بچے تھے، زیادہ عمر نہیں تھی) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: اے بچے! میں تمہیں چند باتیں سکھاتا ہوں۔

دیکھئے! یہ باتیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو سکھائی جا رہی ہیں جو اس وقت بچپن ہی کے دور سے گزر رہے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس قسم کی چیزوں کا بچوں کو عادی بنانا چاہیے، اور لوگوں کو چاہیے کہ بچوں کو ایسی نصیحتیں کرتے رہیں؛ تاکہ ان کی ذہن سازی ہو شروع ہی سے وہ نیکی کے عادی بنیں اور اچھے اخلاق کی طرف ان کی توجہ ہو۔

چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جن چیزوں کی تاکید فرمائی ان میں سے یہ بھی ہے ﴿احْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظَكَ﴾ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا خیال رکھو یعنی اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرتے رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا خیال رکھیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہاری کوئی بھی ضرورت ہوگی تو باری تعالیٰ پوری فرمائیں گے۔ ویسے تو آدمی کی ضرورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پوری کرتے ہیں لیکن اگر آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کا اہتمام کرے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی اس کے ساتھ خصوصی معاملہ کیا جاتا ہے۔

﴿حَفِظَ اللَّهُ تَجَاهَكَ﴾ اللہ تعالیٰ کے حقوق کا لحاظ کرو اور اس کی نگرانی کا خیال رکھو؛ تم اس کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ یعنی یہ تصور قائم رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اس تصور کے قائم رہنے کی وجہ سے کبھی کسی گناہ پر جرأت نہیں ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی حکم کو توڑنے کی نوبت نہیں آئے گی۔

﴿وَإِذَا سَأَلْت فَاسْأَلِ اللَّهَ﴾ اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو، کوئی سوال کرنا ہو؛ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرو، وہی دینے والے ہیں۔ لوگ بھی جو دیتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ہی کا دیا ہوا ہوتا ہے۔ اسی میں سے دیتے ہیں، وہ ان کی اپنی ملک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی ان کے دل میں جذبہ ڈالا اور ان کو ذریعہ بنایا۔ تو حقیقت یہی ہے کہ آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے سوال کرنا چاہیے۔ اس لئے حضور ﷺ فرماتے ہیں: تم سوال کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرو۔

دیکھو! یہ بنیادی چیزیں ہیں اور نبی کریم ﷺ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو تعلیم کے طور پر ارشاد فرما رہے ہیں جو اس وقت بچے تھے۔ معلوم ہوا کہ بچپن ہی سے بچوں کے دلوں میں یہ چیز ڈالنی چاہیے، ان کو اس بات کا عادی بنانا چاہیے، اور ان کو اس چیز کی طرف متوجہ کرنا چاہیے ﴿وَإِذَا اسْتَعْنَتْ فَاسْتَعْنِ بِاللَّهِ﴾ اور اگر کسی مصیبت میں اور ضرورت کے موقع پر مدد چاہنی ہو؛ تو کسی اور سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہی سے چاہو۔

﴿وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهَا اللَّهُ لَكَ﴾ اور اس بات کا یقین رکھو کہ سارے لوگ اگر اس بات پر متفق ہو جائیں کہ تم کو کسی چیز کے ذریعہ سے فائدہ پہنچائیں، تو وہ اتنا ہی فائدہ پہنچا سکیں گے جتنا اللہ تعالیٰ نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے، اس سے زیادہ فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے۔

﴿وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَضْرُوكَ بِشَيْءٍ لَّمْ يَضْرُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهَا اللَّهُ عَلَيْكَ﴾ اور اگر وہ اس بات پر متفق ہو جائیں کہ تم کو کوئی نقصان پہنچائیں تو وہ تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لئے مقدر فرمایا ہے۔ اس لئے تمہاری نگاہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہونی چاہیے، چاہے تمہیں مخلوق کی طرف سے نفع پہنچے یا نقصان پہنچے۔ اگر نقصان پہنچے تو بندے سے بدلہ لینے کے خیالات تمہارے دل میں پیدا نہیں ہونے چاہئیں، بلکہ یوں سوچئے کہ اس کے دل میں جو نقصان پہنچانے کا جذبہ پیدا ہوا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے پیدا کرنے کی وجہ سے ہوا۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے یہ چیز آئی ہے، لہذا اس موقع پر استغفار کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے

﴿ایک دور اندیشانہ بات﴾

شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:-

گر گزندت رسد ز خلق مرنج ❁ کہ نہ راحت رسد ز خلق نہ رنج

از خدا داں خلاف دشمن و دوست ❁ کہ دل ہر دو در تصرف اوست

گرچہ تیر از کماں ہمی گذرد ❁ از کماں دار بیند اہل خرد

(گلستان سعدی، باب ۱ صفحہ ۵۲)

اگر تم کو کسی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے تو اس کی وجہ سے تمہیں رنجیدہ و پریشان ہونے کی اور دکھ میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لئے کہ مخلوق کا معاملہ تو ایسا ہے کہ اس کی طرف سے نہ تو تم کو راحت پہنچ سکتی ہے نہ دکھ پہنچ سکتا ہے۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے، دوست یا دشمن کی طرف سے جو کچھ بھی ہو، اس کو اللہ تعالیٰ

کی طرف سے سمجھو اس لئے کہ ہر ایک کا دل اسی کے قبضے میں ہے، اس کے دل میں تم کو نقصان پہنچانے کا جذبہ پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور اس کے دل میں تمہیں راحت پہنچانے کا جذبہ پیدا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ لہذا تمہاری نگاہ اس پر نہیں ہونی چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی ہونی چاہیے۔

اسی لئے تیسرے شعر میں عجیب و غریب مثال دی کہ دیکھو! جب کمان میں سے تیر نکلتا ہے تو آنکھیں تو یہ دیکھ رہی ہیں کہ تیر کمان میں سے نکل کر ہم تک آیا، لیکن جو سمجھ دار لوگ ہیں وہ کمان کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں سمجھتے، بلکہ جو آدمی اس کمان کو استعمال کر رہا ہے، جس کے ہاتھ میں وہ کمان ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ اصل تو تیر چلانے والا وہ ہے۔ کمان تو ایک ذریعہ اور ایک آلہ ہے۔

اسی طرح نبی کریم ﷺ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو ایک بنیادی چیز بتلا دی کہ اگر ساری مخلوق اس بات پر جمع اور متفق ہو جائے کہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچائے تو وہ اس سے زیادہ فائدہ نہیں پہنچا سکتے جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لئے مقدر فرما رکھا ہے۔ اور اگر ساری مخلوق اس بات پر متفق ہو جائے کہ تمہیں کچھ نقصان پہنچائے تو اس سے زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتے جتنا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے مقدر فرما رکھا ہے۔ گویا مومن کی نگاہ تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہونی چاہیے۔ اسی لئے عام طور پر اگر کسی کی طرف سے کوئی راحت پہنچتی ہے تو بہت سے ظاہر ہیں لوگ اسی کو مقصود بنانا شروع کر دیتے ہیں۔

ویسے شریعت کی تعلیم اپنی جگہ پر یہ بھی ہے کہ جو ذریعہ اور واسطہ بنا ہے اس کا بھی شکریہ ادا کیجئے۔ نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں: جس نے لوگوں کا شکر ادا نہیں کیا اس نے اللہ تعالیٰ

کا بھی شکر ادا نہیں کیا، لہذا اس کا شکر یہ ضرور ادا ہونا چاہیے۔ لیکن آدمی یہ سمجھے کہ یہ چیز اس نے نہیں دی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات اس کے دل میں ڈالی۔

اسی طرح اگر کسی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچی تو اس تکلیف کو دور کرنے کی تدبیر ضرور کرنی چاہیے۔ لیکن یہ نہ سمجھے کہ یہی کافی ہے، بلکہ سمجھے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ہے۔ یہ چیز اگر آدمی یقین کے ساتھ سمجھنے لگے تو اس صورت میں بہت ساری مشکلات بھی حل ہو جاتی ہیں، اور بہت ساری پریشانیوں سے نجات بھی مل جاتی ہے۔

بعض لوگ ہمیشہ اسی ادھیڑوں میں رہتے ہیں کہ فلاں نے مجھے گالی دی، فلاں نے مجھے یہ کیا اور فلاں نے یہ کیا۔ آج اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کل اُس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اپنے سارے اوقات اسی میں لگا رہے ہیں اور اپنے آپ کو اسی میں برباد کر رہے ہیں۔ حالانکہ ان لوگوں کا بجز اس کے اور کوئی عمل دخل نہیں کہ ایک ذریعہ بنے ہوئے ہیں۔ آدمی کو ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، استغفار اور توبہ کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اس مصیبت کے دور ہونے کے لئے دعا و درخواست کرنی چاہیے۔ اور لوگوں سے تعرض کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ ہاں! جو مناسب اور درست تدبیریں ہوں اور جن کی شریعت نے اجازت دی ہو؛ ان کو اختیار کرنا چاہیے۔

﴿کوئی نئی چیز ہونے والی نہیں ہے﴾

﴿رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجُفَّتِ الصُّحُفُ﴾ نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں: قلم اٹھالئے گئے اور صحیفے خشک ہو گئے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو فیصلہ ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، کوئی نئی چیز ہونے والی نہیں ہے، جو راحت یا جو تکلیف پہنچنے والی ہے وہ اللہ تعالیٰ

کی طرف سے طے ہو چکی ہے، اب اس میں کوئی کمی بیشی ہونے والی نہیں ہے۔ اس لئے آدمی کو ہمیشہ اپنی نگاہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر رکھنی چاہیے۔

اسی کو ترمذی شریف کے علاوہ دوسری روایت میں یوں فرمایا گیا ہے: ﴿وَأَعْلَمُ أَنَّمَا أَخْطَأُكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبِكَ وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُحْطِئَكَ﴾ جو چیز تم کو نہیں پہنچی یعنی کوئی مصیبت آرہی تھی لیکن دور ہو گئی؛ تو یہ پہنچنے والی بھی نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ طے تھا کہ یہ پہنچنے والی نہیں ہے، اسی لئے آپ اس سے محفوظ رہے۔ اور جو مصیبت تم کو پہنچی؛ اس سے تم بچنے والے بھی نہیں تھے۔

اسی لئے بہت سے لوگ بڑے افسوس سے یوں کہتے ہیں کہ میں یوں کر لیتا تو یہ ہو جاتا۔ اور فلانی تدبیر کرتا تو ایسا ہو جاتا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آدمی کی نگاہ تقدیر پر نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی تدبیر بھی اختیار نہ کرے۔ جب تک کہ تقدیر کا فیصلہ ہمارے سامنے نہیں آیا ہے؛ تب تک تو ہمیں ضرورت تدبیر اختیار کرنی چاہیے۔ کسی بیماری کے دفعیہ کے لئے، کسی راحت اور نعمت کو حاصل کرنے کے لئے تدبیریں ضرورتاً اختیار کی جائیں، لیکن جب تقدیر کا فیصلہ سامنے آچکا اور جو چیز ہونے والی تھی وہ ہو گئی، اس کے بعد اب اس وسوسہ میں رہنا، اور اپنے آپ کو اس پریشانی مبتلا کرنا کہ میں یوں کرتا تو یوں ہو جاتا؛ اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ اس سے نبی کریم ﷺ نے منع فرمایا۔

﴿وہی ہوتا ہے؛ جو منظورِ خدا ہوتا ہے﴾

ایک مرتبہ کوئی پیالہ ٹوٹ گیا، اس پر کسی نے کوئی بات کہی تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا: اب چھوڑ دو بھی۔ اگر کوئی اور بات مقدر ہوتی؛ تو وہی ہوتی۔ یعنی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بات طے ہوتی کہ پیالے کو نہیں ٹوٹنا ہے تو کیوں ٹوٹتا؟ لیکن جب ٹوٹا تو معلوم ہوا کہ

اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہی بات مقدر تھی۔ لہذا جو ہو گیا اس کے متعلق آدمی کو اپنے دل میں یہ نہیں لانا چاہیے کہ میں یوں کرتا تو یوں ہو جاتا۔ ایسا ہونے والا تھا ہی نہیں۔ وہی ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقدر ہوتا ہے۔

ہاں! مستقبل میں آنے والی چیز کے بارے میں ضرورتاً پیر اختیار کی جائے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ وہ کیا ہے۔ اس لئے تدبیروں کا حکم بھی دیا ہے اور اس کی اجازت بھی دی ہے، اس سے انکار نہیں ہے۔ لیکن جو چیزیں ہو چکیں، پھر ان میں آدمی کو زیادہ مشغول ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ خلاصہ ہے۔ ان چیزوں کو اگر آدمی محفوظ رکھے گا اور ان کا اہتمام کرے گا؛ تو بہت ساری مصیبتوں سے اپنے آپ کو نجات دلا سکتا ہے۔

﴿تدبیروں کو بہت زیادہ اہمیت نہ دے﴾

بہت سے لوگ ماضی کی چیزوں میں الجھے ہوئے رہتے ہیں اور مستقبل کی تدبیروں سے غافل ہو جاتے ہیں۔ یعنی مستقبل میں کچھ کر سکتے تھے اس سے بھی اپنے آپ کو محروم کر دیتے ہیں۔ کہتے تو ہیں کہ یوں کرتا تو یوں ہو جاتا۔ ارے بھائی! جو ہونا تھا؛ وہ ہو گیا، اُس کا وقت تو باقی نہیں رہا۔ اب آنے والے وقت میں جو کچھ کر سکتے ہو، اس افسوس میں مبتلا ہو کر اُس سے بھی اپنے آپ کو محروم کر رہے ہو۔ بات تو وہی ہے، چونکہ اس سے بھی ان کو محروم ہی رہنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقدر ہے، اس لئے وہ اسی اُدھیڑ بن میں لگا رہتا ہے۔

حقیقت تو یہ ہے کہ آدمی ایسی چیزوں میں اپنے آپ کو مشغول نہ کرے۔ یہ ایمان کا تقاضہ ہے۔ شریعت نے تقدیر پر ایمان کو جو ضروری قرار دیا ہے اس کی بنیاد ہی یہ ہے کہ آدمی تدبیروں کو زیادہ اہمیت نہ دے۔ یہ نہ سمجھے کہ جو کچھ بھی ہے؛ وہ تدبیریں ہی ہیں۔ بلکہ جو کچھ

بھی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اصل ہے۔ تدبیر تو ایک ذریعہ کی حیثیت رکھتی ہے۔

بہر حال! نبی کریم ﷺ نے یہ نصیحت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو فرمائی اور جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ جس وقت نبی کریم ﷺ نے یہ ارشادات حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو فرمائے؛ اس وقت وہ بچے تھے۔ آٹھ دس سال کی عمر تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں بھی اپنی اولاد کی تربیت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ نہ سوچیں کہ چھوٹے بچے کو ابھی ہم یہ چیزیں کیا سمجھائیں؟ ان کو کیا بتائیں؟ یہ تو بڑی اونچی اونچی باتیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ بچپن کے اندر جو ایمان اور یقین بچے کے دل میں جم جاتا ہے اور جو چیز پیدا ہو جاتی ہے، بڑے ہونے کے بعد وہ کام آتی ہے۔ اس لئے عقائد سے تعلق رکھنے والی چیزیں بچپن ہی سے ان کے ذہن میں بٹھانی چاہئیں۔ بار بار اس کا تذکرہ ان کے سامنے آنا چاہیے، تاکہ بچے ان چیزوں سے واقف ہوں، اور اس طرح کا ان کا یقین بنے۔

﴿وَاعْلَمَ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، وَإِنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكُرْبِ﴾ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: دیکھو! اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد اور نصرت صبر کے ساتھ آتی ہے۔ اور جب کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے راحت بھی لگی ہوئی ہے، پھر نبی کریم ﷺ نے یہ آیت تلاوت فرمائی: ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ ہر تکلیف کے ساتھ راحت ہے۔ بلکہ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ایک تکلیف کے ساتھ دو راحتیں اور ایک مصیبت کے ساتھ دو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں۔

﴿ دیکھتے ہی دیکھتے زبردست انقلاب ﴾

عن أنس رضی اللہ عنہ قال: إِنَّكُمْ لَتَعْمَلُونَ أَعْمَالًا، هِيَ أَدْقُ فِي أَعْيُنِكُمْ مِنَ الشَّعْرِ،

كُنَّا نَعُدُّهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْمُؤَبَّاتِ (البخاری)

حضرت انس رضی اللہ عنہ اپنے زمانہ کے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں: تم لوگ بعض اعمال ایسے کرتے ہو جو تمہاری نگاہوں میں تو بال سے بھی زیادہ کم حیثیت رکھتے ہیں۔ یعنی تم ان سے بچنے کا کوئی اہتمام نہیں کرتے۔ حالانکہ ہم نبی کریم ﷺ کے زمانہ میں ان کو ہلاکت میں ڈالنے والا سمجھا کرتے تھے۔

یہ روایت لا کرامام نووی رحمۃ اللہ علیہ خاص طور پر یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کی صحبتِ بابرکت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے ہر ایک کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیفیت پیدا کی تھی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر وقت اپنے سامنے حاضر سمجھتے تھے، اور چھوٹی چھوٹی نافرمانی کے کاموں سے بھی اپنے آپ کو ایسا بچانے کی کوشش کرتے تھے؛ گویا یہ ہمارے دین کو ہلاک کرنے والی ہیں۔

میں پہلے بھی بتلا چکا ہوں کہ گناہ کی حیثیت تو ایسی ہے جیسے چنگاری۔ کہ اس میں چھوٹی بڑی میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اس لئے کہ آگ لگانے کا کام جیسا بڑی چنگاری کیا کرتی ہے؛ چھوٹی چنگاری بھی کرتی ہے۔ اور بڑی چنگاری سے جو ہلاکت آسکتی ہے؛ چھوٹی چنگاری سے بھی وہ آسکتی ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا مزاج بتلانا چاہتے ہیں کہ ان حضرات کے دلوں میں باری تعالیٰ کا استحضار اور نگرانی کا خیال ایسا بیٹھا ہوا تھا کہ وہ چھوٹے چھوٹے گناہ کی بھی جرات نہیں کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دور گزرنے کے بعد یہ تبدیلی

آگئی، یعنی اسی قریب کے زمانہ میں صحابہ رضی اللہ عنہم کے بعد تابعین کا زمانہ آیا، حالانکہ وہ بھی ”خیر القرون“ کے بعد ”ثم الذین یلونہم“ کے اندر شمار ہوتا ہے؛ لیکن پھر بھی اتنی بڑی تبدیلی آگئی۔ تو اب ہمارے اس دور کے بارے میں کیا امید کی جاسکتی ہے؟

بہر حال! حضرت انس رضی اللہ عنہ کی اس روایت سے بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے قلوب میں باری تعالیٰ کی نگرانی کی جو کیفیت تھی؛ اس کا پتہ چلتا ہے۔

﴿اس باب کا خلاصہ﴾

اس باب کا خلاصہ یہی ہے کہ آدمی ہر وقت اس بات کا استحضار رکھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی میں ہوں۔ اس کی وجہ سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آدمی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اور گناہوں میں مبتلا ہونے سے بچائے گا۔ اور جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنے کے لئے کہے ہیں، ان کے کرنے کا اہتمام نصیب ہوگا۔

اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ کیفیت نصیب فرمائے

حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم حضرت اقدس مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ کے خادم خاص اور حضرت کے خصوصی فیض یافتہ؛ آج ہمارے درمیان میں موجود ہیں، آپ کی عنایت ہے کہ یہاں تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج آپ کے آنے کی وجہ سے حضرت اقدس مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ کی خصوصی برکات سے بھی ہمیں مالا مال فرمائے۔ اب دعا حضرت مولانا ہی فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا کے فیوض سے بھی ہم کو زیادہ سے زیادہ مستفیض فرمائے۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

مراقبہ
مجلس (۲)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

﴿ مراقبہ ۲ ﴾

الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ
شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ لَهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ
وَنَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنْ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا. أما بعد.
عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى يَعَارُ وَغَيْرُهُ اللّٰهُ تَعَالَى اَنْ يَأْتِيَ
الْمَرْءُ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ.

باب کا عنوان قائم کیا ہے باب المراقبہ۔ جس کا حاصل یہ کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے ہمیں
جو تعلیمات دی ہیں اور امت کی جو تربیت فرمائی ہے اس کے اندر یہ چیز مد نظر رکھی گئی ہے کہ
ہر مؤمن کے دل و دماغ میں یہ تصور و خیال جم جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، میرے
ہر حرکت و سکون پر اور میرے ہر کام پر اللہ تعالیٰ کی نظر ہے ﴿ اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمُرْصَادِ ﴾ اللہ تعالیٰ
ٹوہ میں لگے ہوئے ہیں ﴿ اَلَمْ يَعْلَمْ بِاَنَّ اللّٰهَ يَرٰى ﴾ کیا ان کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے
ہر مؤمن کے لئے یہ صفت مطلوب ہے کہ آدمی اس بات کی کوشش اور محنت کرے اور ہر وقت
اس تصور کو اپنے دل میں تازہ کرتا رہے یہاں تک کہ یہ خیال و تصور اس کے دل میں جم جائے
جب یہ تصور دل و دماغ میں جم جائے گا تو پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ آدمی تنہائی میں ہو یا لوگوں کے
سامنے ہو، خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو، کسی بھی حالت میں ہو؛ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی
نافرمانی سے بچانے کا اہتمام کرے گا۔ اسی مناسبت سے یہ روایت پیش فرما رہے ہیں۔

﴿غیرت کا مطلب﴾

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ غیرت رکھتے ہیں۔ غیرت کا مطلب اصل میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی کی طبیعت میں ان حالات میں خفگی اور ناراضگی کی کیفیت پیدا ہو جہاں وہ یہ دیکھے کہ جس چیز میں اس کی خصوصیت ہے اس میں دوسرا شرکت کر رہا ہے۔ جیسے کوئی دیکھے کہ اس کی بیوی کو کوئی آدمی غلط نگاہ سے دیکھ رہا ہے، تو وہ سوچتا ہے کہ میری بیوی کے معاملہ میں یہ شرکت کرنا چاہتا ہے۔ بس! اس تصور سے اس کے دل میں طبعی طور پر ایک ہیجان اور ناراضگی و غصہ کی کیفیت غیر اختیاری طریقہ سے پیدا ہوتی ہے؛ اسی کو غیرت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اسی لئے شوہر کبھی اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ اس کی بیوی کی طرف کوئی غیر شخص دیکھے، اس سے بات کرے، اس کی بیوی کسی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ رکھے جو عورت کو شوہر کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ اگر اس کی بیوی کی طرف سے ایسا معاملہ پیش آئے، اس وقت شوہر کی طبیعت میں ہیجان اور خفگی کی جو کیفیت پیدا ہوتی ہے؛ اسی کو غیرت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ عورتوں میں بھی یہ مادہ ہوتا ہے اور بہت زیادہ ہوتا ہے۔

﴿اللہ تعالیٰ کی غیرت کا مطلب﴾

خیر! یہ غیرت دراصل ایک تاثر اور انفعالی کیفیت ہے۔ انفعالی کیفیت کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو دیکھ کر اس کے اثر میں یہ چیز پیدا ہوتی ہے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات تاثر اور انفعال سے پاک ہے، اس لئے غیرت کا حقیقی معنی تو وہاں نہیں پایا جائے گا، البتہ غیرت کا جو اثر ہے کہ اس غیرت کے نتیجہ میں آدمی یہ چاہتا ہے کہ یہ حرکت جو وجود میں آئی

ہے؛ وہ ختم ہو جائے، اور یہ کام نہ ہونے پائے۔ تو اس کا فائدہ جہاں مرتب ہوتا ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات کے لئے لفظِ غیرت کا استعمال کرتے ہیں۔

اور اللہ تعالیٰ کی غیرت یہ ہے کہ آدمی کوئی ایسا کام کر لے جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ خاص طور پر بے حیائی کے کاموں کو اللہ تعالیٰ نے اسی صفتِ غیرت کی بناء پر حرام کیا ہے۔ جیسے ایک آدمی یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی بیوی، اس کی بہن، اس کی بیٹی کے ساتھ کوئی آدمی ایسا کوئی معاملہ کرے، اس کی غیرت برداشت نہیں کرتی، ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی غیرت بھی یہ گوارا نہیں کرتی کہ اس کے بندے یا بندی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کیا جائے جو شرعاً جائز نہیں ہے اور بے حیائی کا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب جوش میں آتا ہے۔ لہذا آدمی کو چاہیے کہ ایسے کاموں سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کرے۔ گویا اس کو ہر وقت یہ تصور ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اگر میں بے حیائی کا کام کروں گا تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے۔

﴿آزمائش کیوں؟﴾

وعن أبي هريرة رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان ثلاثة من بني اسرائيل الخ
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ ایک لمبی روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ بنو اسرائیل میں تین آدمی تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے آزمانے کا ارادہ کیا۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ دلوں کی حقیقت سے بخوبی واقف ہے، لیکن دل میں جو کچھ ہے وہ لوگوں کے سامنے بھی ظاہر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں تو ہے لیکن لوگ بھی دیکھیں اور محسوس کریں اس لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو ایسے حالات میں مبتلا کیا

جاتا ہے، جس کے نتیجے میں دل میں چھپی ہوئی وہ کیفیات اور جذبات لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جاتے ہیں؛ اسی کو آزمائش سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ امتحان کو بھی آزمائش اسی لئے کہتے ہیں کہ کچھ سوالات کے جوابات کے ضمن میں اندر کی پوشیدہ صلاحیت لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو مختلف حالات سے گزار کر بندوں کے اندر کی مختلف کیفیتوں کو ظاہر فرماتے ہیں۔ مثلاً مصیبت کے وقت صبر کرتا ہے یا بے صبری سے کام لیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دولت و ثروت سے نوازتے ہیں تو اس کا حق ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری پر قائم رہتا ہے یا بہک جاتا ہے اور بے قابو ہو کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے کہ اس کے اندر کا کیا حال ہے لیکن جب تک دولت نہیں آئے گی وہاں تک لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا۔ لوگوں کے سامنے بھی یہ چیزیں ظاہر ہو جائیں؛ اس لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو جن مختلف حالات سے گزارا جاتا ہے انہیں حالات کو عربی زبان میں ﴿بَلَاء﴾ اور اردو میں آزمائش سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ پھر اس آزمائش کی بھی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، کبھی کوئی مصیبت کے ذریعہ آزمایا جاتا ہے، اور کبھی کوئی نعمت دے کر آزمایا جاتا ہے۔

﴿کوڑھی، گنج اور اندھے کا قصہ﴾

تو یہاں بھی بنو اسرائیل کے تین بندے تھے، ان میں سے ایک ابرص تھا یعنی اس کا پورا جسم سفید داغ والا تھا جس کو کوڑھی کہتے ہیں اور دوسرا قرع یعنی گنجا تھا، اور تیسرا اندھا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانے کا ارادہ کیا تو ہر ایک کے پاس ایک فرشتہ بھیجا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ فرشتہ پہلے کوڑھی کے پاس آیا اور اس سے پوچھا: تمہیں کیا چیز پسند ہے؟ جس کے پاس

جو چیز نہیں ہوتی اس کو وہی زیادہ پسند ہوتی ہے۔ لہذا اس نے کہا: میرے جسم کی رنگت اچھی ہو میری کھال خوبصورت ہو اور یہ بیماری جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے گھن اور نفرت کرتے ہیں اور مجھ سے دور بھاگتے ہیں؛ دور ہو جائے۔ اس فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا تو وہ گھن والی بیماری دور ہوگئی اور اس کی خواہش کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اچھی رنگت دے دی گئی۔

اس کے بعد اس فرشتے نے اس سے پوچھا: کون سا مال تجھے زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا: اونٹ پسند ہیں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اس نے گائے کہا۔ راوی کو شک ہے۔ لیکن راجح یہی ہے کہ اونٹ کہا تھا۔ اس فرشتے نے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حاملہ اونٹنی جو بچہ جننے کے لئے تیار تھی؛ دے دی اور اس کو دعا بھی دی: ﴿بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيهَا﴾ اللہ تعالیٰ تمہارے لئے اس میں برکت دے۔

اس کے بعد وہی فرشتہ گنچے آدمی کے پاس گیا اور پوچھا: تمہیں کیا چیز پسند ہے؟ اس نے کہا: میرا جی چاہتا ہے کہ میرے سر پر اچھے بال آجائیں، اور یہ گنچاپن جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے گھن کرتے ہیں؛ دور ہو جائے۔ اس فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اس کی وہ بیماری دور ہوگئی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو خوبصورت بال دے دئے گئے

اس کے بعد اس فرشتے نے اس سے پوچھا: کون سا مال تجھے پسند ہے؟ اس نے کہا: گائے پسند ہے۔ تو ایک حاملہ اور گابھن گائے اس کو دے دی اور دعا بھی دی ﴿بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيهَا﴾ اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں برکت دے۔

اس کے بعد وہی فرشتہ اندھے کے پاس آیا اور پوچھا: تمہیں کونسی چیز پسند ہے؟ اس

نے کہا: اللہ تعالیٰ میری بینائی لوٹادے، تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ اس نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا، اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی لوٹادی۔

اس کے بعد اس فرشتے نے اس سے پوچھا: کون سا مال تجھے پسند ہے؟ اس نے کہا: بکری پسند ہے۔ تو ایک گا بھن بکری؛ جو بچہ جننے کی تیاری تھی اس کو دے دی، اور اس کو بھی دعادی: ﴿بَارِكْ اللَّهُ لَكَ فِيهَا﴾ اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں برکت دے۔

ان تینوں نے اپنے جانوروں کو بچہ جنوایا۔ جیسے عورت کو بھی جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت وہاں دوسری عورت ہوتی ہے جو بچہ جنواتی ہے، جس کو ”دایہ“ کہا جاتا ہے، وہی بچہ کو لیتی ہے۔ اسی طرح جانور کو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا مالک وہاں موجود ہوتا ہے جو اس بچہ کو لیتا ہے۔ اس کو عربی زبان میں ﴿اِنْسَاج﴾ کہتے ہیں۔ تو اونٹ والے نے اور گائے والے نے اپنے اپنے جانوروں کو بچہ جنوایا یعنی جب بچہ پیدا ہوا تو اس کو لیا۔ اور اس بکری والے نے بھی بچہ جنوایا۔ اس کے بعد ان کے اموال میں اتنی برکت ہوئی کہ پورا میدان بھر گیا۔ دو پہاڑوں کے بیچ کا جو ہموار حصہ ہوتا ہے اس کو عربی اور اردو میں ”وادی“ کہتے ہیں اور گجراتی میں اس کو ﴿وادی﴾ کہتے ہیں۔ دو پہاڑوں کے بیچ کا خالی حصہ بہت بڑا ہوتا ہے، وہ پورا حصہ اونٹوں سے بھر گیا۔ اور دوسرے کے لئے گایوں سے وادی بھر گئی۔ اور تیسرے کی بکریوں میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دی کہ پورا میدان بکریوں سے بھر گیا۔

اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نعمتیں آزمانے کے لئے دی تھیں تاکہ دیکھیں کہ وہ ان نعمتوں کا کیا حق ادا کرتے ہیں۔ لہذا وہی فرشتہ سب سے پہلے اس کوڑھی کے پاس اسی کوڑھ والے بیمار کی سی شکل و صورت بنا کر آیا جو اس کی پہلے تھی۔ اور اس سے کہا کہ میں ایک غریب آدمی

ہوں، اور سفر میں سارے اسباب میرے ہاتھ سے ختم ہو چکے ہیں، اب اس سفر کو آگے جاری رکھنے کا اور ضرورتوں کو پورا کرنے کا کوئی سامان میرے پاس نہیں ہے، اس وقت میرا حال یہ ہے کہ میں اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ میرے اوپر نظر کرم فرمائے، اور پھر آپ کچھ توجہ کریں۔

علماء نے لکھا ہے کہ لوگوں کے سامنے مدد کا تذکرہ کرنا ہو، تو یہی تعبیر ادب کا تقاضہ ہے: ﴿لَا بَلَاغَ لِي الْيَوْمَ إِلَّا بِاللَّهِ، ثُمَّ بَكَ﴾ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پھر آپ کی توجہ سے میرا کام بن سکتا ہے۔ یہاں بھی اس نے یہی کہا۔

اور پھر کہا کہ جس اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھی رنگت عطا فرمائی، اچھی کھال اور چمڑی دی اور مال دیا، اس اللہ کے واسطے سے میں تم سے سوال کرتا ہوں کہ ایک اونٹ دو؛ تاکہ اس کے ذریعہ سے میں اپنا سفر پورا کر کے منزل مقصود تک پہنچ جاؤں۔

﴿فَقَالَ: الْحَقُوفُ كَثِيرَةٌ﴾ اس نے کہا کہ میرے اوپر تو بہت سارے حقوق ہیں ان کی ادائیگی کرنی ہے، میرے پاس اتنا سا مال نہیں ہے کہ تجھے دے سکوں۔ ﴿فَقَالَ: كَأَنِّي أَعْرِفُكَ﴾ جب اس نے دینے سے انکار کیا تو اس فرشتے نے کہا: شاید میں تم کو پہچانتا ہوں، آپ مجھے یاد پڑتے ہیں۔ تم تو ابرص اور کوڑھی تھے، اور لوگ بھی تم سے گھن کرتے تھے، تمہارے پاس مال بھی نہیں تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو اچھی کھال دی اور مال دیا۔ اس نے کہا: ارے نہیں! یہ مال تو باپ دادا کے زمانہ سے میرے پاس چلا آ رہا ہے۔ اس پر فرشتے نے کہا: اگر تو جھوٹا ہے تو پھر پہلے جیسا تھا ویسا ہی اللہ تعالیٰ تجھے بنا دے۔ چنانچہ وہ پھر سے کوڑھی ہو گیا اس کے بعد وہ فرشتہ گنجدے کے پاس اسی جیسی صورت اور حالت بنا کر گیا۔ وہاں

جا کر بھی یوں کہا کہ ایک غریب اور مسکین آدمی ہوں، سفر کے سارے وسائل میرے پاس سے ختم ہو چکے ہیں، منزل مقصود تک پہنچنے کے لئے کوئی راہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائیں اور اس کے بعد تمہاری نظر ہو؛ تو کچھ کام بن سکتا ہے۔ لہذا میں تم سے ایک گائے مانگتا ہوں تاکہ میری ضرورت پوری ہو۔ اس نے بھی جواب میں وہی باتیں کہیں جو پہلے والے نے کہی تھیں۔ فرشتے نے کہا: یہ مال تم کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا؟ اس نے کہا: نہیں! یہ تو میرے باپ دادا کے زمانہ سے چلا آ رہا ہے۔ اس پر فرشتے نے کہا: اگر تو جھوٹا ہے، تو پھر پہلے جیسا تھا؛ ویسا ہی اللہ تعالیٰ تجھے بنا دے۔ چنانچہ وہ پھر سے گنجا ہو گیا۔

اس کے بعد وہ فرشتہ اندھے کے پاس اسی جیسی اندھی شکل و صورت بنا کر آیا اور اس سے بھی یہی کہا کہ غریب آدمی ہوں، مسافر ہوں، اور اس سفر میں میرے سارے اسباب ختم ہو چکے ہیں اور آج اس وقت اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کے بعد تمہاری توجہ کے بغیر میں اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا ہوں۔ جس اللہ نے تمہاری بینائی لوٹائی اس کا واسطہ دے کر میں تم سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے ایک بکری دو، تاکہ میں اپنے سفر میں اس سے کام لوں اور میری ضرورت پوری ہو، اور میں آسانی سے منزل مقصود تک پہنچ جاؤں ﴿فَقَالَ: كُنْتُ أَعْمَى، فَرَدَّ اللَّهُ إِلَيَّ بَصَرِي. فَخَذْتُ مَا شِئْتُ وَدَعْتُ مَا شِئْتُ﴾ اس نے کہا: میں بھی اندھا تھا، اللہ تعالیٰ نے میری بینائی لوٹائی۔ آج میرے مال میں سے جتنا چاہے لے جا، اور جتنا چاہے چھوڑ جا، میری طرف سے تجھے اختیار ہے، آج اللہ کے نام پر تو جو بھی لے جائے گا، اس میں میں تجھے مشقت میں نہیں ڈالوں گا یعنی منع نہیں کروں گا۔ اس پر اس فرشتے نے کہا: تم اپنا مال رہنے دو مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم لوگوں کو آزما یا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو گیا، تم امتحان میں کامیاب ہو گئے اور تمہارے دونوں ساتھی ناکام ہو گئے۔

دیکھو! اس اندھے آدمی نے اپنی پہلی والی حالت کو یاد رکھا یہی مراقبہ ہے۔ اس نے اس بات کا استحضار رکھا کہ میں پہلے کیسا تھا۔ میں تو محتاج تھا، خود مدد کا مستحق تھا، آج ایک ضرور تمند آدمی آیا ہے، لہذا مجھے اپنی اس حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ یہاں اس روایت کو پیش کرنے کا مقصد یہی تھا۔

﴿ہوشیار اور نادان﴾

عن أبي يعلىٰ شداد بن اوس رضی اللہ عنہ عن النبی ﷺ قال: الْكَيْسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، وَالْعَاجِزُ مَنْ اتَّبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ.

حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ہوشیار، دانا، عقل مند اور سمجھ دار شخص وہ ہے جو اپنی ذات کا محاسبہ کرے ﴿وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ﴾ اور موت کے بعد آنے والی زندگی کے لئے عمل کرتا ہے۔ ﴿دَانَ يَدِينُ﴾ قابو میں کرنا اور محاسبہ کرنا۔ ﴿مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ روزِ جزاء کا مالک یا یومِ حساب کا مالک ہے حساب کے لئے بھی بولا جاتا ہے اور بدلہ کے لئے بھی بولا جاتا ہے۔ یہاں بھی مراد یہی ہے کہ وہ اپنے نفس کا حساب لیتا ہے کہ آج کیا کیا اور کیا نہیں کیا۔ اپنے فریضہ کو کتنا ادا کیا اور کتنا غفلت سے کام لیا۔ گویا روزانہ وہ اپنی ذات کا خیال رکھتا ہے اور مراقبہ کرتا ہے۔

اور حقیقت میں ہوشیاری اسی کا نام ہے کہ آدمی آخرت کے لئے عمل کرے اور روزانہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے۔ اگر نیکی کی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ اور اگر گناہ ہوا ہے تو توبہ کرے اور آئندہ اس سے بچنے کا عزم کرے اور عہد کی تجدید کرے۔

﴿وَالْعَاجِزُ مَنْ اتَّبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا﴾ اور عاجز، درماندہ اور بیوقوف وہ ہے جو اپنے نفس

کو اپنی خواہشات کے پیچھے چلاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے امیدیں باندھتا ہے۔ من چاہی کرتا ہے اور امید رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ گناہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غفورٌ رحیم ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ غفورٌ رحیم ہیں لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی نفس کا دھوکہ ہے۔ آدمی کا نفس اس طرح کہہ کر آدمی کو گناہ میں مبتلا کرتا ہے۔

اچھا! اگر آپ کا نفس آپ کو یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غفورٌ رحیم ہیں، اور آپ سے گناہ کرواتا ہے، تو اگر کوئی کافر اس طرح کہے کہ اللہ تعالیٰ غفورٌ رحیم ہیں، لہذا مجھے اپنے کفر سے توبہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ فوراً قرآن پاک کی آیت پیش کریں گے: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ اللہ تعالیٰ شرک کو تو معاف نہیں کرتے، اس کے علاوہ گناہوں کو جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی مغفرت کے لئے اصول و ضابطہ ہے اور اللہ تعالیٰ اسی ضابطہ کے مطابق معاملہ کریں گے۔ بندوں کے اعمال کے معاملہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضابطہ بتلادیا: ﴿فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمَةٌ هَاطِيَةٌ﴾ جس کے نامہ اعمال کا ترازو نیکیوں سے بھاری ہو گیا، وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اصول بتلادیا ہے کہ نیکیاں اور گناہ دونوں ہو رہے ہیں اور جس کی نیکیاں زیادہ ہیں، اس کے ساتھ مغفرت کا معاملہ کریں گے اور اس کے گناہوں کو معاف کر کے جنت میں بھیجیں گے۔ اور اگر گناہ غالب ہوں گے تو اس کو سزا دیں گے یعنی جہنم میں بھیجیں گے۔ یہ اصول ہے۔

قدرت نے دنیا کو دارالاسباب بنا کر تمام چیزوں کو اس کے ساتھ جوڑا ہے۔ مثال کے طور پر ایک طالب علم ہے، امتحان کا زمانہ آیا اس وقت تمام لوگ محنت کر رہے ہیں اور وہ

کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کامیاب کر دیں گے۔ محنت تو کی نہیں اور کامیابی کی امید رکھتا ہے، تو کامیاب کہاں ہو سکتا ہے۔

ایک کسان ہے جس نے نہ بیج ڈالا، نہ پانی پلایا، نہ کبھی بل چلایا، اور نہ کچھ کیا، اور جب کٹائی کا وقت آیا اس وقت وہ بھی یوں سوچتا ہے کہ جس طرح دوسروں کے گھر میں غلہ آئے گا؛ اسی طرح میرے گھر میں بھی غلہ آئے گا۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟

دنیا کے معاملہ میں تو ہم یوں کہتے ہیں کہ اسباب اختیار کرنے چاہئیں، اسی طرح آخرت کے معاملہ بھی ہے۔ ہاں! یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ فضل و کرم فرماتے ہیں۔ ویسے آخرت میں بھی ہمارے عمل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دیا جاتا ہے؛ وہ اس کا فضل و کرم ہی ہے۔

﴿فضل الہی انجن ہے اور عمل صالح لگسکل﴾

اسی لئے حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ﴿لَنْ يُدْخَلَ أَحَدُكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ﴾ تم میں سے کسی کو اس کا عمل جنت میں نہیں لے جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا: ﴿وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟﴾ یا رسول اللہ! آپ کو بھی نہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ﴿وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ﴾ میں بھی نہیں، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ جو بھی جنت میں جائے گا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی سے جائے گا، البتہ علامت کے طور پر عمل صالح ہے۔ جیسے سبز سگنل دیکھ کر گاڑی چلتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سبز سگنل کی وجہ سے اس میں حرکت آئی، بلکہ وہ تو ایک علامت ہے، ورنہ گاڑی میں حرکت تو انجن کی وجہ سے آئی ہے۔ اسی طریقہ سے آدمی کو جو کچھ بھی ملے گا وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم ہی سے ملے گا، البتہ اس کے لئے عمل صالح علامت اور نشانی قرار دی گئی ہے۔ اگر عمل صالح ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل و کرم کیا جائے گا۔

﴿پوری زندگی کی پونجی کا حال﴾

ورنہ ظاہر ہے کہ آدمی دنیا میں اپنے عمل کی قیمت دیکھ لے کہ کیا ہے؟ حضرت حکیم الامت نور اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ادنیٰ سے ادنیٰ جنتی کو اس دنیا کا دس گنا ملے گا۔ اب کوئی آدمی دنیا میں کتنی ہی محنت کر لے، اور روزانہ کروڑ ہا کروڑ روپے کماوے۔ دنیا کے سب سے بڑے مالدار کی ایک دن کی جنتی کمائی ہے، اور وہ دنیا میں پچاس سال زندہ رہے؛ تو کتنا کمالے گا۔ اتنی سب کمائی کو جمع کر کے بھی وہ آدمی کیا پورے امریکہ کو خرید سکتا ہے؟ پورا ہندوستان خرید سکتا ہے؟ پورا ہندوستان تو کیا، اس کا ایک صوبہ مہاراشٹر بھی خرید سکتا ہے؟ پورا مہاراشٹر تو کیا، بلکہ اس کا ایک شہر بمبئی خرید سکتا ہے؟ پورا بمبئی تو کیا، اس کا ایک علاقہ نرمین پونٹ بھی نہیں خرید سکتا ہے۔ یہ تو ہم نے اس آدمی کا جائزہ لیا جس کی محنت کا معاوضہ ساری دنیا کے لوگوں میں سب سے زیادہ ہے اور اس کی پوری زندگی کی پونجی کا حال یہ ہے کہ اس سے بمبئی شہر کا ایک علاقہ نہیں خریدا جا سکتا۔ حالانکہ دنیا کا نقشہ اٹھا کر دیکھئے کہ پورا ہندوستان کتنا چھوٹا نظر آتا ہے، اور اس میں بمبئی کا تو صرف ایک نقطہ ہی نظر آئے گا۔ پھر بمبئی کے اس ایک علاقہ کا تو تذکرہ ہی کیا ہوا۔ ہمارے عمل کی دنیا میں یہ حقیقت ہے، تو آخرت میں دنیا کا دس گنا جو ملے گا وہ کیا ہے؟ محض اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہے اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بہانہ بنایا ہے۔

﴿ایک اور مثال﴾

حضرت حکیم الامت نور اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: یہ تو ایسا ہی ہے کہ کوئی آدمی کسی سے یوں کہے کہ یہاں سے دس قدم چل کر جاؤ، ایک قدم پر ایک ہزار روپے دوں گا، دس قدم پر

دس ہزار روپے ملیں گے۔ اب وہ یوں کہے کہ مجھ سے تو نہیں چلا جاتا، ایسے ہی دے دو۔ اب جو بھی سنے گا وہ تو یہی کہے گا کہ جو دس ہزار دئے جا رہے ہیں وہ دس قدم کا بدلہ نہیں ہے بلکہ صرف آزمائش کے لئے کہا گیا ہے۔ ورنہ دراصل وہ تو دینا ہی چاہتا ہے، اس کو دینے کے لئے صرف ایک بہانہ چاہیے۔ اور پھر یہ آدمی اس بہانہ کو بھی انجام دینے کے لئے تیار نہیں ہے؛ تو پھر ایسے آدمی کو کون دے گا۔

اسی طریقہ سے اللہ تعالیٰ جو کچھ دینا چاہتے ہیں وہ صرف اس کا فضل ہی ہے۔ ہمارے اعمال کی اس کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، وہ تو صرف ایک بہانہ کے طور پر ہیں۔ اب ہم اس بہانہ کو بھی انجام دینے کے لئے تیار نہ ہوں؛ تو پھر اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے۔

بہر حال! نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں: ﴿وَالْعَاجِزُ مَنْ اتَّبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا﴾ عاجز، بے وقوف، اور اپنے عمل سے قاصر آدمی وہ ہے؛ جو اپنے آپ کو خواہشات کے پیچھے چلائے اور اللہ تعالیٰ سے بڑی بڑی امیدیں لگائے۔ کام تو کر رہا ہے اپنی خواہشات کے، من چاہی کرتا ہے، رب چاہی نہیں کر رہا ہے؛ اور امیدیں یہ لگاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ دیں گے اور وہ دیں گے۔ یہ نفس کا صریح دھوکہ ہے۔

لہذا آدمی کو چاہیے کہ ہر وقت اس بات کا استحضار اور مراقبہ رکھے کہ مجھے وہی کچھ کرنا ہے؛ جو اللہ تعالیٰ مجھ سے چاہتے ہیں۔ تب ہی اس کا کام بن سکتا ہے۔

اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے

مراقبہ
مجلس (۳)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

﴿مراقبہ ۳﴾

الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضِلِّهِ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اٰلِهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا اَمَّا بَعْدُ .
عن ابی ہریرہ ؓ قال قال رسول اللہ ﷺ: مِنْ حُسْنِ اِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْينُهُ .

﴿آپ ﷺ کا رعب﴾

حضرت ابو ہریرہ ؓ کی یہ روایت ترمذی شریف ابوداؤد شریف وغیرہ کتب میں موجود ہے۔ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے کہ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لایعنی کو چھوڑ دے۔ یہ نبی کریم ﷺ کے ان ارشادات میں سے ہے جن کو جوامع الکلم سے تعبیر کیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کو جن خصوصیات سے نوازا تھا ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ بخاری شریف میں ہے حضرت جابر بن عبد اللہ ؓ نبی کریم ﷺ کا ارشاد نقل کرتے ہیں: ﴿اُعْطِيْتُ حَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ اَحَدٌ قَبْلِي، نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ وَجَعَلَتْ لِي الْاَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهْرًا وَاُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَاُعْطِيْتُ الشَّفَاعَةَ﴾ (بخاری شریف ۳۲۳) اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے پانچ چیزیں ایسی دی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی اور نبی کو نہیں دی گئیں۔ ان میں سے ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری مدد رعب اور ہیبت کے ذریعہ سے ایک مہینہ کی مسافت سے کی گئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کو ایسا رعب اور ایسی ہیبت عطا فرمائی تھی کہ آپ کا رعب ایک مہینہ کی دوری سے دشمن کے اوپر اثر انداز ہوتا تھا۔

چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ بڑے بڑے تندرست اور توانا دشمن بھی جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے تو آپ کو دیکھ کر لرز جاتے تھے۔ ایک موقع پر آپ ﷺ نے کسریٰ شاہ ایران کے نام دعوتِ اسلام کا خط بھیجا اور حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ اس خط کو لے کر گئے تھے، انہوں نے وہ خط کسریٰ کے ماتحت حاکم بحرین منذر بن ساویٰ کی خدمت میں پیش کیا اور اس نے وہ خط کسریٰ تک پہنچایا۔ اس خط میں نبی کریم ﷺ نے اس کو اسلام کی دعوت پیش کی تھی، اور اس کو ﴿عَظِيمُ فَارِس﴾ فارس کا بڑا آدمی کہہ کر مخاطب کیا تھا جب یہ خط پڑھا گیا تو اس کو اپنے کبر و غرور کی وجہ سے بڑا برا معلوم ہوا، کسریٰ نے یوں سوچا کہ وہ میری رعیت ہونے کے باوجود مجھے اس طرح خطاب کرتے ہیں، چنانچہ اس نے یمن کے حاکم باذان کو حکم دیا کہ دو توانا اور پہلوان آدمی بھیج کر ان کو گرفتار کر کے میرے پاس بھیجو۔ چنانچہ کسریٰ کے حکم سے باذان نے دو طاقتور اور پہلوان آدمیوں کو مدینہ منورہ نبی کریم ﷺ کو گرفتار کرنے کے لئے بھیجا۔ روایتوں میں ہے کہ جب وہ دونوں شخص نبی کریم ﷺ کے پاس پہنچے اور ان کی نگاہ نبی کریم ﷺ کے چہرہ انور پر پڑی تو وہ دونوں لرزنے لگے۔ یہ آپ ﷺ کا رعب تھا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا تھا۔ تو ایک خصوصیت یہ تھی۔ (طبقات اکبری لابن سعد، ۱/۲۶۰)

﴿پوری زمین مسجد بنا دی گئی﴾

دوسری خصوصیت یہ تھی ﴿وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهْرًا﴾ اللہ تعالیٰ نے میرے لئے زمین کو جائے نماز اور پاکی کا ذریعہ بنایا ہے۔ پچھلی امتوں میں یہ تھا کہ آدمی ہر جگہ نماز نہیں پڑھ سکتا تھا بلکہ جو مقامات اور جگہیں نماز پڑھنے کیلئے مخصوص کی جاتی تھیں وہیں آدمی نماز ادا کر سکتا تھا۔ جیسے اسلام میں مسجدیں ہیں، اس زمانہ میں کینسے اور عبادت گاہیں ہوا

کرتی تھیں، وہیں نماز پڑھی جاسکتی تھی، عام جگہوں پر نماز نہیں پڑھی جاسکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کو یہ خصوصیت عطا فرمائی اور آپ کی امت کے لئے یہ حکم دیا کہ جب نماز کا وقت آجائے تو پوری زمین میں جہاں بھی نماز پڑھنا چاہیں؛ پڑھ سکتے ہیں۔ اگرچہ نماز کے لئے باقاعدہ جگہیں بنائی جاتی ہیں جس کو مسجد سے تعبیر کیا جاتا ہے، اسی میں نماز کو ادا کرنا افضل ہے اور ثواب کی زیادتی کا سبب ہے، اور اسی کا حکم بھی ہے، لیکن اگر کسی جگہ مسجد نہیں ہے اور نماز کا وقت آگیا؛ تو آدمی کہیں بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔

اسی طرح پاکی حاصل کرنے کے لئے اصل تو پانی ہے، لیکن اگر پانی موجود نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے مٹی کو پانی کا قائم مقام قرار دیا ہے کہ مٹی کے ذریعہ سے تیمم کر کے پاکی حاصل کر سکتا ہے۔ یہ بھی نبی کریم ﷺ کی خصوصیات میں سے ہے۔

﴿مَالِ غَنِيمَتِ، شَفَاعَتِ اور عام بعثت﴾

تیسری خصوصیت یہ ہے ﴿وَأَحَلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمَ﴾ نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لئے مالِ غنیمت کو حلال قرار دیا۔ پچھلی امتوں میں دشمنوں کے ساتھ جہاد کا سلسلہ جاری تھا، لیکن جنگ کے موقع پر دشمن کا جو مال غنیمت کے طور پر ہاتھ آتا تھا، خود شرکاء کو بھی اس مال کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ اس کو پہاڑی پر رکھ دیا جاتا تھا، آسمان سے آگ آ کر اس کو کھا جایا کرتی تھی۔ یہی اس جہاد کے قبول ہونے کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کو یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ آپ کی برکت سے امت کے لئے مالِ غنیمت کو حلال قرار دیا۔

اور چوتھی خصوصیت ارشاد فرمائی ﴿وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ﴾ اللہ تعالیٰ نے مجھے

شفاعت عطا فرمائی۔ شفاعت کی مختلف اقسام ہیں۔ بعض دوسرے حضرات کو بھی شفاعت کی اجازت دی جائے گی، لیکن ایک مخصوص شفاعت ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم ﷺ ہی کو عطا فرمائی ہے۔

اور پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ پچھلے انبیاء اپنی قوم کی طرف خاص طور سے بھیجے جاتے تھے، نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔

﴿جوامع الکلم﴾

حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی اس روایت میں جن پانچ چیزوں کو بیان کیا گیا ہے اس میں جوامع الکلم کا تذکرہ نہیں ہے لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چھ ایسی چیزیں عطا فرمائیں جو مجھ سے پہلے کسی اور کو نہیں دی گئی، ان میں شفاعت کے علاوہ چار چیزیں تو وہی ہیں اور ایک چیز یہ ہے ﴿أُوتِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ﴾ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جامع کلمات دئے گئے۔ اور ایک چیز ارشاد فرمائی ﴿وَوَحَيْتُم بِي النَّبِيِّونَ﴾ اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعہ سے نبوت کے سلسلے کو مکمل کیا اور ختم کیا۔ (مسلم شریف، ۸۱۲) ان کے علاوہ بھی نبی کریم ﷺ کی اور بہت ساری خصوصیات ہیں جن کو علماء نے احادیث کے حوالوں سے جمع کیا ہے، اور اس پر مستقل رسالے لکھے گئے ہیں۔

بہر حال! نبی کریم ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے جو خصوصیات عطا فرمائی تھیں ان میں سے ایک جوامع الکلم بھی ہے۔ جوامع الکلم یعنی الکلمۃ الجامعۃ۔ ایسی بات جو بہت جامع ہو کہ اس میں الفاظ کم ہوں اور معانی بہت سارے ہوں، مختصر لفظوں میں بہت ساری بات بتادی جائے؛ اسے جوامع الکلم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ بہت سے حضرات نے جوامع الکلم کے

نمونے بھی احادیث سے باقاعدہ جمع کر کے مستقل رسالے تصنیف کئے ہیں۔

آپ ﷺ کے جوامع الکلم میں سے ایک ارشاد یہ بھی ہے: ﴿مَنْ حُسِّنَ إِسْلَامَ الْمَرْءِ تَرَكُهُ مَا لَا يَغْنِيهِ﴾ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لایعنی چیز کو چھوڑ دے۔ اس کو جامع اس لئے بھی کہا گیا ہے کہ نبی کریم ﷺ کی یہ حدیث آدمی کی زندگی کے اندر ایک بہت ہی اہم رہنمائی کا کام کرتی ہے۔

﴿امام ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک درہم میں جنت خرید لی﴾

حدیث کی چھ مشہور بڑی کتابیں ہیں جن کو صحاح ستہ یعنی حدیث کی چھ صحیح کتابیں کہا جاتا ہے، ان میں بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف وغیرہ ہیں، اسی میں سنن ابوداؤد کا بھی شمار کیا جاتا ہے جس کے ترتیب دینے والے یہی امام ابوداؤد سلیمان بن اشعث بختانی ہیں۔ حدیث کے بڑے ماہر تھے۔ ان کے حالات میں لکھا ہے کہ بڑے متقی تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حدیث کے اندر بڑا اونچا مقام عطا فرمایا تھا۔ ان کے متعلق امام شعبہ بن الحجاج کا قول نقل کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امام ابوداؤد کے لئے حدیث پاک کو ایسا نرم کر دیا جیسا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے لئے لوہے کو نرم کیا تھا۔

ان کے حالات میں ایک عجیب واقعہ بھی لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک بڑی کشتی میں سوار ہو کر جا رہے تھے، کنارہ پر کسی آدمی کو چھینک آئی تو اس نے الحمد للہ کہا۔ اب کوئی آدمی چھینک کر ﴿الحمد للہ﴾ کہے تو ہمیں حکم یہ ہے اس کے جواب میں ﴿یرحمک اللہ﴾ کہنا چاہیے۔ امام ابوداؤد کے کان میں اس کی آواز آئی اور جواب دینے کا وقت آیات تک ان کی کشتی آگے بڑھ چکی تھی، اگر جواب دیتے تب بھی اس تک آواز نہ پہنچتی۔ لہذا انہوں نے سوچا

کہ میں اس کو جواب دوں تو ہو سکتا ہے کہ وہ ﴿يَهْدِيكُمْ اللَّهُ﴾ کہے اور اس کی یہی دعا اللہ تعالیٰ میرے حق میں قبول کر لیں تو میرا کام بن جائے۔ بڑی کشتی میں چھوٹی چھوٹی کشتیاں بھی بوقت ضرورت استعمال کرنے کے لئے ہوا کرتی ہیں۔ لہذا امام صاحب نے ایک درہم دے کر ایک چھوٹی کشتی کرایہ پر لی اور اس میں سوار ہو کر کنارے پر آئے اور اس آدمی کو جواب میں ﴿يُرْحَمُكَ اللَّهُ﴾ کہا، اس کے جواب میں اس آدمی نے ﴿يَهْدِيكُمْ اللَّهُ﴾ کہا۔

دیکھئے! حدیث کے اتنے بڑے امام ہونے کے باوجود اس طرح دعا حاصل کرنے کے لئے وہ کتنے حریص تھے۔ روایتوں میں ہے کہ خواب میں کسی نے دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ امام ابو داؤد نے ایک درہم میں جنت خرید لی۔ نبی کریم ﷺ کے ارشاد پر عمل کی یہ برکت ہے۔

﴿چار جامع ترین روایات﴾

خیر! اُس زمانہ میں حضراتِ محدثین مختلف علاقوں میں جا کر وہاں حدیث کے جو بڑے بڑے ماہرین محدث ہوا کرتے تھے، ان کی خدمت میں حاضری دے کر حدیثوں کی روایتیں حاصل کیا کرتے تھے۔ تو امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کی پانچ لاکھ (۵,۰۰,۰۰۰) حدیثیں جمع کیں اور ان میں سے انتخاب کر کے اپنی اس کتاب ”سنن ابو داؤد“ کے اندر چار ہزار آٹھ سو (۴,۸۰۰) حدیثیں میں نے لکھی ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ کسی عقلمند آدمی کے عمل کرنے کے لئے ان سب میں سے صرف چار روایتیں کافی ہیں:-

(۱) پہلی روایت ہے: ﴿أَنْمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَأَنْمَا لِامْرِئِي مَأْنُوِي، فَمَنْ كَانَتْ

هَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ جس میں نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں کہ

اعمال کا مدار نیتوں پر ہے، اور آدمی کو وہی ملتا ہے جو اس نے نیت کی، لہذا جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لئے ہو؛ تو وہ حقیقت میں بھی اللہ اور اس کے رسول ہی کے لئے ہوگی، اور جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے کے لئے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لئے ہو؛ تو اس کی ہجرت اسی مقصد کے لئے شمار ہوگی۔

(۲) دوسری روایت ہے: ﴿لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ﴾ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنے بھائی کیلئے بھی وہی چیز پسند نہ کرنے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے۔

(۳) تیسری روایت یہی ہے: ﴿مَنْ حَسَنَ إِسْلَامَ الْمَرْءِ تَرَكَهُ مَا لَا يَعْنِيهِ﴾ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لایعنی چیزوں کو چھوڑ دے۔

(۴) چوتھی روایت ہے: ﴿الْحَلَالُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُّشْتَبِهَاتٌ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ؛ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ﴾ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، اور ان دونوں کے بیچ میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشتبہ ہیں یعنی اس میں دونوں پہلو موجود ہیں، ایک طرف سے معلوم ہوتا ہے کہ ممکن ہے کہ حلال ہو اور دوسری طرف سے یوں لگتا ہے کہ ممکن ہے کہ حرام ہو۔ تو ایسی مشتبہ چیزوں سے جو اپنے آپ کو بچائے گا، وہ اپنے دین کی حفاظت کر لے گا۔

امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کے یہ چار ارشادات ایک عقل مند آدمی کی پوری زندگی کی رہنمائی کے لئے کافی ہیں۔ گویا یہ جامع کلمات ہیں۔

حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر دین کے اصول اور کلیات سے واقفیت حاصل کر لے، تو جزئی امور کے معلوم کرنے کے لئے اس کو کسی رہنما کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی کریم ﷺ کے یہ ارشادات ہی اس کے لئے رہنما اور مرشد کا کام دیں گے۔

﴿حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد﴾

حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ کے تذکرہ میں جہاں ان کا یہ مقولہ نقل کیا ہے، وہاں اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ آدمی کی عبادت کی درستگی کے لئے نیت کی درستگی کافی ہے۔ گویا عبادت کے واسطے نبی کریم ﷺ کا ارشاد ﴿أَتَمَّا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ﴾ کافی ہے۔

اور نبی کریم ﷺ کا ارشاد ﴿لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ﴾ معاشرت کی درستگی کے لئے کافی ہے۔ اپنے پڑوسی، رشتہ دار، گھر والے، دوست اور ملنے جلنے والوں کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کرنا چاہیے، اس میں بنیادی رہنمائی کے لئے یہ ارشاد (کہ تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے لئے بھی وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے) کافی ہے۔ اگر کوئی آدمی کچھ زیادہ نہ جانتا ہو، اور وہ اسی ایک ارشاد کو اپنی زندگی میں اتار لے، اور پھر کبھی کوئی معاملہ آئے تو یہ سوچ لے کہ اگر اس طرح کا معاملہ میرے ساتھ کیا جاتا تو کیا میں اس کو گوارا کرتا؟ اگر نہیں کرتا تو پھر میں اس کے ساتھ ایسا معاملہ کیوں کروں۔ آدمی اگر اس اصول کو اپنالے، تو کبھی کسی کو اس کی ذات سے تکلیف نہیں پہنچ سکتی۔

اور آدمی کی زندگی میں اس کے عمر عزیز کے اوقات کو صحیح طریقہ سے استعمال کرنے کے لئے نبی کریم ﷺ کا ارشاد ﴿مَنْ حُسِّنَ إِسْلَامَ الْمَرْءِ تَرَكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ﴾ کافی ہے۔

اور بہت سی باتیں ایسی ہیں جن میں علماء کا اختلاف ہے، اور بہت سے معاملات ایسے ہیں جن میں دلائل دونوں قسم کے ہیں۔ ایسے امور میں نبی کریم ﷺ کا وہ ارشاد ﴿الْحَلَالُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيِّنٌ وَيَبِيْهُمَا أُمُورٌ مُّشْتَبِهَاتٌ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ، فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِلدِّينِ﴾ کافی ہے حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے اور درمیان میں مشتبہ چیزیں ہیں، ان سے بھی اپنے آپ کو اگر بچالے گا تو اس کے دین کی حفاظت ہو جائے گی۔

﴿لا یعنی کیا ہے؟﴾

اب لا یعنی کیا ہے؟ تو اقوال میں بھی لا یعنی ہوتی ہے، اور عام طور پر زیادہ تر واسطہ بولنے میں ہی پڑتا ہے، اس لئے اسی کو لا یعنی کہا جاتا ہے، لیکن افعال میں بھی لا یعنی ہے اور ہمارے حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ اشیاء میں بھی لا یعنی فرمایا کرتے تھے۔

آج کل ہمارے اس زمانہ میں اشیاء کے اندر میں لا یعنی بہت کثرت سے دکھائی دیتی ہے، آپ کسی کے گھر میں جائیں گے تو دیکھیں گے کہ کہیں کسی کونے میں پوٹ (POT) پڑا ہوا ہے، آپ پوچھیں کہ بھائی! یہ کس کام کا ہے؟ کیا اس میں پانی بھرتے ہیں؟ تو کہا: نہیں تو کیا اس میں غلہ بھرا ہوا ہے؟ تو کہا: نہیں، بلکہ صرف شو (SHOW) اور نمائش کے لئے ہے پورے گھر میں چاروں طرف جہاں دیکھو، کوئی نہ کوئی چیز لٹکائی ہوئی ہے، یعنی اگر ان ساری چیزوں کو جمع کیا جائے تو ہزاروں کی مالیت ہو جائے گی، اور وہ سب کسی کام کی نہیں ہے۔

﴿امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان﴾

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ باتوں کے اندر لایعنی کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر آپ وہ بات نہ کہیں اور خاموش رہیں تو اس پر آپ کو کوئی گناہ نہ ہو، اور حال و مستقبل کے اعتبار سے دین و دنیا کا کوئی نقصان و ضرر بھی نہ ہو؛ ایسی بات لایعنی کے قبیل سے ہے۔ اور جس بات کے بولنے میں گناہ ہے، وہ تو گناہ ہی ہے، اس کو تو چھوڑنا ہی ہے۔ لیکن جس بات میں دنیا و آخرت کا کوئی فائدہ نہ ہو، اور اس پر کوئی گناہ بھی نہ ہو؛ ایسی بات لایعنی ہے۔

چنانچہ مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ کہیں سفر پر گئے تھے، وہاں سے واپس آ کر وہاں کے حالات بیان فرماتے ہیں کہ فلاں جگہ گیا، وہاں یہ جگہ دیکھی، اور وہ مکان دیکھا اب اگر یہ سب نہ بیان کرتے تو کیا فرق پڑتا؟ یہ بھی از قبیل لایعنی ہے۔ ان باتوں میں مشغول رہ کر آپ نے اپنی زندگی کے قیمتی اوقات کو ضائع اور برباد کیا، اور جن اوقات میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے آپ جنت میں اپنے لئے درخت لگوا سکتے تھے محل بنوا سکتے تھے، وہ قیمتی اوقات ضائع ہو گئے۔ اس لئے کہ بہت سے اذکار وہ ہیں جن کے متعلق حدیث پاک میں فضیلتیں آئی ہیں کہ اس کے پڑھنے سے جنت میں محل بن جاتا ہے اور درخت لگ جاتے ہیں سبحان اللہ کہنے سے ایک درخت لگتا ہے۔ الحمد للہ کہنے سے ایک درخت لگتا ہے۔

حضرت ابراہیم علی نبیہما وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے معراج کے موقع پر نبی کریم ﷺ سے کہا تھا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ جنت تو چٹیل میدان ہے، اس کے درخت سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر ہیں۔ یعنی آدمی جتنی مرتبہ ان کلمات کو کہے گا، اتنے درخت اس کے لئے لگ جائیں گے۔ اسی لئے ہمارے اسلاف اپنی زندگی کے ایک ایک

منٹ کو قیمتی سمجھا کرتے تھے، اور اس سے آخرت کا زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔

اب آپ اپنے سفر کے جو حالات بیان کریں گے اس میں چاہے مبالغہ آرائی سے کام نہ لیں، کوئی بڑائی بیان نہ کریں، جو چیزیں دیکھی ہیں صرف انہیں کو بیان کریں، یعنی اس میں گناہ کی کوئی بات نہیں ہو رہی ہے؛ تب بھی اپنے وقت کو اس میں استعمال کر کے آپ نے اپنا نقصان تو کیا۔

ایک آدمی اپنا دامن موتیوں اور ہیرے جو اہرات سے بھر سکتا ہے، اس کے بجائے وہ اس میں ڈھیلے بھرتا ہو؛ تو اس کو نقصان نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ ایسے ہی آپ ان اوقات کو قرآن پاک کی تلاوت کر کے، اللہ کے ذکر اور اس کی یاد میں مشغول ہو کر، نیکی کی باتوں اور کارآمد چیزوں میں مشغول ہو کر جن کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے: ﴿لَا خَيْرَ فِیْ كَثِیْرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ اِلَّا مَنۢ اٰمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوْفٍ اَوْ اِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ﴾ بہت کچھ نیکیاں حاصل کر سکتے تھے، اگرچہ ان باتوں میں گناہ کا ایک لفظ بھی نہیں ہے، اس کے باوجود اپنے آپ کو نقصان میں تو ڈالا ہی ہے۔ اسی لئے اس کو لایعنی کہا گیا ہے۔

ورنہ اگر کوئی گناہ کی بات ہے تو اس کے نقصان ہونے میں تو کوئی کلام ہی نہیں ہے مثلاً کوئی آدمی کسی کی غیبت کرتا ہے، کسی پر تہمت لگاتا ہے، کسی کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے، تو اس میں تو گناہ ہونے ہی والا ہے۔ بلکہ غیر ضروری سوالات بھی گناہ تک پہنچانے والے ہیں۔

﴿تمہارا روزہ ہے؟ یہ سوال بھی لایعنی ہے﴾

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مثلاً آپ نے کسی سے عبادت کے متعلق سوال

کر دیا کہ تمہارا روزہ ہے؟ تو یہ بھی لایعنی ہے۔ کیوں؟ اس لئے کہ اگر وہ جواب میں کہے گا: ہاں۔ تو ”ہاں“ کہنے میں ہو سکتا ہے کہ ریا کو دخل ہو جائے، گویا آپ اس کو ریا میں مبتلا کرنے کا ذریعہ بنے اور ریا تو حرام کام ہے۔ ایک آدمی کو حرام کام میں مبتلا کرنے کا ذریعہ بن کر آپ بھی گناہ میں شریک ہو گئے۔ اور فرض کر لو کہ جواب دینے میں اس کے دل میں ریا نہیں آئی، تب بھی جو عبادت چھپ کر کی جاتی ہے، اس کے اندر ظاہر کر کے کئے جانے کے مقابلہ میں فضیلت زیادہ ہے۔ تو اس کی عبادت کے فضیلت والے پہلو کو تو آپ نے ختم ہی کر دیا۔ یہ تو اس وقت ہے جب کہ اس کا روزہ ہے اور وہ جواب میں ”ہاں“ کہے۔

اور اگر اس کا روزہ ہے اور وہ ”نا“ کہے گا تو اس کو جھوٹ میں مبتلا کرنے والے بن جاؤ گے۔

اور اگر وہ جواب نہیں دیتا بلکہ خاموشی اختیار کرتا ہے تو گویا وہ آپ کے ساتھ استحقار کا (آپ کو معمولی سمجھنے کا) معاملہ کر رہا ہے، کہ آپ سوال کر رہے ہیں اور وہ جواب نہیں دیتا۔ اور اگر جواب دینے میں وہ یہ ظاہر کرنا نہیں چاہتا کہ میرا روزہ ہے، تو اس دفاع کے لئے بات بنانے میں اس کو مشقت میں ڈالو گے؛ تو یہ اس کو تکلیف دینا ہوا۔

مطلب یہ ہے کہ ایک عبادت کے لئے کیا جانے والا آپ کا ایک سوال بھی آدمی کیلئے مصیبت کا ذریعہ بن گیا۔ اسی لئے ہمارے اسلاف کے یہاں ان باتوں کا بڑا اہتمام تھا

﴿زبان کے متعلق اکابر کے خیالات﴾

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے متعلق لکھا ہے کہ وہ اپنے منہ میں کنکر رکھ لیا کرتے تھے، تاکہ غیر ضروری بات زبان سے نہ نکل جائے۔ بہت سی مرتبہ وہ اپنی زبان کو کھینچ کر اس کی طرف اشارہ کر کے کہا کرتے تھے کہ یہی ہے جس نے مجھے مصیبت میں ڈالا ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا مقولہ نقل کیا گیا ہے کہ اس اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں کہ طویل جیل میں ڈالے جانے کے سب سے زیادہ لائق تو یہ زبان ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز اگر قید میں رکھنے کے قابل ہے تو وہ زبان ہے، اسی کو کنٹرول کرنا چاہیے اسی لئے حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا: ﴿مَا النَّجَاةُ يَأْرَسُونَ لَإِلَهِ؟﴾ اے اللہ کے رسول! کیا چیزیں دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتیں بتلائیں ان میں پہلی بات یہ ہے: ﴿أَمْلِكُ عَلَيْكَ لِسَانَكَ﴾ اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ اس کو قابو میں رکھنے ہی کے واسطے تدبیریں اختیار کیا کرتے تھے۔

حضرت طاؤس رضی اللہ عنہ تابعی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میری زبان تو درندہ ہے، میں اگر اس کو چھوڑ دوں گا تو یہ مجھے کھا جائے گا۔ ان حضرات کے یہاں زبان کی یہ خطرناکی تھی۔ حضرت منصور بن معتمر رضی اللہ عنہ ایک بڑے محدث ہیں ان کے متعلق لکھا ہے کہ چالیس سال تک انہوں نے عشاء کے بعد کوئی بات چیت نہیں کی۔

ایک اور بزرگ کے متعلق لکھا ہے کہ بیس سال تک انہوں نے دنیا کی کوئی بات نہیں کی۔ جب صبح ہوتی تھی تو قلم کاغذ اور دوات اپنے پاس رکھ لیا کرتے تھے، جو بولتے تھے اس کو لکھ لیتے تھے، اور شام کو وہ دیکھ کر اپنا محاسبہ کرتے تھے کہ آج میں نے کوئی غیر ضروری بات تو نہیں کی۔ لایعنی سے اپنے آپ کو بچانے کا اتنا زیادہ اہتمام کرتے تھے، بلکہ اگر کوئی غیر ضروری بات زبان سے نکل گئی تو وہ حضرات باقاعدہ اس پر اپنے آپ کو سزا دیا کرتے تھے حسان بن ابی سنان رضی اللہ عنہ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں ان کے متعلق لکھا ہے

کہ وہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، وہاں ایک نیا مکان بنا ہوا تھا، اس کو دیکھ کر پوچھا کہ یہ کب بنا؟ یہ بات بولنے کو تو بول گئے، اس کے بعد ان کو احساس ہوا کہ یہ تو ایک غیر ضروری سوال ہے جو میری زبان سے نکلا ہے۔ پھر وہ اپنے نفس کو ملامت کرنے لگے کہ تجھے کیا پڑی ہے کہ یہ کب بنا؟ تو اس میں اپنے آپ کو کیوں ڈالتا ہے؟ تو نے ایک غیر ضروری بات کر کے اپنا نقصان کیا ہے۔ میں ایک سال تک روزے رکھ کر تجھے سزا دوں گا۔

رباح قیسی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں وہ ایک دوسرے بزرگ کی ملاقات کے لئے عصر کے بعد ان کے گھر گئے۔ پوچھا: وہ ہیں؟ گھر والوں نے بتلایا کہ سورہے ہیں تو انہوں نے کہا: یہ کوئی سونے کا وقت ہے؟ ابھی کیوں سورہے ہیں؟ یہ کہہ کر واپس لوٹے۔ یہ بھی بڑے آدمی تھے اس لئے گھر والوں نے ان کے پیچھے آدمی دوڑایا کہ اگر آپ کہیں تو ہم ان کو جگادیں۔ وہ آدمی بہت دیر کے بعد واپس آیا اور کہنے لگا کہ وہ تو ایسی باتوں میں مشغول تھے کہ میری بات کی طرف توجہ ہی نہیں کی، وہ قبرستان کی طرف جا رہے تھے، میں پیچھے پیچھے تھا اور وہ اپنے نفس کو خطاب کر کے کہہ رہے تھے کہ تجھے کیا پڑی ہے کہ کوئی آدمی کس وقت سو رہا ہے۔ تجھے کیا معلوم کہ کس کو کب سونے کی ضرورت ہے۔ تو نے کیسے کہہ دیا کہ یہ کوئی سونے کا وقت ہے۔ اور تجھے کس نے اختیار دیا تھا؟ ہر آدمی اپنے لئے فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس کو سونے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ تو نے بلاوجہ اپنے آپ کو ایک غلط چیز میں لگایا۔ اب میں ایک سال تک زمین پر نہیں لیٹوں گا۔

حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک صاحب آئے اور ان کے کمرہ کے اوپر نظر کی تو دیکھا کہ کمرہ کی کڑی (جس کو گجراتی میں (qull) کہتے ہیں) ٹوٹی ہوئی تھی۔

انہوں نے کہا کہ حضرت! یہ کب ٹوٹی؟ انہوں نے کہا کہ میں نے بیس سال سے اوپر دیکھا ہی نہیں ہے۔ گویا انہوں نے ایسی فضول نظر سے بھی اپنے آپ کو بچایا تھا۔ اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ ادھر ادھر دیکھے بغیر ہمیں چلتا ہی نہیں ہے۔

یہ حضرات اپنے آپ کو ایسی غیر ضروری چیزوں سے بچانے کا بڑا اہتمام کرتے تھے بہر حال! ایسے اقوال، افعال اور اشیاء جن میں دنیا یا آخرت کا کوئی فائدہ نہیں ہے ان سب کو ”لا یعنی“ سے تعبیر کیا جاتا ہے، ایسی چیزوں سے بچنا بھی بہت ضروری اور اہم ہے اسی کو نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں: ﴿مَنْ حُسِّنَ إِسْلَامَ الْمَرْءِ تَرَكَّهُ مَا لَا يَعْنِيهِ﴾

یہاں دیکھو! لا یعنی کو عام رکھا ہے، یہ بھی نبی کریم ﷺ کے کلام کی بلاغت ہے کہ صرف بات کے ساتھ مخصوص نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ ”لا یعنی“ کو چھوڑ دے۔ اب لا یعنی بات ہو تو اس کو بھی چھوڑنا چاہیے، لا یعنی فعل اور کام ہو تو اس کو بھی چھوڑنا چاہیے، لا یعنی چیز ہو تو اس کو بھی چھوڑنا چاہیے۔ کوئی بھی لا یعنی ہو اس سے اپنے آپ کو دور رکھنے کا اہتمام کیا جائے

بہر حال! یہ ارشاد نبی کریم ﷺ کے جامع کلمات میں سے ہے اور آپ ﷺ کی ان تعلیمات اور ارشادات میں سے ہے جس میں الفاظ بہت کم ہیں اور تعلیم بہت بڑی دی گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر مجھے آپ کو عمل کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے

مراقبہ
مجلس

﴿اقتباس﴾

جو عورتیں تمہارا حکم نہیں مانتیں، تمہاری بات کے خلاف کرتی ہیں: ان کی اصلاح

کے لئے کیا طریقہ اپنایا جائے؟

پہلے درجہ پر تو قرآن مجید فرماتا ہے: ﴿فَعُطُوهُنَّ﴾ اس کو نصیحت کرو اور سمجھاؤ، فہمائش سے کام لو۔ اگر اس سے کام چل جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر آگے اور کوئی اقدام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

اگر اس سے کام نہیں چلاتو ﴿وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ﴾ بستر الگ کر دو۔

یہ بھی بڑا مؤثر علاج ہے۔

اور تیسرا درجہ ارشاد فرماتے ہیں: ﴿وَاصْرِبُوهُنَّ﴾ ان کی پٹائی کر سکتے ہو۔ لیکن

نبی کریم ﷺ نے پٹائی کو پسند نہیں فرمایا ہے۔

حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں کہ:-

وہ آدمی کیسا ہے کہ دن میں تو اپنی بیوی کی پٹائی کرے، اور رات میں اسی کو اپنے پہلو میں لے کر اس سے سکون حاصل کرے۔ بھلا یہ کوئی شرافت کی بات ہے؟ یعنی ایک شریف آدمی کی شرافت اس بات کو گوارا نہیں کر سکتی کہ دن میں پٹائی کر کے جس کا دل دکھایا ہے، رات کو اسی کو پہلو میں لے کر سو رہا ہے اور اس سے سکون حاصل کر رہا ہے اس لئے حضور ﷺ پٹائی کو پسند نہیں فرماتے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

﴿مراقبہ ۴﴾

الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنْ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اٰلِهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا. اَمَّا بَعْدُ.

عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لَا يُسْأَلُ الرَّجُلُ فِيمَا ضَرَبَ اِمْرَأَتَهُ. (رواه أبو داود وغيره)

اس باب کا عنوان ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی ذات کا دھیان اور استحضار رکھتے ہوئے اس بات اہتمام کرے کہ جس موقعہ پر جو حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہے؛ اس کو بجالانے کی پوری کوشش ہو۔ اوامر کو انجام دے، اور نواہی سے بچنے کا اہتمام کرے۔ گویا اس تصور کو اپنے دل و دماغ میں ہر وقت تروتازہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں؛ اسی کو مراقبہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی ضمن میں یہ آخری روایت پیش کی ہے

﴿میاں بیوی کے آپسی معاملات میں دخل نہ دیا جائے﴾

حضرت عمر رضي الله عنه نے نبی کریم صلى الله عليه وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے۔ یہاں ابو داؤد شریف کے حوالے سے اس روایت کو پیش کیا ہے جو مختصر ہے۔ حضرت عمر رضي الله عنه سے اس روایت کے نقل کرنے والے حضرت اشعث بن قیس رضي الله عنه ہیں جو صحابی ہیں۔

ابن ماجہ شریف میں یہ روایت تفصیل سے ہے۔ حضرت اشعث بن قیس رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت عمر رضي الله عنه کے یہاں مہمان ہوا۔ دیر گئے رات کو دیکھا کہ

حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کی پٹائی کر رہے ہیں۔ میں اٹھا اور دونوں کا بیچ بچاؤ کر دیا، معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ جب میں اپنے بستر کی طرف واپس آنے لگا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو! میری ایک بات سنو۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کوئی آدمی اگر اپنی بیوی کی پٹائی کرے؛ تو اس سے وجہ نہ پوچھی جائے کہ آپ نے اپنی بیوی کی پٹائی کیوں کی۔ (ابن ماجہ شریف، ۱۹۷۶)

در اصل بات یہ ہے کہ میاں بیوی کے آپسی معاملات میں بہت ساری باتیں وہ ہیں جن کا دوسروں کے سامنے ظاہر کرنا؛ حیاء اور شرم کے ساتھ ساتھ راز دارانہ تعلقات کے تقاضے کے بھی خلاف ہے۔ شوہر کو اپنی بیوی کی طرف سے ناگواری کی بعض باتیں ایسی پیش آسکتی ہیں جس کی وجہ سے اس کو ناراضگی ہو، اور وہ اس پر بیوی کو تادیب اور سزا دینا چاہتا ہے، لیکن وہ چیز ایسی نہیں ہے جس کا دوسرے کے سامنے اظہار کیا جاسکے۔ اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ایک اصولی بات بتلا دی کہ اگر شوہر بیوی کی پٹائی کر رہا ہے تو اس سے یہ نہ پوچھا جائے کہ تو نے اس کی پٹائی کیوں کی۔ لیکن یہ تو ایک عام حکم ہے۔ اگر معاملہ آگے بڑھ جائے اور یہ بات حاکم کی عدالت میں پہنچے اور حاکم واقعہ کی تحقیق اور تفتیش کے طور پر پوچھنا چاہے؛ تو اس کی اجازت ہے۔

﴿کیا بیوی کی پٹائی جائز ہے؟﴾

رہا معاملہ پٹائی کا کہ شوہر بیوی کی پٹائی کر سکتا ہے یا نہیں؟ اور اگر کر سکتا ہے تو کب کر سکتا ہے؟ اور کن صورتوں میں اس کو اجازت ہے؟ تو اس سلسلے میں قرآن پاک ہی میں اللہ تعالیٰ نے پٹائی کرنے اور نہ کرنے والے مسئلے کو واضح کر دیا ہے۔

ابوداؤد شریف ہی کی ایک دوسری روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ نے صحابہ کرام ﷺ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا: ﴿لَا تَصْرِبُوا أُمَّةَ اللَّهِ﴾ اللہ کی بندویوں کی پٹائی نہ کرو۔ گویا عورتوں کی پٹائی کرنے سے نبی کریم ﷺ نے منع فرمادیا۔ آپ ﷺ کی اس ہدایت پر کچھ وقفہ گذرا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: ﴿ذُنُوبَ النِّسَاءِ عَلَىٰ أَرْوَاجِهِنَّ﴾ (سنن ابوداؤد، حدیث نمبر ۱۸۳۲) عورتیں اپنے شوہروں پر جبری اور بے باک ہو گئیں یعنی آپ نے پٹائی سے منع کر دیا تو نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو معلوم ہو گیا کہ اب ہم کچھ بھی کریں، ہمارا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے، تو شوہروں کے ساتھ ان کو جو اطاعت و فرمانبرداری کا معاملہ کرنا چاہیے، اور ان کا جو ادب و احترام ملحوظ رکھنا چاہیے، وہ بات نہیں رہی۔

انسان کے مزاج کا تقاضہ ہے کہ وہ ہمیشہ اسی کی بات مانتا ہے، جس کی طرف سے کسی قسم کا دباؤ اور سختی کا اندیشہ ہو۔ جہاں ایسا نہیں ہوتا؛ وہاں آدمی جبری ہو جاتا ہے۔ بعد میں نبی کریم ﷺ کی طرف سے پٹائی کی اجازت بھی ملی۔ خیر! یہ انسان کا ایک مزاج ہے۔

حضرت شیخ نور اللہ مرتد نے آپ بیتی میں ایک اللہ والے کا قصہ لکھا ہے، وہاں ضمناً ایک بات فرمائی ہے کہ اللہ والوں کی بیویاں ”ڈیڑھ خصم“ ہوتی ہیں۔ اس لئے کہ یہ بے چارے ہمیشہ اسی فکر اور ادھیڑ بن میں ہوتے ہیں کہ ہماری طرف سے ان پر کوئی زیادتی نہ ہو جائے، اسی لئے ہمیشہ ان کی رعایت کا اہتمام کرتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سر پر سوار ہو جاتی ہیں۔ ویسے ایک روایت بھی ہے اگرچہ وہ قوی نہیں ہے جس میں یہ ہے: ﴿يَغْلِبَنَّ الْكِرَامَ وَيَغْلِبُهُنَّ اللَّسَامُ﴾ (عناہ شرح ہدایہ ۱۵۴/۲) شریفوں پر یہ غالب آتی ہیں اور کمینے ان پر غالب آتے ہیں۔ اور آج کل تو ماشاء اللہ سب ہی شریف ہیں۔ بہر حال! اللہ والوں کے یہاں ان کے حقوق کا بڑا اہتمام اور رعایت ہوا کرتی ہے اس لئے وہاں یہ بات پائی جاتی ہے۔

خیر! جب نبی کریم ﷺ کی طرف سے یہ ہدایت جاری کی گئی کہ ان کی پٹائی مت کرو تو ظاہر ہے کہ صحابہ کیسے پٹائی کر سکتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی طرف سے شوہروں کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی ہونے لگی، اور جرات و بے باکی کا مظاہرہ ہونے لگا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آ کر نبی کریم ﷺ سے شکایت کی۔ پھر حضور اکرم ﷺ نے ان کی پٹائی کی اجازت دی۔ دوسرے ہی دن حضرات ازواجِ مطہرات رضوان اللہ تعالیٰ علیہن اجمعین کے یہاں عورتوں کی بھیڑ لگ گئی۔ ہر ایک اپنے شوہروں کی شکایت لے کر حاضر ہوئیں اور بتلانے لگیں کہ مجھے یہاں مارا، یہاں مارا اور یہ ہوا۔ وغیرہ وغیرہ۔

وہاں عام دستور یہی تھا کہ کسی عورت کو کوئی بات پیش کرنی ہوتی تو ازواجِ مطہرات میں سے کسی کے واسطے سے اپنی بات نبی کریم ﷺ تک پہنچایا کرتی تھیں۔ جب نبی کریم ﷺ کے پاس یہ شکایتیں پہنچیں تو آپ ﷺ نے اپنے بیان میں فرمایا: بھائی! آج تو ہمارے گھروں پر عورتوں کی بھیڑ لگ گئی، لہذا جو لوگ اپنی بیویوں کی پٹائی کرتے ہیں، وہ اچھے لوگ نہیں ہیں۔

﴿بیویوں کی سرزنش کی قرآنی ترتیب﴾

بہر حال! قرآن پاک میں باری تعالیٰ نے اس مسئلے کو صاف کر دیا ہے: ﴿وَاللّٰتِی تَخَافُوْنَ نَشْوُرَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِی الْمَصَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ. فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَیْھِنَّ سَبِیْلًا﴾ جن عورتوں کی طرف سے زیادتی، نافرمانی اور سرکشی کا تمہیں اندیشہ ہے یعنی جو تمہارا حکم نہیں مانتیں، تمہاری بات کے خلاف کرتی ہیں، ان کے لئے کیا طریقہ اپنایا جائے؟

﴿عورتوں کی اصلاح کا پہلا درجہ﴾

پہلے درجہ پر تو قرآن مجید فرماتا ہے: ﴿فَعِظُوْهُنَّ﴾ اس کو نصیحت کرو اور سمجھاؤ،

فہمائش سے کام لو۔ اگر اس سے کام چل جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر آگے اور کوئی اقدام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ﴿السَّيْفُ آخِرُ الْحَيْلِ﴾ سختی کا معاملہ تو آخر میں ہوا کرتا ہے، اگر اس سے کام چل گیا تو فیحہا۔

﴿عورتوں کی اصلاح کا دوسرا درجہ﴾

اگر اس سے کام نہیں چلا تو ﴿وَاهُ جُرُؤُهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ﴾ بستر الگ کر دو۔ یہ بھی بڑا موثر علاج ہے۔ عام طور پر مردوں سے یہ تو ہوتا نہیں ہے۔ اگر یہ علاج اپنائیں تو پٹائی کی ضرورت پیش ہی نہیں آئے گی۔ میں تو ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اس علاج میں آدمی کو خود بھی کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے نا، اس لئے لوگ اس کو اختیار کرنا نہیں چاہتے۔ حالانکہ یہ بڑا موثر علاج ہے۔ اس لئے قرآن پاک کی جو ترتیب ہے اس کو اپنایا جائے۔ نبی کریم ﷺ نے خود بھی اس پر عمل کیا ہے۔

﴿حضورِ اکرم ﷺ کا ازواجِ مطہرات سے ناراضگی کا واقعہ﴾

بخاری شریف میں روایت موجود ہے۔ ازواجِ مطہرات میں سے بعضوں کی طرف سے بہت سارے معاملات جمع ہو گئے تھے۔ ایک موقع پر یہ ہوا تھا کہ سب نے مل کر اپنے نفقات میں زیادتی کا مطالبہ پیش کیا اور حضور ﷺ کے سامنے اپنی ڈیمانڈ کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی تھی۔ اسی درمیان حضور ﷺ کی آواز پر ان کی آواز بلند ہو گئی۔ اور بھی معاملات پیش آئے تھے۔ جب بہت ساری چیزیں جمع ہو گئیں؛ تو نبی کریم ﷺ نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے قسم کھالی کہ میں ایک مہینہ تک تم میں سے کسی کے قریب نہیں آؤں گا۔ آپ کا ایک بالا خانہ تھا سب کو چھوڑ کر آپ اس میں چلے گئے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مدینہ منورہ میں یہ افواہ پھیل گئی کہ

نبی کریم ﷺ نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی۔ اس واقعہ سے مسلمانوں پر بڑا اثر ہوا تھا۔
بعضوں پر تو گریہ و بکا طاری ہو گیا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ (بخاری شریف، حدیث نمبر ۴۵۳۲)

علمی فوائد سے مستفید ہونے کا ایک طریقہ

بخاری شریف میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہی یہ واقعہ منقول ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک پڑوسی تھا جس سے میں نے یہ معاملہ کر رکھا تھا کہ ایک دن تم نبی کریم ﷺ کی مجلس میں حاضری دو گے، اور وہاں جو باتیں حضور ﷺ سے سنو گے، وہ مجھے بیان کرو گے۔ اور ایک دن میں حاضری دوں گا، اور وہاں جو باتیں حضور ﷺ سے سنوں گا، وہ میں تم کو بتلاؤں گا۔ ایسا اس لئے کیا تھا تاکہ ہر ایک اپنا کام کاج بھی کر سکے، کسی کے کاروبار، کھیتی باڑی، تجارت وغیرہ کا بھی حرج نہ ہو، اور نبی کریم ﷺ کی تعلیمات و ارشادات بھی ہر ایک کو پہنچتے رہیں۔ علم حاصل کرنے اور علمی فوائد سے مستفید ہونے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز جب میرے پڑوسی کی باری تھی، رات کے وقت وہ آیا اور زور زور سے میرا دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ میں نے پوچھا کہ بھائی! کیا بات ہے؟ کیا غسانی آگئے؟

اس زمانہ میں شام کی طرف سے مدینہ منورہ پر حملہ کا اندیشہ تھا اور ہر وقت ہم سہمے ہوئے رہتے تھے کہ پتہ نہیں کب وہ آکر حملہ کریں گے۔ جب وہ ساتھی زور زور سے میرا دروازہ ٹھوک کر پوچھ رہا تھا کہ عمر ہیں؟ تو اس کی اس بے صبری کے ساتھ دروازہ ٹھوکنے کی وجہ سے میں سمجھا کہ وہ آگئے ہیں، اس لئے میں نے پوچھا کہ کیا غسانی آگئے؟ تو اس نے کہا کہ اس سے بھی زیادہ اہم معاملہ پیش آ گیا ہے۔ میں نے پوچھا: وہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا:

نبی کریم ﷺ نے اپنی بیویوں سے علاحدگی اختیار کر لی ہے۔ میں نے پوچھا: کیا طلاق دے دی؟ اس نے کہا: یہ تو معلوم نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے پہلے ہی سے یہ اندیشہ تھا کہ ایسا کچھ ہوگا۔ یہ اس لئے کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے خود ان کا ایک معاملہ پیش آچکا تھا۔

﴿مکی مدنی عورتوں کے مزاج کا فرق﴾

حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم مکہ کے رہنے والے قریشی لوگ عورتوں کو کوئی زیادہ حیثیت دیتے نہیں تھے، اور نہ ان کو یہ حق تھا کہ وہ ہمارے معاملات میں دخل دیں اور نہ وہ ہمارے سامنے کچھ بول سکیں۔ اس کے برخلاف جب ہم ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئے تو یہاں دیکھا کہ عورتوں کا اپنے شوہروں پر بڑا اثر و رسوخ ہے۔ جب ہماری عورتیں یہاں آئیں تو انہوں نے بھی اپنی سہیلیوں سے سیکھنا شروع کیا۔ یہ تو ہوتا ہی ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے کسی معاملہ میں سوچ رہا تھا، اور میری بیوی کو پتہ تھا کہ میں کس سلسلے میں متفکر ہوں۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اگر آپ یوں کر لو؛ تو مناسب ہے۔ گویا اس نے بغیر پوچھے ہی مجھے رائے دی۔ اس کے اس طرح بولنے پر مجھے طیش آ گیا اور میں نے کہا: اچھا! تمہاری یہ جرأت ہوگئی کہ میرے معاملہ میں مجھے مشورہ دینے لگی؟ جب میں نے اس کو ڈانٹا تو اس نے کہا: اے عمر! تم بھی عجیب آدمی ہو، میں نے ایک بھلی بات کہی جو تمہارے خیر کی ہے؛ اس پر تم ناراض ہو رہے ہو؟ اور نبی کریم ﷺ کی ازواج کبھی حضور اکرم ﷺ سے کسی بات پر ناراض ہو جاتی ہیں تو کئی کئی دن تک حضور سے بات نہیں کرتیں، کٹی کر لیتی ہیں۔ میں نے کہا: اچھا! ایسا ہوتا ہے؟ تب تو وہ بڑے خسارہ میں ہیں۔ ان کو تو سمجھانا چاہیے۔

میری بیٹی حفصہ بھی ازواجِ مطہرات میں سے تھی، اس لئے مجھے پہلے اس کی فکر ہوئی لہذا میں نے تو چادر لی اور فوراً بیٹی کے پاس گیا اور ان سے پوچھا کہ ایسا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا: ہاں! ہوتا ہے۔ میں نے کہا: ایسا مت کرنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول کی ناراضگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں اور تمہارا بیڑا غرق ہو جائے۔ اگر تم کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دینا، میں لا دیا کروں گا۔ تم خود حضور ﷺ سے ایسا کوئی مطالبہ مت کیجیو۔

ان کو سمجھا کر میں ازواجِ مطہرات میں سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس گیا۔ ان سے حضرت عمرؓ کی کچھ رشتہ داری تھی۔ جب ان کے پاس جا کر میں نے سمجھانے کیلئے بات شروع کی تو انہوں نے تو میرے حوصلے ہی پست کر دیے۔ انہوں نے کہا: اے عمر! تمہارا بھی عجیب حال ہے؟ تم ہر چیز میں دخل دیتے ہو؟ کیا ہماری اصلاح اور درستگی کیلئے نبی کریم ﷺ کافی نہیں ہیں کہ آپ آ کر ہمیں نصیحت کرتے ہو؟ حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایسا سخت جواب دیا کہ میں تو وہاں سے لوٹ ہی آیا، آگے کسی اور کے پاس گیا ہی نہیں۔

﴿کیا نبی کریم ﷺ نے اپنی ازواج کو طلاق دی؟﴾

حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے یہ سب ہوا تھا، جب اپنے ساتھی سے یہ سنا تو میں مسجدِ نبوی میں گیا۔ حضور ﷺ نے تو علاحدگی اختیار کر لی تھی۔ جب میں مسجدِ نبوی میں پہنچا تو دیکھا کہ کچھ صحابہ منبر کے پاس بیٹھے ہوئے اس واقعہ کی اہمیت کی وجہ سے رنج میں رو رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا: کیا نبی کریم ﷺ نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی؟ انہوں نے کہا: ہمیں تو پتہ نہیں ہے لیکن حضور اکرم ﷺ بالا خانہ میں تشریف فرما ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں وہاں گیا تو دیکھا کہ بالا خانہ کے دروازے پر ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے

اس سے کہا کہ میرے لئے حضور اکرم ﷺ سے اجازت حاصل کر لو کہ عمر آئے ہیں اور اجازت چاہتے ہیں۔ وہ بچہ اندر گیا اور واپس لوٹ کر کہنے لگا کہ میں نے کہا لیکن حضور ﷺ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں وہاں سے لوٹ کر مسجد میں آیا اور ان لوگوں کے پاس کچھ دیر بیٹھا۔ لیکن میری طبیعت میں چین نہیں تھا اس لئے میں دوبارہ گیا اور اس بچے سے کہا کہ میرے لئے اجازت چاہو۔ پھر اس نے آ کر بتلایا کہ میں نے کہا لیکن حضور اکرم ﷺ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تیسری مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا۔ جب چوتھی مرتبہ گیا تو اس نے آ کر یہی کہا۔ جب میں لوٹ رہا تھا تو اس نے دوڑ کر آ کر کہا کہ حضور ﷺ نے اجازت دے دی ہے، آپ اندر جا سکتے ہیں۔ میں اندر گیا اور آپ کے دروازے پر کھڑے ہو کر پہلا سوال تو میں نے یہ کیا کہ اے اللہ کے رسول! کیا آپ نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی؟ آپ ﷺ نے فرمایا: نہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مارے خوشی کے میں نے نعرۂ تکبیر بلند کیا۔ گویا یہ مسئلہ تو حل ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے حضور اکرم ﷺ کے چہرہ انور کو دیکھ کر یعنی آپ کا مزاج اور موڈ دیکھ کر عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں کچھ بات کر سکتا ہوں؟ حضور ﷺ نے فرمایا: ہاں! کر سکتے ہو۔ تو میں آگے بڑھا اور آپ کے سامنے بیٹھ گیا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! مجھے تو یہ ڈر ہی تھا کہ ایسا کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔ اور پھر وہ سارا واقعہ بیان کیا کہ پہلے میں نے اپنی بیٹی کو سمجھایا اور پھر جب حضرت ام سلمہ والا واقعہ سنایا اور ان کا جواب سنایا تو حضور بھی ہنسنے لگے۔ پھر اور بھی باتیں ہوئیں۔ (بخاری شریف، حدیث نمبر ۲۲۸۸)

خیر! عورتوں کی اصلاح کا یہ دوسرا درجہ ہے۔ دیکھو! یہاں حضور اکرم ﷺ نے علاحدگی اختیار کر لی۔ بستر الگ کرنے کی دو شکلیں ہیں، ایک تو یہ کہ گھر میں رہتے ہوئے ہی اپنا بستر الگ کر لے، اور دوسری شکل یہ ہے کہ گھر میں سوئے ہی نہیں بلکہ دوسری جگہ چلا جائے۔ جیسے

مسجد میں چلا جائے، یا دوسرے مکان میں اور دوسرے فلیٹ میں سونا شروع کر دے۔ اب یہ تو موقع اور محل کے اعتبار سے اسی کو فیصلہ کرنا ہے کہ گھر میں رہتے ہوئے علاحدگی اختیار کرنے میں زیادہ اثر ہے، یا دوسری جگہ چلے جانے میں زیادہ اثر ہے۔

﴿عورتوں کی اصلاح کا تیسرا درجہ﴾

باری تعالیٰ آگے تیسرا درجہ ارشاد فرماتے ہیں: ﴿وَأَضْرِبْ لَهُنَّ﴾ ان کی پٹائی کر سکتے ہو۔ یہ تو تیسرا اور آخری درجہ ہے۔ اسی لئے میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ دوسرے نمبر کا علاج بستر الگ کرنے والا بہت مؤثر ہے، لیکن لوگ اس پر اپنی ہی کمزوری کی وجہ سے عمل نہیں کرتے۔ سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ اگر دوسرے پر عمل کیا اور اثر نہیں ہوا تو پھر تیسرے کا نمبر آتا ہے، لیکن لوگ اس ترتیب پر عمل نہیں کرتے۔

حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں کہ وہ آدمی کیسا ہے کہ دن میں تو اپنی بیوی کی پٹائی کرے، اور رات میں اسی کو اپنے پہلو میں لے کر اس سے سکون حاصل کرے۔ بھلا یہ کوئی شرافت کی بات ہے؟ یعنی ایک شریف آدمی کی شرافت اس بات کو گوارا نہیں کر سکتی کہ دن میں پٹائی کر کے جس کا دل دکھایا ہے، رات کو اسی کو پہلو میں لے کر سو رہا ہے اور اس سے سکون حاصل کر رہا ہے۔ اس لئے حضور ﷺ پٹائی کو پسند نہیں فرماتے۔

﴿فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً﴾ اس کے بعد اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیتی ہے اور تمہاری بات ماننے لگتی ہے؛ تو پھر آگے اور کوئی اقدام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

﴿معاشرتی امور میں نبی کریم ﷺ کا عملی نمونہ﴾

شرح فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی تشریح کے متعلق خود قرآن پاک نے یہ بتلایا

ہے: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ قرآن کی تشریح نبی کریم ﷺ کے ارشادات اور آپ کا عمل ہے۔ لہذا معاشرتی امور میں تو نبی کریم ﷺ نے باقاعدہ عمل کر کے بتلایا۔ یہاں بھی دیکھئے کہ قرآن کریم کی اس آیت کی ترتیب پر آپ ﷺ نے کیسے عمل کیا۔ اس آیت میں تین باتیں کہی گئی ہیں۔ نمبر ایک ﴿فَعِظُوهُنَّ﴾ اس پر بھی آپ نے عملی نمونہ پیش فرمایا۔ اور نمبر دو ﴿وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ﴾ اس پر عمل کرنے کے معاملہ میں بھی آپ نے عملی نمونہ پیش فرمایا۔ لیکن تیسری بات پر آپ نے کوئی عملی نمونہ پیش نہیں فرمایا۔ ہاں! زبان سے اجازت دی ہے۔

مسلم شریف میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت حجۃ الوداع کے موقع کی موجود ہے اس میں یہ ہے کہ اگر نصیحت بھی کارگر نہ ہو اور بستر الگ کرنے سے بھی کام نہ چلے تو پھر ان کو ہلکی مار جس سے بدن پر نشان نہ آئیں؛ مار سکتے ہو۔ (مسلم شریف، ۱۶۳۸) آپ نے اپنے ارشاد سے وضاحت تو فرمائی، لیکن عملی طور پر ایسا کر کے نہیں بتلایا۔ گویا آپ پٹائی والی شکل کو پسند نہیں فرماتے تھے۔

ویسے نبی کریم ﷺ کے پاکیزہ اخلاق کا تقاضہ بھی یہی تھا۔ آپ ﷺ کے شامل میں ہے کہ آپ نے کبھی کسی کو مارا نہیں ہے، نہ کسی عورت کو، نہ کسی غلام کو، نہ کسی جانور کو۔ لہذا علماء فرماتے ہیں کہ پٹائی کی اجازت تو ہے لیکن نبی کریم ﷺ کی نگاہوں میں یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے۔ اسی لئے آپ ﷺ نے فرمایا کہ جو اس طرح اپنی بیویوں کی پٹائی کرتے ہیں؛ وہ اچھے لوگ نہیں ہیں۔

نبی کریم ﷺ کا ارشاد بھی ہے: ﴿خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي﴾ تم

میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہوں، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ تم سب میں سب سے اچھا سلوک کرنے والا ہوں۔ حضور اکرم ﷺ کی حیاتِ طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کے صبر و ضبط کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ ازواجِ مطہرات کے معاملہ میں بھی آپ نے یہ چیز کر کے دکھلانی۔

﴿تمہاری ماں کو غیرت آگئی﴾

بخاری شریف میں ایک واقعہ موجود ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ ازواجِ مطہرات میں سے کسی ایک کے یہاں تھے۔ اس روایت میں نام کی تصریح نہیں ہے۔ لیکن شرح نے لکھا ہے کہ غالباً حضرت عائشہ ہی کے یہاں تھے۔ دوسری زوجہ، مطہرہ کے یہاں سے کھانے کی کوئی چیز آئی۔ انہوں نے پکائی تھی، ان کی خادمہ دینے کے لئے آئی۔ حضور ﷺ جس زوجہ کے یہاں تھے ان کو بڑی غیرت آئی کہ میرے گھر کی باری میں انہوں نے یہ کیوں بھیجا؟ بس انہوں نے جو ایک جھاپٹ ماری تو وہ سب گر گیا، پیالہ بھی ٹوٹ گیا اور کھانے کی جو چیز بھیجی گئی تھی وہ بھی بکھر گئی۔ راوی کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ گرا ہوا جمع کر رہے تھے اور فرما رہے تھے: ﴿غَارَتْ أُمَّكُمْ﴾ (بخاری شریف، حدیث نمبر ۲۸۲۳) تمہاری ماں کو غیرت آگئی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کیسا موقع تھا۔ ہے کوئی بڑے سے بڑا صبر و ضبط کرنے والا؛ جو اس موقع پر کچھ نہ کرے؟ کچھ نہ کچھ تو بولے گا، یا کچھ نہ کچھ سزا دے گا۔ لیکن نبی کریم ﷺ نے کچھ نہیں کیا، بلکہ ان کی طرف سے معذرت کرتے ہوئے آپ یہ فرماتے ہیں کہ تمہاری ماں کو غیرت آگئی۔

یہاں غیرت کا مطلب یہ ہے کہ ہر عورت کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرے شوہر کے ساتھ میرا جو معاملہ ہے اس میں کسی دوسرے کی شرکت نہ ہو، یہاں تک کہ سوکن کی شرکت

کو بھی وہ گوارا نہیں کرتی۔ حالانکہ جیسے یہ اس کی بیوی ہے وہ بھی اس کی بیوی ہے۔

بہر حال! یہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا کہ آدمی اپنی بیوی کی پٹائی کرے تو اس بارے میں اس سے پوچھا نہ جائے، بشرطیکہ اس نے ان حدود و قیود کی رعایت کی ہو جو شریعت نے اس سلسلے میں بتلائی ہیں۔ اگر ان سے ہٹ کر کچھ کیا ہو؛ تو پھر اس کی کوئی رعایت نہ کی جائے گی، بلکہ اس سے باز پرس ہوگی۔

﴿بیویوں کی پٹائی کے حدود و قیود﴾

اب وہ حدود و قیود کیا ہیں؟ فقہاء رحمہم اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو واضح کر دیا ہے۔ چنانچہ میں یہاں فقہاء کی ہی بات کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ شوہر کو اپنی بیوی پر کن کن چیزوں میں اختیار حاصل ہے؟

شوہر کی عزت و آبرو اور خود اس کے نفس اور شوہر کے مال و زر کی حفاظت اور شوہر کی اطاعت و فرمانبرداری کے معاملہ میں اگر عورت کی طرف سے کوئی کوتاہی ہو؛ تو شوہر تادیب یعنی معمولی سزا کے طور پر اس کی پٹائی کر سکتا ہے۔ اور وہ بھی اس صورت میں کہ بیوی کی طرف سے کوئی ایسا قصور پیش آوے کہ جس میں شریعت نے کوئی سزا مقرر نہ کی ہو۔ مثلاً عزت و آبرو کا معاملہ ہے کہ خدا نہ کرے کہ عورت زنا کی مرتکب ہوگئی، اور زنا شرعی طور پر ثابت بھی ہو گیا تو وہاں شریعت کی طرف سے سزا مقرر ہے، وہی دی جائے گی۔ شوہر کو اپنی طرف سے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر شوہر مناسب سزا دے سکتا ہے۔ اس میں اتنا ضرور خیال رکھا جائے کہ سخت قسم کی پٹائی نہیں ہونی چاہیے۔

کن کن چیزوں میں شوہر بیوی کی پٹائی کر سکتا ہے؟ تو ان چیزوں میں سے ایک تو یہ

ہے کہ شوہر یہ چاہتا ہے کہ عورت اس کے لئے زیب و زینت کرے۔ یعنی شوہر کے سامنے اچھے کپڑے پہن کر اور مزین ہو کر آوے، لیکن عورت اس کا اہتمام نہیں کرتی۔ میلی کچیلی بھوتنی بنی رہتی ہے۔

﴿عورتوں کی اُلٹی چال﴾

عورتوں کا بھی عجیب مزاج ہے کہ اجنبیوں کے سامنے مزین ہو کر جائیں گی۔ مثلاً گھر سے باہر نکلنا ہو تو کام دس منٹ کا ہوگا اور اس کے لئے تیاری ایک گھنٹہ تک کرے گی۔ اچھے کپڑے پہنے گی، زیورات سے آراستہ ہوگی، اور سب تیاری کرے گی۔ بے چارہ شوہر؛ جس کے پیسوں سے یہ سب آیا ہے، کپڑے اور زیوراتی نے تو خرید کر دئے ہیں، زیب و زینت کا سامان بھی اسی کے پیسوں سے آیا ہے، وہ تو اس کا جلوہ دیکھنے کو ترستا ہی رہتا ہے، اور یہ عورت مزین ہو کر ساری دنیا کے سامنے آتی جاتی ہے۔ یہ بھی عورتوں کی بڑی عجیب نفسیات ہے، جس کی اصلاح کی بہت ضرورت ہے۔ شریعت نے عورت کو شوہر کے علاوہ کسی اور کے سامنے زیب و زینت کے ساتھ آنے کی اجازت نہیں دی ہے۔

بلکہ حدیث پاک میں تو آتا ہے۔ نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں کہ کوئی عورت اگر خوشبو لگا کر اجنبیوں کے بیچ میں سے گذرتی ہے، تو وہ ایسی ایسی ہے یعنی زانیہ ہے۔ (ترمذی ۱۰۶۲) گویا اس کی خوشبو جب غیروں کی قوتِ شامہ تک پہنچے گی، تو ان کے دل میں اس کی طرف شہوت کے جذبات بھڑکیں گے۔ تو وہ عورت ان کے دلوں میں برے خیالات پیدا کرنے والی بنی، اس لئے اس پر اتنی سخت وعید ہے۔

اسی لئے عورت کو گھر سے باہر بے پردہ نکلنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ ضرورت

کے موقع پر پردے اور حجاب کے ساتھ اور میلے کچیلے کپڑوں میں نکلنے کی اجازت ہے۔ اس لئے میں تو کہا کرتا ہوں کہ اگر شریعت کی ان ہدایتوں کا لحاظ کیا جائے تو عورتوں کا گھر سے باہر نکلنا ہی بند ہو جائے۔ اگر کوئی عورت گھر سے باہر نکلنے کی اجازت مانگے اور شوہر کہے کہ ان شرطوں کی رعایت کرتے ہوئے جانا ہو تو جاؤ۔ تو عورت کہے گی کہ اگر ایسے ہی جانا ہے؛ تو پھر کون جاوے؟ چلو رہنے دو۔ تو شوہر بھی کہہ دے کہ اچھا ٹھیک ہے، پھر تو باہر جانے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔

﴿ان صورتوں میں پٹائی کی اجازت ہے﴾

کہنے کا حاصل یہ ہے کہ عورت کو شوہر کے لئے زیب و زینت کرنا چاہیے، لیکن اگر وہ نہیں کرتی تو اس پر شوہر اس کی پٹائی کر سکتا ہے۔

دوسرا یہ کہ عورت اگر حیض و نفاس میں نہیں ہے، بلکہ پاک ہے۔ اور بیمار بھی نہیں ہے۔ اور شوہر چاہتا ہے کہ اس سے صحبت کرے لیکن وہ تیار نہیں ہوتی؛ تو اس صورت میں بھی شریعت نے اس کی پٹائی کرنے کی اجازت دی ہے۔

تیسرا یہ کہ کسی اجنبی کے سامنے اپنا چہرہ کھلا رکھ کر آتی ہے اور وہاں فتنہ کا اندیشہ ہے تو اس پر بھی شوہر اس کی پٹائی کر سکتا ہے۔

چوتھے یہ کہ کسی معاملہ میں شوہر سے الجھ کر شوہر کے کپڑے پھاڑ ڈالے۔ اگر ایک دو لفظ ہی بولے ہیں تو کچھ نہ کرے۔ لیکن زیادہ جبری بن کر وہ لپٹ گئی اور اس نے شوہر کے کپڑے ہی پھاڑ ڈالے؛ تو اس پر بھی شوہر اس کی پٹائی کر سکتا ہے۔

پانچویں یہ کہ کسی اجنبی سے بات کرتی ہے اور وہاں فتنہ کا اندیشہ ہے تو اس صورت

میں بھی شوہر اس کی پٹائی کر سکتا ہے۔

چھٹے یہ کہ شوہر کے ساتھ کسی معاملہ میں الجھ رہی ہے اور جھگڑ رہی ہے اور زور زور سے بول رہی ہے۔ یا شوہر سے اتنی زور سے بات کرتی ہے کہ اس کی آواز باہر اجنبیوں تک پہنچتی ہے؛ تو شوہر کو چاہیے کہ اس کو روکے۔ اگر نہیں رکتی تو اس پر بھی شوہر اس کی پٹائی کر سکتا ہے۔

ساتویں یہ کہ کھانے پینے کی چیزیں اجنبیوں کو دیتی ہے۔ اس میں ذرا تفصیل ہے، ایک تو یہ ہے کہ گھر میں کھانے کی جو چیزیں بنتی ہیں، وہ کسی مانگنے والے کو یا ضرورت مند کو دینے کا یا پڑوسی کے یہاں بھیجنے کا عرف اور رواج ہے۔ مثلاً کچھ اچھا کھانا پکا، تو ایک پلیٹ پڑوسی کے یہاں بھی بھیج دی۔ تو شریعت بھی اس کی تاکید کرتی ہے۔ یا کوئی بھوکا فقیر اور مسافر آیا تو اس کو کچھ دے دیا۔ تو عام طور پر جتنا دینے کا رواج ہے، اتنی ہی مقدار میں دیتی ہے تو اس کے لئے شوہر کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ رواج اور عرف ہی شوہر کی طرف سے اجازت سمجھی جائے گی، الا یہ کہ شوہر نے اس سے بھی صاف لفظوں میں منع کر دیا ہو؛ تو پھر نہ دیا کرے۔ ورنہ رواج کی وجہ سے اتنا دینے کی اجازت ہے، اس سے زیادہ دینے کی اجازت نہیں۔ لیکن اگر اس سے زیادہ دیتی ہے اور کہنے کے باوجود نہیں مانتی؛ تو اس غلطی پر بھی شوہر اس کی پٹائی کر سکتا ہے۔

آٹھویں یہ کہ چھوٹے نا سمجھ بچے کے رونے پر اس کی پٹائی کرتی ہے اور اس کو مارتی ہے۔ شوہر منع کرتا ہے کہ مت مارو، پھر بھی مانتی نہیں ہے؛ تو اس غلطی پر بھی شوہر اس کی پٹائی کر سکتا ہے۔

نویں یہ کہ شریعت نے جہاں گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں دی، وہاں بلاوجہ شوہر کی بغیر اجازت کے گھر سے باہر نکلتی ہے؛ تب بھی شوہر اس کی پٹائی کر سکتا ہے۔

دسویں یہ کہ شوہر کے ساتھ بے ادبی اور گستاخی سے پیش آتی ہے، برا بھلا کہتی ہے گالیاں دیتی ہے، تو اس پر بھی شوہر اس کی پٹائی کر سکتا ہے۔

گیارہویں یہ کہ نماز چھوڑتی ہے، یا غسلِ جنابت نہیں کرتی اور ناپاک ہی رہتی ہے تو اس پر بھی اس کی پٹائی کی جاسکتی ہے۔

گویا یہ وہ امور ہیں جن میں بطورِ تنبیہ کے شوہر بیوی کی پٹائی کر سکتا ہے۔

﴿یہ جائز نہیں﴾

خیر! یہاں بات اس پر چل رہی تھی کہ شوہر کو اپنی عورت پر کن چیزوں میں اختیار حاصل ہے۔ عورت اپنے ذاتی مال میں اپنے طور پر کچھ تصرف کرتی ہے تو شوہر اس کو روک نہیں سکتا۔ اس میں اگر شوہر کی طرف سے کوئی جبر کیا جائے گا تو وہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ مثلاً باپ نے یا بھائی نے اس کو ہدیہ دیا ہے، یا وراثت میں اس کو کچھ ملا ہے؛ تو اس مال میں وہ جو چاہے تصرف کرے۔ وہ اس کا ذاتی مال ہے۔

ہمارے سماج میں یہ ایک مصیبت ہے کہ لڑکی کو باپ کے یہاں سے کچھ مل رہا ہے اور وہ اس میں اپنی مرضی سے کچھ تصرف کرنا چاہتی ہے؛ تو شوہر اس میں آڑے آتے ہیں۔ تو شرعاً شوہر کو اس میں آڑے آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر شوہر ایسا کرتا ہے تو شریعت کی مقرر کردہ حدود کو توڑنے والا سمجھا جائے گا۔ وہ اس عورت کا اپنا مال ہے، شرعی حدود میں رہ کر وہ جس طرح چاہے تصرف کر سکتی ہے۔ ویسے اس کے لئے مناسب یہ ہے کہ اپنے مال کو کہیں اچھے کام میں خرچ کرنا چاہتی ہے تو شوہر سے مشورہ کر لے۔ لیکن شوہر کو اس پر پابندی لگانے کا اور روک ٹوک کرنے کا حق نہیں ہے۔ اس لئے کہ اپنے مال کی مالک وہ خود ہے۔ اور شوہر اس سے وہ مال جبراً لے بھی نہیں سکتا۔

ہمارے سماج میں بہت سے لوگ زبردستی بیوی کا مال لے لیتے ہیں۔ اس کے پاس اس کے باپ کے یہاں سے آیا ہے، یا وراثت میں ملا ہے تو شوہر یہ چاہتا ہے کہ میں لے لوں اور اس پر قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اس بے چاری کو تصرف کرنے نہیں دیتے؛ یہ جائز نہیں ہے۔ یہ ظلم ہے۔ اس کی رضا اور خوشنودی کے بغیر ایسا نہیں کر سکتے۔

﴿گھر سے باہر نکلنے کے لئے کب شوہر کی اجازت کی ضرورت نہیں﴾

اب یہ بات رہ گئی کہ کن صورتوں میں بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکل سکتی ہے؟ تو وہ درج ذیل ہیں:-

(۱) بیوی اپنے ماں باپ کی ملاقات کے لئے گھر سے باہر نکل سکتی ہے۔ ویسے شوہر کو چاہیے کہ ہفتہ میں ایک مرتبہ ماں باپ کی ملاقات کے لئے جانے کی اجازت دے۔ اور عورت کو چاہیے کہ ملاقات کر کے خیر خیریت معلوم کر کے تھوڑی دیر میں واپس آجائے۔ وہاں ٹھہرے نہیں۔ لیکن اگر شوہر اجازت نہیں دیتا تو بغیر اجازت کے بھی جاسکتی ہے۔ لیکن جانے کی تمام شرطیں وہی ہیں کہ بے پردہ نہ جائے، زیب و زینت کر کے نہ جائے، پردے کے ساتھ حجاب کی رعایت کرتے ہوئے اور ایسا سادہ لباس پہن کر جو کسی لئے فتنہ اور کشش کا ذریعہ نہ بنے؛ ایسی ہیئت بنا کر جاسکتی ہے۔

(۲) ماں باپ کے علاوہ دوسرے جو محرم ہیں جیسے بھائی، چچا، ماموں وغیرہ ان کی ملاقات کے لئے سال میں ایک مرتبہ جانے کی اجازت ہے۔ اگر شوہر جانے سے روکنا چاہے تو اس کو روکنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ جانے دینا پڑے گا۔ اگر اجازت نہیں دیتا تو بغیر اجازت کے بھی جاسکتی ہے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے۔ صرف

ملاقات کر کے واپس آجائے۔

(۳) اسی طریقہ سے یہ لوگ اگر ملاقات کے لئے شوہر کے گھر پر آ رہے ہیں تو شوہر انکا نہیں کر سکتا، اگر ہفتہ میں ایک بار آ رہے ہیں۔ لیکن اگر روزانہ آویں تو روک سکتا ہے۔ لیکن اپنے گھر میں ٹھہرنے سے روک سکتا ہے۔ اگر وہ لوگ گھر میں آ کر پڑاؤ ڈالنا چاہتے ہیں تو منع بھی کر سکتا ہے کہ آپ ملاقات کر کے تشریف لے جائیے۔ اگرچہ یہ اخلاق کے مناسب نہیں ہے، لیکن ضرورت کی وجہ سے منع کرنے کی نوبت آوے؛ تو اس کی گنجائش ہے۔

(۴) اسی طریقہ سے عورت کے ماں باپ میں سے کوئی بیمار ہے، اور اس عورت کے سوا ان کی خدمت کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے، تو اگر شوہر منع کرے؛ تب بھی اس کی اجازت کے بغیر ان کی خدمت کے لئے جاسکتی ہے۔ اور جب تک ان کو ضرورت ہو تب تک وہاں ٹھہر بھی سکتی ہے۔ اس سے شوہر روک نہیں سکتا۔ یہاں تک کہ اگر ماں باپ غیر مسلم ہیں تو ان کی خدمت کے لئے بھی اس کو جانے کی شریعت نے اجازت دی ہے۔

(۵) اسی طرح اس کا کوئی حق ہے جس کو وصول کرنے کے لئے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا پڑے۔ مثلاً اس کے پیسے کہیں سے لینے باقی ہیں اور ان کو وصول کرنے کے لئے کیس کیا گیا ہے، اس کی وجہ سے کورٹ میں جانا پڑے؛ تو اگر شوہر انکار کرے تب بھی اس کے لئے جایا جاسکتا ہے۔

(۶) حج فرض ہو چکا ہے، اور اپنا فرض حج ادا کرنے کے لئے محرم کے ساتھ سفر کر رہی ہے تو شوہر کو روکنے کا حق نہیں ہے۔ اگر شوہر منع کرے تب بھی وہ جاسکتی ہے۔ اس لئے کہ یہ شریعت کا مقرر کردہ فریضہ ہے، فرض عین ہے۔ اس کی ادائیگی سے شوہر اس کو روک نہیں سکتا۔

(۷) کوئی دینی مسئلہ ضروری پیش آ گیا جیسے حیض و نفاس سے متعلق کوئی مسئلہ پیش آیا اور دریافت کرنا ضروری ہے، اور شوہر خود عالم بھی نہیں ہے اور عالموں سے پوچھ کر بتلاتا بھی نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ خود عالم ہے اور مسئلہ بتا رہا ہے، پھر بھی وہ یوں کہتی ہے کہ میں تجھ سے نہیں بلکہ فلاں عالم سے پوچھوں گی؛ تو یہ درست نہیں ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ خود عالم تو نہیں ہے لیکن اس نے کہہ رکھا ہے کہ تم کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو لکھ کر مجھے دو، میں جواب لا کر دوں گا، لیکن وہ مانتی نہیں ہے اور باہر نکلنا چاہتی ہے تو اس صورت میں تو روک سکتا ہے۔ لیکن نہ تو وہ خود عالم ہے کہ بتا سکتا ہو، اور نہ کسی عالم سے پوچھ کر لا کر بتاتا ہے؛ تو اس صورت میں عورت مسئلہ پوچھنے کے لئے کسی دارالافتاء میں کسی مفتی کے پاس خود جانا چاہے؛ تو جا سکتی ہے۔ اب آج کل یہ ضرورت فون سے بھی پوری ہو سکتی ہے۔

(۸) جس گھر میں رہتے ہیں وہ گھر گرنے کے بالکل قریب ہو گیا ہے۔ یا آگ لگ گئی، اگر اس گھر میں رہیں گے اور شوہر کی اجازت لینے کا انتظار کریں گے، تو گھر بھی جلے گا اور خود بھی جل جائے گی۔ یا سیلاب آ گیا اور اس گھر کے گرجانے کا اندیشہ ہے، اگر اجازت کا انتظار کرے گی تو ڈوب جائے گی تو ان سب صورتوں میں شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا چاہے؛ تو نکل سکتی ہے۔

بہر حال! یہ سب وہ صورتیں ہیں جس میں شریعت نے عورت کے لئے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلنے کی اجازت دی ہے۔

تقویٰ
مجلس

﴿اقتباس﴾

ہم لوگ لفظ تقویٰ سنتے ہیں تو ڈر جاتے ہیں اور یوں سمجھتے ہیں کہ یہ تو بہت بڑی بات ہے لیکن ایسا نہیں ہے۔

تقویٰ کا خلاصہ صرف اتنا ہی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچائے رات بھر تہجد پڑھنے کا نام تقویٰ نہیں ہے، بارہ مہینہ روزے رکھنے کا نام تقویٰ نہیں ہے عبادت اور نوافل کی کثرت کا نام تقویٰ نہیں ہے

بلکہ تقویٰ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانے کا نام ہے

دیکھو! نیکی کے کام کر لینا بہت آسان ہے، لیکن گناہ سے بچنا بہت اہم چیز ہے

ابھی بڑی رات گذری تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی مسجد میں نہ آنے والے بھی پہلی صف میں ایسا قبضہ جما کر بیٹھ گئے کہ روزانہ کے پہلی صف والے بھی دیکھتے رہ گئے، ان کو بھی جگہ نہیں ملتی۔ اور وہ لوگ مغرب سے لے کر آدھی رات تک برابر عبادت کے اندر لگے رہتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا تو برابر لگے رہیں گے۔

اگر آدمی ذرا سا ارادہ کر لے تو کچھ نقلیں پڑھ لینا، عبادت کے اندر مشغول ہو جانا، نیکی

کے کام کر لینا؛ یہ سب بہت آسان ہے

لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ جانا؛ یہ اصل چیز ہے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضِلِّهِ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اٰلِهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا. أما بعد:-

فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. (آل عمران ۱۰۲)

یہ باب تقویٰ کے سلسلے میں قائم کیا ہے۔ تقویٰ کے سلسلے میں قرآن پاک میں بہت ساری آیتیں ہیں۔ اس کا حکم، اس کے فوائد اور تقویٰ کی نسبت سے مختلف چیزیں قرآن پاک کے اندر کثرت سے بیان کی گئی ہیں۔ قرآن پاک میں تقریباً دو سو سے زیادہ مواقع ہیں؛ جہاں تقویٰ کا تذکرہ کیا گیا ہے۔

﴿تقویٰ کیا ہے؟﴾

تقویٰ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا ترجمہ ڈر اور خوف کا آتا ہے۔ بچنے اور پرہیزگاری کا معنی بھی آتا ہے۔ جیسے بیماری میں پرہیز ہوتا ہے یعنی اس کے استعمال سے آدمی بچتا ہے اور اس کا ارتکاب کرنے سے ڈرتا ہے کہ اگر یہ کر لوں گا تو کہیں بیماری بڑھ نہ جائے۔ اصل ڈر اور خوف کے معنی میں آتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ لفظ تقویٰ کا تذکرہ ہو تو وہاں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور ہیبت کی وجہ سے آدمی کی طبیعت میں جو ڈر پیدا ہوتا ہے؛ وہ مراد لیا جاتا ہے۔ مثلاً میں فلاں گناہ کا کام کر لوں تو اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ قرآن پاک

میں ہے: ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ﴾ جو آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے اور اللہ تعالیٰ کے حضور حساب دینے کے تصور سے ڈرا، اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روکا؛ تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ آدمی کے نفس کے اندر بڑی سے بڑی مضبوط خواہش پیدا ہو، لیکن جب یہ سوچ لے کہ اگر میں اس کے تقاضے پر عمل کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر لوں گا؛ تو مجھے اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش ہونا ہے اور اپنے کئے کا جواب دینا ہے، اس وقت کیا منہ دکھاؤں گا؟ یہی اللہ تعالیٰ کی عظمت کا تصور ہے۔

دیکھو! یہاں جہنم کی آگ کے ڈر سے یا عذاب کے ڈر سے بچنے کا تذکرہ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے بچنے کا تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو مدنظر رکھتے ہوئے بچا کہ اگر میں نے فلاں گناہ کا کام کر لیا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر لی؛ تو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو کر کیا منہ دکھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور ہیبت کی وجہ سے دل کے اندر خوف و ڈر کی جو کیفیت پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے آدمی گناہ اور نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے؛ اسی کا نام ”تقویٰ“ ہے۔

جہنم کی آگ اور عذابات وغیرہ سے ڈرنا بھی دراصل اسی وجہ سے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا مظہر ہیں۔ اصل تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، وہ ناراض ہوگا تو ہمیں عذاب دے گا اور جہنم میں ڈالے گا۔ ایک مومن کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ایسی عظمت ہونی چاہیے کہ اس کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچائے۔

جیسے اپنے بڑے، استاذ، باپ یا شیخ وغیرہ ہوتے ہیں کہ دل میں ان کی عظمت بھی

ہو اور محبت بھی ہو؛ تب ہی آدمی کوئی ایسی حرکت کرنے سے اپنے آپ کو روکتا ہے۔ سو بار سوچتا ہے کہ اگر ان کو پتہ چل گیا تو ان کے سامنے کیا منہ لے کر جاؤں گا؟ ان کو کیا جواب دوں گا؟ گویا ایسے کاموں کے کرنے کو ان کی شان کے خلاف سمجھتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے بچانا اور نافرمانی سے اپنے آپ کو روکنا؛ اسی کا نام ”تقویٰ“ ہے۔

﴿حضرت ابی بن کعبؓ کے مناقب﴾

حضرت عمرؓ نے ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعبؓ سے پوچھا۔ حضرت ابی بن کعبؓ کا مقام حضرات صحابہ کے اندر بڑا اونچا ہے۔ نبی کریم ﷺ نے ان کے متعلق فرمایا: ﴿أَقْرَبُهُمْ أَبِي﴾ (متدرک، حدیث نمبر ۵۷۸۴) حضرات صحابہ میں قرآن پاک کے سب سے زیادہ اچھے پڑھنے والے اور علم قرآن کے ماہر حضرت ابی بن کعب ہیں۔

ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ نے ان سے فرمایا: اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو ”سورہ لم یکن الذین کفروا“ پڑھ کر سناؤں۔ انہوں نے عرض کیا: ﴿يَا رَسُولَ اللَّهِ! اللَّهُ سَمَّانِي؟﴾ کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لے کر کہا کہ آپ ابی کو سنائیے؟ اس لئے کہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یوں کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے صحابہ میں سے کسی کو یہ سورہ پڑھ کر سنائیے اور آپ اپنے طور پر حضرت ابی بن کعب کا نام تجویز کرتے۔ گرچہ یہ شکل ہوتی تب بھی ان کے لئے بڑی سعادت اور فخر کی چیز ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطلق کہا گیا اور حضور کی نظر انتخاب ان پر پڑی۔ لیکن حضور ﷺ نے جب یوں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا اس لئے انہوں نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے میرا نام لے کر کہا؟ نبی کریم ﷺ نے

فرمایا: جی ہاں! اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام لے کر فرمایا ہے۔ یہ سن کر ان کی آنکھوں میں مارے خوشی کے آنسو آگئے۔ (بخاری شریف، حدیث نمبر ۳۵۲۵) خوشی کے آنسو بھی ہوا کرتے ہیں: ۷

ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں ہے

بہر حال! یہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ہیں، ان کا لقب سید الانصار ہے، بڑے فقہاء

صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔

﴿تقویٰ کی حقیقت﴾

ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا: تقویٰ کیا ہے؟ اس پر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا: ﴿أَسَلَكْتَ طَرِيقًا ذَا شَوْكَةٍ﴾ کبھی کسی کانٹے دار راستہ پر سے گزرنے کی نوبت آئی ہے؟ انہوں نے کہا: ہاں! ایسا تو بارہا ہوا ہے۔ کہا: اس وقت آپ نے کیا کیا؟ فرمایا: ﴿شَمَرْتُ ثُمَّ اجْتَهَدْتُ﴾ اپنے کپڑوں کو خوب اچھی طریقہ سے لپیٹا اور بچ بچا کر نکل گیا۔ حضرت ابی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ﴿حَلَّ الذُّنُوبَ كُلَّهَا، صَغِيرَهَا وَكَبِيرَهَا، ذَاكَ التَّقَى﴾ تمام گناہوں کو چھوڑ دو، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں؛ اسی کا نام تقویٰ ہے۔ (تفسیر ابن کثیر، ۱/۱۶۳)

﴿تقویٰ ڈرنے کی چیز نہیں، ڈرنے کا نام ہے﴾

ہم لوگ لفظ تقویٰ سنتے ہیں تو ڈر جاتے ہیں اور یوں سمجھتے ہیں کہ یہ تو بہت بڑی بات ہے؛ لیکن ایسا نہیں ہے۔ تقویٰ کا خلاصہ صرف اتنا ہی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچائے۔ رات بھر تہجد پڑھنے کا نام تقویٰ نہیں ہے۔ بارہ مہینہ روزے رکھنے کا نام تقویٰ نہیں ہے۔ عبادت اور نوافل کی کثرت کا نام تقویٰ نہیں ہے۔ بلکہ تقویٰ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانے کا نام ہے۔ گناہ سے بچنا بہت اہم چیز ہے۔

﴿ نیکی کے کام کر لینا بہت آسان ﴾

دیکھو! نیکی کے کام کر لینا بہت آسان ہے۔ ابھی بڑی رات گزری تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی مسجد میں نہ آنے والے بھی پہلی صف میں ایسا قبضہ جما کر بیٹھ گئے کہ روزانہ کے پہلی صف والے بھی دیکھتے رہ گئے، ان کو بھی جگہ نہیں ملتی۔ اور وہ لوگ مغرب سے لے کر آدھی رات تک برابر عبادت کے اندر لگے رہتے ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا تو برابر لگے رہیں گے۔ اگر آدمی ذرا سا ارادہ کر لے تو کچھ نقلیں پڑھ لینا، عبادت کے اندر مشغول ہو جانا، نیکی کے کام کر لینا؛ یہ سب بہت آسان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ جانا؛ یہ اصل چیز ہے۔

نفل کام کا حال ایسا ہے کہ آدمی اگر کرے گا تو ثواب ہے۔ اور اگر نہیں کیا تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ قیامت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ فلاں نفل کام آپ نے کیوں نہیں کیا۔ لیکن فرائض کے متعلق سوال ہوگا۔ اور گناہ سے بچنا ضروری اور فرض ہے، اور فرائض و واجبات کو انجام نہیں دے گا تو گناہ ہے۔ لہذا گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ضروری اور فرض ہو گیا۔ اور گناہ کے متعلق لکھا ہے کہ اگر گناہ کا ارتکاب کر لیا، چاہے چھوٹا سا گناہ ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے اعتبار سے چھوٹا اور بڑا؛ دونوں برابر اور یکساں ہیں۔

﴿ انگارہ اور چنگاری برابر ﴾

ایک مرید نے اپنے شیخ سے پوچھا: بد نظری چھوٹا گناہ ہے یا بڑا؟ شیخ نے جواب میں کہا: کوئی آدمی چھوٹی سی چنگاری کو چھوٹی سمجھ کر اپنے کپڑوں کے باکس میں نہیں رکھتا۔ اس لئے کہ کپڑے کے باکس کو جلانے کے لئے بڑا انگارہ ہو یا چھوٹی چنگاری ہو؛ دونوں کافی ہیں، جب آگ لگ جائے گی تو آپ کے گھر کو پھونک کر جائے گی۔

اور پھر آدمی یہ سوچے کہ میں کس کی نافرمانی کر رہا ہوں؟ کس کا حکم توڑ رہا ہوں؟ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلالت، اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور بڑائی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کام کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی چھوٹے کے سامنے آپ نے کوئی نامناسب حرکت کر لی؛ تو یہ کوئی گستاخی نہیں سمجھی جاتی، لیکن کسی بڑے کے سامنے ذرا سی بے رُخی سے آدمی پیش آوے؛ تو یہ بھی بڑی گستاخی میں شمار ہوتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی شان کے اعتبار سے چھوٹا سا گناہ بھی چھوٹا نہیں ہے؛ بلکہ بڑا ہی کہا جائے گا۔ اور پھر یہ ہے کہ آدمی چھوٹا گناہ بار بار کرتا رہے؛ تو وہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے۔ بہر حال! گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا؛ اسی کا نام تقویٰ ہے۔

﴿تقویٰ کے درجات﴾

علماء نے لکھا ہے کہ تقویٰ کے تین درجے ہیں:-

ایک درجہ تو یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو کفر و شرک سے بچائے، گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کفر و شرک ہے، وہ ایسا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتے جب تک کہ بندہ توبہ کر کے اس سے باز نہ آئے ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ یہ تقویٰ کا ادنیٰ درجہ ہے جو ہر مومن میں پایا جاتا ہے۔ جو مسلمان اپنے آپ کو کفر و شرک سے بچا رہا ہے؛ وہ تقویٰ کے اس ادنیٰ درجہ پر فائز ہے۔

دوسرا درجہ یہ ہے کہ آدمی ہر چھوٹے بڑے گناہ سے اور اللہ تعالیٰ کی ہر نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے۔

اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ آدمی غیر اللہ کے تصور سے دل کو پاک و صاف رکھے۔ دل میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کا خیال آنے ہی نہ دے۔ دل اسی لئے بنایا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ ہی کو جگہ دے، کسی اور کو جگہ نہ دے۔ یہ تقویٰ کا اعلیٰ درجہ ہے۔ یہ مقام اور درجہ

اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔

بہر حال! تقویٰ کا خلاصہ اتنا ہی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا اہتمام کرے۔ اسی کو فرمایا: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ﴾ اللہ تعالیٰ سے جیسے ڈرنا چاہیے؛ ایسا ڈرو۔ اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو باز رکھو۔ ہر چھوٹے بڑے گناہ سے باز رکھنا آدمی کے لئے ضروری ہے۔

﴿تقویٰ اختیار کرنے کے فوائد﴾

تقویٰ اختیار کرنے پر جو فوائد مرتب ہوتے ہیں وہ بے شمار ہیں۔ قرآن پاک میں ان کو بیان کیا گیا ہے، جن میں سے چند فوائد پیش فرماتے ہیں: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ جو آدمی اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا؛ تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے دنیوی مصیبتوں سے بھی اور آخروی کی مصیبتوں سے بھی نجات کا راستہ نکالیں گے۔ اور اس کو ایسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہوگا۔

آج لوگوں کی نگاہ میں روزی کا مسئلہ بڑا اہم ہے۔ اگر آدمی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچالے تو اس کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ لوگ پریشانیوں کے شکار ہیں اور کہتے ہیں کہ میری فلاں پریشانی ہے، اس کے لئے کوئی نسخہ بتادو، کوئی وظیفہ بتادو۔ اس کا بہترین وظیفہ یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی ہر چھوٹی بڑی نافرمانی سے بچنے کا اہتمام کر لے۔

﴿موجودہ دور کی بڑی مصیبت﴾

آج کل ایک بڑی مصیبت تو یہ ہے کہ گناہ کیا ہے اس سے بھی لوگ واقف نہیں ہیں

بہت سے کام تو ایسے کرتے ہیں کہ کرتے ہوئے یہ سمجھتے ہی نہیں کہ میں گناہ کر رہا ہوں حالانکہ گناہ سے بچنے کا نام تقویٰ ہے اور جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا، اللہ تعالیٰ ہر پریشانی سے نجات کا راستہ نکالیں گے، غیب سے سامان پیدا کریں گے۔ اور ایسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہوگا۔

ایک تاجر تجارت کرتا ہے، اگر اس میں وہ جھوٹ بول رہا ہے، خیانت کر رہا ہے۔ تو دنیوی اعتبار سے بظاہر یوں نظر آتا ہے کہ وہ ذرا آگے پیچھے کر لے گا تو زیادہ منافع ملے گا، نفع کا پرنسٹنٹج (%) بڑھ جائے گا۔ ظاہر ہے کہ جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، جھوٹی قسم کھانا اور تجارت کی لائن کے جتنے بھی گناہ ہیں، ان کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ فائدہ زیادہ ہوگا، لیکن اگر وہ یہ سمجھ کر کہ یہ گناہ کے کام ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، اس لئے ان سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، تو اگرچہ بظاہر نفع کم مل رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیں گے ﴿کون فائدہ میں رہا؟﴾

برکت کا مطلب کیا ہے؟ تھوڑی سی چیز سے اپنی ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں؛ اسی کا نام برکت ہے۔ ایک آدمی رشوت لیتا ہے اور دوسرے غلط طریقے اپنا کر مہینہ کے پانچ ہزار کماتا ہے، لیکن اس کا حال یہ ہے کہ بیوی بیمار ہے، بچہ بیمار ہے، ڈاکٹر کے پاس گئے، تو دس طرح کے رپورٹ نکوائے اور دو تین ہزار اسی میں چلے گئے۔ اور پھر اچانک کا کوئی ایسا حادثہ پیش آ گیا کہ اس میں ہزار چلے گئے۔ اب لے دے کر دو ہزار بچے۔

اور ایک آدمی ایسا ہے جو دو ہزار ہی کماتا ہے اور اس سے اس کی ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، کبھی کوئی تکلیف و پریشانی لاحق نہیں ہوتی۔ تو غور کرو کہ کون فائدہ میں رہا۔ برکت کا خلاصہ یہی ہے۔

بہر حال! اگر تاجر اپنے آپ کو جھوٹ اور خیانت سے بچاتا ہے، شریعت نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے بچنے کا اہتمام کرتا ہے تو ظاہر کے اعتبار سے اگرچہ نفع کم نظر آتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ تقویٰ اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے لئے دنیا و آخرت میں نجات کا راستہ نکالیں گے، اور اس کی روزی میں بھی برکت دیں گے۔

﴿تجارت میں سچائی؛ ایمان لانے کا سبب﴾

کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ کپڑوں کا ایک تاجر تھا، اس زمانہ میں ایک مشہور دلال تھا جس کا نام احمد بن حبیب تھا۔ انہوں نے کپڑوں کا ایک بڑا تھان اس کو دیا اور کہا: اس میں فلاں عیب ہے جس کے ہاتھ بھی فروخت کرو، اس کو بتا کر دینا۔ احمد بن حبیب نے وہ تھان بیچ دیا اور عیب بتانا بھول گئے۔ جب قیمت حوالے کی تو انہوں نے پوچھا: وہ عیب بتا دیا تھا؟ اس نے کہا: وہ عیب بتانا تو میں بھول ہی گیا۔ پوچھا: کس کے ہاتھ بیچا ہے؟ کہا: ایک قافلہ بغداد کی طرف جا رہا تھا اس میں ایک شخص کے ہاتھ بیچا ہے، اور وہ قافلہ تو روانہ ہو گیا ہے۔ انہوں نے ایک تیز رفتار گھوڑا لیا اور بغداد کا راستہ پکڑا، دو دن کے بعد اس قافلہ میں پہنچے اور اعلان کیا کہ فلاں قسم کے کپڑے کا تھان تم میں سے کس نے خریدا ہے؟ ایک آدمی نے بتلایا: میں نے خریدا ہے۔ کہا: دیکھو! میں نے وہ تھان جس آدمی کو فروخت کرنے کیلئے دیا تھا اس کو کہہ رکھا تھا کہ اس میں فلاں عیب ہے، بیچتے ہوئے بتا دینا لیکن وہ آپ کو بتانا بھول گیا تھا، اس لئے اپنی قیمت واپس لے لو اور تھان واپس کر دو؛ تاکہ دھوکہ نہ ہو۔ خریدار غیر مسلم تھا، اس نے ان کا یہ عمل دیکھ کر پہلے تو کلمہ پڑھا اور اس کے بعد یوں کہا: وہ پیسے مجھے واپس کرو، اس لئے کہ یہ پیسے جعلی ہیں اور اب میں تم کو اصل پیسے دیتا ہوں۔ اور اتنی ہی رقم میں وہ تھان خرید لیا۔

دیکھئے! اگر یہ امانت داری سے کام نہ لیتے تو وہ خود دھوکہ کھا جاتے۔ جب آدمی تقویٰ اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے روزی دیتے ہیں؛ جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔

﴿تقویٰ اختیار کرنے کی برکت﴾

بہت سی کتابوں میں ایک مشہور واقعہ لکھا ہے:-

اللہ کے ایک نیک بندے محمد بن عبدالباقی نامی تھے، حج کے لئے گئے ہوئے تھے، ان کے مصارف ختم ہو گئے، اور ان کے پاس کچھ نہیں بچا، فاقہ میں مبتلا ہوئے، پریشان تھے راستے میں ایک تھیلی پڑی ہوئی نظر آئی، اس کو اٹھائی اور کھول کر دیکھا تو اس میں ہیروں کا ایک قیمتی ہارتھا، اس کو انہوں نے امانت داری سے اپنے پاس رہنے دیا۔ اسی دوران ایک آدمی کو اعلان کرتے ہوئے سنا کہ فلاں آدمی کے ہیرے کا ہار گم ہوا ہے، جس کو بھی ملا ہو؛ وہ اس آدمی تک پہنچادے، وہ فلاں جگہ ٹھہرا ہوا ہے۔ پہنچانے والے کو دس ہزار درہم انعام کے طور پر دیئے جائیں گے۔ اس زمانہ کے دس ہزار درہم آج کے لاکھوں کے برابر ہوتے ہیں۔ بہر حال! یہ اللہ کے نیک بندے بتائی ہوئی علامت کے مطابق اس جگہ پہنچے اور خفیہ طور پر معلوم کر کے جس کا ہارتھا، اس تک پہنچا کر اپنے آپ کو ظاہر کئے بغیر چپکے سے وہاں سے چلے آئے؛ اور وہ انعام بھی حاصل نہیں کیا۔ اس لئے کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اس کا پہنچانا میری ذمہ داری اور میرا فریضہ ہے، اس پر انعام کیا معنی رکھتا ہے۔ چنانچہ اس مالک کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کون پہنچا گیا۔ اس کی بڑی تمنا تھی کہ جس نے پہنچایا ہے اس کو انعام کی رقم دوں۔ اس نے بہت اعلان کیا کہ پہنچانے والا مجھ کو ملے، لیکن انہوں نے ظاہر نہیں کیا۔

خیر! وہ آدمی حج کے بعد اپنے وطن چلا گیا، یہ بھی اپنے وطن واپس جانے کے لئے کشتی میں سوار ہوئے۔ اتفاق کی بات یہ ہوئی کہ کشتی سمندر کے تھیسڑوں کی وجہ سے ٹوٹ گئی، ان کے ہاتھ میں ایک تختہ آ گیا، وہ اسی پر سوار ہو کر ایک جزیرے میں پہنچے، آبادی میں جا کر ایک مسجد میں گئے، وضو کر کے نماز پڑھی۔ لوگوں نے دیکھا کہ مسافر ہے، کھانے کا انتظام کیا صاحبِ کمال آدمی تھے، عالم بھی تھے۔ بستی والوں نے جب دیکھا کہ صاحبِ فضل و کمال ہیں تو ان سے کہا: ہمارے امام صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، ہم کو آدمی کی ضرورت بھی تھی، آپ یہیں ٹھہر جائیے۔ ان کے کمالات کی وجہ سے تمام لوگ ان سے محبت کرنے لگے۔ پھر لوگوں کو یہ اندیشہ ہوا کہ ایسا اچھا آدمی ہاتھ لگا ہے، کہیں نکل نہ جائے، اس لئے اس کے پاؤں میں بیڑی ڈال دو۔ لہذا ان سے کہا: آپ کا نکاح کرادیں؟ انہوں نے کہا: صالح لڑکی ملے تو میں بھی تیار ہوں۔ لوگوں نے کہا: سابق امام صاحب کی ایک لڑکی ہے، بہت ہی نیک و صالحہ ہے اور بڑی حسین و جمیل بھی ہے، اس سے نکاح کر لو۔ انہوں نے کہا: میں دیکھ لوں۔ خیر! فیصلہ کر لیا اور نکاح ہو گیا۔ جب رخصت ہو کر وہ لڑکی آئی تو دیکھا کہ اس کے گلے میں وہی ہار ہے۔ انہوں نے پوچھا: یہ ہار کیسا ہے؟ اس نے کہا: یہ میرے والد صاحب نے میرے لئے میراث میں چھوڑا تھا۔

پھر اس نے کہا: میرے والد صاحب حج میں گئے تھے اور یہ ہار تمہیں ہو گیا تھا، انہوں نے اعلان کیا تھا کہ جو یہ ہار پہنچا دے گا، اس کو دس ہزار درہم انعام دیں گے۔ لیکن ایک آدمی پہنچا کر چلا گیا اور انعام بھی وصول نہیں کیا۔ والد صاحب ہمیشہ تمنا کرتے تھے کہ کاش! وہ آدمی ملے تو میں اپنی لڑکی کا نکاح اس سے کراؤں۔ انہوں نے کہا: میں وہی آدمی ہوں۔ اس نے کہا: میرے والد صاحب کی تمنا پوری ہوئی۔

خیر! اس کے بعد ان سے اولاد میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہوئیں، اس کے بعد اس عورت کا انتقال ہو گیا اور کچھ مدت کے بعد بیٹا اور بیٹی کا بھی انتقال ہو گیا اور یہ ہار ﴿وَيَزِدُّهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ کے طور پر تقویٰ اختیار کرنے کی برکت سے وراثت میں ان کو مل گیا۔

ایسے بے شمار واقعات کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ (ذیل طبقات الصحابة، ۱/۷۹)

﴿بصیرت کا نور﴾

ایک اور آیت پیش کی ہے: ﴿إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو گے تو اللہ تعالیٰ ایک نور اور ایسی صلاحیت و طاقت تمہارے دل میں عطا فرمائیں گے؛ جس کے ذریعہ حق و باطل کے درمیان فرق تمیز کر سکو گے ﴿فُرْقَانٌ﴾ یعنی بصیرت کا نور۔ اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کا کفارہ کر دے گا اور تمہاری مغفرت فرما دے گا اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔

بہر حال! قرآن پاک میں تقویٰ کے بے شمار فوائد بیان کئے گئے ہیں۔ تقویٰ ہی کی وجہ سے ساری چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔

﴿تقویٰ کیسے حاصل ہو؟﴾

اب تقویٰ کیسے حاصل ہو؟ تو اس کا طریقہ بھی قرآن پاک ہی کی ایک آیت میں بتلایا گیا ہے: ﴿بِأَيِّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس کی نافرمانی سے بچو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ﴿كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ کا جو حکم دیا گیا ہے؛ اس میں تقویٰ حاصل کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔

دیکھو! قاعدہ ہے کہ ہر چیز اپنے مرکز سے ملا کرتی ہے۔ اور تقویٰ کا مرکز اور کان

صالح اور نیک لوگوں کے قلوب ہیں ﴿لِكُلِّ شَيْءٍ مَّعْدَنٌ وَمَعْدَنُ التَّقْوَىٰ قُلُوبُ الصَّادِقِينَ﴾ ہر چیز کی ایک کان ہو کرتی ہے اور تقویٰ کی کان، یعنی جہاں سے تقویٰ ملے گا؛ وہ صلحاء کے قلوب ہیں، جو آدمی ان کی صحبت اختیار کرے گا اس کو تقویٰ ملے گا۔

ایک آدمی باورچی بنا چاہتا ہے تو اس کو کسی باورچی کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی کھانا بنانے کے فن میں بے شمار کتابیں لکھی گئیں ہیں، اگر وہ سب اس نے پڑھ لیں؛ تب بھی نمک ڈالنے کا طریقہ نہیں آئے گا؛ جب تک کہ کسی باورچی کی صحبت اختیار نہ کر لے۔

ایک آدمی درزی بنا چاہتا ہے تو خیاطی کے فن میں جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں وہ ساری پڑھ لے گا؛ تب بھی جب تک درزی کی صحبت اختیار نہیں کرے گا وہاں تک سوئی کے اندر تاگا کس طرح پرویا جاتا ہے اور بٹن کا کاج کیسے بنایا جاتا ہے؛ وہ اس کو نہیں آئے گا۔

﴿صحبت کی تاثیر﴾

صحبت تو ایسی چیز ہے کہ بے جان چیزوں میں بھی اثر کرتی ہے۔ اردو میں کہاوت ہے:- ”خر بوزہ خر بوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے“۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں گلستاں اور بوستاں وغیرہ ہمارے یہاں مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں۔ گلستاں کے مقدمہ میں انہوں نے صحبت کی تاثیر کو بتلانے کے لئے بہت اچھے اشعار کہے ہیں:-

رسید از دست مجوبے بدستم	✽	گلے خوشبوئے در حمام روزے
کہ از بوئے دل آویز تو مستم	✽	بدو گفتم مشکلی یا عبیری
و لیکن مدتے با گل نشستم	✽	بگفتا من گلے ناچیز بودم
و گر نہ من ہماں خاکم کہ ہستم	✽	جمال ہم نشین در من اثر کرد

(گلستاں سعدی، دیباچہ، صفحہ ۶/۵)

ہم غسل کرتے وقت صابن کی ٹکیہ استعمال کرتے ہیں، پرانے زمانہ میں مٹی کو خوشبو میں بسایا جاتا تھا اور وہی مٹی نہانے کے لئے استعمال کی جاتی تھی۔ صابن بھی خوشبو میں بسی ہوئی مٹی کی طرح ہی ہے۔ تو فرماتے ہیں: کہ ایک خوشبودار مٹی کی ٹکیہ مجھے غسل خانہ کے اندر محبوب کے ہاتھوں مل گئی۔ میں نے اس سے پوچھا: تو مشک ہے یا عنبر ہے؟ کہ تیری دل کو لبھالینے والی خوشبو کی وجہ سے میرے طبیعت میں ایک مستی سی آگئی ہے۔ وہ کہنے لگی: میں تو معمولی مٹی تھی، لیکن ایک زمانہ تک پھول کی صحبت میں رہی، تو اس کی خوبصورتی نے میرے اندر اثر کر دیا؛ ورنہ میں تو وہی مٹی ہوں۔

﴿اہل اللہ کی صحبت کی برکت﴾

تو حقیقت یہ ہے کہ گناہوں کو چھوڑنے کی کوئی آدمی اپنے طور پر لاکھ محنت کر لے، نہیں چھوڑ سکتا، جب تک کہ ایسے لوگ کی صحبت اختیار نہ کرے جو گناہوں کو چھوڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے مطیع و فرمانبردار ہیں، اپنے آپ کو ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اہل اللہ اور صلحاء کی صحبت میں نہیں رہے گا؛ وہاں تک گناہ نہیں چھوٹیں گے۔ یہ بات یاد رکھئے۔

مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اللہ والوں کی صحبت کا ادنیٰ فائدہ یہ ہے کہ آدمی کو گناہوں سے توبہ کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے۔

﴿گناہوں کے چھوٹنے کا نسخہ﴾

دیکھو! باغ کے اندر جو کانٹے ایسے ہیں کہ پھولوں کے اندر چھپے ہوئے ہیں، ان کو مالی کچھ نہیں کرتا۔ اور جو صرف کانٹے ہی کانٹے ہیں، ان کو اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے۔ تو اگر ہم

کانٹے ہیں تو ہمیں ضرورت ہے کہ پھولوں کی صحبت میں رہیں، تب خلعتِ گل سے نوازے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے پھول والی صفت پیدا کر دے گا۔ ورنہ کم از کم نیک لوگوں کی صحبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرمادیتے ہیں، اور اس کی بدبختی نیک بختی سے، تفاوتِ سعادت سے بدل دی جاتی ہے: ﴿هُمُ الْقَوْمُ لَا يَشْفِي بِهِمْ جَلِيْسُهُمْ﴾ اللہ کے رسول فرماتے ہیں: یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا۔ تو گناہوں کو چھوڑنے کے لئے یہی ایک نسخہ ہے۔ اسی لئے کہا گیا: ﴿كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ سچوں کے ساتھ رہو اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔

﴿چنبیلی کا تیل﴾

البتہ ان کی صحبت اختیار کرنے سے فائدہ کب ہوگا؟ یہ سمجھنا بھی ضروری ہے۔ حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب نور اللہ مرقدہ کی زبان سے حضرت شیخ رحمہ اللہ علیہ کے یہاں یہ سنا تھا (آج ہی اُن کے صاحب زادہ سے ملاقات بھی ہوئی تھی) حضرت فرماتے تھے: ہمارے یہاں جو نیور میں چنبیلی کا تیل بنایا جاتا ہے، یہ چنبیلی کا تیل کیا ہے؟ چنبیلی کے پھول کو نچوڑنے سے تیل نکلتا ہے؛ ایسی بات نہیں ہے۔ بلکہ تیل تو تیل کا ہی ہوتا ہے۔ تل کے تیل کو چنبیلی کا تیل بنانے کے لئے کیا یہ جاتا ہے کہ تلوں کی ایک تہہ جمائی جاتی ہے، اس کے اوپر چنبیلی کے پھول بچھائے جاتی ہیں، پھر اس کے اوپر تلوں کی ایک تہہ ہوتی ہے، پھر اس کے اوپر چنبیلی کے پھول کی ایک تہہ ہوتی ہے، اس طرح ان تلوں کو بچھا کر چنبیلی کے پھولوں کے ساتھ کچھ دنوں تک رہنے دیتے ہیں۔ پھر کچھ دنوں کے بعد ان پھولوں کو ہٹا کر ان تلوں کو کولوہو کے اندر پیس کر تیل نکالا جاتا ہے۔ اب یہ تیل تل کا تیل نہیں رہا بلکہ چنبیلی کا تیل بن گیا۔

لیکن حضرت مولانا فرماتے تھے: کہ ان تلوں کے اندر چنبیلی کا اثر لانے کے لئے ان تلوں کے اوپر ایک پتلی پرت اور جھلی ہوتی ہے اس کو دور کرنا پڑتا ہے۔ تو تیل بنانے والے ان تلوں کو اچھی طرح دھولیتے ہیں۔ جیسے ڈانگ مل کے اندر کپڑے کو رنگنے سے پہلے اچھی طرح دھوتے ہیں۔ اس کے بعد اس کپڑے کو ڈائی کیا جاتا ہے، دھوئے بغیر ڈائی نہیں کرتے ورنہ رنگ برابر نہیں آتا۔ اسی طریقہ سے ان تلوں کو اچھی طرح دھوتے ہیں، اس کے بعد اس کی گھسائی کرتے ہیں تاکہ اوپر کی باریک جھلی دور ہو جائے اور وہی باریک جھلی ہی دراصل کسی چیز کے موثر ہونے میں رکاوٹ بنتی ہے۔ جب جھلی دور ہوگی اس کے بعد ان تلوں کو پھولوں کے ساتھ رکھا جاتا ہے تو پھولوں کا اثر آتا ہے۔ اور پھر ان تلوں کو جب پیسا جاتا ہے تو جو تیل نکلتا ہے، وہ چنبیلی کا تیل کہلاتا ہے۔

اسی طریقہ سے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے ان کا اثر اس وقت آئے گا؛ جب رکاوٹیں دور ہوں گی۔

﴿رکاوٹیں کیا ہیں؟﴾

اب رکاوٹیں کیا ہیں یہ معلوم ہونا بہت ضروری ہے۔ تو ایک رکاوٹ تو بد عقیدگی ہے۔ اسی لئے جب بھی کسی اللہ والے کے پاس بیٹھے تو عقیدت کے ساتھ بیٹھے؛ تب ہی اثر ہوگا۔ اگر انکار کے ساتھ بیٹھے گا یعنی دل میں اس پر اعتراض ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا کرتے رہتے ہیں۔ اگر اس طرح بد اعتقادی کے ساتھ ان کے پاس زندگی بھی گزار دیں گے؛ تو ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ عقیدت کے ساتھ ان کے پاس بیٹھے، دل میں ان پر ذرہ برابر اعتراض نہ ہو۔

﴿صحبتِ شیخ بجائے مفید ہونے کے مضر.....﴾

حضرت مولانا شاہ وصی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ ہے ”اعتقاد و انکار“۔ وہ مستقل اسی موضوع پر لکھا ہے۔ ہمارے حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرتدہ سے میں نے ایک مرتبہ پوچھا تھا: شیخ کی صحبت میں کتنی مدت گزارنی چاہیے؟ تو حضرت نے فرمایا: آج کل اکثر لوگوں کے مزاج ایسے بن گئے ہیں کہ ان کے مزاج میں اعتراض ہے۔ ایسے لوگوں کے لئے شیخ کی صحبت بجائے مفید ہونے کے مضر ہو جاتی ہے۔ وہاں جاتے ہیں تو دل ہی دل میں اعتراض لے کر جاتے ہیں اور اعتراض ہی کرتے رہتے ہیں۔ لہذا کوئی فائدہ تو ہوتا نہیں ہے، البتہ اور زیادہ خطرناک اور مشکل حالت بنا کر آ جاتے ہیں۔ اگر کسی کو اپنے مزاج کے مطابق یہ اندیشہ ہو تو حضرت فرماتے تھے کہ ایسے آدمی کے لئے تو دور ہی دورہ کر خط و کتابت کے ذریعہ ہدایات حاصل کرتے رہنا مفید ہے۔ کہنے کا حاصل یہ ہے کہ موانع اور رکاوٹ دور ہونے چاہئیں۔ موانع میں سے ایک مانع تو ”بداعتقادی“ ہے۔

دوسرا مانع اور رکاوٹ ”غذا“ ہے۔ غذا حلال ہونی چاہیے۔ حرام غذا کے ساتھ اہل اللہ کی صحبت کا اثر نہیں ہو پاتا۔ یہ بھی یاد رکھیے۔

تیسرا مانع اور رکاوٹ ”مجانستِ اضداد“ ہے یعنی اس لائن کے جو لوگ نہ ہوں ان سے تعلقات نہ بڑھائے۔ جو غلط صحبت والے ہیں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ترک کر دے۔

اگر ان کی صحبت چھوڑے بغیر اہل اللہ کی صحبت میں آو گے؛ تب بھی کما حقہ فائدہ نہیں ہوگا۔

اسی طرح ”بد نظری“ بھی خطرناک چیز ہے۔ بزرگوں کی صحبت میں رہتے ہوئے بد نظری کا ارتکاب کرے گا؛ تب بھی فائدہ نہیں ہوگا۔

﴿مہمانِ خصوصی کے ساتھ طفیلیوں کا بھی اکرام﴾

بہر حال! میں عرض کر رہا تھا کہ صحبتِ اہل اللہ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ گناہوں کی عادت چھڑا دیتے ہیں۔ اس لئے اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہو تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ اپنا ماحول چھوڑ کر نیک ماحول اختیار کرے۔ اور جب تقویٰ حاصل ہو جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ انہی انعامات و احسانات سے اس کو بھی نوازے گا جن سے اپنے نیک بندوں کو نوازتا ہے۔ جیسے آپ کے یہاں کوئی بڑا مہمان یا بڑے بزرگ آئے ہوں اور ان کے ساتھ پانچ دس آدمی ہوں تو جو کھانا ان بزرگ کو کھلائیں گے؛ وہی ساتھیوں کو بھی کھلائیں گے۔ جس کمرہ میں ان کو ٹھہرائیں گے؛ اسی کمرہ میں ان کے ساتھیوں کو بھی ٹھہرائیں گے۔ کسی کو تقریر کے لئے بلاتے ہیں تو جس اسٹیج پر وہ بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ آئے ہوئے بھی اسی پر بیٹھتے ہیں۔ حالانکہ اصل اعزاز تو مہمانِ خصوصی کا مقصود ہوتا ہے لیکن ان کے ساتھیوں کا بھی اعزاز کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی ہوتا ہے۔

﴿شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا بہترین اندازِ بیان﴾

شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو گلستاں کے اندر بہت اچھے انداز سے بیان کیا ہے:-

دیم گل تازہ چند دستہ	✽	بر گنبدے نہادہ از گیاه بستہ
گفتم چه بود گیاه ناچیز	✽	تا در صف گل نشیند او نیز
بگریست گیاه و گفت خاموش	✽	صحبت نہ کند کرم فراموش
گریست جمال و رنگ و بویم	✽	آخر نہ گیاه باغ اویم

(گلستاں سعدی، باب ۲، صفحہ ۱۰۴)

فرماتے ہیں کہ میں نے چند پھولوں کو ایک گھانس کے ساتھ بندھا ہوا دیکھا۔ آپ نے گلدستہ دیکھا ہوگا کہ اس کو تیار کر کے گھانس سے باندھتے ہیں اور وہ گھانس بھی اسی باغ سے لی جاتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے ایک گلدستہ گھانس سے باندھا ہوا ایک گنبد پر رکھا ہوا دیکھا۔ میں کہنے لگا: یہ معمولی گھانس بھی پھولوں کی صف میں جا کر بیٹھ گئی، اس کو بھی یہ مقام مل گیا۔ میری بات سن کر گھانس رونے لگی اور کہنے لگی کہ چپ ہو جاؤ، جو شریف آدمی ہوتا ہے وہ صحبت کا فائدہ پہنچاتا ہے۔ اگرچہ میرے اندر پھول جیسی خوب صورتی بھی نہیں ہے اس جیسا رنگ بھی نہیں ہے اور اس جیسی خوشبو بھی نہیں ہے۔ لیکن میں اسی باغ کی ایک گھانس ہوں، اس لئے مجھے بھی وہی مقام دیا گیا ہے۔

بہر حال! آدمی اگر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچانا چاہتا ہے؛ تو اس کا یہی طریقہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے جڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ جڑ جائے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لئے پیش کر دے۔ اس کا آسان طریقہ یہی ہے۔ اسی کو فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾

﴿باری تعالیٰ کی گارنٹی﴾

بعض لوگ کہتے ہیں کہ آج کل اہل اللہ ملتے کہاں ہیں؟ یہ اعتراض تو قرآن پاک پر ہوا۔ اس لئے کہ باری تعالیٰ فرماتے ہیں: ﴿لَا يَكْفِيكَ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وَسَعَهَا﴾ جو کام آدمی کے بس میں نہ ہو، اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں دیا جاتا۔ معلوم ہوا کہ ہر زمانہ میں اور ہر علاقہ میں ایسے لوگ موجود ہیں گے جن کی صحبت اختیار کر کے آدمی اپنے آپ کو صالح بنا سکتا ہے، تب ہی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے۔

جیسے کوئی آدمی سخت بیمار ہو تو وہ یہ تو نہیں کہتا کہ مجھے کوئی ڈاکٹر ہی نہیں ملتا، بلکہ اس کو تو ہر آدمی ڈاکٹر نظر آتا ہے۔ جسمانی بیماری میں ہمارا یہ حال ہے۔ اور روحانی بیماری کے اندر آدمی یوں سمجھتا ہے کہ میرا کوئی ڈاکٹر ہی نہیں ہے۔ یہ کیسی بات ہے؟ اس خیال کی اصلاح کی ضرورت ہے۔

اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق و سعادت عطا فرمائے

تقویٰ
مجلس ۲

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضِلِّهِ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنْ سَيِّدَنَا وَوَلَدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا. اَمَّا بَعْدُ.

فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ. (آل عمران: ۱۰۲)

وقال تعالى! فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ (التغابن: ۱۶)

تقویٰ کا بیان چل رہا ہے، تقویٰ کی تشریح اور اس کے حصول کا طریقہ بتلایا جا چکا ہے۔ اب یہاں چند آیتیں پیش کی ہیں۔

﴿اللہ تعالیٰ سے جیسا ڈرنا چاہیے؛ ویسا ڈرو﴾

پہلی آیت ہے: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ﴾ اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے جیسا ڈرنا چاہیے؛ ویسا ڈرو۔ اب اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق کیسے ادا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے علو شان کی وجہ سے اس آیت کو سن کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سہم گئے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق تو ادا نہیں ہو سکتا اور ہمیں اس کا حکم دیا جا رہا ہے۔ لہذا اس کی تشریح کے طور پر دوسری آیت نازل ہوئی: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ تم سے جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو، اپنے مقدور بھر ڈرنے کا اہتمام کرو۔ اور مقدور بھر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے؛ ان کو بجلاؤ۔ اور جن چیزوں سے منع کیا ہے؛ اس سے باز رہو۔

اور امر کے امتثال اور نواہی سے اجتناب سے ڈرنے کا حق ادا ہو جائے گا۔

اور اللہ تعالیٰ نے انہیں چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے جو آدمی کر سکتا ہے اور انہیں چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے جو آدمی کے مقدور میں ہے ﴿لَا يَكْتَلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بتلایا ہے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو فرمایا: ﴿هَذِهِ الْآيَةُ مَبِينَةٌ لِّلْمَعْنَى الْاُولَى﴾ پہلی آیت میں جو فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا جیسا حق ہے؛ ویسا ڈرو۔ اس کی تشریح یہ آیت کرتی ہے۔

﴿حصولِ تقویٰ کا آسان طریقہ﴾

باری تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿بِأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَفُؤُا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور درست بات کہو۔ یعنی ایسی بات کہو جو صحیح ہو، خطانہ ہو۔ راہِ راست سے ہٹی ہوئی نہ ہو، معتدل ہو۔ اس آیت کو لا کر بتلایا کہ تقویٰ کا تعلق افعال اور اقوال دونوں سے ہے۔ یعنی کرنے کے کاموں میں بھی تقویٰ اختیار کرنا ہے اور اپنے کلام میں بھی تقویٰ کا لحاظ کرنا ہے۔ اگر تم ایسا کر لو گے، درست بات زبان سے نکالنے کی عادت ڈال لو گے؛ تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو درست کر دیں گے اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ گویا تقویٰ کے حصول کے لئے ایک آسان راستہ بتلادیا کہ آدمی اقوال میں معتدل بات کرنے کی عادت ڈال لے، اس کی برکت یہ ہوگی کہ دوسرے اعمال بھی درست ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے۔

﴿سب سے زیادہ عزت والا کون؟﴾

عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ قال: قيل: يا رسول الله! من أكرم الناس؟ قال: اتقاهم.

فَقَالُوا: لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسَأَلُكَ، قَالَ: فَيُؤَسَفُ نَبِيُّ اللَّهِ بِنَبِيِّ اللَّهِ بْنِ نَبِيِّ اللَّهِ بْنِ خَلِيلِ اللَّهِ
 قَالُوا: لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسَأَلُكَ. قَالَ: فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُونِي؟ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ
 خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا أَفْقَهُوا. (متفق عليه)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا:
 اے اللہ کے رسول! اللہ تعالیٰ کے یہاں لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ نبی
 کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو آدمی جتنا زیادہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچائے گا اور جتنا
 زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا؛ وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں زیادہ عزت والا ہے ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ
 عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ﴾ عزت کا مدار اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچانے پر ہے۔ اس
 روایت کو پیش کر کے یہی بتلانا مقصود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا جواب یہی تھا: ﴿اتَّقَاهُمْ﴾
 صحابہ نے عرض کیا: ہمارے سوال کا منشا یہ نہیں ہے کہ بلکہ کچھ اور پوچھنا چاہتے ہیں
 کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے عزت والا کون ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا:
 حضرت یوسف علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اور وہ بیٹے ہیں اللہ کے نبی حضرت یعقوب
 کے، اور وہ بیٹے ہیں اللہ کے نبی حضرت اسحاق کے اور وہ بیٹے ہیں اللہ کے خلیل یعنی حضرت
 ابراہیم علیہ السلام کے۔ گویا ان کے گھرانے میں نبوت چار پشتوں تک جاری رہی۔ اس سے زیادہ
 عزت والا اور کون ہوگا؟ صحابہ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ہمارے سوال کا مقصد یہ بھی
 نہیں ہے۔

﴿ہر خاندان کے امتیازی اوصاف ہوتے ہیں﴾

تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ﴿فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُونِي؟﴾ عرب کی کانوں

(خاندان، قبائل) کے متعلق مجھ سے سوال کر رہے ہو؟ قبیلوں کو معادن سے تعبیر اس لئے کیا کہ ہر قبیلہ کے اندر کچھ نہ کچھ امتیازی اوصاف اور خصوصیات ہوا کرتی ہیں کہ اس قبیلہ میں پیدا ہونے والا ان امتیازی اوصاف کو اپنے اندر لے کر آتا ہے۔ جیسے سونے کی کان میں سے سونا نکلے گا اور چاندی کی کان میں سے چاندی نکلے گی، پیتل کی کان میں سے پیتل نکلے گا۔ اسی طریقہ سے ہر قبیلے اور خاندان کی کچھ امتیازی خوبیاں ہوا کرتی ہیں۔ جب کوئی بچہ اس قبیلہ میں پیدا ہوتا ہے تو اس میں وہ خوبیاں اور امتیازی اوصاف قدرتی طور پر موجود ہوتے ہیں۔

حضور ﷺ نے پوچھا: اس کے متعلق پوچھتے ہو؟ پھر حضور ﷺ نے فرمایا: ﴿خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فُقُّهُوْا﴾ جو قبائل زمانہ جاہلیت میں عمدہ اور اعلیٰ سمجھے جاتے تھے، اسلام میں بھی وہی اعلیٰ اور عمدہ ہیں۔ یعنی اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں جن قبائل کو دوسرے قبائل کے اوپر جو امتیاز اور فوقیت حاصل تھی اور اپنی خوبیوں اور کمالات کی وجہ سے وہ دوسرے قبائل سے اونچے سمجھے جاتے تھے، اسلام کے بعد بھی وہی سلسلہ باقی ہے؛ بشرط یہ کہ وہ دین کی سمجھ حاصل کر لیں۔

﴿سونے پر سہاگہ﴾

اسی ارشاد کو سامنے رکھ کر علماء نے فرمایا ہے کہ کسی آدمی کو اگر خاندانی شرافت حاصل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر علم حاصل کر لے، فقاہت اور دینی سمجھ پیدا کر لے تو یہ خاندانی شرافت اس کے لئے کارآمد بن جائے گی۔ اور اگر صرف خاندانی شرافت ہے اور کوئی خوبی نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، عمل صالح نہیں ہے، فقاہت اور دین کی سمجھ نہیں ہے؛ تو پھر یہ خاندانی شرافت اس کے لئے کوئی کارآمد نہیں ہے۔ اگر خاندانی شرافت کے ساتھ یہ ساری

چیزیں بھی ہیں تو پھر چار چاند لگ جائیں گے۔ سونے پر سہاگہ ہو جائے گا۔ نور علی نور والا معاملہ ہو جائے گا۔

اور ایک آدمی وہ ہے جس کو خاندانی شرافت حاصل نہیں، لیکن اس میں ایمان ہے، عمل صالح ہے اور علم حاصل کیا ہے؛ تو پھر اس کی وجہ سے اس کا مقام بلند ہوگا۔ لیکن جس کو تین چیزوں کے ساتھ چوتھی چیز بھی حاصل ہے تو اس کا مقام اس سے بھی بلند سمجھا جائے گا؛ یہ ایک بدیہی چیز ہے، جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔

﴿دنیا بڑی شیرین اور سرسبز و شاداب ہے﴾

عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَحْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ. فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ. فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةٍ بَنَى إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ.

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: دنیا بڑی شیرین، میٹھی اور سرسبز و شاداب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو مال و دولت اور ثروت کے فوائد کے پیش نظر میٹھی اور سرسبز و شاداب سے تعبیر فرما رہے ہیں۔ دیکھنے میں بھی آدمی کا دل بھاتی ہے، ہر آدمی اس کی طرف مائل ہوتا ہے، اسی کو ﴿حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ﴾ سے تعبیر کیا ہے۔

﴿پھر اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ تم کیا کرتے ہو﴾

﴿وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَحْلِفُكُمْ فِيهَا﴾ اللہ تعالیٰ اس میں تم کو جانے والوں کا جانشین بنائے گا یعنی پہلے یہ دنیا جن کے ہاتھوں میں تھی، ان سے لے کر تم کو دے گا۔ پہلے جو لوگ برسراقتدار تھے؛ اللہ تعالیٰ وہ اقتدار ان سے لے کر تم کو دے گا اور تم کو ان کا جانشین بنائے گا ﴿فَيَنْظُرُ كَيْفَ

تَعْمَلُونَ ﴿ پھر اللہ تعالیٰ دیکھے گا اور تم کو آ زمانے گا کہ تم اس میں کیا کرتے ہو؟ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دنیا کی جو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جاتی ہیں، چاہے حکومت و اقتدار ہو، منصب و عہدہ ہو، دولت و ثروت ہو، یہ سب نعمتیں اس لئے دی جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دے کر آزماتا ہے کہ ان نعمتوں کے ملنے کے بعد یہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتے ہیں یا نہیں؟ شریعت کی پیروی کرتے ہیں یا نہیں؟ دولت و ثروت میں پڑ کر اور عہدہ و منصب اور حکومت و اقتدار حاصل کرنے کے بعد کیا نافرمانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے احکام کو توڑنا شروع کرتے ہیں؟ گویا اللہ تعالیٰ تم کو یہ نعمتیں دے کر آزماتا ہے۔

﴿فَاتَّقُوا الذُّنُوبَ إِنَّهَا تَنفُو النِّسَاءَ﴾ لہذا دنیا سے بچو اور عورتوں سے بھی ڈرتے رہو۔ یعنی دنیا کی یہ دولت و ثروت آوے تو اس کی وجہ سے اپنے ہوش و حواس مت کھو دینا، بلکہ اس دنیا کے معاملہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایتیں دی گئی ہیں اس کا اہتمام کرنا۔

﴿خاص طور پر ملحوظ رکھنے کی دو چیزیں﴾

حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے روز مال کے متعلق سوال ہوگا: ﴿مِنْ أَيْنَ اِكْتَسَبَهُ وَفِيمَا نَفَقَهُ﴾ (ترمذی شریف، حدیث نمبر ۲۳۳۰) کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ یہی دو چیزیں خاص طور پر ملحوظ رکھنے کی ہیں۔ کمانے میں بھی اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ حدود کو توڑنا نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق کماؤ، شریعت سے ہٹ کر، جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر نہیں بلکہ صحیح طریقہ سے کماؤ۔ اور جب مال صحیح طریقہ سے آجائے تو خرچ بھی اسی طرح کرو جیسا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ مال آیا تو ہم اس کے مالک نہیں ہیں بلکہ امانت دار ہیں۔

﴿عورت؛ بڑی آزمائش کی چیز﴾

اور عورتوں سے بھی ڈریو۔ اس لئے کہ یہ بھی راہِ راست سے ہٹانے والی اور گمراہ کرنے والی چیز ہے۔ حضور ﷺ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا سب سے پہلا فتنہ عورتوں کی وجہ سے تھا۔ یہ عورت بھی بڑی آزمائش کی چیز ہے۔ اس لئے کہ عورتوں سے خلطِ ملط اور ان کے ساتھ بے محابہ ملنا، بے پردگی سے ان کے پاس آنا جانا یا شریعت کے بتلائے ہوئے اصول و حدود سے ہٹ کر ان کے ساتھ تعلقات قائم کرنا؛ یہ سب فتنہ میں ڈالنے والی چیزیں ہیں۔ اس سلسلے میں شریعت نے جو ہدایتیں دیں ہیں، مثلاً اجنبی عورتوں کی طرف سے نگاہوں کو نیچی رکھا جائے، ان کے ساتھ بلا ضرورت گفتگو نہ کی جائے، بوقتِ ضرورت گفتگو کی نوبت آوے تو شریعت نے جو اصول مقرر کئے ہیں ان کا لحاظ کرتے ہوئے بات چیت کی جائے، کوئی چیز مانگی جائے تو پردہ کی آڑ میں سے مانگی جائے، عورت بھی ایسے موقع پر آواز کو نرم نہ کرے بلکہ سخت رکھے، گھر سے باہر نہ نکلے، نکلنے کی ضرورت پیش آئے تو پُرانے اور میلے کپڑوں میں نکلے، خوشبو لگا کر نہ نکلے۔ مطلب یہ ہے کہ ان سارے اصول و حدود کا لحاظ رکھا جائے گا، تب ہی اس کے فتنہ سے آدمی اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ اور جہاں آدمی نے ذرا چھوٹ چھاٹ لے لی اور اس کے سلسلے میں ذرا بھی بے پروائی سے کام لیا؛ تو آدمی فتنہ میں مبتلا ہو جائے گا۔

﴿تقویٰ کی دعا؛ حضور ﷺ کی زبانی﴾

عن ابی مسعود رضی اللہ عنہ ان النبی ﷺ کان یقول: اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ الْهُدٰی وَالْتَّقٰی وَالْعَفَافَ وَالْغِنٰی.

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ اپنی دعا میں یہ کلمات کہتے

تھے: اے اللہ! میں تجھ سے راہِ راست پر چلنے کا سوال کرتا ہوں اور تقویٰ یعنی تیرے ڈر کا سوال کرتا ہوں اور گناہوں سے حفاظت کا سوال کرتا ہوں، اور فواحش و بے حیائی کے کاموں سے بچنے کا سوال کرتا ہوں اور دل کی بے نیازی کا سوال کرتا ہوں۔ معلوم ہوا کہ تقویٰ ایک ایسی صفت ہے جس کو مانگنے کا حضور ﷺ نے بھی اہتمام کیا ہے۔ یہ ایسی صفت ہے جس کو بذریعہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے۔ اس کے حصول کے لئے عملی طور پر تو ہمیں کوشش کرنا ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ دعا کا بھی اہتمام کرنا ہے۔

﴿تقویٰ والا پہلو اختیار کرنا چاہیے﴾

عن ابی طریف عدی بن حاتم الطائی رضی اللہ عنہ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ثُمَّ رَأَى اتَّقَىٰ لِلَّهِ مِنْهَا، فَلْيَأْتِ التَّقْوَىٰ. (رواه مسلم)

یہ روایت حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ وہ فرماتے ہیں: میں نے نبی کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ کسی آدمی نے ایک چیز کی قسم کھالی اور پھر اس قسم کے علاوہ دوسرا کام محسوس کیا کہ جس میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف زیادہ ہے یعنی اس میں گناہ سے بچاؤ زیادہ ہے۔ تو اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ڈر والی چیز کو ہی اختیار کرے۔

کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کسی بات پر قسم کھا لیتا ہے۔ مثلاً قسم کھالی کہ فلاں سے بات نہیں کروں گا، باپ ناراض ہو گیا تو بیٹے سے بات نہ کرنے کی قسم کھالی، پھر احساس ہوا کہ یہ تو قطع رحمی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں! اگر بیٹے کی شرعی خلاف ورزی کی وجہ سے ایسا کیا ہے تو گنجائش ہے۔ بہر حال! جس چیز کی قسم کھائی ہے اس کے بارے میں محسوس ہوا کہ اس قسم کی خلاف ورزی کرنا ہی شرعی اعتبار سے زیادہ مناسب ہے، تو پھر وہی کرنا چاہیے،

اور اپنی قسم توڑ کر اس کا کفارہ ادا کر دے۔

معلوم ہوا کہ قسم کھانے کے بعد بھی جب یہ تاکید کی جا رہی ہے کہ تقویٰ والا پہلو دوسری بات میں ہو تو قسم توڑ دو۔ تو دوسرے کاموں میں بدرجہ اولیٰ اس کا اہتمام کیا جائے گا۔ ﴿”تقویٰ“ بنیادی امور میں سے ہے﴾

عن أبی امامة صدی بن عجلان الباهلی رضی اللہ عنہ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ. فَقَالَ: اتَّقُوا اللَّهَ، وَصَلُّوا أَحْمَسَكُمْ، وَصُومُوا أَشْهَرَكُمْ، وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، وَأَطِيعُوا أَمْرَ آءِكُمْ، تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ. (رواه الترمذی، وقال: حدیث حسن صحیح.)

حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ فرماتے ہیں: میں نے حضور ﷺ کو حجۃ الوداع کے اندر خطبہ دیتے ہوئے سنا جس میں آپ نے ارشاد فرمایا: ﴿اتَّقُوا اللَّهَ﴾ اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ یہاں تو اس روایت کو اسی لئے لائے ہیں کہ ظاہر ہے یہ ایک ایسا خطبہ تھا کہ نبی کریم ﷺ نے محسوس کیا کہ آج میرے سامنے اہل ایمان کا جو مجمع موجود ہے، آئندہ ایسا مجمع دوبارہ ملنے والا نہیں ہے۔ ایسے موقع پر جو ہم چیزیں ہوتی ہیں، انہیں کی آدمی اپنے ماتحتوں کو تاکید کرتا ہے۔ گویا یہ موقع بھی ایسا ہی تھا۔ اس میں آپ ﷺ نے سب سے پہلے جس چیز کی تاکید فرمائی اور جس چیز کی طرف متوجہ کیا، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم تھا۔

اور پانچ وقت کی نماز پڑھو، رمضان المبارک کے مہینہ کے روزے رکھو، اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو اور اپنے حکام کی اطاعت و فرمانبرداری کرو؛ اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے گویا یہ بنیادی امور ہیں جن کی طرف حضور اکرام ﷺ نے خصوصیت کے ساتھ متوجہ کیا۔ اگر ان کا اہتمام کر لیا، تو ان شاء اللہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تقویٰ والی صفت سے متصف فرمائے

”یقین و توکل“

مجلس (۱)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرٍ اَنْفُسِنَاوَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضِلِّهٖ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا. اَمَّا بَعْدُ.

فَاعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ.

وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُوْنَ الْاَحْزَابَ قَالُوْا هٰذَا مَا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ وَصَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ. (الاحزاب)

﴿یقین اور اس کے درجات﴾

علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے نیا عنوان ”یقین و توکل“ کا قائم کیا ہے۔ یہاں دو چیزیں الگ الگ ہیں، ایک ہے یقین اور ایک ہے توکل۔ یقین کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کا ایسا پختہ علم ہو کہ اس میں کسی قسم کا کوئی تردد اور شک و شبہ نہ ہو، کسی بھی قسم کے شک کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ اگر کسی چیز کا ایسا پختہ علم ہے تو اس کو یقین سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ مثلاً ہر مسلمان جانتا ہے کہ مکہ مکرمہ ایک شہر کا نام ہے، وہاں کعبۃ اللہ ہے۔ تو مکہ مکرمہ کے وجود کا علم ایسا پختہ ہے کہ اس میں کسی مسلمان کو کوئی تردد اور شک و شبہ نہیں ہے، یہ یقین ہے۔

اور اس یقین کے مختلف درجات ہیں۔ اس کا ایک درجہ علم کا ہے، اور یہی علم اگر مشاہدہ کی شکل اختیار کر لے؛ تو اس کو عین یقین کہتے ہیں۔ اور یہی علم اگر تجربہ کی شکل اختیار کر لے؛ تو اس کو حق یقین سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

جیسے آگ کے متعلق ہر آدمی جانتا ہے کہ وہ جلاتی ہے۔ تو آگ کے جلانے کی صفت

کا ہر ایک کو یقین ہے، یہ تو علم الیقین کہلاتا ہے۔ اور ایک شکل یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی نگاہوں کے سامنے آگ کے اس عمل کو دیکھے کہ کہیں آگ لگی اور آگ نے کسی چیز کو خاکستر کر دیا، یہ جو یقین حاصل ہوا، وہ عین الیقین کہلاتا ہے۔ اور اگر کہیں خود ہی آگ سے پالا پڑ گیا اور آگ میں ہاتھ پاپاؤں گر گیا اور اس کی وجہ سے ہاتھ پاپاؤں جل گیا تو اب اس یقین نے تجربہ کی شکل اختیار کر لی؛ تو اس کو حق الیقین سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یقین کے یہ تینوں درجات ہیں۔

﴿شہیدہ کے بود مانند دیدہ﴾

ویسے علم الیقین میں بھی کسی قسم کے شک و شبہ اور تردد کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن جب کسی چیز کا مشاہدہ ہوتا ہے تو یقین ہونے کے باوجود آدمی کے دل کو ایک قسم کے اطمینان و سکون کی کیفیت حاصل ہو جاتی ہے۔ جیسے قرآن پاک میں ہے: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باری تعالیٰ سے عرض کیا: ﴿رَبِّ اَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى﴾ اے پروردگار! مجھے دکھائیے کہ آپ مردوں کو زندہ کس طرح کرتے ہیں؟ باری تعالیٰ کی طرف سے پوچھا گیا: ﴿اَوَلَمْ تُؤْمِنْ﴾ کیا آپ کو اس کا یقین اور ایمان نہیں ہے؟ ﴿قَالَ بَلَىٰ وَاَلَيْسَ لِي بِسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ﴾ کہہ: کیوں نہیں لیکن میرے دل کو اطمینان ہو جائے۔ ایک ایسی چیز کا جو عجیب و غریب ہو، جب خبر صادق کے ذریعہ سے یعنی ایسی اطلاع کے ذریعہ سے جس کو ہم جھٹلا نہیں سکتے، ہمیں یقین ہو جاتا ہے، اس یقین کے بعد پھر دل میں اشتیاق اور بے کلی کی سی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ یہ چیز جس کا ہمیں یقین ہے؛ یہ کیسی ہوگی؟ جیسے ایک آدمی نے لوگوں کی زبان سے سنا کہ مکہ مکرمہ ایک بستی ہے اور وہاں کعبۃ اللہ آباد ہے، تو اس کا یقین ہے، لیکن اب دل میں اشتیاق، رغبت اور بے چینی کی کیفیت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کی زیارت کروادے، اب یہ دعا کرتا ہے کہ

اے اللہ! وہاں کا منظر مجھے دکھلا دے، مدینہ پہنچا دے۔ شاعر لوگ اپنے کلام میں بھی اس کو پیش کرتے ہیں۔ تو یہ جو دعائیں کی جا رہی ہیں اور مطالبہ کیا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے ہونے کا یقین نہیں ہے، بلکہ اس کا یقین ہے تب ہی تو آگے اس کی زیارت کی تمنا کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ آگے کا مطالبہ خود اس یقین ہی کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ خبر کے سچے اور یقینی ہونے کے باوجود جو کیفیت مشاہدہ کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے؛ وہ مزید چیز ہے۔ عربی میں مثل ہے: ﴿لَيْسَ الْخَبْرُ كَالْمُعَايَنَةِ﴾ سننے کے نتیجے میں کسی چیز کا جو یقین حاصل ہوتا ہے؛ وہ دیکھنے کی طرح نہیں ہے۔

اسی لئے حضرت ابراہیم عليه السلام کی طرف سے جب یہ درخواست کی گئی کہ باری تعالیٰ مجھے دکھلائیے کہ آپ مردوں کو زندہ کس طرح کرتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم عليه السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قدرت کا یقین تھا تب ہی آگے انہوں نے سوال کیا۔ چونکہ ایک عجیب و غریب چیز تھی کہ ایک چیز جو جاندار ہے، وہ مر جائے اور گل سڑ جائے، پھر مٹی میں مل جائے، اس کے بعد دوبارہ زندہ ہو۔ یہ عجیب چیز ہونے کی وجہ سے دل میں اشتیاق اور رغبت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اسی لئے سوال کیا۔

﴿انبياء کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا خصوصی معاملہ﴾

اب یہاں ایک سوال ہو سکتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم عليه السلام کو یقین تھا پھر باری تعالیٰ کی طرف سے یہ سوال کیوں کیا گیا: ﴿أَوَلَمْ نُؤْمِنْ﴾ اے ابراہیم! کیا آپ ایمان و یقین نہیں رکھتے؟

در اصل اللہ تعالیٰ کے یہاں حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے معاملہ میں بڑی احتیاط

برتی جاتی ہے، کوئی ایسی چیز جو ظاہری یا معنوی طور پر ان پر عیب لگنے کا ذریعہ بن سکتی ہو؛ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی ساری چیزوں سے ان کی ذات اور شخصیات کو پاک کرنے کا اہتمام کیا جاتا ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق حدیث پاک میں آتا ہے۔

بنی اسرائیل کے یہاں یہ رواج تھا کہ وہ لوگ جب غسل کرتے تھے تو کپڑے نکال کر سب کے سامنے برہنہ غسل کیا کرتے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، ظاہر ہے کہ حیاء کی صفت ان میں کتنی کامل ہوگی۔ لہذا ان کو یہ چیز ناگوار تھی، اس لئے وہ بھی کپڑے اتار کر غسل کرتے تھے لیکن لوگوں کے سامنے نہیں، بلکہ چھپ کر کیا کرتے تھے، اس چیز کا بنی اسرائیل نے اُلٹا مطلب لے لیا، اور آپس میں کہنے لگے کہ یہ چھپ کر غسل کرتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کوئی بات ہے۔ ان میں کوئی ایسا عیب ہے جس کو یہ چھپانا چاہتے ہیں، یا کوئی ایسی بیماری ہے جس کو ظاہر ہونے دینا نہیں چاہتے، برص کا کوئی داغ ہوگا یا خصیتین پھول گئے ہوں گے، اس لئے یہ چھپ کر غسل کرتے ہیں۔

یہاں دیکھئے کہ لوگوں کے دلوں میں ایسی چیز آرہی تھی جو نبی کی ذات کے متعلق عیب کی تھی اور اس کے نتیجہ میں ہو سکتا ہے کہ ان کے دلوں میں جو وقعت و عظمت نبی کی ہونی چاہیے، وہ باقی نہ رہے، اور یہی چیز ایمان اور نبی کی اطاعت و فرمانبرداری کے معاملہ میں مخل اور رکاوٹ بن جائے، اس لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے دور کرنے کا انتظام ہوا۔

چنانچہ بخاری شریف میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہائی میں کپڑے نکال کر ایک پتھر پر رکھ کر غسل کر رہے تھے، غسل سے فارغ ہو کر جب کپڑے لینے کے لئے آگے بڑھے تو اس پتھر نے چلنا شروع کر دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پتھر کے پیچھے

دوڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں: ﴿ثَوْبِي حَجْرٌ، ثَوْبِي حَجْرٌ﴾ اے پتھر! میرے کپڑے لا، اے پتھر! میرے کپڑے لا۔ یہ اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور وہ پتھر بھی آگے آگے دوڑ رہا ہے۔ ان کو یہ خیال ہی نہیں تھا کہ یہ پتھر مجھے کہاں لے جا کر کھڑا کرے گا۔ چنانچہ وہ پتھر ان کو ایسی جگہ لے گیا جہاں بنو اسرائیل کی ایک جماعت بیٹھ کر باتیں کر رہی تھی، وہ پتھر وہاں جا کر رکنا حضرت موسیٰ عليه السلام نے جلدی سے اپنے کپڑے لے کر پہنے اور اس پتھر پر لاٹھیاں بھی ماریں۔ حدیث میں ہے کہ لاٹھی کے نشان اس پتھر پر پڑ گئے، اب اتنی دیر میں ان لوگوں نے دیکھ لیا کہ ان کے جسم میں کوئی عیب نہیں ہے۔ دیکھئے! ان کی براءت کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انتظام کیا گیا۔ قرآن پاک میں ہے: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَىٰ فَبَرَّاهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا﴾ اے ایمان والو! تم ان کے جیسے نہ بنو جنہوں نے حضرت موسیٰ عليه السلام کو تکلیف پہنچائی، پھر جن باتوں کا ان پر الزام لگتا تھا؛ اس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بری کر دیا۔

(مشکوٰۃ شریف، حدیث نمبر ۵۷۰۶/بخاری شریف، حدیث نمبر ۲۶۹)

﴿﴾ حضرت عیسیٰ عليه السلام کی براءت ﴿﴾

تو حضرات انبیاء کی شخصیات پر کوئی الزام آتا ہو، وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی براءت کا انتظام کیا جاتا ہے۔ جیسے حضرت عیسیٰ عليه السلام کے متعلق قرآن پاک میں ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے: ﴿أَمْ نَتَّكُونَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ الْهَيْبِينَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ اس کی توجیہ حضرات مفسرین نے یہ کی ہے کہ ساری دنیائے عیسائیت حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ حضرت مریم کو خدا مانتے ہیں اور ان کی پوجا کرتے ہیں۔ اب دوسرے لوگوں کے دلوں میں یہ خیال آئے گا کہ جب سب ہی حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ کی عبادت کرتے ہیں تو شاید حضرت عیسیٰ ہی نے اپنی قوم کو یہ کہا ہوگا کہ میری اور میری ماں کی پوجا کرو۔ ورنہ یہ

محال لگتا ہے کہ سب ہی ان کی عبادت کے اندر لگے ہوئے ہوں، تو عیسائیوں کے اس طرزِ عمل کی وجہ سے نعوذ باللہ یہ الزام حضرت عیسیٰ ﷺ پر آ سکتا تھا، حالانکہ ایک نبی جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب دی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا نبی اور رسول بنایا ہے؛ وہ کبھی بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کا حکم نہیں دے سکتا۔ قرآن پاک میں بھی اس کی صاف صاف صراحت لٹائی گئی ہے۔ لیکن عیسائیوں کے طرزِ عمل کی وجہ سے دیکھنے والوں کے دل میں یہ شبہ پیدا ہو سکتا تھا اس لئے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز تمام اولین و آخرین کی موجودگی میں ان کی براءت اس طرح ظاہر فرمائیں گے کہ باری تعالیٰ ان سے پوچھیں گے: ﴿أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأَهْبِ الْهَيْبَةَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ اے عیسیٰ! کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو؟ حضرت عیسیٰ ﷺ سب لوگوں کی موجودگی میں جواب عرض کریں گے: ﴿سُبْحٰنَكَ مَا يَكُوْنُ لِيْ اَنْ اَقُوْلَ مَا لَيْسَ لِيْ بِحَقِّ اِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ﴾ اے اللہ! تیری ذات پاک ہے، میں کیسے کہہ سکتا ہوں ایک ایسی بات جس کا مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا۔ اگر میں نے کوئی ایسی بات کہی ہے تو آپ تو جانتے ہیں۔ میرے اندر کی تمام باتوں کو آپ جانتے ہیں۔ گویا حضرت عیسیٰ ﷺ اس الزام سے اپنے بری ہونے کا اعلان کریں گے یہ واقعہ تو قیامت کے روز ہونے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قیامت میں پیش آنے والے واقعہ کو قرآن پاک میں نازل فرما کر دنیا میں بھی ان کی براءت ظاہر فرمادی۔ بہر حال! حضراتِ انبیاء کے معاملہ میں اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ رہا ہے۔

﴿مزید توضیح﴾

حضرت ابراہیم ﷺ کی طرف سے جب یہ سوال کیا گیا کہ اے پروردگار! آپ

مجھے دکھلایئے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں؟ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے یہ سوال نہیں تھا کہ باری تعالیٰ! کیا آپ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بلکہ سوال یہ تھا کہ آپ کیسے زندہ کرتے ہیں۔ کیفیت پوچھی گئی تھی۔ خود زندہ کرنے کے متعلق کسی شک و شبہ کا اظہار نہیں کیا تھا۔ لیکن جب کیفیت کے سلسلے میں سوال کیا جاتا ہے تو قرآنِ خارجیہ سے صرف نظر کرتے ہوئے، یعنی خارجی دلائل کو چھوڑ کر نفسِ سوال پر جب غور کیا جاتا ہے تو اس میں دونوں احتمال ہوتے ہیں۔ جیسے کوئی آدمی آپ سے یوں کہے کہ میں ایک انگلی سے بیس من وزن اٹھا سکتا ہوں۔ یا ایک رسی باندھ کر کہے کہ میں اس رسی پر چل کر دکھلا سکتا ہوں۔ اب ایک آدمی کاری کے اوپر چلنا یا ایک انگلی سے بیس من وزن اٹھانا؛ یہ عجیب و غریب چیز ہے۔ اب جو آدمی یہ کہہ رہا ہے اس کے دیگر حالات کا سننے والے کو علم ہے، اور بھی بہت ساری عجیب و غریب چیزیں اس نے پہلے بھی کر کے دکھلانی ہیں، اور اس کے خارجی قرآن کو دیکھ کر اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ جب وہ کہتا ہے اور پہلے بھی کر چکا ہے تو یہ بھی کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود ایسی چیز کا دعویٰ کر رہا ہے جو عجیب و غریب ہے۔ لہذا کوئی اس سے کہتا ہے کہ ذرا کر کے تو دکھاؤ۔ تو ”کر کے دکھاؤ“ کا جو سوال ہے وہ اس لئے نہیں کیا ہے کہ یہ نہیں کر سکتا ہے، بلکہ اس طرح تپلی رسی پر چلنا ایک عجیب و غریب کام ہے، اور اس کی بات کا سننے والے کو یقین ہے کہ یہ ایسا کر سکتا ہے، تب ہی اس کے دل میں دیکھنے کا اشتیاق اور رغبت پیدا ہوئی، اس لئے سوال کیا۔

اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ”کر کے دکھاؤ“ کا سوال تعجیز کے لئے کیا جاتا ہے۔ جیسے یہی دعویٰ ایک ایسا آدمی کرے، جس سے ٹھیک طرح چلا بھی نہیں جاتا اور جس کی طرف سے آج

تک کوئی ایسی چیز نظر بھی نہیں آئی۔ تو سننے والا سوچے گا کہ اس کی ٹانگوں میں طاقت تو ہے نہیں، سیدھا چل تو سکتا نہیں، اور پھر ایسا دعویٰ کر رہا ہے۔ تو اب سننے والا کہے گا کہ پتلی رسی پر چل کر تو ذرا دکھاؤ۔ یہاں سوال ہی بتلا رہا ہے کہ اس کا عاجز ہونا بتلانے کے لئے یہ سوال کیا گیا ہے، گویا اس کو یقین ہے کہ یہ چل نہیں سکے گا پھر بھی سوال یہ بتلانے کے لئے کر رہا ہے کہ تو اس طرح چل کر نہیں بتلا سکتا۔ معلوم ہوا کہ اس طرح کے سوال میں دونوں احتمال ہوتے ہیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں بلکہ ابوالانبیاء ہیں اور خلیل اللہ ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کا یقین اللہ تعالیٰ کی قدرت پر جیسا ہوگا اس کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ لیکن ان کی شخصیت سے صرف نظر کرتے ہوئے اس سوال میں دونوں احتمال تھے کہ شاید یہ سوال تعجیز کے لئے کیا گیا ہو، اگرچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معاملہ میں یہ احتمال نہیں ہے، لیکن اوندھی کھوپڑیاں بھی ہوتی ہیں۔

ہمارے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ خرابی دو وجہ سے آتی ہے، کج فہمی کی وجہ سے یا کم فہمی کی وجہ سے۔ یعنی یا تو سمجھ ہی نہیں ہے اس وجہ سے اعتراض پیدا ہوتا ہے۔ یا اُلٹی سمجھ کی وجہ سے سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو ہو سکتا تھا کہ کوئی کم فہم یا کج فہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس سوال کی وجہ سے اشکال کرے کہ نعوذ باللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی اس قدرت پر یقین نہیں تھا اس وجہ سے یہ سوال کیا: ﴿رَبِّ اَرِنِي كَيْفَ تُخْرِجُ الْمَوْتِي﴾ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی زبان سے اس کا جواب دلوا کر ایسے اعتراض کا دروازہ بند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے یہ سوال کیا گیا: ﴿اَوَلَمْ تُؤْمِنُ﴾ اے ابراہیم! آپ یہ سوال کیوں کرتے ہیں؟ کیا آپ کو یقین نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود

جواب دے رہے ہیں: ﴿بَلٰی﴾ کیوں نہیں! یہ یقین تو ہے، لیکن مزید اطمینان کے لئے پوچھ رہا ہوں کہ دل میں اشتیاق و رغبت کی کیفیت ہے اور دل چاہتا ہے کہ ایسا عجیب و غریب منظر آنکھوں سے دیکھ لوں؛ تاکہ دل کو سکون ہو جائے۔

بہر حال! میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یقین کے تین درجات ہیں، علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین۔ علم الیقین کا اگر مشاہدہ ہو جائے؛ تو اسی کو عین الیقین کہتے ہیں۔ اور اگر اس کا تجربہ ہو جائے؛ تو اسی کو حق الیقین کہتے ہیں۔

﴿کفر جحود﴾

لیکن ایمان کے معاملہ میں صرف یقین کافی نہیں ہے، یقین کے ساتھ ماننا اور زبان سے اقرار کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر کسی کو یقین تو ہے جیسے مشرکین مکہ کو نبی کریم ﷺ کے اللہ کا رسول ہونے کا یقین تھا۔ اسی طرح یہودیوں کو نبی کریم ﷺ کے نبی آخر الزمان ہونے کا یقین تھا؛ لیکن وہ لوگ ماننے نہیں تھے اور زبان سے اقرار نہیں کرتے تھے۔ قرآن پاک میں موجود ہے: ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا اَنْفُسُهُمْ﴾ مشرکین نے نبی کریم ﷺ کی نبوت اور اللہ تعالیٰ کی آیات و نشانیوں کا انکار کیا، حالانکہ ان کے دلوں کو اُس کا یقین تھا۔ اسی طرح اہل کتاب کے بارے میں ہے: ﴿يَعْرِفُوْنَهُ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَاءَهُمْ﴾ اہل کتاب نبی کریم ﷺ کو ایسا پہچانتے ہیں جیسا اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ لیکن پھر بھی انہوں نے انکار کیا۔ اسی کو محدثین اور علماء کی اصطلاح میں کفر جحود کہتے ہیں یعنی ایسا انکار کہ دل کو یقین ہے پھر بھی زبان سے انکار ہے۔ دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے۔

آپ کو رٹوں میں دیکھیں گے کہ ایک مجرم ہے جس کے خلاف جرم عائد کیا گیا ہے،

پولیس نے اس کے خلاف کیس داخل کیا لیکن وہ جانتا ہے کہ پولیس کے پاس میرے اس جرم پر کافی ثبوت موجود نہیں ہیں۔ اب اس کے دل کو یقین ہے کہ یہ جرم تو میں نے کیا ہے، اس کے باوجود سب کے سامنے وہ انکار کر دیتا ہے کہ میں نے یہ نہیں کیا، میں نہیں مانتا۔ کفر جود میں بھی اسی طرح ہوتا ہے۔

تو ایمان کے لئے صرف یقین کافی نہیں ہے، ایمان صرف یقین سے نہیں آتا، بلکہ یقین کے ساتھ ساتھ ماننا اور پھر زبان سے اس کا اقرار کرنا بھی ضروری ہے۔

﴿یقین و توکل﴾

بہر حال! علامہ نووی رحمہ اللہ علیہ نے اس باب کے اندر یقین کا تذکرہ کیا ہے اور یقین کے ساتھ توکل کو بھی جوڑ دیا ہے۔ اس لئے کہ لغت کے اعتبار سے ”توکل“ کہتے ہیں کسی چیز پر، کسی شخص پر یا کسی تدبیر پر بھروسہ کرنے کو۔ اور شریعت کی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنے کو ”توکل“ کہتے ہیں۔ گویا آدمی یہ یقین رکھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی میرے کام بنانے والے ہیں۔ اور توکل اسباب کے چھوڑنے کا نام نہیں ہے۔ شریعت نے جہاں توکل کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، وہاں اسباب کو اختیار کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ اس لئے کہ دنیا میں جو بھی چیزیں وجود میں آتی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اسباب و وسائل کے ساتھ جوڑا ہے۔ نفع و نقصان، کامیابی و ناکامی کے اسباب مقرر کر دیے ہیں کہ یہ کرو گے تو اس کا نتیجہ فلاں شکل میں ظاہر ہوگا۔ محنت کرو گے تو کامیاب ہو گے اور محنت نہیں کرو گے، سستی کر کے بیٹھے رہو گے تو ناکام ہو جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا۔ اس لئے امور دنیا ہوں یا امور آخرت؛ تمام کے لئے اسباب مقرر کئے ہیں، اور اسی لئے اسباب و وسائل کو اختیار کرنے کا بھی حکم دیا

ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی تعلیم دی کہ اس کے نتائج کو ظاہر کرنے میں اللہ تعالیٰ ان اسباب و وسائل کا محتاج نہیں ہے۔ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ﴿لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ إِلَّا أَلَمَوتَ﴾ (ابوداؤد شریف، ۳۳۷) ہر بیماری کی ایک دوا ہے سوائے موت کے۔ گویا آپ ﷺ نے بتلادیا کہ جتنی بھی بیماریاں ہیں ہر ایک کی کوئی نہ کوئی دوا ہے اور شریعت کا حکم بھی ہے کہ علاج کرو۔ حضور ﷺ کا ارشاد ہے: ﴿تَدَاوُوا﴾ تم دوا کرو۔ (سنن ترمذی، ۳۸۳/۴)

اب کوئی آدمی بیمار ہو جائے تو وہ طبیب کے پاس جائے گا۔ طبیب بیماری کی تشخیص کرے گا، اس کے بعد علاج تجویز کرے گا اور پرہیز بتلائے گا، یہ طبیب کا کام ہے، بیمار کا کام یہ ہے کہ طبیب کی تجویز کے مطابق علاج معالجہ کرے، ساتھ میں پرہیز کا بھی اہتمام کرے۔ لیکن اس پر شفا کا ہوجانا اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو تندرستی ہوگی اور اگر نہیں چاہیں گے تو تندرستی نہیں ہوگی۔ تو اسباب اختیار کرنا ضروری ہے؛ لیکن نتیجہ کا ظاہر ہونا اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے۔

﴿ترک اسباب کا نام توکل نہیں﴾

شریعت نے اسباب کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ بندے کو یہ بھی کہہ دیا کہ اس کے نتیجے کے معاملہ میں تمہارے دل میں یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو نتیجہ مرتب ہوگا۔ بندہ تو محتاج ہے لیکن اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ اسباب موجود ہوں اور نتیجہ مرتب نہ ہو۔

جیسے آگ جلاتی ہے لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے جب آگ میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا: ﴿كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ اِبْرَاهِيمَ﴾ اب ہر آدمی جانتا ہے کہ آگ

کی خاصیت جلانا ہے لیکن آگ اپنی اس خاصیت کے اندر اللہ تعالیٰ کے ارادے، اس کے حکم اور اس کی مشیت کی محتاج ہے۔ گویا مومن کو جہاں اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، وہاں ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتلایا گیا کہ اسباب کو اختیار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا ہے اسباب کو ضرور اختیار کیا جائے گا۔ شریعت ترک اسباب (جس کو علماء کی اصطلاح میں تعطل کہا جاتا ہے، ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ جانا) کی اجازت نہیں دیتی۔ روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے: ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾ لیکن اس کے باوجود نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ﴿طَلَبُ الْحَلَالِ فَرِيضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ﴾ (مجموعہ لفظی، ۳/۸، نمبر ۹۸۵) حلال روزی کو حاصل کرنا، اس کی جستجو میں لگنا؛ فرائض کے بعد ایک اہم فریضہ ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزی کے دس حصوں میں سے نو حصے تجارت میں رکھے ہیں۔ (المطالع العالیہ، ۴/۳۷۲)

ایک آدمی سوال کرنے کے لیے حضور ﷺ کے پاس آیا، حضور ﷺ نے اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ایک پیالہ ہے۔ تو حضور ﷺ نے اس کا نیلام کر کے اس سے کلباڑے کا پھل خرید کر اس میں دستہ لگا کر اس کو دیا کہ اس سے محنت کرو۔ (ابوداؤد شریف، حدیث نمبر ۱۳۹۸) تو دیکھو! تعطل کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن اسباب اختیار کرنے بعد بھی بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ مومن اسباب کو انجام دیتا ہے لیکن وہ اسباب کا غلام اور اسیر و قیدی نہیں ہوا کرتا، اس کی نگاہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ہوتی ہے؛ اسی کا نام توکل ہے۔

حدیث پاک میں آتا ہے ترمذی شریف کی روایت ہے کہ ایک آدمی نے اپنے اونٹ کے متعلق پوچھا کہ اے اللہ کے رسول! کیا اس کے گھٹنے کو باندھوں پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کروں یا ایسے ہی کھلا ہوا چھوڑ دوں اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کروں؟ تو حضور ﷺ نے فرمایا

کہ باندھو اور پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو۔ (مجمع الزوائد، بطرانی، ۱۰/۲۹۱-سنن ترمذی، ۲۳۳۱) گھر کھلا ہو ارکھ کر بھروسہ مت کرو کہ مال محفوظ رہے گا، بلکہ تالا لگاؤ، پھرتالے پر بھروسہ مت کرو، بلکہ بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے؛ اسی کا نام توکل ہے۔

شریعت میں تدبیر کو اہمیت دی گئی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دو آدمیوں کا معاملہ نبی کریم ﷺ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپ ﷺ نے ان میں سے ایک کے حق میں فیصلہ کیا تو دوسرا جس کے خلاف فیصلہ کیا تھا وہ کہنے لگا: ﴿حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ﴿عَلَيْكَ بِالْكَيْسِ﴾ تمہیں سمجھداری اور تدبیر سے کام لینا چاہیے تھا ﴿فَإِنْ عَجَزْتَ وَغَلَبَكَ﴾ پھر اگر تم تدبیر سے عاجز آجاتے اور حالات تم پر غالب آجاتے؛ تو پھر تمہیں زبان سے کہنا چاہیے: ﴿حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ اسباب اختیار کئے بغیر نہیں۔
(ابوداؤد شریف، حدیث نمبر ۳۱۳۳)

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اسباب کی تفصیل بیان کی ہے جو آئندہ مجلس میں بتلائی جائے گی

”یقین و توکل“

مجلس (۲)

﴿اقتباس﴾

ترکِ اسباب یعنی اسباب چھوڑنے کا نام توکل نہیں ہے، بلکہ ترکِ اعتماد علی الاسباب یعنی اسباب پر اعتماد و بھروسہ چھوڑنے کا نام توکل ہے

شریعت نے جہاں توکل اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، وہاں اسباب اختیار کرنے کا بھی حکم دیا ہے، اس لئے کہ دنیا میں جو بھی چیزیں وجود میں آتی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اسباب و وسائل کے ساتھ جوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا، اس لئے امور دنیا ہوں یا امور آخرت؛ تمام کے لئے اسباب مقرر کئے ہیں، اور اسی لئے اسباب و وسائل کو اختیار کرنے کا بھی حکم دیا ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی تعلیم دی کہ اس کے نتائج کو ظاہر کرنے میں اللہ تعالیٰ ان اسباب و وسائل کا محتاج نہیں ہے حضرت تھانوی رحمہ اللہ علیہ نے توکل حاصل کرنے کا بہت آسان نسخہ بتلایا ہے۔ اور بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اگر اس پر عمل کریں گے تو امید ہے کہ ان شاء اللہ توکل حاصل ہو جائے گا۔ وہ یہ ہے کہ جب بھی کسی کام کے لیے کوئی تدبیر اختیار کرنے جا رہا ہو تو پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر دل میں یہ سوچ لے کہ اے اللہ! اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے میں اس تدبیر کو انجام تو دے رہا ہوں، لیکن اس مقصد کا حاصل ہونا تیری مشیت اور تیرے ارادے پر موقوف ہے۔ تو اگر چاہے گا تو حاصل ہوگا، ورنہ حاصل نہیں ہوگا۔ اپنے ذہن میں یہ بات متحضر کر لے اور پھر اس تدبیر کو انجام دے اگر آدمی روزانہ اس کی عادت ڈال لے گا اور اسی سوچ کے ساتھ آگے بڑھے گا تو پھر ان شاء اللہ تعالیٰ تھوڑے دنوں کے بعد اس کی کیفیت بدل جائے گی، اور اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل و اعتماد کی صفت آسانی سے حاصل ہو جائے گی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا. اَمَّا بَعْدُ. فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُوْنَ الْاَحْزَابَ قَالُوْا هٰذَا مَا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ، وَمَا زَادَهُمْ اِلَّا اِيْمَانًا وَتَسْلِيْمًا. (الاحزاب)

یقین و توکل کا بیان چل رہا تھا، ویسے دونوں چیزیں الگ الگ ہیں جیسا کہ پہلے بتلایا جا چکا ہے لیکن وہ ایک دوسرے کے لئے لازم ملزوم کی حیثیت رکھتی ہیں کہ آدمی کا یقین جس قدر پختہ ہوگا اتنا ہی اس کو اللہ تعالیٰ کی کارسازی پر بھروسہ زیادہ ہوگا، اور وہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرے گا، اس لئے دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے، اور توکل کے بارے میں بتلایا تھا کہ ترک اسباب یعنی اسباب چھوڑنے کا نام توکل نہیں ہے، بلکہ ترک اعتماد علی الاسباب یعنی اسباب پر اعتماد و بھروسہ چھوڑنے کا نام توکل ہے۔ آدمی اسباب تو اختیار کرے گا، البتہ دل سے اس بات کا پختہ یقین ہو کہ کام بنانے والی ذات تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔

﴿اسباب کی تفصیل اور ان کا حکم..... یقینی اسباب﴾

علماء نے اسباب کے متعلق تفصیل بیان کی ہے کہ اسباب تین طرح کے ہیں۔ ایک تو وہ اسباب، جو یقینی ہیں، ان کو تو اختیار کرنا شریعت نے ضروری قرار دیا ہے، اگر کوئی ان اسباب کو اختیار نہ کرے، تو وہ گنہ گار ہوگا۔ جیسے بھوک کے لئے کھانا۔ تو کھانا

کھانے کی وجہ سے آدمی شکم سیر ہو جاتا ہے اور اس کی بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ تو شکم سیری کا سبب کھانا ہے۔ اسی طرح پیاس کے لئے پانی کا پینا۔ آدمی پانی پئے گا تو وہ سیراب ہو جائے گا۔ تو کھانے کے نتیجے میں شکم سیری کا حاصل ہونا اور پانی پینے کے نتیجے میں پیاس کا بجھنا؛ یہ یقینی اسباب میں سے ہے اور ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس کے خلاف کر دیں وہ الگ بات ہے۔ جیسے ایک بیماری استسقاء (Ascites) ہوتی ہے، جس میں آدمی پانی پیتا ہی رہے، اس کے باوجود اس کی پیاس بجھتی نہیں ہے۔ یا ایک بیماری جوع البقر کی ہوتی ہے کہ اس میں آدمی کھاتا ہی رہے اس کے باوجود بھوک مٹی نہیں ہے۔ ویسے عام حالات میں یہی ہوتا ہے کہ کھانے کے نتیجے میں شکم سیری اور پینے کے نتیجے میں سیرابی حاصل ہوتی ہے۔ ان اسباب کو ”یقینی اسباب“ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور ان کا اختیار کرنا شریعت ضروری قرار دیتی ہے ایک آدمی بھوکا ہے اور کھانا سامنے موجود ہے، تو شریعت اس کو حکم دیتی ہے کہ کھانا کھا کر اپنی بھوک مٹاؤ۔ اب اگر کھانا سامنے موجود ہونے کے باوجود نہ کھاوے، یہاں تک کہ بھوک کی وجہ سے موت آ جاوے؛ تو وہ آدمی گنہگار ہوگا اور جیسے خودکشی کرنے والا نافرمان قرار دیا جاتا ہے، ایسا ہی حکم اس پر بھی لاگو پڑے گا۔ یہی حکم پیاس سے کا ہے کہ پانی موجود ہے، اور شریعت حکم بھی دیتی ہے کہ پانی پیو، اس کے باوجود وہ پانی نہیں پیتا یہاں تک کہ پیاس کی وجہ سے موت آ جائے تو گنہگار ہوگا۔ لیکن جس وقت وہ کھانا کھا رہا ہو یا پانی پی رہا ہو، اس وقت دل میں یقینی اسباب ہونے کے باوجود اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ اس کھانے کے ذریعہ سے شکم سیری کا حاصل ہونا اور پانی کے ذریعہ سے سیرابی کا حاصل ہونا؛ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور چاہت و ارادے پر موقوف ہے، اگر اللہ

چاہے گا تو میرا پیٹ بھرے گا، اور اگر اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں بھرے گا۔ اگر اللہ چاہے گا تو اس پانی سے میری پیاس دور ہوگی اور اگر اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگی۔ دل میں یہ یقین ہونا چاہیے، یقینی اسباب کا یہی حکم ہے۔

﴿ظنی اسباب﴾

دوسرا درجہ ظنی اسباب کا ہے، یعنی ان اسباب کو اختیار کرنے کی وجہ سے اکثر حالات میں نتیجہ مرتب ہوتا ہے، اور اس کے بالمقابل کم حالات وہ ہیں جن میں نتیجہ ظاہر نہیں ہوتا۔ جیسے کوئی آدمی بیمار ہے، تو اس کا علاج و معالجہ کرنا۔ تو عام حالات میں علاج و معالجہ کی وجہ سے تندرستی حاصل ہوتی ہے، لیکن صدنی صد نہیں۔ تو یہ سبب ”سبب ظنی“ کہلاتا ہے۔ ایسے اسباب اختیار کرنے کو سنت قرار دیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے خود نبی کریم ﷺ نے بہت سی بیماریوں کے علاج بتلائے اور خود آپ ﷺ نے علاج کروائے۔ اور حضور اکرم ﷺ کا ارشاد ہے کہ کوئی ایسی بیماری نہیں جس کی دوا اللہ تعالیٰ نے اتاری نہ ہو، سوائے بوڑھاپے کے۔ (ابوداؤد شریف، ۳۳۵) اور آپ نے حکم بھی دیا: ﴿يَا عِبَادَ اللَّهِ اتَدَاوُوا﴾ (ترمذی، ۱۹۶۱) اے اللہ کے بندو! علاج کرو۔ اور خود حضور اکرم ﷺ نے اس کو اختیار کیا اور حضرات صحابہ یا آپ کے گھر کے افراد میں سے کوئی بیمار ہوتا تھا تو آپ ﷺ اس کا علاج کرواتے تھے۔ تو یہ سنت قرار دیا گیا ہے۔ لیکن وہاں بھی وہی بات پیش نظر رہے کہ طبیب کو چاہیے کہ وہ بیماری کی تشخیص کر کے اس کیلئے علاج تجویز کرے، یہ اس کا کام ہے۔ اور مریض کا کام یہ ہے کہ اس کے لیے طبیب کی طرف سے جو دوا تجویز کی گئی ہے اس کو استعمال کرے۔ لیکن یقین تو یہی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس سے شفاء ہوگی؛ ورنہ نہیں ہوگی۔ گویا یہ عقیدہ اور خیال رکھتے ہوئے ان ظنی

اسباب کو اختیار کرنا چاہیے۔ بندہ تو شفاء کے لیے علاج و معالجہ کا محتاج ہے، لیکن اللہ تعالیٰ شفاء دینے کے لیے علاج و معالجہ کا محتاج نہیں ہے۔ تو علاج و معالجہ سنت ہے۔ اب کوئی آدمی بیمار ہے اور علاج و معالجہ نہیں کروا تا، تو اس صورت میں وہ سنت کا چھوڑنے والا قرار دیا جائے گا۔ اسی طرح کمائی کے اسباب اختیار کرنا بھی سنت ہے۔ نبی کریم ﷺ نے اس کی تاکید فرمائی ہے

﴿اسباب و ہمیہ﴾

تیسرا درجہ اسباب و ہمیہ ہے۔ مثلاً تعویذ وغیرہ کے طریقے۔ ان کو اسباب و ہمیہ میں سے قرار دیا گیا ہے، ان کا اختیار نہ کرنا اور چھوڑنا؛ شریعت کی نگاہ میں پسندیدہ اور مستحب ہے۔ توکل کا تقاضہ یہ ہے کہ آدمی ان کو اختیار نہ کرے۔ ویسے اگر کوئی آدمی ان اسباب کو شریعت کے بتلائے ہوئے حدود کے مطابق اختیار کرے گا؛ تو منع بھی نہیں ہے۔ اس کو اختیار کرنے کی اجازت ہے، لیکن اختیار نہ کرنا اچھا ہے۔ اسباب کی یہ تیسری قسم ہوئی۔

بہر حال! ہمیں یہ عرض کر رہا تھا کہ شریعت کی نگاہ میں اسباب کو چھوڑنے کا نام توکل نہیں ہے، بلکہ اسباب پر اعتماد کو چھوڑنے کا نام توکل ہے۔ ایک آدمی کمائی کے لیے دوکان کرتا ہے، کارخانہ کھولتا ہے، ملازمت کرتا ہے، کمائی کے واسطے یہ سارے اسباب ہیں، ان کو اختیار کرے، لیکن بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہو، یہ سمجھے کہ روزی دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، بہت سے حضرات اکابر نے اسباب اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اسباب پر اعتماد نہ کرنے کو اعلیٰ درجہ کا توکل قرار دیا ہے، اور اسباب چھوڑنے کو اس سے کم درجہ کا توکل قرار دیا ہے۔

حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم ﷺ سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول! میں اپنی اونٹنی کا گھٹنہ باندھوں اور پھر اللہ پر توکل کروں یا اس کو کھلا ہوا چھوڑ دوں اور

پھر توکل کروں؟ تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا: اس کو باندھو اور توکل کرو (مجمع الزوائد بطرانی، ۱۰/۲۹۱، سنن ترمذی، ۴۴۴۱)۔
 گویا اسباب اختیار کرنے کے بعد بھی نظر اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، یہ اعلیٰ درجے کا توکل ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ جو آدمی اسباب چھوڑتا ہے اس کو تو توکل کرنا ہی ہے۔ ویسے جن اہل اللہ کا یقین اعلیٰ درجے کا ہے اور کسی حال میں بھی ان کی نظر کسی اور طرف نہیں جاتی؛ ان کے حق میں اسباب چھوڑنے کو اعلیٰ درجہ قرار دیا گیا ہے۔

ایک آدمی کا رخا نہ چلا رہا ہے اور اس کو یقین ہے کہ روزی دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، کارخانے سے روزی نہیں ملتی؛ تو یہ اصل توکل ہے۔ ہاں! ایک بات ہے کہ اسباب اختیار کرنے کے معاملہ میں غلو سے کام نہ لے۔ اسباب کے اندر اتنا زیادہ مشغول ہم لوگ کہتے ہیں کہ ڈیپ (deep) میں نہ اترے۔ یعنی اسباب کے اندر اتنا زیادہ مشغول ہو جانا جس سے دیکھنے والا یوں سمجھے کہ اس کی نظر ہی اسباب کے اوپر ہے؛ شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسی لیے فقہ کی کتابوں میں بھی جہاں علاج و معالجہ کا حکم بتلایا گیا ہے، وہاں یہی لکھا ہے کہ آدمی اس یقین اور عقیدے کے ساتھ علاج کرائے کہ شفاء دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے؛ تب تو جائز ہے، اور اگر یہ یقین نہیں ہے تو علاج کرانے کی بھی اجازت نہیں ہے، ایسا علاج کرنا گناہ ہے۔

آج کل لوگوں کا عام مزاج یہی بنا ہوا ہے کہ فلاں ڈاکٹر صاحب کے پاس جاؤ، فلاں صاحب کو دکھاؤ۔ اور یہ اس انداز سے کہتے ہیں کہ وہاں جائیں گے تو تندرستی ہو ہی جائے گی۔ گویا نظر اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہوتی ہی نہیں ہے، اگر یہ حالت ہے تب تو علاج کرانے کی اجازت ہی نہیں ہے۔

اسی لیے میں تو کہا کرتا ہوں کہ علاج کے معاملہ میں کسی اعلیٰ ڈاکٹر کے بجائے کسی چھوٹے ڈاکٹر کے علاج کو اختیار کیا جائے تاکہ نظر خود بہ خود اس کے علاج کے بجائے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہو جائے۔ یہ زیادہ پسندیدہ ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ توکل کا حاصل ہی یہ ہے کہ آدمی کا بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہو۔

﴿پرندے اسکیم نہیں بناتے﴾

توکل کے سلسلہ میں روایت میں آتا ہے۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے اوپر ایسا توکل کرو جیسا کہ اس کا حق ہے، تو اللہ تعالیٰ تم کو ایسی طرح روزی دے جیسا کہ پرندوں کو روزی دیتے ہیں کہ صبح کو اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کو پیٹ بھرے ہوئے واپس لوٹتے ہیں۔ (ترمذی شریف، ۲۲۶۶)

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں غور کیجئے کہ پرندوں نے بھی سبب تو اختیار کیا کہ اپنے گھونسلوں میں بیٹھے نہیں رہے بلکہ گھونسلوں سے باہر نکلے۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ ہماری طرح کسی پلان کے ساتھ نہیں۔ ہمارا حال تو یہ ہوتا ہے کہ کل صبح ہم کوئی تدبیر کرنے والے ہوتے ہیں، تو رات ہی سے اس کے آگے پیچھے کی ساری اسکیم ہمارے ذہن میں بنتی ہے، پرندے ایسی کوئی اسکیم نہیں بناتے کہ کل صبح ہم نکلیں گے تو فلاں جگہ جائیں گے اور ایسا کریں گے۔ جس وقت وہ نکل رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی ان کے ذہن میں ایسا نہیں ہوتا کہ مجھے فلاں جگہ ہی جانا ہے۔ بس! وہ نکل کر جنگل میں پہنچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے روزی کا انتظام کر دیتے ہیں۔ اسباب کے معاملہ میں آدمی کا ذہن اسی طرح کا ہونا چاہیے۔

﴿ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دو قصے..... ایک سبق ﴾

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے متعلق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ و جانشین بنایا گیا، تو چونکہ کپڑوں کی تجارت ان کا پیشہ تھا، دوسرے دن معمول کے مطابق وہ اپنے کپڑوں کی گٹھری لے کر باہر نکلے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا: کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ مجھے اپنا اور بیوی بچوں کا پیٹ پالنا ہے، اس لیے تجارت کے لیے جا رہا ہوں۔ (نصاب الریاء ۲/۲۸۷) غور کیجیے کہ ظاہر ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صدیقیت کے اعلیٰ مقام پر ہیں تو ایسا تو نہیں ہے کہ باری تعالیٰ کی ذاتِ عالی پر نگاہ نہیں ہوگی، لیکن وہ بھی اسباب اختیار کر رہے ہیں، ایک موقعہ وہ بھی تھا کہ غزوہ تبوک کے موقعہ پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے راستہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی تو گھر کا سب کچھ سمیٹ کر لے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا چھوڑا؟ تو کہا: اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ آیا ہوں۔ اب دیکھئے! یہاں ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ گھر والوں کے لئے کوئی اسباب چھوڑا نہ جائے، بلکہ وہ جانتے تھے کہ میں تاجر آدمی ہوں اگرچہ سب لے آیا لیکن کسی دن بغیر کسی سرمایہ کے بازار میں چلا بھی جاؤں گا تو کوئی نہ کوئی معاملہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ایسا کروادیں گے کہ میری ضرورت پوری ہو جائے گی۔

جو آدمی تجربہ کار اور ماہر ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے توقع و امید ہوتی ہے، جیسے ایک آدمی کوئی صنعت و حرفت جانتا ہے، ہنرمند آدمی ہے، تو اگرچہ آج اس کے پاس کوئی آرڈر نہیں آیا ہے لیکن وہ سمجھتا ہے کہ ایک ہنرمند آدمی ہوں، مجھے کوئی نہ کوئی کام مل ہی جائے گا۔ جیسے شہروں میں مزدوروں کو دیکھا ہوگا کہ صبح کو اپنا سامان وغیرہ لے کر آ جاتے ہیں۔ اب ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں کون لے جائے گا، لیکن جب وہ نکلتے ہیں تو جانتے ہیں کہ کوئی

نہ کوئی مزدوری مل ہی جائے گی، اور ہمارا کام بن جائے گا۔ یہی اصل ہے اسباب کے معاملہ میں زیادہ گہرائی اختیار کرنا اور اسباب کو اس انداز سے برتنا کہ دیکھنے والا یوں سمجھے کہ اس کا سارا زور ان اسباب پر ہی لگا ہوا ہے؛ پسندیدہ نہیں ہے۔

﴿اپنی ذاتی ضرورت سے زیادہ کمانا﴾

اور پھر اسباب کے معاملہ میں بھی بقدر ضرورت پر اکتفاء کرنا چاہیے، اسی لیے کمائی کے اندر زیادہ مبالغہ آرائی کو بھی شریعت پسند نہیں کرتی۔ حضرت مفتی رشید احمد صاحب لدھیانویؒ سے کسی نے ٹیکس کے متعلق پوچھا کہ اتنی کمائی پر حکومت اتنا سب ٹیکس وصول کر لیتی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اتنا سب کماتے ہی کیوں ہو؟ آپ کی ضرورت تو اس سے کم میں پوری ہو جاتی ہے، پھر کا ہے اتنا سارا کماتے ہو؟ اتنا سارا کمانا ہی شریعت کی نگاہ میں پسندیدہ نہیں ہے ہاں! اگر کوئی یہ نیت کرے کہ میں کم کر اللہ کے راستے میں اور نیکی کے کاموں میں خرچ کروں گا تو اس کی گنجائش ہے۔ لیکن اپنی اور اپنے گھر والوں کی ضرورت تو اس سے بہت کم میں پوری ہو رہی ہے تو پھر آگے کی شریعت کی طرف سے اجازت نہیں ملتی ہے۔ دونوں میں فرق ہے جس کو ملحوظ رکھنے کی ضرورت ہے۔

﴿توکل حاصل کرنے کا آسان نسخہ﴾

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے توکل حاصل کرنے کا بہت آسان نسخہ بتلایا ہے۔ اور بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اگر اس پر عمل کریں گے تو امید ہے کہ ان شاء اللہ توکل حاصل ہو جائے گا۔ وہ یہ ہے کہ آدمی کسی بھی کام کے لیے آدمی تدبیر اختیار کرتا ہے، آدمی کا کام ہی تدبیر کرنا ہے۔ جیسے بچہ کا اسکول میں داخلہ کرانا ہے تو اس کے لئے کوئی تدبیر کرے گا، اور کوئی

ضرورت ہوگی تو اس کے مناسب کوئی تدبیر کرے گا۔ تو جب بھی کسی کام کے لیے کوئی تدبیر اختیار کرنے جا رہا ہو تو پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر دل میں یہ سوچ لے کہ اے اللہ! اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے میں اس تدبیر کو انجام تو دے رہا ہوں، لیکن اس مقصد کا حاصل ہونا تیری مشیت اور تیرے ارادے پر موقوف ہے۔ تو اگر چاہے گا تو حاصل ہوگا، ورنہ حاصل نہیں ہوگا۔ اپنے ذہن میں یہ بات متحضر کر لے اور پھر اس تدبیر کو انجام دے۔ اگر آدمی روزانہ اس کی عادت ڈال لے گا اور اسی سوچ کے ساتھ آگے بڑھے گا تو پھر ان شاء اللہ تعالیٰ تھوڑے دنوں کے بعد اس کی کیفیت بدل جائے گی، اور اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل و اعتماد کی صفت آسانی سے حاصل ہو جائے گی۔

﴿غزوة خندق اور صحابہ ﷺ کا ایمان و یقین﴾

اب امام نووی رحمہ اللہ علیہ یقین و توکل کے سلسلے میں چند آیتیں پیش کر رہے ہیں ﴿وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾ سورہ احزاب کی اس آیت میں غزوة خندق کے واقعہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، ۵۷ھ کا واقعہ ہے کہ مشرکین مکہ نے ایک بڑا لشکر لے کر مدینہ منورہ پر چڑھائی کی تھی، اس کی ابتداء یوں ہوئی تھی کہ قبیلہ بنو نضیر (جو یہودیوں کا ایک قبیلہ ہے) کو نبی کریم ﷺ نے مدینہ منورہ سے جلا وطن کر دیا تھا، وہ لوگ اپنی اسی دشمنی کی وجہ سے نبی کریم ﷺ اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے۔ قبیلہ بنو نضیر اور بنو نائل کے کچھ لوگ مکہ مکرمہ گئے جس میں حی بن اخطب، ابن ابی الحقیق اور کچھ لوگ تھے۔ انہوں نے مشرکین مکہ کو مسلمانوں کے خلاف ورغلا یا کہ تم مدینہ منورہ پر حملہ کرو، ہم بھی تمہارا ساتھ دیں گے۔ ویسے تو مشرکین مکہ

مسلمانوں کے دشمن تھے ہی، ان کو مسلمانوں کے خلاف آمادہ کرنے کے لئے سمجھانے اور ورغلانے کی ضرورت نہیں تھی، وہ لوگ تو ویسے بھی انہیں تدبیروں میں اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں لگے ہی رہتے تھے۔ لیکن روایتوں میں آتا ہے کہ جب وہ لوگ اس طرح سمجھانے کے لئے گئے اور یوں کہا کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے تو ان کو خیال آیا کہ یہ اہل کتاب ہیں اور مسلمان جس طرح ہمارے دین یعنی بت پرستی کو برا سمجھتے ہیں، یہ لوگ بھی آسمانی دین کو ماننے والے ہونے کی وجہ بت پرستی کو اچھا نہیں سمجھتے ہوں گے، اس لئے مشرکین نے ان سے پوچھا کہ ہمارا دین بہتر ہے یا ان مسلمانوں کا؟ انہوں نے کہا: تمہارا۔ حالانکہ یہود کو اس بات کا یقین تھا کہ نبی کریم ﷺ اللہ کے پیغمبر ہیں اور اسلام بت پرستی سے روکتا ہے، اور بت پرستی کے مقابلہ میں مسلمانوں کا دین بہتر ہے، اس کے باوجود اپنے علم اور ضمیر کے خلاف انہوں نے یہ کہا، پھر بھی مشرکین کو یقین نہیں آیا تو کہا کہ چلو! ہم مسجد حرام میں جائیں۔ وہاں سے آئے ہوئے تقریباً بیس آدمی اور مکہ مکرمہ کے پچاس یا سو آدمی سب مل کر مسجد حرام میں گئے اور کعبۃ اللہ کا پردہ پکڑ کر اور کعبہ کی دیواروں سے اپنے سینے لگا کر آپس میں معاہدہ کیا کہ محمد ﷺ اور مسلمانوں کے خلاف ہم ایک دوسرے کا برابر ساتھ دیں گے یہاں تک کہ وہ لوگ دنیا سے ختم ہو جائیں یا ہم مارے جائیں۔

دیکھئے! یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ اللہ کے دشمن اللہ ہی گھر میں، اس کی دیواروں سے سینے لگا کر اور اس کے پردے پکڑ کر اللہ کے محبوب رسول ﷺ کے خلاف سازشیں تیار کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو مہلت اور ڈھیل دے رہے ہیں۔ ویسے اس معاہدے کا انجام جو ہوا: وہ تو ساری دنیا نے دیکھا۔

خیر! ان کو آمادہ کرنے کے بعد وہ لوگ قبیلہ غطفان کے سرداروں کے پاس گئے، یہ قبیلہ مکہ مکرمہ کے آس پاس آباد تھا۔ ویسے ان کو تو مسلمانوں سے براہ راست کوئی دشمنی نہیں تھی، لیکن ان کو مال کا لالچ دیا کہ خیبر میں کھجوروں کی پیداوار ہوتی ہے جس کا پورا یا آدھا حصہ ہم تم کو دیں گے، مکہ والے تیار ہوئے ہیں تم بھی ان کے ساتھ آجانا۔ وہ مال کے لالچ میں آگئے اور اس طرح طے کر لیا گیا۔ چنانچہ اسی معاہدے کے مطابق مکہ مکرمہ سے ابوسفیان کی سرداری میں چار ہزار کا لشکر نکل کر مقام مرالظہر ان میں آ کر ٹھہرا، قبیلہ غطفان کے جو قبائل تھے ان کو خبر دی گئی، تو وہ بھی آگئے۔ کل ملا کر دس یا بارہ یا پندرہ ہزار کا لشکر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ روانہ ہوا نبی کریم ﷺ کو اطلاع ہوئی تو آپ نے مشورہ کے لئے صحابہ کرام کو جمع کیا کہ ایسی اطلاع ملی ہے، کیا کیا جائے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جو اس وقت نئے نئے اسلام لائے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں فارس میں یہ طریقہ کار رہا ہے کہ اگر بڑا دشمن ہو کہ میدان میں کھل کر اس کا مقابلہ مشکل ہو تو خندق کھود کر اس کے راستہ میں رکاوٹ ڈال دی جاتی ہے، اور پھر خندق کے اس طرف سے دشمن کا دفاع کیا جاتا ہے۔ چنانچہ ان کی یہ رائے پسند کی گئی اور نبی کریم ﷺ نے اس کے مطابق فیصلہ فرمایا اور خندق کھودنے کے لئے دس دس آدمیوں کی ٹولیاں بنائی گئیں اور ہر جماعت کو ایک ایک حصہ مقرر کر کے بتلایا گیا کہ تمہیں اتنا حصہ کھودنا ہے۔ چنانچہ پانچ گز یعنی پندرہ فٹ چوڑی اور گہرائی میں اتنی کہ تری نکل آوے اور ساڑھے تین میل لمبی خندق تیار کی گئی۔ اتنی بڑی خندق کو ان حضرات نے صرف چھ دن میں مکمل کر لیا۔ جب خندق کھود کر تیار کر لی گئی تو معلوم ہوا کہ لشکر آ گیا ہے، لیکن اس لشکر نے دیکھا کہ خندق ہے اور ادھر جا نہیں سکتے۔

اس لشکر کو دیکھ کر صحابہ رضی اللہ عنہم نے کیا کہا؟ اس منظر کو باری تعالیٰ نے اس آیت میں بتلایا

ہے: ﴿وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾ ایمان والوں نے جب مختلف دشمنوں کا یہ مجمع دیکھا تو گھبرائے نہیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ ارے! یہ تو وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ اللہ کے رسول نے ہمیں پہلے ہی بتلادیا تھا کہ دشمن کی طرف سے تم پر اس طرح حملہ کیا جائے گا اور اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے شامل حال ہوگی۔ گویا یہ تو وہ وقت آ گیا۔ تو دشمن کو دیکھ کر بجائے پست ہمت ہونے کے یا گھبرانے کے وہ خوش ہو گئے کہ اب تو اللہ کے وعدہ کے پورا ہونے کا وقت آ گیا ﴿وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾ واقعہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا۔ ﴿وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا﴾ دشمنوں کے لشکروں کے دیکھنے سے ان کے ایمان میں اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے کے جذبے میں اور اللہ کے حکم کو ماننے میں اضافہ ہی ہوا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ دیکھ کر ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا۔ گویا یہ اللہ پر توکل کی علامت تھی ورنہ اتنے بڑے لشکر کو دیکھ کر عام طور پر ہمتیں پست ہو جایا کرتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم ﷺ کی زبانی جو وعدے کئے گئے تھے، ان پر ان کا ایمان و یقین اور زیادہ بڑھ گیا

اللہ تعالیٰ ہمیں بری یقین و توکل کا کمال نصیب فرمائے

”یقین و توکل“

مجلس (۳)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اٰلِهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا. أما بعد.

فَاعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ. اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا وَقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ فَاَنْقَلَبُوْا بِنِعْمَةِ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلِ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوْا رِضْوَانَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَظِيْمٍ

یقین و توکل کا بیان چل رہا ہے۔ سورہ آل عمران کی اس آیت میں ایک واقعہ کی طرف اشارہ ہے جو نبی کریم ﷺ کے زمانہ میں پیش آیا تھا۔

﴿غزوہ حمرہ الاسد..... اجتماعی یقین کا ایمان افروز منظر﴾

غزوہ احد کے موقعہ پر جب مشرکین کو کامیابی اور مسلمانوں کو شکست ہوئی، اس موقعہ پر ابوسفیان نے۔ جو مشرکین کے سردار تھے۔ نبی کریم ﷺ سے کہا تھا کہ آئندہ سال موسم میں مقام بدر میں ہمارا مقابلہ ہوگا اور نبی کریم ﷺ نے اس کو منظور فرمایا تھا، چنانچہ اسی وعدے کے مطابق نبی کریم ﷺ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو تیاری کا حکم دیا۔ ادھر اپنے وعدے کے مطابق ابوسفیان نے بھی دو ہزار کا لشکر تیار کیا، اس میں گھوڑے سوار بھی تھے، مکہ مکرمہ سے چل کر مقام مرالظہر ان میں آ کر قیام کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایسا رعب اور ہیبت ڈالی کہ آگے بڑھنے کی ہمت نہیں ہوئی، لیکن دل میں یہ خیال آیا کہ اگر ہم

لوٹ جائیں گے تو لوگوں کو یہ کہنے کا موقع ملے گا کہ اپنے وعدے کے مطابق آئے نہیں، بزدلی اور پست ہمتی کا مظاہرہ کیا، اس لئے کوئی ایسی تدبیر کرنی چاہیے کہ ہم نہ جائیں، ہماری بات بھی رہ جائے اور سارا الزام مسلمانوں کے اوپر آئے۔ چنانچہ قبیلہ اشجع کا ایک شخص نعیم بن مسعود عمرہ کے لئے مکہ مکرمہ گیا ہوا تھا، واپسی میں ابوسفیان سے ملاقات ہوئی تو ابوسفیان نے اس سے کہا کہ اگلے سال ہمارا جو وعدہ ہوا تھا اس کے مطابق ہم لوگ نکلے تو ہیں لیکن یہ قحط کا سال ہے، اور قحط کے سال میں لڑائی نہیں کی جاتی، لڑائی کے بڑے مصارف ہوتے ہیں، قحط والا سال ان کا متحمل نہیں، لیکن چونکہ ان کے ساتھ وعدہ ہوا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم پر کوئی آنچ نہ آوے، ہماری بزدلی اور پست ہمتی کا مظاہرہ بھی نہ ہو، اور الزام مسلمانوں کے سر آوے، تو آپ ایسا کریں کہ مدینہ منورہ جا کر مسلمانوں کو ڈرائیں کہ مکہ والوں نے تمہارے مقابلے کے لئے بہت بڑا لشکر تیار کیا ہے، اور وہ لوگ وہاں سے روانہ ہو چکے ہیں، ان کے مقابلے کے لئے تمہارا ٹکنا مناسب نہیں ہے۔ اور ابوسفیان نے نعیم بن مسعود سے کہا کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو میں تمہیں دس اونٹ بطور انعام کے دوں گا۔ چنانچہ نعیم بن مسعود اشجعی ابوسفیان کے کہنے کے مطابق مدینہ منورہ آیا اور مسلمانوں کو ڈرایا۔ آج کل کی زبان میں جس کو پروپیگنڈہ کہتے ہیں کہ جھوٹی بات کو اس انداز سے چلانا کہ لوگ اس کو سچ سمجھنے لگیں۔ اس نے مسلمانوں سے کہا کہ مکہ والے بہت بڑا لشکر اور بہت سارا سازو سامان لے کر مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے ہیں اور دیکھو گذشتہ سال وہ لوگ یہاں تمہارے شہر میں آ کر تمہارا مقابلہ کر کے گئے ہیں اور تمہیں شکست ہوئی، تم کو بڑا نقصان پہنچایا تھا، اگر اب کے تم میدان بدر میں وعدے کے مطابق جاؤ گے تو کوئی بھی زندہ واپس نہیں آئے گا اس لئے

تمہاری سلامتی اسی میں ہے کہ تم لوگ نہ نکلو۔ اس نے جب یہ بات کہی تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں میں ایسا یقین و ایمان پیدا فرمایا کہ اس کی بات سن کر کہنے لگے کہ نہیں بھائی! ہم تو ضرور جائیں گے: ﴿حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ اللہ تعالیٰ ہمیں کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ ہم یہاں نہیں رہیں گے بلکہ وعدے کے مطابق جائیں گے، ہم کو تو نکلنا ہی نکلنا ہے، اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کرے گا، ہمیں منظور ہے۔ اس نے نبی کریم ﷺ سے بھی کہا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ اگر کوئی نہیں آئے گا تو میں اکیلا جاؤں گا۔ اسی کو یہاں بیان کیا ہے۔

﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدِ جَمَعُوا الْكُمْ فَاحْشَوْهُمْ﴾ وہ اہل ایمان جن کو لوگوں یعنی نعیم بن مسعود نے کہا کہ تمہارے واسطے لوگوں یعنی مکہ والوں نے بہت بڑا لشکر اور بہت سارا ساز و سامان تیار کیا ہے، اس لئے ان سے ڈرو، اور نکلنے کا ارادہ ملتوی کرو ﴿فَزَادَهُمْ إِيمَانًا﴾ اس کی اس بات نے مسلمانوں کے ایمان میں اضافہ کر دیا۔ یہ بات سن کر بجائے اس کے کہ یہ پست ہمت ہوتے اور ان میں بزدلی آتی، ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا۔ اور اپنی زبان سے کہنے لگے: ﴿حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ ہمارے لئے اللہ تعالیٰ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔

چنانچہ نبی کریم ﷺ صحابہ کا لشکر لے کر نکلے اور مقام بدر میں پہنچے۔ ان دنوں میں وہاں میلہ اور بازار بھی لگتا تھا، نبی کریم ﷺ نے وہاں آٹھ روز قیام کیا، دوران قیام صحابہ نے خرید و فروخت اور تجارت بھی کی، جس کی وجہ سے ان کو تجارت میں مالی نفع بھی ہوا۔ اور ان آٹھ دنوں میں مکہ والے نہیں آئے۔ بہر حال! بڑی کامیابی کے ساتھ نفع کما کر وہاں سے واپس لوٹے ﴿فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةِ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ﴾ یہ اہل ایمان اللہ تعالیٰ کی

نعمت اور اللہ کا فضل یعنی مالی نفع کما کروہاں سے واپس لوٹے، ان کو کوئی گزند اور تکلیف نہیں پہنچی ﴿وَاتَّبِعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ﴾ اور مزید برآں یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کر کے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی بھی انہوں نے حاصل کی ﴿وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ﴾ اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں ﴿پر وہ پیگنڈہ کسی بھی حال میں قابلِ قبول نہیں﴾

یہاں ان حضرات کے یقین کو بیان کرنا مقصود ہے، اسی لئے اس آیت کو پیش کیا ہے۔ اور اسی میں آگے ہے: ﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا رَبَّكَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ شیطان کی تو عادت ہے کہ وہ اہل ایمان کو اپنے دوستوں سے ڈرایا کرتا ہے، یعنی اس طرح کے پروپیگنڈے کئے جاتے ہیں، اور ایسے پروپیگنڈوں سے شیطان اپنے دوستوں کی مدد کرتا ہے اور ایمان والوں کو اپنے دوستوں کا خوف دلاتا ہے۔ باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے مت ڈریو بلکہ مجھ سے ڈریو اگر تم ایمان والے ہو۔ اور اس طرح کے پروپیگنڈوں اور جھوٹی باتوں کے پھیلانے کی اسلام کسی بھی حال میں اجازت نہیں دیتا۔ یہاں تک کہ دشمن کے خلاف بھی جھوٹی بات کے پھیلانے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ پروپیگنڈہ کسی بھی حال میں قابلِ قبول نہیں ہے۔

﴿حضور اکرم ﷺ کو توکل کا حکم﴾

﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ﴾ پہلی دو آیتیں تو یقین سے متعلق تھیں اور اب چند آیتیں توکل سے متعلق پیش کر رہے ہیں۔ باری تعالیٰ قرآن پاک میں حکم دیتے ہیں کہ بھروسہ کرو اس ذات پر جو کہ زندہ ہے اور جس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ آدمی اپنے معاملات میں ایسی ذات پر بھروسہ کرتا ہے جس کے متعلق اس کو یقین ہوتا ہے کہ جس معاملہ

میں میں اس پر بھروسہ کرنے جا رہا ہوں اس معاملہ کو مجھ سے بہتر طریقہ سے انجام دینے کی اس کے اندر قدرت ہے، اور اس معاملہ کو مجھ سے بہتر طریقہ سے وہ سمجھ رہا ہے اور اس معاملہ میں اس کو مجھ سے زیادہ علم حاصل ہے۔ گویا بھروسہ کرنے والا اس معاملہ کی انجام دہی میں جس پر بھروسہ کر رہا ہے اس کو تمام خوبیوں اور اوصاف میں بہتر سمجھتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کا جو حکم دیا گیا اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک خاص صفت ”حیات“ کو ذکر کیا گیا ہے کہ وہ ذات جو ہمیشہ زندہ رہے گی جس کو کبھی موت نہیں آتی، ایسی ذات پر بھروسہ کرو۔ دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ جس پر بھروسہ کیا کہ وہ فلاں وقت ہمارے کام آئے گا اور وقت آنے سے پہلے ہی وہ دنیا سے چل دیا تو تمہارا کیا ہوگا؟ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، وہاں یہ اندیشہ نہیں ہے کہ جس معاملہ میں آپ نے اس پر بھروسہ کیا ہے، اس معاملہ کی انجام دہی سے پہلے نعوذ باللہ کوئی ایسی بات پیش آوے۔

﴿وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ اللہ ہی کے اوپر ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے

﴿مشورہ﴾

﴿فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ یہ ایک آیت کا ٹکڑا ہے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کو مشورہ کا حکم دیا ہے۔ ویسے تو آپ ﷺ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی تھی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جن علوم اور کمالات سے نوازا تھا اس کے پیش نظر بظاہر کوئی ضرورت نہیں تھی کہ آپ کو مشورہ کا پابند کیا جاتا، لیکن مشورہ ایک ایسی چیز ہے جس کے نتیجہ میں آپس میں تعاون و تناصر کا جذبہ بیدار ہوتا ہے، ایک دوسرے پر اعتماد پیدا ہوتا ہے، اور اس کے نتیجہ میں کام اچھے طریقے سے انجام دئے جاسکتے ہیں، اس لئے نبی کریم ﷺ کو باری تعالیٰ نے حکم

دیا: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ ایسا کوئی معاملہ جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو کوئی صریح حکم نہیں دیا گیا ہے، ان میں آپ ان سے مشورہ کیجیے۔ جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے صریح حکم اور وحی آ جاوے وہاں تو پھر مشورہ کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اسی کے مطابق کرنا ہے۔

گویا مشورہ ایک تدبیر ہے کہ آئندہ ان معاملات کو انجام دینے کے لئے کیا شکل اختیار کی جائے، کیا تدبیریں کی جائیں، کیسے اسباب اختیار کئے جائیں۔ اسباب اختیار کرنے اور تدبیروں کے سلسلے میں مشورہ ہوتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم ﷺ کی عادت شریفہ ہر موقع پر مشورہ کرنے کی تھی۔ غزوہ بدر کے موقع پر جب آپ ﷺ قریش کے تجارتی قافلہ کے تعاقب کے لئے روانہ ہوئے اور راستے میں معلوم ہوا کہ مکہ مکرمہ سے ایک لشکر اس قافلہ کی حمایت و حفاظت کے لئے نکل چکا ہے، اب حالات بدل گئے، فوراً نبی کریم ﷺ نے حضرات صحابہ ﷺ سے مشورہ کیا۔ غزوہ احد کے موقع پر جب پتہ چلا کہ مکہ مکرمہ سے ایک بڑا لشکر مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے ارادے سے چلا ہے تو نبی کریم ﷺ نے حضرات صحابہ ﷺ سے مشورہ کیا۔ حدیبیہ کے موقع پر جب آپ روانہ ہوئے اور معلوم ہوا کہ مکہ والوں نے نبی کریم ﷺ کو روکنے کے لئے ساری تدبیریں کر لی ہیں کہ کسی حال میں ان لوگوں کو مسجد حرام میں داخل ہونے اور عمرہ کرنے نہیں دیں گے تو آپ ﷺ نے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو نبی کریم ﷺ ایسے مواقع پر جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی صریح حکم بذریعہ وحی نہیں ملتا تھا؛ مشورہ کیا کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو مشورہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ یہ مشورہ تدبیروں کے سلسلے میں ہوتا تھا کہ یہ حالات ہیں اس موقع پر کون سی تدبیر اختیار کرنا مناسب ہے۔ اور جب یہ مشورہ ہو جائے ﴿فَإِذَا عَزَمْتَ﴾ اور اس مشورے کے نتیجے میں اے نبی جب آپ کوئی فیصلہ

کر لیں (اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مشورہ تو سب سے کیا جائے گا، لیکن فیصلہ امیر کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ جو مناسب سمجھے؛ فیصلہ کر دے۔ اور مشورہ کے بعد جو تدبیر اختیار کرنے کا فیصلہ ہوا ہے اس پر بھروسہ نہیں کرنا ہے بلکہ) ﴿فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ و اعتماد کرنا ہے۔ یہاں وہی بات آگئی کہ اسباب کو اختیار کرنا ہے لیکن ان اسباب پر بھروسہ نہیں کرنا ہے، بھروسہ تو اللہ تعالیٰ ہی پر کرنا ہے۔ یہی اصل توکل ہے۔

علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توکل کے سلسلے میں قرآن پاک میں بہت ساری آیتیں ہیں جو اہل علم کے سامنے واضح ہیں۔

﴿توکل پر کیا ملے گا؟﴾

﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ جب توکل کا حکم دیا ہے، تو اب اگر آپ توکل کریں گے تو آپ کو کیا ملے گا؟ اس بات کو بتلانے کے لئے یہ آیت پیش کی ہے کہ باری تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ جو آدمی کسی بھی معاملہ میں اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لئے کافی ہو جائے گا۔

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ اہل ایمان کا حال یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل اللہ کے خوف سے لبریز ہو جاتے ہیں ﴿وَأَاتَلَيْتَ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا﴾ اور جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو پڑھا جاتا ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے ﴿وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ اور اپنے پروردگار ہی پر وہ بھروسہ کرتے ہیں۔

اب اس سلسلے میں روایتیں پیش کرتے ہیں:-

﴿بغیر حساب کے جنت میں جانے والے﴾

عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول الله ﷺ: عَرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمُ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ رُهَيْبُطٌ، وَالنَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ، وَالنَّبِيَّ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ. اذْ رَفَعَ لِي سَوَادٌ عَظِيمٌ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ أُمَّتِي، فَقِيلَ لِي هَذَا مُوسَى وَقَوْمُهُ، وَلَكِنْ انْظُرْ إِلَى الْأُفُقِ، فَظَنَرْتُ فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ، فَقِيلَ لِي انْظُرْ إِلَى الْأُفُقِ الْآخَرَ، فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ، فَقِيلَ لِي هَذِهِ أُمَّتُكَ. وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ. ثُمَّ نَهَضَ فَدَخَلَ مَنْزِلَهُ، فَخَاصَّ النَّاسُ فِي أَوْلِيكَ الَّذِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ. فَقَالَ بَعْضُهُمْ فَلَعَلَّهُمُ الَّذِينَ صَحِبُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَلَعَلَّهُمُ الَّذِينَ وُلِدُوا فِي الْإِسْلَامِ وَلَمْ يُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا. وَذَكَرُوا أَشْيَاءَ. فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ: مَنْ الَّذِي تَقُولُونَ؟ فَأَخْبَرُوهُ. فَقَالَ: هُمُ الَّذِينَ لَا يَرْفُونَ وَلَا يَسْتَرْفُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. فَقَامَ عَكَاشَةُ بْنُ مَحْصَنِ وَقَالَ: أَدْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. فَقَالَ: أَنْتَ مِنْهُمْ. ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ آخَرَ وَقَالَ: أَدْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: سَبَّكَ بِهَا عَكَاشَةُ.

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میرے سامنے اگلی امتیں پیش کی گئیں، میں نے اس منظر میں دیکھا کہ ایک نبی ہیں اور ان کے ساتھ ایک چھوٹی سی جماعت ہے۔ ﴿رُهَيْبُطٌ﴾ کا اطلاق تین سے لے کر نو تک کے لئے ہوتا ہے۔ گویا ان کے ساتھ بہت کم لوگ ہیں۔ اور بعضے ایسے نبی بھی دیکھے کہ ان کے ساتھ ایک ہی آدمی یا دو آدمی ہیں۔ گویا ان پر ایمان لانے والوں کی تعداد صرف ایک یا دو تھی۔ اور ایک نبی ایسا بھی دیکھا کہ ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا۔

اس زمانے میں جو دین کا کام کرنے والے ہیں ان کے لئے یہ بڑی عبرت والی روایت ہے۔ غور کیجئے کہ حضراتِ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام جن کو اللہ تعالیٰ نے منصبِ نبوت پر فائز کیا کسی نبی سے یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ اپنے منصبِ نبوت کے فرائض کو ادا نہ کرے، وہ تو پوری تن دہی اور اخلاص و استقامت سے اپنے فرضِ نبوت کو ادا کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان پر ایمان لانے والے ایک یا دو آدمی ہیں۔ آج اس گئے گذرے دور میں بھی آپ اور ہم دین کا کام لے کر اگر چلتے ہیں اور محنت کرتے ہیں تو ہمارا ساتھ دینے والی ایک بڑی جماعت ہو جاتی ہے۔

آپ ﷺ فرماتے ہیں کہ میں یہ منظر دیکھتا جا رہا تھا کہ اسی دوران میرے سامنے ایک بہت بڑی جماعت پیش کی گئی۔ میں یہ سمجھا کہ یہ میری امت ہے۔ میں نے پوچھا کہ کیا یہ میری امت ہے؟ تو مجھے بتلایا گیا کہ یہ تو حضرت موسیٰ علی نبیہ وعلیہ الصلوٰۃ والسلام اور ان کی قوم ہے۔ لیکن پھر کہا گیا کہ آپ آسمان کے کناروں کی طرف دیکھئے۔ وہاں دیکھا تو بہت بڑی جماعت تھی۔ پھر کہا کہ دوسرے کنارے کو دیکھو۔ چنانچہ وہاں بھی بہت بڑی جماعت تھی۔ گویا آسمان کے سارے کنارے بھرے ہوئے تھے۔ پھر مجھے بتلایا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے۔ اور ان کے ساتھ ستر ہزار تو وہ ہیں جو جنت میں بلا حساب اور بغیر عذاب کے داخل ہوں گے۔ راوی حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اتنی بات ارشاد فرما کر نبی کریم ﷺ اپنی مجلس سے اٹھے اور گھر میں تشریف لے گئے۔ وہ ستر ہزار کون ہیں اس کی تفصیل آپ نے ارشاد نہیں فرمائی۔ آپ کے گھر میں تشریف لے جانے کے بعد اس مجلس میں جو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے ان میں بحث چل پڑی، چرچا ہونے لگا کہ یہ ستر ہزار لوگ جو بغیر حساب اور

بغیر عذاب کے جنت میں جائیں گے وہ کون ہیں؟ ان کے کیا اوصاف ہوں گے؟ ہر ایک اپنی اپنی سمجھ لڑا رہا تھا۔ بعضوں نے کہا کہ شاید یہ وہ لوگ ہوں جن کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کی صحبت کی سعادت سے نوازا۔ بعضوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کی صحبت تو ملی لیکن انہوں نے کفر کا زمانہ بھی پایا اور ان کی زندگی کا کچھ حصہ کفر و شرک کی حالت میں بھی گزرا، اگرچہ نبی کریم ﷺ پر ایمان لے آئے لیکن کسی زمانہ میں کفر و شرک سے بھی کچھ ناتہ تو رہا، اس لئے شاید یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی ولادت اور پیدائش ہی اسلام میں ہوئی، گویا مسلمان ماں باپ کے یہاں ہی پیدا ہوئے اور انہوں نے کبھی ایک لمحہ کے لئے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کا ارتکاب نہیں کیا۔ بہر حال! یہ چیزیں آپس میں زیر بحث تھیں۔

نبی کریم ﷺ تک ان کی بحث اور چرچا کی آوازیں پہنچیں تو آپ باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ کاہے کا یہ شور ہے؟ کس چیز کا چرچا ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول! آپ نے ابھی بتلایا تھا کہ ستر ہزار وہ ہیں جو بغیر حساب اور بلا عذاب کے جنت میں جائیں گے تو ہم آپس میں یہ چرچا کر رہے ہیں کہ وہ خوش نصیب کون ہیں۔ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: یہ وہ لوگ ہیں جو جھاڑ پھونک نہ خود کرتے ہیں اور نہ کسی سے کرواتے ہیں اور نہ بدشگونئی لیتے ہیں۔ یہ تین اوصاف ذکر کئے۔

﴿لَا يَرْفُونَ وَلَا يَسْتَرْفُونَ﴾ کے سلسلے میں حضراتِ شراح فرماتے ہیں کہ چونکہ نبی کریم ﷺ سے بھی جھاڑنا ثابت ہے، اس لئے ایسا رقیہ اور جھاڑنا تو جائز ہے کہ جس میں قرآن پاک کی آیات یا ایسے کلمات کے ذریعہ سے ہو کہ جس میں شرک نہیں ہے، یا وہ کلمات کہ جن کا مفہوم ہمارے سامنے ہے اور اس میں ایمان کے خلاف کوئی چیز نہیں ہے۔

اور اگر ایسے کلمات ہیں کہ جن کا مطلب و مفہوم ہم نہیں جانتے، کسی دوسری زبان کے کلمات ہیں اور پتہ بھی نہیں کہ اندر کیا کہا گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی شرکیہ مفہوم ہو؛ ایسی جھاڑ اور رقیہ کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔

اور بعضوں نے کہا کہ مطلق جھاڑ نا اور جھڑوانا مراد ہے چاہے اجازت والا ہو؛ اس سے بھی جو لوگ بچتے ہیں۔ اب اشکال ہوتا ہے کہ نبی کریم ﷺ سے بھی جھاڑ نا ثابت ہے۔ تو اس کے متعلق وہ حضرات فرماتے ہیں کہ چونکہ آپ ﷺ پر شریعت کے احکام کو بیان کرنا بھی تھا، اس لئے آپ نے جو جھاڑا ہے، وہ جواز کو بتلانے کے لئے ہے۔ آپ تو متوکلین کے سردار ہیں، آپ کے لئے تو کوئی بات ہی نہیں تھی۔ لیکن آپ کے علاوہ دوسروں کے لئے نفس جھاڑنا، چاہے جواز کی حد میں رہ کر ہی کیوں نہ ہو؛ اس کا چھوڑنا ہی توکل کا اعلیٰ درجہ ہے۔

﴿وَلَا يَنْطَبِرُونَ﴾ اور بدشگونی نہیں لیتے۔ عرب میں بدشگونی کا بھی عام رواج تھا کوئی آدمی کسی مقصد کے لئے باہر نکلا اور کوئی پرندہ بائیں طرف سے آ کر دائیں طرف کو نکل گیا تو سمجھتے تھے کہ کامیابی ہوگی۔ اور اگر دائیں طرف سے بائیں طرف کو گیا، تو سمجھتے تھے کہ ناکامی ہوگی۔ بلکہ بعض مرتبہ کوئی پرندہ اس طرح جاتا ہوا نہ ملتا، تو کسی بیٹھے ہوئے پرندے کو اڑا کر شگون لیا کرتے تھے۔ شریعت نے کہا کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔

بعض روایتوں میں ﴿لَا يَسْرُقُونَ﴾ کی جگہ پر ﴿لَا يَكْتُمُونَ﴾ ہے۔ ﴿لَا يَكْتُمُونَ﴾ وَلَا يَسْتَرْفُونَ وَلَا يَنْطَبِرُونَ ﴿ لو ہا گرم کر کے داغ لگا کر علاج نہیں کرتے۔ زمانہ جاہلیت میں علاج کا ایک طریقہ یہ بھی تھا، بعد میں بھی جاری رہا۔ بعض روایتوں میں اس کی ممانعت بھی آئی۔ لیکن ساری روایتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ بوقتِ ضرورت اس کی اجازت ہے۔ تو جو داغ

والاعلاج نہیں کراتے اور جھڑواتے نہیں ہیں اور بدشگونی نہیں لیتے۔ ﴿وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ
يَتَوَكَّلُونَ﴾ بلکہ وہ لوگ اپنے تمام کاموں میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا کرتے ہیں۔

عام طور پر کسی بڑی بیماری سے جب واسطہ پڑتا ہے اور آدمی اس بیماری سے تنگ
ہو جاتا ہے، اور مصائب میں گھر جاتا ہے، تو ایسے موقع پر وہ جھاڑ پھونک کی طرف متوجہ ہوتا
ہے، اس لئے ایسے مواقع پر کامل توکل یہ ہے کہ اس سے اپنے آپ کو بچایا جائے، لیکن اگر
شریعت کے حدود و قیود کے مطابق کرتا ہے؛ تو جواز میں کوئی کلام بھی نہیں ہے۔

نبی کریم ﷺ کی یہ بات سن کر حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ اٹھے اور کہنے لگے کہ اے
اللہ کے رسول! دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان ستر ہزار میں سے بنا دے۔ نبی کریم ﷺ نے
فرمایا کہ آپ ان میں سے ہیں۔ پھر دوسرے آدمی کھڑے ہوئے اور انہوں نے بھی
درخواست کی: دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان ستر ہزار میں سے بنا دے۔ تو نبی کریم ﷺ
نے فرمایا: اس بات میں عکاشہ تم سے سبقت لے گئے۔

اب یہ جواب حضور اکرم ﷺ نے کیوں دیا؟ اس پر بھی حضرات علماء اور حدیث کے
شارحین نے تفصیلی کلام کیا ہے۔ بعض حضرات تو یہ فرماتے ہیں کہ جن صفات پر بغیر حساب و
بلا عذاب کے جنت میں جانے کے لئے نبی کریم ﷺ نے فرمایا، آپ نے حضرت عکاشہ میں
وہ صفات دیکھیں، اس لئے آپ نے ان کے لئے دعا فرمادی۔ اور دوسرے جو اٹھے تھے ان
میں وہ چیز نہیں دیکھی اس لئے ان کے متعلق یہ فرمادیا ﴿سَبَقَكَ بِهَا عَکَاشَةُ﴾

بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم ﷺ کو
اختیار دیا گیا ہو کہ اس مجلس میں سے کسی ایک کے حق میں آپ یہ فرمادیں گے وہ اس زمرہ میں

شامل ہو جائے گا۔ جب حضرت عکاشہ نے پہلے درخواست کی اور ان کے متعلق فرمادیا تو جس چیز کا اختیار دیا گیا تھا اس کو وہ لے اُڑے۔ اب دوسرے کے لئے اس کی گنجائش ہی نہیں تھی، اس لئے آپ نے ﴿سَبَقَكَ بِهَا عَكَّاشَةُ﴾ فرمادیا۔

بعضوں نے یہ بھی کہا کہ اگر اس کے متعلق فرمادیتے تو تیسرا اٹھتا، پھر چوتھا اٹھتا، اور یہ سلسلہ چل پڑتا اور آخر میں اس سلسلے کو منقطع کرنا ہی پڑتا؛ اس لئے آپ نے پہلے ہی روک دیا۔

”یقین و توکل“
مجلس (۲)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنْ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٌ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اٰلِهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا اَكْثِيْرًا. اما بعد.

عن ابن عباس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اَللّٰهُمَّ لَكَ اَسْلَمْتُ وَبِكَ اَمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَ اِلَيْكَ اَنْبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ: اَللّٰهُمَّ اَعُوذُ بِعِزَّتِكَ لَا اِلَهَ اِلَّا اَنْتَ اَنْ تُضَلِّلَنِي اَنْتَ الْحَيُّ الَّذِي لَا تَمُوْتُ وَالْجِنُّ وَالْاِنْسُ يَمُوْتُوْنَ.

﴿ما ثور دعائیں..... نبوی تعلیمات کا نچوڑ﴾

علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب یقین و توکل کا قائم کیا ہے اس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضي الله عنه سے روایت نقل کی کہ وہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی ایک دعا نقل فرماتے ہیں۔ آپ صلى الله عليه وسلم دعاؤں کے ذریعہ سے بھی اپنی امت کو تعلیم دیا کرتے تھے، آپ کی مانگی ہوئی دعاؤں میں اگر کوئی غور کرے تو ان کے ذریعہ سے امت کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کا ایک خاص نظام بنا کر دیا گیا ہے۔

مثلاً رمضان المبارک کا مہینہ ہے اس کے جو خصوصی فضائل ہیں اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو خصوصی انعامات اپنے بندوں پر کئے جاتے ہیں اور جو خصوصی رحمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی ہیں ان خصوصی انعامات اور رحمتوں کو حاصل کرنے کے لئے نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے احادیث میں خاص طور پر تاکید فرمائی اور اس مہینے کو

وصول کرنے کی خاص تاکید کی ہے، اس اہتمام کو ظاہر کرنے کے لئے نبی کریم ﷺ نے دعاؤں میں کیسا اہتمام فرمایا کہ جب کوئی شخص رجب کا چاند دیکھے تو حضور ﷺ نے تاکید فرمائی کہ یہ دعا پڑھو: ﴿اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبٍ وَشَعْبَانَ وَبَلِّغْنَا إِلَى رَمَضَانَ﴾ اے اللہ! تو ہمارے لئے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہم کو رمضان تک پہنچادے یعنی جب رمضان کے مہینے کو زیادہ زمانہ باقی نہیں رہا، صرف دو مہینے آڑے رہ گئے ہیں، ایسا مبارک مہینہ آ رہا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس مبارک مہینے کی برکتوں کو حاصل کرنے سے پہلے موت آجائے۔ گویا حضور ﷺ نے رمضان المبارک کی طلب اور اس کو وصول کرنے کا جذبہ پیدا کرنے کا اہتمام رجب کے چاند کو دیکھ کر شروع فرمایا۔ جو لوگ اس دعا کو سمجھ کر اور اس کے معانی کو سامنے رکھ کر پڑھیں گے، تو ظاہر ہے کہ ان کے دلوں میں کیا کچھ اہتمام رمضان المبارک کی وصول یابی کے لئے پیدا ہوگا۔

حضرت مولانا عبداللہ صاحب کا پودروی دامت برکاتہم نے سنایا تھا کہ ان کے یہاں سے ایک جماعت کیرالہ کے علاقے میں گئی تھی، وہ بتلا رہے تھے کہ رجب کے مہینے سے وہاں روزانہ ہر نماز کے بعد پوری مسجد ایک ساتھ یہ دعا پڑھتی ہے: ﴿اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبٍ وَشَعْبَانَ وَبَلِّغْنَا إِلَى رَمَضَانَ﴾ گویا کسی نے ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کر پوری مسجد کو اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ دیکھو! رمضان کا برکت والا مہینہ آ رہا ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بھی رمضان المبارک کا اتنا زیادہ اہتمام ہے کہ ایک سال سے لے کر دوسرے سال تک جنت کو اس کے لئے مزین کیا جاتا ہے۔ گویا رمضان المبارک کے آنے سے دو مہینے پہلے سے نبی کریم ﷺ نے امت کو یہ دعا سکھلا کر اس کے وصول کرنے

کی طرف متوجہ فرمایا۔ تو یہ دعا صرف دعا نہیں ہے؛ بلکہ ایک تعلیم ہے۔

﴿ایک اور نمونہ﴾

اسی طرح ہم کسی بستی میں جاتے ہیں تو اس بستی میں پہنچنے پر نبی کریم ﷺ نے ایک دعا سکھائی ﴿اللَّهُمَّ حَبِّبْنَا إِلَىٰ أَهْلِهَا وَحَبِّبْ صَالِحِي أَهْلِهَا إِلَيْنَا﴾ اے اللہ! تو اس بستی والوں کے دل میں ہماری محبت ڈال دے اور اس بستی کے جو نیک لوگ ہیں ان کی محبت ہمارے دل میں ڈال دے۔

دیکھئے! یہاں دو چیزیں غور کرنے کی ہیں کہ جہاں ہماری محبت ان کے دل میں ڈالنے کی دعا کی گئی، وہاں کوئی فرق نہیں کیا گیا کہ نیک لوگوں کے دلوں میں ہی ہماری محبت آئے، بلکہ تمام بستی والوں کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دے۔ ایک نئی بستی ہے ہم وہاں پہنچے ہیں، معلوم نہیں ہم کو کسی سے کیا گزند اور تکلیف پہنچ جائے۔ لہذا اس بستی کے تمام لوگوں کے دل میں، چاہے وہ نیک ہوں یا بد ہوں، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لئے محبت کے جذبات ڈال دئے جائیں گے؛ تو ہم ان شاء اللہ ان کے شر سے محفوظ رہیں گے، اور ان کا خیر ہم کو پہنچتا رہے گا۔ تو اس دعا کے پہلے جزی میں تو یوں کہا گیا ﴿اللَّهُمَّ حَبِّبْنَا إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ اے اللہ! ہماری محبت اس بستی والوں کے دلوں میں ڈال دے۔ اور دوسرے جزی میں یہ کہا گیا ﴿وَحَبِّبْ صَالِحِي أَهْلِهَا إِلَيْنَا﴾ اس بستی کے جو نیک لوگ ہیں ان کی محبت ہمارے دل میں ڈال دے۔ اس دوسرے جزی میں یہ نہیں کہا گیا کہ تمام بستی والوں کی محبت ہمارے دل میں ڈالی جائے، بلکہ اس بستی کے جو حضرات نیک اور صالح ہیں، ان کی محبت ہمارے دل میں ڈالی جائے۔ اس لئے کہ اگر کسی برے آدمی کی طرف ہم مائل ہو گئے اور اس کی صحبت میں

بیٹھ گئے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی صحبت ہمارے ایمان کو لے اڑے اور اس سے ہم کو دینی نقصان پہنچ جائے۔ تو گویا دعا کروائی جا رہی ہے کہ اس بستی کے جو نیک لوگ ہوں انہیں کی طرف ہمارا دل مائل ہو؛ تاکہ ان کے ذریعہ سے ہم کو نیکی اور بھلائی ہی پہنچے اور ان سے ہم فائدہ ہی اٹھائیں۔

اسی لئے اسلاف کا معمول تھا کہ جب وہ کسی بستی میں جاتے تھے تو خاص طور پر دعا کا اہتمام کرتے تھے کہ اے اللہ! کسی صالح ہم نشین اور نیک شخص کی صحبت میسر ہو۔ کسی نئی مسجد میں بھی پہنچتے تھے تو ان حضرات کا ایسی دعاؤں کا اہتمام رہتا تھا۔

﴿بروں کی طرف میلان مت رکھو﴾

بہر حال! اس دعا میں نبی کریم ﷺ نے جہاں ایک دعا بتلائی ہے وہاں ایک تعلیم بھی دی ہے کہ آپ نئی بستی میں جا رہے ہیں تو وہاں آپ کو کیسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی ہے۔ برے لوگوں کی صحبت سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے، ان کی طرف مائل ہونا ہے، برے لوگوں کی طرف تمہارا میلان نہ ہو ﴿وَلَا تَرْكُنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَيَأْتِيَنَّهُمُ النَّارُ﴾ قرآن پاک میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے: جو نافرمان لوگ ہیں اور جنہوں نے نافرمانی کے ذریعہ اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، ایسوں کی طرف تم مائل نہ ہونا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی طرف ہونے والا یہ میلان اور کشش تم کو جہنم کی آگ تک پہنچا دے۔ اسی لئے اعمال میں، افعال میں، لباس میں اور طور طریقوں میں برے لوگوں کی مشابہت اختیار کرنے کی حدیث شریف میں ممانعت فرمائی گئی۔ حضور ﷺ کا ارشاد ہے: ﴿مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ﴾

﴿فَهُوَ مِنْهُمْ﴾

بہر حال! میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ نبی کریم ﷺ نے اپنی دعاؤں میں جہاں امت کے لئے ساری خوبیاں مانگی؛ وہاں ان دعاؤں کے ذریعہ امت کو خاص تعلیم بھی دی اب اس دعا میں بھی جو آدمی غور کرے گا اس کے ذہن میں فوراً یہ بات آئے گی کہ برے لوگوں کی صحبت سے مجھے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔

اسی لئے حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: احادیث کا خلاصہ اور نیچوڑ نبی کریم ﷺ کی دعائیں ہیں، جو آدمی حضور ﷺ کی دعاؤں میں غور و فکر کرے گا، تو اس کو احادیث کی تعلیمات کا خلاصہ اپنی نگاہوں کے سامنے محسوس ہوگا۔

علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے نبی کریم ﷺ کی ایک دعا نقل کی ہے۔ چونکہ انھوں نے باب ”یقین و توکل“ کا قائم کیا ہے، اور اس دعا میں بھی توکل کی تعلیم دی گئی ہے، اس لئے اس دعا کو خاص طور پر نقل کیا۔

حضور اکرم ﷺ یہ دعا کیا کرتے تھے: ﴿اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ﴾ اے اللہ! میں نے تیری ہی اطاعت اختیار کی، اپنے آپ کو تیرے ہی سپرد کر دیا اور تیرے ہی اوپر میں ایمان لایا۔

﴿وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ﴾ اور تجھ ہی پر میں نے بھروسہ کیا۔ گویا اس دعا میں نبی کریم ﷺ نے امت کو یہ تعلیم دی کہ جہاں امت توکل حاصل کرنے کے لئے عملی طور پر کوشش کرے؛ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کا بھی اہتمام کرے۔

﴿ایک عام کوتاہی﴾

یہ بھی عجیب و غریب چیز ہے۔ ہم لوگوں کا مزاج ہے کہ ہم دنیوی امور میں تو دعاؤں

کا خاص اہتمام کرتے ہیں۔ اگر کوئی دکان شروع کی ہے تو خوب دعائیں کریں گے کہ برکت ہو اور تجارت میں نفع ہو، لیکن دین کے معاملہ میں اگر کسی کو کوشش کرنے کی توفیق ہوئی بھی، تو دعاؤں کا اتنا اہتمام نہیں ہوتا۔ حالانکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، دینے والی ذات تو وہی ہے، ہماری کوشش و تدبیر تو ایک آلہ و ذریعہ کا درجہ رکھتی ہے۔ اصل تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس لئے آدمی کو اس کا اہتمام ہو۔

حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں علامہ شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ اولاد کی تربیت کے سلسلے میں جہاں آدمی کو توجہ و محنت سے کام لینا چاہیے؛ وہاں دعاؤں کا خاص اہتمام ہونا چاہیے، بلکہ دعاؤں کا اہتمام زیادہ مفید ہے۔ اولاد کے دنیوی امور میں تو ہم کچھ نہ کچھ دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن ان کے دینی معاملہ میں اتنا اہتمام نہیں ہوتا۔ بہر حال! اصل ملتا تو اللہ تعالیٰ کے خزانے اور دربار سے ہے، اس لئے حضور اکرم ﷺ میں یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے مانگو۔

﴿بھروسہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات پر ہو﴾

﴿وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ﴾ اور تجھ ہی پر میں نے بھروسہ کیا۔ گویا اس دعا کے ذریعہ سے نبی کریم ﷺ نے ہم کو یہ تعلیم دی کہ ہمارا توکل، اعتماد اور بھروسہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات پر ہونا چاہیے۔

یہاں ”عَلَيْكَ“ کو پہلے لائے، عربی داں جانتے ہیں کہ اس سے حصر مراد ہے کہ تجھ ہی پر توکل و بھروسہ کیا، گویا اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی ایسی ذات دنیا میں ہے ہی نہیں جس پر اعتماد و بھروسہ کیا جاوے۔

﴿وَالَيْكَ آبْتُ﴾ اور تیری ہی طرف میں نے رجوع کیا، ہر معاملے میں رجوع اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہونا چاہیے۔

﴿وَبِكَ خَاصَمْتُ﴾ اور اے اللہ! تیری ہی مدد سے میں نے دشمن کا مقابلہ کیا۔
 ﴿اللَّهُمَّ اَعُوذُ بِعِزَّتِكَ لَا اِلَهَ اِلَّا اَنْتَ اَنْ تُضِلَّنِي﴾ اے اللہ! تیری ہی عزت کے واسطے سے میں پناہ حاصل کرتا ہوں (تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں) اس بات سے کہ تو مجھے گمراہ کرے۔

﴿اَنْتَ الْحَيُّ الَّذِي لَا تَمُوتُ﴾ تو وہ زندہ رہنے والی ذات ہے کہ جس کو کبھی موت آنے والی نہیں ہے۔

﴿وَالْجِنُّ وَالْانْسُ يَمُوتُونَ﴾ اور باقی تمام مخلوقات کو موت آنے والی ہے۔ خاص کر جو بڑی مخلوقات ہیں جن و انس، ان کا ذکر یہاں کیا۔ ورنہ تمام مخلوقات کو موت آنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو موت آنے والی نہیں ہے۔

علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ یہاں اس دعا میں خاص طور پر ﴿وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ﴾ کے جملے سے اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہر معاملہ میں بندے کا توکل، اعتماد اور بھروسہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات پر ہونا چاہیے۔

﴿تَدْبِيرُ ضَرُورِ اَخْتِيَارِ كَرَّرَ﴾

عن ابن عباس ؓ قال: حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ قَالَهَا اِبْرَاهِيْمُ ؑ حِيْنَ اَلْقَى فِي النَّارِ. وَقَالَ مُحَمَّدٌ ؑ حِيْنَ قَالُوا: اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا، وَقَالُوا حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ.

وفی روایۃ لہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قَالَ: كَانَ آخِرُ قَوْلِ اِبْرَاهِيْمَ رضی اللہ عنہ حِينَ اُلْقِيَ فِي النَّارِ حَسْبِيَ اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ.

دوسری روایت بھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہی کے حوالے سے لائے ہیں کہ قرآن پاک میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ﴾ اللہ تعالیٰ ہمارے لئے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ یعنی آدمی کو باری تعالیٰ کی کارسازی پر ہی بھروسہ و اعتماد ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہی کو اپنا کارساز سمجھنا؛ یہی توکل ہے۔ آدمی کا اعتماد کسی اور چیز پر نہ ہو۔ تدبیر ضرور اختیار کرے۔ تدبیر کو انجام دینا توکل کے منافی نہیں ہے۔

بلکہ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تدبیر کی تعلیم بھی دی ہے۔ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میں اپنی اونٹنی کا پاؤں باندھ کر توکل کروں یا کھلا چھوڑ کر؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: باندھو اور پھر توکل کرو۔

مطلب یہ ہے کہ آدمی تدبیر اختیار کرے لیکن اعتماد و بھروسہ تدبیر پر نہ ہو۔ دکان ضرور کھولے، تجارت اور کاروبار کرے لیکن یہ نہ سمجھے کہ میری روزی یہ دکان دے گی، بلکہ اعتماد اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہو کہ روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے۔

﴿حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مثالی توکل﴾

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جملہ اس وقت کہا تھا جب وہ آگ میں ڈالے گئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے بتوں کو (جبکہ ان کی قوم اپنا تہوار عید اور جشن منانے کے لئے بستی سے باہر گئی ہوئی تھی اور یہ تہوارہ گئے تھے، موقعہ دیکھ کر ان کے بت خانے میں جتنے بھی بت رکھے ہوئے تھے ان سب کو توڑ دیا۔

خیر! واقعہ مشہور ہے۔ بعد میں جب قوم کو معلوم ہوا کہ انہوں نے یہ حرکت کی ہے تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ ان کو آگ میں ڈال دو، چنانچہ انہوں نے بہت بڑا رقبہ (AREA) کھودا اور اس میں چالیس دن تک لکڑیاں جمع کرتے رہے، بہت بڑی مقدار میں لکڑیاں جمع کر کے اس میں آگ لگائی، اس آگ کی شدت اور تیزی اتنی زیادہ تھی کہ فضا میں کوئی پرندہ اگر اڑ کر اس کے اوپر آجاتا تھا، تو جل بھن کر اندر گر جاتا تھا۔ اب ان کو آگ میں ڈالنے کا معاملہ آیا۔ اس لئے کہ ڈالنے والے بھی اگر قریب جائیں تو وہ بھی اس آگ کی شدت و تیزی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اب کیا کریں؟ تو شیطان نے ان کو ایک تدبیر سنجھائی کہ گوپھن میں ان کو رکھ کر پھینکو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھ کر گوپھن کے اندر رکھا اور اس کے ذریعہ سے پھینکا، جس وقت گوپھن کے ذریعہ ان کو پھینکا گیا، تو روایتوں میں آتا ہے کہ زمین و آسمان کے فرشتے اور ساری مخلوق چیخ پڑی اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنے لگی کہ اس وقت روئے زمین پر آپ کا نام لینے والی شخصیت یہی ایک تو ہے، اور ان کو اس طرح آگ میں ڈالا جا رہا ہے؟ ہم ان کو مدد نہ پہنچائیں؟ باری تعالیٰ نے فرمایا: اگر وہ تمہاری مدد قبول کریں تو ٹھیک ہے، ہماری طرف سے اجازت ہے۔ چنانچہ پانی کا فرشتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور عرض کیا: اگر آپ اجازت دیں تو میں پانی کے ذریعہ اس آگ کو بجھا دوں۔ انہوں نے کہا: مجھے آپ کی ضرورت نہیں۔ پھر ہوا کا فرشتہ آیا اور عرض کیا: اگر آپ اجازت دیں تو میں اس آگ کو اڑا کر دوسری جگہ لے جاؤں۔ آپ نے فرمایا: مجھے آپ کی ضرورت نہیں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام بھی آئے، انہوں نے کہا تو ان کو بھی کہا: مجھے آپ کی ضرورت نہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا: تو وہ باغ بن گئی۔

﴿اٹکے ہوئے کاموں کے لئے ایک قرآنی وظیفہ﴾

بہر حال! عین اس موقع پر جبکہ اور کوئی چارہ کار نہیں تھا، تمام نے اپنی مدد پیش کرنے کی درخواست کی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں یہ جملہ فرمایا: ﴿حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ اللہ تعالیٰ ہمارے لئے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اسی لئے آدمی کا کوئی خاص کام اٹکا ہوا ہو، اس وقت بھی یہ دعا پڑھنے کی تلقین کی جاتی ہے۔

حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق اپنے اساتذہ سے سنا کہ وہ اٹھتے بیٹھتے کثرت سے یہ جملہ پڑھا کرتے تھے: ﴿حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾

حضرت مولانا مفتی عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے استاذ تھے، ان کو بھی دیکھا کہ وہ کثرت سے یہ پڑھا کرتے تھے۔ کوئی ضرورت مند آتا تو اس کو بھی یہی بتلایا کرتے تھے۔ اسی لئے لکھا ہے کہ کوئی بہت اہم کام ہو تو ہر نماز کے بعد سو مرتبہ پڑھنا مفید ہے۔

یہ جملہ اللہ تعالیٰ پر بڑا اعتماد و توکل ظاہر کرنے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خاص آزمائش کے موقع پر فرمایا تھا۔ لیکن اس کا بھی خاص اہتمام ہو کہ صرف الفاظ ہی الفاظ نہ ہوں بلکہ اس کی حقیقت کو بھی اپنے دل میں پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ جملہ بولتے ہوئے اس بات کی کوشش ہو کہ ہمارا اعتماد اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہو؛ پھر تو ان شاء اللہ وہ مفید اور کارآمد ثابت ہوگا۔

﴿خوف کی خبر کے وقت پڑھنے کا وظیفہ﴾

وَقَالَ مُحَمَّدٌ رضی اللہ عنہ حِينَ قَالُوا: إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ.

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ اس وقت

ارشاد فرمایا جب لوگوں نے (نعیم بن مسعود اشجعی نے) آکر آپ کو ڈرایا کہ ان لوگوں نے (مشرکین مکہ نے) آپ کے مقابلے کے واسطے بڑا لشکر اور بڑی فوجیں جمع کر رکھی ہیں، ان سے ڈرو اور ان کے مقابلے کے لئے جانے کا اپنا ارادہ ملتوی کر دو۔ ان کا یہ جملہ سن کر بجائے ڈر کر اپنا ارادہ ملتوی کرنے کے نبی کریم ﷺ اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے ایمان میں اور زیادہ قوت آگئی اور کہنے لگے: ﴿حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾

یہ واقعہ نبی کریم ﷺ کے زمانہ میں پیش آیا تھا اسی کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اور اس واقعہ کو پہلے تفصیل سے بتلا چکا ہوں۔

﴿توکل پرندے سے سیکھے﴾

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَقْوَامٌ أَفْنَدْتُهُمْ مِثْلُ أَفْنَدَةِ الطَّيْرِ قِيلَ: مَعْنَاهُ مُتَوَكِّلُونَ. وَقِيلَ: قُلُوبُهُمْ رَقِيقَةٌ.

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا: جنت میں ایسے لوگ داخل ہوں گے جن کے دل پرندوں کے دلوں کی طرح ہوں گے۔ پرندوں کے دلوں کی طرح ہونے کے دو مطلب بیان کئے گئے ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ جیسے پرندے متوکل ہوتے ہیں اسی طرح یہ لوگ بھی دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل رکھتے تھے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جس طرح پرندے نرم دل ہوتے ہیں، اسی طرح یہ بھی نرم دل لوگ تھے۔

پہلے مطلب کے اعتبار سے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو یہاں اس باب میں ذکر کیا ہے۔ چونکہ توکل کا تذکرہ ہے اور پرندوں کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات

کے اوپر توکل ہوتا ہے، وہ کوئی زیادہ تدبیریں سوچتے نہیں ہیں۔ اور ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لمبے چوڑے پلان بناتے ہیں، تدبیریں کرتے ہیں، اور اس کے لئے بہت کچھ سوچتے ہیں کہ یہ کریں گے، وہ کریں گے، معلوم نہیں پہلے سے اس کے لئے کیا کیا تیاریاں کی جاتی ہیں، پرندے ایسی کوئی تیاری نہیں کرتے ہیں، جس موقعہ پر جو چیز سامنے آگئی اور اس کے مطابق جو صورت حال ہوتی ہے، اس کو اختیار کر لیتے ہیں۔

آگے ایک روایت آنے والی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ پر جیسا توکل کرنے کا حق ہے ویسا توکل کرو تو اللہ تعالیٰ تم کو اس طرح روزی دیں گے جس طرح پرندوں کو دیتے ہیں کہ وہ صبح کو خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ واپس لوٹتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہم جیسا سوچتے ہیں کہ کل یوں کروں گا اور یہ کروں گا، پرندے کے دل میں ایسا تھوڑا ہی ہوتا ہے کہ کل فلاں بازار میں جا کر یوں کروں گا، بلکہ وہ صبح کو جس وقت اپنے گھر سے نکل رہا ہوتا ہے تو پہلے سے کوئی بنا بنا یا پروگرام تیار نہیں ہوتا۔ ویسے ہمارے بنائے ہوئے پروگرام سے بھی کچھ ہوتا نہیں ہے، ہوتا تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہو۔ اس لئے اصل تعلیم جو ہم کو دی جا رہی ہے وہ یہی ہے۔ پروگرام بنانے کی مخالفت نہیں ہے۔ لیکن تعلیم یہ دی جا رہی ہے کہ اعتماد پروگراموں اور اپنی تدبیروں پر نہیں ہونا چاہیے؛ بلکہ اعتماد اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے۔

﴿ہماری ایک غلطی﴾

ہمارا مزاج اس نوع کا بنا ہوا ہے کہ ہم جب کوئی تدبیر اختیار کرتے ہیں یا کوئی پروگرام بناتے ہیں تو ہمارا ذہن ادھر ایسا مائل ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھول کر سارا اعتماد اسی پروگرام پر ہو جاتا ہے۔ اور جہاں جہاں جس قسم کا پروگرام ہوتا ہے وہاں اعتماد بھی اللہ تعالیٰ کی

ذات سے اتنا ہی ہٹا ہوا ہوتا ہے، اور پھر اسی کی مناسبت سے اتنی ہی ناکامی بھی آتی ہے اور جہاں تدبیر پر اعتماد جتنا کم ہوتا ہے، وہاں کامیابی بھی اسی مناسبت سے آتی ہے، اس لئے پرندوں کے ساتھ مشابہت دے کر جو تعلق بتلایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا اعتماد اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے، جس طرح پرندے متوکل ہوتے ہیں کہ وہ پہلے سے کوئی تدبیریں اور بوجھ اپنے دل پر نہیں رکھتے۔

اور بعضوں نے کہا: جس طرح پرندوں کے دل نرم ہوتے ہیں اسی طرح ان کے دل بھی نرم ہوں گے۔ لیکن پہلے مفہوم ہی کے اعتبار سے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو یہاں پیش کیا ہے۔

﴿حضور ﷺ کے توکل کا ایک واقعہ﴾

عن جابر رضی اللہ عنہ انه غرّامع النبي ﷺ قيل نجد. فلما قفل رسول الله ﷺ قفل معهم فأدركتهم القائله في وادٍ كثير العضاة، فنزل رسول الله ﷺ، وتفرق الناس يستظلون بالشجر ونزل رسول الله ﷺ تحت سمره، فعلق بهاسيفه، ونمانومة، فأدار رسول الله ﷺ يدعونا، وأذاعنده أعرابي، فقال: إن هذا اخترط علي سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده صلتاً، وقال من يمنعك مني؟ قلت: الله - ثلاثاً. ولم يعاقبه وجلس.

علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کریم ﷺ کے توکل و اعتماد کو بتلانے کے لئے یہ روایت پیش کی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ کے ساتھ نجد کے علاقہ کے ایک غزوہ میں شریک تھا، جب آپ ﷺ غزوہ سے واپس تشریف لا رہے تھے، تو ایک ایسی وادی میں دوپہر کے آرام کا وقت آیا؛ جہاں بکثرت کانٹے دار درخت موجود تھے۔

نبی کریم ﷺ وہاں اترے اور لوگ مختلف درختوں کے سایوں کے نیچے آرام کرنے کی غرض سے صحراء میں منتشر ہوئے۔ نبی کریم ﷺ بھی کیکر کے ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کیلئے تشریف فرما ہوئے، اور آپ نے اس درخت پر اپنی تلوار لٹکائی اور لیٹ گئے ﴿وَنَمَّانُوا مِمَّا﴾ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ہم لوگ مختلف درختوں کے سایوں میں پھیلے ہوئے تھے، ہم نے بھی ایک آدھ نیند لی کہ اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ہم کو آواز دے رہے ہیں، اور آپ کے پاس ایک دیہاتی بیٹھا ہوا ہے چنانچہ جب ہم حضور کے پاس پہنچے تو آپ نے پوری تفصیل بتلائی: کہ میں سویا ہوا تھا، اس نے آ کر میری تلوار۔ جو میں نے درخت پر لٹکا رکھی تھی۔ کھینچی، اور تلوار سونت کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا، جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں تلوار سونتی ہوئی موجود ہے، اور وہ مجھ سے پوچھ رہا ہے: ﴿مَنْ يَمْنَعُكَ مِئِي؟﴾ کون ہے جو میرے ہاتھ سے آپ کو بچا سکتا ہے؟ یعنی گویا میرے ہاتھ میں تلوار کھلی ہوئی موجود ہے اور میں آپ کو قتل کرنے کے لئے تیار ہوں، اب کون سی طاقت ہے جو آپ کو میرے ہاتھ سے بچا سکتی ہے؟ حضور ﷺ فرماتے ہیں: میں نے اس کے جواب میں کہا: اللہ اس نے تین مرتبہ آپ سے یہی سوال کیا آپ نے یہی جواب دیا۔ چنانچہ آپ ﷺ کے جواب کا اثر یہ ہوا کہ وہ آپ ﷺ کو کوئی گزند نہیں پہنچا سکا۔

دوسری روایت میں ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: یہ واقعہ غزوہ ذات الرقاع میں پیش آیا (غزوہ ذات الرقاع ایک غزوہ ہے جو نبی کریم ﷺ کو علاقہ نجد میں پیش آیا تھا) ہم حضور ﷺ کے ساتھ تھے اور ہم لوگوں کی عادت یہ تھی کہ جب سفر میں بہت زیادہ سایہ دار درخت دیکھتے اور وہاں آرام کا موقع آتا تو ہم وہ درخت نبی کریم ﷺ کے لئے چھوڑ دیتے یعنی

ہم میں سے کوئی بھی اس درخت کے نیچے فروکش نہیں ہوتا بلکہ اس ارادے سے اس کو خالی چھوڑ دیتے کہ حضور ﷺ اپنے آرام کے لئے اس کو پسند فرمائیں۔ چنانچہ مشرکین میں سے ایک آدمی آیا اور نبی کریم ﷺ کی تلوار۔ جو ایک درخت سے لٹکی ہوئی تھی۔ اپنے ہاتھ میں لے کر سوتی اور آپ ﷺ سے سوال کرنے لگا: آپ مجھ سے ڈرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: نہیں۔ اس نے پھر سوال کیا: کون آپ کو میرے ہاتھ سے بچائے گا؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ۔

یہاں یہ روایت اس بات کو بتلانے کے لئے لائے کہ جو صورت حال پیش آئی کہ دشمن کے ہاتھ میں کھلی ہوئی تلوار موجود تھی اور وہ انتقام لینے کے ارادے سے ہی آیا تھا، اور نبی کریم ﷺ کو تکلیف پہنچانا چاہتا تھا، عین اس حالت میں نبی کریم ﷺ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل و اعتماد ایک خاص اور نمایاں حیثیت رکھتا ہے کہ اس کے جواب میں آپ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری حفاظت فرمائیں گے۔ چنانچہ اس توکل و اعتماد کا ثمرہ و نتیجہ یہ ظاہر ہوا کہ اس کے ہاتھ لرز گئے اور تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ اب نبی کریم ﷺ نے وہ تلوار اٹھالی پھر آپ ﷺ نے اس سے سوال کیا: اب تو بتا کہ تجھ کو میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ چونکہ اس کو تو وہ کیفیت حاصل تھی نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان ہی نہیں تھا، تو توکل اور اعتماد تو کیا ہوتا؟ اس لئے اس نے جواب میں کہا: ﴿كُنْ خَيْرَ آخِذٍ﴾ آپ بہترین تلوار اٹھانے والے بن جائیے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کی شرافت کو دیکھتے ہوئے امید و توقع یہ ہے کہ آپ مجھے معاف کر دیں گے۔

خیر! حضور ﷺ نے اس کو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے کہا: کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اللہ کا نبی و رسول ہوں؟

اس نے کہا: نہیں۔ لیکن ہاں! آپ سے اس بات کا وعدہ کرتا ہوں کہ اب میں آپ کے ساتھ قتال و جنگ نہیں کروں گا اور جو لوگ آپ کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں؛ ان کا ساتھ بھی نہیں دوں گا۔ حضور ﷺ نے اس وعدے پر اس کو چھوڑ دیا۔ بعد میں وہ اپنے قبیلے والوں کے پاس آیا اور ان کے سامنے نبی کریم ﷺ کے اخلاق کی تعریف کی کہ میں ایک ایسی شخصیت کے پاس سے واپس آ رہا ہوں؛ جو بہترین اخلاق والے ہیں۔ پھر اس نے اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی، تو وہ سب مسلمان ہو گئے۔

بہر حال! یہاں نبی کریم ﷺ کے اعتماد و بھروسہ ہی کو بتلانے کے لئے لائے ہیں۔ توکل کا اعلیٰ مقام یہی ہے کہ ایسے مواقع میں بھی آدمی کی نگاہ کسی اور طرف نہیں جانی چاہیے، اگر کسی کو حقیقی معنی میں توکل کی کیفیت حاصل ہے؛ تو ایسے مواقع پر بھی اس کی نظریں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف اٹھیں گی۔ جیسے نبی کریم ﷺ نے اس موقع پر جواب میں کوئی اور بات فرمانے کے بجائے یہی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بچائیں گے۔

﴿..... مگر غلو نہ کرے﴾

عن عمر رضی اللہ عنہ قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: لَوْ أَنكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقًّا

تَوَكَّلْتُمْ لَرَزَقْنَاكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ، تَغْدُو حِمَا صَا وَتَرُوحُ بِطَانًا.

حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا: اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس طرح توکل و بھروسہ کرنے لگو جیسا کہ اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے؛ تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں اسی طرح روزی دیں گے جس طرح پرندوں کو روزی دیتے ہیں۔ پرندوں کا حال یہ ہے صبح کو اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ باہر نکلتے ہیں اور شام کو جب وہ واپس

آتے ہیں تو شکم سیر لوٹتے ہیں۔

مطلب یہ ہے کہ پرندے پہلے سے کوئی تدبیر اور لمبے چوڑے پروگرام نہیں بناتے کہ کل صبح فلاں بازار میں جائیں گے اور یوں سودا سلف لائیں گے اور فلاں کاروبار کریں گے، باقی تدبیر کے درجہ میں اتنا ضرور کرتے ہیں کہ گھونسلوں سے باہر نکلتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرتے ہیں، گھونسلوں میں بیٹھے نہیں رہتے۔

بتلانا یہ ہے کہ آدمی اتنا ضرور کرے کہ کوئی تدبیر اختیار کرے، ہاتھ پاؤں چلائے، لیکن اعتماد و بھروسہ اپنی تدبیر پر نہ ہو، اور تدبیر کے معاملہ میں بہت زیادہ غلو بھی نہ کرے۔ بعض لوگ تدبیریں سوچتے ہیں اور بڑی بڑی اسکیمیں تیار کرتے ہیں کہ اس طرح کریں گے اس میں اس طرح کا سودا ہوگا، اس میں اتنا فائدہ ہوگا، پھر یوں کریں گے۔ حالانکہ بعض دفعہ وہ سارا پلان ایسا بکھرتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے جیسے شیخ چلی کا خواب تھا اور کچھ نہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ آدمی کے جتنے بھی معاملات ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق ہیں، اس لئے اس کو اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔

یہاں نبی کریم ﷺ بھی یہی تعلیم دیتے ہیں کہ تدبیر کو تدبیر کی حیثیت سے ضرور اختیار کرنی چاہیے لیکن اتنی ہی جتنی پرندے اختیار کرتے ہیں کہ وہ اپنے گھونسلوں سے ضرور نکلتے ہیں لیکن تدبیر کے سلسلے میں بہت زیادہ غلو سے کام نہیں لیتے، بلکہ تدبیر کی حیثیت سے نکلتے ہیں۔ اور جس وقت نکل رہے ہوتے ہیں، اس وقت ان کے ذہن میں یہ بات نہیں ہوتی کہ ہم فلاں جگہ جائیں گے۔ بس باہر نکل پڑے اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق پہنچانے کی جو شکل پیش آئی، اس کے مطابق ان کو روزی میسر ہوئی۔ ایسے ہی انسانوں کو بھی چاہیے کہ

تدبیر کے معاملہ میں بہت زیادہ غلواختیار نہ کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد کریں۔ اگر یہ صورت پیدا ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے گا؛ جو پرندوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اور ان کو بھی اسی طرح آسانی سے روزی پہنچ جائے گی؛ جس طرح پرندوں کو پہنچ جاتی ہے۔

اور یہ بھی ہے کہ آدمی جب اپنے آپ کو تدبیروں میں ہوشیار سمجھنے لگتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو اس کی ذات کے حوالے کر دیتے ہیں کہ اب اپنی تدبیریں آزما کر دیکھ لے کہ کیا ہوتا ہے؟

﴿سُونے سے پہلے سارے معاملات خدا تعالیٰ کو سونپ دے﴾

عن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ: يَا فُلَانُ إِذَا أُوْتِيَ إِلَيَّ فِرَاشِكَ فَقُلْ: ﴿اللَّهُمَّ أَسَلْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَالْجَنَاتُ ظَهَرِي إِلَيْكَ، رَعْبَةٌ وَرَهْبَةٌ إِلَيْكَ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنَاجِيَ مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، أَمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ﴾ فَإِنَّكَ إِنْ مِتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ مِتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ وَإِنْ أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ خَيْرًا.

حضرت براء بن عازب رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ایک صحابی سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت زید کو اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت براء کو فرمایا: اے فلاں! جب تم اپنے بستر کی طرف آرام کے واسطے پہنچو؛ تو اس وقت یہ دعا پڑھ لیا کرو: ﴿اللَّهُمَّ أَسَلْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ﴾ اے اللہ! میں نے اپنی ذات کو تیرے حوالے کیا، اپنی ذات کے تمام معاملہ میں میں نے تیرے اوپر بھروسہ کر لیا

﴿وَوَجَّهْتُ وَجْهِيَ إِلَيْكَ﴾ اور میں نے اپنا رخ تیری طرف پھیر لیا ﴿وَقَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ﴾ اور میں نے اپنا معاملہ تیرے حوالے کر دیا ﴿وَالْجَاهُ ظَهْرِي إِلَيْكَ﴾ اور میں اپنی پشت کے لئے تیری پناہ حاصل کرتا ہوں ﴿رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ﴾ تجھ ہی سے امید رکھ کر اور تجھ ہی سے ڈر کر ﴿لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنَاجِيَ مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ﴾ تیرے عذاب سے بچنے کے لئے پناہ نہیں حاصل ہو سکتی مگر تیری ہی طرف۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے اگر کوئی بچنا چاہے تو اللہ تعالیٰ ہی بچا سکتے ہیں اور کوئی نہیں بچا سکتا ﴿أَمَنْتُ بِكِتَابِكَ الْذِي أَنْزَلْتَ وَنَبِيِّكَ الْذِي أَرْسَلْتَ﴾ اے اللہ! میں تیری اس کتاب پر ایمان لے آیا جو تو نے اپنے نبی پر اتاری اور تیرے نبی پر بھی ایمان لایا جن کو تو نے نبی بنا کر بھیجا۔

فرماتے ہیں کہ اس دعا کو پڑھنے کے بعد اگر آپ سو گئے اور اسی میں انتقال ہو گیا تو ایمان کے اوپر مرو گے۔ اور اگر صبح کرو گے تو بھلائی کو پہنچ جاؤ گے۔ چونکہ اس دعا میں بھی توکل کا سبق دیا گیا ہے اس لئے یہاں لائے ہیں۔

دیکھئے! مختلف مقامات پر مختلف انداز سے نبی کریم ﷺ اپنی امت کو یہ بتلاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اعتماد کس طرح کرنا چاہیے، اور آدمی کس طرح اپنے ہر معاملہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر سکتا ہے۔

﴿سفر ہجرت کا ایک واقعہ﴾

عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمر بن كعب بن سعد بن تميم بن مرقة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي التيمي وهو وأبوه وأمه صحابة رضي الله عنهم قال: نَظَرْتُ إِلَى أَقْدَامِ الْمُشْرِكِينَ وَنَحْنُ فِي الْغَارِ وَهُمْ عَلَى رُءُوسِنَا، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ تَحْتَ قَدَمَيْهِ لَأَبْصَرَنَا. فَقَالَ: مَا ظَنُّكَ يَا أَبَا بَكْرٍ بَاتْنَيْنِ، اللَّهُ ثَالِثُهُمَا.

یہ روایت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نام عبداللہ ہے، اور ان کے والد بزرگوار کا نام عثمان ہے، کنیت ابو قحافہ تھی، اور بنو تیم سے ان کا تعلق ہے، جو قریش ہی کی ایک شاخ ہے، اس لئے ان کو تیمی کہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی یہ خصوصیت تھی کہ وہ بھی، ان کے والد بھی، ان کی والدہ بھی اور ان کی اولاد بھی سب مسلمان تھے، اللہ تعالیٰ نے سب کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا تھا اور سب صحابی تھے۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سفر ہجرت کا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں جس کی تفصیل اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لئے جب مکہ مکرمہ سے روانہ ہونے والے تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ہجرت کی اجازت ملی، حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا کہ آپ ہجرت کے لئے نکل سکتے ہیں لہذا روانہ ہو جائیے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مطلع کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ہجرت کی اجازت دے دی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے درخواست کی: یا رسول اللہ! میں اس سفر ہجرت میں آپ کی رفاقت کی تمنا رکھتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اسی لئے تو میں نے آپ کو اطلاع بھی کی پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میں نے پہلے سے اس سفر کیلئے دوا ونٹنیاں خرید کر پال پوس کر تیار کر رکھی ہیں؛ ان میں سے ایک آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ مفت میں نہیں بلکہ قیمتاً لیتا ہوں۔ اس کے بعد یہ دونوں وہاں سے روانہ ہوئے۔

چونکہ یہ بات تو یقینی تھی کہ جب مشرکین کو پتہ چلے گا کہ یہ حضرات مکہ مکرمہ سے روانہ ہو چکے ہیں تو وہ ان کا پیچھا کریں گے، ان کو ڈھونڈیں گے، ان کے درپے آزار ہوں

گے، اس لئے ضروری تھا کہ روانگی کے فوراً بعد سفر جاری نہ رکھا جائے، بلکہ کچھ زمانہ تک روپوش رہیں؛ یہاں تک کہ مشرکین کی طلب و جستجو کا سلسلہ ختم ہو جائے۔ اور وہ لوگ تھک ہار کر مایوس ہو کر جب بیٹھ جائیں اس کے بعد پھر یہ حضرات اپنا سفر شروع کریں۔ چنانچہ اسی کے پیش نظر یہ حضرات مکان سے نکلنے کے بعد مکہ مکرمہ سے باہر ”ثور“ نامی ایک پہاڑ کے غار میں تشریف لے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا: آپ ٹھہریئے، پہلے میں اندر داخل ہوتا ہوں؛ تاکہ جگہ ٹھیک اور صاف کر لوں۔ چنانچہ اندر جا کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس کو صاف کیا، اور زہریلے جانوروں کے جو سوراخ تھے ان کو بھی بند کر دیا۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک سوراخ باقی رہ گیا اور اس کو بند کرنے کے لئے کوئی کپڑا نہیں تھا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے پاؤں کا انگوٹھا اس کے اوپر رکھ دیا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی کہ آپ تشریف لائیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ران پر سر رکھ کر سو گئے۔ چونکہ چل کر آئے تھے، تھکے ہوئے تھے، اس لئے آنکھ لگ گئی۔

ادھر مشرکین کو جب پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے ہیں تو وہ آپ کی جستجو اور تلاش میں نکلے، انہوں نے اپنے ساتھ ایک آدمی بھی لیا کہ جو نشانِ قدم دیکھ کر پہچان لے کہ یہ لوگ کہاں گئے ہیں، جس کو عرّاف کہا جاتا ہے۔ چنانچہ یہ لوگ نشانِ قدم دیکھتے دیکھتے آگے بڑھے اور اسی پہاڑ کے پاس پہنچے۔ اس عرّاف نے وہاں نشانِ قدم دیکھ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے قدموں کو بتلادیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے متعلق بتلایا کہ یہ نشان وہی ہیں جو مقامِ ابراہیم کے اوپر ہیں۔

مقامِ ابراہیم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقشِ قدم ہیں، گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشِ پا

حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے نقشِ پا سے ملتا جلتا تھا۔ ویسے نبی کریم ﷺ کی شکل و شباهت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتی جلتی تھی۔

وہ اور آگے بڑھے لیکن پھر قدموں کے نشان نظر نہیں آئے۔ ادھر ان حضرات کے غار میں تشریف لے جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کی حفاظت کا یہ انتظام ہوا کہ اس غار کے منہ پر ایک کبوتری نے آکر اپنا گھونسلا بنا لیا اور ساتھ ہی ساتھ ایک مکڑی نے بھی اس کے اوپر ایک جالاتان دیا۔ جب یہ لوگ وہاں آئے اور دیکھا کہ ایک پرندے کا گھونسلا ہے اور ساتھ ہی ساتھ مکڑی نے جالاتان بنا رکھا ہے، اگر کچھ لوگ اندر گئے ہوتے تو یہ صورت نہ ہوتی اور غار کا منہ اس طرح بند نہ ہوتا۔ اب وہ لوگ وہیں غار کے منہ پر کھڑے ہو کر یہ باتیں کر رہے ہیں اور غار نیچا تھا یعنی اس طرح سے کہ آدمی کھڑا ہو تو اندر جانے کے لئے سیدھا راستہ نہیں تھا بلکہ نیچے اترنا پڑتا تھا۔ نبی کریم ﷺ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ دونوں غار میں سے ان لوگوں کو دیکھ رہے تھے، وہ لوگ ان حضرات کو غار میں اندھیرا ہونے کی وجہ سے نہیں دیکھ پاتے تھے، وہ تو صرف غار کے منہ پر کبوتری نے جو گھونسلا بنا رکھا تھا اور مکڑی نے جالاتان رکھا تھا اس پر بحث کر رہے تھے۔ اندر کیا ہے وہ ان کو اندھیرے کی وجہ سے معلوم نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے مشرکین کے قدم اور پاؤں غار کے اندر سے دیکھے اور ہم لوگ غار میں تھے اور وہ لوگ بالکل ہمارے سروں پر غار کے دروازہ پر کھڑے تھے، اس لئے میں نے اس موقع پر اندیشہ ظاہر کرتے ہوئے نبی کریم ﷺ سے یہ عرض کیا: ﴿لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ تَحْتَ قَدَمَيْهِ لَأَبْصَرَنَا﴾ یا رسول اللہ! یہ لوگ اس انداز سے کھڑے ہیں کہ ان میں کا کوئی بھی اگر اپنے پاؤں کی طرف دیکھے گا تو ہم اس کو نظر آجائیں

گے۔ گویا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ اندیشہ لاحق ہوا کہ کہیں ہم ان کی نگاہوں میں نہ آجائیں اور پکڑے نہ جائیں۔

اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اطمینان دلاتے ہوئے جو ارشاد فرمایا: وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذاتِ عالی پر توکل و اعتماد کو ظاہر کرتا ہے اسی لئے اس روایت کو یہاں لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ﴿مَا ظَنُّكَ يَا أَبَا بَكْرٍ يَا نَبِيَّ اللَّهِ ثَالِثُهُمَا﴾ اے ابو بکر! تمہارا ان دو آدمیوں کے متعلق کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ تعالیٰ ہو؟ یعنی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت و مدد شامل حال ہو، ان کے متعلق تمہارا کیا گمان ہے؟ کیا وہ دشمن کے ہاتھوں پکڑے جائیں گے؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے وثوق و اعتماد اور اللہ تعالیٰ کی ذاتِ عالی کے اوپر پورے توکل کے ساتھ یہ ارشاد فرمایا۔ اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توکل کی کیفیت کا پتہ چلتا ہے۔

﴿ایک معجزہ﴾

بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کہیں یہ لوگ یہاں سے داخل ہو گئے تو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہم ادھر سے نکل جائیں گے، آپ نے ایک طرف اشارہ فرمایا، اس وقت وہاں کچھ نہیں تھا، آپ کے اشارہ کرتے ہی اس دوسری طرف سے پہاڑ کا پورا حصہ ایک دم اس طرح کھل گیا کہ اگر آدمی وہاں سے نکلنا چاہے تو آسانی سے نکل جائے۔

﴿جب ساری تدابیر بے کار نظر آنے لگیں﴾

کہنے کا حاصل یہ ہے کہ جب آدمی اپنی ساری تدبیروں کی طرف سے مایوس

ہو جائے ایسے موقعہ پر بھی آدمی کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر اعتماد و توکل کا سلسلہ قائم رکھے۔ اگر یہ سلسلہ قائم رہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے لئے راہیں کھولی جائیں گی ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرتا ہے؛ تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے کافی ہو جاتا ہے اور ہر مشکل دور کر دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ موقعہ ایسا ہی تھا کہ یہاں کوئی تدبیر کارگر نہیں ہو سکتی تھی۔

﴿گھر سے باہر نکلتے وقت حضور ﷺ کیا دعائیں مانگتے تھے﴾

عن أم المؤمنين أم سلمة واسمها هند بنت أبي أمية حذيفة المخزومي رضى الله عنها ان النبي ﷺ كان إذا خرج من بيته قال: بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ أَوْ أَزِلَّ أَوْ أُزَلَ أَوْ أُظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ.

حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا اسم گرامی ہند بنت ابی امیہ تھا، ان کے والد کا نام حذیفہ اور کنیت ابو امیہ تھی، اور خود ان کی کنیت ام سلمہ تھی، قبیلہ بنو مخزوم سے تعلق رکھتی ہیں وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ جب اپنے گھر سے باہر نکلتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے۔ اس دعا میں بھی نبی کریم ﷺ نے امت کو توکل کا سبق سکھایا ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہر موقعہ پر نبی کریم ﷺ اپنی دعاؤں میں بھی اور دوسری تعلیمات میں بھی وہ ساری چیزیں بتلاتے ہیں؛ جو مطلوب ہیں اور جن صفات سے امتیوں کو اور بندوں کو آراستہ کرنا پیش نظر ہوتا ہے۔ حضور ﷺ پڑھتے تھے: ﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾ اللہ کے نام سے میں نکل رہا ہوں ﴿تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ﴾ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر میں نے بھروسہ کیا۔

اس دعا میں بھی نبی کریم ﷺ نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کا اظہار کیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ عام طور پر آدمی اپنے آپ کو اپنے گھر میں محفوظ سمجھتا ہے، لیکن گھر سے باہر نکلنے

کے بعد کیا حالات پیش آنے والے ہیں؛ اس کی کوئی گارنٹی نہیں دی جاسکتی۔ ان حالات کے اندر اگر آدمی کے لئے کوئی سہارا ہو سکتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی پر توکل و اعتماد ہے، جو کارآمد ہے۔ اس لئے نبی کریم ﷺ نے یہ سکھایا۔ اس لئے کم سے کم اتنا تو ضرور پڑھ لے۔ آگے مزید دعا تو آہی رہی ہے۔

بعض روایتوں میں اتنی مختصر دعا بھی آئی ہے اس لئے جب بھی گھر سے نکلے ﴿بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ﴾ پڑھ لیا کرے، ان شاء اللہ تمام چیزوں سے حفاظت ہو جائے گی۔

آگے حضور ﷺ یہ دعا پڑھتے تھے: ﴿اللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ اَنْ اَضِلَّ اَوْ اُضَلَّ﴾ اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ میں گمراہی میں مبتلا ہوؤں، یا گمراہ کیا جاؤں یعنی میں خود گمراہ ہوؤں یا کوئی مجھے گمراہ کرے ان دونوں باتوں سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں ﴿اَوْ اُزِلَّ اَوْ اُزِلَّ﴾ یا میں لغزش کروں یا مجھے لغزش میں ڈالا جائے ﴿اَوْ اُظْلَمَ اَوْ اُظْلَمَ﴾ یا میں کسی پر ظلم و زیادتی کروں یا میرے اوپر ظلم و زیادتی کی جائے ﴿اَوْ اُجْهَلَ اَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ﴾ یا میں کسی کے ساتھ جہالت اور بدتمیزی سے پیش آؤں، یا میرے ساتھ جہالت اور بدتمیزی کا سلوک کیا جائے۔

چونکہ عام طور پر گھر سے نکلنے کے بعد یہ صورتیں پیش آسکتی تھیں اس لئے خاص طور پر ان چار چیزوں کا تذکرہ کیا گیا۔ ویسے باقی تمام امور کے سلسلے میں جامع چیز فرمائی تھی ﴿تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ﴾

یہ روایت لاکر بھی یہی بتلانا چاہتے ہیں کہ دیکھو! نبی کریم ﷺ نے اپنی اس مبارک دعا کے ذریعہ سے بھی امت کو توکل کی تعلیم دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل کرو۔

﴿توکل کی بدولت ہدایت کفایت اور حفاظت کا وعدہ﴾

عن أنس رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله ﷺ: مَنْ قَالَ يَعْنِي إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ: بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ يُقَالُ لَهُ: هُدِيَتْ وَكُفِّيَتْ وَوُقِيَتْ وَتَنَسَّحَى عَنْهُ الشَّيْطَانُ. وزاد ابوداؤد. فيقول يعنى الشَّيْطَانُ لِشَّيْطَانٍ آخَرَ: كَيْفَ لَكَ بِرَجُلٍ قَدْ هَدَى وَكُفِّيَ وَوُقِيَ؟

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: جب کوئی آدمی اپنے گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھے: ﴿بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾ تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جاتا ہے ﴿هُدِيَتْ﴾ تجھے راہِ راست دکھادی گئی ﴿وَكُفِّيَتْ﴾ اور تیرے کام میں تیری کفایت کر دی گئی یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیرے کاموں کی ذمہ داری لے لی گئی ﴿وَوُقِيَتْ﴾ اور تیری حفاظت کر دی گئی۔ گویا تین چیزوں کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو وعدہ اور بشارت سنائی گئی کہ راہِ راست بھی تجھے دکھادیا گیا، تیرے تمام کاموں میں تیرے لئے کفایت بھی کر دی گئی، اور تیری حفاظت بھی کی گئی ﴿وَتَنَسَّحَى عَنْهُ الشَّيْطَانُ﴾ اور یہ دعا جب پڑھ لیتا ہے تو اب شیطان بھی اس کے گمراہ کرنے کی تدبیر نہیں کرتا وہ بھی بھاگ جاتا ہے کہ اب میرا کوئی داؤا اس کے اوپر چلنے والا نہیں ہے۔

چنانچہ ابوداؤد شریف کی ایک روایت میں یہ زیادتی موجود ہے کہ جب یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو چونکہ ہر آدمی کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے جو گمراہ کرنے کی تدبیریں اور کوششیں کرتا رہتا ہے، لہذا ایک شیطان اس دوسرے شیطان سے جو اس کے پیچھے لگا ہوا ہے؛ اس کی تسلی کے طور پر یہ کہتا ہے: ﴿كَيْفَ لَكَ بِرَجُلٍ قَدْ هَدَى وَكُفِّيَ وَوُقِيَ؟﴾ تو کیسے راہِ راست

سے ہٹا سکتا ہے اس آدمی کو جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی کر دی گئی اور اس کے کاموں کی کفالت لے لی گئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کا وعدہ دے دیا گیا۔ یعنی اب تیرا دواؤں پر نہیں چل سکتا ہے، لہذا اگر تیری تدبیر ناکام ہو جائے، تو اس پر پریشان مت ہونا۔ اس دعائیں بھی نبی کریم ﷺ نے امت کو توکل کی تعلیم دی ہے، لہذا ہمارے لئے ضروری ہے کہ اس دعا کا اہتمام کریں۔

﴿ہم خرمنا و ہم ثواب﴾

اور دیکھو! اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تین تین وعدے کئے گئے ہیں۔ ویسے بھی ہم جن ارادوں اور عزائم اور جن کاموں کو لے کر نکلتے ہیں، ان کے متعلق ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی اطمینان مل جائے کہ ہم جس کام کے لئے نکل رہے ہیں، وہ ہو جائے گا۔ لہذا ﴿كُفَيْتَ﴾ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی کفالت و ذمہ داری لے لی گئی ہے، اس لئے جس مقصد کے لئے نکل رہے ہو، وہ ان شاء اللہ پورا کر دیا جائے گا۔ تو یہ دعا پڑھنے کی وجہ سے جہاں حفاظت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے راہِ راست دکھلائی جاتی ہے؛ وہیں تمام کاموں کی ذمہ داری بھی لے لی جاتی ہے۔ یہ تو گویا ”ہم خرمنا و ہم ثواب“ جیسا معاملہ ہو جائے گا۔ نبی کریم ﷺ کی تعلیم پر عمل بھی ہو جائے گا دعا کی دعا بھی ہو جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ تمام کام بھی بن جائیں گے۔

﴿دو بھائیوں کا قصہ﴾

عن أنس رضی اللہ عنہ قَالَ: كَانَ أَخْوَانِ عَلِيٍّ عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ، وَكَانَ أَحَدُهُمَا يَأْتِي النَّبِيَّ ﷺ، وَالْآخَرَ يُحْتَرِفُ. فَشَكَاَ الْمُحْتَرِفُ أَخَاهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ. فَقَالَ: لَعَلَّكَ تُرْزَقُ بِهِ.

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں دو بھائی تھے، ان میں سے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا تھا اور دوسرا کاروبار کرتا تھا۔ پہلا کاروبار میں نہیں لگا تھا، بلکہ علم کی تحصیل میں مشغول رہنے کی وجہ سے اس کو کاروبار کا موقعہ نہیں ملتا تھا۔

عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جو آدمی کاروبار کرتا ہے اس کو یہ غرہ و زعم ہوتا ہے کہ میں کما کر اس کو کھلا پلا رہا ہوں، یہاں پر بھی کاروبار کرنے والے بھائی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرے بھائی کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ! یہ تو بالکل مفت خور ہے، مفت کی روٹیاں توڑتا رہتا ہے، میں کاروبار اور سب کام کرتا ہوں، یہ تو بس آپ کے پاس ہی بیٹھا رہتا ہے۔ حالانکہ اس اللہ کے بندے کو یہ خیال نہیں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دینا اور علم حاصل کرنا؛ یہ بھی تو ایک وہ کام ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے امت کو مکلف و مأمور بنایا ہے یہ بھی ضروری ہے۔ بلکہ اپنی روزی روٹی کی فکر کرنا اتنا ضروری نہیں؛ جتنا یہ ضروری ہے۔ اس لئے کہ انسان کی پیدائش کا مقصد اور امت کی ذمہ داری ہی یہ ہے۔

وہ بھائی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دیتا تھا اور آپ سے تعلیمات حاصل کرتا تھا وہ تو گویا اپنے مقصدِ تخلیق میں آگے بڑھ رہا تھا، اور اس ذمہ داری کو پورا کر رہا تھا، اور فرضِ کفایہ ادا کر رہا تھا، لیکن کاروبار کرنے والا یہ سمجھ رہا تھا کہ میں اس کو پال رہا ہوں اور یہ کچھ نہیں کر رہا ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کاروبار والے بھائی سے کہا: ﴿لَعَلَّكَ تُرْزَقُ بِهِ﴾ آپ اس غرے میں نہ رہیے کہ آپ کما کر اس کو کھلا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ تم کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی وجہ سے روزی دی جا رہی ہو۔ دیکھنے کو تو آپ یوں سمجھ رہے ہیں کہ آپ کما رہے

ہیں اور آپ کھلا رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں معاملہ اُلٹا ہے۔
 دیکھئے! یہ شریعت کی تعلیم ہے۔ دنیا والوں کی نگاہ کیا دیکھتی ہے، اور شریعت کیا تعلیم
 دیتی ہے۔ لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ یہ کمار ہا ہے اور وہ مفت میں کھا رہا ہے۔ اور شریعت یہ بتلاتی
 ہے اور نبی کریم ﷺ ہم کو یہ خبر دے رہے ہیں کہ نہیں! وہ اس کو کھلا رہا ہے، اُس کی وجہ سے اس
 کو بھی روزی مل رہی ہے۔ گویا جو کاروبار کر رہا ہے، اور اس کے کاروبار میں جو برکت ہوئی اور
 منافع حاصل ہوا؛ وہ اس لئے کہ یہ اُس کی ذمہ داری لئے ہوئے ہے۔ اگر اس سے ہٹ
 جائے گا، تو اس کا کام بھی فیل ہو جائے گا۔

﴿ روزی میں پریشانی آنے کا ایک گہرا سبب ﴾

آج کل عام طور پر لوگ اپنی پریشانیوں کی شکایتیں کرنے آتے ہیں اور روزی کے
 معاملہ میں تو بہت ہی زیادہ شکایتیں ہوتی ہیں۔ تو روزی کے معاملہ میں جو پریشانیاں ہوتی
 ہیں: اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے۔

عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب ایک بھائی کاروبار میں لگا ہوا ہو، اور دوسرا بھائی پڑھنے
 پڑھانے میں لگا ہوا ہو، تو ہمارے سماج میں یہ ہوتا ہے کہ کاروبار والے بھائی کی بیوی یہ سمجھتی ہے
 کہ ہمارے میاں ہی سب بوجھ اٹھائے ہوئے پھرتے ہیں۔ اب اس کی بیوی اس کا ذہن
 بگاڑتی ہے کہ آپ ہی سب کرتے ہیں، فلاں بھائی تو بیٹھے بیٹھے کھاتا ہے، صرف تبلیغ ہی میں
 جاتا رہتا ہے، وہ تو مدرسہ میں بیٹھ کر پڑھاتا ہے، اور امامت کراتا ہے، کمانے کا کام تو آپ ہی
 کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی یوں سمجھنے لگتا ہے کہ اچھا! میں اکیلا ہی کیوں کام کروں،
 میں ہی علیحدہ ہو جاتا ہوں، پھر ذرا دیکھیں، یہ کیسے کمالیتا ہے؟ لہذا وہ تو یہ دکھلانے کیلئے۔ کہ یہ

کیسے کھاتے ہیں۔ الگ ہو جاتا ہے، لیکن بعد میں جب اس کو دن میں تارے نظر آنے لگتے ہیں، تو پھر باتیں ہوتی ہیں کہ پہلے کاروبار میں جو برکت تھی؛ وہ نہیں رہی۔ کاروبار خراب ہوتا جا رہا ہے، گا بکی ٹوٹ رہی ہے، حالات بدل رہے ہیں۔ اب اس کی نظر تو ادھر ہے، لیکن اصل جو خرابی اس نے اختیار کی تھی، اور جس کی وجہ سے یہ گڑ بڑ ہے؛ اُدھر تو دھیان ہی نہیں جاتا ہے۔

﴿تاجروں کی خدمت میں ایک قیمتی مشورہ﴾

ابھی میں ایک مدرسہ کے جلسہ میں ساؤتھ افریقہ گیا تھا، چونکہ وہاں کاروبار اور تجارت کا سلسلہ ہے، تو جو طلبہ فارغ ہوئے، ان کے اولیاء ماں باپ وغیرہ سے میں نے ایک بات کہی کہ آپ نے اپنے بچے کو دین کا علم پڑھنے کے واسطے فارغ کر دیا تھا، گویا آپ نے اس کو اللہ کے واسطے الگ کر دیا۔ لہذا اب یہ تعلیم حاصل کر کے جب فارغ ہوا، تو اس کو آپ اپنے کاروبار میں جوئنٹ (Joint) نہ کیجیے، بلکہ آپ اس کو فارغ ہی رکھیے تاکہ اس کا یہ پڑھنے پڑھانے کا، تعلیم و تبلیغ کا سلسلہ جاری رہے۔ اب رہا اس کے کھانے پینے کا انتظام؟ تو میں نے کہا: ویسے بھی آج کل تجارت کے اندر سلیپنگ پارٹنر (Sleeping Partner) ہوتا ہے کہ وہ کام نہیں کرتا لیکن اس کا حصہ ہوتا ہے۔ آپ بھی اپنے اس بیٹے کو اپنی تجارت میں سلیپنگ پارٹنر کے طور پر رکھ لیجیے، کہ آپ کمائیں گے اور یہ کھاتا پیتا رہے گا اور چونکہ اس کے دینی مشاغل میں لگنے میں آپ کی محنت کو بھی دخل ہے، آپ کو بھی ان مشاغل کا پورا پورا اجر ملے گا۔ لیکن یوں نہ سمجھنا کہ آپ لوگ اس کو کھلا رہے ہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اس فیصلہ کرنے کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ آپ کی تجارت میں برکت دے، اور پھر اس کی وجہ سے آپ کو روزی ملے، جیسا کہ یہاں حضور ﷺ نے فرمایا: ﴿لَعَلَّكَ تَرْزُقُ بِهِ﴾

یہاں تو ”لَعَلَّكَ“ فرمایا۔ حضور ﷺ فرماتے ہیں کہ شاید تم کو اس کی وجہ سے روزی مل رہی ہو۔ ایک دوسری روایت میں ”لعل“ نہیں ہے بلکہ یقین کے ساتھ آپ نے فرمایا:

﴿اِنَّكُمْ تَرْزُقُونَ بِضَعْفَانِكُمْ﴾ کہ تم لوگوں کو روزی تمہارے کمزوروں کی وجہ سے ملتی ہے۔

﴿آپ کے پاس اوروں کی روزی بھی ہے﴾

آج کل ہمارے سماج و معاشرے میں ایک زہر ہے کہ کمزوروں کے متعلق یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ مفت خورے ہیں، بیٹھے بیٹھے کھاتے ہیں، ہمارے خاندان اور گھر والوں کے اوپر بوجھ ہیں۔ لیکن یہاں نبی کریم ﷺ ہمیں یہ فرما رہے ہیں کہ یہ بوجھ نہیں ہیں، بلکہ ان کی وجہ سے تمہیں روزی مل رہی ہے۔ آدمی کو جو کچھ مل رہا ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ میری ہی روزی مجھے مل رہی ہے، بلکہ اور لوگوں کی بھی مل رہی ہے۔ آپ کو تو دس لاکھ مل رہے ہیں، اور آپ کی ضرورت ایک لاکھ میں پوری ہو رہی ہے، تو یہ نو لاکھ کا ہے کے ملے؟ یہ نو لاکھ کے بارے میں یوں نہ سمجھنا کہ آپ کے ملے ہیں۔ یہ نو لاکھ جو زائد ملے ہیں، وہ دوسروں کے ملے ہیں اس لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ ان نو لاکھ کو ان ہی لوگوں پر خرچ کئے جائیں؛ جن کے لئے اللہ تعالیٰ نے دئے ہیں۔

اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے

استقامت

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مَضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنْ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٌ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اٰلِهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا. —

فَاعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فَاسْتَقِمَّ كَمَا اُمِرْتُ (هود: ۱۱۲)

وقال تعالى: اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَنْ لَا يَخَافُوْا وَلَا يَحْزَنُوْا وَاَوْابَشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُوْنَ نَحْنُ اَوْلِيَآؤُكُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ وَاُولٰٓئِكَ فِيْهَا مَا تَشْتَهٰٓى اَنْفُسُكُمْ وَاَكْمُمْ فِيْهَا مَا تَدْعُوْنَ. نَزَّلْنَا مِنْ غَفُوْرٍ رَّحِيْمٍ.

(فصلت: ۳۰، ۳۱، ۳۲)

وقال تعالى: اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ اُولٰٓئِكَ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِيْنَ فِيْهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ. (الاحقاف: ۱۳، ۱۴)

❖ استقامت کی وضاحت ❖

علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ باب قائم فرما رہے ہیں ”باب الاستقامة“ استقامت عربی لفظ ہے، جو قیام سے بنا ہے، جس کا ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں: کسی چیز پر قائم ہونا اور مضبوطی کے ساتھ اس پر جم جانا۔

شریعت کی اصطلاح میں استقامت اس کو کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ جس دین اسلام کو لے کر آئے ہیں؛ اس دین پر عقیدے، عمل اور قول کے اعتبار سے پوری مضبوطی کے ساتھ قائم رہنا۔

اور کبھی کبھار استقامت کا لفظ میانہ روی یعنی درمیانی راہ اختیار کرنے کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے یعنی ایسا طریقہ اختیار کرنا کہ جس میں نہ تو افراط ہو کہ آدمی حد سے آگے بڑھے، اور نہ تفریط ہو کہ اس میں کوتاہی کرے؛ بلکہ میانہ روی سے کام لے۔

صراطِ مستقیم کو صراطِ مستقیم اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ درمیانی راستہ ہے۔ نہ اس میں افراط ہے، نہ تفریط۔ نہ حد سے آگے بڑھنا ہے، نہ کمی کوتاہی ہے۔

﴿استقامت بنیاد اور اصل ہے﴾

استقامت کی خاص اہمیت بتلانے کے لئے انہوں نے قرآنِ پاک کی تین آیتیں پیش فرمائی ہیں اور بھی آیتوں میں استقامت کا تذکرہ موجود ہے۔ استقامت ہی سارے دین کی بنیاد اور اصل ہے، اس لئے کہ کوئی دنیوی معاملہ ہو یا اخروی، جب تک کہ آدمی استقامت سے کام نہ لے؛ تب تک وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔

ایک آدمی دنیا میں اگر کوئی ذریعہ معاش اختیار کرنا چاہتا ہے۔ مثلاً اس نے نجاری اور ستھاری کا پیشہ اختیار کیا، لیکن شروع کرنے کے بعد ابھی تو چند ہی روز ہوئے تھے، مہینہ دو مہینہ ہوئے تھے، نہ تو پورے طور پر اس کو تجربہ ہوا، نہ مہارت ہوئی اور نہ تو اس راہ کے نشیب و فراز سے کوئی واقفیت ہوئی، اس سے پہلے ہی یہ سوچ کر کہ اس میں تو کوئی زیادہ آمدنی معلوم نہیں ہوتی، کچھ کامیابی نہیں ملتی؛ اس نے اس پیشے کو چھوڑ دیا۔ اور آہن گری اور لوہاری کا پیشہ اختیار کر لیا اور اس کو ذریعہ معاش کے طور پر شروع کیا، وہاں بھی یہی حال ہوا دو چار مہینے ہوئے تھے، نہ تو اس کو کوئی تجربہ ہوا، اور نہ مہارت کی نوبت آئی، اور نہ اس کے پورے حالات سے واقفیت ہوئی، اور اس میں بھی یہ سوچ کر کہ اس میں بھی کوئی زیادہ دم خرم نظر نہیں آتا، کچھ

آمدنی بھی نہیں ہے، اس پیشے کو بھی چھوڑ دیا، اور کوئی تیسرا پیشہ اختیار کر لیا۔

مطلب یہ ہے کہ وہ دو چار مہینے تک کسی ایک پیشے کو اختیار کر کے اس میں کامیابی نظر نہ آنے پر اس کو چھوڑ کر دوسرا پیشہ اختیار کرتا ہے۔ تو آپ ہی بتائیے کہ یہ آدمی پوری زندگی اس طرح کسی بھی ذریعہ معاش میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اور وہ جو چاہتا ہے کہ اچھے طریقہ سے ذریعہ معاش پر اس کو قابو حاصل ہو اور ایسا ذریعہ معاش اس کو میسر ہو، جس سے ساری ضروریات کی کفالت ہو جائے، اور اس کے نتیجے میں اس کو اطمینان و سکون حاصل ہو، اگر ساری زندگی بھی اس طرح پیشے ادا کرتا رہے گا؛ تو یہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔

اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ ایک ہی پیشے کو ایک طویل زمانے تک کرتا رہے تاکہ اس پیشے کے نشیب و فراز سے واقفیت ہو، تجربہ ہو، مہارت ہو، اور لوگوں کو بھی ان کے اس تجربے اور مہارت سے کچھ اطمینان حاصل ہو۔ پھر لوگ بھی اس سے اس پیشے کے سلسلے میں کچھ مدد حاصل کریں گے، اور اس سے اپنے کام کروائیں گے، اور کئی سالوں کے بعد ایک وقت آئے گا کہ وہ اس پیشے پر قابو پا کر اور اس کو اپنے ذریعہ معاش کے طور پر طے کر کے ایسی کامیابی حاصل کرے گا کہ وہ اس لائن کا ماہر سمجھا جائے گا، اور پھر کہا جائے گا اور لوگوں میں بھی یہ بات معروف و مشہور ہو جائے گی کہ اس کام کے سلسلے میں اگر آپ کو رابطہ قائم کرنا ہے تو فلاں صاحب سے، فلاں کمپنی سے رابطہ قائم کیجئے؛ ان کا سا لہا سال کا تجربہ ہے، اور اس سلسلے میں ان کا کام سو فیصد ایسا ہے کہ ان پر اعتماد کیا جائے۔

﴿ایک سا کھ قائم ہوگئی﴾

دیکھو! یہ چیز کا ہے سے حاصل ہوئی؟ مضبوطی کے ساتھ، پورے عزم و ارادے اور

قوت کے ساتھ ایک پیشے کے اوپر جمنے سے یہ بات حاصل ہوئی۔ اس میں جوں جوں زمانہ گذرتا ہے، تو ظاہر ہے کہ حالات آتے ہیں، نا کامیابی بھی آتی ہے؛ لیکن اس ناکامی سے ڈر کر اُس نے اس کو چھوڑا نہیں، بلکہ اس راستہ کی جتنی بھی مشکلات اور دشواریاں تھیں، ان سب کو خوب اچھی طرح برداشت کرتا رہا اور اس سلسلے میں جو مختلف تجربے حاصل ہو سکتے تھے ان تجربوں کو عملی جامہ پہناتا رہا، تب جا کر سا لہا سال کے بعد اس کو یہ مقام حاصل ہوا اور اس لائن میں اس کو وہ حیثیت حاصل ہوئی، جس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک سا کھ قائم ہو گئی۔ یہ کاہے سے ہوا؟ استقامت کے نتیجے میں ہوا۔ وہ ایک چیز پر جم گیا، اور ڈر کر، گھبراکر اور مایوس ہو کر اس نے اس کو چھوڑا نہیں۔

معلوم ہوا کہ دنیوی اعتبار سے بھی آدمی اگر کسی چیز میں کامیابی حاصل کرنا چاہے؛ تو استقامت ضروری ہے۔ یعنی کسی چیز کے اوپر بہت پختگی سے جمننا، اور مضبوطی کے ساتھ اس پر قائم ہونا؛ یہ لازم ہے۔ جب تک کہ یہ بات حاصل نہیں ہوگی؛ تب تک کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ یہی حال دین کے امور کا بھی ہے۔

پہلے بہت ساری روایات گذریں۔ اخلاص کے متعلق کچھ باتیں، توبہ اور صبر سے متعلق کچھ چیزیں، صدق، مراقبہ، تقویٰ اور یقین و توکل سے متعلق بھی بہت ساری تفصیلات بتلائیں؛ یہ جتنے بھی اوصاف اور کمالات کا پچھلے ابواب میں تذکرہ ہوا اور آئندہ جن کا ذکر آئے گا؛ ان تمام چیزوں میں جب تک کہ آدمی کو استقامت حاصل نہ ہو، مضبوطی، اولوالعزمی اور ارادے کی پختگی کے ساتھ ان چیزوں پر جمانہ رہے گا؛ تب تک وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔

﴿استقامت کی کرامت﴾

ایک آدمی ہے دو چار دن، مہینے دو مہینے کے واسطے بہت بڑا بزرگ بن گیا، تقویٰ حاصل کر لیا، بہت کچھ عبادات کرنے لگا، اپنے آپ کو گناہوں سے بہت زیادہ بچانے لگا، ہر چیز میں بہت زیادہ پابندی کرنے لگا؛ لیکن دو تین مہینہ کے بعد پھر وہی پرانی ڈگر پر چلنے لگا تو کیا یہ تقویٰ، بزرگی اور عبادات اس کو کام دے گی؟ نہیں! بالکل کام نہیں دے گی۔

دیکھئے! آپ اور ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ نندی میں ریت ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے پتھر بھی ہوتے ہیں۔ یہ کہاں سے آتے ہیں؟ پہاڑ پر سے بہہ کر آتے ہیں۔ یہ پانی ہی ہے جو ایک زمانہ تک مسلسل بہہ بہہ کر پہاڑ کی ان چٹانوں کو توڑ توڑ کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی اور ریت کی شکل میں بدل دیا کرتا ہے۔ تو پانی جیسی نرم چیز جب ایک طویل زمانہ تک پہاڑ کی چٹانوں پر مسلسل گرتی رہتی ہے، تو اس کے نتیجے میں پہاڑ کی چٹان بھی ٹوٹ کر پتھر کے ٹکڑوں کی اور ریت کی شکل میں بدل جاتی ہے۔ آخر یہ کاہے سے ہوتا ہے؟ ایک زمانہ تک کی استقامت یعنی ایک چیز اور ایک نہج پر قائم رہنے سے ہوتا ہے۔ دینی معاملہ میں بھی استقامت اسے ہی کہتے ہیں کہ آدمی اپنے ایمان پر اور عقائد سے تعلق رکھنے والی تمام چیزوں پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہے۔

﴿خدائی امتحان میں کامیابی کا راز﴾

اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایمان کی بھی آزمائش ہوتی ہے۔ ایک آدمی جب دعویٰ کرتا ہے کہ میں ایمان لایا اور ایمانیات کے لئے جن چیزوں کی ضرورت ہے، ان ساری چیزوں کو وہ تسلیم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو اکیلا و یکتا مانتا ہے، ساری صفات میں بھی اس کو

تہا مانتا ہے، اور جتنی چیزیں وجود میں آتی ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ ہی پر اعتماد کرتا ہے، ایمانیات سے متعلق جتنے بھی امور ہیں، اس سب پر دل سے راضی ہے؛ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی آزمائش بھی ہوگی۔ اس لئے کہ جب تک آزمائش نہ ہو، اس وقت تک کون مخلص ہے اور کون منافق ہے؛ اس کا کہاں پتہ چلتا ہے؟ اگر خالی دعوے ہی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نواز دیا جاتا، تو اس صورت میں معاملہ آسان تھا۔

انبیاء کرام علیہم السلام اور ان میں بھی سید الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ستایا گیا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: مجھے ایسا آزمایا گیا اور ایسا مصائب میں ڈالا گیا کہ کسی اور کو ایسے مصائب میں آزمایا نہیں گیا: ﴿أَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءَ الْأَنْبِيَاءِ ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَلَا مَثَلُ﴾ (الترمذی، ۲۳۹۸) سب سے زیادہ آزمائش انبیاء کرام علیہم السلام کی ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو شخص جتنا زیادہ ان سے قریب اور جتنا زیادہ ان کے راستہ پر چلنے والا اور جتنی زیادہ ان کی مشابہت بہت اختیار کرنے والا ہوتا ہے؛ اسی مناسبت سے اس کی آزمائش بھی ہوا کرتی ہے۔ آخر یہ کیوں؟

اس لئے کہ آدمی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمایا جاتا ہے۔ جب مختلف حالات پیش آئیں تو ان حالات و مصائب، تکالیف و آزمائشوں کے باوجود اپنے عقائد میں ذرہ برابر بھی کوئی تبدیلی پیدا نہ کرنا اور اپنے ایمان پر شروع سے لے کر موت کی آخری گھڑی تک مضبوطی کے ساتھ جم جانا، یہاں تک کہ آدمی کا خاتمہ بھی ایمان کے اوپر ہو جائے؛ یہی اس امتحان کی کامیابی ہے۔

﴿اسی کا نام استقامت ہے﴾

اسی طرح بیماریاں آئیں اور ان میں مختلف طریقوں سے آزمایا گیا، اس کے باوجود

اس کا یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی رہا کہ بیماری دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، اور شفا دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے، ان حالات کے باوجود اس کے اندر کوئی فرق نہیں آیا۔ نبی کریم ﷺ کے لائے ہوئے دین اسلام کے اوپر۔ چاہے اس دین کا تعلق عقیدے سے ہو، اعمال سے ہو یا زبان سے کبھی جانے والی باتوں سے ہو، ہر چیز میں۔ مضبوطی کے ساتھ قائم رہنا: اسی کا نام استقامت ہے۔

﴿عقیدہ میں استقامت﴾

استقامت کا تعلق عقیدے سے بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ آدمی کا اپنی زندگی میں مختلف حالات سے جب گذر ہوتا ہے، تو ان حالات میں اس کے عقیدے کی بھی آزمائش ہوتی ہے پھر دیکھا جاتا ہے کہ وہ مضبوطی کے ساتھ اس پر جما ہوا ہے یا نہیں۔ اگر اس میں کچھ فرق آیا تو سمجھ لو کہ ایمان سے اس کو جو فائدہ پہنچنا چاہیے، وہ نہیں پہنچا۔ یقین کی جو مضبوطی حاصل ہونی چاہیے، وہ حاصل نہیں ہوئی۔ اسی کمزوری کا نتیجہ ہے کہ معلوم نہیں؛ دنیا میں کیسی کیسی خرابیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ اگر ایمان و یقین کی مضبوطی حاصل ہوتی؛ تو پھر ان ساری بد اخلاقیوں اور برائیوں کی نوبت ہی نہ آتی۔

﴿اعمال میں استقامت﴾

اسی طریقہ سے عملی اعتبار سے دیکھا جائے۔ اعمال میں ایک تو ہے عبادات، اور دوسرے ہیں معاملات، اور پھر سارے احکامات۔ پھر عبادات میں بھی فرائض ہیں مثلاً پانچ وقت کی نماز ہے، اس میں استقامت کا مطلب یہ ہے کہ پانچوں وقت کی نماز اپنے اپنے وقت پر سنت کے مطابق جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا زندگی بھر اہتمام کرے۔ ایسا نہیں کہ

ایک مہینے دو مہینے کے لئے حالت ٹھیک کر لی، پھر حالت میں تبدیلی آگئی۔ بلکہ استقامت کا مطلب ہی یہ ہے کہ آدمی کو زندگی میں مختلف حالات پیش آتے ہیں، بیماری آتی ہے، تندرستی آتی ہے، تو نگری آتی ہے، غربت آتی ہے، اور سفر میں ہوتا ہے، حضر میں ہوتا ہے، غم ہے، خوشی ہے؛ ان سب حالات میں اس کے عمل میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے۔ بیمار ہے تب بھی، تندرست ہے تب بھی، مالدار ہے تو بھی، غریبی ہے تو بھی، سفر میں ہے تب بھی اور حضر میں ہے تب بھی؛ کسی بھی حال میں۔ شریعت کی طرف سے پانچ وقت کی نماز کا جو حکم دیا گیا اور اس کی ادائیگی جو اس پر فرض کی گئی ہے اس میں۔ اس کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔

﴿سرِ موفرق نہ آنا چاہیے﴾

اسی طرح عبادات میں جتنے بھی فرائض ہیں، ان میں استقامت کا مطلب یہ ہوا کہ مکمل طریقہ سے ان کو انجام دینا۔ رمضان شریف کے روزے ہیں، یا صاحبِ نصاب پر زکوٰۃ ہے تو چالیسواں حصہ نکالنا۔ زکوٰۃ نکالنے میں ذرہ برابر بھی تا مل نہ ہو۔ ایسا نہیں کہ اس کے پاس دس بیس ہزار روپے ہیں، تب تو زکوٰۃ آسانی کے ساتھ نکال رہا ہے، دس بیس ہزار کا چالیسواں حصہ نکالنا آسان ہوتا ہے۔ لیکن جب دس بیس کروڑ روپے آگئے، تو سوچتا ہے کہ بیس کروڑ روپے کی زکوٰۃ یعنی پچاس لاکھ روپے نکالنا پڑے گی، اب وہ سوچ رہا ہے کہ ابھی تھوڑے نکال لوں، بعد میں تھوڑے نکال لوں گا۔ یہ تھوڑے سے نکال لینا کافی سمجھ لے، اور پورا حساب نہ کرے؛ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ استقامت کا مطلب تو یہ ہے کہ بیس کروڑ تو کیا، اگر ہزار کروڑ بھی اس کے پاس آجائیں؛ تو زکوٰۃ کی ادائیگی کا اس کو جو حکم دیا گیا ہے، اس کے اندر سرِ موفرق نہیں آنا چاہیے۔

حج اس پر فرض ہو گیا ہے، تو اس کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، یہ عبادات ہیں، ان کی ادائیگی میں کیسے ہی حالات آجائیں؛ کوئی فرق نہیں آنا چاہیے۔ رات کو نیند نہیں آئی تو فجر کی نماز پڑھنے چلے گئے، اور نیند آرہی ہے تو کہا کہ بعد میں پڑھ لیں گے؛ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ کیسی ہی کیفیت کیوں نہ ہو، نماز کی ادائیگی میں اس کی طرف سے کمی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ استقامت ہے۔

﴿استقامت کیسے حاصل ہو؟﴾

یہ تو فرائض کا معاملہ ہوا۔ عبادات میں نوافل کا معاملہ بھی ہے۔ ہر فرض نماز کے ساتھ کچھ نوافل بھی ہیں، اور آگے پیچھے سنتیں لگی ہوئی ہیں، ان کے علاوہ باقی نوافل اور بھی ہیں، تہجد اشراق چاشت اور اوابین ہیں۔ ان نمازوں میں استقامت کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے کسی ایک کی بھی ادائیگی کا جب ارادہ کیا اور شروع کر دیا؛ تو ان میں کبھی بھی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔

حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ﴿أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ مَادَامَ وَإِنْ قُلَّ﴾ (بخاری، کتاب اللباس، ۵۸۶۱) اللہ تعالیٰ کے یہاں بہترین عمل وہ ہے جس پر مداومت کی جائے۔ اسی لئے میں نے کہا تھا کہ آدمی میانہ روی اختیار کرے۔ جب کسی بھی کام میں درمیانی راہ اختیار کرے گا اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض نہیں کی گئیں، ان میں بھی میانہ روی سے کام لے گا؛ تو اس کو آپ ہی آپ استقامت اور جماؤ نصیب ہو جائے گا۔ اور اگر افراط سے کام لے رہا ہے؛ تو ممکن ہے کہ وہ پابندی نہ کر سکے۔ مثلاً ایک آدمی رات بھر جاگتا ہے تو ممکن ہے کہ وہ کسی روز سو بھی جائے۔

﴿..... یہ مجھے زیادہ پسند ہے﴾

ایک صحابی حضرت سلیمان بن ابی حمزہ نامی تھے، ایک روز فجر کی نماز میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو نہیں دیکھا، جب دن میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے گھر کے پاس سے گزرے، تو ان کی والدہ شفا سے پوچھا: آج صبح کی نماز میں سلیمان نہیں تھے، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا بات دراصل یہ ہوئی کہ وہ رات بھر عبادت میں مشغول رہے، صبح صادق کے قریب ان کی آنکھ لگ گئی؛ اس لئے وہ جماعت میں شریک نہیں ہو سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھوں، یہ مجھے اس کے مقابلہ میں زیادہ پسند ہے کہ رات بھر عبادت کروں اور فجر کی نماز غائب ہو جائے۔ (مؤطا امام مالک، حدیث نمبر ۲۷)

﴿اس کو پسند نہیں کیا گیا ہے﴾

دیکھیے! نوافل کا مطلب کیا ہے؟ نفل اس کو کہتے ہیں کہ اگر آپ کریں گے؛ تو ثواب ملے گا، اور نہیں کریں گے؛ تو اس پر کوئی گناہ یا پکڑ ہونے والی نہیں ہے۔ اس کے مقابلہ میں فرض کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر آپ نہیں کر رہے ہیں؛ تو وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ فرض نماز اگر آپ چھوڑیں گے، تو فرض نماز کا چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے۔

نفل میں استقامت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نفل کے لئے جو شرائط ہیں ان کا خیال رکھے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس میں اعتدال و میانہ روی سے کام لیتے ہوئے پابندی کا اہتمام کرے، اور اس کی وجہ سے فرائض کی ادائیگی میں اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں کسی طرح کی کوئی کوتاہی نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ فرائض بھی اپنے اپنے وقت پر پورے طریقے سے ادا کرنے کے ساتھ جن جن نوافل کا وہ اہتمام کر رہا ہے، ان کو بھی پابندی سے ادا کرے

مثلاً آپ نے کوئی لمبا چوڑا عمل شروع کر دیا، لیکن وہ ایسا ہے کہ جس کے متعلق یہ اندیشہ و خطرہ ہے کہ آپ اس کی پابندی نہیں کر سکیں گے؛ تو اس کو پسند نہیں کیا گیا ہے۔

﴿یہ میرا طریقہ ہے﴾

حدیث شپاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ تین صحابی رضوان اللہ علیہم اجمعین ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نبی کریم ﷺ کے معمولات کے متعلق سوال کیا۔ ام المؤمنین نے بتلایا کہ آپ ﷺ رات کے ایک حصہ میں آرام کرتے ہیں اور کچھ حصہ میں آپ عبادت کرتے ہیں۔

روزوں کے متعلق پوچھا تو بتلایا کہ مہینے میں تین دن آپ روزہ رکھتے ہیں، باقی دنوں میں افطار کرتے ہیں۔ یہ ساری تفصیل بتلائی۔ ان صحابہ کرام ﷺ نے یوں سوچا کہ یہ تو نبی کریم ﷺ کا معاملہ ہے، آپ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشے بخشائے ہیں، ہم لوگ ہلاکت کی کگار پر کھڑے ہوئے ہیں، اس لئے ہمیں زیادہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ ان میں سے ایک نے تو یہ طے کیا کہ میں روزہ رکھوں گا؛ کبھی افطار نہیں کروں گا۔ اور تیسرے نے یہ طے کیا کہ میں کبھی نکاح نہیں کروں گا۔ جب نبی کریم ﷺ تشریف لائے تو ام المؤمنین نے آپ کو بتلایا کہ ابھی ایسا ہوا۔ آپ ﷺ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو جمع کر کے فرمایا:

﴿وَاللّٰهُ اِنِّىْ اَحْشَاكُمْ لَلّٰهِ وَاتَّقَاكُمْ لَهٗ وَلٰكِنِّىْ اَصُوْمُ وَاَفْطِرُ وَاَصَلِّىْ وَاَرُقُدُ وَاَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنِّىْ فَلَيْسَ مِنِّىْ﴾ (بخاری، کتاب النکاح، ۵۰۶۳) اللہ کی قسم! میں تم لوگوں میں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا اور اللہ کا تقویٰ رکھنے والا ہوں، اس کے باوجود میں

رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں۔ میں مہینہ کے کچھ دنوں میں روزے بھی رکھتا ہوں اور بقیہ دنوں میں افطار بھی کرتا ہوں۔ اور عورتوں کے ساتھ نکاح بھی کرتا ہوں۔ یہ میرا طریقہ ہے، اور جو میرے طریقے سے منہ موڑے گا؛ وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔

یہاں نبی کریم ﷺ نے امت کو اعتدال والا راستہ بتلایا کہ آدمی اپنے مزاج کی بھی رعایت کرے، نوافل کا اہتمام ضروری اور اچھا ہے، لیکن نوافل کے اندر آدمی اگر اپنے مزاج کی رعایت نہیں کرے گا؛ تو اس پر پابندی نہیں کر سکے گا اور جم بھی نہیں سکے گا۔

﴿..... اور سفر بھی مکمل نہیں ہوا﴾

حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ﴿فَإِنَّ السَّائِرَ الْمُنْبِتَ لَا أَرْضًا قَطَعَ وَلَا ظَهْرًا أَبْقَى﴾ (کنز العمال بروایت امام ہزار، ۳/۳۶-کشف الخفا ۲۸۲۲) ایک آدمی سفر میں اپنی سواری کے جانور کو خوب دوڑاتا ہے، تاکہ جلدی سے سفر پورا ہو جائے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ جانور زیادہ دوڑنے کے نتیجے میں مر جائے گا ﴿لَا أَرْضًا قَطَعَ وَلَا ظَهْرًا أَبْقَى﴾ اب نہ تو وہ اپنا سفر پورا کر سکا، نہ اپنی سواری کا جانور باقی رکھ سکا۔ سواری کا جانور بھی ہاتھ سے گیا اور سفر بھی مکمل نہیں ہوا۔ اپنا جسم بھی ایک سواری کی حیثیت رکھتا ہے، اور ہم کو اسی سے کام لینا ہے، اگر آدمی نوافل میں غلو سے کام لے گا اور حد سے آگے بڑھے گا؛ تو نتیجہ یہ ہوگا کہ جسم کی حفاظت نہیں کر سکے گا، اپنے مزاج کی، اپنی طبیعت کی اور اپنی صحت کی رعایت کرنا بھی لازم ہے۔ ایسی نفل عبادت کہ جس کے نتیجے میں صحت خراب ہو جائے؛ شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔

﴿استقامت روح ہے﴾

بہر حال! نبی کریم ﷺ نے اپنے عمل سے اور اپنے ارشادات کے ذریعہ سے امت

کو خاص طور پر اس بات کی طرف متوجہ فرمایا کہ نوافل بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں مطلوب اور پسندیدہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہیں؛ لیکن اس میں بھی آدمی میانہ روی اختیار کرے نہ افراط سے کام لے، نہ تفریط سے۔ غلو کی ہرگز اجازت نہیں ہے، بلکہ ایسا طریقہ اختیار کرے جس میں استقامت کے ساتھ پابندی کا اہتمام ہو سکے۔

تو عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ استقامت یعنی شریعت کے اوپر جم جانا اور شریعت کے احکام پر پوری مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جانا بہت بڑی چیز ہے۔ یوں سمجھئے کہ ساری شریعت کی روح ہے۔ جب تک استقامت نہ ہو، کسی بھی چیز میں کمال پیدا نہیں ہو سکتا۔

﴿معاملات میں استقامت﴾

معاملات کے اندر استقامت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے، ان کے ساتھ حلال والا معاملہ کرنا۔ اور جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان سے بچنے کا اہتمام کرنا۔ ایک آدمی کا روبا رکرتا ہے تو اس میں دونوں صورتیں پیش آئیں گی۔ لہذا کاروبار میں حرام سے مکمل پرہیز کرتا ہے۔ کیونکہ حرام اللہ تعالیٰ سے دوری کا ذریعہ ہے۔ اگر حرام کی نوبت آتی ہے، تو اس سے دور بھاگتا ہے، اس کے ایک ڈرے کو بھی اپنے لئے پسند نہیں کرتا، بلکہ جہاں حرام کا شبہ بھی ہو، اس سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔

﴿انتناز زیادہ اہتمام کیا﴾

امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے، آپ کی کپڑوں کی تجارت تھی، آپ کہیں تشریف لے گئے تھے، آپ کا تجارت میں جو شریک تھا اس کو بتلادیا تھا کہ فلاں تھان میں یہ عیب ہے، کوئی خریدار آوے تو اس کو بتلا کر معاملہ کرنا۔ جب آپ واپس تشریف لائے تو

معلوم ہوا کہ آپ کے شریک نے ایک بہت بڑا سودا کر لیا تھا اور اس سودے کے اندر وہ تھان بھی تھا؛ لیکن یہ بتانا بھول گیا تھا۔ تو آپ نے اس پورے سودے میں جتنی رقم آئی تھی؛ وہ ساری صرف اس وجہ سے صدقہ کر دی کہ آپ کا وکیل یہ بتانا بھول گیا تھا کہ اس میں عیب ہے

(مناقب ابی حنیفہ للذہبی، ص ۴۱)

حالانکہ شریعت نے تو خیارِ عیب کی بھی اجازت دی ہے۔ خیارِ عیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی خریدار نے کوئی چیز خریدی اور اس خریدی ہوئی چیز میں کوئی عیب ہے، جب خریدار کو اس عیب کا پتہ چلے تو اس کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ اس عیب کی وجہ سے وہ واپس کرے، چاہے ایسی کوئی شرط نہ لگائی گئی ہو۔ لیکن اس کے باوجود امام صاحب نے صرف اتنا ہی نہیں کہ اس سودے سے حاصل ہونے والے منافع کو صدقہ کر دیا، بلکہ پوری رقم کو صدقہ کر دینا ضروری سمجھا۔ حرام سے اپنے آپ کو بچانے کا اتنا زیادہ اہتمام کیا۔

ہمارے اکابر کے ایسے حالات ہم پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ حرام سے بچنے کا کتنا زیادہ اہتمام کرتے تھے۔

﴿حضرت ابو بکر صدیقؓ کا قصہ﴾

حضرت ابو بکر صدیقؓ کے حالات میں لکھا ہے۔ آپ نے حکایات صحابہ میں پڑھا اور سنا ہوگا۔ آپ کا ایک غلام تھا جس کو آپ نے خراج کے اوپر چھوڑ رکھا تھا۔

خراج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ غلام کو کوئی ہنریا فن آتا ہو؛ تو اس کو اجازت دی جائے کہ تم اپنے ہنر سے کما لو اور روزانہ اپنی کمائی میں سے اتنی رقم مجھے دے دینا۔

اسی طرح اس کو بھی آپ نے خراج پر لگا دیا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ دودھ لایا،

ویسے تو حضرت کی عادت تھی کہ روزانہ پوچھا کرتے تھے کہ کہاں سے لائے۔ اتفاق سے اس روز ہی نہیں پوچھا اور وہ دودھ پی لیا۔ اس غلام نے کہا: آقا! آپ تو روزانہ پوچھتے ہیں کہ یہ چیز کہاں سے لائے، آج آپ نے نہیں پوچھا؟ آپ نے کہا: ہاں بھئی بتادو۔ اس نے کہا: بات دراصل یہ ہوئی کہ زمانہ جاہلیت میں میں کہانت یعنی غیب کی خبریں دینے کا کام کیا کرتا تھا، چونکہ اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے، اس لئے اسلام لانے کے بعد چھوڑ دیا، لیکن زمانہ جاہلیت میں میں نے ایک آدمی کو اس طرح کی کچھ باتیں بتائی تھیں، آج اس سے ملاقات ہوئی، تو اس نے اسی بتائی ہوئی سابقہ باتوں کی بنیاد پر؛ بدلے میں یہ دودھ مجھے دیا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اللہ اکبر! اسی وقت حلق میں انگلی ڈالی اور وہ سارا دودھ - جو پی گئے تھے - قے کر دیا۔ (بخاری شریف، کتاب مناقب الانصار)

بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ معاملات کے اندر شریعت کے احکام میں جائز اور ناجائز، حرام اور حلال کا پورا اہتمام ہو۔ پوری شریعت پر مضبوطی سے جم جانا؛ اسی کا نام استقامت ہے۔

﴿لیکن اس میں ہماری ہمت نہیں ہوتی﴾

آج ہم لوگوں کو عبادتوں اور معمولات سے فائدہ کیوں نہیں پہنچتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دکان میں تو اس چیز کا بڑا اہتمام کرتے ہیں کہ دس بجے دکان کھولنی ہے؛ تو دس بجے کھل جائے گی۔ فیکٹری کی پہلی پالی اگر دس بجے شروع ہوتی ہے؛ تو شروع ہو ہی جائے گی کبھی ایسا ہوا کہ فیکٹری کے ٹائم میں کوئی فرق آیا ہو، دکان کے وقت میں کوئی فرق آیا ہو؟

آپ جس کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، اس میں آپ کی طرف سے جو اوقات مقرر کئے گئے ہیں، اس میں تو ذرہ برابر فرق نہ آئے۔ اور آپ کی قرآن پاک کی تلاوت، نماز کی

جماعت اور تسبیحات وغیرہ چیزوں میں آپ یوں کہیں کہ آج چھوٹ گیا، فلاں روز ایسا ہوا۔
 حضرت ہردوئی دامت برکاتہم (رحمۃ اللہ علیہ) نے ایک مرتبہ فرمایا: ایک صاحب نے لکھا کہ
 اتنے دنوں سے تسبیحات چھوٹ گئیں ہیں۔ میں نے کہا: کبھی کھانا چھوٹا؟ دوپہر کا کھانا چھوٹا؟
 شام کا کھانا چھوٹا؟ یا کبھی آپ کا ناشتہ چھوٹا؟ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ اگر آج تسبیح چھوٹ گئی، تو
 ناشتہ مت کرو، کیونکہ آج تسبیح چھوٹ گئی۔ دیکھ لو پھر کیسی پابندی ہوتی ہے۔ لیکن اس میں
 ہماری ہمت نہیں ہوتی۔

کھانے پینے وغیرہ کے جو ہمارے طبعی معمولات ہیں، ان میں ہم کبھی کوتاہی نہیں
 کرتے، اس میں ہمیں استقامت کا مقام حاصل ہے۔ اگر استقامت حاصل نہیں ہے تو
 شریعت کے معمولات میں نہیں ہے۔ حالانکہ ضرورت اس بات کی تھی کہ ہم ان چیزوں میں
 بڑی مضبوطی کے ساتھ ایسے جمعے رہتے کہ ذرہ برابر فرق آنے نہ دیتے۔ اصل چیز یہی ہے۔
 ﴿یہ کرامت سے بڑھ کر ہے﴾

بزرگوں نے لکھا ہے: ﴿الاسْتِقَامَةُ فَوْقَ الْكِرَامَةِ﴾ استقامت؛ کرامت سے بڑھ
 کر ہے۔ یعنی کسی کو اگر ہوا میں اڑنے کی، پانی پر چلنے کی کرامت حاصل ہے، لیکن شریعت
 کے احکام پر مضبوطی سے جمنے میں کمی کوتاہی ہے؛ تو وہ کرامت کسی کام کی نہیں۔ اور اگر آدمی
 شریعت کے اوپر پابندی سے عمل کر رہا ہے، اس میں ذرہ برابر کوتاہی سے کام نہیں لیتا؛ تو یہ
 بڑی سے بڑی کرامتوں سے بڑھ کر ہے۔

ایک مرتبہ ایک صاحب حضرت امام ربانی مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی
 خدمت میں حاضر ہوئے، مہینے دو مہینے تک رہے۔ جب جانے لگے تو حضرت سے کہنے لگے:

اب تک تو یہاں کوئی کرامت نظر نہیں آئی۔ حضرت نے کہا: اچھا بھائی! ایک بات بتاؤ! کبھی کوئی چیز شریعت اور سنت کے خلاف دیکھی، جو ہم سے صادر ہوئی ہو؟ انہوں نے کہا: شریعت اور سنت کے خلاف تو کوئی کام نہیں دیکھا۔ حضرت نے فرمایا: اور کیا کرامت دیکھنی ہے؟ سب سے بڑی کرامت تو یہی ہے، اور یہی اصل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ استقامت پورے دین کی روح اور جان ہے۔ اسی لئے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب قائم کیا ہے: ”باب الاستقامۃ“، یعنی آدمی کا دین پر مضبوطی کے ساتھ جمنا اور چلنا۔

﴿موجودہ دور کا سب سے بڑا پروبلیم (المیہ)﴾

آج ہمارے اس دورِ حاضر کا سب سے بڑا پروبلیم (Problem) اور المیہ یہی ہے۔ جو دین دار نہیں ہیں ان کو تو چھوڑیے، جو دین دار ہیں، اور جن سے دینی نسبت سے کوئی تعلق و رابطہ قائم ہوتا ہے، کچھ پڑھنے پڑھانے کی بات ہوتی ہے؛ وہاں بھی یہی بات آتی ہے کہ معمولات کی پابندی نہیں ہوتی اور معمولات چھوٹ جاتے ہیں۔

اور ہمارے پڑھنے والے بعض طلبہ اور اہل علم جو ہوتے ہیں ان کے یہاں تو تاویل کا دروازہ بھی خوب کھلا ہوا رہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پابندی نہیں ہوتی، کچھ نہ کچھ کوتاہی ہو جاتی ہے۔ جب ان سے پوچھیں کہ کچھ کوتاہی کی آپ وضاحت کیجیے، تو وضاحت سننے پر معلوم ہوتا ہے کہ ایک دن ہوتا ہے، چھ دن نہیں ہوتا۔

﴿معمولات یا متروکات﴾

ایک دفعہ میں نے ہمارے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ حضرت! معمولات چھوٹ رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ جب چھوٹ رہے ہیں تو وہ معمولات کہاں رہے؟ وہ

تو متروکات ہو گئے۔ معمول کا مطلب یہ ہے کہ جس پر آدمی کا عمل ہو، اور متروک کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز چھوڑی جائے۔ تو حضرت نے فرمایا: جب آپ یوں کہہ رہے ہیں کہ یہ چھوٹ رہے ہیں، اور پھر لکھ رہے ہیں کہ معمولات؟ یہ معمول تھوڑے رہے، یہ تو متروک ہو گئے۔ حضرت نے ایسا عجیب ایک جملہ لکھا کہ دل پر چوٹ لگی کہ واقعتاً اب ہم اس کو معمول سے کیسے تعبیر کر سکتے ہیں۔

کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانہ میں جو دین دار طبقہ ہے، اور جو یہ چاہتا ہے کہ کچھ کریں، ان میں سب سے بڑا مرض؛ یہی عدم استقامت ہے۔ اور جب تک استقامت نہیں ہوگی، اور معمولات کی ادائیگی کا مضبوطی کے ساتھ اہتمام نہیں ہوگا، اور عبادات اور دین کے جتنے بھی شعبے ہیں، ان پر جتنے کی کوشش نہیں کرے گا؛ تب تک کبھی بھی دین پر عمل کا فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔

میں آپ کو دنیا کی مثال پہلے بھی دے چکا ہوں کہ جو آدمی مہینے دو مہینے میں اپنا کاروبار بدلتا رہے، تو وہ آدمی کبھی بھی کاروباری لائن میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ وہاں کاروبار چھوڑا نہیں ہے، بلکہ بدلا ہے۔ اور یہاں تو یہ حال ہے کہ ہم چھوڑ دیتے ہیں۔

﴿شَيْئَتِي هُوْدٌ وَاٰخَوَاتِهَا﴾

اسی لئے باری تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿فَاسْتَقِمْ كَمَا امْرُتٌ﴾ نبی کریم ﷺ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ آپ جم جائیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ یہ سورہ ہود کی ایک آیت کا ٹکڑا ہے۔

حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا: ﴿شَيْئَتِي هُوْدٌ وَاٰخَوَاتِهَا﴾ سورہ ہود اور اس جیسی دوسری سورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ (الترغی، ۳۲۹۸)

اس سے کیا مراد ہے؟

دلیل الفالحین کے مصنف نے ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے انہوں نے نبی کریم ﷺ کو خواب میں دیکھا اور عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ نے یہ جو ارشاد فرمایا کہ مجھے سورہ ہود اور اس جیسی دوسری سورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ تو سورہ ہود میں پچھلی امتوں کے قصے، ان کی نافرمانیاں اور اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر جو عذاب آیا؛ اس کا تذکرہ مراد ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: نہیں! بلکہ یہ آیت مراد ہے ﴿فَأَسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ﴾ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جیسا حکم دیا گیا؛ ویسا آپ دین پر جم جائیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بہت بڑا اور عظیم حکم ہے، اس حکم پر پورا اترنا معمولی بات نہیں ہے۔

﴿استقامت پر وعدے﴾

باری تعالیٰ فرماتے ہیں: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا﴾ جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کیا اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے، اور پھر اس پر جم گئے، یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کئے، مضبوطی کے ساتھ اس پر قائم رہے ﴿تَسْتَوُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ﴾ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسے لوگوں کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں، جو ان کو اطمینان دلاتے ہیں اور ان کی تسکین کرتے ہیں ﴿أَنْ لَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا﴾ کہ نہ تو تم ڈرو اور نہ غمگین ہو ﴿وَأَبَشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾ اور اس جنت کی بشارت سن لو جس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم کو وعدہ کیا جاتا تھا۔ پھر باری تعالیٰ کی طرف سے ان کو کہا جاتا ہے ﴿نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾ ہم تمہارے دوست اور کارساز ہیں دنیوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔

﴿وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهَىٰ أَنْفُسُكُمْ﴾ اور تمہارے لئے وہ چیزیں اور نعمتیں ہیں جو تمہارے جی چاہیں گے ﴿وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ﴾ اور تم کو جنت کی وہ ساری چیزیں ملیں گی جو تم چاہو گے ﴿نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ﴾ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ جو معاف کرنے والا اور مہربان ہے۔ استقامت اور دین پر جمنے کے نتیجہ میں مہمانی کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ ہے۔

باری تعالیٰ کا ایک اور ارشاد ہے: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کیا اور پھر اس پر جم گئے، تو نہ تو ان کو کوئی خوف ہے، اور نہ وہ کسی غم میں ہوں گے ﴿أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ وہ جنت والے ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے، یہ ان کے اعمال کے بدلے میں ہے۔

﴿جامع نبوی نصیحت﴾

عن ابی عمرو ووقیل ابی عمرہ سفیان بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما قال قلت: یارسول اللہ! قل لی فی الاسلام قولاً، لا أسئل عنہ أحدًا غیرک. قال: قل امنتُ بالله ثم استقیم.

حضرت سفیان بن عبد اللہ ثقفی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ایک مرتبہ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! مجھے دین اسلام کے بارے میں کوئی ایسی نصیحت کر دیجیے کہ آپ کے بعد کسی اور سے اس کے سوا کچھ نصیحت پوچھنی نہ پڑے۔ میری زندگی بھر کے لئے وہ نصیحت کافی ہو جائے۔ یعنی کوئی دو ٹوک ایسی بات کہ اگر میں اس کو پلے باندھ لوں، تو زندگی بھر میری کامیابی کے واسطے کافی ہو جائے؛ ایسی ایک آدھ بات بتا دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایک مرتبہ کہہ لو کہ اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر جم جاؤ۔ ایمان کے جو تقاضے ہیں ان کو مضبوطی کے

ساتھ پورے کرو، اور اس پر قائم رہو۔ یہ اصل ہے اور اس میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔

﴿غلو کیسے پیدا ہوتا ہے؟﴾

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: قَارِبُوا وَسَدِّدُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَنْ يَنْجُوا أَحَدٌ مِّنْكُمْ بِعَمَلِهِ. قَالُوا: وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَّعَمَدَنِي اللَّهُ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ.

حضرت ابو ہریرہ رضي الله عنه نے نبی کریم ﷺ کا ارشاد نقل کیا ہے کہ میانہ روی سے کام لو، جیسا کہ پہلے بھی بتلا چکا کہ اعمال میں میانہ روی ہونی چاہیے، غلو نہیں برتنا چاہیے، افراط و تفریط نہیں ہونی چاہیے۔ اس لئے کہ آدمی اگر غلو سے کام لے گا تو کبھی جم نہیں سکے گا۔ ایک آدمی رات رات بھر عبادت کرتا ہے تو کب تک اس کو برداشت کرے گا؟ ہو سکتا ہے کہ مہینہ دو مہینہ، چار پانچ مہینے کے بعد وہ اس کو چھوڑ دے گا اور کسی قابل نہیں رہے گا۔ اسی لئے نبی کریم ﷺ اس طرح کی چیزوں کو پسند نہیں فرماتے تھے بلکہ آپ اعتدال پر عمل فرماتے تھے ﴿وَسَدِّدُوا﴾ اور مضبوطی کے ساتھ جم جاؤ ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَنْ يَنْجُوا أَحَدٌ مِّنْكُمْ بِعَمَلِهِ﴾ اور یہ جان لو کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اپنے عمل کی وجہ سے نجات نہیں پائے گا۔ نجات تو اللہ تعالیٰ کے فضل ہی سے ملے گی۔ عمل تو صرف ایک ذریعہ وآلہ ہے۔ اصل نجات دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، اور اس کے حکم کے بغیر عمل کی توفیق بھی نہیں ہو سکتی، اگر اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نہ دے تو آدمی کہاں عمل کر سکتا ہے۔

صحابہ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ بھی عمل سے نجات نہیں پائیں گے؟ حضور ﷺ نے فرمایا: میں بھی نہیں، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت اور فضل سے ڈھانپ لیں مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کے لئے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل ہی کام آنے والا ہے، عمل سے آدمی نجات پانے والا نہیں ہے۔

جب بنیاد یہ ہے تو غلو اختیار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آدمی عمل میں جو غلو کرتا ہے اور حد سے آگے بڑھتا ہے؛ وہ اسی لئے کہ اس کے ذہن میں یہ چیز بیٹھ جاتی ہے کہ عمل ہی سے یہ چیز حاصل ہونے والی ہے۔ حالانکہ وہ چیز اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے حاصل ہوتی ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے

﴿دعا﴾

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةً تُنَجِّنَا بِهِمَا مِنْ جَمِيعِ الْأَهْوَالِ وَالْأَفْئَاتِ وَتَقْضِي لَنَا بِهَا جَمِيعَ الْحَاجَاتِ وَتُطَهِّرُنَا بِهِمَا مِنْ جَمِيعِ السَّيِّئَاتِ وَتَرْفَعُنَا بِهَا عِنْدَكَ أَعْلَى الدَّرَجَاتِ وَتُبَلِّغُنَا بِهَا أَقْصَى الْغَايَاتِ مِنْ جَمِيعِ الْخَيْرَاتِ فِي الْحَيَاةِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

اے اللہ! تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ دینی امور کے اندر ہمیں استقامت عطا فرما، استقامت کی دولت سے ہمیں مالا مال فرما۔ اے اللہ! ہر طرح کی غیر مستقل مزاجی سے اور تلون مزاجی سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ! اپنی مرضیات پر زیادہ سے زیادہ چلا کرنا مرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما اے اللہ! ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ مقررہ قرضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما۔ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ مرحومین کی مغفرت فرما۔ حاجتمندوں کی حاجتیں پوری فرما۔ اے اللہ! جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما اور جو روزگار کی پریشانیوں میں مبتلا ہیں؛ ان کی پریشانیوں کو دور فرما کر سب کے روزگار میں خیر و

برکت اور وسعت مقدر فرما۔ ہماری تمام ضروریات کی خزانہ غیب سے کفالت فرما، ہمیں کسی کا محتاج اور دست نگر نہ فرما۔ اے اللہ! ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہمیں دنیا سے اٹھا۔ اے اللہ! قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔ حشر کی ہولناکیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اپنے عرشِ عظیم کا سایہ نصیب فرما۔ نبی کریم ﷺ کی شفاعت مرحمت فرما، حضور ﷺ کے مبارک ہاتھوں حوضِ کوثر کا جام نصیب فرما۔ جہنم کے عذاب سے پوری پوری حفاظت فرما کر جنت کے اندر دخولِ اولین نصیب فرما۔ اے اللہ! نبی کریم ﷺ نے اور تمام انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام نے اور تیرے مقبول بندوں نے جتنی خیر و بھلائی تجھ سے مانگیں؛ وہ سب ہم کو عطا فرما۔ انہوں نے جن شرور اور برائیوں سے پناہ چاہیں؛ ان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ! ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ،
وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ
بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

التفکر فی عظیم
مخلوقات اللہ تعالیٰ
خدا کی مخلوقات میں غور و فکر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرٍ اَنْفُسِنَاوَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَن يَّهْدِهٖ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلِّهٖ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنْ سَيِّدَنَاوَمَوْلَانَا مُحَمَّدٌ عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا. اَمَّا بَعْدُ:

﴿خدا کی مخلوقات میں غور و فکر﴾

اوپر استقامت کے باب کو ذکر کیا تھا، اب باب قائم کر رہے ہیں کہ آدمی کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو بڑی بڑی مخلوقات ہیں، زمین و آسمان، چاند و سورج اور عرش و کرسی؛ ان کے سلسلے میں آدمی غور و فکر کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی بڑی بڑی مخلوقات کیسے پیدا فرمائیں، اس سے آدمی کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ اس لئے کہ ان ساری مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت کے لئے مسخر کر دیا ہے، اور وہ اسی لئے بنائی گئی ہیں کہ انسانوں کی ضرورتیں پوری کریں۔ اور ساتھ ہی ساتھ آدمی یہ بھی تصور کرے کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، اور آخرت میں جو مختلف احوال و پریشانیاں پیش آنے والی ہیں، اس کے متعلق بھی آدمی سوچتا رہے۔ گو دنیا و آخرت کی تمام چیزوں کے متعلق غور و فکر کرتا رہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی انجام دہی میں اب تک جو کوتاہیاں ہوتی رہیں، ان کو بھی سوچتا رہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان احکام کی انجام دہی کے لئے نفس کو بھارتا رہے، اور ان احکام کو بجالانے میں ثبات قدمی اور مضبوطی سے جمارہے۔ یہ باب اسی مقصد کے لئے لائے ہیں۔ اس باب میں کوئی روایت تو نہیں لائے ہیں، صرف تین چار آیتوں کی طرف اشارہ کر دیا ہے

﴿ صرف ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں ﴾

﴿ اِنَّمَا اَعْظَمُكُمْ بِوَاحِدَةٍ اَنْ تَقُوْمُوْا لِلّٰهِ مَشِيْ وُقْرَادِي ﴾ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ پر انسانوں کو غور و فکر کی دعوت دی، گویا انسان کو سوچنے اور سمجھنے کی جو صلاحیت عطا فرمائی، عقل و فہم عطا فرمائی، اس سے کام لیتے ہوئے اور اس کو استعمال کرتے ہوئے آدمی کو غور و فکر کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم مخلوقات بنائی ہیں، اور پھر سوچے کہ ان ساری مخلوقات کا مقصد کیا ہے؟

اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کو ارشاد فرمایا: آپ ان لوگوں کو کہہ دیجیے کہ میں تم کو ایک بات کی نصیحت و تاکید کرتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کے سامنے دود و اور ایک ایک کر کے کھڑے ہو جاؤ یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور میں تنہائی میں کھڑے رہ کر غور و فکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو تمہاری ہدایت کے واسطے بھیجا اور پھر تم کو اپنے احکام پر عمل کرنے کے واسطے قبول فرمایا۔

﴿..... بڑی نشانیاں ہیں ﴾

باری تعالیٰ کا دوسرا ارشاد نقل فرمایا: ﴿ اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اٰيٰتٍ لِّاُولِي الْاَلْبَابِ ﴾ آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش میں، رات اور دن کے آنے اور جانے میں (یہ پورا نظام اللہ تعالیٰ نے قائم فرمایا ہے اس میں) سوچنے والوں اور عقل والوں کے لئے بڑی نشانیاں ہیں۔

قرآن پاک نے عقل مند کن لوگوں کو بتلایا؟ ﴿ اَلَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقَعُوْذًا وَعَلٰى جُنُوْبِهِمْ ﴾ جو اللہ تعالیٰ کی یاد کرتے رہتے ہیں، کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر یعنی لیٹے لیٹے۔ یعنی جو لوگ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں اور ذکر میں مشغول رہتے

ہیں، انہیں کو قرآن پاک نے عقل مند بتلایا ہے۔

حقیقت تو یہی ہے کہ جو آدمی اپنی زندگی کے اہم مقصد کو صحیح طریقے سے حاصل کر لے؛ وہی عقل مند سمجھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی زندگی کو جو لوگ ضائع کر دیتے ہیں، اور مقصد زندگی کو پیش نظر نہیں رکھتے؛ ان کو کون عقل مند کہے گا؟

﴿وَيَنْفَكُرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ اور وہ زمین و آسمان کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں۔ اور جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی مخلوقات کی عظمت آتی ہے تو وہ پکار اٹھتے ہیں: ﴿رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ اے ہمارے رب! تو نے یہ ساری مخلوق ایسے ہی بے کار پیدا نہیں فرمائی۔ تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے۔ پس ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا۔ مطلب یہ ہے کہ ان مخلوقات میں غور و فکر کے نتیجے میں ان کو اللہ تعالیٰ کی یاد تازہ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف ان کا دھیان جاتا ہے۔

﴿غور و فکر کا طریقہ﴾

آگے غور و فکر کا ایک طریقہ بھی بتلادیا: ﴿أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ﴾ یہ لوگ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے پیدا کیا؟ اس کے سر اور اعضاء کو دیکھو وہ کیسی عظیم مخلوق ہے، لیکن انسان کے لئے اللہ تعالیٰ نے اس کو مسخر کر دیا اور تابع بنا دیا کہ وہ انسانوں کا بوجھ اٹھاتا ہے۔

﴿وَالسَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ﴾ اور آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے اٹھایا گیا؟ اس کے لئے کوئی ستون نہیں ہے۔

﴿وَالسَّيِّدَاتِ كَيْفَ نُصِبَتْ﴾ اور پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ زمین پر کیسے

بچائے گئے۔ یعنی زمین پر کھڑے کر دئے گئے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے زمین کو حرکت سے محفوظ کر دیا ﴿وَالْمَالِ الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ﴾ اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے کیسے پھیلایا۔
﴿فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ﴾ آپ لوگوں کو نصیحت کرتے رہیے، آپ کا کام ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحت کرنا ہے۔

﴿یہ انصاف کا طریقہ نہیں ہے﴾

بہر حال! علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح کی اور بھی بے شمار آیتیں قرآن پاک میں ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو غور و فکر کی دعوت دی ہے کہ آدمی ان ساری چیزوں کو سوچ کر یہ سمجھنے کی کوشش کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ان ساری مخلوقات کو انسان کی خدمت اور ضرورت کے واسطے پیدا کیا ہے، اور انسان کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے۔
ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند ❁ تا تو نمانے بکف آری و بغفلت نخوری
ہمہ از بہر تو سرگشتہ و فرماں بردار ❁ شرط انصاف نباشد کہ تو فرماں نیری

(گلستاں سعدی دیباچہ، صفحہ ۲)

یہ بادل، ہوا اور سورج و چاند؛ سب کام میں لگے ہوئے ہیں، اور ان سب کو اللہ تعالیٰ نے خدمت کے اندر لگایا ہے، اس لئے کہ آپ اپنی روزی اور روٹی حاصل کر کے اس کو غفلت سے نہ کھائیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ ساری مخلوق ہمارے لئے سرگرداں ہیں، ہماری اطاعت و فرمانبرداری میں، ہمارے کام میں اور ہماری خدمت میں لگی ہوئی ہیں۔

شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: یہ انصاف کا تقاضہ نہیں ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری نہ کرو، جب کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری مخلوقات کو تمہاری اطاعت و

فرمانبرداری اور خدمت کیلئے مقرر کر دیا اور مستخر و تابع بنا دیا، اور تم کو اپنی اطاعت و فرمانبرداری کے لئے پیدا کیا ہے۔ اب تمہیں اپنی ڈیوٹی بجانی ہے، اور اپنا فریضہ انجام دینا ہے۔

المبادرة الى الخيرات
نیکی کی طرف لیکننا
مجلس (۱)

یکم/ صفر المظفر ۱۴۱۸ھ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۷/ جون ۱۹۹۷ء

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلِّهٖ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا . اما بعد

﴿ نیکی کے کاموں میں دیر نہیں کرنی چاہیے ﴾

آدمی جب اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں غور و فکر کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا رکھا ہے۔ تمام مخلوقات اور ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے اسی لئے پیدا فرمائی کہ وہ ہماری خدمت انجام دے اور ہماری ضرورتوں کو پورا کرے، پھر اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استحضار ہوتا ہے اور اس استحضار کے نتیجے میں آدمی یوں سوچتا ہے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنا چاہیے، اس کی اطاعت و فرمانبرداری کرنی چاہیے۔ اسی کو اس باب میں بتلانا چاہتے ہیں کہ آدمی کو نیکی کے کاموں میں سبقت کرنی چاہیے، اور جلدی سے کام لینا چاہیے۔

یعنی آدمی کا جب کسی نیکی کے کام کا ارادہ ہو، تو اس کام کو انجام دینے میں تاخیر نہ کرے، بلکہ جہاں نیک کام کا ارادہ دل میں آیا، فوراً اس کام کو انجام دینے کے لئے آگے بڑھے اور جلدی سے اس کام کو انجام دے۔ اس لئے کہ جو زندگی اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی ہے اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری میں اور نیکی کے کاموں میں زندگی کے اوقات کو خرچ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری زندگی کا کوئی لمحہ اللہ تعالیٰ کی

نافرمانی میں اور گناہوں و معصیتوں میں خرچ ہو جائے، اس سے اپنے آپ کو بچا کر اطاعت میں لگانا ہے۔ اب اگر کسی آدمی کے دل میں نیکی کا کوئی ارادہ پیدا ہوا، تو اس کو عملی جامہ پہنانے میں اور اس پر عمل کرنے میں ذرہ برابر تاخیر سے کام نہیں لینا چاہیے؛ بلکہ فوری طور پر اس پر عمل کر لینا چاہیے۔

﴿شیطان کے داؤد ہر انسان کے ساتھ الگ الگ﴾

اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے: ﴿إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾ اور جیسا جیسا آدمی ہوتا ہے، اس کے مطابق وہ اس کے ساتھ اپنے داؤد آزما تا ہے، اور اپنے حربے استعمال کرتا ہے۔ مثلاً ایک کافر ہے، اس کو وہ جس طریقہ سے گمراہ کر کے راہِ راست سے ہٹاتا ہے؛ مسلمان کو راہِ راست سے ہٹانے کے لئے وہ طریقہ اختیار نہیں کرتا، بلکہ اس کے لئے کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی نیکی کا کام ہے تو مؤمن کو شیطان یہ وسوسہ نہیں ڈالے گا کہ یہ نیکی کا کام مت کرو۔ اس لئے کہ اس کو معلوم ہے کہ یہ ایک مؤمن ہے اور اس کو نیکی کا کام اچھا لگتا ہے، اس کے ایمان کا تقاضہ یہی ہے کہ اگر وہ ایسی بات اس کو کہہ دے گا؛ تو وہ اس پر عمل نہیں کرے گا اور اس کی طرف توجہ نہیں کرے گا، اس لئے شیطان کبھی بھی بھی مؤمن کو گمراہ کرنے کے لئے یہ حربہ نہیں آزما تا کہ تم یہ کام مت کرو بلکہ جب کسی مؤمن کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ فلاں نیکی کا کام مجھے کرنا چاہیے، تو شیطان اس نیکی کے کام سے اس کو روکنے کے لئے ایک تیسرا طریقہ اختیار کرتا ہے۔ وہ یوں کہتا ہے کہ واقعتاً بہت اچھا کام ہے، کرنا ہی چاہیے؛ لیکن ابھی ہی کیا ضروری ہے؟ کل کر لیں گے، گویا اس کو ٹلانے کی کوشش کرتا ہے۔ دیکھئے! یہاں اس کو یہ وسوسہ نہیں ڈالا کہ یہ نیکی کا کام آپ

مت کیجئے۔ اس لئے کہ اگر اس طرح کا وسوسہ ڈالتا، تو یقیناً وہ ناکام ہوتا۔ جو مؤمن ہے وہ اس کا مقابلہ کر کے اس پر غالب آجاتا، اس لئے یہاں دوسرا طریقہ اختیار کیا، اس کام کو مؤخر کرنے کے لئے اس کو آمادہ کیا کہ جلدی کیا ہے، آج نہیں ہوگا تو کل ہو جائے گا۔

﴿باز چوں فردا شود﴾

یابکھی کسی اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھنے کے نتیجے میں اپنی گذشتہ زندگی پر اور گذشتہ کی کوتاہیوں پر اگر کسی کو پچھتاوا ہوا، اور خیال آیا کہ اب اس کی اصلاح کرنی چاہیے اور آئندہ مجھے اپنی اصلاح کے لئے آگے بڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی میں اور اطاعت و فرمانبرداری میں جو کوتاہیاں ہوئیں؛ ان سے باز رہ کر تلافی کرنی چاہیے، تو اب شیطان اس سے روکے گا نہیں۔ بلکہ یوں کہے گا کہ کل کریں گے، ابھی ذرا فرصت و اطمینان سے فلاں کام سے فارغ ہو جائیں۔ کل جمعہ کا دن آرہا ہے، غسل کر کے شروع کریں گے۔ اس نے بدھ کے روز بات سن کر ارادہ کیا تھا تو اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ مت کرو، اس لئے کہا کہ جمعہ کا دن آرہا ہے، اس دن ذرا اطمینان سے غسل کر کے جمعہ کی نماز سے شروعات کریں گے، دو دن ٹھہر جاؤ۔ یوں کہہ کر وہ اس کو روک دیتا ہے۔ ایسا ہر کام میں کرواتا ہے کہ کل یہ کریں گے، کل وہ کریں گے۔

اسی طرح اگر آپ کسی گناہ میں مبتلا ہیں مثلاً ٹی وی کے عادی ہیں اور دل میں خیال آرہا ہے کہ اس کو چھوڑنا ہے تو شیطان یوں کہے گا کہ آج ایک دن دیکھ لو، کل سے چھوڑیو۔ شبِ برأت آنے دو، اس دن سے چھوڑنا۔ اور جب شبِ برأت آئے گی تو کہے گا کہ پندرہ دن بعد رمضان آنے دو، پھر تو چھوڑ ہی دیں گے۔ جیسا ایک شاعر نے کہا ہے:-

ہر شبے گویم کہ فردا ترکِ ایں سودا کنم * باز چوں فردا شود امروز را فردا کنم
 ہر رات میں یہ ارادہ کرتا ہوں کہ کل یہ ساری حرکتیں چھوڑ دوں گا، لیکن جب کل آتی ہے؛ تو وہ
 کل تو آج بن جاتی ہے، اور پھر آج کو کل پر ٹلا دیا کرتا ہوں اور روزانہ یہ سلسلہ جاری رہتا ہے
 ﴿کیا گارنٹی ہے؟﴾

تو حقیقت یہ ہے کہ شیطان اس طریقہ سے آدمی کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ
 کل آنے والی ہے؛ اس کی کیا گارنٹی ہے؟ اس کی کوئی گارنٹی نہیں دی جاسکتی۔ آدمی کی زندگی کا
 کوئی بھروسہ نہیں کہ میں کل تک زندہ بھی رہوں گا یا نہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر زندہ رہا تو نیکی
 کرنے کا جو داعیہ اس وقت میرے دل میں پیدا ہوا ہے؛ وہ باقی بھی رہے گا یا نہیں۔ اور پھر
 اگر یہ داعیہ باقی بھی رہا، تو کل ایسے مواقع میسر آئیں گے اور اسباب مہیا ہو جائیں گے کہ نیکی
 کا وہ کام انجام دے سکوں، جیسا آج دے سکتا ہوں۔

﴿”واردِ روحانی“، غیرت مند مہمان﴾

اسی لئے علماء نے لکھا ہے کہ جب کسی کے دل میں نیکی کا کوئی داعیہ پیدا ہو، تو یہ
 واردِ روحانی ہے۔ ”واردِ روحانی“ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کے دل میں آپ
 کی بھلائی کے واسطے ایک چیز ڈالی گئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا مہمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے
 بھیجے ہوئے اس مہمان کی قدر کرنی چاہیے۔ اور اس کی قدر یہ ہے کہ نیکی کے کام کا جو داعیہ
 ہمارے دل میں پیدا ہوا ہے، اس پر فوراً عمل کرتے ہوئے نیکی کا وہ کام کر لیا جائے، اس میں
 ذرہ برابر تاخیر سے کام نہ لیا جائے۔ اگر ہم اس کی قدر نہیں کریں گے، اور دل میں نیک کام
 کرنے کا جو خیال آیا ہے، اس کو ہم ٹلا دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اس کی

ناقدری کی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا مہمان بڑا باغیرت اور شریف ہوتا ہے، اور باغیرت و شریف مہمان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ آپ کے گھر آجائے اور آپ اس کی طرف توجہ کرنے کے بجائے رخ پھیر لیں۔ مثلاً وہ تو آکر بیٹھا ہوا ہے، اور آپ زنانے میں چلے گئے، یا گھر سے باہر نکلے ہی نہیں؛ تو پھر وہ دوبارہ آپ کے گھر میں قدم نہیں رکھے گا۔ اسی طریقہ سے آپ نے اس وار در روحانی کی یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے اس مہمان کی قدر نہیں کی؛ تو وہ دوبارہ نہیں آئے گا۔ حالانکہ وہ تو اس لئے بھیجا گیا تھا کہ آپ کو نیکی کے کام کی طرف متوجہ کرے، اور نیک کام میں لگا کر آپ کی صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کے لئے استعمال کرے۔ ہماری خیر خواہی اور ہماری بھلائی ہی کے لئے اس کو بھیجا گیا تھا، اس کے باوجود ہم نے اس کی ناقدری کی؛ تو اب یہ مہمان ایسا جائے گا کہ دوبارہ نہیں آئے گا۔

﴿ایک خاص بات﴾

بہت سے لوگ رات کو نیت کر کے سوتے ہیں کہ تہجد کے لئے اٹھیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پورے طور پر مدد ہوتی ہے کہ جس وقت اس نے اٹھنے کی نیت کی تھی اس وقت آنکھ کھل ہی جاتی ہے۔ ایسا نہیں کہ نہیں کھلتی۔ یا مثلاً الارم لگا دیا تھا اور وہ بجا، اور اس سے واقعتاً اس کی آنکھ بھی کھل گئی، لیکن پھر شیطان نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا۔ آنکھ کھلی تو گویا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لئے راستہ مہیا کر دیا گیا، آپ کی تو آنکھ کھول دی گئی اب آپ کو سستی نہیں کرنا چاہیے۔

ہم لوگوں کا مزاج اور عادت یہ بنی ہوئی ہے کہ جب آنکھ کھلتی ہے تو سوچتے ہیں کہ

ذرا پانچ منٹ لیٹے رہیں، لیکن سو کر پھر جو آنکھ لگتی ہے، تو ایسی لگتی ہے کہ تہجد تو کیا؛ فجر کی نماز بھی قضا ہو جاتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟

اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لئے ایک راستہ کھول دیا گیا تھا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک مہمان ”واردِ روحانی“ ہمیں نیکی کے کام کی طرف متوجہ کرنے کے لئے آیا تھا، لیکن ہم نے اس کی ناقدری کی۔ اب دوسرے دن اگر آپ یہ چاہیں گے کہ اس وقت آنکھ کھلے؛ تب بھی نہیں کھلے گی۔ کیوں؟ اس لئے کہ اگلے روز جو آنکھ کھلی تھی، اس سے آپ نے کیا فائدہ اٹھایا؟ اور اس کی کیا قدر دانی کی؟ جو ناقدری کی تھی، اس کی سزا یہ مل رہی ہے کہ اب چاہنے کے باوجود بھی آنکھ نہیں کھل رہی ہے۔ اب جب تک توبہ نہیں کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نہیں گڑ گڑائیں گے؛ کہ اے اللہ! تیرے بھیجے ہوئے اس واردِ روحانی کی میں نے ناقدری کی ہے، میرے اس قصور کو معاف کر دے وہاں تک دوبارہ اٹھنا نصیب نہیں ہوگا۔ دوبارہ اگر اٹھنا ہے تو پہلے صلوٰۃ التوبہ پڑھ کر توبہ کیجیے، اور آئندہ کے لئے یہ عزم کیجیے کہ اب تو آنکھ کھلے گی تو کبھی بھی سُستی نہیں کریں گے، بلکہ آنکھ کھلتے ہی اٹھ کر بیٹھ جائیں گے۔ یہ خاص بات ہے۔

تو یہ واردِ روحانی جو ہوا کرتا ہے، اس کی قدر اسی لئے ہونی چاہیے کہ معلوم نہیں دوبارہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیز میسر ہوتی ہے یا نہیں؟ اگر ہم نے ناقدری کر لی تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ اسی لئے یہ باب قائم کرتے ہیں:- ”باب فی المبادرة الی الخیرات“ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نیکی کے کاموں کی طرف آگے بڑھنا چاہیے جلدی کرنی چاہیے، سبقت کرنی چاہیے۔

﴿بَادِرٌ، يُبَادِرُ، مُبَادِرَةٌ﴾ کا معنی ہے آگے بڑھنا اور سبقت کرنا۔ چودھویں رات کے چاند کو 'بدر' اسی لئے کہتے ہیں ﴿لِمُبَادِرَةِ طُلُوعِهِ غُرُوبِ الشَّمْسِ﴾ اس کی وجہ تسمیہ بتلائی ہے کہ اس کو بدر نام اس لئے دیا گیا کہ چودھویں کا چاند سورج کے غروب ہونے سے پہلے طلوع ہوتا ہے۔ گویا اس کا طلوع سورج کے غروب سے سبقت کر جاتا ہے۔ پندرہویں کا چاند سورج کے غروب کے بعد طلوع ہوگا، وہ اس سے پہلے طلوع ہونے والا نہیں ہے۔ بہر حال! یہ باب قائم کیا ہے نیکی کے کاموں کی طرف آگے بڑھنا، لپکنا، جلدی کرنا اور سبقت کرنا۔

﴿..... حاجتِ استخارہ نیست﴾

اور جو آدمی کسی نیکی کے کام کی طرف متوجہ ہو، اس کو بغیر کسی تردد اور پس و پیش کے اور بغیر کسی جھجک کے نیکی کا وہ کام کر ڈالنا چاہیے، اس میں جھجک کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ درکارِ خیر حاجتِ استخارہ نیست۔ نیکی کے کام میں سوچنے کی اور استخارہ کی ضرورت نہیں ہے نیکی کا کام تو نیکی ہی کا ہے، اس کو تو کر ہی ڈالنا چاہیے۔

اسی لئے باری تعالیٰ کا ارشاد نقل کیا: ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾ نیکی کے کاموں

میں آپس میں ریس کرو، مبادرت کرو، سبقت سے کام لو۔

دوسرا ارشاد لائے: ﴿وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ آگے بڑھو اور جلدی سے سبقت کرو اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف؛ جس کی چوڑائی زمین و آسمان کی چوڑائی کے برابر ہے، اور وہ نیک لوگوں کے لئے تیار کی گئی ہے۔

﴿ریس کرنے کی چیزیں یہ ہیں﴾

یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تاکید کی جا رہی ہے کہ آدمی کو نیکی کے کاموں میں مبادرت و مسارعت اور بخلت سے کام لینا چاہیے، اس میں دیر اور لیٹ نہیں ہونی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں آپ مقابلہ کیجیے۔ ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾ فرما کر اس بات کی طرف بھی متوجہ کیا گیا کہ ریس کرنے کی چیزیں نیکی کے کام ہیں، نہ کہ دنیا۔

کوئی آدمی یوں چاہے کہ فلاں نے اتنی دولت کمائی ہے، تو میں بھی اس سے زیادہ کمالوں۔ فلاں نے ایسا بنگلہ بنایا ہے، تو میں اس سے اچھا بنا لوں۔ فلاں فلاں قسم کی کار لیکر آیا ہے، تو میں اس سے عمدہ کار حاصل کر لوں۔ اس نے ایک فیکٹری قائم کی ہے، تو میں اس سے زیادہ قائم کر لوں۔ یہ ریس اور مقابلہ دنیا کی چیزوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کی چیزیں اس قابل نہیں کہ اس میں آدمی ریس اور مقابلہ کرے؛ بلکہ آخرت کے امور مقابلہ کے قابل ہیں۔

﴿دنیا کے لئے مقابلہ؛ اور آخرت کے لئے؟﴾

ہمارا معاملہ اُلٹ گیا ہے۔ آج کل ہم اگر مقابلہ کرتے بھی ہیں؛ تو دنیا کے امور میں کرتے ہیں۔ دولت کمانے میں، عزت ووجاہت حاصل کرنے میں، جاہ و مرتبہ حاصل کرنے میں، اور دنیا کے ساز و سامان کے لئے آپس میں مقابلہ ضرور کریں گے لیکن آخرت کے اور نیکی کے کاموں کے واسطے مقابلہ نہیں کریں گے۔ حالانکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا مزاج ایسا تھا کہ وہ دنیا کے کاموں کے اندر کبھی سبقت کا تصور بھی نہیں کرتے تھے، اور آخرت کے اور نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔

﴿غزوہ تبوک کا پس منظر﴾

غزوہ تبوک ۹ھ میں پیش آیا ہے۔ نبی کریم ﷺ کو معلوم ہوا کہ قیصر روم ایک لشکر لے کر مدینہ منورہ پر چڑھائی کا ارادہ کر رہا ہے، جب آپ ﷺ کو یہ اطلاع ملی، اور جو لوگ شام سے تجارت کے لئے آیا کرتے تھے، انہوں نے بھی بتلایا، اور یہ بھی کہا کہ اس نے اپنے لشکر کو ایک سال کی پیشگی تنخواہ دے دی ہے، اور اس کا ایک حصہ روانہ بھی ہو چکا ہے۔ جب نبی کریم ﷺ کو یہ معلوم ہوا تو آپ نے صحابہ کرام ﷺ کو اس سے مقابلہ کے لئے تیاری کا حکم دیا اور آپ نے سوچا کہ وہ یہاں مدینہ تک آئے، اس سے پہلے ہم ہی آگے جا کر اس کا مقابلہ کر کے اس کا راستہ روکتے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم ﷺ نے اعلان فرمایا کہ ہمیں اس کے مقابلہ کے لئے جانا ہے۔ حالانکہ آپ ﷺ کی عادت شریفہ تو یہ تھی کہ آپ اگر کسی بھی جگہ حملے کا ارادہ کرتے تھے یا کسی دشمن کے مقابلہ کے لئے جانا چاہتے تھے تو بتلاتے نہیں تھے کہ کہاں جانا ہے۔ صحابہ کو صرف اتنا حکم دے دیا جاتا تھا کہ تیاری کرو اور وہ تیاری کرتے تھے، آپ ﷺ صاف صاف نہیں بتلاتے تھے کہ کہاں جانا ہے۔ اس لئے کہ جنگی مصلحتوں کا تقاضہ یہی ہوتا ہے کہ کہاں کا رخ کیا جانا ہے وہ معلوم نہ ہو؛ تاکہ دشمن اس حملے کے دفاع کی تدبیر نہ کر پائے لیکن غزوہ تبوک کے موقع پر چونکہ دشمن بڑا مضبوط تھا، اور اس کی طرف سے بڑی تیاریاں تھیں؛ تو ضرورت تھی کہ اس سے مقابلہ کے لئے پورے طور پر تیاری کی جائے۔ اس لئے نبی کریم ﷺ نے اشارہ و کنایہ سے کام لینے کے بجائے صحابہ کرام کو صاف صاف بتلادیا تھا کہ لشکر روم کا مقابلہ کرنے کے لئے علاقہ تبوک کی طرف جانا ہے، اس لئے اس کے مطابق تیاری کی جائے۔

ادھر حال یہ تھا کہ پچھلے سال کجھور کی پیداوار کم اکتھ ہوئی نہیں تھی اور یہ کجھوروں کے پکنے کا زمانہ تھا۔ یہ زمانہ وہاں شدید گرمی کا ہوتا ہے اور کجھوروں کے پکنے کا خاص موسم ہوتا ہے نیچے سے زمین آگ اگل رہی ہوتی ہے اور اوپر سے آسمان شعلے برسا رہا ہوتا ہے۔ اور پھر سب لوگ کجھور کے اپنے باغات کی دیکھ بھال میں مشغول تھے۔ اس لئے کہ ان کی آمدنی کی ساری بنیاد اور دار و مدار کجھوروں کے انہیں باغات کے اوپر تھا، اور اس کے پھلوں کے لینے کا وقت آیا؛ تو ادھر نبی کریم ﷺ کی طرف سے حکم ہوا کہ دشمن کے مقابلہ کے لئے جانا ہے، گویا بڑا آزمائش کا وقت تھا، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس آزمائش میں بھی پورے اترے۔

﴿حضرات شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ریس﴾

اس موقع پر سواریوں کی کمی تھی اور ساز و سامان کی بھی کمی تھی۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لئے نبی کریم ﷺ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اللہ کے راستہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی۔ گویا چندے کا اعلان کیا کہ اللہ کے راستہ میں دو۔ آپ کے اس اعلان کو اور آپ کی طرف سے کی گئی اس اپیل کو سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں گھر آیا، اُس وقت میری حالت درست تھی، اس لئے گھر میں اپنے پاس جو کچھ بھی تھا؛ اس کے میں نے برابر دو حصے کئے، اور ایک حصہ لے کر نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ فرماتے ہیں: اس وقت میں اپنے دل میں سوچ رہا تھا کہ اگر کسی موقع پر میں ابو بکر سے آگے بڑھ سکتا ہوں؛ تو یہی ایک موقع ہے۔ اور میرا خیال یہی تھا کہ آج میں اس معاملہ میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ چنانچہ آدھا مال لا کر نبی کریم ﷺ کی خدمت میں پیش کر دیا۔

حالانکہ بہت سے واقعات پڑھے مگر ایسا یا د نہیں پڑتا کہ کسی اور موقع پر آپ ﷺ نے

پوچھا ہو کہ کتنا لائے۔ لیکن اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نظام ہی تھا، اس لئے حضور ﷺ نے بھی پوچھا: اے عمر! اپنے گھر والوں کے واسطے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! جتنا لایا ہوں؛ اتنا ہی گھر والوں کے لئے چھوڑ کر آیا ہوں۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے، اور جو کچھ بھی تھا؛ وہ پیش کیا۔ ان سے بھی حضور ﷺ نے پوچھا گھر والوں کے لئے کیا چھوڑ کر آئے؟ انہوں نے کہا: اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں، جو کچھ تھا؛ وہ سب لے کر آ گیا ہوں اور حاضر خدمت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: اس وقت میرے دل میں خیال آیا کہ میں کبھی بھی حضرت ابوبکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔

(مغازی الواقدی ۳/۹۹۱۔ ابوداؤد شریف، کتاب الزکوٰۃ، باب الرخصة فی الرجل ینزع من مالہ۔ حدیث نمبر ۱۶۷۸)

﴿ کس چیز میں آگے بڑھنے کی کوشش؟ ﴾

میں بتلانا چاہتا ہوں کہ دیکھئے! یہ حضرات دین کے کاموں میں آپس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے، اگر کبھی ان کا مقابلہ اور ریس ہوتی تھی؛ تو نیکی کے کاموں میں ہوتی تھی۔ کبھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ میں دولت میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے آگے بڑھ جاؤں، یا میرے تجارتی قافلے حضرت عثمان کے قافلوں سے زیادہ ہو جائیں۔ کبھی ان کے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ میرے پاس حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے زیادہ پیسے ہو جائیں۔ حالانکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں حضرت عثمان اور حضرت عبدالرحمن بن عوف بڑے مالدار سمجھے جاتے تھے۔ لیکن کسی صحابی کے دل میں یہ خیال آیا ہو کہ ان حضرات سے ہم دولت و ثروت میں یا مال اور پیسوں میں یا ساز و سامان میں آگے بڑھ جائیں؛ ایسا آپ کسی روایت میں نہیں پائیں گے۔ ہاں! یہ ضرور ملے گا کہ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے کا ان حضرات میں جذبہ تھا۔

﴿فقراء صحابہ کی ایک جماعت خدمتِ نبوی میں﴾

آپ نے فضائل ذکر میں پڑھا ہوگا کہ ایک مرتبہ فقراء کی جماعت نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول! جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں؛ یہ مالدار بھی نماز پڑھتے ہیں۔ جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں؛ یہ مالدار بھی روزہ رکھتے ہیں۔ اس طرح نیکی کے سارے کام بتلائے۔ پھر عرض کیا کہ یہ لوگ اپنے مال کی وجہ سے صدقات بھی کرتے ہیں اور ہم سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ آپ ہمیں کوئی ایسی تدبیر بتلائیے کہ ہم ان سے آگے بڑھ جائیں۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ہر نماز کے بعد ۳۳ مرتبہ سبحان اللہ، ۳۳ مرتبہ الحمد للہ، اور ۳۳ مرتبہ اللہ اکبر پڑھتے رہو۔ چنانچہ اس کے مطابق انہوں نے عمل شروع کیا۔ ادھر مالداروں کو معلوم ہوا کہ یہ حضرات ایک نسخہ لے کر آئے ہیں؛ تو انہوں نے بھی اس پر عمل شروع کر دیا۔ اب وہ غرباء و فقراء پھر نبی کریم ﷺ کی خدمت میں آئے کہ یا رسول اللہ! انہوں نے بھی اس پر عمل شروع کر دیا۔ حضور ﷺ نے فرمایا: ﴿ذَلِكِ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ﴾ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ (بخاری شریف۔ کتاب الاذان، ۸۳۳)

بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ دیکھئے! ان کے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ ہم کو مال مل جائے تو ہم بھی ان کی طرح صدقہ کریں، بلکہ انہوں نے نبی کریم ﷺ کی خدمت میں اپنی مشکل اور اپنا پیچیدہ مسئلہ پیش کیا تو یوں کہہ کر پیش کیا کہ یا رسول اللہ! ثواب میں یہ ہم سے بڑھ جا رہے ہیں۔ ان کے پاس مال ہے، اور اپنے مال کے ذریعہ سے صدقہ خیرات کرتے ہیں، اور ہم سے زیادہ ثواب حاصل کرتے ہیں۔ پھر یہ نہیں کہا کہ ایسی دعا کر دیجئے کہ ہم کو مال مل جائے، بلکہ یوں کہا کہ یا رسول اللہ! کوئی ایسی تدبیر بتلائیے کہ ہم نیکی میں ان سے آگے بڑھ جائیں

بتلانا یہی ہے کہ ان حضرات کا مقابلہ اگر کسی چیز میں تھا، تو وہ نیکی کے کاموں میں تھا۔ کبھی مال و دولت اور ثروت میں یا جاہ و حشمت میں یا ساز و سامان میں یا دنیا کی کسی چیز کے اندر ان کا مقابلہ ہوا ہو؛ ایسا نہیں ملتا۔ حالانکہ انسانی مزاج ہے۔ نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں: انسان کو اگر ایک وادی سونے کی دی جائے تو وہ تمنا کرتا ہے کہ دو ہو جائیں اور دو ہوں تو تین کی تمنا کرتا ہے۔ لیکن صحابہ کرام ﷺ اس معاملہ میں ایسے نہیں تھے۔ (بخاری شریف، ۵۹۶)

﴿سبقت کرنے کی چیز اگر کچھ ہے تو.....﴾

اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں اس بات کی تعلیم دی گئی کہ سبقت کرنے کی چیز اگر کچھ ہے؛ تو وہ دنیا، دولت اور پیسہ یا ساز و سامان نہیں ہے، بلکہ سبقت کرنے کی چیز نیکی اور بھلائی کے کام ہیں، اسی کی طرف جلدی کرنے کی تاکید کی گئی ہے: ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾ نیکی کے کاموں میں جلدی سے آگے بڑھو، اس میں ہماری طرف سے کبھی بھی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے

﴿آپ زبردستی وقت نکال لیجیے﴾

جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ نفس اور شیطان ہمارے دشمن ہیں، وہ تو ہمیں کسی نہ کسی طریقہ سے مختلف تدبیروں کے ذریعہ نیکی کے کاموں سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، لہذا اگر کسی نیک کام کا خیال پیدا ہو جائے، تو یوں نہ سوچنا چاہیے کہ یہ کام پورے ہو جائیں، اس کے بعد کریں گے۔ اس لئے کہ اس کی نوبت تو آنے والی ہی نہیں۔ کیونکہ آپ کا تو ایک نظام الاوقات بنا ہوا ہے، اگر آپ یہ سوچیں گے کہ اس کے بعد وقت ملے گا؛ تو کریں گے، تو وقت تو ملنے والا ہی نہیں ہے۔ آپ زبردستی وقت نکال لیجیے، یعنی جو دو کام پہلے سے کر رہے ہیں، اس میں تیسرا کام گھسا دیجیے، خود بخود وہ بھی ہو جائے گا۔ اور اگر اس انتظار میں رہیں

گے کہ ہمیں وقت ملے گا؛ تو کریں گے، تو ایسا وقت تو کبھی ملنے والا ہے ہی نہیں۔ اس لئے آدمی کو چاہیے کہ نیکی کے کام میں خوب عجلت سے کام لے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا زندگی کا یہ قیمتی سرمایہ دوبارہ ملنے والا نہیں ہے۔ اس لئے جتنے بھی زیادہ سے زیادہ نیکی کے کام کر سکتا ہو، اس میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، اور ان کی انجام دہی میں عجلت سے کام لینا چاہیے

﴿نفس کو دھوکہ دو﴾

اگر نفس یا شیطان دھوکہ دے کر نیکی کے کام سے روکنے کی کوشش کرتے ہوں، تو حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: جس طرح نفس ہمیں دھوکہ دیتا ہے ہمیں بھی نفس کو دھوکہ دینا چاہیے۔ وہ کس طرح؟ نفس ہمیں دھوکہ دیتا ہے کہ کریں گے، کریں گے؛ تو ہم نفس کو دھوکہ دے کر اس سے وہ کام کروالیں۔ پھر وہ اپنا قصہ بیان کرتے ہیں کہ:-

ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ رات کو آنکھ کھلی، تہجد کا معمول تو تھا ہی، لیکن اس روز طبیعت بھی کچھ خراب تھی، اس کی وجہ سے جی میں یہ خیال آیا کہ آج طبیعت بھی خراب ہے اور اتنی مدت سے تو پڑھ ہی رہے ہیں اور تہجد کی نماز کوئی فرض اور واجب تو ہے نہیں، اگر کسی روز نہیں پڑھیں گے؛ تو کیا ہو جائے گا؟ گویا نفس یہ چاہتا تھا کہ آج سلائے رکھے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے نفس سے یوں کہا کہ دیکھو! یہ بڑا قیمتی وقت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس وقت خاص اعلان ہوتا ہے۔

حدیث پاک میں آتا ہے کہ رات کا آدھا حصہ جب گزر جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں دنیا والوں کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، اور اعلان کیا جاتا ہے: ﴿هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرْ لَهُ﴾ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں؟ ہے کوئی عافیت طلب

کرنے والا کہ میں اس کو عافیت دوں؟ (بخاری شریف، کتاب التہجد، ۱۱۳۵) اللہ تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ یہ اعلان کیا جاتا ہے۔ اس لئے کم سے کم بستر پر بیٹھ کر تھوڑی دیر دو چار منٹ دعا تو کر لیں۔ جب آنکھ کھلی ہے تو اس کو ضائع کیوں کیا جائے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اس طرح سوچ کر میں بیٹھ گیا اور دعا کرنے لگا۔ دعا کرتے کرتے پھر یوں سوچا کہ اب اٹھ ہی گئے ہیں اور نیند کھل ہی چکی ہے، تو ذرا استنجاء اور قضائے حاجت بھی کر لیں۔ استنجاء کے لئے گئے۔ استنجاء کرنے کے بعد کہا کہ اب استنجاء کے لئے آئے ہیں تو وضو بھی کر لو۔ وضو کرنے کے بعد بستر پر آ کر دعا کرنے کے لئے بیٹھے تو پھر یوں سوچا کہ جب وضو کر ہی لیا ہے؛ تو اب یہاں بستر پر بیٹھ کر دعا کرنے کے بجائے اپنی روزانہ کی جگہ مصلے پر جا کر دعا کیوں نہ کی جائے۔ چنانچہ وہاں پہنچے تو کہا کہ دو رکعت پڑھ لیں۔ جب دو پڑھ لی تو کہا کہ روزانہ جتنی پڑھتے ہیں؛ اتنی پوری ہی کر لیں۔

دیکھو! مطلب یہ ہے کہ جس طرح وہ ہمیں بہلا پھسلا کر نیکی کے کاموں سے روکنے کی کوشش کرتا ہے؛ ہم بھی بہلا پھسلا کر اور دھوکہ دے کر اس سے نیکی کے کام کروالیں، اس طرح معاملہ برعکس ہونا چاہیے۔

﴿ڈاکٹر صاحب نے اس طرح نفس کو آمادہ کیا﴾

حضرت ڈاکٹر صاحب نے اپنا ایک اور قصہ بیان کیا۔ ان کا معمول یہ تھا کہ فجر کی نماز کے بعد ڈیڑھ، دو گھنٹہ تسبیحات و تلاوت وغیرہ میں مشغول رہتے تھے، اس کے بعد دوسرے کاموں میں لگتے تھے۔ ایک روز طبیعت میں کسل مندی ہونے کی وجہ سے جی چاہا اور نفس نے یوں کہا کہ نماز کے بعد تھوڑی تلاوت کر لی، اب آج تو سو ہی جائیں گے۔ حضرت فرماتے ہیں

کہ میں نے نفس سے یوں کہا: دیکھو! ٹھیک ہے، سو جائیں گے، لیکن اگر اس وقت ہمارے پاس سربراہ مملکت اور وزیر اعظم کی طرف سے یہ پیغام پہنچے کہ ابھی اسی وقت ہمارے یہاں آجائیے، ہم آپ کو ایک انعام سے نوازا جا رہے ہیں؛ تو کیا اس وقت بھی توسُّستی کرے گا؟ اور یوں کہے گا کہ ابھی تھوڑا سونا ہے، اور طبیعت آگے نہیں بڑھ رہی ہے۔ ایسا نہیں کہے گا بلکہ جب یہ معلوم ہوگا کہ سربراہ مملکت اور وزیر اعظم کی طرف سے مجھے یہ پیغام دیا گیا ہے اور بلایا گیا ہے، تو اس وقت چاہے کتنی ہی سستی کیوں نہ ہو، سب کام چھوڑ چھاڑ کر فوراً اس کے پاس پہنچ جائے گا کہ جب وہ مجھے نوازا جا رہا ہے تو میں ہی کیوں انکار کروں۔ جب دنیا کے کسی سربراہ مملکت کی طرف سے پہنچنے والے پیغام پر تم ساری سستی چھوڑ کر فوراً حاضری کی کوشش کرو گے تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی تسبیحات پڑھی جائیں گی، یہ بھی گویا اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری ہی ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات سے نوازا جائے گا۔ کیا تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دئے جانے والے انعامات؛ اس سربراہ مملکت کے انعام جتنی بھی حیثیت نہیں رکھتے یوں کہہ کر اپنے آپ کو اس پر آمادہ کیا کہ مجھے روزانہ کے معمولات میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے

﴿..... اور آپ کو استقامت نصیب ہو جائے گی﴾

بتلانا یہ چاہتا تھا کہ جس طرح ہمارا نفس کسی نہ کسی طریقہ سے ہمیں روکنے کی کوشش کرتا ہے، ہم بھی بہلا پھسلا کر اس کو آمادہ کر کے اس سے نیکی کے کام کروالیں۔ اگر اس طرح کا مزاج بنا لیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ آسانی ہو جائے گی، پھر آئندہ دھیرے دھیرے نفس و شیطان کی قوت کم ہوتی جائے گی اور ٹوٹتی جائے گی۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ آسانی کے ساتھ آپ نیک کام کر سکیں گے اور آپ کو استقامت نصیب ہو جائے گی۔

باقی اگر نفس و شیطان کے مقابلہ میں اسی طرح چت ہوتے رہے، اور ان کی بات مان کر سب کام چھوڑتے رہے؛ تو کبھی بھی استقامت نصیب ہونے والی نہیں ہے۔ اس لئے فرمایا کہ نیک کی طرف سبقت کرنی چاہیے، اس میں سُستی نہیں کرنی چاہیے۔

﴿اندھیری رات کے ٹکڑے﴾

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ، فَسَتَكُونُوا فَنَنْ كَقِطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلَمِ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُؤْمِسِي كَافِرًا، أَوْ يُؤْمِسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، يَبِيعُ دِينَهُ بَعْرَاضٍ مِنَ الدُّنْيَا. (رواه مسلم)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: نیک کام کرنے میں جلدی کرو، ان فتنوں کے آنے سے پہلے جو اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے۔ مثلاً رات جب شروع ہوئی اور آدمی کوئی کام کرنا چاہتا ہے، تو اس وقت اگر کوئی یوں سوچے کہ ذرا اجالا ہو جائے گا پھر کریں گے۔ تو ظاہر ہے کہ رات کا ایک حصہ پورا ہونے کے بعد دوسرا جو حصہ آنے والا ہے اس میں اجالا تو کیا ہوگا، پہلے سے جو اندھیرا ہے اس میں اور بھی اضافہ ہو جائے گا، اس کی سیاہی اور بڑھ جائے گی۔ تو جیسے اندھیری رات کے ٹکڑے ہوتے ہیں کہ ہر بعد میں آنے والا ٹکڑا اپنی سیاہی اور اندھیرے پن میں پہلے والے ٹکڑے کے مقابلہ میں بڑھا ہوا ہوتا ہے، ایسے ہی بعد میں آنے والا ہر فتنہ پچھلے فتنے سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، ایسے فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے نیک اعمال کے اندر جلدی کرنی چاہیے۔

اور وہ فتنے ایسے ہوں گے کہ آدمی صبح ایمان والی حالت میں کرے گا اور شام کے وقت وہی اپنا ایمان چھوڑ کر کافر ہو جائے گا ﴿أَوْ يُؤْمِسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا﴾ یا شام ایمان کی حالت میں کرے گا اور صبح اٹھتے اٹھتے وہ کافر ہو جائے گا۔

﴿صبح کو مؤمن، شام کو کافر﴾

صبح کو مؤمن تھا اور شام کو کافر اور شام کو مؤمن تھا اور صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ یہ کیسے بنے گا؟ اتنا بڑا انقلاب اور تبدیلی کیسے آگئی؟ فرماتے ہیں: ﴿يَبِيعُ دِينَهُ بَعْرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا﴾ وہ اپنے دین کو دنیا کے کچھ سامان کی خاطر بیچ ڈالے گا۔

ایسا اسی وقت ہوتا ہے جب آدمی کے مزاج میں ٹال مٹول والی کیفیت ہوتی ہے، اور نیکی کے کاموں میں تاخیر اور دیر کرنے لگتا ہے، ٹال مٹول کرتا ہے؛ تو وہی مزاج ایسے موقعہ پر غالب آتا ہے۔ پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں ایسا لگ جاتا ہے کہ اس کی نگاہوں میں حلال و حرام کی تمیز نہیں رہتی۔ چونکہ جب وہ نیکی کے کاموں کے بجائے دنیا کے ساز و سامان کے لئے ریس اور مقابلہ کرتا ہے؛ تو یہ بھی نہیں دیکھتا کہ میں دنیا کا جو کچھ سامان یا دولت حاصل کر رہا ہوں، وہ حلال طریقہ سے آرہی ہے یا حرام طریقہ سے مل رہی ہے؟ اس لئے حلال و حرام کی تمیز کے بغیر اس میں لگ جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اگر آزمائش کا ایسا وقت آیا کہ اس کے سامنے دو راستے رکھے گئے کہ یہ چیز آپ کو دی جاتی ہے، بشرطیکہ آپ اپنے دین سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ یا اگر دین کے اوپر قائم رہنا چاہتے ہیں تو یہ چیز آپ کو نہیں ملے گی، اس صورت میں جو ٹال مٹول والا مزاج بنا رکھا ہے، اس کی وجہ سے وہ یوں سوچتا ہے کہ ابھی تو موت آنے والی نہیں ہے، اور زندہ کر کے دوبارہ اٹھایا نہیں جا رہا ہوں ابھی میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش نہیں کیا جا رہا ہوں، ابھی تو بہت مہلت ہے، اس وقت یہ چیز لے لو، اگر دین میں کوئی کوتاہی آرہی ہے تو بعد میں پھر اس کی تلافی کر لیں گے۔ وہی کل والے مزاج کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی وجہ سے جب ایمان پر بھی زبرد پڑی، تو وہ اس زد کو یوں سوچ

کر برداشت کر لیتا ہے کہ کل ہم اس کی تلافی کر لیں گے۔ ابھی تک تو نیکی کے کام میں ٹال مٹول تھی؛ اب ایمان پر آنے والی زد کو روکنے کی بھی اس میں ہمت نہیں ہے۔ اور دنیا کا سامان دولت اور جو کچھ بھی حاصل کرنا چاہتا تھا، اس کی لالچ میں پڑ جاتا ہے، اور اس لالچ کے نتیجہ میں ایسا آگے بڑھتا ہے کہ اپنے دین کو ان چیزوں کے عوض میں فروخت کر دیتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔

دنیا کی طلب اور حرص اور دنیا کے حاصل کرنے کے لئے جو مقابلہ اور ریس کی تھی، اس کے نتیجہ میں وہ اپنے آپ کو ایمان سے محروم کر لیتا ہے۔ اسی لئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص تاکید کی گئی کہ مقابلہ اور ریس کی چیز دنیا کی چیزیں نہیں ہیں؛ بلکہ آخرت کے امور اور نیکی کے کام ہیں۔

اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے

المبادرة الى الخيرات

نیکی کی طرف لپکنا

مجلس (۲)

۱۳/ جون ۱۹۹۷ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۸/ صفر المظفر ۱۴۱۸ھ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضِلِّهِ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلَى الْاٰلِهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا. —

عن ابي سِرْوَةَ عَقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ رضي الله عنه قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِالْمَدِيْنَةِ الْعَصْرَ، فَسَلَّمَ ثُمَّ قَامَ مُسْرِعًا، فَتَحَطَّى رِقَابَ النَّاسِ اِلَى بَعْضِ حُجْرِنِسَائِهِ، فَفَزِعَ النَّاسُ مِنْ سُرْعَتِهِ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ، فَرَأَى اَنْهُمْ قَدْ عَجِبُوْا مِنْ سُرْعَتِهِ. قَالَ: ذَكَرْتُ شَيْئًا مِنْ تَبْرِ عِنْدَنَا، فَكَّرِهْتُ اَنْ يَحْبِسَنِيْ، فَامْرُتُ بِقِسْمَتِهِ. (رواه البخارى)

وفى رواية له: كُنْتُ خَلَفْتُ فِى الْبَيْتِ تَبْرًا مِنَ الصَّدَقَةِ، فَكَّرِهْتُ اَنْ اُبَيْتَهُ.

﴿ نیکی میں جلدی اور آپ صلى الله عليه وسلم کا واقعہ ﴾

چھپلی مجلس میں بتلایا تھا کہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب اس بات کو بتلانے کے لئے قائم کیا ہے کہ آدمی کو نیکی کے کاموں میں سرعت اور جلدی سے آگے بڑھنا چاہیے، اور اس میں سبقت، مقابلہ اور ریس ہونی چاہیے۔ آدمی کو جب نیکی کے کام کا ارادہ و خیال آئے تو اس کو ٹلاوے نہیں، بلکہ جہاں ارادہ ہوا کہ فوری طور پر اس کو عملی جامہ پہنانے کی پوری پوری کوشش کرے، اور اس میں جتنی عجلت اور جلدی ہو سکے، کرنی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ موقعہ ہاتھ سے نکل جائے اور جو ارادہ اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا ہے، وہ دل سے ہٹ جائے یا وہ اسباب جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت عطا فرمائے ہیں، وہ میسر نہ آویں۔

حضرت ابو سروعہ عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مدینہ منورہ میں عصر کی نماز پڑھی، جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ خلافِ عادت جلدی سے اٹھے اور لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتے ہوئے ازواجِ مطہرات میں سے کسی ایک کے حجرے میں تشریف لے گئے۔ یعنی لوگوں کے اٹھنے کا انتظار بھی نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جلدی اور تیزی کو دیکھ کر صحابہ کرام گھبرائے۔ اس لئے کہ جب کبھی ایسی کیفیت دیکھتے تھے تو ان کو خیال آتا تھا کہ معلوم نہیں کیا صورت پیش آئی؟ ایسا کیوں ہوا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو بہت زیادہ محبت تھی، شدتِ تعلق اور شدتِ محبت کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ شریفہ سے باہر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ میرے اس طرح جلدی سے نکلنے کی وجہ سے صحابہ کرام کو تعجب ہو رہا ہے کہ ایسا کیوں ہوا، اور کیا بات ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس پریشانی اور تعجب کو دور کرنے کے لئے فرمایا کہ اصل میں نماز کے دوران مجھے یاد آیا کہ گھر کے اندر سونے کے کچھ ٹکڑے رکھے ہوئے ہیں، تو میں نے اس بات کو ناپسند سمجھا کہ سونے کے یہ ٹکڑے مجھے روک لیں۔ یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے خرچ کرنے میں تاخیر ہو جائے، لہذا سلام پھیرتے ہی میں جلدی سے اٹھ کر گھر میں گیا اور یہ کہہ کر آیا کہ اس کو جلدی سے اللہ کے راستہ میں صدقہ کر دو۔

دیکھئے! یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آیا کہ گھر میں مال اور سونے کے ٹکڑے رکھے ہوئے ہیں اور ایک خیال آیا کہ ان کو صدقہ کر دینا چاہیے، چونکہ اس وقت تو آپ نماز میں تھے، اس حالت میں تو آپ نہیں جاسکتے تھے، اس لئے سلام پھیرتے ہی بلا کسی تاخیر کے لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتے ہوئے آپ وہاں سے تشریف لے گئے۔ کتنی عجلت سے کام لیا۔ ویسے تو

لوگوں کی گردنوں کو پھلانگنے کو پسندیدہ قرار نہیں دیا ہے۔

روایتوں میں آتا ہے نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: جمعہ کے دن اگر کوئی آدمی آگے جگہ نہ ہونے کے باوجود لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتے ہوئے آگے بڑھے گا؛ تو کل قیامت میں اس کو جہنم کے اندر جانے کے واسطے پل بنایا جائے گا۔ (ترمذی شریف، کتاب الجمعۃ، ۵۱۳)

﴿..... پھر اپنے دوسرے تقاضوں کو نہ دیکھے﴾

یہاں نبی کریم ﷺ نے اس کا بڑا اہتمام فرمایا کہ باوجود اس کے کہ ابھی لوگ اٹھے نہیں تھے، آپ نے تیزی سے گھر میں جا کر مال اور سونے کو خرچ کرنے کا حکم دیا۔ معلوم ہوا کہ آدمی کے دل میں جب نیکی کے کام کا خیال وارد ہوا پیدا ہو؛ تو پھر اپنے دوسرے تقاضوں کو نہ دیکھے۔ یوں نہ سوچے کہ فلاں کام سے فارغ ہو جاؤں، ابھی یہ کام نہٹ جائے اس کے بعد یہ کروں گا۔ یا آج کا دن گزر جائے؛ کل یہ کریں گے، پرسوں کریں گے۔ اس کام سے فراغت ہو جائے، ذرا مہلت مل جائے، پھر کریں گے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں ایسی مہلت کو نہیں دیکھا جاتا۔ وہ حضرات تو اپنے طبعی تقاضوں کو بھی پورا کرنے کو گوارا نہیں کرتے تھے، بلکہ طبعی تقاضے سے پہلے اس نیکی کے تقاضے پر عمل کرتے تھے؛ تاکہ اس میں ذرہ برابر تاخیر نہ ہو۔

پچھلی مجلس میں روایت آئی تھی: ﴿بَادِرُوا بِأَلْعَمَالِ﴾ جس میں بتلایا تھا کہ آدمی کو

اعمال خیر میں سبقت اور جلدی کرنی چاہیے۔ ﴿فَاسْتَفِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾ اور ﴿وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ﴾ بھی آیا تھا۔ یہاں نبی کریم ﷺ نے اس پر ایک عملی نمونہ بھی پیش فرمادیا۔

﴿یہاں تک کہ شہید ہو گئے﴾

عن جابر رضی اللہ عنہ قال: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ: يَوْمَ أُحُدٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ، فَأَيْنَ أَنَا؟ قَالَ:

فِي الْجَنَّةِ. فَأَلْقَى تَمْرَاتٍ كُنَّ فِي يَدِهِ، ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ.

دوسری روایت لاتے ہیں اس میں ایک صحابی کا عمل بتلایا گیا ہے۔

یہ واقعہ غزوہ احد کے موقعہ کا ہے۔ ۳۔ ۴ھ میں مسلمانوں اور کفار قریش کے درمیان ایک جنگ ہوئی ہے۔ کفار قریش ایک لشکر لے کر مدینہ منورہ پر چڑھائی کرنے کے لئے آئے تھے، نبی کریم ﷺ ان کے دفاع کے واسطے صحابہ کرام ﷺ کو لے کر مدینہ منورہ سے باہر تشریف لائے، کفار کے لشکر کی تعداد تین ہزار تھی، تعداد کے لحاظ سے بھی یہ بڑھے ہوئے تھے، ساز و سامان اور قوت و طاقت کے اعتبار سے بھی یہ بڑھے ہوئے تھے۔ جنگ کے موقعہ پر مسلمانوں میں سے ایک آدمی نے نبی کریم ﷺ سے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! اگر میں اس جنگ میں حصہ لوں اور دشمن کے ہاتھوں مارا جاؤں؛ تو میرا انجام کیا ہوگا؛ میں کہاں جاؤں گا؟ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ ایک سیاہ فام حبشی آدمی تھا اور اس نے آکر یہ بھی عرض کیا کہ میرا رنگ کالا ہے اور میرے جسم میں سے بدبو بھی آتی ہے، لیکن اگر میں اس جنگ کے اندر حصہ لوں، دشمنوں سے مقابلہ کروں اور مارا جاؤں؛ تو میرے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا بدلہ ہوگا؟ ﴿فَأَيْنَ أَنَا؟﴾ میں کہاں جاؤں گا؟ حضور ﷺ نے فرمایا: ﴿فِي الْجَنَّةِ﴾ راوی کہتے ہیں: جب آپ ﷺ نے یہ ارشاد فرمایا اس وقت ان صحابی کے پاس کچھ کھجوریں تھیں جو کھا کر وہ اپنی بھوک مٹا رہے تھے، ایسا نہیں کہ شوقیہ کھا رہے تھے، بلکہ ان حضرات کو عام طور سے فقر و فاقہ کی وجہ سے کوئی چیز میسر نہیں ہوتی تھی، جب ایسی کوئی چیز ہاتھ میں آجاتی تو اسی کے ذریعہ سے اپنی بھوک کو دور کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ ان کے پاس بھی اس وقت کھجوریں تھیں اور ان کے ذریعہ سے وہ اپنی بھوک کو مٹا رہے تھے لیکن جب حضور ﷺ سے یہ سنا کہ تم جنت میں جاؤ گے، تو وہ کھجوریں جو ہاتھ میں تھیں، وہیں پھینک دیں اور دشمن کے مقابلہ میں آگے بڑھے؛ یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔

(متدرک حاکم، ۲۱۹)

﴿ اتنی تاخیر بھی گوارا نہیں کی ﴾

یہاں صحابی کا یہ جذبہ دیکھنے کے قابل ہے کہ بھوک ایک طبعی تقاضہ ہے، آدمی اس کی خاطر بہت سارے کام مؤخر اور لیٹ کر دیا کرتا ہے، سوچتا ہے کہ پہلے کھالیں پھر بعد میں دیکھی جائے گی۔ لیکن یہاں نبی کریم ﷺ کے اس جواب پر۔ کہ اگر تم اس جنگ میں مارے گئے تو جنت میں جاؤ گے۔ ان کے دل میں ایک کارِ خیر کا ارادہ پیدا ہوا، تو انہوں نے اتنی تاخیر بھی گوارا نہیں کی کہ ہاتھ میں جو دو چار کھجوریں ہیں، وہ کھا کر بھوک کو دور کر لیں، اس کے بعد آگے بڑھیں گے اور دشمن کا مقابلہ کریں گے۔

بلکہ بعض روایتوں میں یوں آتا ہے کہ ان کھجوروں کو پھینکتے ہوئے انہوں نے کہا: اگر میں ان کھجوروں کے کھانے میں رہوں گا تو یہ بڑے انتظار کی بات ہے یعنی جب نبی کریم ﷺ فرما رہے ہیں کہ اگر میں شہید ہو گیا تو جنت میں جاؤں گا، اب جنت حاصل کرنے کے لئے اتنی تاخیر اور انتظار کیوں کروں کہ پہلے کھجوریں کھالوں۔ چنانچہ وہ کھجوریں پھینک دیں، آگے بڑھے اور شہید ہو گئے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب نبی کریم ﷺ کو بتلایا گیا تو آپ ان کی نعش کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا: اللہ تعالیٰ تیرا منہ سفید کر دے اور تیری بدبو کو خوشبو سے بدل دے۔ (مسند رک حاکم، ۲۳۱۹)

﴿ تجھے آباء سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی ﴾

علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ یہ روایت اس بات کو بتلانے کے لئے لائے ہیں کہ دیکھئے! ان صحابی کے دل میں کارِ خیر کا اور اللہ کے راستہ میں جہاد کر کے اپنی جان کی قربانی پیش کرنے کا ایک جذبہ پیدا ہوا؛ تو جان قربان کرنے کے لئے بھی ایک منٹ کی تاخیر کو انہوں نے گوارا

نہیں کیا۔ حضور ﷺ کا جواب سنتے ہی فوراً وہ کھجوریں بھی پھینک دیں اور آگے بڑھے۔ یہ ان کا ایک حال تھا اور ایک ہمارا حال ہے کہ ہمارے دل میں جب کبھی کارِ خیر کا کوئی خیال آتا ہے، جذبہ و داعیہ پیدا ہوتا ہے؛ تو کیا اس داعیہ پر ہم اتنی عجلت اور جلدی سے عمل کر ڈالتے ہیں؟ یا ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس داعیہ کو دور کیا جائے؟ ٹلانے کی کوشش ہوتی ہے:-

تھے تو وہ آباء تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ❁ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منظرِ فردا ہو

دیکھئے! اوپر کی روایت میں نبی کریم ﷺ کا عمل بتلایا تھا۔ حالانکہ آپ کو تو کارِ خیر سے کوئی چیز نہیں روک سکتی تھی، آپ تو دنیا کے لئے نمونہ بنا کر ہی بھیجے گئے تھے، وہاں تو اس بات کا احتمال نہیں تھا کہ آپ جس کارِ خیر کا ارادہ کریں گے وہ رہ جائے گا اور آپ نہیں کر پائیں گے۔ اس کے باوجود حضور اکرم ﷺ نے اپنے عمل سے یہ بتلادیا کہ نماز میں ایک چیز یاد آئی تو سلام پھیرتے ہی کسی اور چیز کا انتظار کئے بغیر فوراً تشریف لے گئے اور سونے کے ٹکڑوں کو خرچ کرنے کا حکم دے دیا۔ حضور ﷺ کا عملی نمونہ بھی ہمارے سامنے پیش کیا۔ اور اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا عملی نمونہ بھی پیش کیا کہ ان حضرات کے دلوں میں جب کوئی نیکی کا داعیہ پیدا ہوتا تھا، کسی نیک کام کا جذبہ اور خیال آتا تھا تو اس پر عمل کرنے میں ذرہ برابر بھی تاخیر گوارا نہیں کرتے تھے، بلکہ جلدی کرتے تھے۔

جیسا کہ میں پہلے بتلا چکا ہوں کہ جلدی ہی کرنی چاہیے، اس لئے کہ معلوم نہیں کہ یہ خیال و داعیہ اور ارادہ جو دل میں آیا ہے، وہ باقی رہتا ہے یا نہیں رہتا۔ یا اگر باقی بھی رہا تو بعد میں ہمارے لئے اس کے اسباب بھی مہیا ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ اس لئے نیکی کے کسی کام میں ذرہ برابر بھی تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔

﴿ کون سے صدقہ کا ثواب زیادہ ہے؟ ﴾

عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيُّ الصَّدَقَةِ أَكْبَرُ أَجْرًا؟ قَالَ: أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَاحِبُ شَيْءٍ شَحِيحٍ، تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمَلُ الْغِنَى، وَلَا تُمَهِّلُ، حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ، قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ.

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ایک آدمی نے آ کر نبی کریم ﷺ سے سوال کیا:

اے اللہ کے رسول! کون سا صدقہ ایسا ہے جس میں ثواب زیادہ ملتا ہے؟ یعنی اللہ کے راستہ میں جو مال خرچ کیا جاتا ہے اس میں کون سا مال خرچ کرنا ایسا ہے جس میں ثواب زیادہ ملے گا حضور اکرم ﷺ نے جواب میں فرمایا: تم اللہ کے راستہ میں ایسی حالت میں مال خرچ کرو کہ تم تندرست ہو۔ یعنی تمہاری تندرستی برقرار ہے، صحت بحال ہے، جس کی وجہ سے آئندہ تمہیں امید ہے کہ میں ابھی جلدی سے مرنے والا نہیں ہوں۔ اس لئے کہ آدمی کی صحت اور تندرستی ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے تو اس کو غالب گمان یہ ہوتا ہے کہ میں اپنی عمر طبعی تک پہنچوں گا گویا ابھی کوئی ایسے آثار نظر نہیں آتے کہ میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، تمہاری یہ تندرستی اس بات کی خبر دے رہی ہے اور تمہارے دل میں یہ خیال پیدا کر رہی ہے کہ تمہارے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ساٹھ ستر سال کی ایک عمر طبعی مقرر کی گئی ہے، وہ پوری کر کے رہو گے ایک تو تندرستی کی وجہ سے آدمی کو یہ خیال ہوتا ہے کہ میں آگے زندہ رہنے والا ہوں، اور جب آدمی کو یہ خیال ہو کہ میں آئندہ زندہ رہوں گا تو پھر ساتھ ہی اس کے دل میں بخل بھی پیدا ہونے لگتا ہے۔

جیسے ایک آدمی سفر میں گیا ہو اور کچھ رقم ساتھ لے گیا ہو اور اس کو معلوم ہو کہ ابھی مجھے

کچھ دن سفر میں گزارنے ہیں تو اس رقم کو استعمال کرنے میں وہ بڑی احتیاط سے کام لے گا، ادھر ادھر ضائع نہیں کرے گا۔ اسی طریقہ سے آدمی کو جب خیال ہے کہ ابھی میں تندرست ہوں، مجھے اور زندہ رہنا ہے، ابھی تو میری زندگی کے بیس، پچیس سال ہوئے ہیں، گویا ابھی تو مجھے زندگی کے اورتیس چالیس سال نکالنے ہیں، تو اس صورت میں اس کا نفس اس کو ترغیب دیتا ہے کہ جب تمہیں زندہ رہنا ہے تو پھر پیسوں میں بچت کرو، آڑے وقت میں کام آئیں گے۔ اگر ابھی خرچ کرتے رہو گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پیسہ ہاتھ سے نکل جائے، اور پھر اگر ضرورت پیش آگئی تو اس وقت پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے پریشانی و دشواری کا سامنا ہو۔

﴿ہماری کفایت شعاری﴾

حضور ﷺ فرماتے ہیں: ﴿أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ﴾ تم ایسی حالت میں صدقہ کرو کہ تندرست ہونے کے ساتھ ساتھ تمہارے دل میں اس تندرستی کی وجہ سے ایک داعیہ پیدا ہوا ہے کہ خرچ کرنے میں ذرا احتیاط اور کفایت شعاری سے کام لینا چاہیے۔ ہم لوگ اس بخل کو کفایت شعاری سے تعبیر کرتے ہیں کہ اللہ کے راستہ میں خرچ نہ کرتے ہوئے کفایت شعاری سے کام لینا چاہیے۔

﴿تَخْشَى الْفَقْرَ﴾ تم کو یہ اندیشہ ہے کہ اگر خرچ کر دو گے؛ تو مال ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اور جب ابھی ہاتھ سے مال نکل جائے گا تو جب ضرورت پیش آئے گی اس وقت کیا کریں گے۔ ﴿وَتَسْأَلُ الْغَنِيَّ﴾ اور تم کو آئندہ امید و تمنا ہے کہ کچھ پیسہ پاس میں جمع ہونا چاہیے۔ اس لئے کہ آدمی کو جب یہ خیال ہوتا ہے کہ مجھے اور زندہ رہنا ہے تو وہ اپنی آئندہ زندگی میں راحت و آرام حاصل کرنے کے لئے عیش اور راحت کے اسباب مہیا کرنے کے

واسطے؛ زیادہ سے زیادہ پیسہ حاصل کرنے کی اور پیسہ جمع کر کے محفوظ کرنے کی کوشش کرتا ہے مطلب یہ ہے کہ ایسے زمانہ میں اگر تم اللہ کے راستہ میں خرچ کرو گے کہ تمہارا نفس تم کو خرچ کرنے سے روک رہا ہے؛ تو ثواب زیادہ ہے۔

﴿جیسی ڈیمانڈ؛ ویسا بھاؤ﴾

ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ ہر چیز کے لئے ایک زمانہ ہوتا ہے۔ اس خاص زمانہ میں اس کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے، دوسرے زمانہ میں اس کی قدر و قیمت اتنی نہیں رہتی۔ مثلاً ریفریجریٹر اور ایر کنڈیشنر ہے۔ گرمی کے زمانہ میں اس کے بھاؤ بڑھ جاتے ہیں۔ اس لئے کہ اس کی ضرورت اور تقاضہ ہے۔ اور ایک موسم ایسا بھی آتا ہے کہ اس کی وہ قدر و قیمت نہیں رہتی جو گرمی کے زمانہ میں ہوتی ہے۔

اس کے برعکس گرم لباس ہے۔ سردی میں اس کا بھاؤ بڑھ جائے گا، گرمی میں اگر کوئی آدمی گرم سوٹر لے کر آئے گا تو آپ اس کی طرف کوئی دھیان و توجہ نہیں دیں گے۔ معلوم ہوا کہ دنیا کا بھی ایک دستور ہے کہ ہر چیز کی اپنے اپنے وقت پر قدر و قیمت ہوتی ہے، اور ایک خاص زمانہ میں اس کی قیمت بڑھ جایا کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے راستہ میں خرچ کرنا نیکی ہی کا کام ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ آپ جب بھی خرچ کریں گے اس پر ثواب مل کر رہے گا۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ بھاؤ کب زیادہ ملے گا۔

ویسے دنیا کے اندر ہمارا دستور تو یہ ہے کہ کوئی بھی چیز ہو، اس کو زیادہ بھاؤ کے لئے روکے رکھتے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس جو بھی چیز ہے اس کی زیادہ سے زیادہ قیمت ملے۔ اب اگر ہم اللہ کے راستہ میں خرچ کر کے اجر و ثواب حاصل کرنا چاہتے

ہیں؛ تو پھر اس انداز سے خرچ کرنا پڑے گا کہ زیادہ سے زیادہ ثواب ملے۔ اور نبی کریم ﷺ نے اس کا طریقہ یہ بتلایا کہ اگر آپ اللہ کے راستہ میں خرچ کر کے زیادہ ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں؛ تو اس کا زمانہ جوانی کا زمانہ ہے جبکہ تم تندرست ہو اور ساتھ ہی آئندہ زندہ رہنے کی تمنایں تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہوں۔ ایسے موقعہ پر خرچ کرنے میں آدمی بخل سے کام لیتا ہے، حالانکہ ایسے وقت میں تم اللہ کے راستہ میں خرچ کرو گے؛ تو ثواب زیادہ ملے گا۔

﴿فلاں کو اتنا اور فلاں کو اتنا﴾

باقی خرچ کرنے کی ایک شکل وہ بھی ہے جو آگے بتلا رہے ہیں۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ﴿وَلَا تُمَهِّلْ﴾ ڈھیل مت کرنا اور ٹلانا مت۔ یعنی اس زمانہ میں خرچ کرنے کے لئے حضور ﷺ نے بتلایا کہ جب تندرستی ہے اور تمہارے قوی بحال ہیں اور آئندہ زندہ رہنے کی توقعات تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہیں؛ ایسے موقعہ پر خرچ کرنا چاہیے۔ اور خرچ کرنے میں ڈھیل مت کرنا اور ٹال مٹول مت کرنا؛ ورنہ آدمی کی روح نکلتے ہوئے جب گلے میں پہنچتی ہے تو پھر وہ وصیتیں کرتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں کو اتنا دیجیو، مدرسہ میں اتنا، اور مسجد میں اتنا، اور فلاں جگہ اتنا، اور فلاں جگہ اتنا دینا۔ حالانکہ وہ جن کا حق تھا ان کے لئے ہو چکا۔

﴿ایک ضروری مسئلہ﴾

ایک بات یاد رہے کہ آدمی جب مرض الوفات میں مبتلا ہوتا ہے تو اس بیماری میں پہنچتے ہی اس کے مال میں ورثاء کا حق لگ جاتا ہے۔ اگرچہ ورثاء ابھی تقسیم نہیں کر سکتے، لیکن اب وہ آدمی اپنا مال ہوتے ہوئے بھی اس مال کے ایک تہائی سے زیادہ میں تصرف نہیں کر سکتا اگرچہ پورے مال کا مالک ہے لیکن ایک تہائی سے زیادہ خرچ کرنا چاہے؛ تو نہیں کر سکتا۔ مثلاً

ابھی اسی بیماری میں۔ جو آگے چل کر اس کے لئے موت کا ذریعہ بنی ہے۔ وہ کسی کو بخشش کے طور پر اپنا سارا مال دے دینا چاہے، اسی بیماری کے زمانہ میں اپنا سارا مال مسجد میں دے دے تو یہ معتبر نہیں ہے۔ صرف ایک تہائی پر اس کو تصرف کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے، اور اگر ابھی تصرف نہیں کرتا بلکہ آئندہ کے لئے وصیت کرنا چاہتا ہے؛ تب بھی ایک تہائی (1/3rd) میں ہی کر سکتا ہے۔ اگر ایک تہائی سے زیادہ کی کسی نے وصیت کی؛ تو شریعت نے اس کا اعتبار نہیں کیا ہے۔

﴿وصیت کا اسلامی قانون﴾

وصیت کے سلسلہ میں شریعت کی طرف سے کچھ مقررہ قواعد اور لو (LAWS) ہیں ایک تو یہ ہے کہ وصیت ایک تہائی یا اس سے کم ہی تک کی درست ہے، ایک تہائی سے زیادہ کی اگر وصیت کی ہے؛ تو وہ پوری نہیں کی جائے گی۔ اس لئے اگر کسی نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد میرا سب مال مسجد میں دے دینا، یا مدرسہ کے لئے دے دینا؛ تو وہ معتبر نہیں ہے۔ ایک تہائی دیں گے، باقی دو تہائی اس کے وارثوں کا ہوگا، الا یہ کہ تمام وارث بشرطیکہ عاقل بالغ ہوں، اور رضا مندی سے ایک تہائی سے زائد مال کو خرچ کرنے کی اجازت دیں؛ تو اس کی گنجائش دی گئی ہے۔

دوسری شرط یہ ہے کہ جس کے حق میں وصیت کی گئی ہے وہ خود وارث نہ ہو۔ اگر کسی وارث کے حق میں وصیت کی ہے۔ بیٹا، بیوی، باپ، ماں۔ تو یہ وصیت بھی معتبر نہیں۔ بعض مرتبہ باپ یوں کہتا ہے کہ میرے مال میں سے بڑے بیٹے کو اتنا دے دیجیو۔ حالانکہ وہ بیٹا تو بیٹا ہونے کی وجہ سے وارث ہی ہے۔ لہذا اس کے حق میں کی گئی یہ وصیت معتبر نہیں ہے۔

بعض مرتبہ آدمی وصیت کرتا ہے کہ میری بیوی کے پاس یہ گھر رہے گا، اس کو یہ گھر دے دینا؛ تو یہ وصیت بھی درست نہیں، اس لئے کہ بیوی اس کی وارث ہے۔ ہر وہ شخص جو اس کے مرنے کے بعد اس کے مال میں وارث بن رہا ہے، اگر اس کے حق میں کوئی وصیت کی ہے؛ تو وہ وصیت معتبر نہیں ہوگی اور اس پر عمل نہیں ہوگا۔

اور تیسرا یہ کہ کسی گناہ کے کام کی وصیت کی ہے تو اس کا بھی اعتبار نہیں کیا جاتا۔ بہر حال! وصیت کے صحیح ہونے کے لئے ان تین چیزوں کو شرط قرار دیا ہے۔

﴿حلوائی کی دکان پر نانی ماں کا فاتحہ﴾

نبی کریم ﷺ بتلاتے ہیں کہ زندگی بھر تو صدقہ نہیں کیا اور ملتا رہا کہ کریں گے، کریں گے، اب جان جانے کا وقت آیا اور روح گلے کے اندر آ کر اٹکی ہوئی ہے؛ تو اب جناب وصیت کر رہے ہیں کہ میرے مال میں سے دو لاکھ مسجد میں اور دو لاکھ مدرسہ میں اور ایک لاکھ واٹر ورکس (water works) میں، اور ایک لاکھ اسپتال میں دے دینا۔ حضور ﷺ فرماتے ہیں: وہ تو فلاں کا ہو گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے جو وارثین مقرر کئے ہیں، وہ مال تو ان کے نام چڑھ گیا ہے، اب اگر وہ ان کو ہٹا کر ایک تہائی سے زیادہ کسی کو دینا بھی چاہے؛ تو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔

﴿خلاصہ کلام﴾

خلاصہ یہ ہوا کہ ایک وقت وہ تھا کہ اپنی زندگی میں، تندرستی کے زمانہ میں، جس وقت آپ کو یہ توقع بندھی ہوئی ہے اور امید لگی ہوئی ہے کہ میں ابھی زندہ رہنے والا ہوں، کوئی بیماری بھی نہیں ہے، اس وقت اگر آپ اپنا سارا مال خرچ کر دیتے؛ تو درست تھا، آپ کر سکتے

تھے، لیکن آپ نے نہیں کیا، اور اب جب کہ موت سر پر آگئی ہے اور روح نکلنے کا وقت قریب ہے اس وقت آپ سارا مال خرچ کرنا چاہیں؛ تو بھی نہیں کر سکتے۔ اسی کو نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ ٹال مٹول مت کرو۔

ایک خرچ کرنا تو وہ تھا کہ جس کی اللہ تعالیٰ کے یہاں قدر و قیمت زیادہ تھی اور اس پر ثواب بھی زیادہ تھا۔ اگرچہ ابھی بھی ایک تہائی تک جو خرچ کیا جائے گا، اس میں بھی ثواب تو ملے گا۔ لیکن اتنا نہیں ملے گا؛ جتنا اس وقت ملتا ہے۔

﴿ہماری ایک بری عادت﴾

ویسے بھی انسان کی عادت ہے کہ وہ جب کسی چیز سے اپنی ضرورت پوری کر لیتا ہے پھر اللہ کے راستہ میں دینے کی اس کو سوچتی ہے۔ اور ایک دوسری بات بھی ہے کہ جو گھٹیا چیز ہوتی ہے، وہی دینے کی کوشش کرتا ہے۔ عمدہ چیز تو اپنے استعمال کے لئے رکھتا ہے اور گھٹیا چیز اللہ کے راستہ میں خرچ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حالانکہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبَبْتُمْ﴾ تم حقیقی معنی میں نیکی نہیں پاسکتے اور کامل ثواب اس وقت تک نہیں پاسکتے؛ جب تک کہ وہ چیز خرچ نہ کرو جس سے تمہیں محبت ہے۔

﴿صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا مزاج﴾

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے تو اس پر عمل کر کے بتلایا۔ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی اس وقت حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ جن کا ایک بہت عمدہ باغ بالکل مسجد نبوی کے سامنے تھا، آج کل تو وہ حصہ مسجد کے اندر ہی آچکا ہے۔ اس باغ کا نام بیرحاء تھا، اس کے اندر بڑا میٹھا اور عمدہ پانی تھا۔ نبی کریم ﷺ بھی کبھی کبھار اس باغ میں تشریف لے جاتے تھے اور پانی نوش

فرماتے تھے اور وہاں تھوڑی دیر آرام بھی فرماتے تھے۔ جب یہ آیت اتری تو انہوں نے آکر نبی کریم ﷺ کی خدمت میں عرض کیا: اے اللہ کے رسول! اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے اور اس وقت میرے پاس جتنا بھی مال ہے، اس میں سب سے بہترین مال یہی باغ ہے، اور میں وہ اللہ کے واسطے پیش کرتا ہوں، آپ جہاں مناسب سمجھیں؛ وہاں خرچ کر دیں۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا مزاج تو یہ تھا۔ (بخاری شریف، ۱۳۶۸)

﴿میں اور آپ اس کو گوارا کریں گے؟﴾

اور ہمارا معاملہ برعکس ہے۔ ہم جو گھٹیا چیز ہوتی ہے، اس کو خرچ کرتے ہیں۔ مثلاً ہم کھانا کھا چکے اور بچ گیا تو کہتے ہیں کہ کسی فقیر کو دے دو، اللہ کے راستے میں خرچ کر دو۔ اس لئے کہ معلوم ہے کہ یہ اب ہماری ضرورت کا نہیں رہا۔ اسی طرح کپڑا نیا آیا تو کہتے ہیں کہ جو پرانا ہے وہ دے دو۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اس پر بھی ثواب دیتے ہیں، ورنہ میں اور آپ کیا اس کو گوارا کریں گے؟

ایک آدمی کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس نے کھانا کھا لیا، اس کے بعد اس کے پاس دو روٹی بچ گئی، وہی ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ تو غیرت مند آدمی اس کو قبول نہیں کرتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم و احسان ہے کہ یہ بچی ہوئی دو روٹیاں بھی اگر آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں؛ تو اللہ تعالیٰ ثواب دے رہے ہیں۔ ورنہ میں اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟

ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے راستے کے لئے ہماری جو ترتیب بن رہی ہے، وہ کہاں تک درست ہے؟ نیا کپڑا لائے تو کہا کہ پرانا کپڑا اللہ کے راستے میں خرچ کر دو۔ ہر چیز میں ہمارا یہ مزاج بنا ہوا ہے۔ حالانکہ قرآن پاک میں باری تعالیٰ نے

انسان کے اس مزاج کی نشان دہی کی ہے: ﴿وَلَا تَيْمَمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ﴾ تم اللہ کے راستہ میں ایسی چیز دیتے ہو کہ اگر تم کو دوی جائے تو تم اس کو لے نہیں سکتے، الا یہ کہ تم چشم پوشی سے کام لو؛ وہ بات دوسری ہے۔

﴿.....تب جا کر مسجد میں آئے﴾

ہر چیز میں ہمارا مزاج ایسا ہی بنا ہوا ہے، یہاں تک کہ عمر کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ زندگی کا وہی حصہ ہم اللہ تعالیٰ کے لئے فارغ کرتے ہیں جو بالکل گھٹیا اور کم درجہ کا ہے۔ بچپن اور جوانی کو تو خوب دنیا کمانے میں لگایا، اب بڑھاپے کا زمانہ آیا، پچاس ساٹھ سال کے ہوئے، کسی کام کے نہیں رہے، بچوں نے بھی کہہ دیا کہ بابا اب دکان پر آنے کی ضرورت نہیں ہے، فیکٹری پر آنے کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ اللہ اللہ کرو۔ جب ہر جگہ سے دھکے دئے گئے؛ تب جا کر مسجد میں آئے۔

کہنے کا حاصل یہ ہے کہ زندگی اور عمر کا بھی وہ حصہ جو زندگی کے اعتبار سے گھٹیا سمجھا جاتا ہے، وہ ہم اللہ کے لئے فارغ کر لیتے ہیں۔ تو اللہ کے راستہ میں دینے کا مزاج بھی اگر بنا؛ تو ایسا بنا۔

نبی کریم ﷺ اس حدیث کے ذریعہ سے یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ تم جو بھی دو گے، اللہ تعالیٰ کا کرم اور احسان ہے کہ وہ قبول کر لیں گے، اور اس پر ثواب ملے گا، لیکن اگر تم زیادہ ثواب لینا چاہتے ہو، تو اس کا طریقہ یہ ہے۔

﴿خرچ کرنے کی ترتیب﴾

دیکھئے! خرچ کرنے کے معاملہ میں بڑی ترغیبیں آئی ہیں اور علماء نے خرچ کے لئے

ایک ترتیب بھی بتلائی ہے، اگر ہم اس ترتیب کو اختیار کر لیں؛ تو بہت آسان ہے۔ ویسے آدمی جب خرچ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو شیطان یاد دلاتا ہے کہ خرچ کرو گے؛ تو فقیر ہو جاؤ گے اور پیسہ پاس نہیں رہے گا۔ شیطان اس طرح دل میں وسوسے ڈال کر بخل اور گناہ کے کام کا حکم کرتا ہے: ﴿يَعِدُّكُمْ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ﴾ اور اللہ کے راستہ میں خرچ کرنے نہیں دیتا ہے۔ یہ شیطانی وسوسہ ہے۔

اسی لئے علماء نے خرچ کرنے کے لئے ایک تدبیر بتلائی ہے کہ آدمی کے لئے بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ پہلے سے طے کر لے کہ اب میرے پاس جو بھی مال آئے گا اس کا اتنا حصہ میں اللہ کے راستہ میں خرچ کروں گا۔ مثلاً آپ نے طے کر لیا کہ مال کا دسواں حصہ، بیسواں حصہ، چالیسواں حصہ، سوواں حصہ اللہ کے راستہ میں خرچ کروں گا۔ اب آسان صورت یہ ہے کہ جہاں سو روپے آئے، فوراً اسی وقت ایک روپیہ الگ کر کے رکھ دو۔ ہزار روپے آئے، تو دس روپے الگ کر کے رکھ دو۔ دس ہزار روپے آئے تو اس کے اندر سے سو روپے الگ کر کے رکھ دو۔ لاکھ روپے آئے تو ایک ہزار روپے الگ کر کے رکھ دو۔ اور اس کا تھیلا بھی الگ ہی ہونا چاہیے۔ جب آپ اس طرح الگ کرتے رہیں گے؛ تو وہ تھیلا آپ کو یاد دلاتا رہے گا کہ اللہ کے راستہ میں خرچ کرنے کے واسطے الگ کئے گئے ہیں۔ پھر خرچ کرنے میں تاخیر نہیں ہوگی اور آسانی کے ساتھ خرچ کر سکو گے۔ ورنہ اگر الگ نہیں کئے ہیں تو اس صورت میں خرچ کرنا دشوار ہی رہے گا اور وقت پر شیطان نکالنے نہیں دے گا۔ اور اگر پہلے سے جوں جوں آتے گئے، تو انہیں ہم نکالتے گئے؛ تو اب خرچ کرنا آسان ہے۔

﴿ایک پائی خرچ کرنے والا اور ایک لاکھ خرچ کرنے والا؛ دونوں برابر﴾
 ایک بات اور ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں گنتی اور تعدا نہیں دیکھی جاتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں تو جذبہ دیکھا جاتا ہے کہ آدمی جو خرچ کر رہا ہے وہ کس جذبے سے خرچ کر رہا ہے؟ مثلاً ایک آدمی کے پاس سو روپے آئے اور اس نے ایک روپیہ خرچ کیا۔ اور دوسرے آدمی کے پاس ایک لاکھ آئے اور اس نے پورے ایک ہزار روپے خرچ کئے، تو یہ دونوں برابر ہوئے اس لئے کہ سو میں سے ایک خرچ کرنے والے نے بھی ایک فیصد (1%) خرچ کیا ہے۔ اور لاکھ میں سے ایک ہزار دینے والے نے بھی اتنا ہی خرچ کیا ہے۔ ترتیب دونوں کی یکساں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس نے ایک ہزار دئے، اور اس نے ایک روپیہ دیا۔ جو جذبہ ہزار والے کا تھا؛ وہی جذبہ اس کا بھی ہے۔ اس کے پاس بھی اگر لاکھ روپے ہوتے، تو یہ بھی سوواں حصہ نکال کر ایک ہزار خرچ کرتا۔

اسی لئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا جو جذبہ تھا وہ سب لوگوں سے بڑھا ہوا تھا۔ ان کا اخلاص بڑھا ہوا تھا۔ اس لئے ان کا ثواب بھی زیادہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اگر تم میں سے کوئی آدمی اُحد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے، اور میرا صحابی ایک مُد یا اس سے بھی آدھا خرچ کرے؛ تب بھی تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے (بخاری، کتاب فضائل اصحاب النبی، ۳۱۷۳) کیوں؟ اسی جذبے، نیت اور اخلاص کی وجہ سے وہ بڑھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اصل جذبہ اور اخلاص دیکھا جاتا ہے۔

کوئی آدمی یہ نہ سوچے کہ میرے پاس خرچ کرنے کے لئے کچھ مال تو ہے نہیں، میں کیا خرچ کروں۔ ایک صاحب ایک بزرگ کی خدمت میں آئے اور انہوں نے کہا: میرے پاس خرچ کرنے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے۔ ان بزرگ نے کہا: تیرے پاس ایک

روپیہ بھی نہیں ہے؟ اس نے کہا: ایک روپیہ تو ہے۔ فرمایا: ایک روپیہ میں سے ایک پائی خرچ کرو۔ آپ کے پاس جو ہے اس میں سے خرچ کیجیے۔ اگر تم ایک روپیہ میں سے ایک پائی خرچ کرو گے، اور لاکھ والا ایک ہزار خرچ کرتا ہے؛ تو تم اس کے برابر ہو گئے۔

آدمی یہ سوچے کہ میرے پاس جو ہے اس میں سے میں اپنی حیثیت کے مطابق اتنا خرچ کر سکتا ہوں۔ پہلے سے طے کر لے اور پھر اس پر عمل کرے۔

﴿مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا معمول﴾

ہمارے بزرگوں میں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ گذرے ہیں۔ ان کے صاحبزادے فرماتے ہیں: والد صاحب نے طے کر لیا تھا کہ میرے پاس جو مال بغیر محنت کے آئے گا۔ جیسے کسی نے ہدیہ میں دے دیا، کہیں سے وراثت میں مل گیا۔ اس کا دسواں حصہ یعنی (10%) اور جو مال میں محنت کر کے حاصل کروں گا اس کا بیسواں حصہ یعنی (5%) اللہ کے راستہ میں خرچ کروں گا۔ لہذا ان کی عادت تھی کہ اگر ان کے پاس ایک روپیہ بھی آتا تو فوراً دکان پر بھیج کر اس کو ٹوڑواتے اور ریزگاری کروا کر حساب کر کے ایک پاکٹ میں ڈلوادیتے، چاہے اس کا چلڑہ منگوانے میں کتنی ہی تکلیف کیوں نہ ہو۔ اور اس کے لئے پاکٹ الگ ہی رکھا تھا۔ اگر دس روپے آتے تو اسی وقت چھوٹے کروا کر ایک روپیہ اس میں ڈلواتے۔ ایسا نہیں کہ بعد میں چھوٹے کروائیں گے، بلکہ اسی وقت کرواتے تھے، اس کے بغیر اپنے جیب میں رکھتے ہی نہیں تھے۔ پہلے یہ کام کرواتے تھے، چھوٹے کرواتے، ڈبے میں ڈالتے اور پھر اپنے جیب میں رکھتے۔ اگر انسان ایسی کوئی ترتیب بنا لے اور ایسا ایک نظام بنا لے؛ تو اس کے لئے اللہ کے راستہ میں خرچ کرنا آسان ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے۔

باقی ہم یوں سوچیں کہ جب کام سامنے آئے گا تو دیکھیں گے۔ تو اس میں شیطان آدمی کو بہکا تا رہتا ہے، اور اس کو اس خیال میں مبتلا کرتا رہتا ہے کہ جب وقت آئے گا اس وقت کریں گے، اور جب وقت آتا ہے تو پھر آدمی کو خرچ کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی۔ لیکن اگر اس طرح الگ کر لے گا؛ تو پھر وہ تھیلا ہی آپ کو یاد دلاتا رہے گا کہ یہ خرچ کرنے کے لئے ہی رکھے ہیں۔ اللہ کے راستہ میں جہاں خرچ کرنا ہے، اس میں سے نکالو۔ یہ ترتیب ہے جو بزرگوں نے بتلائی ہے۔

اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے

المبادرة الى الخيرات

نیکی کی طرف لیکننا

مجلس (۳)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اٰلِهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا اَمَّا بَعْدُ .
 عن انس رضي الله عنه اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم اَخَذَ سَيْفًا يَوْمَ اُحُدٍ فَقَالَ: مَنْ يَأْخُذْ مِنِّيْ هَذَا؟ فَبَسَطُوْا اَيْدِيَهُمْ، كُلُّ اِنْسَانٍ مِّنْهُمْ يَقُوْلُ: اَنَا اَنَا. قَالَ: فَمَنْ يَأْخُذْهُ بِحَقِّهِ؟ فَاَحْجَمَ الْقَوْمُ، فَقَالَ اَبُوْ دُجَانَةَ رضي الله عنه: اَنَا اَخُذْهُ بِحَقِّهِ. فَاَخَذَهُ، فَفَلَقَ بِهِ هَامَ الْمَشْرِكِیْنَ .
 (رواه مسلم)

اس باب کا عنوان ہے نیکی کے کاموں کی طرف آدمی کا آگے بڑھنا، اس کے لئے کوشش کرنا، اور نیکی کے کام کے لئے آدمی کو بغیر کسی پس و پیش کے فوراً تیار ہو جانا۔ یہ حضرت انس رضي الله عنه کی روایت ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے اپنے دست مبارک میں ایک تلوار لی اور پوچھا: یہ تلوار مجھ سے کون لے گا؟

﴿غزوہ احد اور حضرت ابو دجانہ رضي الله عنه کے کارنامے﴾

غزوہ احد ۳ھ میں پیش آیا ہے۔ مشرکین مکہ ایک لشکر لے کر مدینہ منورہ پر چڑھائی کے لئے آئے تھے۔ جب نبی کریم صلى الله عليه وسلم کو اطلاع ملی کہ وہ لوگ مدینہ منورہ کے قریب آچکے ہیں تو نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے صحابہ کرام رضي الله عنهم سے مشورہ کیا اور تیاری کی۔ اگرچہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم کا قلبی رجحان تو یہی تھا کہ مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے ان کا مقابلہ کیا جائے لیکن بعض صحابہ کی خواہش اور اصرار پر آپ صلى الله عليه وسلم نے یہی فیصلہ فرمایا کہ مدینہ منورہ سے باہر جا کر ان کا مقابلہ کیا

جائے۔ چنانچہ نبی کریم ﷺ حضرات صحابہ کو ساتھ لے کر احد پہاڑ کی جانب روانہ ہوئے، جہاں اس پہاڑ کے قریب ہی مشرکین نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا۔ جمعہ کے روز جمعہ سے پہلے آپ نے صحابہ کو ترغیب دی، جمعہ سے فارغ ہونے کے بعد گھر میں تشریف لے گئے، اور تیاری کر کے عصر کے وقت باہر تشریف لائے، اور عصر کے بعد صحابہ کے لشکر کو لے کر روانہ ہوئے اور احد کے قریب مقام شوط میں آپ نے رات گزاری۔ اور سنیچر کے روز مقام احد میں دونوں لشکر مقابلہ کے لئے صف آرا ہوئے۔ اسی موقع پر نبی کریم ﷺ نے ایک تلوار جو آپ کے پاس تھی۔ اپنے دست مبارک میں لے کر حضرات صحابہ سے پوچھا: یہ تلوار مجھ سے کون حاصل کرے گا؟ اس کے جواب میں حضرات صحابہ میں سے ہر ایک نے ہاتھ آگے بڑھایا اور ان میں سے ہر ایک یہ کہہ رہا تھا کہ یہ تلوار میں لوں گا۔ پھر نبی کریم ﷺ نے ایک قید لگائی کہ کون اس تلوار کو اس کا حق ادا کرنے کی شرط کے ساتھ لے گا؟ جب حق کی بات آئی تو لوگ رک گئے، اور اس لئے نہیں رکے کہ نعوذ باللہ ان کے جذبات میں کوئی کمی تھی اور ان کے حوصلے پست تھے، بلکہ اس ڈر کی وجہ سے ان کے ہاتھ رک گئے کہ پتہ نہیں اس کا کیا حق ہوگا؟ اور ہم حق ادا کر سکیں گے یا نہیں؟

حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ ایک انصاری صحابی ہیں، جن کا نام سماک بن خرشہ ہے، وہ آگے بڑھے اور انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! میں اس تلوار کو لوں گا۔ بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے اعلان فرمایا کہ یہ تلوار کون لے گا؟ لوگوں نے ہاتھ آگے بڑھائے، لیکن آپ ﷺ نے کسی کو نہیں دی۔ پھر جب حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے تو ان کو دی۔ گویا آپ ﷺ کو بذریعہ وحی آگاہ کیا تھا کہ یہ اس کا حق ادا کریں گے۔ خیر! انہوں نے کہا: میں اس کا حق ادا کرنے کی شرط کے ساتھ لیتا ہوں۔

یہاں اس روایت کو اسی لئے لائے ہیں کہ دیکھئے! نبی کریم ﷺ ایک نیکی کے کام کے لئے دعوت دے رہے ہیں اور لوگ فوراً آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور جب حق کی ادائیگی کی بات آئی تو حضرت ابو جحانہ رضی اللہ عنہ نے اس کا حق ادا کرنے کی شرط کو منظور کرتے ہوئے سبقت کی۔

دوسری روایتوں میں آیا ہے کہ حضرت ابو جحانہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا: اللہ کے رسول! اس کا حق کیا ہے؟ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: اس کا حق یہ ہے کہ اس کے ذریعہ سے کسی مسلمان کو کوئی گزند اور تکلیف نہ پہنچائی جائے، اور کسی کافر کو چھوڑا نہ جائے۔ اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ اس کا حق یہ ہے کہ اس کے ذریعہ سے کافروں کی گردن اڑائی جائے۔ خیر! حضرت ابو جحانہ رضی اللہ عنہ نے اس کا حق ادا کرنے کی شرط کے ساتھ اس تلوار کو لیا۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: حضرت ابو جحانہ رضی اللہ عنہ نے وہ تلوار لی اور اس کے ذریعہ سے مشرکین کی کھوپڑیوں کو پھاڑا۔ روایتوں میں ہے کہ حضرت ابو جحانہ رضی اللہ عنہ نے جنگ کے موقع پر اپنے سر پر سرخ عمامہ باندھا اور بہت اتر اہٹ کے ساتھ آگے بڑھے۔ جب ان کو اس طرح چلتے ہوئے نبی کریم ﷺ نے دیکھا تو فرمایا: اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چال ناپسند ہے مگر دشمن کے مقابلہ میں۔ اگر کوئی آدمی دشمن کے مقابلہ میں اس طرح چلے گا تو اس سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتے ہیں، اس لئے کہ دشمن کے مقابلہ میں اپنی جرأت اور بہادری کا اظہار پسندیدہ ہے۔

چنانچہ وہ یہ اشعار پڑھتے ہوئے آگے بڑھے:

وَنَحْنُ بِالسَّفْحِ لَدَى النَّخِيلِ

أَنَا الَّذِي عَاهَدَنِي خَيْلِي

أَضْرِبُ بِسَيْفِ اللَّهِ وَالرَّسُولِ

أَنْ لَا أَقُومَ الدَّهْرُ فِي الْكَيْوَلِ

مجھ سے میرے خلیل نے پہاڑ کے دامن میں نخلستان کے پاس یہ عہد لیا ہے اور اس عہد کو پورا کرنے کے واسطے میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ اور جو بھی مقابلہ پر آیا اس کا سر قلم کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ ایک موقع پر ہند بنت عتبہ سامنے آئی۔ یہ حضرت ابوسفیان کی بیوی اور حضرت معاویہ کی والدہ ہیں؛ جو اس وقت اسلام نہیں لائی تھیں۔ وہ بھی مشرکین کے ساتھ آئی ہوئی تھیں۔ جنگ احد کے موقع پر مشرکین کے حوصلے اور ہمتیں بلند کرنے کیلئے پندرہ عورتیں بھی ساتھ آئی تھیں۔ جب یہ سامنے آئیں تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے تلوار اٹھائی پھر فوراً تلوار کھینچ لی اور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سے میں کسی عورت کو قتل نہیں کروں گا۔

بعض روایتوں میں ہے کہ اس کے بعد ہندہ نے لوگوں کو مدد کے لئے دہائی دی اور آواز بھی دی۔ لیکن حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کی بہادری کی وجہ سے کوئی بھی آگے نہیں بڑھا۔ بہر حال! اس موقع پر انہوں نے بڑی بہادری کے جوہر دکھلائے تھے۔

اسی موقع پر یہ بھی ہوا کہ ایک وقت جب مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت تیر چلانا شروع کئے تو یہ اپنی پیٹھ مشرکین کی طرف کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے اور سارے تیر اپنی پیٹھ پر لئے۔ یہاں تو یہ روایت لاکر یہی بتلانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے نیکی کے کام کی طرف سبقت کی اور آگے بڑھے۔

﴿عمل کے لئے زمانہ حال غنیمت ہے﴾

عن الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه، فشقَّونَا إليه مَا نَلَقِي مِنَ الْحَجَّاجِ. فَقَالَ: اصْبِرُوا، فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي زَمَانٌ إِلَّا وَالَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ حَتَّى تَلْقُوا رَبَّكُمْ.

سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِيِّكُمْ صلی اللہ علیہ وسلم. (رواه البخاری)

زیر بن عدی تابعی ہیں، صغارتا بعین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم

لوگ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حجاج کی طرف سے جو مظالم ہو رہے تھے اور لوگوں کو اس کی طرف سے جو تکلیفیں پیش آتی تھیں اس کی شکایتیں کی کہ حضرت! وہ بہت ظلم ڈھا رہا ہے۔ اس پر حضرت انس رضی اللہ عنہ نے ان آنے والوں سے کہا: صبر سے کام لو، اس لئے کہ جو زمانہ اس کے بعد آ رہا ہے وہ اس سے بھی برا ہے۔ یعنی تم حجاج کے مظالم کی شکایت کرتے ہو، آگے جو حالات آنے والے ہیں وہ اس سے زیادہ خطرناک ہیں۔ یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جا ملو یعنی موت آجائے۔ پھر فرمایا: یہ چیز میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ گذشتہ کل آج سے بہتر تھی۔ اور آج کا دن آنے والی کل سے بہتر ہے۔ گویا ہر آنے والا دن گذرے ہوئے دن کے مقابلہ میں برا ہے اس میں فتنے زیادہ ہیں، حالات ناسازگار ہیں۔

بعض لوگوں نے اس موقع پر یہ اشکال کیا ہے کہ ایسی صورتیں بھی پیدا ہوئی ہیں کہ بعد کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے خوبی اور خیر کی شکلیں پیدا فرمائیں۔ جیسے اسی حجاج کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا جس میں عدل و انصاف بہت عام ہوا اور ظلم بالکل ختم ہو گیا تھا۔

اس کے جواب میں کہا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے وہ مجموعی اعتبار سے ہے، کہ مجموعی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ہر بعد میں آنے والا زمانہ پچھلے زمانہ کے مقابلہ میں برا اور کم تر ہے۔ ہاں! کسی جگہ پر کہیں شخصی حالات انفرادی طور پر پچھلے زمانہ سے بہتر ہوں؛ تو وہ اس ارشاد کے منافی نہیں ہے۔

خیر! حضرت انس رضی اللہ عنہ کی نصیحت کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو زمانہ تم کو دیا ہے اس کو غنیمت سمجھ لو اور اس سے فائدہ اٹھا لو۔

﴿بھلانے والے فقر سے پہلے کچھ کر لو﴾

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: **بَادِرُوا بِأَبَالِ أَعْمَالِ سَبْعًا، هَلْ تَنْتَظِرُونَ إِلَّا فَقْرًا أُنْسِيًّا، أَوْ غِنًى مُطْعِيًّا، أَوْ مَرَضًا مُفْسِدًا، أَوْ هَرَمًا مُفْنِدًا أَوْ مَوْتًا مُجْهِزًا، أَوِ الدَّجَالَ فَشَرُّ غَائِبٍ يُنْتَظَرُ، أَوِ السَّاعَةِ، فَالسَّاعَةُ أَذْهَى وَأَمْرٌ!** (رواه الترمذی، وقال: حدیث حسن)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: اعمال کو انجام دینے میں سات چیزوں سے سبقت کر جاؤ۔ یعنی آگے جو سات باتیں بیان کی جا رہی ہیں، وہ پیش آویں؛ اس سے پہلے اعمال صالحہ کر لو اور اس موقعہ کو غنیمت سمجھ لو۔

﴿هَلْ تَنْتَظِرُونَ إِلَّا فَقْرًا أُنْسِيًّا﴾ کیا تم انتظار کرتے ہو ایسے فقر کا جو بھلا دینے والا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے ابھی تم کو موقعہ دیا ہے، وسعت دی ہے، ضرورتیں آسانی سے پوری ہو رہی ہیں، راحت سے زندگی گزر رہی ہے۔ اب کیا تم اس حالت کا انتظار کرتے ہو اور یہ سوچ رہے ہو کہ ابھی تو ذرا اور عیش و عشرت کر لیں، ابھی ہی تو موقعہ ہے، آئندہ نیک اعمال کر لیں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ وسعت اور راحت کے دن ہاتھ سے نکل جائیں اور فقر و فاقہ پیش آجائے، ایسا فقر و فاقہ؛ جو تمہیں اپنے حال سے بھی بے خبر کر دے۔ یعنی آدمی کبھی ایسی پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اس کو اپنے حال کا بھی پتہ نہیں چلتا۔ تو بھلانے والے فقر کے آنے سے پہلے کچھ کر لو۔ ایسے حالات پیش آسکتے ہیں، کیا تم اس کا انتظار کرتے ہو؟ اس وقت تم اللہ کو یاد کرو گے؟ کیا اس وقت نیکی کے کام کرو گے؟ جب ابھی نہیں کر رہے ہو؛ تو اُس وقت کیا کر سکو گے؟ اُس وقت تو بطریقہ اولیٰ نہیں کر سکو گے۔ اس لئے اس موقعہ کو غنیمت سمجھو۔

﴿سرکش مالداری﴾

﴿أَوْغْنَىٰ مُطْعِبًا﴾ یا کیا تم انتظار کرتے ہو ایسی مالداری کا جو آدمی کو سرکشی میں ڈال دے۔ یعنی ابھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے مالداری تو دی ہے لیکن کم درجہ کی ہے، اب آپ یوں سوچ رہے ہیں کہ ذرا اور وسعت ہو جائے گی اور مال آجائے گا تو اس وقت نیک اعمال کا اہتمام کریں گے، اور اطمینان سے بیٹھ کر اللہ اللہ کریں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مال کی کثرت اور غنی کی زیادتی تمہیں سرکشی میں مبتلا کر دے، ابھی تمہارے اندر وہ بات نہیں ہے اس وقت تم جو اعمال انجام دے سکتے ہو؛ اُس وقت انجام نہیں دے سکو گے۔

﴿کہیں بیماری میں مبتلا نہ ہو جاؤ﴾

﴿أَوْ مَرَضًا مُّفْسِدًا﴾ یا پھر کیا تم انتظار کرتے ہو ایسی بیماری کا جو تمہارے جسم کو خراب کرنے والی ہو۔ یعنی ابھی اللہ تعالیٰ نے صحت دے رکھی ہے، تندرستی ہے اور اچھی طرح اطمینان و سکون کے ساتھ زندگی گذر رہی ہے۔ کیا تم یہ سوچ رہے ہو کہ عیش و عشرت میں تھوڑے دن اور گزار لیں، پھر بعد میں نیک اعمال کا اہتمام کر لیں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو صحت دی ہے وہ ہاتھ سے نکل جائے، بیماری میں مبتلا ہو جاؤ، اور بیماری بھی ایسی ہو جو تمہارے بدن کو بالکل بیکار کر دے اور تم کسی عمل کرنے کے قابل نہ رہو۔ جو لوگ بیمار ہیں ان سے پوچھو کہ وہ نماز بھی بڑی مشکل سے پڑھ پاتے ہیں، نیک اعمال کرنا ان کیلئے دشوار ہو گیا ہے۔ آدمی صحت اور تندرستی کی حالت میں جیسے اعمال انجام دے سکتا ہے، بیماری کی حالت میں ویسے اعمال نہیں کر سکتا۔ مثلاً گھٹنے درد کر رہے ہیں، ہاتھوں میں دم نہیں ہے، خود سے اٹھ نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، اچھی طرح قیام، رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتا، تلاوت کا

اہتمام نہیں کر سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ کہیں ایسی بیماری میں مبتلا نہ ہو جاؤ کہ اس وقت تو وہ بھی نہ کر سکو؛ جو ابھی کر سکتے ہو۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے جو موقعہ دیا ہے؛ اس کو غنیمت سمجھو۔

﴿اور پھر اس کی نوبت نہیں آتی﴾

﴿أَوْ هَرَمًا مُفْنِدًا﴾ یا پھر سٹھیا دینے والے بوڑھاپے کا انتظار کرتے ہو؛ یعنی ابھی تو اللہ تعالیٰ نے جوانی دی ہے، قوت دی ہے، جوانی میں اللہ تعالیٰ کے احکام بجالا سکتے ہو، اور اس کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہو، بلند مراتب حاصل کر سکتے ہو، نیکیوں کا اہتمام کر سکتے ہو، اللہ تعالیٰ نے قویٰ کی سلامتی دی ہے۔ کیا ابھی یہ سوچ رہے ہو کہ جوانی کا زمانہ ہے، ابھی تو ہم نے دنیا دیکھی ہی کیا ہے، کچھ عیش و عشرت کے دن گذار لیں، اس کے بعد مسجد کا کونہ پکڑ لیں گے۔ نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں کہ آدمی ایسا سوچتا ہے اور پھر اس کی نوبت نہیں آتی، اس لئے کہ آدمی ایسے بوڑھاپے میں مبتلا ہو جاتا ہے جو آدمی کے قویٰ کو بالکل بیکار بنا دیتا ہے، پھر وہ کسی کام کے قابل نہیں رہتا۔ جب ابھی نہیں کرتے؛ تو اُس وقت کیا کرو گے؟ اُس وقت تو اور زیادہ نہیں کر سکو گے۔

﴿کیا اچانک آنے والی موت کا انتظار ہے؟﴾

﴿أَوْ مَوْتًا مُّجْهَرًا﴾ یا اچانک آنے والی موت کا تم انتظار کرتے ہو؛ یعنی ابھی اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقعہ ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کا اہتمام کر سکتے ہو، نیکیاں کر سکتے ہو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہو۔ اس وقت جو کچھ ہو سکتا ہے؛ کر لو۔ موت کے متعلق کوئی گارنٹی نہیں، آج کل تو اچانک کی موتیں زیادہ ہی ہو گئی ہیں۔ آدمی باہر نکلے تو پتہ نہیں کہ صحیح سلامت واپس پہنچتا بھی ہے یا نہیں۔ اس

لئے فرماتے ہیں کہ کیا اچانک آنے والی موت کا انتظار ہے کہ جو تم کو کسی بھی عمل کے قابل نہیں رکھے گی۔

﴿کہیں دجال نہ آجائے﴾

﴿أَوِ الدَّجَالِ فَشَرُّ غَائِبٍ يُنْتَظَرُ﴾ یا پھر دجال کے آنے کا انتظار ہے جو ان دیکھی چیزوں میں سب سے بدترین چیز ہے۔ یعنی جو چیزیں ابھی تک دنیا میں پیش نہیں آئیں اور آئندہ جو حالات پیش آنے والے ہیں؛ ان میں دجال ایک بدترین چیز ہے۔ اس زمانہ میں آدمی بڑے بڑے فتنوں میں مبتلا ہوگا۔ تو دجال کے زمانہ کے مقابلہ میں ابھی خیر کا زمانہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے موقعہ دیا ہے، اس وقت آپ کچھ کر سکتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ دجال اچانک آجائے، اور تم کو جو کچھ نیکی اور خیر کا موقعہ ملا تھا؛ وہ بھی نہ مل پائے۔ کیا اس کا انتظار ہے، اس لئے کچھ نہیں کر رہے ہو؟

﴿..... بڑی بھیانک چیز ہے﴾

﴿أَوِ السَّاعَةِ، فَالسَّاعَةُ أَذْهَى وَأَمْرٌ﴾ یا پھر قیامت کا انتظار ہے؟ اور قیامت تو بڑی بھیانک چیز ہے اور بڑا کڑوا معاملہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کیا قیامت آئے گی اس وقت کچھ کرو گے۔ جیسے کہتے ہیں کہ ابھی کچھ نہیں کرتے ہو تو کیا مرنے کے بعد کرو گے؟ ایسے ہی یہاں بھی کہا جا رہا ہے کہ کیا جب قیامت آجائے گی اس وقت اعمال کرو گے۔ ابھی اللہ تعالیٰ نے موقعہ دیا ہے؛ اس سے فائدہ اٹھا لو۔

اللہ تبارک و تعالیٰ! ہمیں توفیق عطا فرمائے

المبادرۃ الی الخیرات

نیکی کی طرف لپکنا

مجلس ﴿ ۴ ﴾

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا. مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضِلِّهِ اللّٰهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اٰلِهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا. أَمَا بَعْدُ.

﴿غزوة خیبر اور حضرت حیدرؓ﴾

وعنه ﷺ قال قال رسول الله ﷺ يوم خيبر: لَأُعْطِينَ هَذِهِ الرَّايَةَ رَجُلًا يُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ، يَفْتَحُ اللّٰهُ عَلَيْهِ يَدَيْهِ. قَالَ عُمَرُ ﷺ: مَا أَحْبَبْتُ الْإِمَارَةَ إِلَّا يَوْمًا. فَتَسَاوَرْتُ لَهَا رَجَاءً أَنْ أَدْعَى لَهَا، فَدَعَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ﷺ، فَأَعْطَاهَا أَيَّاهَا. وَقَالَ: ائْمَسْ وَلَا تَلْتَفِتْ، حَتَّى يَفْتَحَ اللّٰهُ عَلَيْكَ. فَسَارَ عَلِيٌّ شَيْئًا، ثُمَّ وَقَفَ، وَلَمْ يَلْتَفِتْ، فَصَرَخَ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ، اَعْلَى مَاذَا أَقَاتِلُ النَّاسَ؟ قَالَ: قَاتِلَهُمْ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنَّ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، فَقَدْ مَنَعُوا مِنْكَ دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا.

اس باب کا عنوان تھا نبی کی طرف سبقت کرنا۔ صحابہ کرامؓ کا مزاج اس سلسلے

میں کیسا تھا، اس روایت کو لاکر اسی کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں۔

غزوة خیبر ایک غزوة ہے جو نبی کریم ﷺ کے زمانہ میں پیش آیا۔ غزوة یعنی وہ جنگ جس میں نبی کریم ﷺ نے بذات خود شرکت فرمائی ہو۔ ۶ھ میں صلح حدیبیہ ہوئی اور اس کے بعد ۷ھ میں محرم کے مہینہ میں غزوة خیبر پیش آیا۔ صلح حدیبیہ کے موقعہ پر اصل تو حضور اکرم ﷺ عمرہ کے ارادہ سے صحابہ کرامؓ کے ساتھ مکہ مکرمہ جا رہے تھے۔ اس وقت

آپ کو یہ اندیشہ تھا کہ کہیں مکہ والوں کی طرف سے رکاوٹ نہ ڈالی جائے، اس لئے آپ کی کوشش یہ تھی کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آپ کے ساتھ چلیں، لہذا مدینہ والوں سے بھی کہا اور دیہاتوں میں بھی اعلان کرایا۔ لیکن منافقین میں سے بعضوں نے بہانے کئے اور بعضوں نے تو ساتھ آنے سے صاف انکار کر دیا۔ ان کو یہ ڈر تھا کہ کہیں مد بھیر نہ ہو جائے، اس لئے انہوں نے سوچا کہ اس میں پھنسنا نہیں ہے، لہذا بہانہ کر دو۔

خیر! حضور اکرم ﷺ گئے اور مکہ والوں کی طرف سے رکاوٹ ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے آپ نے ان کے ساتھ صلح کی۔ جب صلح کر کے واپس لوٹ رہے تھے تو سورہ فتح نازل ہوئی: ﴿اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا﴾ اے نبی! ہم نے آپ کو کھلم کھلی فتح اور کامیابی عطا فرمائی۔ اسی سورت میں آگے ہے: ﴿وَعَدَّكُمْ اللّٰهُ مَغَانِمَ كَثِيْرَةً تَأْخُذُوْنَهَا فَعَجَلَ لَكُمْ هٰذِهِ﴾ اللہ تعالیٰ نے اس صلح کے بعد بہت سارے مالِ غنیمت کا تمہارے لئے وعدہ کیا ہے جو تم دشمن سے حاصل کرو گے۔ اور اس میں بھی یہ خیبر وہ مالِ غنیمت ہے جو اللہ تعالیٰ تم کو فوری طور پر دینا چاہتے ہیں۔ مفسرین اور شراح حدیث نے لکھا ہے کہ اسی صلحِ حدیبیہ کے بدلہ میں انعام کے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتحِ خیبر دی گئی تھی۔

خیبر مدینہ منورہ سے شام کی طرف جاتے ہوئے راستہ میں باغات والا ایک بڑا علاقہ ہے، جہاں یہودی آباد تھے۔ جن یہودیوں کو مدینہ منورہ سے جلا وطن کیا گیا تھا وہ بھی وہاں آباد تھے، اور وہاں جانے کے بعد مسلمانوں کے خلاف مستقل سازشیں اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی تدبیریں کرتے رہتے تھے، اور اس کے لئے کسی قسم کی کسر اور کوتاہی روا نہیں رکھتے تھے۔ لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف ابھارنا ہی ان کا کام تھا۔ جب مکہ والوں سے

صلح کے بعد ان کی طرف سے اطمینان ہوا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ اب ان کی خبر لو۔ اور یہ کہا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیبر کے فتح ہونے کی بشارت سنائی گئی ہے، اس لئے منافقین بھی مال غنیمت میں حصہ لینے کے لئے ساتھ آنا چاہیں گے، لیکن ان کو ساتھ مت لینا، صرف انہیں لوگوں کو ساتھ لینا جو حدیبیہ میں ساتھ تھے۔ چنانچہ چودہ سو (۱۴۰۰) پیدل اور دو سو (۲۰۰) سوار، کل سولہ سو (۱۶۰۰) آدمیوں کا لشکر لے کر نبی کریم ﷺ خیبر روانہ ہوئے۔ رات کے وقت وہاں پہنچے۔ نبی کریم ﷺ کا دستور یہ تھا کہ حملہ کے ارادہ سے جب کسی بستی کے پاس پہنچتے تھے تو آپ صبح صادق کا انتظار فرماتے تھے۔ صبح صادق ہونے پر اگر وہاں سے اذان کی آواز آرہی ہوتی تو آپ حملہ نہیں کرتے تھے۔ اور اگر اذان کی آواز نہیں آرہی ہوتی تو حملہ کرتے تھے۔ چنانچہ یہاں بھی صبح کا انتظار کیا اور جب اذان کی آواز نہیں آئی؛ تو آپ نے حملہ کی تیاری شروع کر دی۔ وہ لوگ کھیتی باڑی والے تھے، عادت کے مطابق صبح اپنے جانور اور کھاڑے، پھاڑے وغیرہ سامان لے کر کھیت جانے کے لئے نکلے تو باہر دیکھا کہ نبی کریم ﷺ لشکر کے ساتھ پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں تو یہ لوگ پکارتے ہوئے بھاگے: ﴿وَاللّٰهُ! مُحَمَّدٌ وَالْحَمِيسُ﴾ اللہ کی قسم! محمد اپنے لشکر کے ساتھ آگئے ہیں۔ قلعہ میں گھس گئے اور قلعہ کے دروازے بند کر دئے۔

بہر حال! محاصرہ ہوا، کئی قلعے تھے، پہلا قلعہ تو آسانی سے فتح ہوا۔ دوسرے قلعہ کو قلعہ قموس کہتے تھے۔ اس وقت نبی کریم ﷺ کو دوسری تکلیف تھی اس لئے خود آپ ﷺ لشکر کی کمان سنبھالنے کے لئے جانیں پاتے تھے، اس لئے آپ نے علم صحابہ میں سے حضرت ابو بکر کو دیا کہ تم لشکر لے کر جاؤ، لیکن قلعہ فتح نہیں ہوا۔ دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیا۔ اس طرح مختلف حضرات کو دیا، لیکن قلعہ فتح نہیں ہوا۔

﴿زبانِ مبارک سے نکلنے والا سرٹیفکیٹ﴾

ایک رات نبی کریم ﷺ نے یہ اعلان فرمایا: ﴿لَأُعْطِينَ هَذِهِ الرَّايَةَ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيْهِ يَدَيْهِ﴾ کل میں یہ جھنڈا ایک ایسے آدمی کے حوالے کروں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر قلعہ کو فتح کر دیں گے، چونکہ آپ ﷺ کے اس ارشاد میں دو باتیں تھیں۔ ایک تو قلعہ کا فتح ہونا؛ جو مسلمانوں کی کامیابی کی چیز ہے، اور اس سے بڑھ کر نیکی کا کام اور کیا ہوگا، لہذا جو اس میں آگے بڑھ کر حصہ لے گا؛ اس کے لئے ثواب کے ڈھیر ہوں گے۔ اور دوسری بات آپ ﷺ نے اس ارشاد میں یہ فرمائی کہ وہ آدمی اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے۔

یوں تو تمام صحابہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھنے والے تھے، کسی کے متعلق کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا لیکن جب اللہ کا رسول اس کے متعلق گواہی دے رہا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے تو گویا اللہ کے رسول ﷺ کی زبانِ مبارک سے نکلنے والا یہ سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کیلئے صحابہ کے دلوں میں تڑپ پیدا ہوئی۔ یہ آگے بڑھنے کا جذبہ ہے۔ پھر تو پوری رات صحابہ نے ایسی گزاری کہ اسی بات کے چرچے ہوتے رہے کہ دیکھو! کل کس کے نام کی لاٹری نکلتی ہے۔ ہر ایک دل میں تمنا کرتا تھا اور دعا کرتا تھا، اور دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ تھا کہ کاش! یہ سعادت مجھے نصیب ہو جائے۔

حضرت عمرؓ فرماتے ہیں: ﴿مَا أَحْبَبْتُ إِلَّا مَارَةَ الْيَوْمِ﴾ سرداری اور امارت کو اس دن کے علاوہ کسی دن میں نے پسند نہیں کیا۔ سرداری بڑی ذمہ داری کا کام ہے، اور حضور ﷺ نے اس کے متعلق بڑی تاکید فرمائی ہے۔ اور اگر کوئی آدمی سرداری مانگے گا، اور اس کو سرداری

ملے گی؛ تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے حوالے کر دیں گے، اور کوئی مدد نہیں ہوگی۔ اگر بغیر مانگے مل جائے تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ہوتی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: سوائے اس دن کے زندگی میں کبھی میں نے سرداری کی تمنا نہیں کی۔ اور وہ بھی سرداری کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ یہ فضیلت حاصل ہونے والی تھی ﴿فَتَسَاوَرْتُ لَهَا رَجَاءً﴾ میں نے بھی اس کیلئے اپنے آپ کو آگے بڑھایا۔ ﴿تَسَاوَرْتُ﴾ کا معنی آگے بڑھنا اور سراونچا کرنا۔

﴿اللہ کرے! ایسی دوا ہمیں بھی مل جاوے﴾

روایتوں میں آتا ہے کہ صبح کے وقت صحابہ چکر لگا رہے تھے، آٹے پھیرے مار رہے تھے۔ کبھی کسی بڑے کی طرف سے کچھ ملنے والا ہو تو ہر ایک آدمی سراونچا کر کے دیکھتا ہے کہ میری طرف اشارہ ہو جائے تو میرا کام بن جائے، اس لئے ہر ایک سراونچا کر کے حضور ﷺ کے سامنے آنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نظر نہ آؤں اور دوسرے کی طرف اشارہ ہو جائے۔ اس لئے میں بھی سامنے آ جاؤں تو اچھا ہے، تا کہ کل کو کہیں یوں نہ ہو کہ تم کو ڈھونڈا تھا لیکن تم ملے نہیں تھے، اس لئے فلاں کو بلا لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے لئے میں نے بھی اپنے آپ کو اس امید پر پیش کیا کہ میں بلا لیا جاؤں۔ لیکن جن کو بلانا مقصود تھا؛ وہ وہاں موجود ہی نہیں تھے۔ اب حضور اکرم ﷺ نے دریافت فرمایا کہ علی کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا: ان کی آنکھوں میں درد ہے، آشوب چشم کی شکایت ہے، آنکھیں آئی ہوئی ہیں، اس لئے وہ تو اپنے خیمہ میں آرام کر رہے ہیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا: ان کو بلا لاؤ۔ ان کو بلا لیا گیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں ڈالا۔ حضرت علی فرماتے ہیں: اس کے بعد زندگی بھر کبھی میری آنکھوں میں تکلیف نہیں ہوئی۔ اللہ کرے! ایسی دوا ہمیں بھی مل جاوے۔

بہر حال! حضرت علیؑ کو بلوایا گیا اور پھر حضورﷺ نے ان کو جھنڈا عنایت فرمایا۔ یہ جھنڈا لینا کوئی آسان کام نہیں تھا، بلکہ اپنی جان کی قربانی دینے کے لئے پیش کرنا تھا، لیکن تمام صحابہ کرامؓ جان کی قربانی دینے کے لئے بھی اسی خیر کی امید پر آگے بڑھ رہے ہیں۔ چنانچہ جھنڈا دے کر حضورﷺ نے تاکید فرمائی: ﴿اُمِّشْ وَلَا تَلْتَفِتْ، حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَيَّ بَدِيكًا﴾ آگے بڑھو، ادھر ادھر مت دیکھو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھ پر قلعہ کو فتح کر دے۔

﴿اطاعت صحابہ کی ایک مثال﴾

حضرت عمرؓ فرماتے ہیں: حضرت علیؑ جھنڈا لے کر کچھ آگے بڑھے، اور یاد آیا کہ کچھ پوچھنا ہے۔ اب حضور اکرمﷺ نے تو فرمایا تھا: ﴿وَلَا تَلْتَفِتْ﴾ دائیں بائیں مت دیکھو۔ اب یاد آیا ہے اور پوچھنا ہے تو ایسا نہیں کیا کہ پیچھے گھوم گئے، بلکہ جھنڈا پکڑ کر اسی ہیئت پر کھڑے ہو گئے، نہ دائیں دیکھ رہے ہیں، نہ بائیں دیکھ رہے ہیں، بلکہ وہیں سے زور سے آواز لگا کر حضور اکرمﷺ سے پوچھ رہے ہیں۔ یہ نہیں سوچا کہ پوچھنا ہے تو چلو وہاں جا کر پوچھ لیتے ہیں۔ ایسا نہیں کیا۔ اس لئے کہ حضورﷺ نے تاکید فرمائی تھی ﴿وَلَا تَلْتَفِتْ﴾ اگر واپس جائیں گے تو اس حکم کے خلاف ہو جائے گا اور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر ہم اور آپ ہوتے تو سوچتے کہ میرا مقصود اللہ کے رسول کا حکم توڑنا تھوڑا ہی ہے، بلکہ ایک بات کی صفائی کرنا مقصود ہے، ورنہ آگے بڑھ کر جا رہے ہیں۔ لیکن صحابہ کرام کے یہاں ظاہری طور پر بھی آپﷺ کے حکم کے خلاف نہیں ہو سکتا تھا۔

﴿ایک اور مثال﴾

ایک مرتبہ حضور اکرمﷺ خطبہ دے رہے تھے، حضرت عبداللہ بن مسعودؓ مسجد کی

طرف آرہے تھے، جہاں جوتے نکالے جاتے ہیں ابھی وہاں تک ہی پہنچے تھے اور ان کے کان میں آواز آئی: ﴿اجْلِسُوا﴾ بیٹھ جاؤ۔ دراصل جو اندر تھے ان کے لئے یہ کہا گیا تھا لیکن یہ آواز وہاں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے کان میں پہنچی، تو وہ اندر نہیں آئے، بلکہ وہیں بیٹھ گئے۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اندر والوں کو کہا گیا ہے۔ میں اور آپ ہوتے تو یہی سوچتے۔ وہاں تو حضور اکرم ﷺ کا ایک ارشاد کان میں پڑا؛ تو پھر ایچ بیچ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

﴿جنگ کی بنیاد﴾

یہاں پر بھی حضرت علیؓ وہیں اسی طرح کھڑے ہو گئے، نہ دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں، نہ پیچھے دیکھ رہے ہیں، اب حضور تو دور ہو چکے تھے، اور پوچھنا ہے تو کیسے پوچھیں؟ اس لئے زور سے چلا کر پوچھا: ﴿يَا رَسُولَ اللَّهِ اَعْلَى مَاذَا اُقَاتِلُ النَّاسَ؟﴾ اے اللہ کے رسول! میں ان سے کس بات پر اور کس بنیاد پر لڑوں اور جنگ کروں؟ ﴿قَالَ: قَاتِلُهُمْ حَتَّى يَشْهَدُوا اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ، وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ﴾ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اور محمد ﷺ کی رسالت کے قائل ہو جائیں۔

﴿فَاِذَا فَعَلُوْا اِذَٰلِكَ، فَقَدْ مَنَعُوْا مِنْكَ دِمَائِهِمْ وَاَمْوَالَهُمْ اِلَّا بِحَقِّهَا﴾ جب وہ توحید و رسالت کا اقرار کر لیں گے اور ایمان لے آئیں گے؛ تو ان کی جان اور مال محفوظ ہو جائیں گے مگر اسی کلمہ کے حق کی وجہ سے۔ یعنی جہاں خود اسلام ہی جان یا مال لینے کا حق دیتا ہو؛ وہاں البتہ تعرض کیا جائے گا۔ مثلاً زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود کوئی آدمی ادا نہیں کرتا تو اس سے زکوٰۃ وصول کی جائے گی۔ یا کسی نے کسی کو قتل کیا تو مقتول کے بدلہ میں اس کی جان لی جائے گی۔ جہاں اسلام حکم دیتا ہے وہاں جان و مال لیا جائے گا؛ ورنہ ہاتھ نہیں لگایا جاسکتا۔

﴿وَحَسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ﴾ زبان سے اقرار کرنے کے بعد دل میں کسی چیز کے اندر خیانت کریں گے تو ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اس روایت کو اسی لئے لائے ہیں کہ دیکھو! حضور اکرم ﷺ کی طرف سے اعلان کے نتیجہ میں حضرات صحابہ کے دل میں آگے بڑھنے کے کیسے جذبات تھے۔

اللَّهُ تَعَالَىٰ لَهُمْ سَبُّ كُتُوبِ عِظَامِ

﴿ د ع ا ﴾

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَىٰ جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ

كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضَىٰ بَعْدَ مَا تُحِبُّ وَتَرْضَىٰ

اے اللہ! تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ! تو ہمیں نیکی کی طرف زیادہ سے زیادہ سبقت کرنے کی اور اس کی طرف آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ! نیکی کے کاموں میں ٹال مٹول کا جو مزاج ہے، اس مزاج کی اصلاح فرما کر عافیت کے ساتھ نیکی کے کاموں کی طرف سبقت کرنے اور آگے بڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ نبی کریم ﷺ نے اپنے ارشادات اور عمل کے ذریعہ سے جو طریقے ہمارے لئے پسند فرمائے ہیں، ان طریقوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ! نفس اور شیطان کی شرارتوں سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما۔ حضور اکرم ﷺ نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی وہ سب ہم کو عطا فرما اور آپ ﷺ نے جن شرور اور برائیوں سے پناہ چاہی؛ ان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ! ہم میں جو بیمار ہیں ان کو صحتِ کاملہ عاجلہ مستمرہ

عطا فرما۔ جن بیماروں نے تندرستی کے لئے دعاؤں کی درخواست کی ہے ان کو صحتِ کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو لوگ قید و بند میں محبوس ہیں خاص کر عنقریب جن کے فیصلے آنے والے ہیں، اے اللہ! عافیت کے ساتھ ان کی رہائی کا سامان پیدا فرما اور رہائی کا فیصلہ فرما۔ ہماری دعاؤں کو نبی کریم ﷺ کے صدقے اور طفیل میں قبول فرما۔

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ
وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ
بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

مجامدہ
مجلس (۱)

﴿اقتباس﴾

اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمن - چاہے وہ مشرکین ہوں یا ملحدین ہوں - ان کے مقابلہ میں جو کوشش کی جاتی ہے - چاہے تلوار کے ذریعہ سے ہو، یا زبان کے ذریعہ سے ہو، یا قلم کے ذریعہ سے ہو -

اس کو جہاد سے تعبیر کیا جاتا ہے

اپنے نفس کے مقابلہ میں جو کوشش اور محنت کی جاتی ہے، اپنے اخلاق و اعمال کو درست کرنے کے لئے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچانے کے لئے جو محنت اور کوشش کی جاتی ہے

اس کو مجاہدہ کہا جاتا ہے

حضرت حکیم الامت نور اللہ مرتدہ فرماتے ہیں: جو آدمی نفس و شیطان کے سامنے کمزور پڑتا ہے، تو یہ دونوں اسی کے سامنے شیر بنتے ہیں، اور اگر کوئی آدمی ان کے مقابلہ کے لئے ڈٹ جائے، اور طے کر لے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، دل پر چاہے کیسے ہی آئے کیوں نہ چلنے لگیں: ہمیں نفس کی خواہش پر چلنے والا نہیں ہوں تو پھر نفس و شیطان دونوں اس کے مقابلہ میں بھیگی بلی بن جاتے ہیں

پھر دھیرے دھیرے ان کی طرف سے مقابلہ میں ڈھیلا پن پیدا ہوتا ہے اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کے اوپر جم جاتا ہے

پھر جیسا ہم نے نفس کو گناہوں کا، لذات اور خواہشات کا عادی بنایا تھا اور اسی میں اس کو مزہ اور لطف آتا تھا، جب مقابلہ کر کے اور اس کے تقاضوں کو دبا کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری میں اس کو لگائیں گے، تو پھر اس کو اسی میں لطف آئے گا اور لذت محسوس ہوگی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

﴿المجاهدة ۱﴾

الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا أَكْثِيرًا. أَمَا بَعْدُ

فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ (الحجرات، پ ۲۱)

وقال تعالى: وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ (الحج، پ ۱۴)

وقال تعالى: وَإِذْ كَرَّمْنَا اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَلَّأَ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً (الزلزل، پ ۲۹)

﴿جہاد اور مجاہدہ میں فرق﴾

علامہ نووی رحمہ اللہ علیہ نے یہاں ایک باب قائم کیا ہے: ﴿باب فی المجاہدة﴾

مجاہدہ کے سلسلہ میں تفصیل بیان فرما رہے ہیں۔

مجاہدہ عربی زبان کا لفظ ہے جو جُہْد سے بنا ہے ﴿جَاهِدْ، يُجَاهِدُ، مُجَاهَدَةٌ،

وَجِهَادًا﴾ باب مفاعلہ سے آتا ہے۔ جہد و مشقت، محنت و کوشش اور تکلیف کے لئے بولا جاتا

ہے، مجاہدہ کا معنی ہے محنت اور کوشش کرنا۔ جہاد بھی اسی سے بنا ہے، مجاہدہ بھی اسی سے بنا ہے

اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمن۔ چاہے وہ مشرکین ہوں یا ملحدین ہوں۔ ان کے مقابلہ

میں جو کوشش کی جاتی ہے۔ چاہے تلوار کے ذریعہ سے ہو، یا زبان کے ذریعہ سے ہو، یا قلم کے

ذریعہ سے ہو۔ اس کو جہاد سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور اپنے نفس کے مقابلہ میں جو کوشش اور محنت کی جاتی ہے، اپنے اخلاق و اعمال کو درست کرنے کے لئے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچانے کے لئے جو محنت اور کوشش کی جاتی ہے اس کو مجاہدہ کہا جاتا ہے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب اسی کی اہمیت کو بتلانے کے واسطے قائم کیا ہے کہ مجاہدہ کتنا اہم اور ضروری ہے۔

﴿خواہشات کا نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ﴾

نفس کو اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے بنایا ہے کہ وہ ہمیشہ لذت اور راحت کا خواہاں رہتا ہے، اس کو تولذت مطلوب ہے، آپ نفس کو جن چیزوں کا عادی بنائیں گے، انہی چیزوں میں وہ لذت و راحت محسوس کرے گا۔ اس کے تقاضوں اور خواہشات کو آدمی کتنا ہی پورا کرے اور ان تقاضوں اور خواہشات پر کیسا ہی عمل کرتا رہے؛ پھر بھی اس کی کوئی انتہا نہیں ہے زندگی بھر وہ اپنے نفس کے تقاضوں کو پورا کرتا رہے؛ تب بھی اس کے تقاضہ پورے ہونے والے نہیں ہیں۔ ایک تقاضہ پورا ہوا نہیں کہ دوسرا اس کی طرف سے آکر کھڑا ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی طرف سے یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔

آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قوت عطا فرمائی ہے جو اس کو عمل کی طرف ابھارتی ہے، اسی کو نفس سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور نفس کا حال ایسا ہے کہ وہ ہمیشہ ایسی چیزوں کی طرف آگے بڑھتا ہے جس میں اس کو لذت اور راحت محسوس ہو۔ جس میں اس کو مزہ اور لطف آئے؛ ایسی چیزوں کو وہ ہمیشہ پسند کرتا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آپ اس کی لذتوں اور راحتوں کو پورا کرتے رہیے، اور اس کے کہنے کے مطابق کیسا ہی چلتے رہیے؛ پھر بھی

اس کے مطالبے ختم ہونے والے نہیں ہیں، اس کے مطالبوں کا سلسلہ تو جاری رہتا ہے۔

﴿..... پھر آخر زنا بالجبر کیوں؟﴾

آج کل مغربی ممالک و اقوام کے یہاں ایک چیز خاص طور پر کہی جاتی ہے، جو ان کے یہاں اصولِ موضوعہ کے قبیل سے ہے۔ ”ہیومن رائٹس“ (Human Rights) یعنی انسانی حقوق۔ انہی انسانی حقوق میں سے ایک چیز وہ یہ کہتے ہیں کہ آدمی کے اوپر کسی قسم کی پابندی نہیں لگنی چاہیے۔ آدمی اپنی ذات کے معاملہ میں آزاد ہو۔ گویا وہ اس طرح کی آزادی کے قائل ہیں کہ اس کے اوپر کسی قسم کی پابندی عائد نہ کی جائے، نہ مذہب کے نام سے اور نہ معاشرے کے نام سے اور نہ اخلاق کے نام سے اور نہ قانون کے نام سے۔ بلکہ اس کی مرضی پر اس کو چھوڑ دیا جائے، وہ جس طرح چاہے اپنی مرضی کو پوری کر سکتا ہے۔ یہ ایک چیز ان کے یہاں بہت زیادہ عام ہوتی جا رہی ہے۔ اس کو وہ حضرات بہت اہمیت دیتے ہیں اور اسی کے نتیجہ میں وہاں زنا بہت عام ہے۔ کوئی مرد یا عورت اپنی خواہش پوری کرنا چاہے، اور اپنی مرضی کے مطابق کسی کے ساتھ بھی تعلق قائم کرنا چاہے؛ تو وہاں قانونی طور پر کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ گویا زنا کی ان کو کھلی چھوٹ دی گئی ہے۔ اور اسی کو وہ ایک طرح کی آزادی سمجھتے ہیں اور اسی کے متعلق ان کا خیال یہ ہے کہ اس طریقہ سے انسانی حقوق کا تحفظ ہے۔ حالانکہ یہ بھی نفسانی خواہش کے پورا کرنے کی ایک راہ ہے؛ جو ان کے لئے ہموار کی گئی ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کی خواہشیں کتنی بھی پوری کی جائیں، وہ ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ دیکھئے! وہاں اتنی زیادہ آزادی ہے، اس کے باوجود اخباروں میں ہم پڑھتے ہیں کہ زنا بالجبر (۱۹۷۱ء) جس کثرت سے امریکہ و یورپ میں پایا جاتا ہے؛ اتنا ان ممالک میں

- جہاں پابندی اور قانون لگے ہوئے ہیں- نہیں ہے۔ آخر وہاں جب قانونی طور پر مرد کو بھی اور عورت کو بھی اتنی آزادی دے دی گئی کہ اپنی مرضی کے مطابق جس طرح چاہیں؛ چلیں، اپنی خواہش کو جس طرح چاہیں؛ پوری کریں پھر آخر یہ زنا بالجبر کے واقعات کیوں پیش آتے ہیں؟

﴿مغربی تہذیب یا تعذیب﴾

حقیقت یہ ہے کہ قانونی رکاوٹیں ساری ختم کر دی جانے کے باوجود- جب مرد اور عورت کو اس بات کی اجازت دے دی گئی ہے کہ وہ اپنی خواہشات جس طرح چاہیں پوری کریں- یہ جو واقعات پیش آتے ہیں؛ اس کی فلسفیانہ توجیہ کرتے ہوئے یہی حضرات یہ بات خاص طور پر لکھتے ہیں کہ قانون کی طرف سے دی گئی یہ آزادی اور معاشرے کی طرف سے دی گئی اس چھوٹ کے نتیجے میں اپنی خواہشات تو پوری کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کے بعد اب ان کا نفس آگے یوں چاہتا ہے کہ زنا بالجبر کا بھی لطف حاصل کیا جائے۔ گویا وہ یوں سمجھتے ہیں کہ یہ بھی لطف اٹھانے کا ایک انداز ہے۔ آج تک آزادی کے ساتھ تو زنا کرتے رہے، اب کسی پر زبردستی کر کے یہ کام کیا جائے تو اس میں کیا لطف آتا ہے؟ اس میں کیسا مزہ ہے؟ وہ بھی حاصل کرنا چاہیے۔ اب ان کا نفس ان سے یہ مطالبہ کرتا ہے تو وہ اس انداز سے چلتے ہیں۔ گویا نفس کی خواہشوں اور تقاضوں کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے اور قیامت تک ختم نہیں ہوگا۔ اور آپ نفس کے تقاضوں کو جتنا پورا کرتے رہیں گے؛ اتنی ہی بے چینی بڑھتی جائے گی۔ نفس کی خواہشات کو پورا کرنے کے نتیجے میں بے چینی میں کمی ہونے والی نہیں ہے۔

﴿یہ بے چینی کیوں؟﴾

یہی مغربی ممالک جہاں دولت کی ریل پیل ہے، پیسوں کی کوئی کمی نہیں، اسباب و وسائل وہاں موجود ہیں؛ اس کے باوجود ان حضرات سے اگریوں پوچھا جائے کہ سکون و اطمینان ہے؟ تو ان کا جواب ہوگا کہ سکون و اطمینان حاصل نہیں۔ بلکہ ان میں سے اکثروں کا یہ حال ہے کہ وہ نیند کے واسطے گولیاں استعمال کرتے ہیں، ٹیبلٹ اور گولی نہ کھالیں؛ وہاں تک ان کو نیند نہیں آتی۔ آخر سارے اسباب راحت موجود ہونے کے باوجود ایسا کیوں؟ اور ان کے لئے نفسانی خواہشات پوری کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اس کے باوجود یہ بے چینی کیوں؟

لہذا ماننا پڑے گا کہ حقیقت میں چین اور سکون اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہی ہے: ﴿الْأَبْدَانُ لِلَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ (الرعد، پ ۳) اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہی دلوں کو اطمینان و سکون نصیب ہوتا ہے۔ نفسانی خواہشوں کے پیچھے آدمی کتنا ہی چلتا رہے، اور اس کے تقاضوں کو کیسے ہی پورا کرتا رہے؛ اس میں وہ کبھی بھی سکھ اور چین نہیں پاسکتا۔

﴿نفس اور شیطان کی ایک خاصیت﴾

مجاہدہ کا باب قائم کر کے ہمیں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری میں اور اپنے اخلاق و اعمال کی درستگی میں؛ اپنے نفس کے مقابلہ میں ہمیں جو محنت اور مشقت لاحق ہو؛ اس کو برداشت کرنا چاہیے اور کوشش میں لگے رہنا چاہیے، اسی کوشش اور محنت کا نام ”مجاہدہ“ رکھا گیا ہے۔

حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں: جو آدمی نفس و شیطان کے سامنے کمزور پڑتا ہے، یہ دونوں اسی کے سامنے شیر بنتے ہیں۔ اور اگر کوئی آدمی ان کے مقابلہ کے لئے ڈٹ

جائے، اور طے کر لے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، دل پر چاہے کیسے ہی آ رہے کیوں نہ چلنے لگیں
میں نفس کی خواہش پر چلنے والا نہیں ہوں، اس کے تقاضے کو پورا کرنے والا نہیں ہوں؛ تو پھر
نفس و شیطان دونوں اس کے مقابلہ میں بھیگی بلی بن جاتے ہیں، پھر دھیرے دھیرے ان کی
طرف سے مقابلہ میں ڈھیلا پن پیدا ہوتا ہے اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی
اطاعت و فرمانبرداری کے اوپر جم جاتا ہے، پھر جیسا ہم نے نفس کو گناہوں کا، لذات اور
خواہشات کا عادی بنایا تھا اور اسی میں اس کو مزہ اور لطف آتا تھا، جب مقابلہ کر کے اور اس کے
تقاضوں کو دبا کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری میں اس کو لگائیں گے؛ تو پھر اس کو اسی میں
لطف آئے گا اور لذت محسوس ہوگی۔

﴿نفس کو سمجھنے کے لئے ایک مثال﴾

علامہ بوصری رحمۃ اللہ علیہ - جو بڑے بزرگ گذرے ہیں ان - کا ”قصیدہ بردہ“ کے نام
سے ایک قصیدہ ہے، جس میں نبی کریم ﷺ کی تعریف اور اوصاف بیان کئے گئے ہیں۔ اس
قصیدے کو ترتیب دینے کے بعد انہوں نے نبی کریم ﷺ کو خواب میں دیکھا اور آپ کی
خدمت میں یہ قصیدہ پیش کیا؛ تو آپ ﷺ نے ان کو ایک چادر عنایت فرمائی، اسی وجہ سے اس
کا نام ”قصیدہ بردہ“ ہے۔ عام طور پر ایک درود آتا ہے، فضائل درود شریف میں بھی ہے:۔
يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا ﴿﴾ عَلَىٰ حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ
وہ بھی اسی قصیدے کا ایک شعر ہے۔ حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے فضائل درود شریف میں واقعات
کے بعد کثرت سے اس شعر کو ذکر کیا ہے۔

بہر حال اسی ”قصیدہ بردہ“ میں نفس کی کیفیت اور حالت کو بیان کرنے کے لئے یہ

شعر بڑا عمدہ بیان فرمایا ہے:

النَّفْسُ كَالطِّفْلِ إِنْ تُهْمِلَهُ سَبَّ ❁ عَلَىٰ حَبِّ الرَّضَاعِ وَإِنْ تُفْطِمَهُ يَنْفَطِمَ

نفس کا حال بچے کی طرح ہے، اگر ہم اس کو چھوڑ دیں گے، تو وہ دودھ پینے کی محبت کے معاملہ میں اور زیادہ تیز ہوگا، آگے بڑھے گا اور زیادہ قوت اختیار کرے گا۔ اور اگر اس کو زبردستی کر کے چھڑا دیں گے، تو وہ دودھ چھوڑ دے گا۔

جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی غذا دودھ ہی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کی خلقت اس انداز کی بنائی کہ ایک زمانہ تک دودھ پینے کے بعد اس کو خوراک پر لایا جاتا ہے دودھ کے لئے بھی شریعت نے مدتِ رضاعت دو سال مقرر کی ہے۔ فقہاء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ مدتِ رضاعت کے بعد بچے کو دودھ پلانا جائز نہیں ہے۔ (در مختار ص ۲۱۱، ج ۳، دار الفکر) اس لئے کہ دودھ انسان کا ایک جزو ہے، اور انسان کے جزو کو اسی قدر استعمال کرنے کی اجازت دی جاسکتی ہے؛ جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے۔ اور رضاعت کی مدت دو یا ڈھائی سال (علیٰ اختلاف الائمہ) مقرر کی گئی ہے، اس سے زیادہ ماں دودھ نہیں پلا سکتی؛ ورنہ گنہ گار ہوگی لیکن بچہ دودھ کا عادی ہوتا ہے اور جب دودھ چھڑانے کا وقت آتا ہے، تو وہ بہت زیادہ چلاتا ہے، روتا اور شور مچاتا ہے، بے چین رہتا ہے۔ نہ خود سوتا ہے، نہ ماں باپ کو سونے دیتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ کون ماں باپ ہوں گے جن کو اپنے بچے کے ساتھ محبت نہ ہو۔ لیکن وہ اس محبت کے تقاضے کو سامنے رکھ کر اگر یہ سوچیں کہ دودھ چھڑانے جائیں گے تو اس کو بڑی تکلیف ہوگی، لہذا اس کی اس تکلیف کا اور شور مچانے اور چیخ و پکار کا لحاظ کر کے اگر دودھ چھڑانے کی کوشش نہیں کریں گے؛ تو ظاہر بات ہے کہ جو ان ہونے تک اس کا یہی سلسلہ

جاری رہے گا، اور وہ کبھی دودھ نہیں چھوڑے گا۔ اور جب تک دودھ نہیں چھوڑے گا وہاں تک غذا کا عادی بننے والا نہیں ہے۔ اس کے سامنے کیسی ہی غذا پیش کی جائے لیکن وہ اس کو استعمال نہیں کرے گا؛ جب تک کہ دودھ چھڑایا نہ جائے۔ اس لئے ماں باپ اپنی اس محبت کے باوجود۔ جو بچے کے ساتھ ہے۔ کوشش یہی کرتے ہیں کہ وہ دودھ چھوڑ دے، چاہے وہ کتنی ہی چیخ و پکار کیوں نہ کرے۔ اگر وہ شور مچائے، خود بھی بیدار رہے، ماں باپ کو بھی بیدار رکھے، سب کچھ ہوتا رہے؛ پھر بھی وہ ایسا نہیں سوچتے کہ اس کا دودھ نہ چھڑایا جائے، اس کو تکلیف ہو جائے گی اور جب تک وہ دودھ نہیں چھوڑے گا وہاں تک غذا پر نہیں آئے گا۔ اور وہ دودھ اس وجہ سے نہیں چھوڑ رہا ہے کہ اس کو دودھ میں لذت اور مزہ آ رہا ہے۔ لیکن اس کو معلوم نہیں ہے کہ اس کا دودھ چھڑا کر اس کے لئے غذاؤں کا سلسلہ شروع کرنے کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ دودھ میں تو ایک ہی قسم کی لذت ہے، لیکن اس کے بعد جب غذائیں کھانا سیکھ لے گا اور غذاؤں پر اس کا گزارہ ہو جائے گا؛ تو عجیب و غریب قسم کی لذتیں اور قسم قسم کے ذائقے حاصل ہوں گے۔ لیکن چونکہ وہ ذائقے ابھی اس کے سامنے آئے نہیں ہیں، اس لئے یوں سمجھئے کہ وہ کنویں کا مینڈک ہے، اور ایک محدود دائرہ میں ہے، اسی لئے شور مچا رہا ہے کہ مجھ سے میری لذت چھینی جا رہی ہے۔ حالانکہ ایک لذت چھین کر اس کو سینکڑوں لذتیں دئے جانے کے اسباب مہیا کئے جا رہے ہیں۔ یہی حال نفس کا ہے کہ گناہوں کا عادی ہو جانے کی وجہ سے آپ اس سے گناہ چھڑانے کی بات کریں گے؛ تو اس کو بڑا شاق گذرے گا۔

اگر نفس کو بدزبانی کے اندر؛ یا غیبت کے اندر مزہ آتا ہے کہ کسی موقعہ پر کسی مجلس میں کسی کا تذکرہ آگیا تو خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر بدزنگاہی کی عادت

پڑ گئی تو اس میں بھی بہت لطف آتا ہے۔ اگر رشوت لینے کی عادت ہے تو اس میں بھی بڑا مزہ آتا ہے۔ اگر سود کھانے کی عادت ہے تو اس میں بھی بڑا اچھا لگتا ہے۔ جس جس گناہ کا وہ عادی بنا ہوا ہے، اس میں وہ بڑا لطف محسوس کرتا ہے۔ اور جب وہ گناہ چھڑانے کوشش کی جاتی ہے، تو اس کو بڑا بھاری معلوم ہوتا ہے، اس لئے ان بری عادتوں کو چھوڑنے سے انکار کرتا ہے لیکن آدمی کو چاہیے کہ اس کے مقابلہ پر خوب ڈٹ جائے اور سوچے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ہمیں یہ کام نہیں کرنے ہیں تو پھر ان شاء اللہ اس کا یہ مطالبہ خود ہی ڈھیلا ہو جائے گا اور پھر دھیرے دھیرے اس مطالبے کو چھوڑ کر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری پر راضی ہو جائے گا

آرزوئیں خون ہوں یا حسرتیں پامال ہوں ❁ اب تو اس دل کو بنانا ہے ترے قابل مجھے

حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم اپنے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قابل بنانا چاہتے ہیں، تو ہمیں جن گناہوں کی عادتیں پڑی ہوئی ہیں، ذرا تکلیف اٹھا کر، محنت اور کوشش کر کے گناہوں کی ان عادتوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ اور ایک مرتبہ گناہوں کی عادتیں اگر ہم نے چھوڑ دیں اور نفس کا مقابلہ کر لیا اور اس کے مقابلہ میں ڈٹ گئے؛ تو پھر ان شاء اللہ بہت ہی آسانی کے ساتھ اس کا مقابلہ کر سکیں گے۔

❁ نفس عادت سے مجبور ❁

حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب نور اللہ مرقدہ کا مقولہ نقل کیا ہے کہ نفس کو تولذت اور مزہ چاہیے، وہ تولذت اور مزہ کا خواہاں ہے، لیکن اس کے یہاں لذت اور مزہ کی کوئی شکل متعین نہیں ہے۔ ابھی چونکہ اس کو گناہوں کا عادی بنا رکھا ہے، اس لئے اس کو گناہوں میں لذت و مزہ آرہا ہے، جب ہم اس کا مقابلہ کر کے اور اس پر محنت اور کوشش کر کے گناہوں کی عادتیں

چھڑائیں گے، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کا عادی بنائیں گے؛ تو اسی میں وہ لذت محسوس کرے گا اور اسی میں اس کو مزہ آئے گا۔ جیسا ہم اس کو عادی بنائیں گے؛ ویسا اس کو مزہ آئے گا۔ لذت اور مزہ تو اس کی عادت پر موقوف ہے، چونکہ ہم نے اس کی عادت بگاڑ رکھی ہے، لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ کچھ محنت اور کوشش کر کے بگڑی ہوئی عادتوں کو سدھارا جائے اور اس کی اصلاح کی جائے۔ اور اس کا آسان راستہ یہی ہے کہ ذرا تکلیف اٹھا کر، محنت اور کوشش کر کے اس کے مقابلہ میں ڈٹ جائے، چاہے دل پر کیسے ہی آئے چلیں اسی کو ”مجاہدہ“ سے تعبیر کرتے ہیں۔

﴿بدنگاہی سے بچنے کی آسان تدبیر﴾

مثلاً کوئی عورت گزر رہی ہے اور دل تقاضہ کر رہا ہے کہ اس کی طرف نگاہ اٹھاؤ؛ اس وقت مضبوطی کے ساتھ جم جاؤ، اور سوچو کہ کچھ بھی ہو جائے؛ میں نگاہ نہیں اٹھاؤں گا، اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھوں گا، جو ہونا ہے؛ وہ ہو۔ ایک مرتبہ اگر ایسا کر لیا تو دوسری مرتبہ تقاضہ ہوگا لیکن اتنی شدت کے ساتھ نہیں ہوگا، اس میں کمی آئے گی اور پھر دھیرے دھیرے کمی ہوتے ہوتے معاملہ ختم ہو جائے گا اور پھر نفس اطاعت و فرمانبرداری کا عادی ہو جائے گا

﴿تصوف کا حاصل﴾

حضرت اقدس حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں: ایک بات تصوف کا خلاصہ اور حاصل ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ اگر آدمی کا دل اللہ تعالیٰ کی کسی عبادت و اطاعت میں سُستی کرنے لگے؛ تو اس کا مقابلہ کر کے وہ اطاعت بجالائے۔ اور اگر کسی گناہ سے بچنے میں سُستی کرنے لگے؛ تو اس کا مقابلہ کر کے اس گناہ سے بچ جائے۔ اگر اس کا مقابلہ کر کے اطاعت

بجالائیں گے، اور اس کا مقابلہ کر کے گناہ سے اپنے آپ کو بچالیں گے؛ اور چند دنوں تک اگر یہ سلسلہ برابر جاری رہا؛ تو اسی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوگی۔ اور جوں جوں یہ سلسلہ آگے بڑھتا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت میں اضافہ ہوگا۔ اور جتنا محبت میں اضافہ ہوگا؛ اتنا ہی تکلیفوں کے اٹھانے میں مزہ آئے گا اور لذت محسوس ہوگی۔

﴿محبت اندھا اور بہرہ کر دیتی ہے﴾

جیسے ایک ماں ہے، سردیوں کا زمانہ ہے، اس کے پاس اس کا بچہ بھی لیٹا ہوا ہے، آدھی رات کو جبکہ خوب کڑا کے کی سردی ہو رہی تھی، اُس وقت بچے نے پیشاب کر دی، اس کے کپڑے بھیگ گئے، بستر بھیگ گیا، لُحاف بھیگ گیا۔ اب کیا ماں یوں سوچے گی کہ ایسی سردی میں کون اٹھے؟ نہیں! بلکہ ماں فوراً اٹھے گی، اس کے کپڑے بدل دے گی، اور جو کپڑا خراب ہوا ہے اس کو بھی دھو دے گی، بستر بھی تبدیل کر دے گی۔ حالانکہ سخت کڑا کے کی سردی میں آدھی رات کے وقت اس طرح اٹھنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، لیکن چونکہ اسے اپنے بچے کے ساتھ محبت اور تعلق ہے، اس وجہ سے وہ ساری مشقتوں اور تکلیفوں کو خوب لطف لے کر برداشت کرتی ہے۔

چنانچہ جس عورت کا بچہ نہیں ہے اس کو دیکھئے کہ وہ لوگوں سے درخواست کرتی ہے کہ میرے لئے دعا کرو کہ مجھے بچہ نصیب ہو جائے۔ جہاں تعویذ گنڈے ملتے ہیں وہاں بھی پہنچ جاتی ہے۔ خوب منتیں اور نذر و نیاز بھی مانتی ہے۔ ڈاکٹروں اور طبیبوں کے پاس بھی جاتی ہے کہ میرا کچھ علاج ہو جائے۔ مطلب یہ ہے کہ بچہ ہو جائے۔ اب اگر کوئی اس سے یوں کہے کہ

اللہ کی بندی! کیا پاگل ہو گئی ہے کہ بچہ مانگ رہی ہے؟ جب بچہ پیدا ہو جائے گا تو سردی کے زمانہ میں راتوں کو تجھے اٹھنا پڑے گا، اس کو کپڑے بدلوانے پڑیں گے، بستر ٹھیک کرنا پڑے گا؛ محنت و مشقت اور سردی برداشت کرنی پڑے گی۔ تو وہ کہے گی کہ اس بچے کی محبت کے اندر میں سب برداشت کروں گی، اس کے واسطے تو ہزاروں راتیں قربان ہیں۔ جس وقت وہ اللہ تعالیٰ سے بچے کے لئے دعا کر رہی ہے تو اس کو معلوم ہے کہ وہ کیا مطالبہ کر رہی ہے؟ گویا وہ ان تکلیفوں کو مانگ رہی ہے۔ لیکن چونکہ اس کے دل میں بچے کی محبت ہے، اس وجہ سے اس کو بچہ چاہیے، اور اس محبت کی وجہ سے وہ ان ساری چیزوں کو آسانی کے ساتھ برداشت کر لیتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی جب آدمی کی محبت قائم ہو جاتی ہے؛ تو یہ ساری محنتیں اور مشقتیں آدمی کے لئے آسان ہو جاتی ہیں۔

﴿اے شمع! تیری عمر طبعی ہے ایک رات﴾

ایک بات اور یاد رکھیں کہ مجاہدہ تو کرنا ہی ہے، تکلیف تو اٹھانی ہی ہے اور محنت و مشقت میں تو اپنے آپ کو ڈالنا ہی ہے، یہ بات تو طے ہے۔ جب آدمی دنیا کے اندر آتا ہے تو یہاں کا حال یہ ہے کہ کوئی بھی چیز محنت اور مشقت سے خالی نہیں ہے۔ آدمی یہ چاہے کہ صرف آرام مل جائے تو معلوم ہونا چاہیے کہ صرف آرام کی جگہ تو جنت ہے؛ جہاں آرام کے اندر کسی قسم کی مشقت یا تکلیف کی ذرہ برابر بھی ملاوٹ نہیں:۔

بہشت آں جا کہ آزارے نباشد ❁ کے را با کسے کارے نباشد

لیکن دنیا کا کوئی آرام ایسا نہیں؛ جس میں کوئی تکلیف نہ ہو۔

مثلاً آپ کھانا کھائیے، کتنی ہی لذت حاصل کیجیے، لیکن اس کھانے کے نتیجے میں بعد

میں قضائے حاجت کا تقاضہ ہوگا۔ پیشاب پاخانہ کوئی رغبت کی چیز نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی بھی لذت کا کام کر لیجیے، اس کے نتیجہ میں بعد میں کچھ نہ کچھ پریشانی اور مشقت تو آپ کو اٹھانی ہی پڑے گی۔ لہذا دنیا کی ہر لذت اپنے اندر کچھ نہ کچھ تکلیف لئے ہوئے ہے۔ آپ دنیا میں یوں چاہیں کہ خالص لذت حاصل ہو؛ یہ ممکن ہی نہیں۔ دنیا میں تکلیف تو اٹھانی ہی ہے۔ اب آپ کو اختیار ہے کہ اس تکلیف کو اللہ تعالیٰ کے راستہ میں اٹھا کر اس کی خوشنودی اور رضامندی حاصل کریں۔ یا پھر یہ ہے کہ مفت کی تکلیفیں بھی اٹھائیں اور اس کا کوئی فائدہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کی نزدیکی و قرب کی شکل میں حاصل نہ ہو۔ چاہیں تو یہ راستہ اختیار کریں، چاہیں تو وہ راستہ اختیار کریں۔

﴿ پھر ایک وقت آئے گا کہ ﴾

جیسے کہ صبح نماز کا وقت ہوا، اذان کی آواز آئی، اب نیند کا مزہ چھوڑ کر تکلیف اٹھا کر مسجد جانا ہے۔ نفس نے سوچا کہ کون جائے، پڑے رہو۔ ٹھیک ہے نہیں گئے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا اور وہ ایسا آدمی ہے کہ جس کی خاطر آپ انکار بھی نہیں کر سکتے، اس لئے اٹھنا ہی پڑا۔ ویسے تو آپ چاہتے تھے کہ راحت چھوڑ کر کہاں مسجد میں جائیں، لیکن یہاں ایک ایسا آدمی آ گیا کہ اس کی خاطر نیند کو قربان کر کے دروازہ کھولنا ہی پڑا۔ تو جو مشقت مقدر میں تھی وہ تو اٹھانی ہی پڑی۔ اگر اس مشقت کو اللہ تعالیٰ کے نام پر اٹھاتے تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی اور آخرت میں بھی کارآمد ہوتی، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا، لیکن دوسرے طریقہ سے اٹھائی تو اس کا کوئی فائدہ بھی حاصل نہیں ہوا۔ اس لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے لئے نفس کے مقابلہ میں ہمیں جو محنت، مشقت اور تکلیف ہوتی ہے؛ اس کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کریں۔ ہمت سے

کام لیں اور جیسا کہ عرض کیا کہ اگر ہم ہمت سے مقابلہ کرتے رہیں گے اور ڈٹ جائیں گے؛ تو پھر ایک وقت آئے گا کہ نفس آپ ہی آپ مطیع اور فرمانبردار ہو جائے گا۔

﴿نفس کی قسمیں﴾

اسی لئے علماء نے نفس کی قسمیں بتلائی ہیں۔ ایک نفس امارہ کہلاتا ہے۔ ایک نفس لوامہ ہے اور ایک نفس مطمئنہ ہے۔ امارہ تو وہ ہے جو آدمی کو برائی کا حکم دیتا ہے، لیکن اسی امارہ کا ہم ڈٹ کر مقابلہ کرتے رہیں گے؛ تو پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ ہم کو گناہ کے کاموں پر ملامت کرنے لگے گا۔ نفس امارہ اب نفس لوامہ بن جائے گا۔ اور پھر ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ نفس نیکی اور اطاعت کے اوپر جم جائے گا؛ جس کو مطمئنہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔

﴿انگلی پکڑ کے راستہ دکھائیں گے﴾

علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہلی آیت پیش کی ہے: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾ باری تعالیٰ کا وعدہ نقل کیا کہ جو لوگ ہمارے راستہ میں محنت و مشقت اٹھاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں؛ تو ہم ان کو اپنے راستے بتلاتے ہیں۔

حضرت اقدس حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے ﴿لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾ کا ترجمہ کیا ہے: ”ہم اس کو انگلی پکڑ کر اپنے راستوں پر لے چلیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستہ میں اگر ہم مشقت اٹھائیں گے تو گویا اللہ تعالیٰ ہی ہمیں وہ راستے آسانی سے طے کرا دیں گے۔ ایک مرتبہ ہماری طرف سے کچھ ہمت ہو جانی چاہیے۔ جب ہم ہمت کر لیں گے؛ تو آگے اللہ تعالیٰ معاملہ آسان فرمادیں گے۔ ﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾ اور اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے ساتھ ہیں۔

﴿عبادت کرو موت تک﴾

دوسرا ارشاد نقل کیا: ﴿وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ مجاہدہ کی طرف ترغیب دی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور فرمانبرداری اور اطاعت کا سلسلہ موت تک جاری رہنا چاہیے، اس میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ ”اپنے رب کی عبادت میں مشغول رہو؛ یہاں تک کہ موت آجائے“ (اس طرف بھی اشارہ کر دیا کہ حقیقی بندگی کی ابتدا مجاہدہ کے بعد ہوتی ہے) مطلب یہ ہے کہ مجاہدہ والا سلسلہ ختم ہونے والا نہیں ہے؛ بلکہ موت تک اس کو جاری رکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مشغول رہنا ہے۔

﴿وَأَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا﴾ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لو، اس کو یاد کرو؛ اور سب کو چھوڑ کر اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں: ﴿أَحَىٰ اِنْقَطَعَ إِلَيْهِ﴾ سب لوگوں سے کٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ سب سے کٹنے کے واسطے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کے واسطے ہمیں کچھ محنت اور مجاہدے سے کام لینا پڑے گا۔

﴿محنت بے کار نہیں جائے گی﴾

﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ (الزلزال پ ۳۰) ﴿جو آدمی ذرہ برابر بھی نیکی کا کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا بدلہ ملے گا۔﴾

پیلے اور زرد رنگ کی ایک چیونٹی آتی ہے، اس کو عربی میں ”ذَرَّةٌ“ کہتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر آپ کسی کاغذ یا روٹی کا وزن کر لیجیے کہ کتنے گرام ہے، اور پھر ایسی کئی سو چیونٹیاں رکھ کر وزن کر لیجیے؛ تو وزن میں ذرہ برابر فرق آنے والا نہیں ہے۔ ایسا چھوٹا اور معمولی سا کام

بھی اگر نیکی کا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا بدلہ ملے گا، اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر چیز موجود ہوگی۔ اسی لئے فرمایا گیا ہے: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ اگر نیکی کا چھوٹا سا کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا بدلہ ملنے والا ہے، اور برائی کا بھی چھوٹا سا کام کرو گے، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا بدلہ بھی ملنے والا ہے۔

﴿حضرت سعدؓ اور فقیر﴾

حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک سائل آیا، حضرت نے اس کو چند کھجوریں دیں، اس وقت آپ کے پاس اتنی ہی تھیں۔ جو تھیں، وہ دے دیں۔ بعض سائل ناراض ہوتے ہیں کہ اگر ان کو کوئی معمولی چیز دو، تو قبول نہیں کرتے۔ اس نے قبول کرنے میں انکار کیا۔ اس پر حضرت سعد بن ابی وقاصؓ فرمانے لگے: قرآن پاک میں تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ معمولی اور چھوٹا سا ذرہ برابر بھی نیکی کا کام کریں گے، تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتے ہیں، اور میں جو دے رہا ہوں اس میں تو کئی مثقال ہیں، وہ بھی قبول کرنے کے لئے تو تیار نہیں ہے۔ (قرطبی)

﴿اس کو کیا ہو گیا؟﴾

حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں تو معمولی سا عمل بھی موجود ہوگا۔ ہمارے اعمال نامہ میں ساری چیزیں محفوظ ہیں: ﴿مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا﴾ (آئینہ، پ ۱۵) جو گنہ گار ہوں گے وہ قیامت میں دیکھیں گے کہ چھوٹا بڑا ہر کام اس میں لکھا ہوا ہے؛ تو ان کو تعجب ہوگا کہ اس میں تو ہر چیز کا ریکارڈ موجود ہے۔ وہاں ساری چیزیں محفوظ ہوتی ہیں اس لئے آدمی یوں نہ سمجھے کہ میں گناہ کا کام کروں گا تو وہ چھپ جائے گا۔ یا نیکی کا کام کروں

گا تو اس پر کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ دنیا میں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کو راضی کرنے کے لئے آپ کوئی کام کر رہے ہیں، ممکن ہے کہ اس کو یاد بھی نہ آئے، یا اس کی نگاہ میں وہ کام نہ آوے؛ لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں تو نیکی کے معمولی کام پر بھی بدلہ دیا جائے گا اس لئے نیکی کے کام میں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کام میں آگے بڑھتے رہیے: ﴿وَمَا تَقْدِمُوا إِلَّا أَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا﴾ (الزمر، پ ۲۹) تم جو کچھ بھی نیکی اپنے لئے آگے پیش کرو گے، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کو پاؤ گے، وہ بہتر بھی ہے اور اجر کے اعتبار سے بھی بہت اچھا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نیکی کا کوئی بھی کام ضائع ہونے والا نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں محفوظ بھی ہے؛ اور اس کا بدلہ بھی ملنے والا ہے۔

﴿دو گنا ہوں پر لڑائی کا اعلان﴾

عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله ﷺ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتَهُ بِالْحَرْبِ. وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا فُتِرَتْ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوْافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا. وَإِنْ سَأَلَنِي أُعْطِيْتُهُ، وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّكَ.

یہ حدیث قدسی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: جو میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنانہ رکھے؛ اس کو میری طرف سے لڑائی کا اعلان ہے۔ بہت بڑی بات ہوگی۔ دو چیزیں ایسی ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ ایک کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے اور دوسرا اس حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سود کی حرمت کا جب حکم نازل ہوا اور جن لوگوں کے سود کے

معاملے پہلے ہو چکے تھے ان کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تاکید کی گئی کہ تمہارا جو سود لوگوں کے اوپر باقی نکلتا ہے، اس کو چھوڑ دو ﴿فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ (البقرہ، پ: ۳) اگر اس کو نہیں چھوڑو گے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے لڑائی کا اعلان ہے۔ بقیہ سود چھوڑنے کا حکم دیا گیا اور نہ چھوڑنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لڑائی کا اعلان قرآن پاک میں کیا گیا ہے۔ اور یہ دوسری چیز ہے جس کا تذکرہ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: جو میرے کسی ولی اور دوست کے ساتھ دشمنناوٹ رکھے تو میری طرف سے اس کو لڑائی کا اعلان ہے۔

﴿ولی کسے کہتے ہیں؟﴾

شرح عقائد کے اندر علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے ولی کی یہ تعریف بیان کی ہے:-
 ﴿الْعَارِفُ بِاللَّهِ وَصِفَاتِهِ وَالْمُؤَاطِبُ عَلَى طَاعَاتِهِ وَالْمُنْصَرِفُ عَنِ الْمَعَاصِي وَالْإِنْهَامَاكُ فِي الْمُبَاحَاتِ﴾ (شرح عقائد ص ۱۲۵، ۱۲۶) اللہ کا دوست اور ولی وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی واقفیت رکھنے والا اور اس کو پہچاننے والا ہو، اور اس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری پر موافقت اور ہمیشگی کرنے والا ہو، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے والا ہو، اور جو چیزیں مباح ہیں کہ جن میں مشغولی کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے غفلت پیدا ہوتی ہے؛ اس سے بھی اپنے آپ کو بچانے والا اور باز رکھنے والا ہو۔ معلوم ہوا کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا کر اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کا اہتمام کرتا ہو؛ اسی کو ولی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرے کسی ولی اور دوست کے ساتھ دشمنناوٹ رکھتا ہے؛ تو میری طرف سے اس کو اعلان جنگ ہے۔

﴿ایک عام مزاج﴾

آج کل اس زمانہ میں جہاں اور فتنے ہیں وہاں ایک بہت بڑا فتنہ یہ بھی ہے۔ حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ کی مجلس میں حاضری کی اللہ تعالیٰ نے سعادت عطا فرمائی۔ حضرت رمضان المبارک کے اندر بھی اکثر اس چیز کو خاص طور پر فرمایا کرتے تھے: کہ بھائی! یہ جو اہل اللہ ہیں ان کے ساتھ کسی بھی قسم کی گستاخی سے اپنے آپ کو بچانے کا بڑا اہتمام ہونا چاہیے۔

آج کل ایک عام مزاج بن گیا ہے، جو دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کے معاملہ میں تو لوگ احتیاط کرتے ہیں؛ لیکن جو حیات ہیں یعنی ان کے زمانہ میں موجود ہیں، ان کے متعلق چونکہ مخالفین کی طرف سے غلط فہمیاں بھی پھیلانی جاتی ہیں، لوگوں کے دلوں میں بدگمانیاں ڈالنے کی کوششیں کی جاتی ہیں؛ ان کے متعلق بعض لوگ برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔

حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو! اگر کسی کے متعلق آپ کے دل میں عقیدت نہیں ہے اور آپ ان سے بیعت نہ ہوتے ہوں؛ تو نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ سوال نہیں ہوگا کہ اس سے عقیدت کیوں نہیں رکھی؛ لیکن اس کے متعلق بدگمانی رکھنا یا اس کی برائیوں میں اپنے آپ کو مشغول کر دینا؛ بالکل صحیح نہیں ہے۔ اگر کسی بات میں اس کی طرف سے کوتاہی پائی بھی گئی، اور آپ نے اپنی آنکھوں سے اس کو کسی برائی میں دیکھ لیا، لیکن اس کے عام حالات نیکی کے ہیں؛ تو اس ایک برائی کی وجہ سے اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لئے کہ ہو سکتا ہے کہ رات کو تنہائیوں میں اللہ تعالیٰ کے سامنے آنسو بہا کر اس برائی سے توبہ کر کے وہ تو اپنے آپ کو پاک کر لے؛ اور ہم اس کی برائی اور غیبت میں اپنے آپ کو مشغول کر کے اپنے نامہ اعمال کو سیاہ کریں اور اس کے بعد توبہ کی توفیق بھی نہ ہو۔

آج کل ایک عام مزاج اہل اللہ کے متعلق یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے مقبول بندے ہوتے ہیں اور بعض لوگ ان کی برائیوں میں لگے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے رفع درجات کے لئے یہ انتظام بھی ہوتا ہے۔ ایسے لوگ جو دوسروں کے دلوں میں بدگمانیاں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی باتوں کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے۔ کوئی ایسی بات کرے تو اس کو سننا ہی نہیں چاہیے۔ یہ ہمارے لئے آزمائش ہوتی ہے، اور ان حضرات کے متعلق اپنے قلب کو پاک صاف رکھنا چاہیے۔ اگر ان کے متعلق ہمارے دل میں خدا نخواستہ کوئی بدگمانی پیدا ہوگئی اور ہمارے دل میں عداوت کا جذبہ پیدا ہو گیا؛ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔

﴿اندازہ لگائیے﴾

آپ اندازہ لگائیے کہ دنیا کا کوئی معمولی سا آدمی مثلاً سورت کا پی آئی (پولیس انسپکٹر) اگر کسی کو دھمکی دے دے کہ میں دیکھ لوں گا؛ تو اس کی رات کی نیند حرام ہو جائے گی جب اس کی طرف سے ملنے والی دھمکی کا یہ اثر ہے، حالانکہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ذرا سے ایک اشارہ سے اس کا عہدہ چھن سکتا ہے اور اس کا معاملہ ختم ہو سکتا ہے، اس کے آگے پھر صوبائی طور پر پولیس کا جو بڑا ہے، اور ملک کا بڑا ہے، اس کا مقام تو بہت اونچا ہے، لیکن ان سب کی اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دنیا کے معمولی عہدے والے یہ لوگ جن کے پاس دنیا کا معمولی اقتدار اور حکومت ہے، ان کی طرف سے جب کسی کو دھمکی مل جاتی ہے؛ تو اس کی راتوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے اور بے چین ہو جاتا ہے، اور وہ اس فکر میں لگا رہتا ہے کہ کس طرح میں اس کو خوش کروں اور اس کے عتاب سے اپنے آپ کو بچا لوں؛ تو

اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی کو دھمکی دے دی جائے تو پھر وہ کیسے آرام اور راحت سے رہ سکتا ہے؟ اس لئے ہمیں کسی بھی اہل اللہ کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔

﴿ان کی اُلٹی بھی سیدھی ہوتی ہے﴾

حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کی زبانی بھی سنا اور حضرت نے آپ بیٹی میں بھی لکھا ہے، حضرت کے والد مولانا محمد یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو ایک بزرگ تعزیت کیلئے تشریف لائے، ان کی قبر پر فاتحہ خوانی کے لئے بھی گئے، ان کو کشفِ قبور ہوتا تھا، وہاں سے جب واپس آئے، تو انہوں نے کہا: میں نے مراقبہ کیا تو تمہارے والد سے گفتگو ہوئی، انہوں نے تمہیں تین باتوں کی تاکید فرمائی ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ والوں سے ڈرتے رہنا کیونکہ ان کی اُلٹی بھی سیدھی ہوتی ہے۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں کہا کہ اُلٹی تو اُلٹی ہی ہوتی ہے، کوئی بھی ہو، اللہ والا ہو یا دنیا والا ہو، اُلٹی کو تو اُلٹی ہی کہا جائے گا، سیدھا کیسے کہیں گے؟ حضرت فرماتے ہیں کہ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس چیز کی بڑی تاکید کی تھی۔ پھر ایک طویل زمانہ کے بعد اس کا مطلب سمجھ میں آیا۔ ہوا یہ کہ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، تو جاتے وقت آپ نے مدرسہ مظاہر علوم کا سارا نظم و نسق حضرت مولانا حافظ عبداللطیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے کیا جو حافظ صاحب سے مشہور ہیں یہاں ایک شخص تھا جو حافظ صاحب کا مخالف تھا، وہ حافظ صاحب کے متعلق یہاں سے حضرت سہارنپوری کے نام جھوٹی شکایتوں کے خطوط لکھتا رہتا تھا۔ بار بار وہاں خطوط پہنچ رہے ہیں، ہر آٹھ دس دن میں ایک خط پہنچ رہا ہے۔ اس زمانہ میں حضرت مولانا عبدالقادر صاحب راہنہ پوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مدینہ منورہ میں موجود تھے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ

فرماتے ہیں کہ انہوں نے میرے اوپر کہلوا یا کہ آپ حافظ صاحب سے کہیے کہ فلاں آدمی کے خطوط بار بار تمہاری شکایتوں سے بھرے ہوئے حضرت کے اوپر آتے رہتے ہیں۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حافظ صاحب سے کہنے کے بجائے حضرت رائے پوری کو خود ہی اس کا جواب لکھا کہ یہ تو جھوٹا آدمی ہے اور جھوٹی شکایتیں کرتا رہتا ہے؛ آپ کو تو معلوم ہے۔ اس پر حضرت رائے پوری نے مجھے لکھا اور تاکید کی کہ حافظ صاحب سے کہیے کہ اس آدمی کو اس طرح جھوٹی شکایتیں لکھنے کا بھی موقع نہ دیں: اس لئے کہ جب حضرت کی خدمت میں بار بار یہ باتیں پہنچیں گی تو آپ تو جانتے ہیں کہ جھوٹی بات بھی جب بار بار کہی جاتی ہے؛ تو ایک زمانہ کے بعد آدمی کے دل پر وہ اثر کرتی ہے۔

گوئیل کا اصول ہے (ہٹلر کا وزیر اطلاعات تھا جس کا نام گوئیل تھا اس نے لکھا ہے) کہ جھوٹ کو جب بار بار بولتے اور دہراتے رہیں گے تو لوگ اس کو سچ سمجھ جائیں گے۔ ایک جھوٹ کو جب دس بیس آدمی دوہرا رہے ہیں تو آدمی سوچے گا کہ یہ سب تو جھوٹے نہیں ہو سکتے آخر اس کے دل میں وہ اثر کرتا ہے۔ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ یہ تو مجھے بھی معلوم ہے کہ وہ جھوٹا ہے؛ لیکن حافظ صاحب سے کہیے کہ وہ اس طرح سے بار بار لکھتا ہے؛ جس کی وجہ سے حضرت کے قلب پر اگر اس کا اثر ہوا اور کدورت آگئی، اور دل میں میل آ گیا؛ تو اس کی وجہ سے حافظ صاحب فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے۔

﴿ان کے لئے برے خاتمہ کا اندیشہ ہے﴾

معلوم ہوا کہ اللہ والوں کے دلوں کی زمین پر معمولی سی کدورت کا آجانا؛ یہ بھی آدمی کے لئے خطرے کا باعث بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں کے معاملہ میں بڑے حساس ہیں اور ان کی بہت زیادہ حفاظت کا اہتمام فرماتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی معمولی

چیز بھی ان کی شان میں کسی کی طرف سے ایسی پائی گئی؛ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وقت پر اس کا انتظام ہوتا ہے۔ اسی لئے جو لوگ اہل اللہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں؛ ان کے متعلق علماء نے لکھا ہے کہ ان کے لئے سوءِ خاتمہ اور برے انجام کا اندیشہ ہے۔

﴿نمبر اول پر یہ چیز ہے﴾

اس کے بعد باری تعالیٰ کا ارشاد نقل فرماتے ہیں: ﴿وَمَا تَقْرَبُ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ﴾ میں نے اپنے بندے پر جو چیز فرض کر رکھی ہے، اس سے زیادہ کوئی چیز میری نزدیکی اور قرب حاصل کرنے کے لئے مجھے محبوب نہیں ہے۔ یعنی آدمی اللہ تعالیٰ کا جو قرب اس کی فرض کی ہوئی چیزوں سے حاصل کرتا ہے، اس سے زیادہ اللہ کو اور کوئی چیز پسند نہیں۔ اور بات بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چیزیں لازم کی گئی ہیں ان کو تو انجام دینا ہی ہے۔ آدمی اگر فرائض کو ادا نہ کرے، اس میں کوتاہی کرے؛ تو گنہ گار ہوگا مثلاً نماز اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کی گئی ہے، اگر آدمی اس کو ادا نہیں کرتا، تو وہ فاسق و فاجر اور گنہ گار ٹھہرتا ہے، عذاب کا مستحق ہوتا ہے۔ یہ خاص اور اہم چیز ہے۔

بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے کہ وہ نوافل کا تو بہت اہتمام کرتے ہیں لیکن فرائض کو چھوڑ دیتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ آیا تو تراویح پڑھنے جائیں گے؛ لیکن پانچ وقت کی فرض نماز نہیں پڑھیں گے۔ اور اگر تراویح کی برکت سے عشاء کی نماز پڑھ لی تو پڑھ لی؛ لیکن چار وقت کی نماز نہیں پڑھیں گے۔ عید کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں؛ لیکن روزانہ کی پانچ وقت کی فرض نماز کو ادا نہیں کرتے۔ تو فرائض کا اہتمام بہت ضروری ہے، اس کے بغیر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا۔ نمبر اول پر یہ چیز ہے۔

﴿پھر وہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے﴾

اس کے بعد نمبر دو پر مزید قرب حاصل کرنے کے لئے فرماتے ہیں: ﴿وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّىٰ أُحِبَّهُ﴾ اور بندہ برابر نوافل کے ذریعہ میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں؛ جس سے وہ سنتا ہے۔ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں؛ جس سے وہ دیکھتا ہے۔ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں؛ جس سے وہ چھوتا اور پکڑتا ہے۔ میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں؛ جس سے وہ چلتا ہے۔ اور اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے؛ تو میں عطا کرتا ہوں، اور اگر کسی چیز سے پناہ چاہتا ہے؛ تو میں اس کو پناہ دیتا ہوں۔

”میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے“ یعنی اللہ تعالیٰ کی منشا اور مرضی کے مطابق جو چیزیں ہیں؛ انہیں کو وہ دیکھتا ہے، دوسری چیزوں کو وہ نہیں دیکھتا۔ گویا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں فنا ہو کر اپنی مرضی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع بنا لیتا ہے، اسی کو تسلیم و رضا کہتے ہیں۔ یہ سب سے اونچا مقام ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کا تابع بنا لے، اور جب یہ بات حاصل ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔

اسی لئے فرماتے ہیں: ﴿وَإِن سَأَلْنِي أُعْطِيْتُهُ﴾ اس کے بعد اگر وہ مجھ سے کوئی چیز مانگتا ہے؛ تو میں اس کو عطا کرتا ہوں۔ یعنی مقامِ رضا و تسلیم پر پہنچنے کے بعد اس کی کوئی دعا اللہ تعالیٰ کے یہاں سے رد نہیں کی جاتی۔

اللہ تعالیٰ! ہمیں اپنی اطاعت و فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے

مجاہدہ
مجلس (۲)

۲۱/ رجب الاول ۱۴۱۸ھ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۲۶/ جولائی ۱۹۹۷ء

﴿المجاهدة ۲﴾

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَبَارَكْ وَسَلِّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا. أما بعد:

عن أنس رضي الله عنه فيما يرويه عن ربه ﷺ قال: إِذَا تَقَرَّبَ الْعَبْدُ إِلَىٰ شَيْءٍ تَقَرَّبَتْ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَإِذَا تَقَرَّبَ إِلَىٰ ذِرَاعٍ تَقَرَّبَتْ إِلَيْهِ بَاعًا، وَإِذَا أَتَانِي يَمَشِي أَتَيْتُهُ هَرَوَلَةً. (رواه البخاري)

حضرت انس رضي الله عنه سے یہ روایت منقول ہے کہ نبی کریم ﷺ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جب بندہ میری طرف ایک باشت قریب ہوتا ہے؛ تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ آگے بڑھتا ہوں۔ اور جب بندہ میری طرف ایک ہاتھ آگے بڑھتا ہے، اور قریب ہوتا ہے؛ تو میں ایک باع یعنی چار ہاتھ قریب ہوتا ہوں۔ اور جب وہ میری طرف چل کر آتا ہے؛ تو میں اس کی طرف دوڑ کر آگے بڑھتا ہوں۔

﴿بندہ کے عمل کی اللہ تعالیٰ کے یہاں قدر دانی﴾

اللہ تعالیٰ کے یہاں بندہ کے عمل کو جو قبولیت حاصل ہے، اُس کو نبی کریم ﷺ نے صرف ایک تشبیہ کے ذریعہ سے بتلایا ہے کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لئے کوئی عمل کرتا ہے؛ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اُس کے عمل کی پذیرائی اور قبولیت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ بندہ جس جذبے اور جس سرعت و تیزی سے اللہ تبارک و تعالیٰ

کی طرف آگے بڑھتا ہے؛ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس آگے بڑھنے کو اُس سے دو گنے طریقہ سے قبول فرماتے ہیں۔ اسی کو اس حدیث میں اس طرح تعبیر کیا گیا ہے کہ اگر وہ ایک بالشت بڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہاتھ آگے بڑھتے ہیں۔ ایک ہاتھ دو بالشت کا ہوتا ہے گویا وہ جس تیزی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بڑھا؛ اللہ تعالیٰ نے اُس کے اس بڑھنے کو اس سے دو گنے طریقہ سے قبول فرمایا۔ اور ایک ہاتھ آگے بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں چار ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں۔ باع چار ہاتھ کو کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اُس کے آگے بڑھنے کو اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک طرح کی قبولیت حاصل ہے۔

جب وہاں یہ حال ہے تو بندہ کو بھی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لئے اپنی مقدور بھر جتنی بھی کوشش ہو سکتی ہو، اور جتنی بھی محنت کر سکتا ہو، اُس کو بروئے کار لاوے۔ چنانچہ اسی سلسلہ میں یہ باب باندھا تھا ﴿باب المجاہدۃ﴾ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے لئے بندہ جو کوشش کرتا ہے، اور محنت و مشقت برداشت کرتا ہے، تو بندے کی یہ محنت، مجاہدہ اور کوشش؛ اللہ تعالیٰ کے یہاں رائیگاں اور بے کار نہیں جاتی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کو قبولیت حاصل ہوتی ہے۔

﴿دو محروم انصاف نعمتیں﴾

عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ ﷺ: نِعْمَتَانِ مَعْبُودٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ الصِّحَّةُ وَالْفَرَاحُ.

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ کی دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اُن کے معاملہ میں بہت سارے لوگ خسارے اور گھاٹے میں ہیں ﴿الصِّحَّةُ وَالْفَرَاحُ﴾ تندرستی اور فرصت۔

مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ دونوں عظیم نعمتیں ایسی ہیں کہ لوگ ان سے جس قدر فائدہ اٹھانا چاہیے؛ کما حقہ فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ان نعمتوں سے اللہ تعالیٰ کا جتنا قرب اور نزدیکی حاصل کر سکتے ہیں اور اُس کی جتنی قیمت وصول کر سکتے ہیں، اُس کی قیمت کی وصول یا بی میں کوتاہی کرتے ہیں؛ جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ گھائے میں رہتے ہیں۔

دیکھو! گھانا کہتے ہی ہیں اس بات کو کہ آدمی کے پاس ایک چیز کسی مخصوص مالیت کی ہے، وہ اس سے کم میں راضی ہو جائے۔ یعنی وہ جتنی مالیت کی ہے اگر اس کو دے کر اتنی ہی مالیت حاصل کرے؛ تو یوں کہا جائے گا کہ اس کا یہ معاملہ اور سودا برابر کارہا۔ نہ نفع ہے، نہ نقصان ہے، نہ گھانا اور خسارہ ہے اور نہ اس میں کوئی فائدہ ہے۔ لیکن جتنی مالیت کی وہ ہے اگر اس چیز کو دے کر اس سے کم مالیت حاصل کرے، تو کہا جائے گا کہ گھائے کا سودا کیا۔

مثلاً آپ کے پاس ایک گھڑی ہے جس کی مالیت سو روپے ہے، اگر آپ وہ گھڑی سو روپے لے کر کسی کو دیں تو یوں سمجھا جائے گا کہ آپ کا یہ سودا برابر کارہا۔ نہ آپ کو نقصان ہے اور نہ آپ کو فائدہ ہے۔ گھانا بھی نہیں اور فائدہ بھی نہیں۔ اور اگر اس کی مالیت سے کم لے کر اس چیز کا سودا اور معاملہ کریں؛ تو یوں سمجھئے کہ یہ گھائے کا معاملہ ہے۔ فرض کر لیجئے کہ یہی سو روپے کی گھڑی اگر آپ نے کسی کو پچاس روپے میں حوالے کر دی؛ تو یوں سمجھا جائے گا کہ آپ کو گھانا اور نقصان ہے۔ اور جو مالیت آپ نے اس کے حاصل کرنے کے لئے صرف کی تھی، یا اس کی جو مالیت آپ کے یہاں ہے، اُس سے زیادہ لے کر اگر کسی کو حوالے کریں؛ تو یوں سمجھا جائے گا کہ آپ کا یہ سودا نفع اور فائدے کا ہے۔ مثلاً یہی سو روپے والی گھڑی آپ

کسی کو دریٹھ سو یا دو سو میں فروخت کریں؛ تو یوں سمجھا جائے گا کہ پچاس روپے یا سو روپے آپ کو فائدہ اور نفع ہوا۔

یہاں نبی کریم ﷺ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جن دو نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے، ان میں ایک تندرستی ہے اور دوسری فرصت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وقت ہمیں عطا فرمایا، اور پھر اس وقت سے فائدہ اٹھانے کے لئے ہمیں جسمانی تندرستی عطا فرمائی؛ یہ دونوں نعمتیں ایسی ہیں کہ کسی کو یہ دونوں چیزیں مل جائیں تو ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے، لیکن نبی کریم ﷺ ارشاد فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ کی ان دو نعمتوں سے جس قدر فائدہ انسانوں کو اٹھانا چاہیے، اس قدر اُس سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ یعنی ان دونوں نعمتوں کی جتنی قیمت وصول کر سکتے تھے، اتنی قیمت وصول نہیں کرتے؛ جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ گھاٹے میں رہتے ہیں۔

بہت گنے چنے لوگ اور اللہ کے بعض شاذ و نادر بندے ایسے ہوتے ہیں جو ان دونوں نعمتوں سے پورا پورا فائدہ اٹھاتے ہیں اور اُس کی جو قیمت وصول کرنی چاہیے، وہ پوری وصول کرتے ہیں۔ لیکن اکثر لوگوں کا حال ایسا ہے کہ وہ گھاٹے میں رہتے ہیں۔

﴿پانچ منٹ کی قیمت﴾

دیکھئے! اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو وقت اور فرصت کی نعمت عطا فرمائی ہے، اور فرصت کے ساتھ ساتھ تندرستی عطا فرمائی ہے، اس دونوں سے آدمی کیا فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ مثلاً ہمیں پانچ منٹ کی فراغت اور فرصت ملی ہوئی ہے، اس پانچ منٹ کی ہم کیا قیمت وصول کر سکتے ہیں؟ ذنبوی اعتبار سے دیکھا جائے تو ملازمت کرنے والا ایک آدمی جب اپنی ملازمت کے لئے کسی کے ساتھ معاملہ کرے گا اور اپنی تنخواہ اور معاوضہ مقرر کرے گا کہ مجھے

مہینہ کی اتنی تنخواہ ملنی چاہیے، تو زیادہ سے زیادہ کیا تنخواہ پاسکتا ہے؟ فرض کر لیجئے کہ اگر کسی کو مہینہ کے دو لاکھ، پانچ لاکھ، تیس لاکھ روپے تنخواہ ملتی ہے۔ عموماً تو ایسا کم ہوتا ہے کہ کسی کو مہینہ کی تنخواہ تیس لاکھ روپے ملے گویا روزانہ کی ایک لاکھ تنخواہ ہوئی۔ لیکن فرض کر لیجئے۔ اب جیسا کہ عام طور پر ہمارے یہاں دستور ہے کہ دن میں آٹھ گھنٹے اُس کو حاضری دینی پڑتی ہے اور آٹھ گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے؛ تو روزانہ کی ایک لاکھ یعنی آٹھ گھنٹے کی قیمت ایک لاکھ ہوئی، تو ایک گھنٹے کی قیمت اُس کا آٹھواں حصہ یعنی ساڑھے بارہ ہزار ہوئے، اس صورت میں ایک منٹ کا حساب لگا لیا جائے کہ تو تقریباً دو سو روپے ہوئے، اور پانچ منٹ کے ایک ہزار ہوئے یہ تو میں نے آپ کو مثال کے طور پر سمجھانے کے لئے قیمت لگائی ہے جو بہت زیادہ ہے، شاید ہی میں نے اور آپ میں سے کسی نے دیکھا ہو کہ کسی کی ماہانہ تنخواہ تیس لاکھ روپے ہو۔ ایسا نمونہ تو شاید ہی ہمارے سامنے ہو لیکن فرض کر لیجئے کہ تیس لاکھ ہے، تو پانچ منٹ کی قیمت ایک ہزار روپے ہو جائے گی۔ یہ تو دنیوی اعتبار سے ہے۔ اب اگر یہ ہزار روپے کسی کے پاس آئے تو یہ دنیا کی ایک فانی چیز ہے، اگر اُس نے اس کو سنبھال کر رکھا بھی؛ تو جب وہ دنیا سے جائے گا تو ان ہزار کو یہاں چھوڑ کر جائے گا، اس کے مقابلہ میں اگر ان پانچ منٹ کو وہ اللہ کی یاد میں استعمال کرتا، سبحان اللہ پڑھتا؛ تو میں سمجھتا ہوں ایک منٹ کے اندر کم سے کم ساٹھ مرتبہ سبحان اللہ بڑی آسانی سے پڑھ سکتا ہے۔ اور اگر کوئی تیزی سے پڑھے تو اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں۔ ایسے ہی پانچ منٹ کے اندر تین سو مرتبہ سبحان اللہ پڑھ سکتا ہے۔ اب اس سبحان اللہ کی قیمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کیا ہے؟ ہم غور کریں اور دیکھیں۔

حدیثِ پاک میں آتا ہے نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: جب آپ معراج میں

تشریف لے گئے تو حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ابراہیم نے نبی کریم ﷺ سے فرمایا کہ آپ کی اُمت کو میرا سلام کہنا اور بتلانا کہ جنت چٹیل میدان ہے، اور اس کے درخت سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر ہیں (مشکوٰۃ عن الترمذی ص ۲۰۲ ج ۱) یعنی بندہ جتنی مرتبہ تسبیح پڑھے گا اتنے ہی درخت جنت کے اندر لگ جائیں گے۔ اگر ہم پانچ منٹ کے اندر تین سو مرتبہ سبحان اللہ پڑھیں گے تو جنت کے اندر تین سو درخت لگ سکتے ہیں۔ دنیا کے اندر کسی کے پاس ایسا باغ موجود ہو جس میں تین سو درخت پھل دار ہوں؛ تو اس کی کتنی بڑی قیمت لگائی جاسکتی ہے؟ لاکھوں کے اندر لگائیں گے۔ اور ان کا حال یہ کہ سال میں ایک مرتبہ پھل لائیں گے، یا زیادہ سے زیادہ دو مرتبہ لاسکتے ہیں، اس سے زیادہ تولانے والے نہیں ہیں۔ اور پھر وہ ختم ہونے والی چیز ہے۔

اور جنت کا حال تو یہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم ﷺ ایک مرتبہ سورج گرہن کی نماز پڑھا رہے تھے، اس نماز میں آپ کچھ آگے بڑھے، جیسے کوئی چیز لے رہے ہوں، پھر پیچھے ہٹ گئے۔ صحابہ کرام ؓ نے پوچھا: یا رسول اللہ! ہم نے دیکھا کہ آپ نے ہاتھ اس طرح آگے بڑھایا جیسے کوئی چیز لے رہے ہوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں! اس نماز کے اندر میرے سامنے جنت پیش کی گئی تھی۔ میں نے چاہا کہ اس کا ایک خوشہ توڑ لوں۔ اگر میں اس کا ایک خوشہ لے لیتا اور تم لوگ قیامت تک کھاتے رہتے؛ تب بھی کبھی ختم نہ ہوتا۔ (بخاری شریف ۷۰۳) اس لئے کہ جنت کے پھل اور خوشہ کا حال یہ ہے کہ اس میں سے اگر ایک دانہ توڑ لیا جائے تو فوراً اسی وقت اس کی جگہ پر دوسرا دانہ آجائے گا۔ جب ایک خوشہ کا یہ حال ہے تو یہاں تو جنت کے ایسے تین سو درخت ملیں گے۔ لہذا اندازہ لگائیے کہ کتنے زیادہ قیمتی ہوں گے

تو میں یہ بتلانا چاہتا تھا کہ اگر کوئی آدمی اپنے یہ پانچ منٹ دنیا کے اندر لگاوے اور اس سے ہزار روپے حاصل کرے، یہ زیادہ فائدہ کی بات ہوئی؟ یا اس پانچ منٹ کو تسبیح کے اندر لگائے اور اس سے تین سو مرتبہ سبحان اللہ پڑھ کر آخرت کا فائدہ حاصل کرے، جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے؛ یہ زیادہ نفع کی بات ہے؟ اور اگر ہم اپنے اس وقت سے زیادہ سے زیادہ دنیا کما بھی لیں، تب بھی یوں کہا جاسکتا ہے کہ ہم گھائے ہی میں ہیں۔ نبی کریم ﷺ یہی بتلانا چاہتے ہیں کہ اس وقت اور تندرستی کو آدمی اس طرح استعمال کرے کہ اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہو۔

﴿وقت کے چند صحیح قدر دان﴾

عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ ان نعمتوں سے ایسا فائدہ نہیں اٹھاتے جیسا اٹھانا چاہیے۔ لیکن اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں جو اپنے وقت کی قدر کرتے ہیں۔ فضائل ذکر میں حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے علی جرجانی کا واقعہ نقل کیا ہے، آپ نے پڑھا بھی ہوگا، ان کا حال یہ تھا کہ روٹی کھانے کے بجائے ستو پھانک لیا کرتے تھے۔ کسی نے کہا: آپ روٹی نہیں کھاتے، ستو پھانکتے ہیں؟ تو فرمایا: ہاں! روٹی کھانے اور ستو پھانکنے کے درمیان کا جو وقت بچتا ہے، اس کا فائدہ میں نے یہ محسوس کیا کہ مجھے ستر مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا موقع مل جاتا ہے ان کا یہ معمول چالیس سال سے تھا یعنی چالیس سال سے روٹی کھانا چھوڑ رکھا تھا اور ستو پھانک کر کام چلاتے تھے۔ یہ تھے جنہوں نے اپنے وقت کی قدر کی، اس سے فائدہ اٹھایا اور اس کو صحیح استعمال کیا۔

فضائل صدقات کے اندر حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے داؤد طائی کے متعلق لکھا ہے کہ وہ

بجائے اس کے کہ روٹی چبا کر کھائیں، اس کو بھگو دیا کرتے تھے اور پھر اس کو گھول کر پی لیا کرتے تھے، سا لہا سال سے ان کا یہ معمول تھا۔ کسی نے پوچھا: آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے بتلایا کہ دونوں کامیں نے اندازہ نکالا، تو اتنے وقت کے اندر میں قرآن پاک کی پچاس آیتوں کی تلاوت کر سکتا ہوں۔ لہذا بجائے اس کے کہ میں روٹی چبا کر کھاؤں، گھول کر پی لیا کرتا ہوں، اور مجھے جو وقت ملتا ہے اس میں مزید پچاس آیتیں پڑھ لیتا ہوں یہ وہ حضرات تھے جنہوں نے اپنے وقت کی صحیح قدر کی۔

بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ﴿مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ﴾ اللہ تعالیٰ کی ان دو نعمتوں سے جس قدر فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس کی جو قیمت وصول کرنی چاہیے، اس قیمت کے وصول کرنے کے معاملہ میں بہت سارے لوگ غافل ہیں۔ اکثریت کا یہ حال ہے۔

﴿نقصان در نقصان﴾

یہ تو اس وقت ہے کہ دنیوی اعتبار سے بھی کچھ فائدہ اٹھائیں۔ اور اگر ہم ایسے ہی اپنے اوقات کو ضائع کر دیں کہ نہ دنیوی فائدہ اٹھارہے ہیں، نہ اخروی فائدہ اٹھارہے ہیں، تو پھر کیا کہا جائے گا۔ اور اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ دنیا کے اعتبار سے اتنی بھی قیمت وصول نہیں کر رہا ہے بلکہ اپنے اس وقت کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، گناہوں اور خواہشات کے پورا کرنے میں لگا دے؛ تو بجائے اس کے کہ یہ وقت اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ بنتا؛ اس کے لئے مزید وبال کا ذریعہ بنے گا۔ یہ تو صرف نقصان ہی نہیں؛ نقصان در نقصان ہوا۔ گویا اپنے آپ کو وہ ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔ اسی لئے حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: ﴿مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ﴾

اللہ تعالیٰ کی ان دو نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے معاملہ میں بہت سارے لوگ گھائے اور خسارے میں ہیں یعنی ان نعمتوں سے جس قدر فائدہ اٹھانا چاہیے؛ اتنا فائدہ نہیں اٹھاتے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو نعمتوں سے نوازا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحت بھی دے رکھی ہے اور فرصت بھی دے رکھی ہے۔ اگر اپنے کام کاج میں لگے ہوئے ہیں، تو کاروبار کا وقت نکال دیں، اس کے بعد بھی بہت سارا وقت بچتا ہے، ہم اس وقت کے ذریعہ سے بہت کچھ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ کی اطاعت، اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر میں مشغول رہ کر اپنے اس وقت کو بھی بہت قیمتی بنا سکتے ہیں، اور اس کی زیادہ سے زیادہ اور بڑی سے بڑی قیمت وصول کر سکتے ہیں؛ لیکن ہم اس معاملہ میں گھائے میں ہیں۔

﴿پانچ چیزوں سے پہلے پانچ چیزوں کو غنیمت سمجھو﴾

نبی کریم ﷺ سے کسی نے عرض کیا: یا رسول اللہ! مجھے نصیحت فرمادیجئے، آپ ﷺ نے جواب میں ارشاد فرمایا: ﴿اغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ﴾ پانچ چیزوں سے پہلے پانچ چیزوں کو غنیمت سمجھو۔ (مشکوٰۃ عن الترمذی، رسالہ، ص ۴۳۱، ج ۲)

﴿شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ﴾ بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھ لو۔ اس لئے کہ آدمی جوانی کے اندر اپنے قویٰ کے ذریعہ سے جتنا کام کر سکتا ہے، بڑھاپا آنے کے بعد قویٰ وہ کام نہیں کر سکتے، بڑھاپے میں وہ قوت باقی نہیں رہتی، اور وہ جوشِ عمل بھی باقی نہیں رہتا، اور بھی بہت ساری کمزوریاں آجاتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جوانی کے زمانہ میں جتنا کر سکتا ہے، بڑھاپے میں وہ طاقت نہیں رہتی۔ اس لئے حضور ﷺ فرماتے ہیں کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔

دوسری بات ارشاد فرمائی: ﴿غِنَاءَكَ قَبْلَ فَقْرِكَ﴾ اپنی مالداری کو فقیری سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ معلوم نہیں، آج مالداری ہے؛ کل فقیری آسکتی ہے۔ لہذا آج مالداری کی حالت میں اللہ کی دی ہوئی اس دولت کے ذریعہ جتنی نیکیاں کما سکتے ہو، نیکیوں کے کاموں میں جتنا خرچ کر سکتے ہو؛ کر لو۔ اُس وقت نہیں کر سکو گے۔

تیسری چیز ارشاد فرمائی: ﴿وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سُقْمِكَ﴾ اپنی تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اس کا مطلب ہے کہ آدمی تندرستی کے اندر جو کچھ فائدہ حاصل کر سکتا ہے؛ بیماری میں وہ کام نہیں کر سکتا۔

پھر فرمایا: ﴿وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ﴾ اپنی فرصت کو مشغولی سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ اخیر میں فرماتے ہیں: ﴿وَحَيَاتِكَ قَبْلَ مَوْتِكَ﴾ اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ زندگی تو کیسی ہی سہی، بڑھاپے والی ہو یا بیماری والی ہو؛ غنیمت ہے۔ ویسے تو بیماری کے مقابلہ میں تندرستی بہت اونچی چیز ہے، یا بڑھاپے کے مقابلہ میں جوانی بہت اونچی چیز ہے، لیکن اگر بڑھاپے والی بھی زندگی مل گئی، وہ موت کے مقابلہ میں بہر حال بہت غنیمت ہے۔ اس لئے کہ بڑھاپے کی حالت میں کمزوری کی وجہ سے آدمی اگرچہ ہاتھ پاؤں ہلانے کی طاقت نہیں رکھتا، لیکن زبان تو بلا سکتا ہے۔ اور ویسے بھی بڑھاپے میں زبان زیادہ ہی زوروں پر آجاتی ہے، اس وقت اگر تسبیح پڑھ لے، اللہ کا نام لے لے؛ تو بیماری کے اندر پڑے پڑے بھی بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے۔

﴿حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا قابل اقتداء طرزِ عمل﴾

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے، کسی جگہ ایک قبر کو

دیکھا، اپنے اونٹ سے اترے اور دو رکعت نماز ادا کی۔ لوگوں نے پوچھا: کیا بات ہے؟ لوگ یوں سمجھے کہ شاید جس کی قبر ہے اُس کے ساتھ کوئی تعلق ہوگا، اس مناسبت سے یہاں پر انھوں نے دو رکعت پڑھی ہو۔ تو انہوں نے فرمایا: ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک مرتبہ آپ ﷺ کا گزرا ایک قبر کے پاس ہوا تو آپ ﷺ نے فرمایا: آدمی موت کے بعد تمنا کرے گا کہ کاش مجھے دو رکعت پڑھنے کا وقت ملتا۔ میں نے جب قبر کو دیکھا تو نبی کریم ﷺ کا وہ ارشاد یاد آ گیا تو میں نے یوں سوچا کہ آج تو میں زندہ اور سلامت ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے اور میرے پاس فرصت بھی ہے، کیوں نہ فائدہ اٹھالوں اور دو رکعت ادا کر لوں۔ لہذا آدمی کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ان دونوں نعمتوں (تندرستی، فرصت) سے جتنا بھی فائدہ اٹھا سکتا ہو؛ فائدہ اٹھالے۔

یہاں پر جتنے بھی حضرات موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ان دونوں نعمتوں سے نوازا رکھا ہے، اگرچہ کاروباری اعتبار سے مشغولی ہوتی ہے، لیکن وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی کہ آدمی کو اللہ کی یاد کرنے کا اور دوسرے نیکی کے کام کرنے کا موقع ہی نہ ملے۔ اس لئے اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ حضور ﷺ فرماتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اس سے فائدہ اٹھانے کے معاملہ میں خسارے میں ہیں۔

﴿آپ ﷺ کی جفاکشی﴾

عن عائشة رضی اللہ عنہا أن النبی ﷺ كَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى تَنْفَطِرَ قَدَمَاهُ، فَقُلْتُ لَهُ: لِمَ تَصْنَعُ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ؟ قَالَ: أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا.

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ رات میں قیام فرماتے تھے یعنی تہجد کی نماز میں آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے رہتے تھے؛ یہاں تک کہ آپ کے دیر تک تہجد میں مشغول رہنے کی وجہ سے قدم مبارک پھٹ جاتے تھے۔ اگر آدمی دیر تک کھڑا رہے تو اس کے پاؤں پر دم آجاتا ہے اور کبھی اس کی وجہ سے شکاف پڑ جاتے ہیں اور خون بھی بہنے لگتا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ ایسا کیوں کرتے ہیں جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف فرمادیئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں تو آپ کے لئے کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ حضور ﷺ نے جواب میں ارشاد فرمایا: کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی آدمی کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے بھی چاہیے کہ خود اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہے، جب اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمتوں سے نوازا رکھا ہے تو اس کا شکر انہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرے، اور اس میں مشغول رہے۔

یہاں بھی حضور اکرم ﷺ کے مجاہدہ کو بیان فرما رہے ہیں کہ آپ نبی آخر الزمان تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو جیسا بھی نوازا گیا؛ ہر شخص سمجھ سکتا ہے۔ اس کے باوجود نبی کریم ﷺ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اور اس کی رضا جوئی میں، اللہ کا قرب اور نزدیکی حاصل کرنے میں اتنا زیادہ اہتمام اور مجاہدہ فرماتے تھے، اتنی زیادہ محنت اور کوشش کرتے تھے کہ رات کے قیام کی وجہ سے اور تہجد میں کھڑے رہنے کی وجہ سے آپ ﷺ کے پاؤں میں شکاف پڑ جاتے تھے۔ اب ہم لوگوں کو تو اور زیادہ ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔

﴿آخری عشرہ کو وصول فرمانے کا حضور ﷺ کا اہتمام﴾

عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرَ أَحْيَا اللَّيْلَ وَ أَقْبَطَ أَهْلَهُ وَ جَدَّ وَ شَدَّ الْمِئْزَرَ .

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ آتا تھا تو نبی کریم ﷺ رات بھر بیدار رہتے تھے، پوری رات آپ عبادت کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگا دیا کرتے تھے، خوب محنت سے کام لیتے تھے اور لنگی باندھ لیتے تھے۔ ویسے تو نبی کریم ﷺ سال بھر قیام لیل کا اہتمام فرماتے تھے لیکن رمضان میں اور رمضان کے بھی آخری عشرہ میں۔ جس کے متعلق روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرہ میں ہوتی ہے۔ نبی کریم ﷺ عبادت کا خصوصی اہتمام فرماتے تھے، یہاں تک کہ آخری عشرہ میں رات بھر آپ نہیں سوتے تھے اور عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ اور اتنا ہی نہیں کہ خود اس کا اہتمام فرماتے ہوں، بلکہ آپ اپنے گھر والوں کو بھی جگا دیا کرتے تھے۔ گویا آپ گھر والوں کو اور اپنے ماتحتوں کو اس کی طرف متوجہ فرماتے تھے کہ وہ بھی اس کا اہتمام کریں۔ آپ ﷺ نے اپنے عمل سے ہم لوگوں کو اس بات کی تعلیم دی کہ ہمیں خود بھی رمضان المبارک کے آخری عشرہ کے وصول کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے اور ساتھ ہی اپنے ماتحتوں کو بھی اس کی طرف متوجہ کرنا چاہیے اور سب کو مل کر اس عشرہ کو وصول کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔

﴿وَشَدَّ الْمِئْزَرَ كَمَا مَطْلَب﴾

علامہ نووی رحمہ اللہ علیہ نے ﴿وَشَدَّ الْمِئْزَرَ﴾ کے دو مطلب بیان کئے ہیں۔ لنگی باندھ لیتے تھے یعنی نبی کریم ﷺ اپنی ازواجِ مطہرات کے پاس نہیں جاتے تھے یعنی خاص کر ان دس

دنوں میں ان سے صحبت نہیں کرتے تھے۔

دوسرا مطلب یہ بھی بیان کیا ہے کہ خوب محنت اور مجاہدہ سے کام لیتے تھے۔ جیسے کوئی آدمی کسی کام میں اپنی زیادہ محنت کو تعبیر کرتا ہے تو یوں کہتا ہے کہ لنگی باندھ لی۔ مطلب یہ ہے کہ خوب محنت اور کوشش کی۔ اور اسی مطلب کو راجح قرار دیا ہے۔ اس لئے کہ نبی کریم ﷺ عام طور پر رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں اعتکاف کا اہتمام فرماتے تھے، اور اعتکاف کی حالت میں ازواجِ مطہرات سے صحبت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لئے کہ اعتکاف کی حالت میں یہ چیز ممنوع قرار دی جاتی ہے۔ لہذا دوسرے والے مطلب کو علماء اور شراح نے زیادہ بہتر قرار دیا ہے کہ حضور ﷺ اپنی محنت اور کوشش کو بڑھا دیا کرتے تھے اور بہت زیادہ مجاہدہ سے کام لیتے تھے۔ گویا آپ نے اپنے عمل کے ذریعہ سے امت کو اس بات کی تعلیم دی کہ اس کو بھی رمضان المبارک کا اور خاص کر اس کے آخری عشرہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔

﴿جو مجاہدہ زیادہ کر سکتا ہو؛ وہ محبوب بھی زیادہ﴾

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ: **الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَيَّ اللَّهُ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلِّ خَيْرٍ إِحْرَاصٌ عَلَيَّ مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِينِ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِزْ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ: لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ: قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ.**

حضرت ابو ہریرہ رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: مضبوط ایمان والا اور مضبوط مسلمان کمزور مسلمان کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ کے یہاں زیادہ محبوب اور اچھا ہے اگرچہ دونوں ہی میں خیر ہے۔ یعنی جو مضبوط ہے اس کے اندر بھی خیر اور بھلائی ہے، ایمان کی دولت سے وہ بھی مالا مال ہے، اور جو کمزور ہے وہ بھی ایمان کی دولت سے مالا مال ہے۔ لیکن

جو مضبوط اور قوی، تندرست اور توانا ہے؛ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں اور اس کے احکام کی بجا آوری میں جتنی زیادہ کوشش کر سکتا ہے، جتنی محنت اور مشقت برداشت کر سکتا ہے؛ کمزور آدمی اتنی محنت اور مشقت برداشت نہیں کر سکتا۔ لہذا جو آدمی اللہ کے واسطے جتنی زیادہ مشقت اٹھائے گا، کوشش کرے گا اور تکالیف برداشت کرے گا؛ اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا مقام اور مرتبہ زیادہ ہوگا۔

ایک دوسری روایت میں آتا ہے نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو آدمی لوگوں کے ساتھ ان کے درمیان میں رہتا ہے اور ان کی طرف سے پہنچائی جانے والی ایذاؤں اور تکالیف پر صبر کرتا ہے، وہ اس شخص کے مقابلہ میں بہتر ہے، جو الگ رہتا ہے اور ان کی ایذاؤں پر صبر نہیں کرتا۔ (مشکوٰۃ عن الترمذی وابن ماجہ ۲/۴۳۲) چونکہ اس آدمی نے لوگوں کی ایذا رسانی پر صبر سے کام لیا اور ان کے درمیان میں رہ کر ان کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کیا، تو اس نے اللہ کے واسطے اور اس کی فرمانبرداری اور اطاعت کے لئے اور اس کے احکام کی بجا آوری کے لئے زیادہ تکلیف اٹھائی؛ لہذا وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں زیادہ محبوب بنا۔

یہاں مؤمن قوی اسی نسبت سے اللہ کا زیادہ محبوب اور بہتر قرار دیا گیا ہے، ورنہ ایک مؤمن ہونے کی حیثیت سے یا نفس ایمان کے اعتبار سے دونوں کا مقام برابر ہے، البتہ ایک آدمی مجاہدہ کی طاقت اور مجاہدہ پر قدرت زیادہ رکھتا ہے اور اپنی قوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں زیادہ محنتیں برداشت کرتا ہے، اس لئے وہ اللہ کا زیادہ محبوب بنتا ہے۔

پھر نبی کریم ﷺ ارشاد فرماتے ہیں: جو چیز تمہارے فائدہ کی ہے اس کے کرنے

میں اور اس کے انجام دینے میں حریص اور لاپچی رہو۔ یعنی جو چیز تمہارے لئے آخرت کے اعتبار سے جتنی زیادہ مفید اور کارآمد ہو سکتی ہے اور اس کام سے آپ کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے، یا اگر دنیوی فائدہ متعلق ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی نہیں ہے، تو ایسے کاموں کے حریص رہو۔

﴿وَأَسْتَعِينُ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجَزْ﴾ اور اللہ تعالیٰ ہی سے مدد چاہو، اور اللہ کی اطاعت میں اور نیکی کے کاموں کے انجام دینے میں عاجز، در ماندہ اور کمزور مت بنو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں آدمی کو ہمت اور قوت سے کام لینا چاہیے۔

﴿تصوف کا خلاصہ﴾

جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ حضرت حکیم الامت نور اللہ مرتد فرماتے ہیں: تصوف کا خلاصہ صرف اتنا ہی ہے کہ آدمی کا نفس اگر کسی نیکی کے کام میں سستی کر رہا ہے تو اس کا مقابلہ کر کے نیکی کے اس کام کو انجام دے۔ اور کسی گناہ سے بچنے میں اگر سستی سے کام لے رہا ہے، تو نفس کا مقابلہ کر کے اس گناہ سے بچ جائے۔ یہی تصوف کا خلاصہ ہے۔

اگر آدمی ہمت سے کام لے کر نیکی کے کاموں کو انجام دے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، یہی سارے مجاہدوں کا نچوڑ ہے۔ اور اسی کے لئے بزرگوں کی خدمت میں آدمی وقت دیتا ہے، تاکہ ان کی خدمت کی وجہ سے آدمی اتنی قوت حاصل کر لے، اور اس میں اتنی ہمت آجائے، جس کے ذریعہ سے وہ اپنے نفس کا مقابلہ کر سکے۔

﴿مقدرات پیش آچکنے کے بعد حسرت مت کرو﴾

﴿وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ: لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ: قَدَّرَ اللَّهُ، وَمَا شَاءَ فَعَلَ﴾

اگر تم کو کوئی مصیبت پہنچے تو یہ مت کہو: اگر میں ایسا کرتا، تو یوں ہوتا۔ بلکہ یوں کہو: اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی مقدر تھا اور اللہ تعالیٰ نے جو چاہا وہی کیا۔

بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب کوئی مصیبت پیش آتی ہے تو اس کے پیش آچکنے کے بعد وہ یوں کہتے ہیں کہ میں ایسا کرتا، تو یوں ہوتا۔ فلاں ایسا کرتا، تو ایسا ہوتا۔ مثلاً ایک آدمی کو کہیں سفر میں جانا تھا، آپ سے مشورہ طلب کیا، آپ نے منع کیا کہ مت جاؤ، لیکن اس کے باوجود وہ گیا اور کوئی حادثہ پیش آ گیا۔ اب وہ یوں کہے کہ اگر میں نے اس کا مشورہ مان لیا ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا۔ یا آپ یوں کہیں کہ میں نے تم کو جانے سے منع کیا تھا، اس کے باوجود تم گئے، میرا مشورہ مان لیا ہوتا تو ایسا نہ ہوتا۔ حالانکہ یہ چیز اس کے مقدر میں لکھی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیز اس کے حق میں طے شدہ تھی، لہذا اس کو تو پیش آنا ہی تھا۔ اس لئے یوں کہنا کہ میرے کہے ہوئے پر آپ عمل کرتے۔ یا اس کا یوں سوچنا کہ میں فلاں کے مشورہ کو عملی جامہ پہناتا اور اس کی بات مان لیتا؛ تو ایسا نہ ہوتا۔ یہ تقدیر کو رد کرنے والی بات ہے۔ شیطان اس طریقہ سے آدمی کو ایمان بالقدر سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لئے کبھی ایسا جملہ اپنی زبان سے نہ نکالے۔ یہ شیطان کو اپنے ایمان میں دخل اندازی کا موقعہ دینا ہے۔ اسی کو حضور ﷺ فرماتے ہیں: ﴿فَإِنَّ لَوْ تَفَتَّحَ عَمَلُ الشَّيْطَانِ﴾ اس لئے کہ جو ”اگر، اگر“ والی بات ہوتی ہے؛ وہ شیطان کے لئے دروازہ کھولنے والی ہوتی ہے۔ جو تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے، وہ تو اپنی جگہ پراٹل ہوتا ہے۔

نبی کریم ﷺ کے اخلاق میں لکھا ہے کہ اگر کوئی چیز ٹوٹ جاتی یا کوئی نقصان ہونے پر جس کے ہاتھوں نقصان پیش آیا ہے اس کو کوئی شخص ملامت کرتا تو نبی کریم ﷺ فرماتے: بھائی چھوڑو! اگر کوئی دوسری بات ہوتی؛ تو وہی ہو کر رہتی۔ (مشکوٰۃ، ص ۵۱۹ ج ۲ عن ابیہی)

مطلب یہ ہے کہ جو چیز ٹوٹی ہے، اگر اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ منظور ہوتا کہ نہ ٹوٹے؛ تو ایسا ہی ہوتا۔ جب اللہ تعالیٰ کے یہاں ٹوٹنا منظور ہو چکا تھا، اب اس پر اس کو ملامت کرنا مناسب نہیں ہے۔

بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ گھر والوں کو، بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہتے ہیں۔ ایسی ڈانٹ اچھی نہیں ہے۔ نصیحت کے طور پر آئندہ کے لئے احتیاط کی تاکید کر دینا الگ چیز ہے، لیکن آہ و واہیلا کرنا اور اس کے اوپر شور مچانا، نقصان کے اوپر زبرد تو بیخ کرنا، یہ غلط طریقہ ہے، جو مناسب نہیں ہے۔ بہر حال! جو معاملہ پیش آیا، اس کے متعلق یوں سوچنا کہ اگر یوں کرتا تو یوں ہوتا؛ یہ بری بات ہے۔

﴿ایمان بالقدر پر زد نہ پڑتی ہو؛ تو اس کی اجازت ہے﴾

البتہ کسی نیک کام کی تمنا کے طور پر یہ لفظ ”اگر“ کو استعمال کرتا ہے کہ جس میں تقدیر کا رد کرنا بھی لازم نہیں آتا؛ تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ مثلاً ایک آدمی کو علم حاصل کرنے کا موقعہ نہیں ملا، اب وہ کہے: کاش! میں نے علم حاصل کیا ہوتا؛ تو اچھا تھا۔ ایسی تمنا کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح یہ کہے: اگر ہمیں بھی مال ملتا؛ تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں یوں خرچ کرتے۔ اگر کوئی آدمی یہ بول رہا ہے؛ تو یہ ”اگر“ تقدیر کو رد کرنے والی بات نہیں ہے، اور اس میں اس کے لئے کوئی حرج کی چیز نہیں ہے۔ لیکن کسی مصیبت کے موقعہ پر یا کسی واقعہ کے پیش آنے پر ”اگر“ اس طرح استعمال کرتا ہے کہ اس میں بظاہر تقدیر کی تردید معلوم ہوتی ہے؛ تو اس سے منع کیا گیا ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔

﴿جنت اور جہنم کی باڑھ (Boundary)﴾

وعنه رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: حُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ، وَحُجِبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ.

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جہنم کو نفس کی مَن پسند چیزوں یعنی خواہشات سے ڈھانپ دیا گیا ہے، اور جنت کو نفس کے خلاف امور سے ڈھانپ دیا گیا ہے۔

یہی روایت سنن کے اندر ایک اور طریقے سے آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب جنت کو پیدا فرمایا تو حضرت جبرئیل علیہ السلام سے کہا: جاؤ اور جنت اور اس کی نعمتوں کو دیکھ کر آؤ۔ چنانچہ حضرت جبرئیل علیہ السلام گئے اور جب انہوں نے جنت اور اس کی نعمتوں کو دیکھا تو آ کر عرض کیا باری تعالیٰ! یہ تو ایسی نعمتیں ہیں کہ جو آدمی اس کو دیکھے گا، ضرور حاصل کرے گا یعنی کوئی بھی اس کو حاصل کئے بغیر نہیں چھوڑے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو نفس کے خلاف امور سے ڈھانپ دیا یعنی جو آدمی نفس کے خلاف کام کرے گا اسی کو جنت ملے گی۔ اس کے بعد حضرت جبرئیل علیہ السلام سے کہا: جاؤ دیکھ کر آؤ۔ جب وہ دیکھ کر آئے تو بتلانے لگے کہ اب تو یہ خطرہ ہے کہ شاید ہی کوئی اس کے اندر جاسکے۔ (جمع الفوائد ص ۶۰ ج ۳۷ ص ۳۷ من ابی داؤد و الترمذی والسنائی)

اس روایت کو لانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جب تک آپ نفس کے خلاف نہیں کریں گے، وہاں تک جنت اور اس کی نعمتوں کا حاصل ہونا مشکل ہے۔ جنت میں لے جانے والی جتنی بھی چیزیں ہیں؛ وہ وہی ہیں جن کے انجام دینے میں آدمی کو اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، اس کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، کچھ محنت اور کوشش سے کام لینا پڑتا ہے۔

حدیث پاک میں آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب کا قصہ بیان فرما رہے ہیں کہ آپ

سے سوال کیا گیا: ﴿فِيْمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى﴾ ملاءِ اعلیٰ والے کس چیز میں گفتگو اور بحث کر رہے ہیں؟ یعنی کون سی چیز ان کے لئے موضوعِ بحث بنی ہوئی ہے۔ اس کا جواب حضور ﷺ کو خواب ہی کے اندر یہ دیا گیا کہ درجات کے بلند کرنے والی چیزوں میں وہ لوگ گفتگو کر رہے ہیں۔ پھر آپ ﷺ نے پوچھا: کون سی چیزیں درجات کو بلند کرنے والی ہیں؟ اس کے جواب میں ایک بات یہ بھی بتلائی گئی: ﴿اَسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَي الْمَكَارِهِ﴾ آدمی وضو کو اپنی طبیعت کے خلاف پورے طور پر انجام دے۔ (ترمذی کتاب التفسیر، سورۃ الطُّفَّت)

مثلاً سردی کا زمانہ ہے اور طبیعت ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا نہیں چاہتی اور اگر کرنا پڑ جائے تو طبیعت جلدی سے آمادہ نہیں ہوتی، صبح ایک تو نیند سے اٹھا، جلدی سے نل کھولنے کو بھی جی نہیں چاہتا، جلدی سے ہاتھ میں پانی لینے کو بھی جی نہیں چاہتا، ٹھنڈک کی وجہ سے طبیعت آمادہ نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی اگر کوئی اپنی طبیعت کے خلاف اور طبیعت کی ناپسندیدگی کے باوجود وضو کر لے گا؛ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کے درجات بلند ہوتے ہیں اور گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ایسے تمام امور جنت تک لے جانے والے ہیں۔ اسی کو حدیث میں فرمایا گیا کہ جنت کو طبیعت کے خلاف امور سے ڈھانپ دیا گیا۔

پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو پیدا فرمانے کے بعد حضرت جبرئیل ﷺ سے فرمایا جاؤ! دیکھ کر آؤ۔ تو جہنم کو اور وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب اور جو سزائیں تھیں ان کو دیکھ کر حضرت جبرئیل ﷺ نے آ کر عرض کیا: باری تعالیٰ! جو کوئی بھی اس کو دیکھے گا یا اس کے عذابات کو سنے گا؛ تو کبھی اس میں نہیں جائے گا، سب ہی اس سے بچیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو نفس کے من پسند امور یعنی خواہشاتِ نفس سے ڈھانپ دیا۔ پھر کہا:

اب جا کر دیکھ کر آؤ۔ جب دیکھ کر آئے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا: باری تعالیٰ! اب تو شاید ہی کوئی اس سے بچے گا، سب ہی جہنم کے اندر جائیں گے۔ اس لئے کہ خواہشاتِ نفس سب کے ساتھ لگی ہوئی ہیں اور کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہے جو اپنے آپ کو خواہشات سے بچائے۔ عام طور پر آدمی اس کے اندر پڑ جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں جہنم میں جائے گا، اسی کو اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا: ﴿حُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ﴾ جہنم کو خواہشاتِ نفسانی سے یعنی نفس کی من پسند چیزوں سے ڈھانپا گیا ہے۔

اس سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ جو چیز نفس کو پسند ہو، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے، اور اس سے بچانے کے لئے اگر نفس کا مقابلہ کرنا پڑے، کچھ محنت برداشت کرنی پڑے، کچھ کوشش کرنی پڑے، تو اس کے لئے آدمی کو مجاہدہ کر لینا چاہیے۔

اللہ تعالیٰ! ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے

مجاہدہ
مجلس (۳)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

﴿المجاہدہ ۳﴾

الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مَضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضِلِّهِ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدَانِ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدَانِ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اٰلِهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا. أما بعد:

عن أبي عبد الله حذيفة بن اليمان رضى الله عنهما قال: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَافْتَسَحَ الْبُقْرَةَ، فَقُلْتُ: يَرْكَعُ عِنْدَ الْمِائَةِ. ثُمَّ مَضَى. فَقُلْتُ: يُصَلِّي بِهَا فِي رُكْعَةٍ. فَمَضَى، فَقُلْتُ: يَرْكَعُ بِهَا. ثُمَّ افْتَسَحَ النِّسَاءَ. فَقَرَأَهَا. ثُمَّ افْتَسَحَ آلَ عُمَرَ، فَقَرَأَهَا. يَقْرَأُ مَرَّةً سَلَا، إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسْبِيحٌ، سَبَّحَ. وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ، سَأَلَ. وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ، تَعَوَّذَ. ثُمَّ رَكَعَ. فَجَعَلَ يَقُولُ: ((سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ)) فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ. ثُمَّ قَالَ: ((سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ)) ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلًا قَرِيْبًا مَرَّكَعَ. ثُمَّ سَجَدَ. فَقَالَ: ((سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى)) فَكَانَ سُجُودُهُ قَرِيْبًا مِنْ قِيَامِهِ. (رواه مسلم)

﴿حضور ﷺ کے رازدار﴾

حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں جن کو صاحبِ سر رسول اللہ یعنی نبی کریم ﷺ کے رازدار بھی کہا جاتا ہے۔ نبی کریم ﷺ نے بعض مخصوص باتیں - خاص کر منافقین کے ناموں کی فہرست - ان کو بتلائی تھی؛ جو اور کسی صحابی کو معلوم نہیں تھی، چنانچہ دوسرے بڑے بڑے صحابہ بھی اس سلسلہ میں ان کی طرف رجوع کرتے تھے۔

عبداللہ بن ابی - جو منافقین کا سردار کہا جاتا ہے - جب اس کا انتقال ہوا، اس وقت تک منافقین کی نمازِ جنازہ کی ممانعت آئی نہیں تھی، اس کے فرزند جن کا نام بھی عبداللہ رضی اللہ عنہ تھا، وہ بڑے مخلص مؤمن تھے، انھوں نے آکر حضور اقدس ﷺ سے درخواست کی: اے اللہ کے رسول! میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، آپ ان کی نمازِ جنازہ پڑھائیے، چنانچہ آپ ﷺ تشریف لے گئے اور آپ نے عبداللہ بن ابی کی نمازِ جنازہ پڑھائی۔ جس وقت آپ نمازِ جنازہ پڑھانے کے لئے آگے بڑھ رہے تھے؛ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم ﷺ کا دامن پکڑ لیا اور کہا: اے اللہ کے رسول! آپ اس کی نمازِ جنازہ پڑھا رہے ہیں؟ فلاں موقعہ پر اس نے یہ تکلیف پہنچائی، فلاں موقعہ پر اس نے یہ تکلیف پہنچائی۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی جو جو حرکتیں تھیں اور اس کی طرف سے نبی کریم ﷺ کو اور مسلمانوں کو جو ایذائیں پہنچائی گئیں؛ وہ ساری باتیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم ﷺ کے سامنے پیش کیں اور عرض کیا: اس کے باوجود آپ اس کے جنازے کی نماز پڑھیں گے؟ حالانکہ باری تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا:

﴿إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾ اگر آپ ان کے لئے ستر مرتبہ بھی دعائے مغفرت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ تو حضور ﷺ نے فرمایا: اگر مجھے معلوم ہوتا کہ ستر مرتبہ سے زیادہ دعائے مغفرت کرنے سے ان کی مغفرت ہو جائے گی؛ تو میں اس سے زیادہ بھی ان کے لئے دعائے مغفرت کرنے کے لئے تیار ہوں، پھر آپ نے نمازِ جنازہ پڑھائی۔ آپ ابھی جنازہ کی نماز ادا فرما کر وہاں سے ہٹے بھی نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن پاک میں یہ حکم نازل ہوا کہ آپ آئندہ کسی بھی کافر یا منافق کی نمازِ جنازہ نہ پڑھیں۔ (صحیح الفوائد ص ۲۶ ج ۳، عن الشیخ والنسائی)

بہر حال! جب تک نبی کریم ﷺ صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے، وہاں تک تو اگر کسی منافق کا انتقال ہوتا اور صحابہ کو معلوم ہو جاتا کہ آپ ﷺ اس کے جنازہ کی نماز کے لئے تشریف نہیں لے گئے ہیں؛ تو یہ اس بات کی علامت سمجھی جاتی کہ وہ منافق ہے۔ لیکن نبی کریم ﷺ کے بعد کوئی ایسا ذریعہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے پاس نہیں تھا جس سے وہ معلوم کرتے صرف حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ تھے جن کو حضور ﷺ نے منافقین کے ناموں کی فہرست بتلائی تھی، وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لئے ایک ذریعہ تھے۔

اسی لئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا معمول تھا کہ حضور ﷺ کے بعد اگر کسی کا انتقال ہو جاتا تو معلوم کراتے کہ دیکھو! اس کے جنازہ میں حضرت حذیفہ ہیں یا نہیں؟ اگر حضرت حذیفہ جنازہ میں آئے ہوتے تو یہ اس بات کی علامت ہوتی کہ وہ منافق نہیں ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی شریک ہو جاتے۔ اور اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بتلایا جاتا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اس کے جنازہ میں شریک نہیں ہوئے ہیں؛ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اس کے جنازہ میں نہیں جاتے تھے۔

﴿صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور خوفِ خدا کی کیفیت﴾

یہاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک بات ضمناً یاد آگئی، اس کو بھی عرض کر دوں کہ دیکھو! حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت جن کا مقام یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے بعد تمام انسانوں میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں، جن کے متعلق نبی کریم ﷺ نے یہاں تک فرمایا: ﴿لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيٌّ لَّكَانَ عُمَرُ﴾ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے (جمع الفوائد، ص ۵۰۹ ج ۳ عن الکلبیہ بضعف) ان کے اور بھی بڑے حالات ہیں۔

ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: حضرت عمر جس گلی سے گذرتے ہیں تو شیطان

راستہ بدل دیتا ہے۔ (مع الفوائد ص ۵۰۶ ج ۴) یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے شیطان اتنا ڈرتا ہے۔ اس کے باوجود ان حضرات کو اپنے اوپر اطمینان نہیں تھا۔

اسی لئے ایک مرتبہ تنہائی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے کہا: اے حذیفہ! ذرا یہ تو بتلاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو جن منافقین کی فہرست دی ہے، اس میں عمر کا نام تو نہیں ہے؟ الکلبا (کنز العمال ۱۳/۳۲۳-حدیث نمبر: ۳۶۹۶۲-البدایہ والنہایہ ۱۹/۵)

یعنی یہ حضرات اپنے متعلق تو اتنی فکر کرتے تھے۔ اور اگر ہم میں سے کوئی آدمی کوئی خواب دیکھ لے، تو پھر معلوم نہیں وہ اپنے متعلق کیا کیا سوچنے اور سمجھنے لگ جاتا ہے۔ حالانکہ خواب تو خواب ہے۔ اور ان حضرات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دنیا ہی میں جنت کی بشارتیں دی گئیں، اس کے باوجود ان حضرات کو اپنی ذات پر اطمینان نہیں تھا۔

﴿اگر مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمنا کی اجازت ملے﴾

حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کا مقام اتنا اونچا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے کہا: اگر مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمنا کرنے کی اجازت دی جائے اور کہا جائے کہ جو تمنا کرو گے وہ پوری کی جائے گی، تو میں اللہ تعالیٰ سے حضرت ابو عبیدہ بن جراح، معاذ بن جبل اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ جیسے لوگ مانگوں گا کہ اے اللہ! مجھے ایسے لوگ عطا فرماتا کہ میں ان کو حدودِ سلطنت کے مختلف علاقوں میں امیر مقرر کروں ﴿فاستعملهم فی طاعة اللہ﴾

(اسد الغابہ: ۱/۳۶۹، ترجمہ حذیفہ بن یمان)

﴿نوافل میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طویل قیام کی ایک جھلک﴾

حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابہ میں شمار ہوتے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے ایک سال بعد ان کا انتقال ہوا۔ وہ فرماتے ہیں:

ایک مرتبہ رات میں جب نبی کریم ﷺ تہجد کی نماز ادا فرما رہے تھے، تو میں بھی آپ کے ساتھ شریک ہو گیا۔ اگر کوئی نماز پڑھتا ہو، اور آپ اس کی اقتدا کر لیں؛ تو اس کی اجازت ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: نبی کریم ﷺ نے اپنی نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد قراءت میں سورہ بقرہ شروع فرمائی۔ تو میں نے اپنے جی میں یوں سوچا کہ آپ شاید سو آیتوں کے بعد رکوع فرما دیں گے۔ یہ خود بھی لمبی لمبی نماز پڑھنے والے تھے، اس لئے انھوں نے سوچا بھی تو سو آیتوں کا سوچا، اس سے کم کا تو سوچا بھی نہیں۔ لیکن جب سو آیتیں پوری ہوئیں تو آپ ﷺ نے اور آگے سلسلہ جاری رکھا۔ جب آپ آگے بڑھ گئے تو میں نے اپنے جی میں یہ سوچا کہ شاید آپ اپنی اس رکعت میں سورہ بقرہ پوری فرمائیں گے۔ لیکن جب سورہ بقرہ پوری ہوئی تو آپ اور آگے بڑھے، اب آپ نے سورہ نساء شروع فرمادی۔ میں نے یوں سوچا کہ شاید اس کو پوری کرنے کے بعد آپ رکوع فرمائیں گے۔ لیکن اس کو پوری کرنے کے بعد سورہ آل عمران شروع فرمادی اور اس کو بھی پوری ختم فرمائی۔ یہ کل تقریباً سو پانچ پارے ہوتے ہیں؛ جو آپ نے ایک رکعت میں تلاوت فرمائے ﴿يَقْرَأُ مُتَرَسِّلًا﴾ اور پھر آپ جو تلاوت فرما رہے تھے وہ جلدی جلدی نہیں، بلکہ بڑے اطمینان سے ٹھہر ٹھہر کر تلاوت فرما رہے تھے۔

ویسے بھی نبی کریم ﷺ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ نماز کے اندر جب آپ تلاوت فرماتے تھے تو ہر آیت پر وقف فرماتے تھے۔ (جمع الفوائد ۳/۲۸۹ عن اصحاب السنن) اور ساتھ ہی ساتھ دوران نماز آپ کوئی ایسی آیت تلاوت فرماتے جس میں تسبیح کا تذکرہ ہوتا، جیسے ﴿سَبِّحْ لِلَّهِ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ﴾ وغیرہ تو اس آیت کو پورا کرنے کے بعد آپ تسبیح یعنی سبحان اللہ بھی پڑھتے تھے۔ اور اگر کسی سوال کا تذکرہ ہوتا، جنت کا یا جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہوتا، یعنی

ایسی چیزیں کہ جن کا اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا چاہیے، تو وہاں پر آپ ﷺ اس آیت کو پورا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اس کا سوال بھی کرتے تھے اور دعا مانگتے تھے۔ اور اگر کسی ایسی چیز پر سے آپ کا گذر ہوتا جس سے پناہ مانگنی چاہیے مثلاً جہنم کا یا جہنم کے عذاب کا، اس کی تکالیف کا تذکرہ ہوتا؛ تو وہاں آپ ﷺ ان سے پناہ چاہتے تھے۔ (جمع الفوائد ۳/۲۸۹ عن ابی داؤد)

مطلب یہ ہے کہ بڑے اطمینان سے اور ٹھہر ٹھہر کر اور قراءت کے آداب و حقوق کی پوری رعایت کرتے ہوئے آپ ﷺ نے ایک رکعت میں یہ تینوں سورتیں مکمل تلاوت فرمائیں پھر آپ رکوع میں تشریف لے گئے اور سبحان ربی العظیم پڑھتے رہے۔ آپ کا رکوع بھی تقریباً آپ کے قیام کے برابر تھا۔ بعضوں نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ جتنی دیر آپ نے قیام کیا اتنی ہی دیر آپ نے رکوع کیا۔ بعضوں نے فرمایا: جتنا لمبا قیام کیا، اسی مناسبت سے رکوع بھی لمبا کیا۔ اگرچہ رکوع قیام کے برابر تو نہیں تھا، لیکن ایسا بھی نہیں کہ قیام لمبا ہو تو رکوع پانچ تسبیح پڑھ کر ختم کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد کہا، پھر قومہ میں بھی آپ تقریباً اتنی دیر تک کھڑے رہے جتنی دیر رکوع میں تھے، اس کے بعد آپ سجدے میں تشریف لے گئے، اس میں بھی سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح پڑھتے رہے، اور آپ کا سجدہ بھی اسی مناسبت سے طویل تھا۔

اس روایت کو لا کر علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ بتلانا چاہتے ہیں کہ دیکھئے! نبی کریم ﷺ باوجودیکہ تمام مخلوقات میں سب سے افضل تھے، اور تمام انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے سردار تھے، پھر بھی عبادت میں کتنا مجاہدہ کرتے تھے۔ جب آپ ﷺ مجاہدہ اور محنت کا اتنا زیادہ اہتمام فرماتے تھے؛ تو اب ہمیں کتنا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔

﴿ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے مناقب ﴾

عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةً، فَأَطَالَ الْقِيَامَ. حَتَّى هَمَمْتُ

بِأَمْرِ سُوءٍ. قِيلَ: وَمَا هَمَمْتُ بِهِ؟ قَالَ: هَمَمْتُ أَنْ أَجْلِسَ وَأَدْعَهُ. (متن علیہ)

یہ روایت بھی اسی طرح کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ایک رات تہجد کی نماز میں نبی کریم ﷺ کے ساتھ میں بھی شریک ہو گیا اور آپ کی اقتداء کر لی لیکن آپ نے اتنا طویل قیام کیا کہ میں نے ایک بری چیز کا ارادہ کر لیا، میرے دل میں ایک برا خیال آ گیا۔

حالانکہ روایتوں میں آتا ہے کہ خود حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تہجد میں بہت دیر تک قرآن پڑھتے تھے۔ آپ ﷺ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسلمانوں کے معاملات میں مشورہ کیا کرتے تھے، اور اس میں کبھی دیر بھی لگ جاتی تھی۔ ایک روز اسی طرح دیر ہوئی اور آپ فارغ ہو کر باہر نکلے، مسجد کی طرف بڑھے تو دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نماز میں کھڑے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، حضور ﷺ بھی دیر تک کھڑے ہوئے ان کا قرآن سنتے رہے اور اس کے بعد آپ ﷺ نے یہ ارشاد فرمایا: ﴿مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُقْرَأَ الْقُرْآنَ رَطْبًا كَمَا أَنْزَلَ فَلْيُقْرَأْ عَلَيَّ قِرَاءَةً بِنِ أُمَّ عَبْدِ﴾ جو آدمی یہ خواہش رکھتا ہو کہ قرآن پاک کو اسی طرح تر و تازہ پڑھے جس طرح اللہ تعالیٰ کے یہاں سے اتارا گیا ہے؛ تو اس کو چاہیے کہ ابن ام عبد کی قرأت کے مطابق پڑھے۔ ”ابن ام عبد“ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی کنیت ہے۔ (مسند احمد، مسند العشرۃ المشرین، حدیث نمبر: ۱۷۰)

ایک مرتبہ حضرت عمرؓ کے دورِ خلافت میں کوفہ سے ایک آدمی آیا اور اس نے حضرت عمرؓ سے کہا: میں ایک ایسے آدمی کے پاس سے آ رہا ہوں جو لوگوں کو قرآن پاک زبانی لکھواتا ہے۔ حضرت عمرؓ کو غصہ آ گیا کہ وہ کون ہے؟ گویا اس چیز کو حضرت عمرؓ نے ناپسند فرمایا۔ آنے والے نے کہا: وہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ ہیں۔ حضرت عمرؓ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور فرمایا: اگر وہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ ہیں تو ان کو حق ہے کہ ایسا کریں؛ اس لئے کہ نبی کریم ﷺ نے ان کے متعلق یہ فرمایا ہے: ﴿مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَطْبًا كَمَا نَزَلَ فَلْيَقْرَأْ عَلَيَّ قِرَاءَةَ بِنِ امِّ عَبْدِ﴾ (مسند احمد، مسند العشرة العشرین باجزء، حدیث نمبر: ۱۷۰)

﴿حضرت ابن مسعودؓ نے آنحضور ﷺ کے ساتھ تہجد پڑھی﴾

بہر حال! حضرت عبداللہ بن مسعودؓ خود بھی نماز میں بڑے طویل قیام کے عادی تھے، اس کے باوجود فرماتے ہیں: ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ کے ساتھ تہجد کی نماز میں میں بھی شریک ہو گیا اور آپ نے اتنا طویل قیام کیا کہ میرے دل میں برا خیال آنے لگا، مجلس میں جو شاگرد موجود تھے، ان میں سے کسی نے پوچھا: حضرت! کیا برا خیال آیا تھا؟

اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب کوئی شخص کوئی بات مبہم بیان کرے، اور اس کی تشریح اس سے پوچھ لی جائے؛ تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ بجائے اس کے کہ خود کوئی قیاس آرائی کرے، صاحبِ معاملہ ہی سے دریافت کر لینا زیادہ مناسب ہے۔

یہاں برا خیال کیا آیا ﴿قال: هَمَمْتُ أَنْ أَجْلِسَ وَأَدْعَهُ﴾ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں نبی کریم ﷺ کو چھوڑ کر بیٹھ جاؤں۔ اس خیال کو حضرت ابن مسعودؓ تعبیر کرتے ہیں کہ برا خیال آیا۔ اس لئے کہ ظاہر ہے جب نبی کریم ﷺ کے ساتھ تہجد میں انھوں نے شرکت اختیار کر لی اور آپ کی اقتداء کر لی، اب آپ کو چھوڑ کر بیٹھ جانا؛ یہ خلافِ ادب چیز تھی

حالانکہ اگر بیٹھ جاتے تب بھی مسئلہ یہ ہے کہ کوئی آدمی نفل نماز کسی کی اقتداء میں پڑھ رہا ہے اور تھک گیا کہ اب کھڑے رہنے کی طاقت نہیں ہے، تو بیٹھ بھی سکتا ہے۔ لیکن نبی کریم ﷺ تو کھڑے کھڑے نماز پڑھیں اور ابن مسعود بیٹھ جائیں؛ یہ ایک خلافِ ادب چیز تھی۔ اس لئے وہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں ایک برا خیال آیا۔

﴿ بڑوں کا ایک ادب ﴾

یہاں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ استنباط کیا ہے کہ جب بڑے کسی جگہ پر موجود ہوں، تو اقوال اور افعال میں ان کے ساتھ موافقت کرنا؛ یہی آداب کا تقاضہ ہے۔ (فتح الباری ۱۹/۳، مسلم ذہبی ۲۶۴/۱) مثلاً کسی مجلس میں بڑا موجود ہو، اور وہ کھڑا ہو گیا ہے، تو چھوٹوں کے لئے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ بیٹھے رہیں۔ ان کو بھی چاہیے کہ کھڑے ہو جائیں، چاہے ان کو کھڑے ہونے کی ضرورت نہ ہو، اس لئے کہ بڑوں کے ساتھ موافقت کرنی چاہیے۔

اسی طرح اقوال کے اندر بھی موافقت کرنی چاہیے۔ مثلاً تلاوت کی مجلس ہے اور کسی بڑے نے تلاوت شروع کر رکھی ہے اور وہ اس میں مشغول ہے، تو چاہے آپ فارغ ہو جائیں، پھر بھی جب تک کہ وہ فارغ نہ ہو؛ وہاں تک بیٹھے رہنا چاہیے۔ یہی مناسب طریقہ ہے۔ یہ آداب میں سے بتلایا ہے۔ یہ آداب حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث سے مستنبط کیا ہے۔

اس روایت کو لا کر علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کے اندر کتنا زیادہ مجاہدہ، محنت اور کوشش فرماتے تھے؛ آپ نے اتنا طویل قیام فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جیسا آدمی آپ کا ساتھ دینے سے عاجز ہو گیا۔

﴿اور اعمال اس کے ساتھ جاتے ہیں﴾

عن أنس رضی اللہ عنہ عن رسول الله ﷺ قال: يَتَّبِعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَةٌ، أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ، فَيَرْجِعُ إِثْنَانٍ وَيَبْقَى وَاحِدٌ، يَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، وَيَبْقَى عَمَلُهُ. (متن علیہ)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے فرماتے ہیں: کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: میت کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں، ایک تو اس کے گھر والے، دوسرا اس کا مال اور تیسرا اس کا عمل۔ یعنی جب میت کا جنازہ اٹھا کر قبرستان لے جایا جاتا ہے تو تین چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں، گھر والے، خاندان والے، اس کی اولاد، رشتہ دار اور متعلقین تو ہوتے ہی ہیں، اور مال بھی ہوتا ہے۔

زمانہ جاہلیت میں اور قدیم عربوں کے یہاں یہ دستور تھا کہ جب کسی کا جنازہ اٹھایا جاتا تھا تو اس کا مال بھی اس کے ساتھ قبرستان لے جاتے تھے اور دفن کے بعد واپس لایا جاتا تھا۔ آج بھی بعض قوموں میں یہ رواج ہے کہ وہ مخصوص اموال ساتھ لے جاتے ہیں بلکہ اسلام سے پہلے مصر وغیرہ کے اندر یہ دستور تھا کہ مال کو بھی میت کے ساتھ قبر کے اندر رکھ دیا جاتا تھا۔ خیر! اگرچہ آج کل وہ دستور تو نہیں ہے لیکن اس کے مال میں سے کچھ نہ کچھ چیز تو ساتھ جائے گی۔ مثلاً جنازے کی چار پائی پر بچھانے کے لئے یا اس کو اوڑھانے کے لئے چادر ہوگی۔ تو مال کا کچھ حصہ تو ساتھ گیا۔

اسی کو نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں: ﴿فَيَرْجِعُ إِثْنَانٍ وَيَبْقَى وَاحِدٌ﴾ دو چیزیں واپس آجاتی ہیں اور ایک باقی رہ جاتی ہے۔ کون واپس آتا ہے؟ ﴿يَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ﴾ دفن کرنے کے بعد اس کے گھر والے اور مال تو واپس آجاتا ہے ﴿وَيَبْقَى عَمَلُهُ﴾ اور اعمال اس کے ساتھ رہ جاتے ہیں۔

اس ارشاد کے ذریعہ سے نبی کریم ﷺ نے ہم کو یہ تلقین فرمائی کہ جو چیز ساتھ رہنے والی ہے، قبر میں بھی ساتھ جائے گی اور حشر میں بھی ساتھ رہے گی؛ اس کے لئے ہم کو محنت کرنی چاہیے۔ آدمی مال و دولت جمع کرنے کے لئے محنت کرتا ہے، اپنی صلاحیت کو اس کے اندر استعمال کرتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اگر اس نے بہت مال و دولت اور سرمایہ جمع بھی کر لیا، اور بہت روپے پیسے اکٹھے بھی کر لئے؛ تو وہ اس کے ساتھ جانے والے نہیں ہیں۔ اس کو تو دنیا ہی میں چھوڑ کر جائے گا۔ ہاں! اگر اس نے اعمال پر محنت کوشش اور مجاہدہ کیا ہے، تو وہ اس کے ساتھ جانے والے ہیں۔

اسی مناسبت سے اس روایت کو یہاں لائے ہیں کہ آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری میں، اللہ کے احکام کی بجا آوری میں اور نیک کاموں میں خوب محنت و کوشش کرنی چاہیے، تا کہ وہ سارے نیک کام اس کے ساتھ جائیں۔

﴿معمولی مت سمجھو﴾

عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال: قال النبي ﷺ: أَلْجَنَّةُ أَقْرَبُ إِلَيَّ أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكٍ

نَعْلِهِ، وَالنَّارُ مِثْلُ ذَالِكِ. (رواہ البخاری)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے منقول ہے فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: انسان کے چپل کا تسمہ اس سے کتنا قریب ہوتا ہے، جنت اس سے بھی زیادہ قریب ہے یعنی چپل بالکل آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے؛ جنت اس سے بھی قریب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی چھوٹے سے نیکی کے کام کے ذریعہ سے جنت حاصل کر لیتا ہے، اس معنی کو فرمایا کہ جنت اتنی قریب ہے۔

علماء نے لکھا ہے اور حدیث کا بھی مفہوم ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے کہ آدمی کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑے نہیں، اور کسی بدی کو چھوٹا سمجھ کر کرے نہیں۔ اس لئے کہ نیکی کا کوئی چھوٹا سا کام جس کو آپ نے چھوٹا اور معمولی سمجھ رکھا ہے، اور آپ نے کر لیا اور اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقبولیت حاصل ہوگی اور وہی کام نجات کا ذریعہ بن گیا۔ اس لئے کہ اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو پسند آتا ہے اور کون سے عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے یہاں نجات مل جاتی ہے۔

﴿صرف دو رکعتیں کام آئیں﴾

بڑے بڑے اکابر کے واقعات ہیں کہ جب انتقال ہوا اور ان کو لوگوں نے خواب میں دیکھا تو انہوں نے بتایا کہ فلاں معمولی نیکی نے نجات دلوائی۔ حضرت جنید بغدادی کے متعلق لکھا ہے کہ کسی نے انتقال کے بعد خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ کون سا عمل کام آیا؟ فرمایا بڑے بڑے علمی نکات اور دوسری ساری چیزیں سب دھری کی دھری رہ گئیں؛ بس صرف وہ دو رکعتیں جو رات کے آخری حصہ میں ادا کرتا تھا، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت فرمادی (احیاء العلوم/طبقات احنابلہ)

اللہ تعالیٰ کے یہاں مغفرت کے لئے تو بہانہ چاہیے۔ اسی لئے کوئی بھی نیکی کے عمل کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑنا نہیں چاہیے، بلکہ کر لیجیے، ہو سکتا ہے کہ جس اخلاص سے کیا ہے؛ وہ پسند آجائے، اور اسی پر مغفرت ہو جائے۔

﴿نجات ہوگی﴾

ایک بدکار عورت ایک پیا سے کتے کو پانی پلاتی ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے زندگی بھر کی نافرمانیاں اور بدکاریاں معاف فرما کر اس کے لئے جنت کا فیصلہ ہو جاتا ہے

(مشکوٰۃ، ۱/۱۶۸، متنق علیہ) کتے کو پانی پلانا یہ کوئی بڑا عمل نہیں ہے، معمولی سی چیز ہے؛ لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ ایسا پسند ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ معاف کر دیا۔

ایک آدمی جا رہا تھا اس نے دیکھا کہ ایک درخت کی ٹہنی راستے میں آڑ بن رہی ہے۔ اس نے سوچا کہ اس کی وجہ سے لوگوں کو آنے جانے میں تکلیف ہوگی، اس نے کاٹ کر راستہ صاف کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس پر اس کی مغفرت فرمادی۔ (مشکوٰۃ، ۱/۱۶۸، متنق علیہ)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: کسی نیک عمل کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑومت؛ ہو سکتا ہے کہ یہی تمہارے لئے مغفرت کا اور اللہ تعالیٰ کے یہاں قبولیت کا اور جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے۔ اور کسی گناہ اور برائی کے کام کو چھوٹا سمجھ کر رومت؛ ہو سکتا ہے کہ وہ گناہ جس کو چھوٹا سمجھ کر کیا، اسی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہو جائے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ معمولی سی بات پر پکڑ ہو جاتی ہے اور وہی جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اسی کو حدیث پاک میں فرمایا گیا: ﴿وَالنَّارُ مِثْلُ ذَالِكَ﴾ جہنم بھی اسی طرح ہے۔ یعنی جس طرح جنت آپ کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے، اسی طرح جہنم کا حال بھی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ معمولی سے عمل اور چھوٹے سے گناہ کی وجہ سے آدمی جہنم میں پہنچ جاتا ہے۔ اسی لئے آدمی کو ہرنیکی کے کرنے کا۔ چاہے وہ چھوٹی ہی کیوں نہ ہو۔ اور ہر بدی سے بچنے کا۔ چاہے وہ چھوٹی ہی کیوں نہ ہو۔ اہتمام کرنا چاہیے۔

﴿مسجد کا ٹاٹ﴾

عن ابی فراس ربيعة بن كعب الاسلمی حَدِثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ ﷺ قَالَ: كُنْتُ أَبِيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَتَيْهِ بِوَضُوئِهِ وَحَاجَّتِهِ فَقَالَ: سَلْنِي، فَقُلْتُ: أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ، فَقَالَ: أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ؟ قُلْتُ: هُوَ ذَاكَ. قَالَ: فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكثْرَةِ السُّجُودِ. (رواه مسلم)

حضرت ابو فراس ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے اور اہل صفہ میں سے تھے، سفر و حضر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے اور ان کا بستر بھی حجرہ شریفہ کے باہر لگا کرتا تھا، تا کہ ذرا سی آہٹ محسوس ہو، اور حکم بجلاویں۔ وہ ہمیشہ منتظر ہی رہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے خدمت کا کوئی حکم ہو، اور میں بجلاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لئے اٹھتے تھے، تو فوراً پانی کا انتظام کرتے تھے، آپ کی دوسری ضرورت مصلیٰ کپڑا وغیرہ لاتے تھے، اور ہمیشہ مسجد کے اندر ہی رہتے تھے (السد الجامع) اسی وجہ سے ان کا لقب ﴿حُلَسُ الْمَسْجِدِ﴾ ”مسجد کا ٹاٹ“ ہو گیا تھا۔ یعنی ٹاٹ جس طرح ایک ہی جگہ پڑا رہتا ہے، کہیں ادھر ادھر نہیں جاتا، اسی طرح وہ بھی مسجد ہی میں پڑے رہتے تھے، اس لئے ان کو مسجد کا ٹاٹ کہا جاتا تھا۔

﴿تم بھی میرا ہاتھ بٹاؤ﴾

اس روایت کے راوی یہی حضرت ابو فراس ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رات گزارتا تھا، اور آپ کے لئے وضو کا پانی لادیا کرتا تھا اور آپ کی دوسری جو بھی ضرورت ہوتی تھی؛ وہ پوری کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز فرمایا: ﴿سَلِّبْنِي﴾ مانگو! کیا مانگتے ہو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب خدمت کی جاتی ہے تو مخدوم خوش ہو کر خادم سے کہتا ہے کہ کیا ضرورت ہے؛ بتاؤ۔ ہو سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اختیار دیا گیا ہو کہ آپ ان کے لئے جو مانگیں گے اللہ تعالیٰ ان کو دے دے گا، اس لئے آپ نے ان سے اس موقع پر کہا ہو: ﴿سَلِّبْنِي﴾ مانگو۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ دیکھئے! انہوں نے یہ نہیں مانگا کہ دنیا کی کوئی سلطنت مل جائے۔ کوئی بڑی جائیداد، کوئی بڑا سرمایہ یا کوئی بڑی

دولت نہیں مانگی، بلکہ آخرت کے متعلق سوال کیا کہ جنت کے اندر آپ کی مرافقت اور آپ کا ساتھ نصیب ہو جائے۔

اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم ﷺ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مخصوص مقام عطا کیا گیا ہے جو کسی اور کو نہیں ملنے والا ہے۔ پھر یہ رفاقت کا کیا مطلب؟

تو اس رفاقت کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ وہ مقام تو حاصل نہ ہو، لیکن دنیا میں جس طرح نبی کریم ﷺ کے قریب رہتے تھے، اسی طرح باوجود اس مقام پر نہ پہنچنے کے ایسا کر دیا جائے کہ وہاں جب چاہیں نبی کریم ﷺ کی زیارت ہو جایا کرے۔

انہوں نے جب جنت میں آپ کی رفاقت کا مطالبہ کیا تو اس پر نبی کریم ﷺ نے فرمایا: کچھ اور؟ مطلب یہ ہے کہ یہی چاہیے یا کچھ اور بھی مطالبہ ہے؟ میں نے کہا: یہی چاہیے نبی کریم ﷺ نے فرمایا: اپنے نفس کے مقابلہ میں سجدوں کی کثرت کے ذریعہ سے تم میری مدد کیا کرو۔ یعنی تم نماز کثرت سے پڑھا کرو، خوب عبادت کیا کرو تو یہ چیز ان شاء اللہ حاصل ہو جائے گی، میں بھی تمہارے لئے دعا کروں گا۔ گویا میری دعا کے تمہارے حق میں قبول ہونے میں اور تمہارے لئے جو چیز مانگی جا رہی ہے اس کے حاصل ہونے میں تم بھی میرا ہاتھ بٹاؤ۔ اور اس کی شکل یہ ہے کہ تم بھی نمازوں کے ذریعہ سجدوں کی کثرت کا خوب اہتمام کرو۔

﴿سجدوں کی کثرت کا اہتمام کرو﴾

عن أبي عبد الله ويقال أبو عبد الرحمن ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله ﷺ قال:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، فَإِنَّكَ لَنْ تَسْجُدَ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةٌ.

(رواه مسلم)

حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ ہیں۔ ان کے متعلق لکھا ہے کہ کسی قافلہ والوں نے ان کو گرفتار کر لیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گذر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خرید کر آزاد کر دیا۔ وہ فرماتے ہیں: میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا: ﴿عَلَيْكَ بِكُفْرَةِ السُّجُودِ﴾ تم سجدوں کی کثرت کا اہتمام کرو، سجدے کی کثرت کو لازم پکڑو۔

بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے سوال کیا: کون سا عمل مجھے جنت تک پہنچانے والا ہے؟ تو حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں نے یہی سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ﴿عَلَيْكَ بِكُفْرَةِ السُّجُودِ﴾ کثرت سے سجدے کیا کرو۔ مطلب یہ ہے کہ خوب نماز پڑھا کرو۔ کیوں؟ ﴿فَإِنَّكَ لَنْ تَسْجُدَ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةٌ﴾ اس لئے کہ تم جب بھی کوئی سجدہ کرو گے تو اس پر اللہ تعالیٰ تمہارا ایک درجہ بلند کریں گے اور تمہارے ایک گناہ کو معاف فرمائیں گے۔ گویا ہر سجدہ تم کو اللہ تعالیٰ سے قریب کرے گا، اللہ تعالیٰ کے قرب میں ترقی ہوگی اور جب قرب میں ترقی ہوگی تو جو تم چاہتے ہو۔ یعنی جنت کا حصول۔ وہ آسانی سے حاصل ہو جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے (مسلم شریف ۱/۱۹۱) گویا نمازوں کی کثرت اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ علماء کے درمیان یہ بات موضوع بحث ہے کہ آدمی اگر نفل نماز پڑھے تو اس میں طول قیام زیادہ افضل ہے یا کثرت سجود؟ یعنی زیادہ رکعتیں پڑھے یا لمبی رکعتیں پڑھے؟ ایک شکل تو یہ ہے کہ ایک گھنٹہ میں آپ لمبی قراءت کر کے دو ہی رکعتیں پڑھیں۔ اور دوسری شکل یہ ہے کہ ایک گھنٹہ میں بیس پچیس رکعتیں پڑھ لیں۔ تو علماء کی دونوں طرح کی رائیں ہیں۔ جنہوں نے کثرتِ سجود کو افضل کہا ہے، انہوں نے اسی روایت سے استدلال کیا ہے۔

﴿یہ بات بھی مجاہدہ پر موقوف ہے﴾

عن أبي صفوان عبد الله بن بسر الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: خَيْرُ النَّاسِ مَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَحَسَنَ عَمَلُهُ.

حضرت عبداللہ بن بسر اسلمی رضي الله عنه کے متعلق لکھا ہے کہ یہ بچے تھے، ان کے والد ان کو نبی کریم ﷺ کی خدمت میں لائے، آپ ﷺ نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا: یہ بچہ سو سال زندہ رہے گا، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ بعض حضرات نے دمشق میں سب سے اخیر میں وفات پانے والے صحابہ میں ان کو شمار کیا ہے۔ (اسد الغابہ ۳/۱۸۶)

وہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد نقل فرماتے ہیں: لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جس کی عمر بھی طویل ہو، اور اعمال بھی نیک ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ لمبی عمر بھی دیں اور نیک کام کی توفیق بھی دیں۔ ظاہر ہے کہ لمبی عمر کے ساتھ ساتھ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیک اعمال کی توفیق بھی میسر آجائے؛ تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے لئے زیادہ سے زیادہ اجر لکھا جائے گا۔ یہ بات بھی مجاہدہ کر کے عمل کثیر کرنے پر موقوف ہے۔ اس وجہ سے یہاں ذکر کیا ہے۔

اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ لَهْمِیں تَوْفِیْقٍ نَّصِیْبٍ فَرَمَائے

مجامدہ
مجلس

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

﴿ المجاہدہ ۴ ﴾

الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا. أَمَا بَعْدُ:

عن أنس رضي الله عنه قال: غَابَ عَمِّي أَنَسُ بْنُ نَضْرَةَ رضي الله عنه عَنْ قِتَالِ بَدْرٍ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! غِبْتُ عَنْ أَوَّلِ قِتَالٍ قَاتَلَتْ الْمُشْرِكِينَ. لَئِنِ اللَّهُ أَشْهَدَنِي قِتَالَ الْمُشْرِكِينَ، لَيَرِيَنَّ اللَّهُ مَا أَصْنَعُ. فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ أُحُدٍ، انْكَشَفَ الْمُسْلِمُونَ. فَقَالَ: اللَّهُمَّ اعْتَدِرْ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعْتُ هُوْلَاءِ - يَعْنِي أَصْحَابَهُ - وَأَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعْتُ هُوْلَاءِ - يَعْنِي الْمُشْرِكِينَ - ثُمَّ تَقَدَّمَ فَاسْتَقْبَلَهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ. فَقَالَ: يَا سَعْدُ! مُعَاذُ الْجَنَّةِ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ. إِنِّي أَجِدُ رِيحَهُادُونَ أُحُدٍ. قَالَ سَعْدٌ: فَمَا اسْتَطَعْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا صَنَعْتُ. قَالَ أَنَسُ رضي الله عنه: فَوَجَدْنَا بِهِ بَضْعًا وَتَمَانِينَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ أَوْ طَعْنَةً بِرُمْحٍ، أَوْ رَمِيَةً بِسَهْمٍ. وَوَجَدْنَا قَدْ قُتِلَ وَمَثَلَ بِهِ الْمُشْرِكُونَ. فَمَا عَرَفَهُ أَحَدٌ إِلَّا أَخْتَهُ بِنَانِهِ. قَالَ أَنَسُ رضي الله عنه: كُنَّا نَرَى أَوْظُنُّ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِيهِ وَفِي أَشْبَاهِهِ (مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ). (متفق عليه)

علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب مجاہدہ کے سلسلہ میں قائم کیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کے لئے کوشش کرنا، محنت اور مشقت اٹھانا، اسی سلسلے میں یہ روایت بھی لائے حضرت انس رضي الله عنه فرماتے ہیں: میرے چچا حضرت انس بن نضر غزوہ بدر کے موقع پر حاضر نہیں ہو سکے تھے۔

﴿دشمن کے لئے اقتصادی رکاوٹیں کھڑی کرنا﴾

غزوہ بدر ۲ھ میں پیش آیا ہے۔ دراصل نبی کریم ﷺ کو اطلاع ملی کہ قریش کا ایک تجارتی قافلہ جو ابوسفیان کی سرکردگی میں شام کی طرف گیا تھا، وہ اپنی مہم پوری کر کے مکہ مکرمہ کی طرف لوٹ رہا ہے۔ اسی مجلس میں نبی کریم ﷺ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے کہا: ہم اس قافلہ کا تعاقب کریں۔ چونکہ مکہ والوں کا ارادہ ہی یہ تھا کہ اس تجارتی قافلہ سے جو منافع حاصل ہوں گے، اس کا بیشتر حصہ مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جائے گا۔

اس موقع پر ایک بات عرض کر دوں کہ بعض مستشرقین کے اعتراض کی وجہ سے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت النبی میں یہ موقف اختیار کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ قافلہ کے تعاقب کے لئے تشریف نہیں لے گئے تھے۔ اگرچہ ان کے اس موقف کی دیگر بعض حضرات نے تصدیق کی ہے، حالانکہ حقیقت یہی ہے کہ آپ ﷺ تجارتی قافلہ کے تعاقب میں تشریف لے گئے تھے۔ آج اس زمانہ میں بھی دشمن کے اوپر اقتصادی پابندی لگانا؛ یہ معمولی چیز ہے، اور اس فعل کو اس دور ترقی میں بھی معیوب نہیں سمجھا جاتا ہے۔ تو اگر اُس زمانہ میں بھی دشمن کی اقتصادی طاقت کو کمزور کرنے کے لئے یہ قدم اٹھایا گیا؛ تو یہ کوئی اعتراض کی چیز نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے کسی مسلمان کو مرعوب و متاثر ہو کر دفاعی پوزیشن میں آ کر جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ سیدھی سادی بات ہے۔

جب آج یہ لوگ معمولی معمولی چیزوں پر یہ کام کر سکتے ہیں کہ سوڈان جیسا چھوٹا سا ملک ہے، جب اس نے ایک ارادہ کیا کہ اسلامی طرز اور اسلامی قانون کو اپنے ملک میں نافذ کرے، تو امریکہ اور دوسری عیسائی طاقتوں نے مل کر اس ملک میں رہنے والے عیسائیوں کو

بلاوجہ حکومت کے خلاف کھڑا کر دیا اور پھر ساری دنیا میں شور مچا دیا کہ وہاں عیسائیوں پر مظالم ہو رہے ہیں، اور پوپ پال جو عیسائیوں کے یہاں مذہبی شخصیت سمجھی جاتی ہے، اس کی طرف سے اعلان کیا جا رہا ہے اور تمام عیسائی مملکتوں کو بھارا جا رہا ہے کہ اس ملک کے ساتھ اقتصادی بائیکاٹ کیا جائے۔ یہ آج بھی ہو رہا ہے، حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، محض پروپیگنڈہ ہے۔ تو اس دورِ ترقی میں جو لوگ انسانی حقوق کے علم بردار سمجھے جاتے ہیں اور اس کا پروپیگنڈہ کرتے رہتے ہیں؛ وہی لوگ یہ سب کر رہے ہیں۔ حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں، وہاں عیسائیوں پر کوئی مظالم نہیں ہو رہے ہیں۔

﴿غزوہ بدر کا پس منظر﴾

کہنے کا حاصل یہ ہے کہ اقتصادی طور پر دشمن کو کمزور کرنا؛ یہ ایک پرانی تدبیر ہے، جو دشمن کے مقابلہ میں اختیار کی جاتی ہے۔ لہذا نبی کریم ﷺ نے قریش کے اس تجارتی قافلہ کے تعاقب کے لئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ترغیب دی کہ معلوم ہوا ہے کہ قافلہ لوٹ رہا ہے اور میراجی یہ چاہتا ہے کہ ان کا تعاقب کیا جائے۔ چنانچہ اس مجلس میں جتنے لوگ موجود تھے انہوں نے آمادگی ظاہر کی۔ بعض لوگ وہ بھی تھے جن کے پاس اس وقت سامان نہیں تھا انہوں نے نبی کریم ﷺ سے اجازت طلب کی کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم کچھ تیاری کر لیں۔ آپ ﷺ نے اجازت نہیں دی اور فرمایا کہ جو موجود ہیں اور تیار ہیں؛ وہ چلیں، خاص طور پر جنگ کی کوئی تیاری بھی نہیں کی گئی تھی۔ اس لئے کہ وہ قافلہ جس کا تعاقب کیا جانا تھا؛ وہ بڑی تعداد میں نہیں تھا، ساٹھ ستر آدمیوں پر مشتمل تھا، اس لئے کوئی زیادہ ساز و سامان یا ہتھیار جمع کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ چنانچہ مسلمانوں کی ایک جماعت نبی کریم ﷺ کے ساتھ ان کے تعاقب کے لئے روانہ ہوئی۔

روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کے پاس صرف چند گنی چنی تلواریں تھیں اور گھوڑے تو صرف دو ہی تھے اور تیر چلانے کے لئے کمان کے اندر تیر بھی پورے نہیں تھے۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت میں موجود ہے کہ جب جنگ کی صورت پیش آگئی تو نبی کریم ﷺ نے تدبیر کے طور پر یہ فرمایا تھا کہ دشمن جب دور ہوں، اس وقت ہی تیر چلائے جائیں، جب قریب آئیں تو تیر چلانے کی ضرورت نہیں؛ نیزے سے کام لیا جائے کہ وہ خطا کرنے والا نہیں۔ (بخاری شریف ۲/۵۶۷)

میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس وقت جو حضرات موجود تھے وہی نبی کریم ﷺ کی پکار اور دعوت پر لبیک کہتے ہوئے روانہ ہوئے۔ تین سو تیرہ کی تعداد تھی۔ اور چونکہ پہلے سے کوئی تیاری نہیں کی گئی تھی، اس لئے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے چچا حضرت انس بن نصر رضی اللہ عنہ بھی موجود نہیں تھے اس لئے ان کی بھی شرکت کی نوبت نہیں آئی۔ اور بھی بہت سارے مسلمان۔ جو اس وقت موجود نہیں تھے وہ۔ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو پائے۔

اب یہ حضرات تو قافلہ کے تعاقب میں گئے تھے لیکن قافلہ ہاتھ سے نکل گیا اور مکہ والوں کو قافلے والوں کی طرف سے یہ اطلاع دی گئی تھی کہ ہمارا تعاقب کیا جا رہا ہے، اس لئے ان کے دفاع اور حفاظت کے لئے مکہ والے ایک لشکر لے کر روانہ ہوئے۔ خدا تعالیٰ کو دشمن کی طاقت کو توڑنا منظور تھا اس لئے نتیجہ یہ ہوا کہ قافلہ تو صحیح سلامت نکل گیا اور کفار کے لشکر کے ساتھ مد بھیڑ ہوگئی اور اللہ تعالیٰ نے ان مکہ والوں کو ان کی سرگرمیوں کی خوب سزا چکھائی۔ ان کے بہت سارے آدمی مارے گئے اور بہت سارے قید پکڑے گئے۔

بہر حال! اس موقع پر یہ حضرت انس بن نصر رضی اللہ عنہ۔ جو نبی کریم ﷺ کے خادم

حضرت انس رضی اللہ عنہ کے چچا ہوتے ہیں۔ موجود نہیں تھے، اس لئے ان کی شرکت کی نوبت نہیں آئی تھی۔ جب غزوہ بدر کا واقعہ ہو چکا اور بدر میں شرکت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے فضائل سے نوازا گیا جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو یہ افسوس رہ گیا کہ ہم کو شرکت کا موقعہ نہیں ملا۔ اسی لئے جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ غزوہ احد کے موقعہ پر جب مشرکین کا لشکر مدینہ کے اوپر چڑھ کر آیا اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش تو یہ تھی کہ مدینہ ہی میں رہ کر ان کا مقابلہ کیا جائے، باہر نکل کر مقابلہ نہ کیا جائے، لیکن جن لوگوں کو پہلے موقعہ نہیں ملا تھا، ان کا ہی اصرار تھا کہ باہر جا کر میدان ہی میں لڑیں گے۔

﴿اللہ تعالیٰ لوگوں کو دکھادیں گے﴾

حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ کو غزوہ بدر میں شرکت کا موقعہ نہیں ملا تھا، اس پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے انھوں نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ کا مشرکین کے ساتھ جو سب سے پہلا مقابلہ ہوا تھا اور میدان میں نکل کر دو بدو جنگ کی نوبت آئی تھی، اس میں مجھے شرکت کا موقعہ نہیں ملا تھا۔ ایسا نہیں ہوا تھا کہ وہ قصداً غائب رہے تھے بلکہ جیسا کہ ابھی عرض کیا کہ اتفاقی بات تھی کہ وہ حاضر نہیں تھے، اس لئے شریک نہیں ہو پائے، لیکن اس پر ان کو بڑا افسوس تھا کہ میں اس سے محروم رہا۔ اب آگے کے لئے وہ اپنا ایک عزم اور ارادہ ظاہر کرتے ہیں: اگر آئندہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین سے مقابلہ کے لئے حاضری کی نوبت دی تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو دکھادیں گے کہ میں کیا کرتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آئندہ کبھی مجھے موقعہ دیا اور مشرکین کے ساتھ جنگ کی نوبت آئی تو ان شاء اللہ لوگ دیکھ لیں گے کہ میں کیا کرتا ہوں۔ اپنے عزائم کا انھوں نے کھلے الفاظ میں

اظہار نہیں کیا۔ اس موقع پر شرح لکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی تدبیر سوچ رکھی ہو، لیکن احتیاط کے طور پر اپنے عزائم کو مبہم الفاظ میں بیان کیا ہو۔

﴿غزوة احد اور حضرت انس بن نصر رضی اللہ عنہ﴾

چنانچہ جب احد کا دن آیا اور بھگدڑ شروع ہوئی تو مسلمانوں میں سے بہت سے لوگ میدان چھوڑ کر ہٹنے لگے۔ جیسا کہ میں پہلے بتلا چکا ہوں کہ غزوة احد کے موقع پر ایسا ہوا کہ شروع میں تو مسلمانوں کو غلبہ ہوا، اور لڑائی شروع ہونے سے پہلے نبی کریم ﷺ نے تقریباً پچاس آدمیوں کی ایک جماعت کو حفظ مانتقدم کے طور پر ایک چھوٹی سی پہاڑی پر بٹھا رکھا تھا، تاکہ دشمن اگر پیچھے کی طرف سے گھوم کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کے واسطے آئے تو حفاظت ہو سکے۔ اور ان کو تاکید کر دی تھی کہ ہم دشمنوں کے مقابلہ میں چاہے کامیاب ہوں یا ناکام ہوں، ہم جیتیں یا ہاریں؛ تم اپنی جگہ مت چھوڑو۔

اب یہاں یہ ہوا کہ لڑائی شروع ہوئی تو مسلمانوں کا پلڑا بھاری رہا اور مسلمان غالب آنے لگے اور مشرکین میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ یہ منظر جب ان لوگوں نے دیکھا جن کو وہاں بٹھایا گیا تھا تو انہوں نے کہا کہ اب تو ہم بھی اپنی جگہ چھوڑ کر میدان میں جائیں۔ ان کے امیر نے ان کو بہت سمجھایا کہ نبی کریم ﷺ نے تاکید فرما رکھی ہے کہ ہم کامیاب ہوں یا ناکام؛ آپ اپنی جگہ مت چھوڑنا۔ انہوں نے کہا: اس کا مطلب یہ تھا کہ جب تک کہ جنگ جاری رہے، ہمیں اپنی جگہ نہیں چھوڑنی ہے۔ اب تو جنگ کا فیصلہ ہو گیا اور مسلمانوں کو کامیابی ہو گئی؛ اب کیا حرج ہے؟ یہ ان کی ایک اجتہادی غلطی تھی اور وہ اپنی جگہ چھوڑ بیٹھے۔ اگرچہ ان کے امیر نے بہت سمجھایا کہ جگہ نہیں چھوڑنی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا۔

اس موقع پر حضرت خالدؓ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ مشرکین کا ایک دستہ لے کر پیچھے سے گھوم کر آئے اور انھوں نے مسلمانوں پر پیچھے کی طرف سے حملہ کر دیا اور اسی کے نتیجے میں مسلمانوں میں افراتفری پھیلی۔ مسلمان ایک دم گھبرا گئے، بہت سے لوگ میدان چھوڑ کر پہاڑ کے اوپر بھاگنے لگے۔ اسی کو کہہ رہے ہیں کہ احد کے دن جب مسلمان میدان چھوڑنے لگے؛ تو یہ منظر دیکھ کر حضرت انس بن نضرؓ - جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا - مسلمانوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگے: ﴿اللَّهُمَّ اَعْتَدِ لِي الْيَوْمَ مِمَّا صَنَعَ هَؤُلَاءِ﴾ اے اللہ! میں آپ کے سامنے معذرت پیش کرتا ہوں اور معافی چاہتا ہوں اس حالت سے جو انھوں نے اختیار کی۔ گویا مسلمانوں کے اس بھاگنے سے ان کو اتفاق نہیں تھا، اس کو وہ پسند نہیں کر رہے تھے؛ لیکن اس عدم پسندیدگی کے اظہار کے لئے انھوں نے یہ تعبیر اختیار کی: اے اللہ! میں معذرت پیش کرتا ہوں اور معافی چاہتا ہوں ان کی اس حرکت سے؛ جو انھوں نے کی، تاکہ ان کے لئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی کی درخواست بھی ہو جائے۔ گویا ان کی اس حرکت سے بیزاری کا اظہار بھی کر دیا اور ساتھ ہی ساتھ ان کے لئے اللہ تعالیٰ سے معافی کی درخواست بھی پیش کر دی۔

﴿وَاَبْرَأْ اِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هَؤُلَاءِ﴾ اور اپنی برأت کا اظہار کرتا ہوں اس حرکت سے بھی جو مشرکین نے اختیار کی، یعنی نبی کریمؐ کو تکلیف پہنچائی۔ مشرکین کی حرکت سے بھی بیزاری ظاہر فرمائی، لیکن اس کے لئے جو تعبیر اختیار کی اس کے الفاظ کھلم کھلا استعمال کئے۔ گویا دونوں کی حرکتوں سے اپنے اتفاق کا اظہار نہیں کرتے ہیں؛ لیکن اس کے لئے تعبیر الگ الگ اختیار فرمائی۔ جیسی جس کے مناسب حال تھی۔ یہ بھی ان کی بڑی دانشمندی اور اتباع ادب کی بات ہے۔

خیر! یہ کہہ کر میدان میں آگے بڑھے۔ جس وقت آگے بڑھ رہے تھے تو ان کو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ملے جو انصار میں قبیلہ اوس کے سردار ہیں۔ ان کا مقام، ان کی جرأت و بے باکی کا حال انصار میں ویسا ہی ہے جیسا مہاجرین میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ہے۔ (حادی الارواح) یعنی مشرکین کے معاملہ میں جو شدت مہاجرین میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اندر موجود تھی؛ وہی شدت انصار میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے اندر تھی۔ ان کو حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اے سعد بن معاذ! رب کعبہ کی قسم! مجھے تو احد پہاڑ کے پاس جنت کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔

جنت کی خوشبو محسوس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب شہید ہو جائیں گے تو جنت نصیب ہوگی۔ گویا مجازی طور پر استعارہ کے الفاظ میں تعبیر کر رہے ہیں۔ حضرت شیخ نور اللہ مرندہ فرماتے ہیں: ہو سکتا ہے کہ واقعتاً ان کو جنت کی خوشبو آ رہی ہو، اس لئے کہ وہ اسی موقع پر شہید بھی ہوئے ہیں۔ جس آدمی کی موت کا وقت قریب آتا ہے؛ تو آخرت کے احوال بھی اس کے سامنے منکشف ہوتے ہیں۔ بہر حال! حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اُدھر جا رہا ہوں۔

﴿مجھ سے وہ نہیں ہو سکا﴾

حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جب یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کر رہے ہیں تو خود فرما رہے ہیں: اے اللہ کے رسول! مجھ سے وہ نہیں ہو سکا؛ جو انھوں نے کیا۔ یعنی اس وقت ان کی جرأت اس درجہ کمال پر پہنچی ہوئی تھی کہ اگرچہ انھوں نے مجھے کہا کہ جنت کی خوشبو آ رہی ہے؛ لیکن میں وہ جرأت نہیں کر سکا جو انھوں نے بتائی۔ خدا تعالیٰ کی طرف سے جس کے لئے جو مقدر ہوتا ہے؛ اس کو اس کی توفیق بھی آسان ہو جاتی ہے۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ جو ان کے بھتیجے ہیں فرماتے ہیں: حضرت انس بن نصر شہید ہو گئے۔ شہادت کے بعد جب ان کے جسم پر دیکھا گیا تو تلوار، نیزے اور تیر کے اسی (۸۰) سے زیادہ زخم تھے، اور ساتھ ہی ساتھ مشرکین نے مُلثہ بھی کر دیا تھا۔

غزوہ احد کے موقع پر مشرکین نے ایک شرارت یہ بھی کی تھی کہ مسلمانوں کے جتنے حضرات شہید ہوئے تھے، ان کے اعضاء؛ ناک، کان وغیرہ کاٹ دئے تھے۔ مثلہ کرنے کا مطلب یہی ہے کہ مقتول کے مختلف اعضاء کاٹ دینا، ناک، کان کاٹ دئے، آنکھیں پھوٹ دیں، شرم گاہ کاٹ دی۔ حضرت انس بن نصر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا گیا تھا۔ ایک تو زخمی تھے اور ساتھ ہی یہ اعضاء بھی کاٹ لئے تھے؛ اس وجہ سے پچانے نہیں جاتے تھے، ان کی بہن حضرت رُبیع بنت نصر رضی اللہ عنہا نے ان کی انگلیوں کے پوروے (اس پر کوئی نشانی تل یا اور کوئی ایسی چیز تھی جس) کے ذریعہ سے پہچانا کہ یہ میرے بھائی کی لاش ہے۔

﴿اور اپنے آپ کو شہید کرادیا﴾

یہاں اس روایت کے لانے کا مقصد یہی ہے کہ دیکھئے! انھوں نے اللہ کے راستہ میں، اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے کے واسطے کیسی مشقت اٹھائی اور کیسی محنت و کوشش کی۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ہم لوگ یعنی صحابہ کرام یہ سمجھتے تھے کہ قرآن پاک میں باری تعالیٰ کا یہ ارشاد ﴿مَنْ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ﴾ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں نازل ہوا۔ باری تعالیٰ فرماتے ہیں: ایمان والوں میں سے بہت سے مرد وہ ہیں جنہوں نے سچ کر دکھلایا وہ عہد و پیمان؛ جو انھوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا تھا

چنانچہ انھوں نے یہ عہد کیا تھا کہ اگر آئندہ مشرکین سے مقابلہ کی نوبت آئی تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو دکھلائیں گے کہ میں کیا کرتا ہوں۔ لہذا انھوں نے ایسا کر کے بتلایا۔ ایسا مقابلہ کیا کہ جان کی بازی لگادی اور اپنے آپ کو شہید کرا دیا۔

﴿تخصیل فضائل کے لئے صحابہ کرام ﷺ کا مجاہدہ﴾

عن أبي مسعود عقبة بن عمرو والنصارى البدرى رضي الله عنه قال: لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ الصَّدَقَةِ كُنَّا نَحَامِلُ عَلَى طُهُورِنَا. فَجَاءَ رَجُلٌ فَتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ، فَقَالُوا: مُرَأءٌ. وَجَاءَ رَجُلٌ آخَرَ فَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ، فَقَالُوا: إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ عَنِ صَاعٍ هَذَا. فَنَزَلَتْ ﴿الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ﴾

حضرت عقبہ بن عمرو ابومسعود انصاری رضي الله عنه سے منقول ہے فرماتے ہیں: جب صدقہ کی آیت نازل ہوئی جس میں ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کے راستہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی تو اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کر کے اللہ کے راستہ میں خرچ کرنے کے واسطے ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، لہذا ہم مزدوری کرتے تھے اور بوجھ اٹھاتے تھے اور اس کے نتیجے میں جو کچھ حاصل ہوتا تھا، وہ اللہ کے راستہ میں صدقہ کرتے تھے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی صدقہ کی ترغیب پر ہم عمل کر سکیں۔

صحابہ کرام رضي الله عنهم اللہ تعالیٰ کے حکموں کی بجا آوری کے لئے اپنے مقدور بھر پوری کوشش کرتے تھے، اس میں اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو جیسی طاقت عطا فرمائی تھی اور جس کی جیسی حیثیت تھی؛ ہر شخص اپنی حیثیت اور طاقت کے مطابق اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنا اپنی سعادت سمجھتا تھا۔ چنانچہ بعض صحابہ جن کو اللہ تعالیٰ

نے دولت و ثروت سے نوازا رکھا تھا، وہ تو بہت کچھ لیکر آئے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بہت سا رامال لیکر یہ کہتے ہوئے آئے کہ آج تو بڑی تجارت لیکر آیا ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بہت کچھ پیش کر دیا۔

﴿منافقین کی شرارت﴾

منافقین بھی موجود تھے، جن کا دھندھا اور کام ہی یہ تھا کہ اہل ایمان کے کاموں پر تنقید کریں، ان کی ہمتوں کو کسی نہ کسی طریقہ سے توڑیں اور ان کے حوصلوں کو پست کریں، یہ صحابی اتنی بڑی رقم لا کر پیش کر رہے ہیں تو طاہر ہے کہ یہ خوش ہونے کی چیز تھی اور اس پر ان کی تعریف کرنی چاہیے تھی، اس کے بجائے یہ منافقین یوں کہتے ہیں: ﴿مُرَاءٌ﴾ یہ تو دکھلانے کے واسطے ہے۔ اتنی بڑی رقم اس لئے پیش کی ہے کہ لوگ تعریف کریں۔ یہ تو ریاکاری کے لئے ایسا کرتے ہیں۔ بڑی مقدار لانے والے کو یوں ٹوٹا اور تنقید کی اور اس کے حوصلے یوں پست کئے۔

ایک اور صحابی نے جو غریب تھے، انہوں نے محنت مزدوری کر کے کچھ کھجوریں حاصل کیں اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صدقہ کے طور پر پیش کر دیں؛ تو اس پر منافقین کہنے لگے: کیا اللہ تعالیٰ کو اس کے ایک صاع (تقریباً ساڑھے تین کیلو) کھجور کی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ تو ان کے اس ایک صاع کھجور سے بے نیاز ہیں۔ گویا جو زیادہ دے رہے تھے ان پر بھی تنقید کی اور جنہوں نے کم دیا ان پر بھی تنقید کی۔ مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو کسی کل چین لینے نہیں دیتے تھے:۔

ناوک نے تیرے کوئی صید نہ چھوڑا زمانہ میں ﴿﴾ تڑپے ہے مرغ قبلہ نما آشیانہ میں

ان کو تو حوصلے ہی پست کرنے تھے؛ اس لئے زیادہ دینے والے کا یوں کہہ کر دل توڑا کہ ریا کاری کر رہا ہے۔ اور جس نے محنت مزدوری کر کے اپنے مقدر بھردیا؛ اس کو یوں کہا کہ اس کی کیا ضرورت ہے۔ منافقین کی اس تنقید اور حرکت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورہ براءت کے اندر یہ آیت نازل ہوئی۔

﴿اللہ تعالیٰ نے منافقین کا مذاق اڑایا﴾

سورہ براءت میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی بہت ساری ایسی حرکتوں کو واضح کیا ہے؛ جس کے ذریعہ سے وہ مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچاتے تھے۔ اسی لئے اس سورہ کا ایک نام ”فَاصِحَّة“ ہے۔ ”فَاصِحَّة“ کا معنی ہے ”رُسوا کرنے والی“۔ گویا اس سورہ نے آکر منافقین کی ساری حرکتیں کھول دیں اور ان کو سب کے سامنے کھلا اور رسوا کر دیا۔ یہ آیت اسی سلسلہ میں نازل ہوئی ﴿الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ﴾ جو لوگ تنقید کرتے ہیں اور عیب لگاتے ہیں ﴿لَمَزَ، يَلْمِزُ﴾ کا معنی ہے ”عیب لگانا، خوردہ گیری کرنا“ جو عیب لگاتے ہیں ان لوگوں پر ﴿الْمُطَّوِّعِينَ﴾ جو برضا و رغبت اللہ کے راستہ میں بہت کچھ دیتے ہیں۔ ﴿وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ﴾ اور ان لوگوں پر بھی عیب لگاتے ہیں جو اپنی مزدوری کی کمائی پاتے ہیں، یہ منافقین ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسے منافقین کا مذاق اڑایا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے۔

﴿ایک اہم مشورہ﴾

اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ ایسے لوگ جو دین سے کوئی واسطہ نہ رکھتے ہوں، ان کی تنقیدوں کی وجہ سے آدمی کو اپنے عمل کے اندر کوئی کمی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔

اللہ تعالیٰ کے ساتھ اخلاص کا معاملہ کرتے ہوئے، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہو جائے، بڑا کام ہو جائے، چھوٹا کام ہو جائے؛ اس کی انجام دہی میں کوئی کمی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، بولنے والے بولتے رہیں۔ کتے بھونکتے رہتے ہیں اور مسافر اپنا سفر کرتے رہتے ہیں۔

یہاں تو اس روایت کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اللہ تعالیٰ کے راستہ میں صدقہ کرنے کا حکم دیا گیا، اس کو پورا کرنے کے واسطے انہوں نے محنت اور مزدوری کی اور اس کے نتیجے میں جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا؛ وہ اللہ کے راستہ میں لا کر پیش کر دیا۔ کیسی مشقت اٹھائی۔ حالانکہ یہ کوئی ضروری نہیں تھا، ان کے پاس نہیں تھا اور محنت نہ بھی کرتے؛ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پکڑ نہ ہوتی کہ کیوں محنت مزدوری کر کے نہیں لائے۔ لیکن ان کو تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کے لئے تکلیفیں اٹھانا تھیں، کوشش و مجاہدہ کرنا تھا؛ اس لئے انھوں ایسا کیا۔

﴿قابل غور و فکر حدیث﴾

عن سعید بن عبدالعزیز عن ربیعۃ بن یزید عن ابی ادریس الخولانی عن ابی ذر جندب بن جنادة رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یروی عن اللہ تبارک و تعالیٰ انہ قال: یاعبادِی! انی حرمت الظلم علی نفسی و جعلتہ بینکم محرماً، فلا تظالموا. یاعبادِی! کُلُّکُمْ ضالٌّ الا من ھدیتہ، فاستھدونی اھدیکم. یاعبادِی! کُلُّکُمْ جانیعٌ الا من اطعمتہ، فاستطعمونی اطعمکم. یاعبادِی! کُلُّکُمْ عارٍ الا من کسوتہ، فاستکسونی اکسکم. یاعبادِی! انکم تخطئون باللیل والنہار، وانا اغفر الذنوب جمیعاً، فاستغفرونی اغفر لکم. یاعبادِی! انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی، ولن تبلغوا نفعی فتفنعونی. یاعبادِی! لو ان اولکم و آخرکم و

إِنْسُكُمْ وَجَنَّتْكُمْ كَانُوا عَلَيَّ أَتَقَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ، مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئًا. يَاعِبَادِي! لَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَأَخْرَكُمُ وَإِنْسُكُمْ وَجَنَّتُمْ قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، فَسَأَلُونِي، فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمَخِيطُ إِذَا أُذْخِلَ الْبَحْرَ. يَاعِبَادِي! إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ، ثُمَّ أُوَفِّيكُمْ بِهَا، فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا، فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ. وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ، فَلَا يَلُومَنَّ الْإِنْفَسَةَ .

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیثِ قدسی نقل کرتے ہیں۔ میں پہلے بھی بتلا چکا ہوں کہ حدیثِ قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا ارشاد نقل فرمائیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کا وہ ارشاد جو قرآن میں ہے، وہ تو قرآن ہی کہلاتا ہے۔ لیکن حدیث میں جہاں یہ آئے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں؛ اسکو حدیثِ قدسی کہتے ہیں۔ یہ بھی حدیثِ قدسی ہے۔

باری تعالیٰ فرماتے ہیں: اے میرے بندو! میں نے ظلم کو اپنے آپ پر ممنوع کر دیا اور اس کو تمہارے درمیان بھی حرام ٹھہرایا؛ لہذا تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم مت کرو۔ یعنی ایک دوسرے کے حقوق مت مارو، کسی کی حق تلفی نہ کرو، کسی پر زیادتی مت کرو۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے اور بندوں کو بھی حکم دیا کہ آپس میں کسی پر ظلم مت کرو؛ یہ حرام ہے۔

ایک حدیث میں آتا ہے: ﴿الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ (مشکوٰۃ ۲/۲۳۳ متفق علیہ)

قیامت کے روز ظلم اندھیر یوں کی شکل اختیار کرے گا، گویا ظلم کرنے والا اس روز اندھیر یوں میں بھٹکتا پھرتا رہے گا، اس کو راہ نہیں ملے گی اور اس کے لئے روشنی نہیں ہوگی۔

﴿سب لوگ گمراہ ہیں سوائے.....﴾

﴿يَا عِبَادِي! كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ، فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ﴾ اے میرے بندو! تم سب گمراہ ہو گمراہ جس کو میں راہِ راست بتلاؤں۔ جس کو اللہ تعالیٰ راستہ بتلائیں؛ وہی راہِ یاب ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کو راستہ نہ بتلایا جائے؛ تو وہ گمراہ ہوگا۔ اسی کو فرماتے ہیں کہ تم سب گمراہ ہو گمراہ جس کو میں راستہ بتلاؤں، اس لئے تم لوگ مجھ سے ہدایت طلب کرتے رہو، سیدھا راستہ چلنے کی دعا کرتے رہو ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ پڑھتے رہو؛ میں تم کو سیدھا راستہ بتلاؤں گا۔ ویسے راستہ اللہ تعالیٰ ہی بتلاتے ہیں، لیکن بندے کی سعادت مندی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ مجھ سے راہِ راست پانے کی دعا بھی کرتے رہو، تو وہ دعا کرتا رہے۔ اور یہ بات بھی طے ہے کہ جو مقدر میں ہے وہ تو ہو کر رہے گا اگر مقدر میں راہِ راست پر چلنا ہے تو ویسے بھی چلائیں گے۔ لیکن یہاں ہمیں اپنے فرائض منصبی ادا کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ ایک بندے کی شانِ عبدیت کا تقاضہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ اپنی بندگی کا اظہار کرے، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر ہدایت کی دعا مانگے۔ گویا وہ یوں ظاہر کرے کہ میں تیری رحمت اور ہدایت سے مستغنی اور بے پروا نہیں ہوں؛ بلکہ میں ہر وقت تیری ہدایت کا محتاج ہوں۔ یہ مانگتا رہے اور ہاتھ پھیلاتا رہے؛ وہاں سے نوازا جاتا رہے گا۔

﴿در بندِ آں مباش.....﴾

اور اگر دعا کا اثر محسوس نہ ہو، تب بھی دعا کرنا نہ چھوڑے۔ یوں نہ سوچے کہ دعا تو قبول نہیں ہوتی۔ حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ے

حافظ! وظیفہ تو دعا کردن است و بس ❁ در بند آں مباش کہ شنید یا نہ شنید
اے حافظ! تمہارا کام تو دعا کرنا ہے، اس فکر میں نہ رہو کہ سنی یا نہ سنی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے
کہ مانگو؛ تو ہم نے مانگ لیا۔ اب ملایا نہ ملا؛ اس کی طرف دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے،
ہم نے اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کر دیا۔

❁ سب لوگ بھوکے ہیں سوائے..... ❁

﴿يَا عِبَادِي! كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلَّا مَنْ أٰطَعْتَهُ، فَاسْتَطَعْتُمْ نِيْ اٰطَعْتُمْ﴾ اے میرے بندو!
تم سب کے سب بھوکے ہو مگر وہی جس کو میں کھلاؤں۔ اللہ تعالیٰ جس کو کھانا دیں؛ اس کو ملتا
ہے۔ اس لئے تم مجھ سے کھانا مانگو؛ میں تم کو کھلاؤں گا۔ جس کے مقدر میں جو روزی ہے؛
اللہ تعالیٰ وہ اس کو دے کر رہیں گے، لیکن جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ ہم سے فرانس
منصی ادا کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنی شانِ ربوبیت سے ہمیں دے ہی
رہے ہیں، چاہے بندہ مانگے، یا نہ مانگے؛ لیکن ہماری سعادت مندی اسی میں ہے کہ مل رہا ہو
تب بھی ہم ہاتھ پھیلا کر مانگتے ہی رہیں؛ اور اس کے سامنے اپنی بندگی کا اور عجز و نیازی کا
اظہار کرتے ہی رہیں۔

❁ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہی رہنا چاہیے ❁

﴿يَا عِبَادِي! كُلُّكُمْ عَارٍ اِلَّا مَنْ كَسَوْتَهُ، فَاسْتَكْسُوْنِيْ اَكْسُكُمْ﴾ اے میرے بندو! تم
سب ننگے ہو مگر وہ جس کو میں کپڑا پہناؤں، اس لئے تم مجھ سے کپڑے مانگو؛ میں تم کو کپڑے
پہناؤں گا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بندے کو اپنی تمام حاجتیں۔ چاہے وہ چھوٹی ہوں یا
بڑی ہوں، یا بظاہر پوری ہوتی نظر آتی ہوں تب بھی۔ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہی رہنا چاہئیں۔
ایسا نہیں! آج کھانا مل رہا ہے اس لئے نہیں مانگا، کسی روز نہیں ملا؛ تو مانگا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے

چاہے ملے یا نہ ملے؛ آدمی اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہی رہے۔

حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدمی اپنی راحت اور نعمت کے زمانہ میں اللہ تعالیٰ سے جب دعا کرتا رہتا ہے، پھر جب مصیبت کے موقعہ پر دعا کرتا ہے تو فرشتے اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں: اے اللہ! یہ جانی پہچانی آواز ہے (درمنثور، ۱/۲۸۷، البقرة آیت فاذکرونی اذکرکم۔ فضائل دعا مولانا عاشق الہی ص ۸۴، حضرت سلمان کا ارشاد بہ حوالہ صفحہ الصفوۃ) یعنی یہ پہلے سے مانگتا تھا، ہم اس کو پہچانتے ہیں۔ بھائی! جو روزانہ ملتا ہو؛ اس سے جان پہچان ہو ہی جاتی ہے۔ یہ جب روزانہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اور فرشتے اس کی آواز سنتے رہتے ہیں تو فرشتے باری تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ جانی پہچانی آواز ہے، اس کی مصیبت کو دور کر دیجیے۔

اور اگر راحت و نعمت کے زمانہ میں اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا اور پھر جب مصیبت آتی ہے اس وقت دعا کرتا ہے؛ تو فرشتے کہتے ہیں: باری تعالیٰ! یہ تو کوئی اجنبی آواز ہے۔

اس حدیث کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہماری یہ تمام ضرورتیں۔ جس کو ہم ضرورتیں سمجھ رہے ہیں، کھانا، پینا، کپڑا وغیرہ۔ چاہے پوری ہو رہی ہیں، تب بھی ہم ان کے سلسلہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے دستِ سوال پھیلاتے رہیں، دعا کرتے رہیں اور مانگتے رہیں، اسی میں ہماری بندگی و عبدیت کا اظہار ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہیں۔

﴿گناہ ہو جائے تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں﴾

﴿يَا عِبَادِىْ اِنَّكُمْ تَخْطِئُوْنَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَاَنَا غَفُوْرٌ لِّلذُّنُوْبِ جَمِيْعًا فَاَسْتَغْفِرُوْنِىْ اَغْفِرْ لَكُمْ﴾ باری تعالیٰ فرماتے ہیں: اے میرے بندو! تم رات اور دن گناہ کرتے ہو اور میں تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں، تم مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہو؛ میں تمہارے گناہ

معاف کروں گا۔ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھلی چھوٹ دی جا رہی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ گناہ کرو بلکہ تم سے گناہ ہوتے ہی ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے انسان کی سرشت اس قسم کی بنا رکھی ہے اور اس کا مزاج ہی ایسا ہے کہ بہت سی مرتبہ آدمی پچنا چاہتا ہے؛ تب بھی گناہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بتلایا جا رہا ہے کہ گناہ ہو جاوے، تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھلا اعلان ہے کہ تم سے رات دن گناہ ہوتے ہی رہتے ہیں، اور میں تمہارے گناہ معاف کرتا ہی رہتا ہوں، اس لئے تم مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہی رہو؛ میں معاف کر دوں گا۔ لیکن جب آدمی معافی مانگے ہی نہیں؛ تو معاف کیسے ہوں گے؟ بغیر معافی مانگے معاف نہیں ہوں گے۔ ویسے اللہ تعالیٰ بغیر معافی مانگے بھی معاف کر سکتے ہیں، اسے اختیار ہے۔ لیکن معافی مانگنے پر تو اللہ تعالیٰ معاف کر ہی دیتے ہیں، اگر معافی نہیں مانگیں گے، تو اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے، چاہے تو معاف کریں، چاہے تو نہ کریں۔

﴿يَا عِبَادِي! إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضُرِّي فَتَضُرُّوْنِي، وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي﴾ اے میرے بندو! تم اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے کہ مجھے نقصان پہنچاؤ اور تم اس حیثیت تک نہیں پہنچ سکتے کہ مجھے نفع پہنچاؤ۔ یعنی بندہ نہ تو اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ تو کوئی نفع پہنچا سکتا ہے۔ بندے میں وہ طاقت ہی نہیں ہے۔ نہ اللہ تعالیٰ کو نفع پہنچانے کی طاقت ہے، نہ نقصان پہنچانے کی طاقت ہے۔

﴿میری شان میں اضافہ نہ ہوگا﴾

﴿يَا عِبَادِي! لَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَأَنْسَكُمْ وَجِنِّكُمْ كَانُوا عَلَيَّ أَنْتَقَى قَلْبَ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ، مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئًا﴾ اے میرے بندو! اگر تمہارے اگلے اور پچھلے،

جنات اور انسان، سب؛ تم میں کے سب سے بڑے متقی اور پرہیزگار آدمی جیسے بن جائیں۔ یعنی ساری دنیا کے سب لوگ؛ اس وقت دنیا میں اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ متقی اور ڈرنے والے شخص جیسے بن جائیں؛ تو اس کی وجہ سے میرے ملک میں اور میری شانِ عظمت میں ذرہ برابر بھی زیادتی اور اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ ساری دنیا نیک بن جائے تو اس سے اللہ تعالیٰ کی شان بڑھنے والی نہیں ہے، اس کی شان میں کوئی زیادتی ہونے والی نہیں ہے، اس کی عظمت اور اس کی بڑائی اور اس کی شانِ کبریائی ابھی جس حال میں ہے؛ اسی حال میں رہنے والی ہے۔

﴿میری شان میں کمی آنے والی نہیں﴾

﴿يَا عِبَادِىْ! اَلْوَانُ اَوَّلَكُمْ وَاٰخِرُكُمْ وَاَنْسُكُمْ وَجَنَّتُمْ كَاَنْوَا عَلٰى اَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَّاحِدٍ مِّنْكُمْ، مَا نَقَصَ ذٰلِكَ مِنْ مُلْكِىْ شَيْئًا﴾ اے میرے بندو! اگر تمہارے اگلے اور پچھلے، جنات اور انسان، سب کے سب؛ دنیا کے سب سے بڑے بدکار اور گنہگار آدمی جیسے دل والے ہو جائیں۔ یعنی دنیا میں جو سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے، ساری دنیا کے سب لوگ ایسے بن جائیں، تو اس کی وجہ سے میرے ملک میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت و بڑائی میں، اس کی شانِ کبریائی میں کوئی کمی آنے والی نہیں۔

سب اچھے ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کی شان میں نہ کوئی اضافہ ہونے والا ہے۔ اور سب برے بن جائیں تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں نہ کوئی کمی آنے والی ہے یہ تو ہماری سعادت کی بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کریں۔

﴿تسبیح پڑھنے کی برکت﴾

مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:-

من نہ گروم پاک از تسبیح شاں ﴿﴾ پاک ہم ایشاں شوند و درفشان

لوگ جس وقت میری تسبیح پڑھتے ہیں اور ﴿سبحان اللہ، سبحان اللہ﴾ کرتے ہیں، تو ان کے سبحان اللہ بولنے کی وجہ سے میں پاک نہیں ہوتا۔ ”سبحان اللہ“ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تیری ذات پاک ہے۔ تو ہمارے یہ کہنے سے (اللہ تیری ذات پاک ہے) اللہ تعالیٰ کی پاکی میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا؛ بلکہ اللہ تعالیٰ تو پاک ہی ہیں۔ مولانا روم فرماتے ہیں:-

پاک ہم ایساں شونڈ و درفشان

سبحان اللہ پڑھنے سے یہ خود پاک بنتے ہیں، ان کے کمال میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہماری یہ گندی زبان اگر اللہ کا ذکر کر لے، تو ہمارے ذکر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی شان بڑھنے والی نہیں ہے۔ بلکہ ہماری پاکی میں اضافہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمیں کچھ مرتبہ حاصل ہو جائے گا۔ تو گویا سبحان اللہ کہنے کی وجہ سے بھی جو کچھ ملا؛ ہمیں ہی ملا۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی شان کبریائی ہے۔

دیکھو! اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کا کیسا ظہور ہو رہا ہے۔

﴿میرے خزانے میں اتنی بھی کمی آنے والی نہیں﴾

﴿يَا عِبَادِي! لَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْمْ وَأَخْرُكُمْ وَأَنْسَكُمْ وَجَنَّتُمْ قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي، فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمَخِيطُ إِذَا دُخِلَ الْبَحْرُ﴾ اے میرے بندو! اگر تمہارے اگلے اور پچھلے، جنات اور انسان، یعنی حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے انسان پیدا ہونے والے ہیں، سب اور تمام جنات؛ ایک کھلے میدان میں آجائیں اور جتنے ہیں وہ سب مجھ سے مانگیں اور اپنی حاجتیں پیش کریں اور جس کو جو مانگنا ہو؛ وہ مانگیں۔ جتنا مانگ سکتے ہوں؛ اتنا مانگیں، اپنے سب سوال اللہ تعالیٰ

کے سامنے پیش کریں۔ باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے جو مانگا، میں ان کو اتنا دے دوں، تو اس دینے کے بعد بھی میرے پاس نعمتوں کے جو خزانے ہیں ان میں اتنی بھی کمی آنے والی نہیں ہے جتنی سمندر میں سوئی کو داخل کریں اور نکالیں تو اس سمندر میں کمی آئے؟

علماء لکھتے ہیں کہ سمندر چاہے کتنا ہی بڑا سہی، لیکن ہے تو فانی اور ختم ہونے والی چیز۔ اور سوئی جتنی بھی چھوٹی سہی لیکن اس کے اوپر ایک چھوٹا سا قطرہ جو آیا ہے، اس کو سمندر کے پانی سے کروڑوں، اربوں یا اس سے زیادہ ہی سہی؛ کچھ نہ کچھ تو نسبت ہے؟ مطلب یہ ہے کہ سوئی کے اوپر جو قطرہ آیا اتنی تو سمندر میں کمی آئی۔ لیکن ان سب کو سب دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کے خزانے میں اتنی بھی کمی آنے والی نہیں ہے۔ اس لئے کہ یہ جو کچھ دیا گیا ہے وہ ختم ہونے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کے خزانے میں جو ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ متناہی اور غیر متناہی میں کوئی نسبت ہو ہی نہیں ہو سکتی۔ دونوں میں کوئی جوڑ ہی نہیں ہے۔

﴿جو کچھ ہیں، تمہارے ہی اعمال ہیں﴾

﴿يَا عِبَادِيَ اِنَّمَا هِيَ اَعْمَالُكُمْ، اُحْصِيهَا لَكُمْ، ثُمَّ اُوْفِيْكُمْ بِهَا﴾ اے میرے بندو!

یہ تمہارے اعمال ہیں، میں تمہارے واسطے ان کو ریکارڈ کرتا ہوں، کل کو میرے سامنے آکر ان کا جواب دینا پڑے گا اور سارے اعمال کا پورا بدلہ تم کو ملنے والا ہے۔ اچھے اعمال ہیں تو اچھا بدلہ ملنے والا ہے، اور برے اعمال ہیں تو برا ملنے والا ہے ﴿فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللّٰهَ﴾ اس لئے اگر کسی بندے سے کوئی نیکی کا کام ہو جاوے تو اللہ کی تعریف کرے کہ: اے اللہ! تیرا شکر واحسان ہے کہ تو نے مجھے تو نیک عطا فرمائی اور مجھ گنہگار سے نیکی کا کام ہو گیا۔ ورنہ جیسے ہم ناقص ہیں؛ ہم سے افعال بھی ناقص ہی وجود میں آئیں گے۔ بھائی! جو اُدھورا ہے، اس سے

اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی ہو سکتا ہے۔ اس لئے اگر کسی سے کوئی نیک کام ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ اللہ کی تعریف کرے کہ یہ اللہ کے توفیق دینے سے ہوا۔ اللہ کا شکر ادا کرے ﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾ اگر شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ نعمت میں اضافہ کریں گے، نیکی کا کام کرنے کی اور زیادہ توفیق ہوگی۔

﴿وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ الْاَنْفُسَةَ﴾ اور اگر کسی سے کچھ اور ہو جاوے یعنی گناہ کا کام ہو جاوے؛ تو پھر اپنے آپ ہی کو ملامت کرے۔ اس لئے کہ کوتاہی والی جو بات ہوئی ہے، وہ ہم سے ہی ہوئی ہے۔

بہر حال! اس حدیث کے متعلق اس حدیث کے راوی حضرت سعید بن عبدالعزیز فرماتے ہیں: حضرت ابو ادریس خولانی رحمۃ اللہ علیہ جو اکابر تابعین میں سے ہیں وہ جب یہ حدیث بیان کرتے تھے، تو بڑے اہتمام سے دوزانو بیٹھ جاتے تھے۔

اس حدیث میں جو مضامین ہیں، وہ واقعتاً اللہ تعالیٰ کی عظمت، کبریائی، بڑائی اور جلالتِ شان میں بہت انتہاء کو پہنچے ہوئے ہیں۔ اگر آدمی ان چیزوں کو غور سے سنے اور اپنے دل میں اتار لے، تو ان شاء اللہ زندگی کے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔

اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی رضا کی اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے

﴿دعا﴾

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدًا
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ

كَمَا تَحِبُّ وَتَرْضَى بَعْدَ دِمَاتِكَ حُبُّ وَتَرْضَى

اے اللہ! تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ! تیری شان بے نیاز ہے، اے اللہ! ہم ہر لمحہ تیرے محتاج ہیں، ہمیں زیادہ سے زیادہ تیری اطاعت و فرمانبرداری کی توفیق عطا فرما۔ نبی کریم ﷺ کی سنتوں اور طریقوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ نفس و شیطان کی شرارتوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ! تو ہم سے راضی ہو جا، اپنی مرضیات پر زیادہ سے زیادہ چلا کر نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ! اس مجلس میں جتنے بھی بیمار ہیں اور جن کے متعلقین بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ! جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو حاجت مند ہیں ان کی حاجتوں کو پوری فرما۔ اے اللہ! جنہوں نے اپنے جن جن مقاصد کے لئے اور جن مصیبتوں کے دور ہونے کے لئے اور جن بیماریوں سے شفا کے لئے ہم سے دعاؤں کی درخواستیں کی ہیں یا جو ہم سے دعاؤں کی توقع اور امید رکھتے ہیں یا جن کے ہم پر حقوق ہیں؛ اے اللہ! ان تمام کی جائز مرادوں کو پورا فرما، پریشانیوں کو دور فرما، حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ! ان کی بیماریوں کو صحت و شفا سے بدل دے۔ نبی کریم ﷺ نے جتنی خیر و بھلائی تجھ سے مانگی وہ سب ہم کو عطا فرما اور حضور اکرم ﷺ نے جن شرور اور برائیوں سے پناہ چاہی، ان سے ہماری حفاظت فرما۔

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ
وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ
بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ