

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حَسَنُ رِیَاضَاتٍ

حَسَنُ رِیَاضَاتٍ

www.KitaboSunnat.com

مصنّف
مفتی محمد رضوان

ادارہ غفران راولپنڈی

معزز قارئین توجہ فرمائیں

- کتاب و سنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب... عام قاری کے مطالعے کیلئے ہیں۔
- مَجْلِسُ التَّحْقِيقِ الْإِسْلَامِيِّ کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہیں۔
- دعوتی مقاصد کیلئے ان کتب کو ڈاؤن لوڈ (Download) کرنے کی اجازت ہے۔

تنبیہ

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعمال کرنے کی ممانعت ہے
کیونکہ یہ شرعی، اخلاقی اور قانونی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی کاوشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے درج ذیل ای میل ایڈریس
پر رابطہ فرمائیں۔

✉ KitaboSunnat@gmail.com

🌐 www.KitaboSunnat.com

بِسْمِ تَعَالَى

حُسنِ اخلاق

(یعنی باطن کی اصلاح و درستی)

باطن یعنی دل اور نفس کی اصلاح و تزکیہ سے متعلق اچھے اور برے اخلاق کا مختصر مجموعہ اصلاح و تزکیہ نفس کی تفصیلت و اہمیت، اخلاقی حمیدہ اور اخلاقی رذیلہ کی حقیقت و ماہیت، قرآن و سنت کی روشنی میں اخلاقی حمیدہ کی اہمیت اور اخلاقی رذیلہ کی مذمت اخلاقی حمیدہ کے حصول اور اخلاقی رذیلہ سے بچنے کے طریقے جملہ مسلمانوں کے لئے ایک اہم موضوع پر مختصر اور جامع مجموعہ

www.KitaboSunnat.com

تصنیف

مفتی محمد رضوان

ناشر

ادارہ غفران چاہ سلطان راولپنڈی

حسَنِ اخلاق	تقریباً:
مفتی محمد رضوان	تقریباً:
جمادی الاخریٰ ۱۴۳۰ھ جون 2009ء	تقریباً دوم:
۷۲	تقریباً:
روپے	تقریباً:

ملنے کے پتے

- تقریباً: ادارہ غفران: چاہ سلطان گلی نمبر 17 راولپنڈی، پاکستان۔
 فون: 051-5507270
- تقریباً: رشیدیہ مدینہ کلا تھ مارکیٹ، راجہ بازار، راولپنڈی
 فون: 051-5771798
- اروہا: زیات: ۱۹۰، انارکلی، لاہور۔
 فون: 042-7353255
- تقریباً: الفضل مارکیٹ ۷، اردو بازار، لاہور۔
 فون: 042-7232536
- اروہا: وقت: اردو بازار، کراچی۔
 فون: 021-2631861
- تقریباً: شہید: 10-الکریم مارکیٹ، اردو بازار، لاہور
 فون: 0427228272
- اروہا: ست الخیر: شاہین مارکیٹ، بیرون بوٹریٹ، ملتان
 فون: 061-4514929
- تقریباً: بینہ بالتقابل جامعہ صلاح العلوم، چوک سلامیٹ ٹاؤن، سرگودھا
 فون: 048-3226559
- تقریباً: شاہریزبک شاپ: شاہ فیصل مسجد، اسلام آباد
 فون: 051-2254111
- تقریباً: جامعہ امداد یا اسلامیہ، گلشن امداد احمد آباد، ستیانہ روڈ، فیصل آباد
 فون: 041-8715856
- تقریباً: پتہ: گامی اڈہ، ایٹ آباد
 فون: 0992-340112
- اروہا: اف: احاطہ دارالعلوم کراچی
 فون: 021-5032020
- تقریباً: ان: دوکان نمبر 30، گورنمنٹ علامہ بخاری ٹاؤن، کراچی
 فون: 021-4856701
- تقریباً: خیر بازار، پشاور
 فون: 091-2212535
- تقریباً: ان: رسول پلازہ، امین پورہ بازار، فیصل آباد
 فون: 041-2601919
- تقریباً: آب گھر: خیابان سرسید، سیکٹر 2، عظیم مارکیٹ، راولپنڈی
 فون: 051-4830451
- تقریباً: یہ: دوکان نمبر 6، المدد پلازہ، مصریال روڈ، چوہڑ چوک، راولپنڈی
 فون: 051-5461469
- تقریباً: ٹک ہاؤس: فضل داد پلازہ، اقبال روڈ، کسٹلی چوک، راولپنڈی
 فون: 051-5553248
- اروہا: تاشرفیہ، چوک خوارہ، ملتان
 فون: 061-4540513

فہرست

شمار نمبر
﴿ ۱ ﴾رقسامین
﴿ ۱ ﴾صفحہ
﴿ ۱ ﴾

	اخلاق کی حقیقت و اہمیت	۱
۱	اخلاقِ حمیدہ یعنی اچھے اخلاق	۲
	اخلاص	۳
۱	صبر	۴
۱	شکر	۵
۱	تواضع و عاجزی	۶
۱	محبت و شوق	۷
۲	خوف و خشیت	۸
۲	توکل	۹
۲	رضا بر قضا	۱۰
۲	تقدیرِ یض و تسلیم	۱۱
۲	اُبد	۱۲
۳	ربا و حسن ظن	۱۳

۳۶	اخلاقِ رفیئہ یعنی برے اخلاق	۱۳
۳۷	ریاکاری	۱۵
۳۸	تکبر	۱۶
۴۰	عجب	۱۷
۴۲	حرص	۱۸
۴۳	جاہ و عہدہ کی محبت	۱۹
۴۶	مال کی محبت اور بخل	۲۰
۴۸	دنیا کی محبت	۲۱
۵۰	انفصہ	۲۲
۵۵	حسد	۲۳
۵۹	بغض و کینہ	۲۴
۶۲	زیادہ بولنے کی حرص اور زبان کی آفتیں	۲۵
۷۲	خلاصہ	۲۶

ہم نے اخلاق نام صرف چالوسی اور خوشامد اور بیٹھی باتیں کرنے کا رکھ لیا ہے، سو حقیقت میں اخلاق کو نفاق سے بدل دیا ہے، اخلاق کی حقیقت یہ ہے کہ ہم سے کسی کو کسی قسم کی ایذا ظاہری و باطنی، حضور (موجودگی) و غیبت (غیر موجودگی) میں نہ پہنچے، ہم نے یہ سمجھا کہ اخلاق ظاہر داری کا نام ہے، گو اس سے ایذا ہی پہنچے، اس کی کچھ پردا نہیں (الرفیق فی سواہ الطریق، حصہ دوم ص ۱۸۳)

اخلاق کی حقیقت و اہمیت

شریعت کے احکام دو قسم کے ہیں:

(۱)..... ایک وہ جن کا تعلق انسان کے ظاہر سے ہے (۲)..... دوسرے وہ جن کا تعلق انسان کے باطن سے ہے۔

پھر جن احکام کا تعلق انسان کے باطن سے ہے، وہ بھی دو قسم کے ہیں:

(۱)..... ایک وہ جو عقائد و ایمانیات کہلاتے ہیں (۲)..... دوسرے وہ جو اخلاق کہلاتے ہیں۔

جن کا تعلق انسان کے دل اور نفس سے ہے۔

علمِ اخلاق کا اصل مقصود اپنے نفس کو پاکیزہ بنانا اور کامل شریعت پر چل کر اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا ہے، اور اس کے نتیجے میں انسان ظاہری و باطنی اور حاضرانہ و غائبانہ طریقہ پر دوسرے کے فیضانِ رسائی سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

”قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى“ (سورۃ اعلیٰ آیت ۱۳)

ترجمہ: ”یعنی کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ بنالیا“ (ترجمہ:)

اور نفس کو پاکیزہ بنانا اور اس کی صفائی کرنا اتنا اہم اور ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس اعضاءِ اکرم ﷺ کی بعثت کے مقاصد میں سے یہ ان فرمایا ہے، جیسا کہ ارشاد ہے:

رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ (سورہ جمعہ)

ترجمہ: (اللہ تعالیٰ ہی نے) نبی کو بھیجا جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ؛ اور

ان (کے دل اور نفس) کو پاکیزہ کرتے ہیں (ترجمہ ختم)

ایک حدیث میں حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُذْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ“ (ابو داؤد، سند

احمد عن عائشة)

ترجمہ: مومن اپنے اچھے اخلاق سے اس شخص کے درجہ تک پہنچ جاتا ہے جو (دن میں) روزہ دار اور (رات میں) نماز میں کھڑا رہنے والا ہو (ترجمہ ختم)

اور اس حدیث میں ہے:

إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا (بخاری، مسلم، ترمذی، مسند احمد)

ترجمہ: تم میں بہترین لوگ وہ ہیں، جو تم میں حسنِ اخلاق (یعنی اچھے اخلاق) والے ہوں (ترجمہ ختم)

اور یہ روایت میں ہے:

أَحْسَنَ النَّاسِ إِسْلَامًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا (مسند احمد، مصنف ابن ابی شیبہ، مسند

بوعلی الموصلی) ۱

ترجمہ: لوگوں میں اسلام کے اعتبار سے سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہوں (ترجمہ ختم)

یہ روایت میں ہے کہ:

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا (ابوداؤد، مسند حمد عن ابی ہریرہ)

ترجمہ: مومنوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان والے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہوں (ترجمہ ختم)

یہ روایت میں یہ الفاظ ہیں:

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخَيْرَكُمْ خَيْرَكُمْ لِنَسَائِهِمْ خُلُقًا

(ترمذی، مسند احمد) ۲

قال الهیثمی:

"إِنَّ الْفَحْشَ وَالْفَحْشَ لَيْسَا مِنَ الْإِسْلَامِ فِي شَيْءٍ، وَإِنَّ أَحْسَنَ النَّاسِ إِسْلَامًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا." "رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَأَحْمَدُ وَابْنُ أَبِي عَرَبٍ قَالَ: "وَإِنَّ خَيْرَ النَّاسِ إِسْلَامًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا." "وَأَبُو يَعْلَى بَخَوْرَهُ، وَرَحَالَةُ ثِقَاتٌ. (مجمع الزوائد ج ۸ ص ۲۵)

قال الترمذی:

وَفِي النَّبِ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَبُو عَبَسٍ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ مُحْكَمٌ دَلَّالٌ سَعَى مَزِينٌ مُتَنَوِّعٌ وَمُنْفَرِدٌ مَوْضُوعَاتٍ بِمَشْتَمَلٍ مَفْتٍ أَنْ لَائِنٌ مَكْتَبَةٌ

ترجمہ: مومنوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان والے وہ لوگ ہیں؛ جن کے اذق سب سے اچھے ہوں،، و تم میں بہترین وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اذق کے اعتبار سے اچھے ہوں (ترجمہ ختم)

بیویوں کے ساتھ کیونکہ انسان کا زیادہ واسطہ رہتا ہے، اور عموماً ان پر تسلط بھی حاصل ہو ہے اس لئے بیویوں کے ساتھ انسان کے حقیقی حسنِ خلق کا امتحان ہوتا ہے، اور جو اس میں برتر اور کامیاب شمار ہوتا ہے، تو وہ گویا کہ کامل حسنِ اخلاق والا انسان ہے۔

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے مجھے فرمایا:

"يا ابا ذر، ألا أدلك على خصلتين هما أخف على الظهر، وأثقل من الميزان من غيرهما؟" قال: بلى يا رسول الله، قال: "عليك بهما - الخلق، وطول الصمت، والذي نفس محمد بيده، ما عمل الخلق بمثلهما" (شعب الايمان، مسند ابو يعلى الموصلى) ۱

ترجمہ: اے ابو ذر! کیا میں تمہیں دو ایسی خصلتیں نہ بتا دوں؛ کہ جن کو برداشت کرنا بہت سہل ہے، اور یہ دونوں دوسرے خصلتوں کے مقابلہ میں میزانِ عمل میں بھاری ہیں؟

۱۔ اکمل المؤمنین ایمان آئی من خيار کم احسنهم خلقاً ای من اکملہم وخيار کم الخلق الخلق خيار کم لسانہم لأنہن محل الرحمة لضعفهن (مرقاۃ، کتاب النکاح، باب عشاء النساء وما لكل واحدة من الحقوق)

۲۔ وخيار کم خيار کم لسانہم؛ ای من يعاملهن بالصبر على أخلاقهن ونقصان عقولهن، وإنما قد أوجده والإحسان. وكف الأذى، وسدّل السدى، وحفظهن من مواقع الريب (فيض القدير، باب حث حديث رقم ۱۳۴۱)

۳۔ قال الهيثمي:

رواه أبو يعلى والطبرانی في الأوسط، ورجال أبي يعلى لثقات (مجمع

ج ۸ ص ۲۴)

وقال البوصيري:

هذا إسناد رجاله ثقات. رواه ابن أبي الدنيا والطبرانی والبخاري من هذا الوجه. ناف الخيرة المهرة، باب الترغيب في الخلق)

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول ضرور بتلائیے!
 نبی رسول ﷺ نے فرمایا کہ اپنے اوپر حسن خلق اور لمبی خاموشی کو لازم کر لو، اور قسم ہے
 اس ذات کی کہ جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے کہ ان دونوں خصلتوں کے برابر مخلوق کا
 کوئی عمل نہیں (ترجمہ ختم)

لمبی خاموشی سے مراد زبان کی آفات اور زیادہ بولنے کی حرص سے اپنے آپ کو بچانا ہے، جو کہ حسن
 خلق ہی میں داخل ہے، اور اس کے خلاف بد خلقی میں داخل ہے۔
 لیکر زبان کی آفتیں کیونکہ بہت زیادہ ہیں، ان سے بچنے کے لئے اس خصلت کو حسن خلق سے الگ
 کر کے ذکر فرمایا گیا۔
 نیز ﷺ نے فرمایا:

سَأْتِيءُ أَثْقَلُ فِي مِيزَانِ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ خُلُقِي حَسَنٍ وَإِنَّ اللَّهَ
 يُفِضُ الْفَاحِشَ الْبَدِينِي (ترمذی، صحیح ابن حبان عن ابی الدرداء) ل
 ترجمہ: کوئی عمل بھی قیامت کے دن مومن کی میزان عمل میں حسن خلق سے زیادہ وزن
 نہیں ہوتا، اور بے شک اللہ تعالیٰ فاحش اور قبیح کلام کرنے والے کو مبغوض (اور
 ناپسند) کرتے ہیں (ترجمہ ختم)

فحش اور قبیل کلام میں بھی انسان بد خلقی کی وجہ سے ہی مبتلا ہوتا ہے۔
 اور یہ حدیث میں ہے کہ:

قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا خَيْرٌ مَا أُعْطِيَ الْعَبْدُ قَالَ خُلُقٌ حَسَنٌ (ابن ماجہ، مسند
 احمد، مصنف ابن ابی شیبہ، معجم طبرانی کبیر، صحیح ابن حبان، وقال: قال سفیان
 ماعلی وجه الارض اليوم اسنادا اجود من هذا)

ترجمہ: صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! بندے کو جو چیزیں عطا کی گئی ہیں،

قال الترمذی:

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَابِثَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَالنَّبِيِّ وَأَسَامَةَ بْنِ ضَرِيكٍ وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ

ان میں سے بہترین چیز کون سی ہے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ اچھے اخلاق (ترجمہ ختم ایک صحابی نے حضور ﷺ سے عرض کیا کہ:

أَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ قَالَ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ قَالَ قُلْتُ أَلِإِيمَانٍ أَفْضَلُ قَالَ خُلِقَ حَسَنًا (مسند احمد، مسند عبد بن حمید)

ترجمہ: کون سا اسلام افضل ہے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ جس آدمی کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان سلامت رہیں، پھر میں نے عرض کیا کہ کون سا ایمان افضل ہے؟ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ حسن خلق (یعنی اچھے اخلاق) (ترجمہ ختم)

اور ایک حدیث میں ہے کہ:

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ فَقَالَ تَقْوَى اللَّهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ وَسُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ فَقَالَ الْفُجُورُ وَالْفَرُجُ (ترمذی، شعب الایمان، ابن حبان)

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا گیا کہ جنت میں زیادہ کس وجہ سے داخل ہوتے ہیں؟ تو فرمایا کہ اللہ کے تقویٰ اور حسن خلق کی وجہ سے۔

پھر سوال کیا گیا کہ لوگ جہنم میں زیادہ کس وجہ سے داخل ہونگے؟ تو فرمایا کہ منکر اور شرکاء کی وجہ سے (ترجمہ ختم)

اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ:

أَكْثَرُ مَا يُلْجَأُ بِهِ الْإِنْسَانُ النَّارَ الْأَجُوفَانُ الْفُجُورُ وَالْفَرُجُ وَأَكْثَرُ مَا يُلْجَأُ الْإِنْسَانُ الْجَنَّةَ تَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَحُسْنُ الْخُلُقِ (مسند احمد)

۱۔ قال المنذرى:

رواه الترمذی وابن حبان فی صحیحہما والبیہقی فی الزهد وغیرہ وقال الترمذی حسن صحیح غریب (التعمیر والنسب والتمہید تحت حدیث رقم ۳۰۰۳)

قال الالبانی:

قلت: و إسناده حسن، فبان بیضاً، هذا وثقه ابن حبان والعجلی، وروى جماعة (السلسلة الصحيحة تحت حدیث رقم ۹۷۷)

ترجمہ: اکثر انسان جہنم میں دو جوفوں یعنی منہ اور شرمگاہ کی وجہ سے داخل ہو گئے، اور اکثر انسان جنت میں اللہ عزوجل کے تقویٰ اور حسنِ خلق کی وجہ سے داخل ہو گئے (ترجمہ ختم)

جب انسان اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کر لیتا ہے، اور برے اخلاق کو اپنے آپ سے بچا لیتا ہے، تو اسے برکت سے اسے تقویٰ کی نعمت بھی حاصل ہو جاتی ہے، اور اپنی زبان اور شرمگاہ پر بھی قابو حاصل ہو جاتا ہے۔

اس کی احادیث سے معلوم ہوا کہ حسنِ خلق کا سبب ایمان اور جنت میں داخلہ کا باعث ہے، اور بدِ خلق ایمان کے ناقص اور جنت میں داخل ہونے کا باعث ہے۔

یاد رکھیے کہ جس طرح ہمارے بہت سے افعال و امیں ظاہری اعضاء سے انجام پاتے ہیں اسی طرح عقائد کے علاوہ بہت سے اعمال دل اور نفس سے بھی تعلق رکھتے ہیں جن کو اعمالِ باطنہ کہا جاتا ہے۔ اور جس طرح ہمارے ظاہری افعال و اعمال شریعت کی نظر میں کچھ اچھے اور پسندیدہ (فرض، واجب، مستنون یا مستحب) ہیں اور کچھ ناپسندیدہ (حرام یا مکروہ) ہیں، اسی طرح باطنی اعمال بھی قرآن و سنت کی نظر میں کچھ اچھے اور پسندیدہ (فرض، واجب وغیرہ) ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول نے ان میں یہ اعمال اپنانے کا حکم فرمایا ہے، مثلاً تقویٰ، اللہ کی محبت، اخلاص، توکل، صبر و شکر، تواضع، خشوع، قناعت، بردباری و حلم، سخاوت، حیا، رحم دلی وغیرہ۔

ان باطنی پسندیدہ اور اچھے اعمال کو ’اخلاقی حمیدہ‘ کہا جاتا ہے۔

اور کچھ باطنی اعمال قرآن و سنت کی نظر میں ناپسندیدہ اور برے (حرام وغیرہ) ہیں مثلاً تکبر، عجب، غرور، ریا، حُب مال، حُب جاہ، بخل، بزدلی، لالچ، دشمنی، حسد، کینہ، سنگدلی، بے جا غصہ، بے صبری و نافرمانی وغیرہ، ان برے اعمال یعنی اخلاق سے اللہ و رسول نے ہمیں اپنے باطن کو پاک رکھنے کا حکم فرمایا ہے، ان باطنی ناپسندیدہ اور برے اعمال کو ’اخلاقی رذیلہ‘ کہا جاتا ہے۔

ان تمام ظاہری و باطنی اعمال کے بارے میں قرآن و سنت میں ہدایات موجود ہیں۔

حذرت یہ ہے کہ تمام ظاہری اعمال کا اچھا، بُرا ہونا اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا مقبول اور مردود

ہونا باطنی اخلاق پر متوقف ہے مثلاً اخلاص اور دکھلاوا، یہ دل ہی کے دو متضاد اور ایک دوسرے کے بالمقابل اعمال ہیں، مگر ہمارے تمام ظاہری اعمال کا اچھا برا ہونا ان سے وابستہ ہے کوئی بھی عبادت نماز، صدقہ، حج وغیرہ جو صرف دکھلاوے کے طور پر دنیا کی شہرت حاصل کرنے کے لئے کی جائے وہ صحیح عبادت نہیں رہتی، اور تجارت و مزدوری جو اپنی اصل کے اعتبار سے دنیا داری کا کام ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت سے کی جائے تو یہ تجارت و مزدوری عبادت اور ثواب کا کام بن جاتی ہے۔ ایمان اور عقائد جن پر سارے اعمال کی قبولیت کا دار و مدار ہے دل ہی کا فعل ہیں اور ظاہر ہے کہ جتنے اعمال ہیں سب ایمان ہی کو کھل کر کے لئے ہیں، جس سے معلوم ہوا کہ اصل مقصود دل کی اصلاح ہے، دل کو بادشاہ ہونے کا مقام حاصل ہے اور جسم کے دوسرے اعضاء اس کے لشکر یا غلام ہیں، حضور ﷺ کا ارشاد ہے:

أَلَا إِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضَغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ (بخاری، مسلم)

ترجمہ: غور سے سن لو! کہ بے شک آدمی کے بدن میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جو وہ صحیح ہو جاتا ہے تو تمام بدن صحیح ہو جاتا ہے اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو تمام بدن تباہ ہو جاتا ہے، سن لو! وہ دل ہے (ترجمہ ختم)

اسی لئے تمام علماء و فقہاء کا اس پر اتفاق رہا ہے کہ برے اخلاق سے بچنا اور اچھے اخلاق کو پورا کرنا ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہے (شیخ)

اپنے اندر اخلاق حمیدہ (یعنی اچھے اخلاق) پیدا کرنے اور اخلاق رذیلہ (یعنی برے اخلاق) سے اپنے باطن کو پاک و صاف کرنے کو اصباح نفس یا تزکیہ نفس اور تزکیہ اخلاق یا تہذیب اخلاق ہی کہا جاتا ہے۔

اور اگرچہ اپنے اندر اچھے اخلاق کے پیدا کرنے اور اپنے آپ کو برے اخلاق سے پاک کرنے کے لئے عادتاً کسی رہبر اور شیخ کامل کا انتخاب ضروری ہے، تاہم اچھے اور برے اخلاق کا مرحلہ کرنا ہر مسلمان کو ویسے بھی ضروری ہے۔

اور بی بول چال میں آج کل خوش اخلاقی اس کو کہا جاتا ہے کہ دوسرے کے ساتھ اچھے طریقہ سے پیش آیا جائے اور دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک، برتاؤ کیا جائے، اور اس کے برعکس دوسرے کے ساتھ غلط برتاؤ اور برا سلوک کرنے کو بد اخلاقی کہا جاتا ہے، یہ دراصل اچھے اور برے اخلاق کی پوری حقیقت نہیں، اچھے اور برے اخلاق کی حقیقت پیچھے ذکر کی جا چکی ہے۔

مگر کل اخلاق نام صرف چالوسی، خوشامد اور مٹھی باتیں کرنے کا رہ گیا ہے، خواہ باطنی اخلاق کے تعلق سے کیوں نہ ہوں۔

البتہ حقیقی بات ضرور ہے کہ جب انسان کے اخلاق درست ہو جاتے ہیں، تو وہ دوسروں کے ساتھ اچھے سلوک و برتاؤ اختیار کرتا ہے، اور برے اخلاق کی صورت میں دوسروں کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، گویا کہ باطن کے اخلاق اچھے و برے ہونے کا ظہور ظاہری اعمال کے ذریعہ سے ہوتا ہے، بشرطیکہ کوئی فاسد اور نفسانی غرض نہ ہو، ورنہ اس کو ظاہری رواداری اور چالوسی وغیرہ قرار دیا جائے گا۔

جیسا کہ کسی نے کہا ہے:

اُمی آبرور کھنا بڑا نازک زمانہ ہے دلوں میں خار رکھتے ہیں بظاہر دوستانہ ہے

برائے دل وین نے قرآن وحدیث کی روشنی میں اچھے اور برے اخلاق کو جمع فرما دیا ہے، اور ان پر کلام و حدیث کلام فرمایا ہے۔

تو اچھے اور برے اخلاق کو الگ الگ کر کے ان کی ضروری تشریح اور تفصیل پیش کی جاتی ہے۔

یہ ان شاء اللہ تعالیٰ اخلاقی حمیدہ (یعنی اچھے اخلاق) کا ذکر کیا جائے گا، اور اس کے بعد اخلاق برے (یعنی برے اخلاق) کا ذکر کیا جائے گا۔

یہ تعالیٰ حق بات کرنے اور سمجھنے اور عمل کرنے اور دوسروں تک صحیح طریقہ پر پہنچانے کی توفیق عطا

فرمائیں۔ آمین

اخلاقِ حمیدہ

یعنی اچھے اخلاق

اخلاقِ حمیدہ کو اخلاقِ حسنہ بھی کہا جاتا ہے، جس سے مراد اچھے اخلاق ہیں، ان کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے، اخلاقِ حمیدہ سے اپنے دل کو مزین و آراستہ کیا جاتا ہے۔ پہلے اچھے اخلاق کا ذکر کیا جاتا ہے، جن کے بعد برے اخلاق کا ذکر کیا جائے گا۔

اخلاص

اخلاقِ حمیدہ و حسنہ میں سے ایک حسنِ خلقِ اخلاص ہے، جس کے مقابلہ میں ریا کی بدخلی ہے، اس کا ذکر آگے اخلاقِ رذیلہ میں آئے گا۔

اخلاص کا مطلب ہے کہ کسی بھی عمل کو انجام دیتے وقت اپنے دل میں صرف اللہ تعالیٰ کے قرب و رضا کا قصد و ارادہ کرنا اور مخلوق کی خوشنودی اور رضامندی، یا اپنی کسی نفسانی خواہش کو پیش نہ ہونے دینا، چاہے کیسا ہی نیک کام ہو اور چاہے ذرا سا بھی کام ہو مگر اخلاص کے ساتھ۔ واللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں اور برکت عطا فرماتے ہیں۔

عمل میں جس قدر اخلاص زیادہ ہوگا اسی قدر ثواب بڑھتا جائے گا۔

قرآن مجید میں اور بہت سی احادیث میں مسلمانوں کو اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کریں یعنی جو بھی نیکی کا کام کریں، صرف اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنے کی نیت سے کریں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے شخص کو راضی اور خوش کرنے کے لیے نہ کریں، اگر کوئی عمل کیا جائے تو یہ بہت بڑا گنہ ہے،

چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ ۚ سُررہ بینہ آیت

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

یعنی ان کو صرف اور صرف یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اخلاص کے ساتھ عبادت کریں دین کو اس کے لئے خالص کرتے ہوئے، یکسو ہو کر (ترجمہ ختم)

ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا وَابْتِغَىٰ بِهِ وَجْهَهُ (مسند نسائی)

کتاب الجہاد، من غزایہ المسلم الاحمر والاکبر

ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ صرف اسی عمل کو قبول فرماتے ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لئے کیا گیا ہو اور اس میں صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مقصد ہو“ (ترجمہ ختم)

اور حضرت فضیل بن عیاض فرماتے ہیں:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا كَانَ خَالِصًا، وَلَا يَقْبَلُهُ إِذَا كَانَ خَالِصًا لَهُ إِلَّا عَلَى السُّنَّةِ (شعب الایمان، للبیہقی)

ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ صرف اسی عمل کو قبول فرماتے ہیں جو اخلاص کے ساتھ ہو، اور اخلاص والا عمل بھی اس وقت تک قبول نہیں فرماتے، جب تک سنت کے مطابق نہ ہو“ (ترجمہ ختم)

اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح عمل کا شریعت کے مطابق ہونا ضروری ہے، اسی طرح اخلاص کے ساتھ ہونا بھی ضروری ہے۔

اخذ میں کے پیدا کرنے کا طریقہ اپنے اندر سے ریا کاری، اور تبر کو نکالنا ہے کہ کوئی کام دنیا کی رضا اور اُلوں کو خوش کرنے کے لئے نہ کیا جائے۔

وَإِنَّمَا يَتَمَدَّدُ ذَلِكَ بِأَمْرَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ فِي ظَاهِرِهِ عَلَى مَوَافَقَةِ السُّنَّةِ، وَهَذَا هُوَ الَّذِي تَضَمَّنَتْهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ (مَنْ أَحَدَثَ فِي أَمْرٍ مَا لَيْسَ مِنْهُ فَيُورِثُ، وَالْقَائِي: أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ فِي بَاطِنِهِ يُقْضَىٰ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ -، كَمَا تَضَمَّنَتْهُ حَدِيثُ عُمَرَ (: الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ) . وَقَالَ الْإِسْلَامِيُّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى (: لِيُنَلِّسَكُمْ أَيْحْمَأَخْسِنُ عَمَلًا) . قَالَ : أَخْلَصُهُ وَأَصُونَهُ . وَقَالَ : إِنَّ الْعَمَلَ إِذَا كَانَ خَالِصًا ، وَلَمْ يَكُنْ صَوَابًا ، لَمْ يَقْبَلْ ، وَإِذَا كَانَ صَوَابًا ، وَلَمْ يَكُنْ خَالِصًا ، لَمْ يَقْبَلْ حَتَّىٰ يَكُونَ خَالِصًا صَوَابًا ، قَالَ : وَالْخَالِصُ إِذَا كَانَ لِلَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - ، وَالصَّوَابُ إِذَا كَانَ عَلَى السُّنَّةِ . وَقَدْ دَلَّ عَلَى هَذَا الَّذِي قَالَهُ الْفَضِيلُ قَوْلُ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - : (فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا) . وَقَالَ بَعْضُ الْعَرَفِيِّينَ : إِنَّمَا تَفَاعَلُوا بِالْإِرَادَاتِ ، وَلَمْ يَتَفَاعَلُوا بِالْقُورِ وَتَفَاعَلُوا بِالْعِلْمِ وَالْحِكْمِ لَا يَنْفَعُكَ الْعِلْمُ وَالْحِكْمُ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ مَوَافَقَةُ السُّنَّةِ لِذَلِكَ فَاسْتَمْتَلْ مَقْتِ الْإِسْلَامِ مَكْتَبَةٌ

صبر

انسان کے اندر دو قوتیں ایسی ہیں، کہ ان میں سے ایک قوت اُس کو دین پر ابھارتی ہے۔ اور دوسری قوت نفسانی خواہشات پر ابھارتی ہے۔ دین پر ابھارنے والی قوت کو نفسانی خواہشات سے ابھرنے والی قوت پر غالب کر دینے کا نام صبر ہے۔ انسان کو جو حالتیں پیش آتی ہیں خواہ وہ انہریوں یا غیر اختیاری وہ دو طرح کی ہوتی ہیں یا تو وہ طبیعت کے موافق ہوتی ہیں یا طبیعت کے خلاف۔ اگر وہ حالت طبیعت کے موافق نہ ہو بلکہ نفس کو ان سے گرائی اور ناگواری ہوتی ہو مثلاً آم و اجازت سے رکنا تو ایسی حالت کو یہ سمجھنا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے میری کوئی مصلحت رکھی ہے۔ اس شکایت نہ کرنا۔ اور اگر وہ کوئی حکم ہے تو اس پر مضبوطی سے قائم رہنا اور اگر وہ کوئی معصیت ہے تو مضبوطی سے اس کو سہارنا اور پریشان نہ ہونا صبر کہلاتا ہے۔

صبر کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ کا قرب و معیت اور مدد حاصل ہوتی ہے۔

چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ . إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ . سور

بقرہ (۱۵۳)

ترجمہ: اے ایمان والو! صبر اور نماز سے سہارا (اور مدد) حاصل کرو بلاشبہ (اللہ تعالیٰ

ہر طرح سے) صبر کرنے والوں کے ساتھ رہتے ہیں (ترجمہ ختم)

اور ایک مقام پر ارشاد ہے

إِنَّمَا يُؤْفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ (سورۃ زمر آیت ۱۰)

ترجمہ: صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے بھر پور دیا جائے گا (ترجمہ ختم)

قرآن مجید میں ستر سے زیادہ مقامات پر صبر کا ذکر آیا ہے، جس سے صبر کی اہمیت، اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

اور حدیث شریف میں ہے کہ:

”الْإِيمَانُ نِصْفَانِ نِصْفَانٍ فِی الصَّبْرِ وَنِصْفٌ فِی الشُّكْرِ“ (یعنی فی الشعب)

ترجمہ: ”ایمان کے دو حصے ہیں؛ آدھا حصہ تو صبر ہے اور آدھا حصہ شکر ہے“ (ترجمہ ختم)

ایمان کی صحت اور سلامتی دو چیزوں پر موقوف ہے ایک صبر کرنے پر اور دوسرے شکر کرنے پر۔

اب حدیث میں حضور ﷺ کا ارشاد ہے:

وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ (بخاری)

ترجمہ: اور کسی کو کوئی نعمت صبر سے زیادہ خیر اور وسعت والی عطا نہیں کی گئی (ترجمہ ختم)

یہ ہے کہ صبر سب نعمتوں میں زیادہ خیر اور وسعت والی نعمت ہے۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ صبر کی نعمت کے ہوتے ہوئے انسان کبھی تنگ نہیں پڑتا، اور اس کی زندگی

پُر اور پُر عیش گزرتی ہے۔

پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

وَجَدْنَا خَيْرَ عَيْشِنَا بِالصَّبْرِ (بخاری)

یعنی ہم نے بہترین عیش صبر کے ساتھ پایا ہے، (ترجمہ ختم)

نعمت حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بار بار سوچا کرے، اور ان کا

زبان سے شکر ادا کیا کرے۔

اب کام بھی انسان کی مرضی، چاہت اور سوچ کے تابع ہو انسان اس پر

”إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ“

پڑھ کرے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور مرضی پر راضی ہو جایا کرے۔

صبری کشاید در کام جاں کہ جز ما بری نیست مفتاح آل

(صبر ہی زندگی کے مقاصد کا دروازہ کھولتی ہے۔ صبر سے علاوہ اس دروازے کی کوئی چابی نہیں ہے)

بہ بالصبر كذا هو بالباء الموحدة وفي رواية انكشمهني بخلاف الباء فيكون منصوبا بنزع

الهاء وقال بعضهم والأصل في الصبر والياء بمعنى في قلت لا يحتاج إلى هذا والياء على حالها

للإساق أي وجدنا ملتصقا بالصبر ويجوز أن تكون للاستعانة. وهذا الأثر رواه أحمد في كتاب

الزهد بسند صحيح عن مجاهد قال عمر رضي الله تعالى عنه وجدنا خير عيشنا الصبر (عمدة

شکر

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَاشْكُرُوا لِلّٰهِ (سورہ بقرہ آیت نمبر ۱۵۲) ”یعنی تم میرا شکر کیا کرو“

جو حالت طبیعت کے موافق ہو اس کو دل سے اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھنا اور اس پر خوش ہونا اور اپنی حیثیت سے اس کو زیادہ سمجھنا اور زبان سے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا اور اس نعمت کو گناہوں میں استعمال نہ کرنا شکر ہے۔

شکر کے آدھا ایمان ہونے کی حدیث پہلے گزر چکی ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ (سورہ ابراہیم آیت ۱۱)

اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا اور اگرنا شکری کرو گے تو (یاد رکھیں) میرا عذاب سخت مطلب یہ ہے کہ شکر کرنے کے نتیجے میں دسمانی، روحانی، دنیاوی و اخروی ہر قسم کی نعمتوں میں اور ترقی ہوتی ہے اور نا شکری کے نتیجے میں موجودہ نعمتوں میں کمی کر دی جاتی ہے اور انسانی نعمتوں اور نعمتوں سے محروم کر دیا جاتا ہے۔

اپنے اندر شکر پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بار بار سوچا اور یاد کیا کر اور نعمت کو اس کی طرف سے جانے۔ اور کثرت سے یا کم از کم صبح و شام ان کلمات کو پڑھا کر:

اللَّهِمَّ لَكَ الْعِصْمُ وَلَكَ الشُّكْرُ

اور اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کو کسی نہ کسی طرح یاد کرتا رہا کرے۔

بروہ جائز بات جس سے خوشی یا آرام حاصل ہو اس پر شکر کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ گناہ سانسنے آئے یا ہوا ابھی۔ گتے یا چھیلے ہوا اچھا لگے وغیرہ، اس سے دنیا میں سکھنا حاصل ہوگا اور آخرت میں ثواب۔ اور اس کے نتیجے میں ان شاء اللہ تعالیٰ رفتہ رفتہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں اضافہ ہوگی اور شکر کا درجہ حاصل ہو جائے گا۔

۱۱ مَنْ قَالَ حِينَ يُضْحِكُ اللَّهُمَّ، أَوْ حِينَ يَأْكُلُ اللَّهُمَّ، أَوْ حِينَ يَشْرِبُ اللَّهُمَّ، لَكَ فَلَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ (سورہ بقرہ آیت ۱۵۲)

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

تواضع و عاجزی

بڑی جسے تواضع بھی کہا جاتا ہے، اس کی حقیقت یہ ہے کہ اپنے آپ کو دل سے کمتر و حقیر سمجھے پئے کو رفعت کا اہل نہ سمجھے اور سچ سچ اپنے کو مٹانے کا قصد کرے۔

بڑی و تواضع کے مقابلہ میں تکبر اور عجب کی بد خلقی ہے، جس کا ذکر آگے اخلاقی رذیلہ میں آئے گا نہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَنْسِفِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا. إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَأَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ (سورۃ

لقمان آیت نمبر ۱۸، ۱۹)

(حضرت لقمان علیہ السلام نے یہ نصیحت کی کہ بنا) لوؤں سے اپنا رخ نہ پھیر، اور زمین پر اتر آ کر نہ چل بے شک اللہ تعالیٰ کسی تکبر کرنے والے اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتے اور اپنی رفتار میں اعتدال اختیار کر (یعنی بے تکلف اور متوسط رفتار تواضع و سادگی کے ساتھ اختیار کر) اور (بولے میں) اپنی آواز کو پست کر (یعنی گفتگو میں بھی عاجزی اور تواضع اختیار کر) (ترجمہ فتح)

ب حدیث میں ہے کہ:

”طُوبَى لِمَنْ تَوَاضَعَ فِي غَيْرِ مَنْقَصَةٍ“ (طہرائی فی الکبیر والبیہقی فی السنن)
ترجمہ: اُس شخص کے لئے خوشی ہی خوشی ہے (ناکامی نہیں) جس نے تواضع اختیار
کی (ترجمہ فتح)

مبارک حدیث سے معلوم ہوا کہ عاجزی و تواضع اختیار کرنے والے کو کبھی بھی ناکامی نہیں ہوتی۔
ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے خوشی حاصل رہتی ہے۔

غور فرمائیے ارشاد فرمایا کہ:

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ كُلِّ ضَعِيفٍ مُتَضَعِّفٍ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لِأَبْرَةٍ

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ كُلِّ غَتُلٍ جَوَّاذٍ مُسْتَكْبِرٍ (بخاری، مسلم)
محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ترجمہ: کیا میں تمہیں جنت والوں کے بارے میں نہ بتلا دوں، ہر کمزور اور متواضع ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے بھروسہ پر کوئی قسم اٹھالے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ضروری پوی فرماتے ہیں، کیا میں تمہیں جہنم والوں کی خبر نہ دے دوں، ہر جھگڑالو! ہٹ دھرم اور بر ہے (ترجمہ ختم) ۱۔

ایک حدیث مبارکہ میں عاجزی و تواضع کی اہمیت اور فضیلت اس طرح بیان کی گئی ہے:

مَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ دَرَجَةٌ رَفَعَهُ اللَّهُ دَرَجَةً حَتَّى يَجْعَلَهُ فِي عِلِّيِّينَ وَمَنْ تَوَاضَعَ عَلَى اللَّهِ دَرَجَةً وَضَعَهُ اللَّهُ دَرَجَةً حَتَّى يَجْعَلَهُ فِي أَسْفَلِ السَّافِلِينَ (مسند احمد)

ترجمہ: جو شخص اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لئے تواضع و عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند فرمادیتے ہیں یہاں تک کہ اُسے اعلیٰ علیین میں پہنچا دیتے ہیں اور اگر کسی تکبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ گھٹا دیتے ہیں یہاں تک کہ اُسے اسفل السافلین میں پہنچا دیتے ہیں (ترجمہ ختم)

نیز اتفاق کی جز تو تواضع ہے جن دو مخصوصوں میں تواضع ہوگی ان میں نا اتفاقی نہیں ہو سکتی تواضع جذب اور کشش کی خاصیت ہے متواضع کی طرف خود بخود کشش ہوتی ہے بشرطیکہ صحیح تواضع ہو۔ تواضع اور عاجزی جس کو فروتنی بھی کہتے ہیں کا اصل مرکز انسان کا دل ہے، اصل اور حقیقی تواضع تو دل ہی میں ہوتی ہے، اعضاء سے تو صرف ان کا اظہار ہوتا ہے۔

۱۔ والمراد بالضعيف من نفسه ضابغة لتواضعه وضعف حاله في الدنيا والمستضعف له قوله في الدنيا (فتح الباری، لابن حجر، باب عتل بعد ذلك زعيم)

متضعف روی بکسر العین ای مواضع، عذل، حامل وفتحها، ای يستضعفه الناس وحققره ويجيرون لنا عليه لضعف حاله في الدنيا، عتل بضم العين والتاء وهو الجافي الشديد، خصمة بالباطل، جواظ بفتح الجيم، وتشديد الزا، واعجاج الطاء وهو الجموع المنوع (الدنيا: سيو على تحت حديث رقم ۲۸۳۹)

قوله لو أقسم أي لو حلف بيميننا طمعه ما في كرم الله بإبراره لأبره وقيل معناه لو... هـ- لا: به والمراد أن أغلب أهل الجنة هؤلاء كما أن أهل النار هؤلاء وليس المراد إلا- عاب في الطرفين وحاصله أن كل ضعيف من أهل الجنة ولا يلزم العكس وكذلك أهل النار (عد- القاي، كتاب الايمان والنذور، باب قول الله تعالى: أقسموا بالله جهنم أيمانهم)

اگر میں عاجزی اور تواضع ہونے کی وجہ سے اعضاء سے خود یا تکلف تواضع کا اظہار ہو تو یہ حقیقتاً اور اصلی تواضع کا اثر ہے۔

اور دل میں تکبر ہو مگر ظاہری اعضاء سے تکلف تواضع کا اظہار کیا جائے تو یہ مصنوعی اور بناوٹی تواضع ہے، اور جس تواضع کی فضیلت و تاکید شریعت نے بیان کی ہے، وہ حقیقی تواضع ہے نہ کہ رسمی اور مصنوعی تواضع، جیسا کہ بعض لوگ ظاہر میں اپنے آپ کو متعظیم، حقیر، فقیر، ناکارہ اور سیاہ کار وغیرہ کہتے ہیں اور ساتھ ہی دل سے دوسروں کو اپنے سے حقیر و کمت بھی سمجھتے ہیں۔

تواضع کی حقیقت اور اصلیت کو حاصل کرنے کی کوشش میں چاہئے، ایسا نہ ہو کہ صرف ظاہری تواضع والی شکل و صورت اختیار کر لی جائے یا بظہر اپنے آپ کو تواضع سمجھ کر دوسروں کو اپنے اندر بے وانا سمجھے، یہ وہ تواضع نہیں جس کی اسلام میں اہمیت اور فضیلت آئی ہے بلکہ یہ درپردہ ورگناہ ہے۔

حدیث میں ہے:

مَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ. (مسلم)

ترجمہ: جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے لئے تواضع اختیار کرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ بلند فرماتا ہے (ترجمہ ختم)

حدیث سے معلوم ہو گیا کہ اصل تواضع وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے لئے اختیار کی جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ میں ”لِلَّهِ“ (اللہ کے لئے) کے الفاظ آئے ہیں، یعنی تواضع اختیار کرنے سے دنیا کی کوئی غرض نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر اپنے آپ کو دل سے کمت اور حقیر سمجھنا ہو۔

اندر عاجزی و تواضع پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے:

آپ کو سب سے کمت اور حقیر جانے اللہ تعالیٰ کی لبرائی ہر وقت پیش نظر رکھے، اور یہ سوچے کہ حالی کو تکبر سے نفرت ہے تو تکبر سے بھی ضرور نفرت ہوگی اور اللہ تعالیٰ تواضع و عاجزی کو پسند فرماتے ہیں تو متواضع کو بھی پسند فرمائیں گے، اور ہی کے ساتھ اپنے پیوں اور اپنی نالیوں کو ناکارہ کرے، اور دوسروں کی اچھائیوں اور بھلائیوں پر نظر اٹھا کرے۔

محبت و شوق

اپنے دل میں اللہ تعالیٰ اور آخرت کی محبت پیدا کرنا بھی اچھے اخلاق میں سے ایک خلق ہے۔ اور اس کے مقابلہ میں دنیا وغیرہ کی محبت بد خلقی کا مرض ہے، جس کا ذکر آگے، اخلاقِ رذیلتوں میں آئے گا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ (سورة مائدة آیت نمبر ۵۴)

ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ ان سے محبت رکھتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں“ (ترجمہ)

اور دوسری جگہ ارشاد ہے:

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ (سورة بقرہ آیت نمبر ۱۶۵)

ترجمہ: ”یعنی ایمان والے اللہ تعالیٰ سے مضبوط محبت رکھتے ہیں“ (ترجمہ)

اور حضور ﷺ نے فرمایا:

ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حِلَاوَةَ الْإِيمَانِ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ وَأَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَغْوِيَ الْكُفْرَ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يَقْدَفَ إِلَى النَّارِ (بخاری، باب حلاوة الايمان)

۱۔ حلاوة الايمان اى لذت و رغبت زائد انسانى و طعمه و او ثرت الحلاوة لانها اى الحية و قد ورد ان حلاوة الايمان اذا دخلت قلنا لا تخرج منه ابدا فقيه اشارة الى الحياومة الخاتمة له و قيل معنى حلاوة الايمان استلذاذا الطاعات و ابطارها على جميع الشهوات و المستلذات و تحصيل المشاق فى مرضاة الله و رسوله و تجرع المرارات فى المصائب و القضاء فى جميع الحالات (سرفاة، كتاب الايمان)

(حلاوة الايمان) اى التلذذ بالطاعة و تحصيل المشقة فى رضى لله و رسوله و ابطار ذلك الدنيا و هذا استعارة بالكناية ثم شبه الايمان بنحو العسل للجهة الجامعة و هو الالتذاذ و اضاف اليه ما هو من خصائص المشبه به و لوازمه و هو الحلاوة عنى جهة التخيل، المصروفية انها حلاوة حسية لأن القلب السليم من امراض الغفلة و الهوى يجد طعم الا نغم طعم العسل يسكن كون الجملة الشرطية صفة لثلاث فيكون الخبر (فيض القدير تحت رقم حد

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ترجمہ: ”تین چیزیں جس کے اندر ہوں گی، وہ ایمان کی مٹھاس (اور اس کی لذت) کو پالے گا۔

ایک یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اس کو تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہو۔
دوسرے یہ کہ جس آدمی سے بھی محبت رکھے، وہ صرف اللہ کے لیے رکھے۔
اور تیسرے یہ کہ کفر کی طرف لوٹنے کو اس طرح ناپسند کرے، جس طرح آگ میں
گرنے کو ناپسند کرتا ہے“ (ترجمہ ختم)

آپ ﷺ میں حضور ﷺ کا ارشاد ہے:

أَسْأَلُكَ النَّظَرَ إِلَى وَجْهِكَ وَالشُّوقَ إِلَى لِقَائِكَ (سنائی)

ترجمہ: ”یعنی یا اللہ میں آپ سے آپ کے وہ مبارک سی زيارت اور آپ کی ملاقات
کے شوق کا سوال کرتا ہوں“ (ترجمہ ختم)

- ۱۔ حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زیارت کا (جو آخرت
- ۲۔ ایک بندوں کو نصیب ہوگی) اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق ہو۔
- ۳۔ اس کا ایسی چیز کی طرف مائل و راغب ہونا جس سے لذت حاصل ہو، اسے محبت کہتے ہیں۔
- ۴۔ سیلان اگر قوی اور مضبوط ہو جاتا ہے تو اس کو عشق کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبت والی
- ۵۔ نئی چیز نہیں، اس لئے اللہ تعالیٰ سے ہی سچی اور قوی محبت رکھنی چاہئے۔
- ۶۔ اس کی دو قسمیں ہیں:

(۱)..... طبعی محبت (۲)..... عقلی محبت

۱۔ عقلی محبت سے مراد اپنی عقل کو اور طبعی محبت سے مراد اپنی طبیعت کو آخرت کی طرف متوجہ و مائل
رہنا ہے۔

۲۔ محبت اپنے اختیار اور قابو میں نہیں اس کا پیدا ہونا اور باقی رہنا اپنے اختیار سے باہر ہے، نیز غیہ
یا باری چیز قائم دائم بھی نہیں رہتی۔

۳۔ لیے طبعی محبت کا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں ہے، البتہ عقلی محبت کا پیدا کرنا اور اس کا باقی

رکھنا انسان کے اختیار میں ہے، اور یہ قائم دائم بھی رہتی ہے، اس لئے عقلی محبت کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے اور یہ عقلی محبت طبعی محبت سے افضل اور راجح ہے۔

اور اس عقلی محبت کے ساتھ اعمال میں پابندی سے لگا رہے، تو یہی عقلی محبت ایک دن اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیتی ہے، اور اعمالِ صالحہ کے نتیجے میں حاصل ہونے والی طبعی محبت میں قیام اور قائم بھگ ہے، کیونکہ یہ مجاہدہ کے بعد مشاہدہ کا مقام ہے، جس میں شریعت طبعیت بن جاتی ہے، اور رعبہ کے اعمال جو مجاہدہ کے مرحلے میں دوا کی حیثیت رکھتے تھے، اب وہ غذا بن جاتے ہیں، سیران اللہ کے بعد سیر فی اللہ کا مقام وصول گویا کہ حاصل ہو جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو ہزاروں اور لاکھوں احسانات و انعامات اپنے اوپر ہیں ان کو سوچا کرے، اور اللہ تعالیٰ کے کمالات و اوصاف کو یاد کرے اور شریعت کے احکام پر عمل کیا کرے، اور یکسوئی سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرے۔

اور ممکن ہو تو اللہ والوں کی صحبت اختیار کیا کرے، ورنہ ان کی تعلیمات کا مطالعہ کیا کرے۔

اس کی برکت سے ان شاء اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا ہو جائے گی۔

اور جب اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے گی تو اسی کے ذریعہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا حق ادا ہونے کا بھی پیدا ہو جائے گا، جو کہ بڑی نعمت ہے۔

خوش آں دل کہ دارِ دمنائے دوست۔ خوش آں کس کہ در بند سودا۔ دوست

(اس دل کے کیا کہنے جو محبوب حقیقی یعنی حق تعالیٰ کے وصل کا تمنی ہے۔ اس دل کے کیا کہنے جو محبوب حقیقی کے

سودائے عشق میں گرفتار ہے)

خوش آں دل کہ شیدا است بر روی دوست۔ خوش آں دل کہ شد منزلش کوئے دوست

(کیا خوب ہے وہ دل جو اس دوست کے رویے پر بہا پر فدا ہے۔ کیا خوب ہے وہ دل کہ یار کے کوئے کے ایروہ

کسی منزل پر پڑاؤ ڈالنے کے لئے تیار نہیں)

خوف و خشیت

اللہ کی کارشاد ہے:

وَخَافُونَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (سورۃ آل عمران آیت ۱۵۵)

ترجمہ: اور تم مجھ ہی سے ڈرو؛ اگر تم مومن ہو (ترجمہ ختم)

اس کا مقام پر ارشاد ہے:

وَ الْخَشَوْنِي (سورۃ بقرہ آیت نمبر ۱۵۰)

”یعنی مجھ ہی سے ڈرو“

کا مطلب ہے دل میں کسی چیز کا ڈر پیدا ہونا، اور یہاں خوف سے مراد اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کے عذاب کا ڈر ہے کہ انسان کو اپنے متعلقہ کارہوں کو شاید مجھ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں، اور مجھے آخرت میں عذاب ہو۔

بعض اہل علم حضرات نے خوف و خشیت کو ایک ہی چیز سے مترادف قرار دیا، لیکن ایسا صحیح نہیں ہے۔ خوف و خشیت کے مفہوم میں خاص فرق دریا ہے، اور آیات کثیرت میں یہ خوف و کجاہت کے مفہوم میں کئی جگہ بیان کیا گیا ہے، اور ان کے مفہوم میں فرق ہے۔ خوف اللہ تعالیٰ سے ہے، جبکہ خشیت اللہ تعالیٰ سے ہے، اور خشیت اللہ تعالیٰ سے ہے۔

خوف و الخشية مترادفان لسان النسيح أبو حامد في الأحياء الخوف سوط الله تعالى بسم الله
إلى السواغية على العلم والعمل لسان الله بوساطة القرب إلى الله تعالى أنه فكل خوف لا يرت
كسر لم يكن خوفا حقيقيا والتحقق أن الخشية خوف مع التعظيم ولذا جرد من معنى الخوف
من التعظيم في قراءة شاذة إنما يخشى لله من عبادة العلماء برفع الجلالة ونصب العلماء خوف
من الجهاد

من الله عز وجل قال النسيح ركز في شرح رسالة: سوف يح القلب من مكرهه يناله ومن
بأن ينزله وسببه تفكير العبد في المحلقات كالتفكير في نقصه وإهانة وفله من فته لم يرد
منه وتفكيره فيما ذكره الله عز وجل في كتابه من إهلاك من حاله وما عدله في الأحرار، وفي
عن الخوف بالفرق والروع والرهبة والخيفة والخشية (قال لله تعالى: (ويأى فارهون
من خوفا معه تحرون فيما تأتيون وتذرون ردليل التالحين باب الخوف

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اور یہ ڈر مسلمانوں میں ہر ایک کو ہوتا ہے، اور اسی کا حکم بھی دیا گیا ہے اور اسی کا بندہ کو مکمل کیا گیا ہے اور یہ ایمان کے لیے شرط ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

عَيْنَانِ لَا تَمْسُهُمَا النَّارُ غَيْرَ بَكْتٍ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ سَبِيلَ اللَّهِ (ترمذی عن ابن عباس)

ترجمہ: ”وو آنکھوں کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، ایک وہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ کے راستے کی نگہ سے روئی، اور دوسری وہ آنکھ جس نے اللہ کے راستے میں پہرہ دیا ہو“ (ترجمہ) اور ایک حدیث میں ہے:

لَا يَلْجُ النَّارُ رَجُلٌ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ حَتَّى يَعُوذَ النَّبِيُّ فِي الصُّبْحِ (ترمذی عن ابی ہریرہ و قال حسن صحیح، نسائی)

ترجمہ: جہنم کی آگ میں وہ آدمی داخل نہیں ہوگا، جو اللہ تعالیٰ کے ڈر سے رونا کرے، یہاں تک کہ دودھ اپنے تھن میں نہ لورٹ جائے (ترجمہ ختم)

مطلب یہ ہے کہ جس طرح تھن سے دودھ نکلنے کے بعد اس میں واپس لوٹنا مشکل ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ڈر سے رونے والے شخص کا جہنم میں داخل ہونا بھی مشکل ہے۔

مگر یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خوف اور خشیت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے امید اور حسن ظن بھی رکھنا چاہیے، اور حسب قدرت دونوں میں اعتدال ہونا چاہیے، جس کے آگے ”رجاء و حسن ظن“ کے بیان میں آتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور آخرت کے عذاب کا اپنے دل میں خوف پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و بڑائی اور کبریائی اور اس کے قہر اور عذاب کو یاد کیا کرے اور سوچا کرے، مگر سور پر کسی گناہ کے موقع پر اس پر بیان کیے گئے عذاب اور وعیدوں کو یاد کیا کرے۔

انشاء اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ سے ایک نہ ایک دن خوف پیدا ہو جائے گا۔

تَوَكَّلْ

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (سورہ ابراہیم آیت نمبر ۱۱)

ترجمہ: اور ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کرنا چاہیے (ترجمہ ختم)

ایک مقام پر ارشاد ہے:

قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُؤْمِنُونَ (سورہ زمر آیت ۳۸)

ترجمہ: آپ کہو کہ مجھے اللہ کافی ہے، اور اسی پر بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہئے

(ترجمہ ختم)

ایک مقام پر ارشاد ہے:

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ (سورہ طلاق آیت ۳)

ترجمہ: اور جو شخص اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے کافی ہو جاتا

ہیں (ترجمہ ختم)

حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ:

يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ أَمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا بَغَيْرِ حِسَابٍ هُمُ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ

وَلَا يَنْطِئُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (بخاری)

یسترقون ای لا یطلبون الرقیۃ مطلقاً اور بغیر الکلمات النربیۃ والأسماء الصمدانیۃ ولا ینتئون
ولا یبتشاء من بنحو الطیر ولا یأخذون من حیوانات و انکلمات المسموعات علامۃ الشکر
لخیر بل یقولون کما ورد اللہم لا طیر الا طیرک ولا حیر الا حیرک ولا إله غیرک الذہم
اتی بالحسبات الا أنت ولا یذهب بالسینات الا أنت وعلى ربهم یتوکلون ای فی جمیع ما یقع
بترکون (مرفقہ، باب التوکل والصبر)

ولہ ہم الذین لا یسترقون قال أبو الحسن القاسمی یرید بالاسترقاء الذی کانوا یسترقون بہ فی
جاہلیۃ واما الاسترقاء بکتاب اللہ فقد فعلہ وأمر بہ ولس یسخر عن التوکل (عمدۃ القاری)

﴿بقیہ حاشیہ اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

(تاب الطب)

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ترجمہ: میری امت میں سے ستر ہزار افراد بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوئے، اور یہ وہ لوگ ہو گئے جو نہ تو (خلافِ شرع) تعویذ و عملیات کرتے ہیں، اور نہ بدن میں مبتلا ہوتے ہیں، اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں (ترجمہ فتم)

توکل کی حقیقت یہ ہے کہ ہر کام ٹوکل سے، اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں اور ساتھ ہی شرعی اور دینی تدابیر و اسباب بھی اختیار کریں۔

اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا کرتے جائیں، شریعت کے اصول پیش نظر رکھ کر ہر کام میں اسباب، ماتحت کوشش کریں، مگر اصل بھروسہ اور اعتماد اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی ہو، نہ کہ دنیا کے اسباب۔ تدابیر پر۔

جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات سے نظر ہٹا کر تدابیر پر اصل بھروسہ اور اعتماد کرنا توکل کے خلاف ہے، اسی طرح عام حالات میں تدابیر و اسباب کو بالکل چھوڑ دینا بھی توکل کے خلاف ہے۔

دونوں چیزوں کو اپنے مقام پر رکھنے کا نام توکل ہے۔

توکل کو حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ حوزہ تعالیٰ کی عنایتوں، وعدوں اور اپنی گزشتہ کامیابیوں اور اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کو یاد کیا کرے اور بار بار سوچا کرے۔

اس عمل کو کرتے رہنے سے ان شاء اللہ تعالیٰ توکل کی نعمت حاصل ہو جائے گی۔

﴿ گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ ﴾

لا یسترقون ولا یکتون لأن الرقیۃ المأذون فیہا ہی ما کانت بما یفہم معناه ویجوز شرعاً . اعطاء
 أنها لا تؤثر بداتها بل بتقدیرہ تعالیٰ والمصیب عنہا ما فقد فیہا شرط من ذلك (فیض القدیہ سنو
 تحت حدیث رقم ۹۷۶)

لا یسترقون ولا یطیرون وعلیٰ ربہم بتوکلون لأن العرب کانت تعتقد تأثیرها ونقص
 المقادیر المکتوبۃ علیہم فطلبوا الأذی من غیر اللہ تعالیٰ وھكذا کان اعتقاد ال
 یدخل فی ذلك ما کان بأسماء اللہ وکلامہ ولا من علقها بذكر تبرک باللہ عالما أنه لا
 اللہ فلا بأس بہ (فیض القدیہ للمساوی تحت حدیث رقم ۲۰۰۲)

رضا بر قضا

اللہ ان کا ارشاد ہے:

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ (سورہ بینہ آیت نمبر ۸)

ترجمہ: اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے (ترجمہ ختم)

اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

مَنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ رِضَاهُ بِمَا قَضَى اللَّهُ لَهُ (ترمذی: مسند احمد)

ترجمہ: آدمی کی سعادت سے ہے راضی رہنا اُس پر جو اس کے لیے اللہ نے مقرر کر دیا

ہے (ترجمہ ختم)

اس لیے کہ رضا بر قضا یعنی اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہنے کے عمل کا بندے کے لیے سعادت

ہو: معلوم ہوا۔ ۱

یہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے قضا و قدر پر اعتراض نہ کرنا نہ دل سے نہ

زبان سے۔

بعض اوقات رضا کا اتنا غلبہ ہوتا ہے کہ تکلیف بھی محسوس نہیں ہوتی۔ پس اگر تکلیف کا احساس بھی

نہ ہو تو طبعی رضا ہے اور اگر تکلیف کا احساس باقی رہے تو عقلی رضا ہے۔ طبعی رضا ایک غیر اختیاری

حالت ہے، جس کا بندہ مکلف نہیں ہے اور عقلی رضا اختیاری چیز ہے، جس کا بندہ مکلف ہے۔

رضا اصل محبت کے آثار میں سے ہے، جب اللہ تعالیٰ سے کئی محبت پیدا ہوتی ہے، تو رضا کا مقام

بمقام وصل ہو جاتا ہے۔

رضا بر قضا کو حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ سوچا کرے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ پیش آتا

ہے اس میں بندہ کا فائدہ ہی فائدہ ہے، خواہ مجھے سمجھ آئے یا نہ آئے، اس طرح شکایت و حکایت کا

جذبات ختم ہو جائے گا اور رضا بر قضا کی نعمت پیدا ہو جائے گی۔

تفویض و تسلیم

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَأَفْوِضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ. إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ (سورہ مؤمن آیت نمبر ۱۰)

ترجمہ: اور میں اپنا معاملہ اللہ کو تفویض کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سب بندوں کو سراہتا ہے (ترجمہ ختم)

اور ایک حدیث میں ہے:

اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ (بخاری، مسند)

ترجمہ: اے اللہ میں اپنے سب کو آپ کے سپردہ حوالے کرتا ہوں، اور آپ کے معاملے کو بھی آپ کے سپرد کرتا ہوں (ترجمہ ختم)

تفویض و تسلیم کی حقیقت یہ ہے کہ دل سے اپنے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں کہ جو وہ اپنے لئے کوئی حالت تجویز نہ کریں۔

اپنی طرف سے تجاویز قائم کر لینا، یہی تمام پریشانیوں کی جڑ ہے اور جب اپنے قائم کردہ نظام و تجویز کے خلاف واقع ہوتا ہے تو سخت تکلیف دہ و بے چینی ہوتی ہے۔

تفویض و تسلیم کو حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی پر نظر نہ رکھیں۔ بے تیرت کریں مگر نتیجہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں۔ تفویض کے معنی تدبیر کو چھوڑنے کے نہیں ہیں۔ اسے معنی صرف یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے علاوہ کسی پر نظر نہ رکھیں۔

اور جن کاموں میں تدبیر اور تعلق کا کچھ دخل نہیں ان میں تو ابتداء ہی سے تفویض و تسلیم اختیار کریں، اپنے لئے کوئی نظام تجویز نہ کریں۔

۱۔ قولہ وجہت و جہی الیک اذ استسلمت کذا لیسرہ و لیس بوجہ والأوجه اذ استسلمت ذالی الیک منقادہ لک طالعة لحدکمک لأن المراد من الوجه الذات لولہ وفوض: من العویض وهو التسلیم (عمدة القاری، باب فضل من بات علی الوضوء)

زُہد

زُہد نئے ہیں کہ دل کا کسی چیز سے بے رغبت ہونا۔

اور قی شعبہ کے اعتبار سے زہد نام ہے دنیا کی رغبت چھوڑ کر آخرت کی طرف رغبت کرنے کا

یکہ آخرت دنیا سے بہتر ہے۔ ۱

زہد کے مقابلہ میں حب دنیا کی بدخلقی ہے، جس کا ذکر آگے اخلاقِ زہد میں آتا ہے۔

اللہ نبي کا ارشاد ہے:

كَيْلًا تَأْسُوا عَلٰی مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. (سورہ حدید آیت نمبر ۲۳)

ترجمہ: تاکہ (دنیا کی) جو چیز تم سے جاتی رہے، اس پر (ایسا) رنج نہ کرو (جو آخرت کی

میلب و رغبت میں زکاوت بن جائے) اور تاکہ جو چیز تم کو عطا فرمائی ہے، اس پر اتراؤ

نہیں (ترجمہ تم)

زُہد اصل وہ نور ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کے دل میں، الا جاتا ہے جس کی وجہ سے

سینہ کھل جاتا ہے، اور اس پر یہ بات منکشف اور ظاہر ہو جاتی ہے کہ دنیا کا سا زوسامان کبھی

سے بھی حقیر ہے اور آخرت ہی پائیدار اور بہتر ہے۔

اور وقت یہ نور حاصل ہو جاتا ہے تو اس حقیر دنیا کی آخرت کے مقابلہ میں اتنی بھی وقعت

نہیں رہتی جتنی کہ بیش قیمت جو اہر کے مقابلہ میں پھینے پرانے چھتھرے کی ہوا کرتی ہے۔

ایک حدیث میں ہے کہ:

وَلْ صَلاَحِ هَذِهِ الْأُمَّةِ بِالسَّقِيْنِ وَالزُّهْدِ، وَأَوَّلُ فَسَادِهَا بِالْبُخْلِ وَالْأَمَلِ

(شعب الایمان؛ معجم اوسط) ۲

یہد قریب من المحبة والشوق. محمد وصران

۲ ل السندي: رواه الطبراني وفي إسناده أحمد بن محمد بن الحسن (الترغيب والترهيب للسندي)

وقد لهيئتي: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله وثقوا على ضعف في بعضهم. (مجمع الزوائد)

ترجمہ: ”اس امت کی پہلی بہتری یقین اور زہد ہے، اور اول خرابی بخل اور لمبی
انگلیں ہیں“ (ترجمہ ۴م)

نیز حضور ﷺ فرماتے ہیں کہ:

كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ (بخاری عن ابن عمر)

ترجمہ: آپ دنیا میں اس طرح رہو، جس طرح اجنبی ہو یا راستہ سے گزرنے والا
(ترجمہ ۴م)

اور ایک حدیث میں ہے

أَزْهَدُ فِي الدُّنْيَا يُجْنِكُ اللَّهُ وَأَزْهَدُ فِيمَا فِي أَيْدِي النَّاسِ يُجْبُوكُ
مَاحِدَةٌ عَنِ السَّبِيلِ (مسند)

ترجمہ: تم دنیا سے زہد (یعنی دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی رغبت) کو اختیار کرو
سے (اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ محبت فرمائیں گے، اور جو لوگوں کے ہاتھ میں
دولت ہے اس سے زہد (یعنی بے رغبتی، استغناء) اختیار کرو، تو لوگ تم سے
گرنے لگیں گے) (ترجمہ ۴م)

دنیا کے مال و دولت اور ابدوں سے بے رغبتی کرنے کے نتیجے میں لوگوں کے محبت کرنے
ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری دنیا میں مداخلت نہیں کرتا تو وہ ایسے شخص سے بغض و
مبہر

۱۔ كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ لَا تَمَلْ إِلَيْهَا فَإِنَّكَ مَسَافِرٌ عَلَيْهَا إِلَى الْآخِرَةِ فَلَا تَتَّخِذْهَا
تَأْلَفَ بِمَسَلَدَاتِهَا وَاصْزَلْ عَنِ النَّاسِ بِمَحَالِصَتِهِمْ فَإِنَّكَ تَعَارَفَهُمْ وَكُرِهَ بِدَكَ الْإِذَا
نَفْسُكَ بَطُولَ الْبَقَاءِ فِيهَا لَا تَتَعَلَّقُ بِهَا لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْغَرِيبُ فِي غَيْرِ وَطَنِهِ وَلَا تَشْتَغَلْ
بِشْتَغَلْ بِهِ الْغَرِيبُ الَّذِي يَرِيدُ الدَّهَابَ إِلَى أَهْلِهِ وَوَطَنِهِ وَأَمَّا حَدِيثُ حُبِّ الْوَطَنِ مِنْ الْإِيمَانِ
وَإِنْ كَانَ مَعْنَاهُ صَحِيحًا لَا سِيَّمَا إِذَا حَمَلَ عَلَى أَنْ الْمُرَادُ بِالْوَطَنِ الْحِنَةَ فَإِنَّهَا الْمَسْكَنُ الْأَوْعْرُ
سَبِيلٌ أَوْ فِيهِ لِلتَّخْيِيرِ وَالْإِبَاحَةِ وَالْأَحْسَنُ أَنْ تَكُونَ بِمَعْنَى بَلِّ شِبْهِ النَّاسِكِ السَّمَالِكِ بِاللَّ
لَيْسَ لَهُ مَسْكَنٌ يَأْوِيهِ ثُمَّ تَرَقَّى وَأَضْرَبَ عَنْهُ بِقَوْلِهِ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ لِأَنَّ الْغَرِيبَ قَدْ يَسْكُنُ فِي
وَيَقِيمُ فِيهَا بِخِلَافِ عَابِرِ السَّبِيلِ الْفَاصِدِ بِسَبَبِ الشَّاسِعِ (مِرْقَاةُ) كِتَابُ الْخَنَائِزِ بِأَبِ نَعْمَى
عُ وَجَمَلَةُ الْقَوْلِ أَنَّ الْحَدِيثَ صَحِيحٌ بِهَذَا الشَّاهِدِ الْمُرْسَلِ وَالطَّرِيقُ الْمَوْصُولَةُ إِلَيْهِ
وَاللَّهُ أَعْلَمُ (السَّلْسَلَةُ الصَّحِيحَةُ تَحْتَ حَدِيثِ رَقْمِ ۹۴۴ لِللَّيْثِيِّ)

رہتے۔

درداء رضی اللہ عنہ نے اپنے بعض احباب کی طرف یہ تحریریں پیغام بھیجا تھا کہ:

يٰ اَوْصِيَّكَ بِتَقْوَى اللّٰهِ، وَالرُّهْدِ فِي الدُّنْيَا، وَ لِرَغْبَةِ فِيمَا عِنْدَ اللّٰهِ،
كَذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ اُحْبَبُكَ اللّٰهُ لِرَغْبَتِكَ فِيمَا عِنْدَهُ، وَاُحْبَبُكَ
مَنْ لَبَسَكَ لَهُمْ دُنْيَاهُمْ وَالسَّلَامُ (سبع، الايمان)

نہ: میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے تقویٰ اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں، اور دنیا میں رُہد
بار کرنے کی اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اُس کی رغبت لی وصیت کرتا ہوں؛ جب
پ یہ عمل کریں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی رغبت کے لیے آپ سے، لیے اُس چیز کو پسند
کریں گے، جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور لوگ آپ سے محبت کریں گے، آپ کے
کی دنیا کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ فقط والسلام (ترجمہ ختم)

حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دنیا کے عیبوں اور کمزوریوں اور دنیا کے نقصانوں اور
نیاو: بہا کے فناء ہونے کو اور اس کے مقابلہ میں آخرت کے فوائد و منافع اور آخرت اور اس کی
نعمتوں کے باقی اور قائم و دائم رہنے کو یاد کیا کرے اور سچا کرے۔

درا قلمی راحت کنی سروری

دلا گرفتاعت بدست آوری

(اے دل اگر تو قناعت کی دولت کو پالے۔ تو سیکھ و راحت کی سلطنت کا بادشاہ بن جائے گا)

کہ باشد نمی راز فقر افتخار

ندار و خردمند از فقر عار

(خس مند آدمی فقر و غربت سے عار نہیں کرتا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فقر کو اپنے لئے سرمایہ فخر قرار دیا ہے)

يٰ اِزْهَدْ فِى الدُّنْيَا اِىُّ بَسْرَكَ جِهًا وَاِيعْرَاضِ عَنِ زَوَائِدِهَا وَاِإِقْبَالِ عَلَى الْآخِرَةِ وِعَوَانِدِهَا
يَعُوذُ بِاللّٰهِ اِىُّ لِعَدَمِ مَحَبَّتِكَ عِنْدَ اللّٰهِ تَعَالَى وَهُوَ يَفْتَحُ الْمَوْحِدَةَ الْمَشْدُودَةَ لِلْجِزْمِ عَلَى جَوَابِ
الْأَمْرِ وَاقْبَلِ مَرْفُوعِ عَلَى الْإِسْتِثْنَاءِ وَاِزْهَدْ فِيمَا عِنْدَ النَّاسِ اِىُّ مِنَ الْمَالِ وَالْجِهَاتِ يَحْبِبُكَ النَّاسُ
لِتَرْتَابِ مَحَبَّتِهِمْ وَعَدَمِ الْمِزَاحَةِ عَلَى مَطْلُوبِهِمْ (مرآة، كتاب الرفاق)
محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

رجا و حسنِ ظن

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ (سورہ زمر آیت نمبر ۵۳)
ترجمہ: اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا اُمید مت ہو (ترجمہ ختم)

اور دوسرے مقام پر ارشاد ہے:

لَا تَأْيِسُوا مِنْ رُوحِ اللَّهِ. إِنَّهُ لَا يَأْتِيَنَّكَ مِنَ رُوحِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ
(سورہ یوسف آیت نمبر ۸۷)

ترجمہ: نا اُمید مت ہو، اللہ کے فضل (اور اس کی رحمت) سے، بے شک اللہ کے فضل
(اور اس کی رحمت) سے صرف کافر لوگ ہی نا اُمید ہوتے ہیں (ترجمہ ختم)

اور ایک حدیث میں ہے کہ:

لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (مسلم؛ ابو داؤد؛ ابن حبان)
ترجمہ: ”تم میں سے کسی کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اچھا مان
رکھتا ہو“ (ترجمہ ختم)

اس قسم کی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا ضروری ہے: ربِّدنی
رکھنا گناہ ہے۔ ۱

امید و شریعت کی زبان میں رجا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھے گمان کو حسنِ ظن کہا جاتا ہے۔ اس کی
حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و مغفرت اور نعمت و جنت کے حاصل ہونے کی دل میں اللہ تعالیٰ

۱۔ فحسن الظن بالله فرض وسوء الظن به محظور منہی وكذلك سوء الظن بالمسئرين من المؤمنين
ظاهرهم العدالة محظور مزجور عنه. وهو من الظن المحظور المنہی عنه (احکام القرآن ج ۱ ص
باب فی لضايا البغاة)

من آفات القلب (سوء الظن بالله، الی، ابانہ لا یغفر ذنبہ ولا یعطى اربہ) (بریقہ محمود، فی ذریعہ
طریقہ محمدیہ، الباب الرابع والعشرون من آفات القلب سوء الظن بالله تعالیٰ)

۱۔ امید اور اچھا گمان رکھنا، اور ساتھ ہی نیک اعمال کر کے ان چیزوں کے حاصل کرنے کی کوشش

جو شخص رحمت و جنت کا منتظر رہے اور اس کے حاصل کرنے کے اسباب و تدابیر یعنی اعمال سے توجہ و استغفار وغیرہ کو اختیار نہ کرے اس کو امید و رجاء حاصل نہیں، اور وہ دھوکے میں ہے اور عمل بغیر امید و رجاء کا منتظر رہنا ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی شخص کھیتی باڑی نہ کرے، اور غلہ پیدا ہونے کا منتظر رہے۔ اور احادیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ امید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے خوف کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اور ایمان دراصل ان دونوں کے مجموعے سے وجود میں آتا ہے۔

یہ ایک حدیث میں ہے:

مَا اجْتَمَعَ الرَّجَاءُ وَالْخَوْفُ فِي قَلْبِ مُؤْمِنٍ إِلَّا اَعْطَاهُ اللهُ الرَّجَاءَ وَاَمْنَهُ
الْخَوْفُ (شعب الایمان)

ترجمہ: جس مؤمن کے دل میں بھی امید اور خوف دونوں جمع ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اُسے امید عطا فرماتے ہیں، اور اُسے خوف سے امن عطا فرماتے ہیں (ترجمہ متر)

تو ہب بن منبہ فرماتے ہیں کہ:

الرجاء قائد، والخوف سائق، والنفوس حرون إن فتر قائدھا صدت عن
الطریقین، فلم تستقم لسانقھا، وإن فتر سائقھا لم تتبع قائدھا، فاذا
اجتمعا استقامت طوعا و کرھا (الایمان الکبریٰ لابن بطہ)

ترجمہ: امید قائد (آگے چلنے والی) ہے، اور خوف سائق (پیچھے سے ہنکانے والا) ہے، اور انسان کا نفس سواری ہے، اگر اس سواری کا قائد (یعنی امید کا عمل) ڈھیلا پڑ جائے تو نفس کی سواری راستے سے ہٹ جاتی ہے، اور اپنے قائد (یعنی آگے چلنے

الْاُخْبِرْنَا أَبُو زَكْرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ
بْنُ أَبِي الدُّنْيَا، قَالَ: " قَالَ رَجُلٌ مُضَابٌ وَكَانَتْ تَكُونُ مِنْهُ الْكَلِمَةُ بَعْدَ الْكَلِمَةِ: الرَّجَاءُ
بِلاَعْمَلٍ اجْتِزَاءً عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ " (شعب الایمان، الرجاء من اللہ)
والے) کے ساتھ سیدھی نہیں چلتی، اور اگر سائق (یعنی پیچھے سے ہنکانے والا) کمزور

پڑ جائے تو پھر بٹکانے والا اس سواری کے پیچھے نہیں رہتا، اور جب قائد و سائق اس سواری کے آگے پیچھے مضبوطی کے ساتھ جمع رہیں، تو نفس کی سواری طوعاً و کرہاً (یعنی خواہی نخواستہ) سیدھی چلتی ہے (ترجمہ ختم)

اس سے معلوم ہوا کہ منزل تک پہنچنے کے لیے تنہا خوف بھی کافی نہیں، اور تنہا امید بھی کافی نہیں بلکہ دونوں کی ضرورت ہے۔ ۱۔

اور اللہ والوں نے یہ بھی فرمایا کہ جو ان اور صحت مند انسان کو امید پر خوف کو غالب رکھنے سے اور کمزور اور بوڑھے انسان کو خوف پر امید کو غالب رکھنا چاہیے۔ ۲۔

امید ورجا اور اللہ تعالیٰ سے دل میں حسن ظن پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، کی وسعت، اس کے فضل، کرم، اس کے احسانات اور عنایات کو سوچا کرے اور یاد کیا کرے۔ انشاء اللہ اس طریقہ سے رجاء و امید اور حسن ظن پیدا ہو جائے گا۔

۱۔ انفراد الخوف يقتضى القدر و انفراد الرجاء لا يامن المکر صاحبه فلا بد من اجتماعهما ولذا قيل: الخوف والرجاء كالجناحين للسير إلى الله تعالى فلا يمكن السير إلا بهما. قال الغزالي: وإذا كان مدار العبودية على أمرين القيام بالطاعة والانتفاء عن المعصية. لا بد من هذه النفس الأمانة إلا بتزغيب وترهيب فإن الدابة الحرون تحتاج إلى قائد يقودها ويسترها، وإذا وقفت في مهواة ربما تضررت من جانب ويلوح لها بالشعير من جانب حتى تنهدى وتحس، فكذلك النفس دابة حرون وقعت في مهواة الدنيا، فالخوف سوطها وسائقها، والطاعة وقائدها، فلذا يلزم العبد أن يشعر النفس بالخوف والرجاء وإلا فلا تساعده النفس - موج على الطاعة، فعليك بالانزام هذين معا يسهل عليك احتمال المشقة، ولكن ينبغي غلبة خوف على الرجاء في الصحة ليكثر العمل، وفي المرض عكسه، لأن الوفادة إلى منك كريم: برف رحيم (فيض القدير للمناوي، جزء ۲ صفحہ ۸۹)

۲۔ السري بن المغلس، يقول: "أفضل من الرجاء ما دام الرجل صحيحاً، إذا كان به الموت فالرجاء أفضل من الخوف"، فقال له رجل: كيف يا أبا الحسن؟ قال: "لأنه في صحته محسناً عظم رجاءه عند الموت وحسن ظنه بربه، وإذا كان في صحته مسيئاً، عظم عند الموت ولم يقظم رجاءه" قال البيهقي رضي الله عنه: "وإنما أراد به خوفاً يمنع من مذمومة العجز وجل، ويحمله على طاعته حتى إذا حضره الموت عظم رجاءه في رحمة ربه، وعظم في إخوان الله لفة منه بوعد الله عز وجل". قال البيهقي رحمه الله: "وأفضل الرجاء، اتوأم من مجاهدة النفس ومجانة الهوى (شعب، الامان، الرجاء من الله)

اخلاقِ رذیلہ

یعنی برے اخلاق

اخلاقِ رذیلہ کو اخلاقِ سیمہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس سے مراد باطن کے برے اخلاق ہیں، اخلاقِ ذیلہ کا تعلق انسان کے نفس کے ساتھ ہے، ان سے اپنے نفس کو پاک و صاف کیا جاتا ہے، جن کو گمراہی کے ذکر کیا جاتا ہے۔

ریاکاری

۔۔ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ - الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ - الَّذِينَ هُمْ يُرَآؤْنَ

(سورۃ ماعون آیت نمبر ۶ تا ۳)

ترجمہ: ”یعنی ویل اور بڑی ہلاکت ہے ان لوگوں کے لئے جو اپنی نمازوں سے غفلت کرتے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں“ (ترجمہ ششم)

ریاکاری یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اپنی عبادت اور نیک عمل کے ذریعہ سے وقعت و منزلت کا بیکار اور خواہش مند ہو۔

ریاکاری عبادت کے مقصد کے خلاف ہے کیونکہ عبادت کا مقصد تو صرف خالق کی رضامندی ہے۔ ریاکاری میں مخلوق کی رضا و خوشنودی مقصد میں جاتی ہے۔ اور اسی وجہ سے اس کا نام شرک اصغر ہے۔

انچ ایک حدیث میں ہے کہ:

”إِنَّ يَسِيرَ الرِّيَاءِ شِرْكٌ“ (ابن ماجہ) ۱۱

۱۱ معجم طبرانی کبیر، و بیہقی فی شعب الایمان، و مستدرک حاکم، و قال الحاکم: هذا حدیث صحیح. تعلق اللہبی فی التلخیص: صحیح و لا عدۃ لہ.

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ترجمہ: ”بے شک تھوڑا سا ریا (دکھلاوا) بھی شرک ہے“ (ترجمہ ختم)

ایک حدیث میں ریا کاری کے فتنے کو دجال کے فتنے سے بھی زیادہ سخت بتلایا گیا ہے۔

چنانچہ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ:

خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَتَذَكَّرُ اللَّهَ سِيحَ الدُّجَالِ فَقَالَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِي مِنَ اللَّهِ سِيحَ الدُّجَالِ قَالَ قُلْنَا بَلَى فَقَالَ الشُّرُكُ الْخَفِيُّ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ يُصَلِّي فِي بَيْنِ صَلَاتِهِ لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ رَبِّهِ (ابن ماجہ، مشکل الآثار للطحاوی) ۱

ترجمہ: ایک مرتبہ حضور ﷺ ہمارے پاس تشریف لائے، اس وقت ہم آپس میں جال کے بارے میں باتیں کر رہے تھے، آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا ”کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو میرے نزدیک تمہارے لیے دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ ہم نے رض کیا، اے اللہ کے رسول ﷺ ضرور ارشاد فرمائیں تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ وہ ٹھپا ہوا شرک ہے (جس کی مثال یہ ہے) کہ آدمی نماز پڑھنے کے لئے کھڑا ہو، اور نماز کو زیادہ بہتر روح سے اس لیے پڑھے کہ کوئی دوسرا اس کو نماز پڑھتے دیکھ رہا ہے (ترجمہ ختم)

ایک حدیث میں ہے کہ:

مَنْ صَلَّى يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ وَمَنْ صَامَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ وَمَنْ تَنَاقَّ

يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ (مسند احمد: معجم کبیر طبرانی، حاکم، ہزار)

ترجمہ: ”جس نے دوسروں کو دکھانے کے لئے نماز پڑھی اس نے شرک کیا اور جس نے

دوسروں کو دکھانے کے لئے روزہ رکھا اس نے بھی شرک کیا اور جس نے دوسروں

کو دکھانے کے لئے صدقہ کیا اس نے بھی شرک کیا“ (ترجمہ ختم)

ریا کاری سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ حجب جاہ کو دل سے نکالیں کیونکہ ریا اس کا حصہ ہے۔ ورع و

پوشیدہ طور پر لوگوں سے چھپ کر کیا کریں، یعنی وہ عبادت جو کہ جماعت سے نہیں اور جس عبادت کا

اظہار ضروری ہے اس کے اندر ریا کو دور کرنے کے لئے جب جاہ نکالنا کافی ہے، جس کا ذکر آگے آئے ہے

تکبر

کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو دوسروں سے مٹی اور اپہا اور دوسروں کو اپنے مقابلہ میں مت بھجا جائے۔

سے اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے یہ بہت بُر امر ہے اور یہ تمام باطنی امراض و بیماریوں کی جڑ تکبر ہی سے کفر پیدا ہوتا ہے، تکبر ہی سے شیطان گمراہ و تہ و نہوا، اسی لئے حدیث شریف میں اس ت و عید میں آئی ہیں۔

تالی کا ارشاد ہے کہ:

فَنَسِ فَنُؤِي الْمُتَكَبِّرِينَ (سورہ مزمل آیت نمبر ۶)

ترجمہ: تکبر کرنے والوں کا بہت ہی بُرا ٹھکانا ہے (ترجمہ ختم)

شاد ہے کہ:

إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ (سورہ نحل آیت نمبر ۲۳)

ترجمہ: ہے شک اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے (ترجمہ ختم)

سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ (مسلم)

ترجمہ: ”جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو گا وہ جنت میں نہ جائے

گا“ (ترجمہ ختم)

خود ﷺ نے ارشاد فرمایا:

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي وَالْعِظْمَةُ إِرَائِي فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا

مِنْهُمَا قَذَفْتُهُ فِي النَّارِ (ابوداؤد، مسند احمد)

ترجمہ: ”اللہ عزوجل فرماتے ہیں کہ کبر یائی میری چادر اور عظمت میری ازار (یعنی

میری خاص صفات) ہیں، پس جو کوئی کسی ایک چیز میں بھی میرے ساتھ منازعت محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کرے گا (یعنی اس کو اختیار کرنے کی کوشش کرے گا) تو میں اس کو آگ میں پینک دوں گا (ترجمہ ختم)

اور ایک روایت کے آخر میں یہ الفاظ ہیں

أَلْقَيْتُهُ فِي جَهَنَّمَ (ابن ماجہ، مسند احمد)

ترجمہ: میں اس کو جہنم میں ڈال دوں گا (ترجمہ ختم)

اور ایک تیسری روایت کے آخر میں یہ الفاظ ہیں:

أَدْخَلْتُهُ جَهَنَّمَ (مسند احمد)

ترجمہ: میں اس کو جہنم میں داخل کر دوں گا (ترجمہ ختم)۔

اس قسم کی احادیث سے معلوم ہوا کہ تکبر بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی نادمہ

لہذا ہر مسلمان مرد و عورت کو اس گناہ سے بچنا چاہئے۔

تکبر دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو یاد کیا کرے اور دوسروں کی اچھے اور اسی

کے مقابلہ میں اپنی برائیوں اور عیبوں کو سوچا کرے، اور جس سے اپنے آپ کو افضل سمجھتا ہے

اس کے ساتھ تواضع اور تعظیم سے پیش آیا کرے اور دوسروں کے سامنے اس کی تعریف کرے۔

اس عمل کو کرتے رہنے کی برکت سے ان شاء اللہ تعالیٰ تکبر دور ہو جائے گا۔

۱ (قال الله تعالى الكبرياء ردائي والعظمة إزاري) أي أنه خاص صفتي فلا يليق إلا بي وبتناز فيه

منزاع في صفة من صفاتي فإذا كان الكبر على عباده لا يليق إلا به فمن تكبر على عباده فقد حنى

عليه ذكره الغزالي

قال الكللابي: الرداء عبارة عن الجمال والبهاء والإزار عبارة عن الجلال والستر والرداء كانه

قال لا يليق الكبرياء إلا بي لأن من دون صفات الحدوث لازمة له وسمة المعجز ظاهره به والإزار

عبارة عن الامتناع عن الإدراك والإحاطة به علما وكيفية نذاته وصفاته لكانه قال: - استلقى

عن إدراك ذاتي وكيفية صفاتي بالجلال والعظمة (فمن نازعني واحدا منهما) أي ذنب إياه

(لذاته) أي رميته وفي رواية دخلته (في النار) (فيص القدير للمناوي تحت حديث رقم ٦٠٠)

عُجْب

عجب کے معنی خود پسندی اور اترانے کے ہیں اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ اپنے کو صاحبِ کمال اور بڑائی سمجھنا، اور اپنے کمال کو اپنی طرف منسوب کرنا اور اس کا خوف نہ ہونا کہ شاید یہ تمہیں جائے تکبر اور عجب میں فرق یہ ہے کہ تکبر میں اپنے آپ کو اچھا سمجھنے کے ساتھ دوسرے کو اپنے مقابلے میں ذلیل و حقیر بھی سمجھا جاتا ہے، جبکہ عجب میں دوسرے کو حقیر نہیں سمجھا جاتا، البتہ اپنے آپ کو اچھا اور بڑا اور مال والا سمجھا جاتا ہے۔

عجب اور خود پسندی بھی باطن کا سخت گناہ ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

لَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ (سورہ حدید آیت

سورہ ۲۳)

ترجمہ: اور جو چیز تم کو عطا فرمائی ہے، اس پر اترناؤ نہیں؛ اور اللہ تعالیٰ (راحت و آرام یا سن و دولت پر) اترانے والے فخر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتے (ترجمہ ختم)

اور اسی مقام پر ارشاد ہے:

إِذْ أَعْرَجْتُمْ كَثُرْتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا (سورہ توبہ آیت نمبر ۲۵)

ترجمہ: جب تمہیں تمہاری کثرت نے عجب میں ڈال دیا، پھر تمہیں اس سے کوئی فائدہ نہ ہوا (بلکہ نقصان ہوا) (ترجمہ ختم)

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تین لوگوں سے اللہ تعالیٰ بغض فرماتے ہیں، ان میں سے ایک شخص سے بار بار میں فرمایا:

الْفَخُورُ الْمُخْتَالُ وَأَنْتُمْ تَجِدُونَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عِزًّا وَجَلًّا (إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ) (مسند احمد)

ترجمہ: ”اترانے والا، فخر کرنے والا، اور تم اللہ عزوجل کی کتاب میں اس کا ذکر پاتے محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ہو، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اترائے والے فخر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتے“ (ترجمہ ختم)
ایک حدیث میں ہے:

ثَلَاثٌ مُنْجِيَاتٌ، وَثَلَاثٌ مُهْلِكَاتٌ، فَأَمَّا الْمُنْجِيَاتُ: فَتَقَرُّى اللّٰهَ فِي لِسِّ
وَالْعَلَايَةِ، وَالْقَوْلُ بِإِلْحَاقِ فِي الرِّضَا وَالسُّخْطِ، وَالْقَصْدُ فِي الْغَنَى
وَالْفَقْرِ، وَأَمَّا الْمُهْلِكَاتُ: فَهَوَى مُتَّبِعٌ، وَشَحُّ مَطَاعٌ، وَإِعْجَابٌ مَرَّةً
بِنَفْسِهِ، وَهِيَ أَشَدُّهُنَّ (شمس الایمان عن ابی ہریرہ قال لفظ لہ، وعن انس، صحیح

اوسط طبرانی، و ہزار عن انس (معجم طبرانی کبیر عن ابن عمر)

ترجمہ: تین چیزیں نجات دہینے والی ہیں، اور تین چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں، پھر
تین چیزیں نجات دہینے والی تھیں، ایک خفیہ اور علانیہ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ سے
ڈرنا (یعنی اللہ تعالیٰ کا خوف، خشیت) اور دوسرے رضا اور ناراضگی (غصہ) کی
حالت میں حق (وانساف والا) کلمہ زبان سے کہنا، اور تیسرے امیری اور غریبی کی
حالت میں میانہ روی اور ہلاک کرنے والی تین چیزیں یہ ہیں، ایک ایسی خواہش جو
کی اتباع کی جائے، اور دوسرے ایسا بخل جس کی پیروی کی جائے، اور تیسرے کسی
اپنے آپ کو عجب میں مبتلا کرنا، اور یہ ان سب میں زیادہ شدید ہے (ترجمہ ختم)

عجب ایسی بڑی چیز ہے کہ جس وقت کوئی انسان اپنی نظر میں پسندیدہ ہوتا ہے، اور کسی نال واپنی
طرف منسوب کرتا ہے، وہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی نظر میں ناپسندیدہ ہو جاتا ہے۔

اس لئے عجب اور خود پسندی کے مرض سے بھی پناہ مانگنی چاہئے، اور اس سے اپنے آپ کو بچانے کی
کوشش کرنی چاہئے۔

چنانچہ اس خصلت میں قارون مبتلا ہوا تھا، جس نے مال و دولت کے حصول کو اپنا فن سمجھا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں دھنسا دیا تھا، جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے۔

عجب اور خود پسندی کے دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے کمالات کو اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھا
کرے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو یاد کیا کرے اور ذرا کرے کہ کہیں یہ نعمت انہیں نہ جائے۔

حرص

۱۔ لی توجہ اور میلان کا مال اور دنیا کے ساتھ مشغول ہو جانا حرص کہلاتا ہے۔

۲۔ مرضِ دراصلِ حُبِ مال اور حُبِ دنیا کے مرضوں سے پیدا ہوتا ہے۔

۳۔ تمام بیماریوں کی جڑ ہے یہ ایسا مرض ہے کہ اس کو تمام مرضوں کی جڑ کہنا ہی مناسب ہوگا۔
۴۔ بلکہ اس کی وجہ سے تمام جھگڑے، فساد ہوتے ہیں اسی کی وجہ سے مقدمہ بازیاں ہوتی ہیں۔
۵۔ اس میں مال کی حرص نہ ہو تو کوئی کسی کا حق نہ دباے۔

۶۔ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں:

وَلَا تَمُدَّنْ عَيْنِيَكَ إِلَىٰ مَأْمُتُنَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا جَاءَ مِنْهُمْ زُهْرَةٌ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

(سورۃ طہ آیت نمبر ۱۳۱)

ترجمہ: ”اپنی آنکھیں اس چیز کی طرف مت بڑھاؤ جس میں ہم نے نفع دیا ان کافروں کے مختلف گروہوں کو دنیا کی زندگی کے آرائش کے طور پر“ (ترجمہ ختم)

وضو علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ:

قَلْبُ الشَّيْخِ شَابٌ عَلَىٰ حُبِّ النَّتْنِ فِي حُبِّ الْعَيْشِ وَالْمَالِ (مسلم)

ترجمہ: ”بوڑھے انسان کا دل دو چیزوں کی محبت پر جوان رہتا ہے، ایک زندگی (عمر) کی محبت، (وحرص) پر، اور دوسرے مال کی محبت (وحرص) پر“ (ترجمہ ختم)

۷۔ روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ:

لَا يَزَالُ قَلْبُ الْكَبِيرِ شَابًا فِي النَّتْنِ فِي حُبِّ الدُّنْيَا وَطُولِ الْأَمَلِ (بخاری)

ترجمہ: بوڑھے انسان کا دل دو چیزوں میں (وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ) جوان ہوتا رہتا ہے، ایک دنیا کی محبت میں، اور دوسرے، لمبی امٹوں میں (ترجمہ ختم)

۸۔ ایک حدیث میں ہے کہ:

يَهْرَمُ ابْنُ آدَمَ وَتَشِبُّ مِنْهُ اَلَّتَانِ الْحِرْضُ عَلَى الْمَالِ وَالْحِرْضُ عَلَى مُحْكَمٌ دَلَالٌ سَمِيحٌ مَنُوعٌ وَ مَنُوعٌ مَوْضِعَاتٌ بِرِ مَشْتَمَلٌ مَفْتٌ اَنْ لَاتَنْ مَكْتَبَةٌ

الْعُمْر (مسلم، ترمذی، ابن ماجہ)

ترجمہ: "آدی بوڑھا ہوتا رہتا ہے مگر اس کی دو چیزیں جوان ہوتی رہتی ہیں۔ ایک مال پر حرص کرنا، دوسرے عمر پر حرص کرنا" (ترجمہ ششم)

حرص کا علاج یہ ہے کہ خرچ کو گھٹائیں تاکہ زیادہ آمدنی کی فکر نہ ہو اور آئندہ کی فکر نہ کریں کہ یا ہوگا اور یہ سوچیں کہ حریص و طامع شخص ہمیشہ ذلیل و خوار ہوتا ہے۔

اور دنیا کے مال و دولت کے فانی اور شتم ہونے کو اور اس کے مقابلہ میں آخرت اور جنت کی باتوں کے باقی رہنے کو سوچا کریں۔

ہر آنکس کہ در بند حرص او قنات

دہد خرمین زندگانی بباد

(جو کوئی حرص کے جال میں پھنس جاتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کی جمع پونجی آئندگی کی نظر کر دیتا ہے۔)

مگر قسم کہ اموال قاروں تراست

ہمہ نعمت ریح مسکوں تراست

(میں نے مان لیا کہ چلو تو قاروں کے خزانے کا بھی مالک ہو جائے۔ اور پورے زمین کا مال و دولت تیرا۔ پاس

جمع ہو جائے)

بخو ای شد آخر گرفتار خاک

چو بے چارگاں بادل دروتا آک

(یعنی ایک دن بے سرو سامانی کی حالت میں ڈوبتے دل کے ساتھ قبر میں جالیٹے گا اور زمین کا پتہ ہو جائے گا)

مبادا دل آں فرومایہ شناد

کہ از بہر دنیا دہد دیں بباد

(اےں کو کبھی خوشی اور سکھ کا دن نہ ملے۔۔۔ جو دنیا نے چند گلوں کے بدلے دین کا سودا کرنے کے۔ بہ تیار ہے)

جاہ و عہدہ کی محبت

پنا، جاہ جس سے مراد شہرت پسندی اور منصب و عہدے کی محبت ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں کو مسخر کرنے کی خواہش کرنا تاکہ لوگ اس کی تعظیم و توقیر، عزت و احترام اور اطاعت میں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

بَلْكَ الدَّارِ الْآخِرَةَ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا
فَسَادًا. وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (سورہ قصص آیت نمبر ۸۲)

ترجمہ: وہ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں ہی کے لیے کریں گے، جو زمین میں اپنی بڑائی اور اودہم چھانا نہیں چاہتے، اور (اچھا) انجام متقیوں ہی کے لیے ہے (ترجمہ ختم)

جاہ اور شہرت پسندی کی برائی کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ:

مَا ذُنُوبَانِ جَانِعَانِ أَرْسَلَا فِي غَنَمٍ بِأَفْسَادٍ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ
وَالشَّرَفِ لِدِينِهِ (ترمذی، وقال حسن صحیح، مسند احمد)

ترجمہ: ”دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے گلے میں چھوڑ دیئے جائیں تو وہ اس گلے کو اتنا تباہ نہیں کرتے کہ جتنا دو خصلتیں انسان کے دین کو نقصان پہنچاتی ہیں، ایک مال کی محبت، دوسرے اپنی عزت و جاہ کی محبت“ (ترجمہ ختم)

اب یہ ہے کہ اگر دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریڑھ میں چلے جائیں، تو وہ بکریوں کے ریڑھ کو چھاڑ کر ستیا تاں کر دیتے ہیں، لیکن مال اور جاہ کی محبت، دین کو ان بھوکے بھیڑیوں سے زیادہ تباہ پہنچاتی ہے۔

سے معلوم ہوا کہ مال اور عہدے کی محبت دین کے لیے بہت بڑے فساد کا باعث ہے۔

ج کے دور میں یہی دونوں چیزیں عالم کے امن و امان کو تباہ کر رہی ہیں۔

ن طرف مال و دولت کا جھگڑا ہے، اور کسی طرف۔ جہدے، اپنی عزت کو بڑھانے اور حکومت اور

وں پر زور چلانے اور دوسروں پر حکمرانی کا جھگڑا ہے۔

اور بھڑیا چیر پھاڑ کرنے والا جانور ہے، اور جو مال و جاہ کی محبت میں گرفتار ہو، وہ گویا انسان کے بجائے جانور کہلائے جانے کا مستحق ہے۔ ۱۔

حبِ جاہ سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ

یہ سوچا کرے کہ نہ تعظیم و اطاعت کرنے والے رہیں گے اور نہ میں رہوں گا۔

پھر ایسی فانی چیز پر خوش ہونا نا اہلی ہے۔

اور معلوم نہیں کہ میرا آخرت میں کیا بنے گا۔

ہم یہاں ایسے رہے کہ ویسے رہے وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے

اور یہ مرض عام طور پر چونکہ تکبر سے پیدا ہوتا ہے، اس لئے تکبر کے گناہ پر جو سخت

تعلیمات ہیں، ان کو ملاحظہ کیا کرے۔

۱۔ (ما) بمعنی لیس (ذہبان) اسمہا (جائعان) صفة له وفي رواية عاديان والعاد المتجاوز للحد (أرسلا في) فم (الجملة في محل رفع صفة) بالفسد) حب وال رائدة أي أشد فسادا والضمير في (لها) للغم واعتبر فيه الجنسية فلذا أنت و حرص المرء) هو المفضل عليه لا اسم التفضيل (على المال) متعلق بحرص (سرف عطف على المال والمراد به الجاه والمنصب (لدينه) اللام فيه للبيان، نحوها قول (لمن أراد أن يتم الرضاعة) * فكانه قيل هنا بأفسد لأي شيء؟ قيل لدينه، ذكر عيسى فمقصود الحديث أن الحرص على المال والشرف أكثر الفساد للدين فساد الدينين للغم لأن ذلك الأشر والبطر يسفز صاحبه ويأخذ به إلى ما يضره ذلك مذموم لاستدعائه العلو في الأرض والفساد المذمومين شرعا، قال الحكيم ومع الله الحرص في هذه الأمة لم زمه في المؤمنين بزمام التوحيد واليقين (قطع علائق حرص بنور السبحات فمن كان يحظه من نور اليقين ونور السبحات أو فر كان وله حرص أو ثق والحرص يحتاجه الآدمي لكن بقدر معلوم وإذا لم يكن لحرصه وثاق وهذا استفزت النفس فتعدى القدر المحتاج إليه فأفسد وعرف بعضهم الحرص نه من القوة الموضوعية في الآدمي ومثيرها وعمادها (فيض القدير للمناوي تحت حرف

مال کی محبت اور بخل

مال کی محبت خود ایک مرض ہے، اور اس سے بخل کا مرض پیدا ہوتا ہے، اور بخل کے معنی کنجوسی کے ہیں۔ اور جو بخل و کنجوسی شریعت کی نظر میں بُری چیز ہے، وہ وہ ہے جو زکوٰۃ اور واجبی و نقلی صدقات اور سرے نیک کاموں میں خرچ کرنے سے رکاوٹ بنے اور اگر رکاوٹ نہ بنے بلکہ برے کاموں میں خرچ کرنے سے رکاوٹ بنے تو وہ شریعت کی نظر میں بُری چیز نہیں بلکہ اچھی چیز ہے (اور اس کو بخل کے بجائے کفایت شکاری کہا جاتا ہے، اگرچہ یہ صورتاً بخل کی طرح معلوم ہوتی ہے)۔

بخل بہت بڑا مرض ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا أَنهَمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرًّا لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (سورۃ نساء آیت نمبر ۱۸۰)

ترجمہ: ”جو لوگ اللہ کی دی ہوئی نعمت میں بخل کرتے ہیں وہ اس کو اپنے حق میں بہتر نہ سمجھیں بلکہ یہ ان کے لئے نہایت بُرا ہے کیونکہ جس میں بخل کریں گے اس کا ملوک بنا کر گلے میں ڈالا جائے گا“ (ترجمہ ختم)

حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں:

لَهُ تَعَوَّذٌ مِنْ أَسْيَاءِ ذَكَرَهَا وَالْبَخْلُ (مسند)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں سے پناہ چاہ کر تے تھے، ان میں سے ایک بخل ہے۔ (ترجمہ ختم)

ایک حدیث میں ہے:

السَّخِيُّ قَرِيبٌ مِنَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْجَنَّةِ قَرِيبٌ مِنَ النَّاسِ بَعِيدٌ مِنَ النَّارِ
وَالْبَخِيلُ بَعِيدٌ مِنَ اللَّهِ بَعِيدٌ مِنَ الْجَنَّةِ بَعِيدٌ مِنَ النَّاسِ قَرِيبٌ مِنَ النَّارِ
وَلِجَاهِلٍ سَخِيٌّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ عَالِمٍ بَخِيلٍ (ترمذی، شعب)

الإيمان عن ابی هريرة، معجم اوسط طبرانی، وشعب الايمان عن عائشة، شعب الايمان
محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

عن جابر بن عبد اللہ

ترجمہ: سخی انسان اللہ تعالیٰ سے قریب ہے، جنت سے قریب ہے، لوگوں سے قریب ہے، جہنم سے دور ہے، اور بخیل و کنجوس انسان اللہ تعالیٰ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے، اور جہنم سے قریب ہے، اور سخی جاہل اللہ عزوجل کو عالم سے زیادہ پسند ہے (ترجمہ فہم)

اللہ تعالیٰ اور لوگوں سے قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور بندوں کی نظر میں وہ محبوب و عزیز ہے، اور دور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذلیل اور خوار ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ:

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ حَبٌّ وَلَا مَنَانٌ وَلَا بَخِيلٌ (ترمذی، مسند احمد)

ترجمہ: جنت میں دھوئے باز اور احسان جتلانے والا اور بخیل داخل نہ ہوں گے۔

کنجوسی اور بخل کا مرض مال کی محبت سے پیدا ہوتا ہے اور مال کی محبت دل کو دنیا کی طرف متوجہ کر دیتی ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی محبت کا تعلق کمزور ہو جاتا ہے اور بخیل مرتے وقت حسرت بھرا نگاہوں سے اپنا جمع کیا ہوا مال دیکھتا اور جبراً و قہراً آخرت کا سفر کرتا ہے اس لئے اس درجہ کی محبت ہی ہوئی۔ مال کی محبت اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کے احکام سے غافل بنا دیتی ہے۔

مال کی محبت، بخل اور کنجوسی کے مہلک مرض کا علاج اور طریقہ یہ ہے کہ نفس پر جبر کرے۔ اور نیک کاموں میں خرچ کرنے کی یہ تکلف عادت ڈالے، ضرورتوں کے وقت خرچ کرنے کی ذہنی توجہ اور توجہ بانڈھ کر اتنا زور ڈالے کہ خرچ کرنے کی رغبت ہونے لگے۔

بخیل ارچہ باشد تو مگر بمال بخواری چو مفلس خورد گو شمال

(بخیل کو اگرچہ مال و دولت کے ذریعے مال داری بھی حاصل ہو جائے لیکن اس بخل کی وجہ سے مفلس بن جائے اور

یہ رہتا ہے)

بخیل ار بود ز لہد بحر و بر بہشتی نباشد بحکم خبر

(بخیل اگرچہ دنیا کا سب سے بڑا مالدار و دولت مند بھی بن جائے۔ از روئے روایت وہ جہنمی نہ ہوگا)

دنیا کی محبت

۱۔ مال یعنی ماں کی محبت میں تو صرف مال و دولت کی دل میں بے جا محبت قائم ہوتی ہے، اور حُب
۲۔ یعنی دنیا کی محبت کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے تمام جھگڑوں، بکھیڑوں اور مخلوقات اور موجودہ
۳۔ اس کے ساتھ ایسا تعلق قائم رکھا جائے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے تعلق میں کمزوری پیدا کرے۔
۴۔ ان مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعُ الْعُرُوْرِ (سورہ حدید آیت نمبر ۲۰)

ترجمہ: یعنی دنیا کی زندگی صرف دھوکے کا سامان ہے (تہذیب)

۵۔ یہ مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ:

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَاؤُكُمْ وَاٰبَاؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ
وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا احْبَبْ
اِلَيْكُمْ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَجِهَادٍ فِيْ سَبِيْلِهِ فَتَرْضَوْا حَتّٰى يَأْتِيَ اللّٰهُ بِالْفَرْه

وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ (سورہ توبہ، آیت نمبر ۲۴)

ترجمہ: اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور

تمہارا کنبہ اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس میں نقصان کا تم کو ڈر ہے،

اور وہ گھر جن کو تم پسند کرتے ہو، اگر یہ چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اس

کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہوں تو تم نہ نظر رہو! یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ

اپنا حکم بھیج دیں، اور اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتے (تہذیب)

۶۔ سے معلوم ہوا کہ اگر دنیا کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ کو

۷۔ دے، اور اس پر عذاب اور وبال کا ڈر ہے۔

۸۔ یہ ہے کہ دنیا کی محبت تمام روحانی بیماریوں کی جڑ ہے۔

حضرت ﷺ نے فرمایا کہ:

يُوشِكُ الْأُمَمُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الْأَكَلَةُ إِلَى قَصْعَتِهَا. فَمَنْ قَاتَلَ مِنْ قَلْبِهِ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ قَالَ بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ وَلَكِنَّكُمْ غَفَاءٌ كَفْتَاءَ السَّيْلِ وَلَيَنْزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُُدُورِ غَدُوِّكُمْ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْفَيْنَ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ. فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْوَهْنُ قَالَ حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ (ابوداؤد، مسند احمد، دلائل النبوة للبيهقي)

ترجمہ: ”وہ وقت قریب ہے کہ جب تمام کافروں میں تمہارے مٹانے کے لیے (مل) سازشیں کریں گی اور) ایک دوسرے کو اس طرح بلائیں گی جیسے دسترخوان پر کدو کھانے والے (لذیذ) کھانے کی طرف ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، کسی نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! کیا ہری تعداد میں کمی کی وجہ سے ہمارا یہ حال ہوگا؟ حضور ﷺ نے فرمایا: نہیں بلکہ تم اس وقت تعداد میں بہت ہو گے، البتہ تم سیلاب کے جھاگ کی طرح ناکارہ ہو گے، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہارا رعب اور دبدبہ نکال دین گے اور تمہارے دلوں میں ”بزدلی“ اڈاں دیں گے، کسی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول! بزدلی سے کیا مراد ہے؟ فرمایا: دنیا کی محبت اور موت سے نفرت“ (ترجمہ ختم)

دنیا کی محبت کو دل سے نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ دنیا کے فنا اور ختم ہونے کو سوچا کرے، ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی یہ چیز باقی رہنے والی نہیں ہے اس میں فنا ہی فنا ہے اور جس دن فنا ہی فنا ہے وہ محبت کرنے کے قابل نہیں موت کو کثرت سے یاد کیا کرے اور دل میں دنیا کے لیے منصوبے نہ باندھا کرے، اور نہ دنیا کے زیادہ بکھیڑے جمع کیا کرے، بس بقدر ضرورت سامان رکھا کرے۔

اور دنیا کی محبت کیونکہ زہد کے خلاف ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی محبت و شوق کی کمی کی وجہ سے رہا ہوا ہے (اور ان دونوں کا ذکر پیچھے اخلاق حمیدہ میں گزر چکا ہے) اس لئے اپنے اندر اللہ تعالیٰ کی آخرت کی محبت و شوق اور زہد کے پیدا کرنے سے بھی دنیا کی محبت دور ہو جاتی ہے۔

غُصْبہ

دوسرے سے بدلہ و انتقام لینے کے لئے دل کے خون کا جوش مارنا غصہ کہلاتا ہے، اس کو ضبط کرنا انسانی کو پسند ہے۔

غصہ کو ضبط کرنے اور پینے والے کی اللہ تعالیٰ اس صرح تعریف فرماتے ہیں کہ:

وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ . وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (سورۃ آل

عمران آیت نمبر ۱۳۳)

ترجمہ: ”غصہ کو ضبط کرنے والے اور لوگوں کی قصوروں سے درگزر کرنے والے اور اللہ

تعالیٰ ایسے نیکوکاروں کو محبوب رکھتا ہے“ (ترجمہ ختم)

رضوان اللہ علیہ نے فرمایا کہ:

لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرْعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ

الْفُضْبِ (بخاری، مسلم)

ترجمہ: بڑا پہلوان اور طاقت ور وہ نہیں جو لوگوں کو مقابلہ میں شکست دے دے بلکہ قوی

اور پہلوان وہ ہے جو غصہ کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے (ترجمہ ختم)

رکھئے کہ غصہ کا خود سے آجانا اور بغیر استعمال کے جلدی واپس چلے جانا برا نہیں، بلکہ اس کا قائل

نا اور اس سے مغلوب ہو کر غصہ کا استعمال کرنا برا ہے۔

یہ حدیث میں ہے کہ:

أَلَا إِنَّ الْعُصْبَ جَمْرَةٌ تُوْقَدُ فِي خَوْفِ ابْنِ آدَمَ أَلَا تَرَوْنَ إِلَى حُمْرَةِ عَيْنِيهِ

وفيه إشارة إلى أن الإنسان خلق فيه جميع الأخلاق المرضية والذنية وأن كماله أن تغيب له

صفات الحميلة على الذميمة لأنها تكون معدومة فيه بالكلية وإليه الإشارة بقوله تعالى

كَاظِمِينَ الْغَيْظَ آل عمران حيث لم يقل والعادمين إذ أصل الخلق لا يتغير ولا يتبدل ولذا ورد ولو

سعم أن جلازال عن مكانه فصدقوه وإن سمعتم أن رجلا تغير عن خلقه أى الأصلي فلا

سأله (مراقبة، كتاب الاداب، باب الامر بالمعروف)

وَالْتِفَاحِ أَوْ دَاجِهِ فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَلَا تُرَضِّ الْأَرْضَ إِلَّا
 إِنْ خَيْرَ الرَّجَالِ مَنْ كَانَ بَطِيءَ الْعَصَبِ سَرِيعَ الرِّضَا وَسَرَّ الرَّجَالِ مَنْ
 كَانَ سَرِيعَ الْعَصَبِ بَطِيءَ الرِّضَا فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ بَطِيءَ الْعَصَبِ بَطِيءَ
 الْفَيْءِ وَسَرِيعَ الْعَصَبِ وَسَرِيعَ الْفَيْءِ فَلْيُنْهَاهَا بِهَا (مسند احمد، ص ۱۰۰)

موصلی، مسند طبالسی عن ابی سعید خدری،

ترجمہ: خیردار ہو جاؤ کہ غصہ بنی آدم کے پیٹ (یعنی دل) میں ایک سلکتی ہوئی چٹائی
 ہے، کیا آپ غصہ میں مبتلا انسان کی آنکھوں کی سرخی اور اس کی رگوں کے پھولنے کو
 دیکھتے۔

پس جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہئے کہ وہ زمین کے جتنا ممکن ہو
 ہو جائے (یعنی اٹھ اٹھو، تو بیٹھ جائے اور بیٹھا ہوا ہو تو لیٹ جائے)
 یاد رکھو کہ آدمیوں میں بہترین آدمی وہ ہوتا ہے جس کو غصہ دیر سے آتا ہے، اور جلدی
 جاتا ہے، اور آدمیوں میں بدترین وہ ہوتا ہے جس کو جلدی غصہ آتا ہے اور دیر سے
 جاتا ہے، اور جس آدمی کو دیر سے غصہ آتا ہے، اور دیر سے جاتا ہے، اور جلدی آتا ہے
 اور جلدی جاتا ہے تو یہ ایک دوسرے کے مقابل ہیں (ترجمہ تم)

اس سے معلوم ہوا کہ غصہ آنے اور جانے کے اعتبار سے انسان چار قسم کے ہوتے ہیں، ان میں
 سے ایک تو اچھائی کا مستحق ہے، اور دوسرا برائی کا مستحق ہے، اور تیسرے اور چوتھے برابر
 نہ برائی کے مستحق ہیں، اور نہ اچھائی کے، کیونکہ ان دونوں میں سے ہر ایک میں ایک اچھا
 دوسری اس کے مقابلہ میں برائی ہے، اس لئے دونوں کا معاملہ برابر سراسر ہے۔
 اور ایک حدیث کے آخر میں یہ الفاظ ہیں کہ:

فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيُجْلِسْ أَوْ قَالَ فَلْيَلِصِقْ

۱۔ والتقسيم بمقتضى العقل رباعى لا حادس له (مرفاة، كتاب الآداب، باب الامر بالمعروف
 فإذا كان الرجل بطيء العصب بطيء الفئ) أى الرجوع (وسريع العصب سريع الفئ) فإنها به
 إحدى (مرفاة، كتاب الآداب، باب الامر بالمعروف، كتاب الآداب، باب الامر بالمعروف)
 إحدى (مرفاة، كتاب الآداب، باب الامر بالمعروف، كتاب الآداب، باب الامر بالمعروف)
 إحدى (مرفاة، كتاب الآداب، باب الامر بالمعروف، كتاب الآداب، باب الامر بالمعروف)

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

بِالْأَرْضِ (مسند احمد، ترمذی، وقال حسن صحیح)

ترجمہ: پس جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہئے کہ وہ بیٹھ جائے، یا یہ فرمایا کہ زمین کے ساتھ مل جائے (ترجمہ ختم)

۱۔ حدیث سے غصہ کے نقصان سے بچنے کا ایک علاج یہ معلوم ہوا کہ غصہ کے وقت انسان کھڑا ہوا ہو تو بیٹھ جائے اور بیٹھا ہوا ہو تو لیٹ جائے۔

۲۔ حدیث میں حضور ﷺ نے اسی کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

إِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ قَائِمٌ فَلْيَجْلِسْ فَإِنَّ ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ وَإِلَّا

فَلْيَضْطَجِعْ (ابو داؤد، مسند احمد، شعب الایمان، صحیح ابن حبان) ۱۔

ترجمہ: جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے، اور وہ کھڑا ہوا ہو، تو اسے چاہئے کہ وہ بیٹھ جائے، اگر غصہ چلا جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسے چاہئے کہ لیٹ جائے (ترجمہ ختم)

۳۔ شیطان کی جانب سے ہوتا ہے، جو آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اور انسان مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، اس لئے مٹی کے قریب ہونا غصہ کے دور ہونے میں مؤثر ہے۔

۴۔ آگ کی خاصیت اوپر کو جانا ہے، جس میں تکبر اور تعلی پائی جاتی ہے، اور مٹی کی خاصیت نیچے کو آنا ہے، جس میں تواضع اور عاجزی پائی جاتی ہے۔

۵۔ لئے غصہ جو تکبر اور تعلی سے پیدا ہوتا ہے، اس کا علاج تواضع اور عاجزی کی حالت سے تجویز کیا گیا ہے۔ ۲۔

قال الهیثمی:

رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرَجَّاهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ (مجمع الزوائد)

۲۔ إذا غضب أحدكم أي ظهر أثر غضبه، على أحد وهو قائم فليجلس لأن المعالجة بالأضداد والقوة الغضبية الناشئة من الوسوسة الشيطانية تقتضى الخفة والعلية التي من خواص النار والقيام لأجل الانتقام فمخالفة بالجلوس المشير إلى القعود عن الفتنة نافعة جدا فإن ذهب عند الغضب أي أثر حرارته وقوة مرارته بالجلوس فيها ونعمت وإلا أي وإن لم يذهب به فليضطجع مبالغة في المعالجة المذكورة ما فيه من الإشارة إلى رجوع الإنسان إلى ماخذه من التربة المناسبة للتواضع في مقاباة عمل الشيطان

﴿بقیہ حاشیہ اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں﴾

حضور ﷺ نے ایک موقع پر غصہ پینے کی فضیلت کو ان الفاظ میں بیان فرمایا:

مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَفْذَهُ دَعَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رَأْسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُخَيَّرَهُ اللَّهُ مِنَ الْخُورِ مَا شَاءَ (ابوداؤد، ترمذی،

ابن ماجہ، مسند احمد، قال الالبانی: صحیح)

ترجمہ: جس نے غصہ کو پٹی لیا، جبکہ وہ غصہ کے تقاضا پر عمل کرنے کی قدرت رکھتا تھا، تو اس کو اللہ عزوجل قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے بلا کر من پسند کی حور کو حاصل کرنے کا اختیار دیں گے (ترجمہ تم)

غصہ کے تقاضا پر عمل کرنے کی قدرت ہوتے ہوئے اس کو پٹی جانے والے کے لئے یہ عظیم الشان فضیلت ہے۔

غصہ کے نقصان سے بچنے کے لئے حضور ﷺ نے ایک علاج یہ تجویز فرمایا ہے کہ غصہ کے وقت

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

پڑھ لیا کریں (ترمذی)

اور غصہ کے نقصان سے بچنے کا ایک علاج آپ ﷺ نے یہ بتلایا کہ غصہ کے وقت وضو کر لیا جائے

﴿ گزشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ ﴾

بمقتضى جبلته من الشعلة النارية المقتضية للتكبر وكل شيء يرجع إلى أصله هذا وفي شرح السنة إنما أمره بالعود والاضطجاع لئلا يحصل منه في حال غضبه ما يندم عليه فإن المضطجع أبعد من الحركة والبطش من القاعد والقاعد من القائم وقال الطيبي لعنه أراد به التواضع والتخضض لأن الغضب مندبوه التكبر والترفع قلت لا منع من الجمع لأن كلامه منبع الحكم والله أعلم ثم يحتمل أن يكون هذا الصنيع منه قبل الوضوء وهو الظاهر وأن يكون بعده إن لم يذهب الغضب والله أعلم بالسراير (مرقاة، كتاب الاداب، باب الغضب والكبر)

فليضطجع أي تواضعا لله وإطهار العذرة عنه ولتبلد بالأرض أي ليلتصق ويلتزمق بها حال اضطجاعه أو يزيد عليه بالتمرغ أي ترابها حتى يسكن غضبه وإنما أمر به لما فيه من الضعة عن الاستعلاء وتذكار أن من كان أصله من التراب لا يستحق أن يتكبر ويتجبر على الأصحاب وأن الأناية الناشئة عن غلبة العنصر النارية من صفة الشيطان وما يترتب عليها من الإفساد وأن الإنسان خلق من تراب يقتضى التواضع والتحمل وسائر ما يقتضى صلاح العباد والمعاد (مرقاة، كتاب الاداب، باب الامر بالمعروف)

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

چہ فرمایا:

إِنَّ الْغَضَبَ مِنَ الشَّيْطَانِ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ وَإِنَّمَا تَطْفَأُ النَّارَ
بِالْمَاءِ فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ (ابو داؤد، مسند احمد، معجم طبرانی کبیر،
شعب الایمان)

ترجمہ: غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اور
آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے، اس لئے جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے
چاہئے کہ وہ وضو کر لے (ترجمہ متر)

۱۔ حدیث سے معلوم ہوا کہ پانی کے استعمال کرنے سے غصہ دور ہو جاتا ہے۔

۲۔ پورا وضو نہ کر سکے تو پانی پی لے، اس سے بھی غصہ دور ہو جاتا ہے۔

۳۔ کے علاوہ جس پر غصہ آ رہا ہو اس کا لگ ہو ہانا، یا اس سے خود اپنے آپ کو الگ کر لینا بھی غصہ
چلے جانے میں مفید ہے۔

۴۔ نذالوں نے غصہ کے مستقل علاج کا ایک طریقہ بتایا ہے کہ وقتاً فوقتاً یہ یاد کیا کریں کہ اللہ
تعالیٰ کو مجھ پر اس سے زیادہ قدرت ہے جتنی کہ مجھ دوسرے پر قدرت ہے، اور میں بھی اللہ تعالیٰ ان
بانی کرتا ہوں اگر وہ بھی مجھ سے یہی معاملہ کریں تو کیا بنے گا؟

۵۔ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے ارادہ کے بغیر کچھ واقع نہیں ہوتا، جو کچھ ہوا سو ہوا، میں کیر چیخ ہوں کہ اللہ
تعالیٰ کے ارادہ و مشیت سے مقابلہ کروں۔

حسد

کسی شخص کی اچھی حالت کا ناگوار گزارنا اور یہ آرزو کرنا کہ اس کی یہ اچھی حالت ختم ہو جائے، یہ دہماتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حسد کے شر سے پناہ مانگنے کی اس طرح تعلیم فرمائی ہے:

وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ (سورۃ فلق آیت نمبر ۵)

ترجمہ: اور (میں پناہ چاہتا ہوں) حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے (ترجمہ تم)

ترجمہ: حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ:

إِنَّ الْحَسَدَ يُطْفِئُ نُورَ الْحَسَنَاتِ (ابوداؤد، مسند ابویعلیٰ) ۱

ترجمہ: بے شک حسد نیکیوں کے نور کو بجھا دیتا ہے (ترجمہ تم)

اور ایک حدیث میں حضور ﷺ کا ارشاد ہے:

إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ

(ابوداؤد، ابن ماجہ)

ترجمہ: حسد سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح جلا دیتا ہے کہ جس

طرح آگ سوکھی لکڑیوں کو جلا دیتی ہے (ترجمہ تم)

اور ایک حدیث میں ہے کہ:

وَلَا يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبِ عَبْدٍ الْإِيمَانُ وَالْحَسَدُ (نسائی، معجم طبرانی کبیر)

۱۔ قال الوصیری:

هذا إسناد صحيح (تحاف الخيرة المهرة، كتاب النكاح)

وقال الهيثمي:

رواه أبو يعلى، ورجاله رجالنا المشيخ غير سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء، وهو

ثقة (مجمع الزوائد)

ترجمہ: بندے کے دل میں دو چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں رہ سکتیں، ایک ایمان اور دوسرے حسد (ترجمہ ختم)

مطابقت یہ ہے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ حسد نہ کیا جائے، لہذا حسد کا ایمان سے تعلق نہیں، اور اس سے بیان کمزور ہوتا رہتا ہے۔

حاصل ایک ایسا باطنی مرض ہے کہ جس میں دین کا بھی نقصان ہے اور دنیا کا بھی۔ ایک حدیث میں ہے کہ:

"ثَلَاثٌ لَا زِمَاتٍ لِأُمَّتِي: الطَّيْرَةُ، وَالْحَسَدُ، وَسُوءُ الظَّنِّ"، فَقَالَ زَيْدٌ: مَا يُدْبِهُهُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ سَمْنٌ هُوَ فِيهِ؟ قَالَ: "إِذَا حَسَدْتَ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ، وَإِذَا ظَنَنْتَ فَلَا تَحْقُقْ، وَإِذَا تَطَيَّرْتَ فَامْضِ". (معجم طبرانی کبیر، الآحاد والمثالی لابن ابی عاصم)

ترجمہ: تین چیزیں میری امت میں لازمی طور پر پیش آئیں گی، ایک بدفالی، دوسری حسد اور تیسری بدگمانی۔

ایک شخص نے معلوم کیا کہ اللہ کے رسول جس کے اندر یہ امراض ہوں، وہ ان کو کس طرح دور کرے؟

تو آپ نے فرمایا کہ: جب آپ کو کسی سے حسد پیدا ہو تو آپ استغفار کرو، اور جب کسی پر بدگمانی ہو تو اس کا تجسس نہ کرو (اور دل میں اس کو پختگی سے نہ بٹھاؤ) اور جب بدفالی کا تقاضا ہو تو اس سے اپنی توجہ ہٹا کر گزر جاؤ (ترجمہ ختم)

حدیث میں تین چیزوں کو گناہ بتلایا گیا ہے، ایک بدفالی، دوسرے حسد اور تیسرے بدگمانی۔

۱۰۔ تینوں چیزوں کا تعلق انسان کے باطن سے ہے۔

۱۔ (ثلاث لازمات) ای ثابتات دانمات (لامتی سوء الظن: بالناس بأن لا یظن بہم الخیر (والحسد) لذوی النعم علی ما منحہم اللہ تعالیٰ (والطیورۃ) بکسر الطاء وفتح الیاء وقد تسکن التشاؤم لفقال ما یلدہنہن یا رسول اللہ؟ فقال: (فإذا ظننت فلا تحقق) الظن وتعمل بمانتضاه بل توقف عن القطع بہ والعمل بموجہ (وإذا حسدت فاستغفر اللہ

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

نصرت اسماعیل بن امیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ:

ثَلَاثَةٌ لَا يُعْجِزُهُنَّ ابْنُ آدَمَ: الطَّيْرَةُ، وَسُوءُ الظَّنِّ، وَالْحَسَدُ، " قَالَ: " فَيُنْجِيكَ مِنَ الطَّيْرَةِ، أَنْ لَا تَعْمَلَ بِهَا، وَيُنْجِيكَ مِنْ سُوءِ الظَّنِّ أَنْ لَا تَتَكَلَّمَ، وَيُنْجِيكَ مِنَ الْحَسَدِ أَنْ لَا تَبْغِيَ أَخَا سُوءٍ (مصنف عبدالرزاق؛ شعب الايمان للبيهقي، وقال هذا منقطع) ۱

ترجمہ: تین چیزیں ایسی ہیں کہ بنو ابن آدم کو ماجر و مجبور نہیں کر سکتیں؛ ایک بدفالی، دوسرے بدگمانی اور تیسرے حسد۔

اور فرمایا کہ بدفالی سے نجات کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس پر عمل نہ کریں، اور بدگمانی سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے مطابق کلام نہ کریں (اور کوئی حکم نہ لگائیں) اور حسد سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے بھائی کے ساتھ کوئی بر معاملہ نہ کریں (ترجمہ ختم)

انصرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

فِي الْإِنْسَانِ ثَلَاثَةٌ: الطَّيْرَةُ، وَالظَّنُّ، وَالْحَسَدُ، فَمُخْرِجُهُ مِنَ الطَّيْرَةِ أَنْ لَا يَرُجِعَ، وَمُخْرِجُهُ مِنَ الظَّنِّ أَنْ لَا يَحْقُقَ، وَمُخْرِجُهُ مِنَ الْحَسَدِ أَنْ لَا

﴿ ذکر شریف کا اہم حاشیہ ﴾

تعالیٰ! ای لب الیہ من العسواک علیہ لی تصرفہ و خلفہ فانہ حکیم لا یفعل شیئا الا بحکمة (وإذا نظرت) من شيء (و فی مص) المذمومک ولا ترجع کما کانت الجاهلیة تفعلہ فان ذلک لیس له تأثیر فی جلب شئ ولا دفع ضرر تہ) أشار بهذا الحديث إلى أن هذه الثلاثة من أمراض القلب التي يجب التداوی منها وأن علاجها ما ذکره فمخرجه من سوء الظن أن لا یحققه بقله ولا یحارجه أما تحقیقه بالقلب فان یصمم علیه ولا یکرهه ومن علامته أن ینفوه به لیان یعمل بمرجبه فیها والشیطان یلقى للإنسان أن هذا من فطنتک وأر المؤمن یظن بنور الله وهو إذا أساء الظن ناظر بنور الشیطان و سلمته أما إذا أخیرک به عدل فظنت صدقہ فانتم معرو (فیص القدير للسناوی تحت حدیث رقم ۳۲۱۵)

قال ابن حجر:

وهذا مرسل أو معضل لكن له شاهد من حدیث نبی ہریرہ أخرجه البيهقي في الشعب وأخرج بن عدی بسند لیں عن ابن ہریرة (ابن ماجہ) باب الطیفة:

یعنی" (شعب الایمان)

زخمہ: انسان میں تین چیزیں ہیں: ایک بد فالی، دوسری بد گمانی اور تیسری حسد۔

بس بد فالی سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی طرف توجہ نہ کرے (اور اللہ پر بھروسہ

کھے) اور بد گمانی سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی جستجو نہ کرے (اور کوئی حکم نہ

کائے) اور حسد سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس پر حسد کا تقاضا ہو رہا ہے، اس پر

یاد دہانی نہ کرے (ترجمہ ختم)

ہوا کہ ہر انسان کو غیر اختیاری طور پر خود بد فالی و بد شگونی اور بد گمانی اور حسد کا تقاضا پیش

ہے، اور جب تک اس نقصانے پر عمل نہ کیا جائے، تو کوئی گناہ نہیں۔ ۱

سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس کو جو نعمت بھی حاصل ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی تقسیم اور فیض سے

وجہ سے حسد ہو اس کی تعریف کیا کرو، اور اس کے ساتھ خوب احسان و سلوک اور تواضع

پیش آیا کرو، بلکہ نفس پر زور ڈال کر دوسرے کے لئے مزید نعمتوں کے حاصل ہونے کی دعا کیا

اور ساتھ ہی اپنے لئے بھی ان نعمتوں کے حاصل ہونے کی دعا کیا کرو۔

۲ اللہ تعالیٰ اس طرح عمل کرتے رہنے سے ایک دن حسد دور ہو جائے گا۔

۱ (فی الإنسان ثلاثة) من الحصال (الطيرة) يكسر ففتح التشاؤم بالشين يعني قضا

يخلو الإنسان من طيرة (والظن) يعني الشك العارض (والحسد فمخرجه من الطيرة

أن لا يرجع) بل يتوكل على الله ويمشي لوحه حسس الظن بربه والثاب بحميل صعه

(ومخرجه من الظن أن لا يتحقق) ما خطر اى فيه ويحكمه به (ومخرجه من الحسد أن لا

يعنى) على المحسود والمؤمنون متفاوتون في احوالهم فمنهم الضعيف إيمانه والقوى

والعالمى والدانى فوصف المتوسطين منهم بقوله ومخرجه من الحسد الخ وهذا الحسد

المذموم الذى يعين مجاهدة النفس عنه وكذا إذا آساء لثبه بأخيه طالبتة نفسه بأن يقول

فيه سوء افيجاهدھا وكذا الطيرة تمنع عن المضى ليجاهد نفسه وأما من علت رتبته

فبانه وإن اشتمل على هذه الخصال لا تدم منه لأنها تكون فى أسباب الدين لا الدنيا بأن

يحسده فى فضيلة فيتمناها كما يشير إليه خبر لا حسد لا فى التيسر (فيض القدير شرح

بغض و کینہ

بغض و کینہات انتہے میں کہ جس پر غم، ناگواری ہو اور اس سے بدلہ لینے کی قوت نہ ہو، تو اس کو بغض کرنے سے دل پر ایک قسم کی گرائی و ناگواری ہوتی ہے، اسی گرائی و ناگواری کا نام بغض و کینہ ہے، جو کہ عام طور پر غصہ سے پیدا ہوتی ہے۔

سن مسلمان سے بغض و کینہ صرف عیب نہیں بلکہ بہت سے گناہوں کا نتیجہ ہے۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

خُدَّ الْعُقُوبِ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَسْرِضْ عَنِ الْجَهْلِينَ (سورۃ اعراف آیت نمبر ۱۹۹)
”معاف اور درگزر کرنے کو اختیار کرو، اچھیلی بات کا حکم کرو اور جاہلوں سے اعراض کر لو“

یہ حدیث میں ہے کہ:

إِنَّا نَحْمُ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْثَرُ الحَدِيثِ وَلَا تَحَسَّنُوا وَلَا تَحَسَّنُوا وَلَا تَبَاعِضُوا وَكُونُوا إِخْوَانًا (بخاری، مسلم)

ترجمہ: اپنے آپ کو بدگمانی کرنے سے بچاؤ، کیونکہ بدگمانی جھوٹی ترین بات ہے، اور عیبوں کی جستجو نہ کرو، اور کسی کے راز کی ٹوہ میں نہ لگو، اور آپس میں بغض نہ رکھو، اور آپس میں بھائی بھائی ہو کر رہو (ترجمہ نمبر ۱)

قوله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّا نَحْمُ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْثَرُ الحَدِيثِ)

المراد النهي عن ظنِّ السوء. قال الخطابي: قد تم تحقيق الظنِّ وتصديقه دون ما يهجم في النفي. فإن ذلك لا يملك. والمراد الخطابي أن المعلوم من الظنِّ ما يستمر صاحبه عليه، ويستقر في دون ما يعرض في القلب، ولا يستقر. فإن هذا لا يكلف به كما سبق في حديث ”تجاوزت تعالي عما تحدثت به الأئمة ما لم تتكلم أو تعمد.“ سبق تأويله على الخواطر التي لا تستقر. انقاضي عن سفيان أنه قال: الظنُّ لذي بآثم به هو ما ظنُّه وتكلم به، فإن لم يتكلم لم يآثم. وقال بعضهم: يستعمل أن المراد الحكم في الشرع بظن مجرد من غير بناء على أصل ولا استدلال. وهذا ضعيف أو باطل. والصواب الأول.

﴿بقیہ ما شیوا لک، سنی پر ملاحظہ فرمائیں﴾

بِمَا يَنْبُتْ لَكُمْ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ (بوزار، ترمذی، مسند احمد)۔
ترجمہ: تمہاری طرف تم سے پہلی امتوں کا مرض منتقل ہوگا، جو کہ بغض اور حسد ہے، اور
بغض و عناد نے والا ہے، اور باہوں کو وندنے والا نہیں، بلکہ دین کو وندنے والا ہے،
اور تم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، کہ تم ایمان لائے بغیر جنت
میں داخل نہ ہو گے، اور آپس میں محبت سے بغیر جو میں نہیں جلاؤ گے، کیا میں تمہیں ایسی
چیز نہ بتا دوں، جس کے بارے میں میرا ایمان یہ ہے کہ وہ تمہیں ایمان (اور آپس کی
محبت) پر قائم رکھے گی، آپس میں نہ ہو سچا دوست اور دشمن۔

اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے، نبی اور ان کے اصحاب کے ساتھ جو کچھ ہے، اور جس فریضہ
میں یہ مرض پیدا ہو جاتا ہے، اس کو اور ان کے اصحاب کے ساتھ جو کچھ ہے، اور جس فریضہ
میں یہ مرض پیدا ہو جاتا ہے، اس کو اور ان کے اصحاب کے ساتھ جو کچھ ہے، اور جس فریضہ

جس مسلمان سے بغض و کینہ والی بات ہو، اس کا قصور، عاقل اور نادان اس سے نہیں ہوا، شروع
دین خصوصاً اس کو اللہ پرست اور اللہ پرستوں اور اللہ پرستوں کے ساتھ اس کو اللہ پرستوں
تکلیف دینا، اور اللہ پرستوں کے لئے اللہ پرستوں کو اللہ پرستوں کے لئے اللہ پرستوں
اس طریقہ پر نہیں کر سکتا، اس لئے اللہ پرستوں کو اللہ پرستوں کو اللہ پرستوں کو اللہ پرستوں
کا۔

قال الهیثمی:

والأثران، وسادة حنيفة، مع شرح البرهان.

قال رسول الله ص: العدل البهيمية، وتشديد المؤجلة أى بقل وسرى ومثل
إيكم داء الأمة قبلكم الحساد، فى البدن والبغضاء أى العداوة فى الظاهر ورفعهما ع
بان للداء أو بدن وسميا داء لأنها، داء القلب، هى أى البغضاء، وهو أقرب مبنى ومعنى أو كذا
منهما الحالفة أى الفاطمة لسحنة الإلفة والقدرة والجمعة والمصلحة الأولى هى المؤدية إل
والداء قدمت لا أقول تحسنى الظاهر أى تفدح ظاهر البدن فإنه أمر سهل ولكن تحلق الدين
عظيم فى الدنيا والآخرة قال العنبي أى البغضاء تذهب بالدين كالموسى تذهب بالشعر
المسوس، راجع إلى البغضاء كقوله تعالى والذين يكفرون الذهب والقصة ولا يدعقونها التوبه
كتاب الأداب، باب ما يهين عنه من التهاجر أبح

زیادہ بولنے کی حرص اور زبان کی تفتیں

نفس اور نفسیاتی امور شمار اور چنانچہ سور بہناز و تعلق سے شریعت اور انعام کا ورنہ چنانچہ سور

لغز میں مزہ آتا ہے، اور اس کی وجہ سے سیکڑوں گناہوں میں انسان پھنس جاتا ہے، بوائش کے ظاہر ہونے کا مقنا مر زبان ہے، اس لئے زبان کے ذریعے سے انسان ب

الہجہ جاتا ہے۔ بغل خوری، لعن طعن، اپنی بڑائی جتانانا، گالی گلو بی کرنا، ن کا تفتہ، استہزاء کرنا اور وغیرہ یہ سب آفتیں زبان سے سرزد ہوتی ہیں، اور ہمارے کناہ نفس کی زیادہ

پر وجود میں آتے ہیں، اس لئے نفس کی صلاح کے لئے اس موضوع کا بھی اہم تعلق ہے۔

باز کی حفاظت کرنے پر بہت زور دیا ہے اور زبان کی حفاظت کرنے پر بڑا اجر دیا ہے۔

بقیہ نے ارشاد فرمایا:

بَرِّمَنْ لِي مَا بَيْنَ لِحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَمَ لَهُ الْهَضْبَةَ (بخاری)

زجم جو آدمی مجھے اپنے دونوں جبڑوں کے درمیان والی چیز (یعنی زبان) کی اور

پنا میں پاؤں کے درمیان والی چیز (یعنی شرمگاہ) کی حفاظت کی ضمانت دے، میں

س لئے جنت کی ضمانت دیتا ہوں ((ترجمہ ختم))

اور اب حد میں یہ الفاظ ہیں:

وَاللَّهُ شَرُّ مَا بَيْنَ لِحْيَيْهِ وَشَرُّ مَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ (ترمذی)

زجم جس کو اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کے درمیان والی چیز (یعنی زبان) اور

ونواؤں کے درمیان والی چیز (یعنی شرمگاہ) کے شر سے بچالیا، تو وہ جنت میں داخل

وگئے (ترجمہ ختم)

اور حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ (بخاری)

ترجمہ: جو آدمی اللہ تعالیٰ اور آخرت کے ایمان پر ایمان رکھتا ہو، اسے چاہئے کہ وہ خیر کی

بات کرے، یا خاموش رہے (ترجمہ ختم)

اور حضور ﷺ نے یہ بات اس لئے ارشاد فرمائی کہ اگر خیر کی بات نہ ہو تو خاموش رہنے میں

ماہیت ہے۔

چنانچہ ایک حدیث میں حضور ﷺ نے فرمایا:

مَنْ صَمِتَ نَجَا (طبرانی کبیر، ترمذی، اسناد احمد، دارمی)

ترجمہ: جو خاموش رہا، اس نے نجات پائی (ترجمہ ختم)

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا الدَّجَاءُ قَالَ أَمْسَكَ عَلَيْكَ لِسَانَكَ

وَلَيْسَ لَكَ بَيْتُكَ وَأَبُكَ عَلَيَّ غَطِيَّتُكَ (ترمذی، وقال هذا حديث

حسن)

ترجمہ: میں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا کہ نجات کا کیا طریقہ ہے؟

تو حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اپنی زبان کو (برائی سے) روک کر رکھو، اور اپنے گھر کو

اپنے لئے کشادہ رکھو، اور اپنی خطاؤں پر روتے (یعنی ندامت و توبہ استغفار کرتے

رہو) (ترجمہ ختم)

اس حدیث میں گھر کشادہ رکھنے کی مجہد یہ ہے کہ اس میں ضروریات پوری ہوتی رہیں، اور

قال السخاوی:

شواہدہ كثيرة، منها عند الطبرانی بسند جيد، وقد أفرده ابن أبي الدنيا للصمت جزء

حافلاً (المقاصد الحسنة، حرف الميم)

وقال العراقي:

أخرجه الترمذی من حديث عبد الله بن عمرو بسند فيه ضعف وقال غريب وهو عند

الطبرانی بسند جيد (تخریج احادیث الاحیاء حدیث نمبر ۲۷۹۳)

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

بلا ضرورت گھر سے نکلنے کی نوبت نہ آئے، خاص طور پر فتنوں کے دور میں۔ ۱۔
ایک حدیث میں یہ مضمون آیا ہے کہ:

إِذْ أَصْبَحَ ابْنُ آدَمَ فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ كُلَّهَا تَكَفَّرُ اللِّسَانُ فَتَقُولُ اتَّقِ اللَّهَ فِينَا
فَمَا نَحْنُ بِكَ فَإِنْ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا وَإِنْ اغْوَجَجْتَ اغْوَجَجْنَا (ترمذی)
ترجمہ: جب بنی آدم صبح کرتا ہے تو تمام اعضاء زبان کے سامنے مودب ہو کر عرض
کرتے ہیں کہ ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرنا، کیونکہ ہماری سلامتی تو آپ کے ساتھ
ہے، البتہ ہے، اگر آپ درست رہو گی تو ہم بھی درست رہیں گے، اور اگر آپ میٹھ
ہو گے تو ہم بھی میٹھے ہونگے (یعنی نقصان اٹھائیں گے) (ترجمہ ختم)

آٹھویں: جھگڑے و فساد کا باعث انسان کی زبان ہی بنتی ہے، اور اسی کے ذریعے سے عام طور پر مار
پیٹا، غارت گری کی نوبت آتی ہے، جس سے نسیم کے تمام اعضاء متاثر ہوتے ہیں۔

۱۔ ۱۔ روز تمام اعضاء زبان سے سلامتی کی درخواست کرتے ہیں۔ ۲۔

۱۔ حکم بکسر اللام ویسکن بیتک بان تسکن فیہ ولا تخرج منه الا للضرورة ولا تضجر من
۲۔ فیہ بل تجعله من باب الغنیمة لانه سبب الخلاص من لشو والفتنة ولذا قبل هذا زمان
۳۔ وملازمة البیوت والقناعة الی ان یموت (مرقاۃ، کتاب الآداب، باب حفظ اللسان الخ)
۴۔ أصبح ابن آدم) دخل فی الصباح (فان الأعضاء) جمیع عضیر بضم العین وکسرھا کل
۵۔ بلحمہ (کہنا) تاکید لدفع توہم عدم إرادة الشمول (تکفر اللسان) تذلل ونخضع له من
۶۔ عن اليهودی إذا خضع وطاطأ رأسه وانحنى تعظیم صاحبه ماخوذ من الکافرة وهی الکاذبة
۷۔ أصل الفحذ ذكره القاضي وأصله للرمخسرى حیث قال وهب من تکفیر الذمی وهو ان
۸۔ سه ویحنى ظهره کالراکع عند تعظیم صاحبه قال: تکفر بالیدین إذا التقینا "وتلقى من
۹۔ عصا کا کہانہ من الکافرین وهما الکاذبان لأنه یضع یدیه بلیهما أو ینشی علیهما ای یحکی
۱۰۔ من یکفر شیئا ای یعطیه ویستره انتهى (فقول) ای بلسان الحال وزعم أن المراد لسان
۱۱۔ ود (اتق الله فینا) ای خفه فی حفظ حقوقہ الا لا تقنم منها فیہلک معک (فانما نحن
۱۲۔ نستقیم ونعوج تبعاً لک (فان استقیمت) ای اعتدلت علی الصراط المستقیم (استقیمت)
۱۳۔ فی التنزیل * (وکان بین ذلک قواماً * ای عدلاً (وإذ اغوججت) ملت عن الاستدال
۱۴۔ (ا) ملنا عنہ قال الغزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ: المعنی فہ ان نطق اللسان یؤثر فی اعضاء
۱۵۔ بالتوفیق والخذلان فاللسان أشد الأعضاء جساماً وطبعاً وأكثرها فساداً وعدواناً (فیض
۱۶۔ شاوی تحت حدیث رقم ۳۵۴)
۱۷۔ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

حضرت سفیان بن عبد اللہ ثقفی فرماتے ہیں کہ:

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَخَوْفُ مَا تَنَافَقَ عَلَيَّ فَأُخَذَ بِلِسَانِ نَفْسِهِ ثُمَّ قَالَ

هَذَا هَذَا (ترمذی، وقال حسنٌ صحيح، ابی ماجہ)

ترجمہ: میں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا کہ آپ مجھ پر سب سے زیادہ کس چیز کا خوف کرتے ہیں، تو نبی ﷺ نے اپنی زبان مبارک کو پکڑ کر فرمایا کہ اس کا۔ اس کا (یہ الفاظ دو مرتبہ فرمائے) (ترمذی)

ظاہر ہے کہ دو مرتبہ زبان کے بارے میں ان الفاظ کے کہنے کا مقصد یہی تھا تا کہ اس کی اہمیت معلوم ہو جائے۔

اور ایک حدیث میں حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا:

إِنَّ أَخَوْفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي كُلِّ مُنَافِقٍ عَلِيمِ اللِّسَانِ (مسند احمد، معجم

طبرانی کبیر) ۱

ترجمہ: مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ خوف، زبان کے عالم منافق کا ہے (ترمذی)

اس حدیث میں حضور ﷺ نے زبان کے علم کی منافقت پر زیادہ خوف ظاہر فرمایا ہے، اور مراد سے یہ ہے کہ علم کا اثر صرف زبان سے تقریر و بیان کی حد تک ہو، دل میں اس علم کی وجہ سے خوف و خشیت یا شوق و رغبت موجود نہ ہو، اور نہ ہی اپنی عملی زندگی میں علم کے تقاضوں پر عمل دیا جائے، اس سے زبان کے فتنے کی اہمیت معلوم ہوگی۔

ایک روایت میں ہے کہ:

لَا تُكْثِرُوا الْكَلَامَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ قَسْوَةٌ

لِلْقَلْبِ وَإِنْ أَبْعَدَ النَّاسُ مِنَ اللَّهِ الْقَلْبُ الْقَاسِي (ترمذی، وقال حسنٌ غریب،

۱ قال البوصیری:

رواه إسحاق بن راهويه والحرث بن أبي أسامة ومسدد واللفظ له بسند صحيح (تحف الخيرة المهرة، ج ۷ ص ۳۱۶)

وقال الهيثمي:

رواه الطبرانی في الكبير والبيروزي، ورجأه رجال الصحيح (معجم الزوائد)

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ذ ب الايمان ، الدعاء للطيراني)

ترجمہ: تم زیادہ کلام نہ کرو؛ سوائے اللہ کے ذکر سے (خواہ وہ امر بالمعروف ونہی عن
المرکر کی شکل میں ہو یا تسبیح و تہلیل وغیرہ کی شکل میں) کیونکہ اللہ کے ذکر کے علاوہ
بشرت کلام دل کی سختی کا باعث ہوتا ہے، اور لوگوں میں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ
د رخت دل ہوتا ہے (ترجمہ ختم)

۱۔ یہی نمون حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالہ سے بھی منقول ہے۔ ۱

۲۔ امتعا سے دور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نظرِ رحمت و عنایت سے دور ہوتا ہے۔ ۲

۳۔ بعض احادیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی زبان سے نکلا ہوا ایک ہی کلمہ بعض اوقات

۴۔ امتعا کی ناراضگی اور جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور اس کے برعکس بعض دفعہ زبان

سے نکلا ہوا ایک کلمہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت میں لے جانے کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔

۵۔ ناخچ ب حدیث میں ہے کہ:

الرَّجُلُ لِيَتَكَلَّمَ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سُخْطِ اللَّهِ لَا يَرَىٰ بِهَا بَأْسًا فَيَهْوِي بِهَا فِي

جَهَنَّمَ سَبْعِينَ خَرِيفًا (ابن ماجہ، بزار)

۱۔ وَ خَلَدَنِي مَالِكُ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَيْسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ تَنَانٌ يَقُولُ لَا تَكْثُرُوا الْكَلَامَ بِغَيْرِ ذِكْرِ

لَهُ فَتَقْسُوا قُلُوبَكُمْ فَإِنَّ الْقَلْبَ الْقَاسِيَ بَعِيدٌ مِنَ اللَّهِ (مؤطا امام مالک، مؤطا امام

حمد، مصنف ابن ابی شیبہ، شعب الايمان)

۲۔ دنا قبیصہ، عن سفیان قال: قال: عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام: لا تكثرُوا

كلام بغير ذكر الله فتقسو قلوبكم، وإن كانت لينة فإن القلب القاسي بعيد من الله

لزهد لهناد بن السري)

۳۔ قال: وأخبرنا عبد الله بن عياض، عن يزيد بن فوزر، قال: قال كعب: لا تكثرُوا

كلام بغير ذكر الله فتقسو قلوبكم؛ فإن القلب القاسي بعيد من الله (الجامع لابن

سب)

۴۔ تكثرُوا الكلام بغير ذكر الله فيه إشارة إلى أن بعض الكلام مباح وهو ما يعنيه فإن كثرة

۵۔ كذا بغير ذكر الله فسوة أى سبب لساوة للقلب وهو النبوة عن سماع الحق والميل إلى مخالطة

۶۔ خلق وقلة الخشية وعدم الخشوع والبكاء وكثرة الغفمة عن دار البقاء وإن أبعد الناس من الله أى

من ذر رحمته وعين عنايته القلب القاسي أى صاحب أو التقدير أبعد قلوب الناس القاسي أو أبعد

ناس من له القلب القاسي (مرآة، كتاب الدعوات، باب ذكر الله عز وجل)

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ترجمہ: بے شک آدمی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والا ایک کلمہ زبان سے بولتا ہے، جس میں وہ کوئی حرج بھی نہیں سمجھتا؛ مگر وہ کلمہ اسے جہنم کی آگ میں ستر سال کی مسافت کی بلندی پر سے نیچے دھکیل دیتا ہے (ترجمہ ختم) ۱

رایک حدیث میں ہے کہ:

إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يَنْبَغُنُ فِيهَا يَزُولُ بِهَا فِي النَّارِ أُنْبَعْدَ مِمَّا بَيْنَ الْمَشْرِقِ (بخاری، مسلم)

ترجمہ: بے شک بندہ ایک کلمہ ایسا زبان سے بولتا ہے؛ کہ اس کے سامنے اس کلمہ کی اہمیت ظاہر نہیں ہوتی، اور وہ کلمہ اس کو جہنم کی آگ میں مشرق کے درمیان والی مسافت سے زیادہ دوری پر ڈال دیتا ہے (ترجمہ ختم)

ورایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ:

إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِشْوَانِ اللَّهِ لَا يُلْقَى لَهَا بَأَلًا يَرْفَعُهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَاتٍ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا يُلْقَى لَهَا بَأَلًا يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ (بخاری، مؤطا امام مالک، شعب الایمان، صحیح ابن حبان، مستدرک حاکم)

ترجمہ: بے شک بندہ اللہ تعالیٰ کی رشوا والا ایک کلمہ ایسا زبان سے بولتا ہے؛ کہ اس کو اس کی اہمیت معلوم نہیں ہوتی، مگر اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کے بے شمار درجات بلند فرمادیتے ہیں، اور بے شک بندہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والا ایک کلمہ ایسے زبان سے بولتا ہے؛ کہ اس کو اس کی اہمیت معلوم نہیں ہوتی، اور وہ کلمہ اسے جہنم میں دھکیلنے کا باعث بن جاتا ہے (ترجمہ ختم)

۱۔ من صام يوماً لوجه الله بعد الله وجهه أي ذاته عن النار سبعين خريفاً أي مقدار مسافة سنة متفق عليه في النهي الخريف الزمان المعروف ما بين الصيف والشتاء ويراد به الخريف لا يكون في السنة إلا مرة واحدة فإذا انقضى الخريف انقضى السنة (مراقبة، بار

اور آیت میں ہے کہ:

وَهُمْ يَكُفُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وَجْهِهِمْ أَوْ عَلَىٰ مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ
أَلْسِنَتِهِمْ (ترمذی، رجال حسن صحیح، ابن ماجہ، مسند احمد، معجم طبرانی

کبیر ۱

ترجمہ: لوگ جہنم میں اپنے چہروں یا اپنی ناک کے بل پنی زبانوں کی کاٹی ہوئی کھیتی اور
فصاحت (کیونکہ آدمی جو بولتا ہے، وہی کاٹتا ہے) ہی کی وجہ سے ڈالے جائیں گے (ترجمہ ختم)

زیبا ہے۔ زرد ہونے والی اول فول اور گناہ کی باتوں کو چارہ یعنی کاٹی ہوئی کھیتی اس لئے کہا گیا کہ
جس طرح جانوروں کے چارہ میں مختلف خشک اور تر اور مفید و مضر گھاس و نبات رالے ملے شامل
ہوتے ہیں۔ اسی طرح انضول گوئی و کثرت کلام میں مبتلا شخص کی حالت ہوتی ہے کہ وہ بری بھلی
تعمیر کرتا ہے، اور اسے اس کی پرواہ بھی نہیں ہوتی، اور چونکہ چارہ جانوروں کی غذا ہے، اس
لئے اسے جان کو جانوروں سے تشبیہ دینے کے لئے یہ بات فرمائی گئی۔ ۲

اور چونکہ اللہ نے اچھے اور کامل مسلمان اور افضل اسلام کی حق بقت کو دوسرے مسلمان کی زبان سے
سلطات بننے کی وضاحت فرمائی ہے۔

چنانچہ ایک واقع پر ارشاد فرمایا:

۱۔ قَالَ الْوَلِيُّ حَمِي:
رَوَا نَطْبِرَاتِي، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ غَيْرِ عَمْرٍو بْنِ مَالِكِ الْخَبَرِيِّ، وَهُوَ لَقَبٌ (مجمع
الزور -)

۲۔ یجبکہ
فتح الباء و ضم الکاف من کبہ إذا صرعه علی وجهه بخلاف اکب فإن معناه سقط علی
وجهه، وه من النواحر وهو عطف علی مقدر ای هل تظن غیر ما قلت وهل یکب الناس ای یلقیهم
و یصرعهم فی النار علی وجوههم أو علی مناخیرهم شک من الراوی والمنخر بفتح
المیم و کب الخاء وفتحها لقب الأنف والمراد هنا الأنف والاستفهام للنفی خصهما بالکب لأنهما
أول داعم سقوطا إلا حصائد ألسنتهم ای محصوداتها شبه ما یتکلم به الإنسان بالزرع المحصود
بالخج وهو من بلاغة النبوة فکما أن المنجل یقطع ولا یمیز بین الرطب والیابس والحید
والرئیء كذلك لسان بعض الناس یتکلم بكل نوع من الکلام حسنا و فبیحا والمعنی لا یکب
الناس فی

از: إلا حصائد ألسنتهم من الکفر (مراجعة المفاتیح، کتاب الایمان)
محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ (بخاری، مسلم)
ترجمہ: کامل مسلمان وہی ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامت
رہیں (ترجمہ ختم)

اور ایک حدیث میں ہے کہ:

قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ قَالَ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ
وَيَدِهِ (بخاری، مسلم)

ترجمہ: لوگوں نے معلوم کیا کہ اے اللہ کے رسول کون سا اسلام افضل ہے؟
تو اس کے جواب میں رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے
دوسرے مسلمان سلامت و محفوظ رہیں، (ترجمہ ختم)

اور ایک حدیث میں ہے کہ:

إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَيُّ الْمُسْلِمِينَ خَيْرٌ قَالَ مَنْ سَلِمَ
الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ (مسلم)

ترجمہ: ایک آدمی نے رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا کہ کون سا مسلمان بہتر ہے؟
تو اس کے جواب میں رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے
دوسرے مسلمان سلامت رہیں (ترجمہ ختم)

بہر حال زبان سے کیونکہ مختلف گناہ سرزد ہوتے ہیں، جن کا تعلق اللہ تعالیٰ سے بھی ہے، ۱۱۔ تلوق
سے بھی ہے، اس لئے زبان کی اہمیت کو دنیا و آخرت کے معاملات میں بہت دخل ہے، ۱۲۔ لے
حضور ﷺ نے تفصیل کے ساتھ زبان کے موضوع پر مختلف ہدایات ارشاد فرمائیں۔

یوں تو زبان سے بے شمار گناہ سرزد ہوتے ہیں، اور احادیث میں ان گناہوں سے بچنے کے لئے
بولنے یا خاموش رہنے کی تعلیم دی گئی ہے، لیکن آج کل زبان سے سب سے زیادہ سرزد ہونے والا
گناہ غیبت ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَ
محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

تَحَسُّوا لَا يَغْتَابَ بَعْضُكُمُ بَعْضًا أَيُّحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ
 مَيْتًا فَكَرِهُوا هَذَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ (سورة - حجرات آیت ۱۰)

ترجمہ: سے بان والوں زیادہ گمان کرنے سے بچو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں،
 اور دوسرے بن؛ نس بھی نہ کرو، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت بھی نہ کرے، کیونکہ تم میں
 سے کوئی یہ بات پسند کرتا ہے، کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، ظاہر ہے کہ تم
 سب اس کو پسند کرتے ہو (اور غیبت کا گناہ مردہ بھائی کے گوشت کھانے کی طرح
 ہے)؛ تم نے تعالیٰ (کے عذاب) سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول
 کرنے والا رحیم فرمانے والا ہے (ترجمہ ختم)

اس آیت - غیبیہ کے گناہ کی برائی واضح طور پر معلوم ہوئی۔

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ:

كُنَّا عِندَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَارْتَفَعَتْ رِيحٌ جَيِّفَةٌ مُنْتِنَةٌ لَقَالَ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَدْرُونَ مَا هَذِهِ الرِّيحُ هَذِهِ رِيحُ الَّذِينَ
 يَغْتَابُونَ الْأَرْسَالَ (مسند احمد، الادب المفرد للبخاری) ۱۔

ترجمہ: ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھے، کہ اچانک ایک سڑے ہوئے مردار کی بدبو
 اٹھی، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ کیا تمہیں خبر ہے کہ یہ بدبو کس چیز کی ہے؟ یہ بدبو ان
 لوگوں کی ہے جو مومنوں کی غیبت کرتے ہیں (ترجمہ ختم)

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غیبت کا گناہ کرنے والوں کی زبان سے سڑے ہوئے مردار سے بھی زیادہ
 سخت بدبو پھوکتی ہے۔

وہ الگ بارگاہ ہے اللہ تعالیٰ اس بدبو سے انسانوں کو محفوظ رکھتے ہیں، ورنہ تو روئے زمین پر

۱۔ قال الشيخ

رواه حماد (مجمع الزوائد)

وقال المنذرى:

انسانوں کا زندہ رہنا مشکل ہو جاتا۔

البتہ کبھی اللہ تعالیٰ کسی مصلحت سے اپنے نیک بندوں پر اس کا اظہار بھی فرمادیتے ہیں۔ غیبت کے معنی ہیں کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی ایسی بات کہنا کہ اگر وہ سنے تو اس کو ناگوار ہو۔ بلکہ وہ بات اس کے اندر موجود ہو اور اگر وہ بات اس میں نہیں تو وہ بہتان ہے جو کہ غیبت سے ھ کر ہے۔ ایک مرتبہ حضور ﷺ نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

أَتَذُرُونَ مَا الْعِيْبَةُ . قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ ذِكْرُكَ أَخَاكَ . بِيَهْ
يَكْفُرُهُ . قِيلَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ قَالَ إِنْ كَانَ فِيهِ مَا قَوْلُ
فَقَدْ اغْتَبْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهْتَهُ (مسلم، ابوداؤد)

ترجمہ: کیا تم غیبت جانتے ہوئے کہ کیا ہوتی ہے؟

لوگوں نے عرض کیا کہ (اس کا تو) اللہ اور اس کے رسول کو ہی زیادہ علم ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تمہارا اپنے مسلمان بھائی کا (پیٹھ پیچھے) اس طرح ذکر کرنا، جو اسے ناپسند ہو (یہ غیبت ہے) رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا گیا کہ اگر میرے بھائی کے اندر وہ بات موجود ہو جو میں کہتا ہوں؟ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اگر اس بات موجود ہو جو تم کہتے ہو؛ تو تم نے اس کی غیبت کی، اور اگر اس میں وہ بات موجود ہو تو تم نے اس پر بہتان لگایا (ترجمہ ختم)

زبان کے گناہوں سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ بات کرنے سے پہلے تھوڑی دیر سوچنا یا کریں کہ اس بات سے اللہ تعالیٰ جو تسبیح و بصیرتیں ناخوش و ناراض تو نہ ہوں گے۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والی بات نہ ہو تو بولا کریں ورنہ خاموش رہا کریں۔ گویا کہ:

پہلے تولیں اور پھر بولیں

پر عمل کیا کریں۔

اس طرح کرتے رہنے سے انشاء اللہ تعالیٰ کوئی بات گناہ کی منہ سے نہ نکلے گی۔

خلاصہ

آپ نے باطن سے متعلق اچھے اور برے اخلاق کا ذکر ملاحظہ کر لیا، اب ان پر عمل کرنا چاہئے۔ بعض حضرات نے ان اخلاق کے علاوہ (جو ہم نے ذکر کیے) بعض اور اخلاق کا بھی تذکرہ کیا ہے؛ مگر وہ اخلاق چونکہ مستقل نہیں ہیں، بلکہ اُن کا تعلق زیادہ تر مذکورہ اخلاق میں سے کسی نہ کسی کے ساتھ ہے۔ اسی لیے ہم نے اُن کا مستقل طور پر ذکر نہیں کیا۔

اگر مذکورہ اخلاق پر صحیح اور مکمل طریقے سے عمل کیا جائے، تو امید ہے کہ ان پر عمل کی برکت سے وہ بھی حاصل ہو جائیں گے، مثلاً صبر پر عمل کرنے کی برکت سے استقامت کی نعمت بھی حاصل ہو جائے گی۔

لیکن بے شک ہے کہ نفس اچھے اخلاق کو اختیار کرنے اور برے اخلاق سے بچنے کو پسند نہیں کرتا، اور نفس خواہشات کو ایک آدھ مرتبہ دبا دینا کافی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لئے مسلسل جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔

آئینہ تائبانہ لے لاکھ جب کھاتا ہے دل کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے، بن پاتا ہے دل اور جہاد کے باطنی اخلاق درست ہو جاتے ہیں تو اس کا دل منور اور روشن ہو جاتا ہے، اور وہ دراصل ایک شیخ اور سچا انسان بن جاتا ہے، اور اس کی برکت سے پھر اس کا ظاہر بھی درست ہو جاتا ہے۔

ہم نے سچے اور برے اخلاق کا بہت اختصار کے ساتھ تذکرہ کیا ہے، تاکہ تھوڑے وقت میں اس موضوع پر متعلق اہم اور مفید باتیں معلوم ہو جائیں۔

دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ظاہر اور باطن کی کامل اصلاح فرمادیں، اور ہم سب کو کامل مؤمن اور متقی اور پرہیزگار بنا دیں۔ آمین

فقط محمد رضوان

15/ جمادی الاخریٰ / 1430ھ بمطابق 09/ جن / 2009ء، بروز منگل

ادارہ غفران، راولپنڈی

ادارہ غفران کی دیگر مطبوعات

- (۱)..... ماہ محرم کے فضائل و احکام
 (۲)..... ماہ صفر اور جاہلانہ خیالات
 (۳)..... ماہ ربیع الاول کے فضائل و احکام
 (۴)..... ماہ ربیع الآخر
 (۵)..... ماہ جمادی الاولیٰ و جمادی الاخریٰ
 (۶)..... ماہ رجب کے فضائل و احکام
 (۷)..... شعبان و شبِ برأت کے فضائل و احکام
 (۸)..... ماہ رمضان کے فضائل و احکام
 (۹)..... شوال اور عید الفطر کے فضائل و احکام
 (۱۰)..... ماہ ذی قعدہ کے فضائل و احکام
 (۱۱)..... ذی الحجہ اور قربانی کے فضائل و احکام
 (۱۲)..... وساوس اور ان کا علاج
 (۱۳)..... کُرسی پر نماز پڑھنے کا شرعی حکم
 (۱۴)..... پانی کا بحران اور اس کا حل
 (۱۵)..... بالوں ناخنوں اور مہندی و خضاب کے احکام
 (۱۶)..... شادی کو سادی بنانے
 (۱۷)..... کھانے پینے کے آداب
 (۱۸)..... انتخابات اور ووٹ کی شرعی حیثیت
 (۱۹)..... ایسا ہی ہے کہ... شرعی حکم
 (۲۰)..... انتخبات اور ووٹ کی شرعی حیثیت
 (۲۱)..... حلال و حرام کا ثبوت
 (۲۲)..... حالاتِ عشرت و مکتوباتِ مسیح الامت
 (۲۳)..... حلال و حرام کا ثبوت
 (۲۴)..... حلال و حرام کا ثبوت
 (۲۵)..... حلال و حرام کا ثبوت
 (۲۶)..... حج کا صحیح طریقہ اور حج کی غلطیاں
 (۲۷)..... حلال و حرام کا ثبوت
 (۲۸)..... حضور ﷺ کا خواتین کو اہم خطاب
 (۲۹)..... حلال و حرام کا ثبوت
 (۳۰)..... موزوں اور جرابوں پر مسح کے احکام
 (۳۱)..... حلال و حرام کا ثبوت
 (۳۲)..... آسان نماز مع چاہیں مسنون دعائیں
 (۳۳)..... جمعہ المبارک کے فضائل و احکام
 (۳۴)..... حلال و حرام کا ثبوت
 (۳۵)..... حلال و حرام کا ثبوت
 (۳۶)..... ایصالِ ثواب کے فضائل و احکام
 (۳۷)..... حلال و حرام کا ثبوت
 (۳۸)..... مسائل و احکام (ہر ماہ غفران کی)
 (۳۹)..... حلال و حرام کا ثبوت
 (۴۰)..... پیارے بچو
 (۴۱)..... ایمان و عقائد بدعات و رسوم (ہر ماہ غفران کی)