

زاد الخياط

زاد الخياط

www.KitaboSunnat.com

تأليف
عبد الرحمن كشيري

جلد 16

تأليف
عبد الرحمن كشيري

مسجد أم القرى
بروكلين - نیویارک

مسجد أم القرى
بروكلين - نیویارک

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

مجلس التحقیق الاسلامی رومہ
معدنہ البریری

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

معزز قارئین توجہ فرمائیں

- کتاب و سنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب... عام قاری کے مطالعے کیلئے ہیں۔
- مجلس التحقیق الاسلامی 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

🌐 library@mohaddis.com

فہرست مضامین

- 5 مقدمہ ❊
- 7 انسانی معاشرے کی طبقاتی تقسیم ❊
- 17 کمزور ایمان کی علامات ❊
- 26 تجدید ایمان کیوں ضروری ہے؟ ❊
- 37 وقت کی اہمیت اور قدر و قیمت ❊
- 46 وقت کی اہمیت و ضرورت ❊
- 54 اچھے انسان کا معیار معاشرے کے لیے مفید و مددگار ❊
- 65 معاشرتی زندگی کے اصول و آداب ❊
- 75 حرمت اذیتِ مسلم ❊
- 85 جرم اذیتِ مسلم کی چند صورتیں اور ان کی سنگینی ❊
- 96 اذیتِ مسلم جرمِ عظیم ہے ❊
- 105 تحفظِ خواتین بل ❊
- 116 فتنوں کی پہچان اور اس سے بچاؤ کیسے؟ ❊
- 126 دین کی ضرورت و اہمیت اور اس سے دوری کے اسباب ❊
- 137 دین ہماری ضرورت ہے! ❊
- 148 دین سے دوری کا ایک سبب نظریاتی جنگ ❊
- 158 تزکیہ و تربیت ضروری کیوں؟ ❊
- 167 ماہِ شعبان کی اہمیت و فضیلت ❊
- 179 ہماری عبادات کا ہماری زندگی پر اثر مفقود کیوں؟ ❊
- 187 ہماری عبادات بے اثر کیوں؟ ❊
- 197 رمضان المبارک ماہِ تزکیہ و تربیت ❊
- 208 توبہ کی اہمیت ❊
- 218 رمضان المبارک سے استفادہ نہ کر سکنے کی وجوہات ❊

- 229 رمضان المبارک سے استفادے کی راہ میں روکاؤں میں
- 238 رمضان المبارک میں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا؟
- 248 نصیب اپنا اپنا
- 258 عید الفطر
- 267 رمضان المبارک کے بعد ایک بیک ہمارا رویہ کیوں تبدیل ہو گیا
- 275 انسان کا سب سے بڑا اعزاز اس کا مقصد تخلیق
- 285 دین اسلام میں غیرت کی اہمیت و ضرورت (حصہ اول)
- 296 غیرت کی اہمیت و ضرورت (حصہ دوم)
- 305 حکمت کا معنی و مفہوم اور اہمیت
- 312 حکمت کی اہمیت و ضرورت
- 325 حکمت ایک قابل رشک نعمت ہے
- 335 عشرہ ذوالحجہ کے فضائل اور کرنے کے کام
- 345 عشرہ ذوالحجہ کی اہمیت و فضیلت
- 355 خطبہ عید الاضحیٰ
- 360 حکمت کا انسان کی زندگی پر اثر
- 371 گھریلو اختلافات کو کیسے سلجھایا جاسکتا ہے؟
- 381 کامیاب گھریلو زندگی کے اصول و آداب
- 389 گھریلو خوشگوار زندگی کا سب سے اہم ضابطہ
- 398 عورتوں کو ان کے خاندانوں کے لیے باعث سکون قرار دینے کا معنی؟
- 407 معاشرے میں بگاڑ کیوں پیدا ہوتا ہے؟
- 416 اخلاق و آداب کی ضرورت و اہمیت
- 425 اخلاق و آداب انسان کی بنیاد معاشرتی ضرورت
- 435 اخلاق و آداب کی موجودگی خوش سیرتی اور شائستگی کی دلیل
- 444 اخلاق و آداب سے متصف ہونا کامیاب معاشرتی زندگی کا اک لازمہ
- 452 اخلاق و آداب خلاصہ دین اسلام
- 462 اپنے نفس کو آداب و اخلاق حسنہ کا خوگر کیسے بنائیں؟
- 471 فکر آخرت
- 479 فکر آخرت اک بھولا ہوا سبق

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مقدمہ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف
الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين .
اما بعد:

سلسلہ زاد الخطباء کی یہ جلد نمبر ۱۶ ہے، اس سلسلے کی ہر جلد سال بھر کے خطبات جمعہ پر مشتمل ہے اور گریگورین کیلنڈر (عیسوی تقویم) کے مطابق اس میں خطبات جمع کیے گئے ہیں، البتہ ان کی ترتیب میں اک تھوڑی سی گجٹک ہے، چاہوں گا کہ اس گتھی کو سلجھاتا چلوں اور وہ کچھ یوں ہے کہ تقریباً ہر جلد میں کچھ خطبات ایسے بھی آجاتے ہیں جو سلسلہ وار بیان ہو رہے ہوتے ہیں اور چلتے چلتے اگلی جلد میں داخل ہو جاتے ہیں اور چونکہ ہر خطبے میں اس مخصوص موضوع سے متعلق ایک مختلف مواد ہوتا ہے لہذا اس مضمون کا مکمل احاطہ کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کو گذشتہ سے پیوستہ کر کے پڑھا جائے، لہذا آپ کے سامنے اگر کوئی ایسی صورت حال پیش آئے تو گذشتہ جلد میں اس کے سابقہ خطبے دیکھ لیے جائیں، اسی طرح کتاب کے آخر میں اگر ایسی صورت پیش آئے کہ جہاں موضوع کے تسلسل کا اشارہ دیا گیا ہو تو وہاں اس سے اگلی جلد میں اس سے ملحقہ خطبے دیکھے جاسکتے ہیں۔

یہ خطبات اگرچہ وہ خطبات ہیں جو گذشتہ سالوں میں ”مسجد ام القرئی۔ نیویارک“ میں دیے جا چکے ہیں، اور جلد نمبر ۱۶ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ خطبات سنہ ۲۰۱۶ء میں دیے گئے ہیں اس لیے ان کی تیاری میں کوئی اضافی محنت پیش نہیں آئی، بلکہ جوں کے توں ہی شائع کیے جا رہے ہیں، البتہ ان کی طباعت کے مراحل میں سے گزرتے ہوئے یک گونہ مشقت ضرور اٹھانا پڑی ہے اور اس کی ایک بڑی وجہ اس شعبے کے رنگ ڈھنگ اور آداب و رسوم سے ناواقفیت ہوئی، تاہم بفضلہم و کرمہ یہ مرحلہ بھی بخیر و خوبی اختتام کو پہنچا، واللہ الحمد۔

یہ خطبات اصل میں تو اپنا ہدف اور مقصد پورا کر چکے ہیں کہ جن مخاطبین کے لیے تیار کیے گئے تھے ان تک پہنچ چکے اور انہیں سنائے جا چکے ہیں لیکن افادہ عام کے لیے اب انہیں کتابی شکل میں پیش کیا جا رہا ہے تاکہ عوام میں سے اگر کوئی مستفید ہونا چاہیں تو مستفید ہو سکیں جبکہ طلباء اور نوآموز خطباء کے لیے تو بطور خاص ان شاء اللہ مفید ثابت ہوں گے۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو قول و عمل میں اخلاص نصیب فرمائے اور ان ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو ذخیرہ آخرت بنائے اور جملہ معاونین کو اجر عظیم عطا فرمائے۔

خادم العلم والعلماء

حافظ عبدالرحمن کاشمیری

نیویارک

یکم جولائی 2021ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

انسانی معاشرے کی طبقاتی تقسیم

﴿كَلِمَاتٍ لِّانۡسَانَ لِيُطۡغِيَ ۙ اِنَّ دَاۡءَ اَسۡتَغۡنٰی ۙ اِنَّ اِلٰی رَبِّكَ الرَّجۡعُ ۙ﴾

(العلق: 6 - 8)

”ہرگز نہیں! بے شک انسان حد سے بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ وہ غنی ہو گیا ہے بے شک تیرے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے۔“

اس دنیا میں، انسانی معاشرے میں یوں تو بہت سے طبقات پائے جاتے ہیں اور ہر طبقہ اپنے آپ کو دوسرے طبقے سے بہتر و برتر سمجھتا ہے اور ہر طبقہ اپنی اپنی برتری ثابت کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے اور یوں طبقاتی کشمکش پیدا ہو جاتی ہے۔

طبقاتی برتری ثابت کرنا اگر تو کارکردگی کی بنیاد پر ہو یعنی کسی خوبی، کسی خصوصیت اور کسی امتیازی صلاحیت کی بنیاد پر ہو تو چنداں مضائقہ نہیں، بلکہ ایک خوش آئند بات ہوگی، کہ لوگوں میں پنہاں صلاحیتیں ظاہر ہوں گی اور خوبیاں نکھر کر سامنے آئیں گی کہ جس سے پورا معاشرہ مستفید ہوگا۔ مگر مشاہدہ یہ ہے کہ طبقاتی برتری کے اظہار کی بنیاد کوئی خصوصیت اور امتیازی وصف نہیں ہوتا بلکہ اس کی بنیاد عصبیت پر ہوتی ہے اور اس کی بہت سی شکلیں اور صورتیں ہیں کہیں لسانی تعصب کا فرما ہوتا ہے، کہیں قومی، کہیں علاقائی، کہیں مذہبی اور کہیں کوئی اور۔

اور برتری کے اظہار کی یہ بنیادیں معاشرے کے لیے یقیناً زہر قاتل ہوتی ہیں، اس کی تباہی و بربادی کا سبب ہوتی ہیں اور آپس میں عداوت، بغض، حسد اور نفرت کا باعث بنتی ہیں۔ طبقاتی کشمکش کس طرح معاشرے کو تباہ و برباد کرتی ہے اور اسے ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے، یہ ایک دوسری بحث اور موضوع ہے۔ مگر اس وقت ہم جس موضوع پر بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ شریعت کی روشنی میں انسانی معاشرہ کتنے طبقات میں منقسم ہے۔

انسانی معاشرے کی طبقاتی تقسیم

اسلام کی روشنی میں، آخرت کے لحاظ سے انسانی معاشرہ چار طبقات پر مشتمل ہے۔

حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّمَا الدُّنْيَا لَأَرْبَعَةٌ نَفَرٍ .))

”یہ دنیا چار قسم کے لوگوں کے لیے ہے۔“

یعنی اس دنیا میں چار قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔

((عَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَعِلْمًا .))

”ایک وہ شخص ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال بھی دیا ہے اور علم سے بھی نوازا رکھا ہے۔“

((فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ وَ يَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ وَ يَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا .))

”وہ اس میں تقویٰ کی راہ اختیار کرتا ہے، اس مال کے ذریعے صلہ رحمی کرتا ہے،

اور اس میں اللہ تعالیٰ کے حق کا بھی لحاظ کرتا ہے۔“

((فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ .))

”ایسا شخص سب سے بلند مرتبہ ہے۔“

((وَ عَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا وَ لَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا .))

”اور ایک دوسرا شخص ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے علم تو دیا ہے مگر مال نہیں دیا۔“

((فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمَلْتُ بِعَمَلِ فُلَانٍ .))

”مگر وہ سچی نیت رکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی اُس

جیسے عمل ہی کرتا۔“

یعنی صلہ رحمی کرتا اور دیگر غریبوں و مساکین اور ضرورت مندوں اور حاجت مندوں پر

خرچ کرتا۔

تو آپ ﷺ نے فرمایا:

((فَهُوَ بِنِيَّتِهِ، فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ .))

”پس وہ اور اس کی نیت یعنی جیسی اس کی نیت ہے ویسا اس کو اجر ملے گا۔“

اور پھر وضاحت فرمائی، فرمایا:

((فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ.))

”وہ دونوں اجر میں برابر ہیں۔“

یعنی وہ مالدار جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور وہ غریب جو اس طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا پختہ عزم رکھتا ہے۔

((وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا.))

”اور ایک وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال تو دیا ہے مگر علم نہیں دیا۔“

((فَهُوَ يَخْبِطُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ.))

”وہ اپنا مال لاعلمی سے بے تگا خرچ کرتا ہے۔“

یعنی جائز اور ناجائز، صحیح اور غلط اور حلال اور حرام کی پہچان اور معرفت رکھتا ہے اور نہ پرواہ کرتا ہے۔

((لَا يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ وَلَا يَصِلُ فِيهِ رَحْمَهُ وَلَا يَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا))

”وہ اس مال کے خرچ کرنے میں اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا، اور نہ اس سے صلہ رحمی کرتا

ہے اور نہ اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی حق سمجھتا ہے۔“

یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں اور غریب رشتہ داروں پر خرچ نہیں کرتا۔

((فَهَذَا بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ.))

”فرمایا: پس ایسا شخص بدترین درجے کا ہے۔“

((وَعَبْدٌ لَمْ يَرْزُقْهُ اللَّهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا.))

”اور ایک وہ شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اور نہ علم۔“

((فَهُوَ يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ فِيهِ بِعَمَلِ فَلَانٍ.))

”تو وہ کہتا ہے: اگر میرے پاس بھی اُس کی طرح مال ہوتا تو میں بھی اُس کی

طرح مال خرچ کرتا،“ عیش و نشاط میں مگن ہوتا اور زندگی کے مزے اڑاتا۔“

فرمایا:

((فَهُوَ بِنِيَّتِهِ .))

”پس وہ اور اس کی نیت۔“

یعنی جس طرح کی اس کی نیت ہے اسی طرح کا اس کو اجر ملے گا، اور پھر فرمایا:

((فَوَزُرُهُمَا سَوَاءً .)) (سنن ترمذی ، کتاب الزهد : ۲۳۲۵)

”پس وہ دونوں گناہ میں برابر ہیں۔“

اس حدیث میں لوگوں کو چار طبقات میں تقسیم کیا گیا ہے کوئی بھی شخص ان چار طبقات میں سے ہرگز باہر نہیں ہے، کسی نہ کسی ایک میں ضرور اسی کا شمار ہوتا ہے۔

یہ چار طبقے بھی اصل میں اور اساسی اور بنیادی طور پر دو ہی بنتے ہیں اور باقی دو ان کے تابع ہیں۔ ایک بنیادی طبقہ سب سے بلند مرتبہ ہے اور دوسرا بنیادی طبقہ بدترین مرتبہ والا ہے۔

ان طبقات میں سے سب سے بلند اور بہتر کون سا طبقہ ہے؟

((رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ عِلْمًا وَمَالًا .))

”سب سے بلند مرتبہ وہ طبقہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے علم اور مال سے نوازا ہے۔“

اور یہ طبقہ سب سے بلند مرتبہ کیوں ہے؟ علم کی وجہ سے۔ اسی طرح سب سے بدترین

اور برے مرتبے والا طبقہ کون سا ہے؟

((رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا وَلَمْ يُؤْتِهِ عِلْمًا .))

”وہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال تو دیا ہے مگر علم نہیں دیا۔“

اور یہ طبقہ سب سے برے مرتبے والا کیوں ہے؟ جہالت کی وجہ سے، علم نہ ہونے کی

وجہ سے۔

تو گویا کہ مال کا ہونا، نہ ہونا مسئلہ نہیں ہے بلکہ اصل مسئلہ علم کا ہونا یا نہ ہونا ہے۔ کہ علم کی وجہ سے بلند مرتبہ ہوتا ہے اور علم نہ ہونے کی وجہ سے بدترین درجہ والا بن جاتا ہے۔ یہاں

علم سے مراد دنیا کا علم نہیں، بلکہ دین کا علم ہے، کہ جس سے حلال اور حرام کی تمیز ہوتی ہے۔ تو اس حدیث میں علم کو سراہا گیا ہے، مال کو نہیں، مالدار اور دولت مند شخص صرف اسی صورت میں قابل تعریف اور لائق مدح و ستائش ٹھہرتا ہے جب اس کے ساتھ علم کا اضافہ ہو۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ مالدار کا عالم ہونا بھی ضروری ہے۔

ہاں اگر دولت مند شخص عالم بھی ہو تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر خود عالم نہ ہو تو علماء کے ساتھ اس کا تعلق اور رابطہ ضروری ہے، تاکہ مال و دولت کے صحیح استعمال کے حوالے سے وہ ان سے علم حاصل کر سکے، کیونکہ علم کے بغیر مال کا صحیح استعمال نہیں ہو سکتا۔

اگر کوئی شخص اس خوش فہمی میں مبتلا ہو کہ اُس کے پاس مال و دولت کے صحیح استعمال کے بارے میں بہت علم ہے تو یہ اور بات ہے۔

مگر حقیقت یہ ہے کہ علم اور معلومات میں بہت فرق ہے۔ علم کسی مخصوص موضوع پر بحث و تحقیق کے بعد حاصل ہونے والی معلومات ہوتی ہیں، جو باہم مربوط اور مرتب ہوں اور جن کے ذریعے کسی نتیجے پر پہنچا جاسکتا ہو۔

جبکہ معلومات: سطحی، سرسری، غیر مربوط، غیر مرتب، سنی سنائی اور تجربات و مشاہدات سے حاصل ہونے والی معلومات ہوتی ہیں۔ اس لیے ٹھوس اور باقاعدہ علم کے بعد کسی چیز پر کوئی حکم لگانا ہی علم ہوگا۔

یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ تنہا مال کو کبھی بھی نہیں سراہا گیا۔ مال اور مالدار صرف اسی صورت میں قابل ستائش ہوتے ہیں جب قرآن و حدیث کے بتلائے ہوئے اصولوں کی روشنی میں مال حاصل کیا جائے اور انہی کے مطابق خرچ کیا جائے۔

جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ .))

”حسد صرف دو چیزوں میں ہی کیا جاسکتا ہے۔“

یہاں حسد بمعنی رشک ہے، ورنہ حسد تو کسی صورت میں جائز نہیں۔

اور حسد اور رشک میں کہ جسے عربی میں ”غِبْطَةُ“ کہا جاتا ہے، فرق یہ ہے کہ حسد یہ ہوتا ہے کہ آدمی کسی شخص کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر دل میں یہ خواہش کرے کہ وہ نعمت اُس سے چھین جائے اور اسے (یعنی حسد کرنے والے کو) مل جائے۔

جبکہ رشک یہ ہے کہ وہ اس جیسی نعمت کی خواہش کرے، کہ جیسے فلاں کو ملی ہے ایسے اُس کو بھی مل جائے۔

اور یہ رشک بھی صرف دو چیزوں میں جائز ہے:

((رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَا لَّا فَسَلَّطَهُ عَلَيَّ هَلَكْتَهُ فِي الْحَقِّ))

”اور ایک وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا ہو اور وہ اسے حق کی راہ میں اور حق کے مطابق خرچ کرتا ہو۔“

((رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيَعْلَمُهَا))

(صحیح البخاری ، کتاب العلم : ۷۳)

”ایک وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے حکمت و دانائی دے رکھی ہو تو وہ اس کے مطابق

معاملات طے کرتا ہو اور وہ لوگوں کو اس کی تعلیم دیتا ہو۔“

ایک حدیث میں حکمت کی جگہ قرآن اور ایک حدیث میں علم کا لفظ استعمال ہوا ہے اور

اس سے مراد علم ہے۔

یعنی علم والے کے ساتھ رشک کیا جاسکتا ہے، مگر ایسے علم والے کے ساتھ جو قرآن و

حدیث کے اس علم کے مطابق زندگی گزارتا ہو، اس کے مطابق فیصلے کرتا ہو۔

تو علم دین کی روشنی میں خرچ کیا جانے والا مال ہی قابل رشک ہوتا ہے کہ علم کے بغیر

آدمی صحیح اور غلط میں تمیز نہیں کر سکتا۔

علم کے بغیر جب آدمی کوئی کام کرتا ہے اور اپنے لیے کوئی چیز منتخب کرتا ہے یا علم کی

بات سن کر اس سے مستفید نہیں ہوتا تو اُس کی مثال ایسے ہی ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے۔

وہ حدیث اگرچہ سند کے اعتبار سے تو اتنی صحیح نہیں ہے مگر مثال کے لیے بیان کی جاتی ہے۔

((مَثَلُ الَّذِي يَجْلِسُ يَسْمَعُ الْحِكْمَةَ ثُمَّ لَا يُحَدِّثُ عَنْ صَاحِبِهِ إِلَّا بَشْرًا مَا يَسْمَعُ))

”اس شخص کی مثال جو بیٹھ کر علم و حکمت کی بات تو سنتا ہے مگر اپنے ساتھی کی اس بات میں جو سب سے بُرا پہلو ہوتا ہے اسی کو لیتا ہے۔“

((كَمَثَلِ رَجُلٍ أَتَى رَاعِيًا .))

”اُس کی مثال ایک ایسے شخص کی ہے جو کسی بکریوں کے چرواہے کے پاس آیا۔“

((فَقَالَ: يَا رَاعِي اجْزِئْنِي شَاةً مِنْ غَنَمِكَ))

”اور کہا اے چرواہے! مجھے اپنی بکریوں میں سے ایک بکری ذبح کرنے کے لیے دے دو۔“

((قَالَ: إِذْهَبْ فَخُذْ بِأُذُنِ خَيْرِهَا))

”تو اس نے کہا: جاؤ، اور ان بکریوں میں سے جو سب سے اچھی ہو اسے کان سے پکڑ کر لے جاؤ۔“

((فَذَهَبَ فَأَخَذَ بِأُذُنِ كَلْبِ الْغَنَمِ)) (ابن ماجہ، کتاب الزهد: ۷۳)

”وہ گیا اور بھیتوں کی رکھوالی کرنے والے کتے کو کان سے پکڑ کر لے آیا۔“

تو جس طرح اس مثال میں کتے اور بکری میں فرق و امتیاز کرنے کی صلاحیت اور علم سے محروم شخص کا انجام یہ ہوا کہ جسے وہ اپنے تئیں بکری سمجھ رہا تھا وہ حقیقت میں کتا نکلا، کچھ اسی طرح اس شخص کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے جو شرعی علم کے بغیر مال خرچ کرتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ شرعی علم کے مقابلے میں اپنی عقل اور اپنے تجربات و مشاہدات کو ترجیح دیتے ہوئے اپنے آپ پر انحصار کر کے فیصلے کرنا پسند کرتا ہے، جب کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے تمام معاملات شرعی حکم کے مطابق طے کرنے کے ساتھ ساتھ انھیں اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں، چنانچہ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ہم یوں اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھی ہوں کہ:

((اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو، فَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ

وَاصْلِحْ لِيْ شَأْنِيْ كَلَّهٗ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ .))

”اے اللہ میں تیری رحمت کی امید رکھتا ہوں، پس تو آنکھ جھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا اور میرے لیے میرے سب کام سنوار دے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔“

آپ نے دیکھا کہ دنیا کے ان چار قسم کے لوگوں میں جنہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام و مرتبے سے نوازا گیا وہ وہ ہیں جن کے پاس دین کا علم ہے۔

اور دوسرے دو کہ جنہیں بدترین مرتبے والے قرار دیا وہ وہ ہیں جو جہالت کی وجہ سے دنیا کی بھول بھلیوں میں بھٹک رہے ہیں۔

دولت کمانا اور دولت خرچ کرنا اگر شریعت کے علم کے مطابق نہیں ہے تو پھر جان لیجئے کہ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس دنیا میں بھی ناپسندیدہ ہیں اور آخرت میں بھی۔ اور جیسا کہ پہلے عرض کیا ہے کہ مالدار ہونے کے لیے عالم ہونا شرط نہیں، مگر علماء سے رہنمائی لینا ضروری ہے۔

اپنے علم پر بھروسہ نہ کریں، کیونکہ بسا اوقات جو کسی کو کچھ ٹوٹی پھوٹی معلومات حاصل ہوتی ہیں وہ ان کی روشنی میں خود ہی فیصلہ کر لیتا ہے کہ یہ صحیح ہے اور وہ غلط ہے، حالانکہ اس میں تو ایسی باریکیاں ہیں کہ بسا اوقات علماء کرام کو بھی بہت بحث و تحقیق سے گزرنا پڑتا ہے۔

تو علماء کرام سے رابطہ رکھنا اور ان کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے کہ وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح بات بتلا سکیں ورنہ دنیا اپنی طرف کھینچ لیتی ہے کہ وہ بڑی ہی پرکشش ہے۔

قارون کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک شخص تھا، دولت نے اس کا دماغ خراب کر دیا تھا، دولت کے حساب سے وہ آج کے دولت مندوں سے بڑھ کر تھا، اس کی دولت کا اندازہ قرآن پاک نے یوں بیان کیا ہے کہ اس کے خزانوں کی کنجیاں طاقت و آدمیوں کی ایک جماعت مشکل سے اٹھا سکتی تھی۔

﴿فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ﴾ (القصص: 79)

”ایک روز وہ اپنی قوم کے سامنے پورے ٹھاٹھ میں نکلا۔“

﴿قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا يَلِيَّتْ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿٥٩﴾﴾ (القصص: 79)

”جو لوگ حیاتِ دنیا کے طالب تھے وہ اسے دیکھ کر کہتے تھے کاش ہمیں بھی وہی کچھ ملتا جو قارون کو دیا گیا ہے، یہ تو بڑا ہی نصیب والا ہے، یعنی اس کی دولت اور ٹھاٹھ باٹھ دیکھ کر لوگوں کی رائیں ٹپکنے لگیں۔“

﴿وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَن آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلْقِيهَا إِلَّا الضَّالُّونَ ﴿٥٩﴾﴾ (القصص: 80)

”مگر جو لوگ علم رکھنے والے تھے وہ کہنے لگے افسوس تمہارے حال پر، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے اور یہ دولت نہیں ملتی مگر صبر کرنے والوں کو۔“

تو معنی یہ ہوا کہ علماء کرام ہی قرآن و حدیث کے علم کی روشنی میں صحیح رہنمائی کر سکتے ہیں، لہذا اگر خود عالم نہیں تو علماء کرام کے ساتھ اک تعلق ضرور رہنا چاہیے۔

علماء کرام کے ساتھ تعلق رکھنا کتنا بڑا شرف اور اعزاز ہے اس کی قدر بھی علماء کرام ہی جانتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں، ان کے والد اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ مالدار شخص تھے، اور ایسے مالدار کہ دس لاکھ درہم چھوڑ کر گئے اور بیٹے کو بلا کر کہا کہ ان میں کوئی ایک درہم بھی مشکوک نہیں ہے۔

غور فرمائیے کتنی بڑی بات ہے کہ یہ نہیں کہا کہ حرام نہیں ہے بلکہ فرمایا مشکوک بھی نہیں ہے اور وہ بھی ایسے کہ ایک درہم بھی مشکوک نہیں ہے مگر اس سب کے باوجود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد کا تذکرہ مال و دولت کے حوالے سے نہیں بلکہ علماء کرام کے ساتھ تعلق کے حوالے سے کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

((سَمِعَ أَبِي مِنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، وَرَأَى حَمَادَ بْنَ زَيْدٍ ،

وَصَافِحَ بِنِ الْمُبَارِكِ .)) (سیر اعلام النبلاء ، ج: ۱۲ ، ص: ۳۹۲ ،
تاریخ الاسلام للذہبی ، ج: ۱۹ ، ص: ۲۳۹)
”میرے والد نے امام مالک بن انس رحمہ اللہ سے سنا، حماد بن زید کو دیکھا اور ابن
المبارک سے مصافحہ کیا۔“

یعنی جس بات کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے والد کی میراث اور اپنے لیے شرف اور
اعزاز کی بات سمجھا وہ انہیں علماء کرام رحمہم اللہ سے شرفِ ملاقات حاصل ہونا قرار دیا۔
لہذا علم کے ساتھ تعلق پڑھنے پڑھانے کے حوالے سے اگر نہ بھی ہو تو کم از کم علماء کرام
سے تعلق کی حد تک ضرور ہونا چاہیے، کہ ان کا ادب و احترام، ان کی قدر و منزلت کا اعتراف
آدمی کی دین کے ساتھ نسبت و تعلق کی علامت ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

کمزور ایمان کی علامات

﴿مَنْ كَانَ يُؤَيِّدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُؤَيِّدُ﴾

(الاسراء: ۱۸)

”جو شخص اس جلدی والی (دنیا) کا ارادہ رکھتا ہو ہم اس میں سے اسے جو چاہیں گے جلدی دیں گے، جس کے لیے ہم چاہیں گے۔“

آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ اک انتہائی پر فتن اور پر آشوب دور ہے، ہر طرف فتنہ و فساد برپا ہے، انسان بے شمار مسائل سے دوچار، لاتعداد پریشانیوں میں مبتلا، ڈھیروں مصیبتوں کا شکار اور بہت سے خطرات میں گھرا ہوا ہے۔

اُن خطرات میں سے چند اہم خطرات: جان کے ضیاع کا خطرہ، مال کے نقصان کا خطرہ، عزت کی پامالی کا خطرہ اور سب سے بڑھ کر ایمان کی تباہی و بربادی کا خطرہ ہے۔ ایسے میں کسی بھی عقل مند، صاحب بصیرت اور احساس و شعور رکھنے والے انسان کا فکر مند ہونا ایک طبعی اور فطری بات ہے، کوئی بھی عقلمند انسان اس صورت حال سے بے فکر اور بے پرواہ نہیں رہ سکتا ہے، اُسے ان تمام باتوں کی فکر لامحالہ کرنا ہوگی، بالخصوص ایمان کی حفاظت کی فکر اور اس کے ضیاع کا ڈر اور خوف۔

اور جب کسی کے دل میں اپنے ایمان کو بچانے کی اور اس کی حفاظت کی فکر پیدا ہو جاتی ہے، تو وہ یقیناً اس کے لیے کچھ اقدامات کرتا ہے، کوئی احتیاطی تدابیر اختیار کرتا اور کوئی انتظامات کرتا ہے اور اس کے لیے سنجیدہ اور مخلصانہ کوششیں کرتا ہے۔

سوال یہ ہے کہ ایمان جو کہ انسان کے پاس اس کی سب سے قیمتی متاع ہے، اسے اس کی حفاظت کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔

ایمان کی ضرورت و اہمیت اور قدر و قیمت معلوم ہو جانے کے بعد ضرورت یہ جاننے کی ہے کہ کون کون سے اعمال ایمان کو ختم یا اسے کمزور کرتے ہیں۔

ایمان کو سرے سے ختم کر دینے والے اعمال، اقوال اور اعتقادات تو بہت ہیں، جیسا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا، دین کا مذاق اڑانا، حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دینا وغیرہ، ایک لمبی فہرست ہے، مگر آج کی گفتگو میں ہم ایمان کو کمزور کر دینے والے چند اعمال کا ذکر کریں گے۔ ان شاء اللہ

لیکن اُس سے پہلے ذرا کمزور ایمان کی علامات اور نشانیاں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اکثر و بیشتر لوگوں کو ایمان کی کمزوری کا احساس ہی نہیں ہوتا، اور جب تک ایمان کی کمزوری کا احساس نہیں ہوگا تو ظاہر ہے اس کی تجدید، اس کی اصلاح اور اس کی تقویت کا خیال بھی نہیں آئے گا، اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی جائے گی۔

تو کمزور ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت اور نشانی یہ ہے کہ آدمی گناہوں میں اس قدر لت پت اور آلودہ ہو جاتا ہے کہ گناہ کی عادت پختہ ہو کر اس کی فطرت ثانیہ بن جاتی ہے اور گناہ کے گناہ ہونے کا احساس ہی ختم ہو جاتا ہے حتیٰ کہ آدمی وہ گناہ سرعام اور علی الاعلان کرنے لگ جاتا ہے جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((كُلُّ أُمَّتِي مُعَافٍ إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ .))

”میری امت کے تمام لوگوں سے درگزر کیا جائے گا، سوائے ان لوگوں کے جو علانیہ گناہ کرتے اور ان کی تشہیر کرتے ہیں۔“

((وَأَنَّ مِنَ الْمُجَاهِرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا ، ثُمَّ يُصْبِحُ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ .))

”اور علی الاعلان گناہ کی ایک صورت یہ ہے کہ آدمی رات میں کوئی گناہ کرتا ہے اور جب صبح ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس پر پردہ ڈال رکھا ہوتا ہے۔“

((فَيَقُولُ: يَا فَلَانُ عَمِلْتَ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا ، وَقَدْ بَاتَ يَسْتَرُهُ

رَبِّهِ، وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ بِسْتَرِ اللَّهِ عَنْهُ .))

(صحیح البخاری ، کتاب الأدب : ۶۰۶۹)

”مگر وہ خود لوگوں سے کہتا ہے کہ اے فلاں! میں نے رات کو ایسا ایسا کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ پر پردہ ڈالا ہوتا ہے اور وہ صبح کو پردہ ہٹا دیتا ہے، اپنے آپ کو بے نقاب کر دیتا ہے۔“

اللہ تعالیٰ کا اس کی پردہ پوشی کرنے کا مطلب ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس کے رات کی تاریکی میں چھپ کر کیے گئے گناہ کو بھی فاش کر دیتا، جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ، وَلَمْ يَدْخُلِ الْإِيمَانُ قَلْبَهُ لَا تَعْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ، وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ .))

”اے لوگو! جو زبان سے ایمان لائے اور ایمان ابھی تک ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا مسلمانوں کی غیبت نہ کیا کرو اور نہ ان کی عیب جوئی کرو۔“

((فَإِنَّهُ مَنْ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ .))

”کیونکہ جو لوگوں کے عیبوں کے پیچھے پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کے پیچھے پڑتا ہے۔“

((وَمَنْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فِي بَيْتِهِ .))

(ابوداؤد ، کتاب الأدب : ۴۸۸۰)

”اور جب اللہ تعالیٰ کسی کے عیبوں کے پیچھے پڑتا ہے تو اسے رسوا کر کے ہی چھوڑتا ہے چاہے وہ اپنے گھر میں ہی چھپ کر بیٹھا ہو۔“

تو اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو اس کے گناہ کو لوگوں کے سامنے اچھال سکتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس پر پردہ ڈالا، کیونکہ اللہ تعالیٰ پردہ پوشی کو پسند کرتا ہے۔

اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو توبہ کا موقع دینا چاہتا ہے، جیسا کہ حدیث

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

میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءَ النَّهَارِ .))

”اللہ تعالیٰ رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے کہ دن کو گناہ کرنے والا توبہ کر لے۔“

((وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءَ اللَّيْلِ .))

”اور دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کو گناہ کرنے والا توبہ کر لے۔“

((حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا .))

(مسلم ، کتاب التوبة : ۲۷۵۹)

”اور اللہ تعالیٰ کی یہ پیش کش اس وقت تک ہے جب تک مغرب سے سورج

طلوع نہیں ہو جاتا، یعنی قیامت تک ہے۔“

تو اللہ تعالیٰ پردہ پوشی کرتا ہے اور پردہ پوشی کرنے کو پسند کرنا ہے۔ حدیث میں ہے:

((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا يَغْتَسِلُ بِالْبَرَّازِ بِإِزَارٍ ، فَصَعِدَ

الْمَنْبَرِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ .))

”آپ ﷺ نے ایک شخص کو کھلے میدان میں بغیر تہ بند کے غسل کرتے دیکھا،

تو منبر پر تشریف لائے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کی۔“

ثُمَّ قَالَ: ((إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَلِيمٌ حَيِيٌّ سِتِيرٌ ، يُحِبُّ الْحَيَاءَ

وَالسَّتْرَ ، فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتِرْ .))

(سنن ابی داود ، کتاب الحمام : ۴۰۱۲)

اور فرمایا: ”یقیناً اللہ تعالیٰ حلیم و بردبار ہے، حیا دار ہے، پردہ پوشی کرنے والا ہے،

حیا اور پردہ پوشی کو پسند کرتا ہے، پس جب تم میں سے کوئی غسل کرے تو پردے

میں رہ کر کرے۔“

تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی پردہ پوشی کرتا ہے اور پردہ پوشی کو پسند کرتا ہے، لیکن جب

کوئی حد سے تجاوز کر جاتا ہے اور اس کا شر دوسروں تک وسیع ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی

اس کا پردہ چاک کر دیتا ہے۔ جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے کہ:

أَنَّ رَجُلًا زَنَا فِي عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَقَالَ : وَاللَّهِ مَا زَنَيْتُ إِلَّا هَذِهِ ، فَقَالَ عُمَرُ : كَذَبْتَ ، إِنَّ اللَّهَ لَا يَفْضَحُ عَبْدَهُ فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ)) (التهديب في فقه الامام الشافعي ، ح : ٦ ، ص :

٢٢٤ ، تفسير الرازي ، ج : ٢٣ ، ص : ١٥٧)

”ایک شخص نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے دورِ خلافت میں زنا کیا، تو کہنے لگا اللہ کی قسم! پہلی مرتبہ مجھ سے یہ گناہ سرزد ہوا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تم جھوٹ بولتے ہو، اللہ تعالیٰ پہلی بار پر کسی کو رسوا نہیں کرتا۔“

تو کمزور ایمان کی علامتوں کی بات ہو رہی تھی اور کمزور ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے جو کہ ایک پہلو سے سبب بھی ہے کہ آدمی کے دل سے گناہ کا احساس مٹ جاتا ہے۔

اور کمزور ایمان کی ایک علامت یہ ہے کہ آدمی عبادات میں سستی کرتا ہے عبادات کا اہتمام نہیں کرتا، نمازوں میں تاخیر سے کام لیتا ہے موقع ملے تو پڑھ لیتا ہے، ورنہ اپنے کام میں مصروف رہتا ہے یا سویا رہتا ہے، نماز کے لیے اٹھنے کا اہتمام نہیں کرتا، اور اگر نماز کے لیے جاتا ہے تو شوق سے نہیں بلکہ مردہ دلی سے جاتا ہے۔

﴿وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَاكِي﴾ (النساء: ١٤٢)

”جب یہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو کسمساتے ہوئے۔“

کمزور ایمان کی ایک علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حرمتیں اور اس کے احکام پامال کئے جاتے ہوں، اس کے دین کا مذاق اڑایا جاتا ہو تو اس کی حمیت اور غیرت بیدار نہیں ہوتی، اسے غصہ نہیں آتا، وہ پھر بھی ایسے شخص سے مسکرا کر بات کرتا ہے، اس سے تعلقات قائم رکھتا ہے، اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا اور گپ شپ لگاتا ہے، لیکن اپنے خلاف کوئی معمولی سی بات بھی ہو تو فوراً بھڑک اٹھتا ہے، قطع تعلق کر لیتا ہے اور آسمان سر پر اٹھا لیتا ہے۔

کیونکہ اس کے دل سے دین کی غیرت اور حمیت ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ اس کے دل کی حالت ایسی ہو چکی ہوتی ہے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((تُعْرَضُ الْفِتْنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ عُوْدًا عُوْدًا.))

”فتنے دلوں پر ایسے وارد ہوں گے جیسے چٹائی ایک ایک تنکا جوڑ کر بنائی جاتی ہے۔“

((فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نُكْتَتَ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءٌ.))

”جس دل میں کوئی فتنہ رچ بس جاتا ہے تو اُس میں ایک سیاہ داغ بن جاتا ہے۔“

((وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكْتَتَ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءٌ.))

”اور جو دل فتنے کو رد کر دیتا ہے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے، اس کا

شکار نہیں ہوتا اس کے دل میں ایک سفید نشان بن جاتا ہے۔“

((حَتَّى تَصِيرَ عَلَى قَلْبَيْنِ.))

”حتیٰ کہ دو قسم کے دل ہو جاتے ہیں۔“

((عَلَى أَبْيَضٍ مِثْلِ الصَّفَا.))

”ایک دل سنگ مرمر کی طرح صاف سفید اور چکنا ہو جاتا کہ جس پر کوئی چیز

چپکتی نہیں۔“

((فَلَا تَصْرُهُ فِتْنَةٌ مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ.))

”ایسے صاف ستھرے دل کو پھر جب تک زمین و آسمان قائم ہیں کوئی فتنہ نقصان

نہیں پہنچا سکتا، یعنی قیامت تک وہ فتنوں سے محفوظ رہے گا۔“

((وَالْآخِرُ أَسْوَدٌ مُرْبَادًا كَالْكُوزِ مُجَحِّيًا))

(مسلم، کتاب الایمان: ۱۴۴)

”اور دوسرا دل سیاہی مائل اوندھے کوزے کی طرح ہو جاتا ہے۔“

((لَا يَعْرِفُ مَعْرُوفًا، وَلَا يُنْكِرُ مُنْكَرًا، إِلَّا مَا أُشْرِبَ مِنْ هَوَاهُ.))

”ایسا دل اچھائی کو اچھائی نہیں سمجھتا اور برائی کو برائی نہیں جانتا وہ بس صرف وہی

کچھ جانتا اور اسی کے مطابق چلتا ہے جو فتنہ اس کے دل میں بیٹھ گیا ہوتا ہے۔“

اس کے نزدیک اچھائی اور برائی کا معیار صرف وہی ہوتا ہے جو اس فتنے سے اس کے دل میں بنا ہو۔ وہ ہر وقت فتنوں میں گھرا رہتا ہے، کسی نے کہا ہڑتال کرو تو ہڑتال کر دی، کسی نے کہا دھرنا دو تو دھرنا دے کر بیٹھ گئے، کسی نے کہا: راستے بلاک کر دو، توڑ پھوڑ کر دو، جلاؤ گھیراؤ کر دو توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھیراؤ کرنے نکل کھڑے ہوتے ہیں۔

کمزور ایمان کی بہت سی علامات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو حقیر جاننا، اپنی شان کے منافی سمجھنا، جیسے عمر میں کسی چھوٹے شخص کو یا غریب آدمی کو سلام کرنے میں اپنی توہین سمجھنا، مسجد کی صفائی کرنے اور راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینے کو اپنی شان کے منافی سمجھنا وغیرہ۔

جبکہ اسلام خصوصی طور پر ہدایات دیتا ہے کہ کسی بھی چھوٹی نیکی کو کبھی حقیر نہ جانو، جیسا کہ حدیث میں ہے، أَبُو جَرِيٍّ الْهَجِيمِيُّ رَوَى عَنْهُ رَوَايَةً كَرِيمَةً:

((قَالَ: آتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ، فَعَلِمْنَا شَيْئًا يَنْفَعُنَا اللَّهُ بِهِ.))

”کہ میں رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا، میں نے کہا: اے اللہ کے رسول ﷺ ہم دیہات کے رہنے والے ہیں لہذا ہمیں کچھ سکھا دیں جس سے اللہ ہمیں فائدہ دے دے۔“

((قَالَ لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا.))

آپ ﷺ نے فرمایا: ”کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھو۔“

((وَلَوْ أَنْ تُفْرَغَ مِنْ دَلْوِكَ فِي إِنَاءِ الْمُسْتَسْقِي.))

”اگرچہ پانی مانگنے والے کے برتن میں تو اپنے ڈول سے کچھ پانی ہی ڈال دے۔“

((وَلَوْ أَنْ تُكَلِّمَ أَخَاكَ وَوَجْهَكَ إِلَيْهِ مُنْبَسِطًا.))

(ابن حبان / فصل من البر والاحسان: ۵۲۲)

”اگرچہ تو اپنے مسلمان بھائی سے بات کرتے ہوئے خندہ پیشانی سے پیش آئے۔“
تو بات ہو رہی تھی کہ کمزور ایمان کی علامات میں سے ایک یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو حقیر جاننا، جب کہ بسا اوقات چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہی آدمی کی بخشش اور نجات کا ذریعہ بن جاتی ہیں جیسا کہ کتے کو پانی پلانے والے شخص کی بخشش اور مغفرت کا واقعہ تو آپ نے سن ہی رکھا ہوگا، ایسے ہی وہ حدیث بھی جس میں ہے کہ، آپ ﷺ نے فرمایا:

((مَرَّ رَجُلٌ بِغُصْنٍ شَجَرَةٍ عَلَى ظَهْرِ طَرِيقٍ، فَقَالَ: وَاللَّهِ
لَأَنْحِنَنَّ هَذَا عَنِ الْمُسْلِمِينَ لَا يُؤْذِيهِمْ فَأَدْخَلَ الْجَنَّةَ.))

(مسلم، کتاب البر والصلوة: ۱۹۱۴)

”ایک آدمی راستے پر پڑتی درخت کی ایک شاخ کے پاس سے گزرا تو اس نے
کہا: اللہ کی قسم! میں اسے مسلمانوں سے ضرور دور ہٹا دوں گا تاکہ وہ انہیں
تکلیف نہ دے چنانچہ وہ جنت میں داخل کر دیا گیا۔“
((وَكَانَ مُعَاذُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يَمْشِي وَرَجُلٌ مَعَهُ، فَرَفَعَ حَجْرًا مِنَ
الطَّرِيقِ.))

”حضرت معاذ رضی اللہ عنہ ایک بار کہیں جا رہے تھے، ان کے ساتھ ایک اور شخص بھی
تھا، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے راستے سے ایک پتھر ہٹا دیا۔“

ابو شیبہ کہتے ہیں میں نے پوچھا یہ کیا ہے تو فرمایا:

((سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنْ رَفَعَ حَجْرًا مِنَ الطَّرِيقِ كُتِبَتْ لَهُ
حَسَنَةٌ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ حَسَنَةٌ دَخَلَ الْجَنَّةَ.))

(السلسلة الصحيحة: ۳۸۷ / ۵)

”انہوں نے کہا: میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا: آپ ﷺ نے فرمایا:
”جس شخص نے راستے سے پتھر اٹھایا تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے
اور جس کی ایک نیکی ہوئی وہ جنت میں داخل ہوگا۔“

یعنی گناہوں سے ایک نیکی بھی زیادہ ہوگی تو جنت کا حقدار بن جائے گا۔
 ایسے ہی کمزور ایمان کی علامت دنیا سے اس درجہ شدید محبت کہ وہ دوسروں سے حسد
 کرنے لگ جائے۔ حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:
 ((لَا يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبِ عَبْدٍ الْإِيمَانُ وَالْحَسَدُ.))

(سنن نسائی، کتاب الجہاد: ۳۱۰۹)

”کسی بندے کے دل میں دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتیں: ایمان اور حسد۔“
 اور دنیا کی محبت حقیقت میں سارے مسائل کی جڑ ہے، اس لیے آپ ﷺ نے فرمایا:
 ((فَاتَّقُوا الدُّنْيَا.)) (صحیح مسلم، کتاب الرقاق: ۲۷۴۲)
 ”دنیا سے بچو۔“

اور دنیا سے بچنا تو آپ جانتے ہیں کہ اپنے اندر ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے، چنانچہ دنیا
 کی بہت سی چیزوں کا نام لے کر بھی خبردار کیا گیا ہے، جیسا کہ دنیا میں سے ایک چیز مال کے
 فتنے سے خبردار کیا گیا ہے کہ مال کی کشش ہر آدمی کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اس کی کشش سے
 بچنے کے لیے جتنے بھی دلائل دیئے جائیں ان کا اثر نہیں ہوتا، اگر ہوتا ہے تو بس تھوڑی دیر
 کے لیے اور پھر وہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، لہذا بار بار خبردار کیا جاتا ہے اور بار بار خبردار
 کرنے کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں ہے کہ ہر شخص کو بار بار نصیحت کی ضرورت ہوتی ہے، چنانچہ
 اللہ فرماتے ہیں:

﴿وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ أَوْي تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (الذاریات: 55)

”نصیحت کیجئے کہ نصیحت اہل ایمان کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔“

اللہ تعالیٰ ہمیں نصیحت سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تجدید ایمان کیوں ضروری ہے؟

﴿ اَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الرِّسَالِ ۗ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا كُنَّا نَسْمَعُ لَكُمْ قَبْلَ الْكِتَابِ مِنْ قَبْلِ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْاَمَدُ فَكَفَسَتْ قُلُوبُهُمْ ۗ وَكَثِيْرٌ مِنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿۱۶﴾ (الحديد: ۱۶)

”کیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کے نازل کردہ حق سے نرم ہو جائیں اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جو اس سے پہلے کتاب دیے گئے پھر ان پر لمبی مدت گزری تو ان کے دل سخت ہو گئے اور بہت سے ان میں سے نافرمان ہیں۔“

گذشتہ جمعے کمزور ایمان کی علامات کا ذکر ہو رہا تھا، اور حقیقت یہ ہے کہ ایمان کی صحت و سلامتی اور ضعف و کمزوری کے بارے میں جاننا انسان کے لیے نہایت ضروری ہے، اس لیے کہ ایمان کی صحت و سلامتی پر ہی انحصار ہے انسان کی دنیوی و اخروی کامیابی کا اور اس کا ضعف اور ناٹوانی سبب ہے انسان کی دنیوی و اخروی ناکامی کا۔

ایمانی حالت کے بارے میں فکر مند ہونا اور خبردار رہنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ایمان کا مقام و مسکن دل ہے اور دل کو کسی لمحے چین اور قرار نہیں ہے، ہر وقت تڑپتا اور دھڑکتا رہتا ہے اور جیسے دل ہر وقت دھڑکتا ہے ایسے ہی اس میں موجود ایمان بھی ہمہ وقت متقلب اور الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے۔

جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((لَقَلْبُ ابْنِ اٰدَمَ اَسْرَعُ تَقَلُّبًا مِنَ الْقَدْرِ اِذَا اسْتَجْمَعَتْ عَلِيًّا .))

(المعجم الكبير للطبراني، ج: ۲۰، ص: ۲۵۳)

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

تجدید ایمان کیوں ضروری ہے؟

”ابن آدم کا دل ہنڈیا میں اُلٹتے ہوئے پانی سے بھی زیادہ مضطرب و بے قرار ہوتا ہے۔“

اور ایک حدیث میں ہے کہ:

((لَقَلْبُ ابْنِ آدَمَ أَشَدُّ انْقِلَابًا مِنَ الْقَدْرِ إِذَا اجْتَمَعَتْ عَلَيَانَا.))

(السلسلة الصحيحة: ٤ / ٣٧٤)

”ابن آدم کا دل ہنڈیا میں اُلٹتے ہوئے پانی سے بھی زیادہ شدت سے بدلتا ہے۔“

جس کا مطلب یہ ہے کہ دل کے بدلنے میں سرعت بھی ہے اور شدت بھی ہے۔

اور ایک حدیث میں دل کی اس کیفیت کو ایک دوسری تشبیہ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے:

آپ ﷺ نے فرمایا:

((أَنَّمَا مَثَلُ الْقَلْبِ كَمَثَلِ رِيْشَةٍ مُّعَلَّقَةٍ فِيْ أَصْلِ شَجَرَةٍ تُقَلِّبُهَا

الرِّيْحُ ظَهَرَ الْبَطْنِ.)) (مسند احمد: ١٩٦٦١)

”دل کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی پر کسی درخت پہ اٹکا ہو اور ہوا اس کو الٹ پلٹ

کر رہی ہو۔“

جس کا مطلب ہے کہ اپنے ایمان کی فکر کرو، ایمان دل میں ہوتا ہے اور دل ہر وقت

الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے، گویا کہ ایمان بھی الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے، کم اور زیادہ ہوتا رہتا ہے،

اپنی اتجاہ اور ڈائریکشن بدلتا رہتا ہے۔

جیسا کہ ایک دوسری حدیث میں زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان ہوا ہے، آپ ﷺ

نے فرمایا:

((إِنَّ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ كُلَّهَا بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ

كَقَلْبٍ وَاحِدٍ يُصَرِّفُهَا حَيْثُ يَشَاءُ.))

”تمام بنی آدم کے دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ایک دل کی طرح

ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جس طرف چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔“

((ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، أَلَهُمْ مَصْرَفَ الْقُلُوبِ صَرَفٌ

قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ.)) (صحیح مسلم، کتاب القدر: ۲۶۵۵)

اور پھر آپ ﷺ نے فرمایا: ”اے اللہ! دلوں کو پھیر دینے والے! ہمارے دلوں کو اپنی طاعت و فرمانبرداری کی طرف پھیر دے۔“

لہذا ایمان کی حالت وقفے وقفے سے چیک کرتے رہنا چاہیے، اگر ایمانی کیفیت کو گاہے بگاہے چیک نہ کیا جائے تو اس کے بڑے خطرناک نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔

مثلاً: اُس کا ایک انجام یہ ہو سکتا ہے کہ دل سخت ہو جائے۔ جب کوئی آدمی معصیت و نافرمانی کی راہ پر گامزن ہو اور کبھی اپنی اصلاح کا خیال نہ آیا ہو، اس کے لیے کبھی کوئی کوشش نہ کی اور ایک لمبا عرصہ اسی کیفیت پر گزر جائے تو پھر خطرہ ہے کہ دل ایسا سخت ہو جائے کہ ہدایت کا راستہ ہی بند ہو جائے۔

اور اگر ایسی صورتِ حال نہ بھی ہو، بلکہ دین پر کاربند تو ہو، مگر خوب سے خوب تر کی کوشش نہ ہو، تو بھی قابل سرزنش قرار پاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی سرزنش کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

﴿الْمُ يَانَ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ ۗ

وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ كَانُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ ۗ

وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿۱۶﴾ (الحديد: ۱۶)

”کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پکھلیں، اور اس کے نازل کردہ حق کے آگے جھکیں اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی پھر ایک لمبی مدت ان پر گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے۔“

اندازہ کیجئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سرزنش قرونِ اولیٰ کے مسلمانوں کے لیے ہے، یعنی صحابہ کرام کے لیے ہے، مگر اس میں شامل تمام مسلمان ہیں۔

تجدید ایمان کیوں ضروری ہے؟

تو جب بعض صحابہ کرام کو اس بات پر سرزنش کی گئی ہے کہ وہ ایمان لانے کے بعد ایک ہی حالت پر ٹھہر گئے ہیں اور خوب سے خوب تر کے لیے جدوجہد نہیں کرتے، تو پھر ہم تو اس سرزنش کے یقیناً زیادہ حقدار ٹھہرتے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس سرزنش کے بارے میں فرماتے ہیں:
 ((مَا كَانَ بَيْنَ إِسْلَامِنَا وَبَيْنَ أَنْ عَاتَبَنَا اللَّهُ بِهَذِهِ الْآيَةِ ﴿الَّذِينَ آمَنُوا﴾))
 ((إِلَّا أَرْبَعُ سِنِينَ))

(صحیح مسلم، کتاب التفسیر: ۳۰۲۷)

”ہمارے اسلام لانے اور اللہ تعالیٰ کے ہمیں آیت ﴿الَّذِينَ آمَنُوا﴾ کے ذریعے ڈانٹنے کے درمیان صرف چار سال کا عرصہ ہے۔“

یعنی کوئی بہت لمبا عرصہ نہیں گزرا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سرزنش آگئی۔

حالانکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایمانی حالت اور ہماری ایمانی حالت میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اور سرزنش کس بات پر کی جا رہی ہے ﴿الَّذِينَ آمَنُوا﴾ ”ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھلتے نہیں۔“ نرم کیوں نہیں ہوتے۔ ان میں ڈر اور خوف کیوں نہیں پیدا ہوتا، کپکپاتے کیوں نہیں ہیں۔

اہل ایمان کی صفات تو یہ ہیں کہ:

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا ﴾ (الانفال: ۲)

”سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں اور

جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔“

اور اللہ کے کلام میں خاصیت یہ ہے کہ اسے سن کر لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں:

﴿ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانًا ۖ تَقْسَعُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ

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

يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ لِتَحْمِلِنَ جُنُودَهُمْ وَقُلُوبَهُمْ (إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ط)

(الزمر: ۲۳)

”اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے جو ایک ایسی کتاب ہے کہ آپس میں ملتی جلتی اور بار بار دہرائی ہوئی آیتوں کی ہے، جسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جسم کانپ اٹھتے ہیں جو اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں اور پھر ان کے جسم اور دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔“

تو جب اللہ تعالیٰ کے کلام میں یہ خاصیت ہے کہ اسے سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور سچے ایمان کی نشانی یہ ہے کہ ایسا صاحب ایمان جب اللہ کا کلام سنتا ہے تو لرز جاتا ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہمارے دل اللہ کا کلام سن کر، وعظ و نصیحت سن کر اثر نہیں لیتے، ہمارے کانوں پر جوں تک نہیں ریگتی، ہم اس قدر بے حس کیوں ہو چکے ہیں؟

کبھی ہم نے غور کیا؟ کبھی ہم نے اپنے دلوں کو ٹٹولا؟ کبھی ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ ہمارے ایمانوں کو کیا ہو گیا ہے، ہمارے دل غور و فکر سے بے بہرہ اور محروم کیوں ہیں؟

جاننا چاہتے ہیں کہ قرآن پاک پڑھنے اور سننے کے بعد اس پر غور و فکر نہ کرنے کا سبب کیا ہے؟ تو آئیے سنئے! قرآن بتلاتا ہے:

﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْفُرْقَانَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾ (محمد: ۲۴)

”کیا یہ لوگ قرآن پاک پر غور نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں!“

قرآن پاک پر غور و فکر کریں اور اس کی بات سمجھ نہ آئے اور دل پر اثر نہ کرے، ہونہیں سکتا۔ قرآن پاک کو پڑھا لکھا بھی سمجھتا ہے اور عامی بھی سمجھتا ہے، اس کو نصیحت کے لیے بالخصوص آسان کر دیا گیا ہے۔

﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ﴾ (القمر: ۴۰)

”اور ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے، پس ہے کوئی نصیحت

تجدید ایمان کیوں ضروری ہے؟

قبول کرنے والا؟“

اگر کوئی واقعی نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اُس کے لیے قرآن پاک ہی واحد معیار ہے۔

﴿فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِبِيدِ﴾ (ق: ۴۵)

”اور جو میری تہدید اور تنبیہ سے ڈرتا ہے اسے قرآن پاک کے ذریعہ نصیحت کیجئے۔“

تو اگر قرآن پاک پر غور و فکر کیا ہوتا تو اس طلسماتی دنیا کا بھید کھل گیا ہوتا اور آخرت کی

حقیقت سمجھ آ گئی ہوتی، اور اگر پھر بھی دنیا کا گرویدہ ہو اور آخرت سے روگردانی کئے ہوئے

ہو، یعنی قرآن پاک پر غور و فکر کے بعد بھی اس کی یہ حالت ہو کہ اس پر رقت طاری نہیں ہوتی،

اس کے دل میں آخرت کا ڈر پیدا نہیں ہوتا، اسے خشوع و خضوع کی کیفیت حاصل نہیں ہوتی

تو پھر یہ علامت اس بات کی ہے کہ اس کا دل اک بیمار دل ہے، اور پھر اس بات کا بھی ڈر

ہے کہ کہیں اس کا شمار اُن دلوں میں نہ ہو جائے کہ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ:

﴿عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾ ”اُن کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں۔“ ان پر ہدایت کے

دروازے بند کر دیئے گئے ہیں۔

تو آئیے ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور اپنے دلوں کو ٹٹولیں اپنی اپنی ایمانی کیفیت

اور حالت جانچیں اور پرکھیں، اس سے پہلے کہ ہمارے دل سخت ہو جائیں اور ہدایت کے

دروازے بند کر دیئے جائیں۔ اعاذنا اللہ منہا۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہ جن کے ایمان کی خود اللہ تعالیٰ نے گواہی دی ہے اور ان کے

ایمانوں کو ہمارے لیے معیار مقرر فرمایا ہے، یہ کہہ کر کہ:

﴿فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا﴾ (البقرہ: ۱۳۷)

”اگر لوگ اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم لائے ہو (یعنی صحابہ کرام)

فقد اهتدوا) تو پھر وہ ہدایت پر ہیں۔“

انہیں اپنے ایمان کی اس قدر فکر دامن گیر تھی کہ حضرت حظلہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ تو آپ نے

سنا ہی ہوگا، حضرت حظلہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:

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

قَالَ: لَقِينِي أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ: كَيْفَ أَنْتَ يَا حَنْظَلَةَ؟

کہ مجھے ابو بکر رضی اللہ عنہ ملے اور کہنے لگے: اے حنظلہ آپ کیسے ہو؟

قُلْتُ نَافِقٌ حَنْظَلَةَ

میں نے کہا: حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔

قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ! مَا تَقُولُ؟

انہوں نے کہا: سبحان اللہ! کیا کہہ رہے ہو؟

((قُلْتُ: نَكُونُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُذَكِّرُنَا بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ حَتَّى

كَأَنَّا رَأَى عَيْنٍ .))

”میں نے کہا: ہم رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آپ ہمیں

جنت اور جہنم یاد کرواتے ہیں۔ تو ہم محسوس کرتے ہیں۔ گویا ہم ان دونوں کو اپنی

آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔“

فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَافَسْنَا الْأَزْوَاجَ وَالْأَوْلَادَ

وَالضَّيِّعَاتِ، فَنَسِينَا كَثِيرًا .))

”لیکن ہم جب رسول اللہ ﷺ کے ہاں سے نکل جاتے ہیں تو ہم بیویوں،

بچوں اور کھیتی باڑی کو سنبھالنے میں لگ جاتے ہیں اور بہت سی چیزیں بھول

جاتے ہیں۔“

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: ((فَوَاللَّهِ أَنَا لَنَلْقَى مِثْلَ هَذَا .))

ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا: ”اللہ کی قسم! یہی کچھ ہمیں بھی پیش آتا ہے۔“

اندازہ کیجئے حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ کی عاجزی اور انکساری کا، حضرت ابو بکر

الصدیق رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کا مقام پوری امت میں نبی کریم ﷺ کے بعد سب

سے بلند ہے، آپ ﷺ کے بعد امت میں سب سے افضل ہیں اس پر تمام اہل سنت کا

اتفاق ہے۔

مگر عاجزی کیسی! فرماتے ہیں کہ ایسی کیفیت تو ہماری بھی ہوتی ہے۔

آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آج کے دور میں اگر کوئی شخص کسی کے سامنے اس طرح اپنی ایمانی کیفیت کا اظہار کرتا ہے تو دوسرا شخص جواب میں کیا کہے گا؟ وہ اس کے سامنے نصیحتوں کے انبار لگا دے گا کہ تمہیں ایسے کرنا چاہیے اور ایسے نہیں کرنا چاہیے، فلاں چیز سے بچنا چاہیے وغیرہ، گویا وہ اپنے آپ کو اس سے مستثنیٰ اور پاک صاف سمجھ رہا ہوگا، اور پارسائی کی چوٹی پر براجمان سمجھ رہا ہوگا۔ دوسرے کی کیفیت جان کر اپنے گریبان میں جھانکنا یہ انہی لوگوں کا خاصہ تھا۔

تو حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

فَانْطَلَقْتُ اَنَا وَاَبُو بَكْرٍ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ .

میں اور ابو بکر دونوں رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے۔

فَقُلْتُ: نَافِقَ حَنْظَلَةَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ .

میں نے کہا: اللہ کے رسول! حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔

قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: ((وَمَا ذَاكَ؟))

آپ ﷺ نے فرمایا: ”اور وہ کیا ہے؟“

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ! نَكُونُ عِنْدَكَ تُدْجِرُنَا بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ كَأَنَّا رَأَى عَيْنٍ .

میں نے کہا: اللہ کے رسول! ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں آپ ہمیں جنت اور جہنم یاد کراتے ہیں گویا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔

فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ عَافَسْنَا الْأَزْوَاجَ وَالْأَوْلَادَ وَالصَّيْعَاتِ نَسِينَا كَثِيرًا .

”اور جب ہم آپ کے پاس سے نکل جاتے ہیں تو ہم بیویوں، بچوں اور کھیتی باڑی وغیرہ کو سنبھالنے میں لگ جاتے ہیں تو بہت کچھ بھول جاتے ہیں۔“

تجدید ایمان کیوں ضروری ہے؟

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنْ لَوْ تَدُوْمُونَ عَلَى مَا تَكُونُونَ عِنْدِي وَفِي الذِّكْرِ لَصَا فَحْتِكُمْ الْمَلَائِكَةُ عَلَى فُرُشِكُمْ وَفِي طُرُقِكُمْ، وَلَكِنْ يَا حَنْظَلَةَ سَاعَةً وَسَاعَةً، ثَلَاثَ مَرَاتٍ.)) (صحيح مسلم، كتاب التوبة: ٢٧٥٠)

”پھر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! اگر تم ہمیشہ اس کیفیت میں رہو جس طرح میرے پاس ہوتے ہوئے اور ذکر میں لگے رہنے سے ہوتی ہے تو تمہارے بستروں اور تمہارے راستوں میں فرشتے تم سے مصافحہ کریں لیکن اے حنظلہ! گھڑی گھڑی کی بات ہے، یعنی ہر وقت ایمانی حالت ایک جیسی نہیں رہتی کوئی گھڑی کس طرح ہوتی ہے اور کوئی گھڑی کس طرح ہوتی ہے۔“

اس حدیث میں یوں تو بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں مگر ایک فائدہ کہ آپ ﷺ نے بالخصوص جس کا ذکر فرمایا ہے وہ ہے مداومت اور ہمیشگی۔ دینداری اور نیکی کی راہ پر چلنے کے لیے کوئی بڑے بڑے نیک کام اور میگا پراجیکٹ کرنا شرط نہیں ہے، بلکہ مداومت اور ہمیشگی ہے، فرائض کے بعد۔ فرائض کی تو ہر حال میں پابندی کرنا ہے، فرائض کی ادائیگی کے بعد اگر کوئی کسی نیک عمل پر کہ جو قرآن و حدیث سے ثابت ہو پابندی کرنا ہے تو اُس کا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت محبوب اور پسندیدہ ہوتا ہے، چاہے وہ بہت تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، مگر ہو ہمیشہ، پابندی کے ساتھ۔

جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:
((وَأَنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ.))

(صحيح البخاری، كتاب الرقاق: ٦٤٦٤)

”اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے محبوب عمل وہ ہے جو ہمیشہ ہو، چاہے بہت تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔“

تجدید ایمان کیوں ضروری ہے؟

مثلاً: کوئی شخص تہجد پڑھتا ہے مگر صرف دو رکعت ہی پڑھتا ہے، زیادہ پڑھنے کی کسی وجہ سے ہمت نہیں ہوتی مگر پڑھتا پابندی کے ساتھ ہے، کبھی ناغہ نہیں کرتا، اس شخص کی دو رکعت کی تہجد اس شخص کی آٹھ دس بارہ اور زیادہ رکعات کی تہجد سے بہتر اور افضل ہے، جو کبھی پڑھتا ہے اور کبھی نہیں پڑھتا۔

کیونکہ مداومت، ہیئگی اور پابندی اصل میں آدمی کے اپنے مطلوب و مقصود کے ساتھ سنجیدگی اور اخلاص کی علامت ہوتی ہے، اور اس ہیئگی کا آدمی کے دل پر اثر ہوتا ہے۔ کبھی کبھی کئے جانے والے بڑے کام اور ہمیشہ کئے جانے والے تھوڑے اور چھوٹے سے کام کی مثال کچھ یوں ہے، کہ اگر سیلاب آئے اور کسی پتھر کے اوپر سے گزر جائے تو اس سیلاب کا پتھر پر کیا اثر ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ اس پتھر کے اوپر کا گرد و غبار صاف ہو جائے گا۔ لیکن اس کے برعکس اگر پانی کا ایک قطرہ مسلسل پتھر پر گرتا رہے تو آپ جانتے ہیں کہ پتھر میں سوراخ کر دیتا ہے۔ تو بات ہو رہی تھی اپنی ایمانی کیفیت کو وقتاً فوقتاً چیک کرتے رہنے کی کہ انسان کے لیے نہایت ہی ضروری ہے، صحابہ کرام کے عمل سے اس کی اہمیت اور بھی نمایاں ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بہت سے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ تجدید ایمان ہوتی رہتی ہے، اور تجدید ایمان کی یقیناً انسان کو ضرورت رہتی ہے جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّ الْإِيْمَانَ لَيَخْلُقُ فِي جَوْفِ أَحَدِكُمْ كَمَا يَخْلُقُ الثَّوْبُ فَاسْتَلُوا اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يُجَدِّدَ الْإِيْمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ))

(صحیح الجامع الصغیر و زیادتہ: ۱۵۹۰)

”ایمان یقیناً تم میں سے کسی کے سینے میں بوسیدہ ہو سکتا ہے، جس طرح کہ کپڑا بوسیدہ ہو جاتا ہے، لہذا دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں ایمان کی تجدید فرمادے۔“

یعنی بار بار تجدید کرتے رہا کرو کیوں کہ ایمان کی تجدید کی آدمی کو ایک بار نہیں، بلکہ بار بار ضرورت پڑتی ہے کہ ایمان صرف لغزش خطا اور گناہ سے ہی بوسیدہ نہیں ہوتا بلکہ ذکر سے

تجدید ایمان کیوں ضروری ہے؟

غفلت اور خوب سے خوب تر کی تلاش میں نہ رہنے سے بھی ہوتا ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یقیناً اس بات کا اہتمام کیا کرتے تھے حتیٰ کہ کبھی آپس میں مل بیٹھ کر دین کی باتیں کرنے سے بھی تجدید ایمان کیا کرتے تھے جیسا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ وہ کبھی اپنے کسی ساتھی سے کہا کرتے تھے جیسا کہ اسود بن ہلال الحارثی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ((قَالَ لِي مُعَاذُ إِجْلِسْ بِنَانُوْ مِنْ سَاعَةٍ)) (مصنف ابن ابی شیبہ، ج: ۶، ص: ۱۶۴) آؤ بیٹھیں کہ کچھ دیر ایمان لائیں، یعنی ایمان تازہ کریں۔

لہذا ہمیں بھی تجدید ایمان کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وقت کی اہمیت اور قدر و قیمت

﴿وَالْعَصْرِ ۝۱ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكْفُورٌ ۝۲ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۝۳ وَتَوَكَّلُوا بِالْحَقِّ ۝۴ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝۵﴾ (سورة العصر)

اس حقیقت سے سبھی آگاہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار انعامات سے نوازا رکھا ہے، قرآن پاک نے اس حقیقت کو یوں بیان فرمایا ہے:

﴿وَإِنْ تَعْلَمْ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ لَأَتْحُصُّوهَا لَهُ﴾ (النحل: ۱۸)

”اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو نہ گن پاؤ گے۔“

اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت اپنی جگہ یقیناً ایک نہایت ہی اہم نعمت ہے، مگر کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو زیادہ اہم ہیں اور کچھ ایسی ہیں جو سب سے اہم ہیں، اور پھر ان میں سے کچھ ایسی ہیں کہ کوئی ایک کسی ایک پہلو سے سب سے اہم ہے اور کوئی دوسری کسی دوسرے پہلو سے سب سے اہم ہے۔

مثلاً: نعمتِ ہدایت ایک ایسی نعمت ہے جو حقیقی کامیابی کے لحاظ سے سب سے اہم ہے، مگر دوسری طرف ایک اور نعمت ہے کہ دنیا کی تمام نعمتیں اس کے وجود پر موقوف ہیں، یعنی اگر وہ نعمت موجود ہے تو کسی اور نعمت کا وجود ہو سکتا ہے اور اگر وہ نعمت حاصل نہیں ہے تو دنیا کی کوئی نعمت حاصل نہیں ہو سکتی اور وہ ہے نعمتِ عمر، یعنی زندگی، اگر انسان زندہ ہے تو اس کے لیے نعمتیں ہو سکتی ہیں، چھوٹی یا بڑی، تھوڑی یا زیادہ۔ لیکن اگر وہ زندہ نہیں ہے تو اسے دنیا کی کوئی بھی نعمت حاصل نہیں ہو سکتی۔

اگرچہ انسان کے پاس نعمتِ ہدایت نہ ہو، نعمتِ مال، نعمتِ اولاد اور نعمتِ علم بھی اسے حاصل نہ، لیکن پھر بھی اسے بے شمار دیگر نعمتیں حاصل ہو سکتی ہیں، لیکن اگر زندگی کی نعمت نہ ہو

تو پھر کسی بھی نعمت کا وجود ممکن نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے زندگی کی نعمت انسان کے پاس سب سے قیمتی اور عزیز ترین نعمت ہے، کہ اس نعمت کا کوئی متبادل نہیں ہے۔

ان معنوں میں زندگی کی اہمیت تو سبھی سمجھتے ہیں، مگر حقیقت میں زندگی کی اہمیت کیا ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے خود زندگی کیا ہے، شاید بہت سے لوگ نہیں جانتے۔

اگر زندگی کا مفہوم پوچھا جائے کہ زندگی کا مطلب کیا ہے، تو شاید اکثر لوگ یہی جواب دیں گے کہ زندگی کا مطلب ہے کہ انسان کے جسم میں روح موجود ہے، روح جسم سے الگ نہیں ہوئی، آدمی چلنے پھرنے اور سننے بولنے کی صلاحیت رکھتا ہے، حالانکہ یہ تو زندگی کی چند ظاہری علامات ہیں، مگر خود زندگی کیا ہے، اس کی حقیقت سے شاید اکثر لوگ واقف نہیں ہیں۔

تو زندگی کیا ہے؟ زندگی مرور زمانہ کا نام ہے، زندگی گزرتے ہوئے مہ و سال، ساعات و لمحات اور دقائق و ثوانی ہیں۔ زندگی وقت ہے اور وقت انسان کی حقیقی عمر اور زندگی ہے۔

جیسا کہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

((إِبْنِ آدَمَ إِنَّمَا أَنْتَ أَيَّامٌ .))

”اے ابن آدم تم ایک مجموعہ ایام ہو۔“

((وَكَلَّمَا ذَهَبَ يَوْمٌ ، ذَهَبَ بَعْضُكَ .)) (الزهد لأحمد بن

حنبل، ص: ۲۲۵)

”جیسے ہی کوئی ایک دن ختم ہوا تو تمہارے وجود کا ایک حصہ بھی ختم ہوا۔“

اور امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

((وَوَقْتُ الْإِنْسَانِ هُوَ عُمُرُهُ فِي الْحَقِيقَةِ .)) (الداء والدواء: ۳۵۸)

”وقت ہی انسان کی حقیقی عمر ہے۔“

انسان کی عمر کا حساب وقت کے گزرنے کے حساب سے ہی ہوتا ہے۔ انسان کی زندگی میں جتنا وقت گزر چکا ہوتا ہے وہی اس کی عمر ہوتی ہے۔ انسان کی ساری کی ساری زندگی وقت کے ساتھ ہی مربوط و منسلک ہے وقت کو الگ کر کے زندگی کا کوئی تصور اور کوئی حقیقت

نہیں ہے۔

تو معنی یہ ہوا کہ وقت ہی انسان کی حقیقی عمر اور زندگی ہے، جسے اپنی زندگی پیاری ہے اسے یقیناً وقت بھی پیارا ہوگا، جسے زندگی کی قدر ہے، اسے یقیناً وقت کی قدر ہوگی اور وقت کی قدر کا مطلب: اس کے ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ کی قدر ہے۔

وقت کو حرکت اور تغیر سے ناپا جاتا ہے، وہ حرکت اور تغیر دن اور رات کا ہو، یا زمین کے سورج کے گرد چکر کاٹنے کا ہو، وقت کی رفتار اور اس کی مقدار کا تعین کرتا ہے۔ حرکت اور تغیر و تبدل حسی بھی ہوتا اور معنوی بھی، جو تغیر حسی ہے وہ ہر شخص باسانی دیکھ سکتا ہے اور دیکھتا بھی ہے، کائنات میں بھی اور خود اپنی ذات میں بھی۔ پیدائش سے لے کر بڑھاپے تک انسان میں کس قدر تغیر پایا جاتا ہے، ہر شخص واضح طور پر دیکھتا ہے، اسی طرح کائنات میں بھی اسے تغیر نظر آتا ہے، اور جو تغیر معنوی ہے، یعنی تغیر تو موجود ہے مگر حواسِ خمسہ کے ذریعے محسوس نہیں کیا جاتا وہ بھی ایک حقیقت ہے اور دلائل کے ذریعے معلوم کیا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں:

﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَادِحًا كَمَا كُنتَ تَفْتَرِي ۗ﴾ (الإنشقاق: 6)

”اے انسان تو کشاں کشاں اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے، پس اُس سے

ملنے والا ہے۔“

اب انسان ظاہری طور پر تو اپنے رب کی طرف چلتا ہوا نظر نہیں آتا، مگر حقیقت میں اور نتائج کے اعتبار سے تو وہ اپنے اس سفر پر مسلسل اور بلا انقطاع رواں دواں ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ وقت کو زندگی سمجھنے میں انسان کو بڑی دقت اور دشواری پیش آتی ہے، کیونکہ وہ زندگی جسم میں چلتی ہوئی اُن سانسوں کو ہی سمجھتا ہے جو روح کی شکل میں اس میں موجود ہوتی ہیں۔

اگر آپ غور کریں تو حیران ہوں گے کہ قرآن و حدیث میں زندگی کی تعبیر کے لیے وقت ظاہر کرنے والے کس کثرت سے کس قدر مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ان میں سے چند ایک ملاحظہ فرمائیے:

((دھر، عصر، ابد، احقاب، اجل، امد، حین، ساعة،

حول، سنة، عام، شهر، يوم، شتاء، صيف، ليل، نهار،

فجر، ظهر، عصر، مغرب، عشاء.)) اور دیگر بہت سے الفاظ ہیں۔

قرآن و حدیث میں کثرت سے ان الفاظ کا استعمال ایک تو اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ انسان کی عمر اور زندگی حقیقت میں وقت سے تعبیر ہے اور دوسرے یہ کہ وقت کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے عمومی اور کلی طور پر وقت کی قسم کھائی اور متعدد بار جزوی اوقات کی قسمیں بھی کھائی:

﴿وَالْعَصْرِ ۝۱ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكْفُورٌ ۝۲﴾ (العصر: 1-2)

”زمانے کی قسم انسان درحقیقت بڑے خسارے میں ہے۔“

﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالحَقِّ ۖ وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ ۖ﴾

(العصر: 3)

”سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور ایک

دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔“

اس مختصر سی سورت کی اہمیت کہ جسے اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا ہے اس قدر ہے

کہ یہ نہایت جامع ہے، گویا کہ خلاصہ ہے، جیسا کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے اس سورت کے

بارے میں فرمایا ہے کہ: ”لَو تَدَبَّرَ النَّاسُ هَذِهِ السُّورَةَ لَكَفَتْهُمْ“ (تفسیر ابن

کثیر/ سورة العصر) اگر لوگ اس سورت پر غور کریں تو یہی ان کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔

اس سورت میں قسم کے ساتھ آغاز فرمایا اور قسم بھی زمانے کی، وقت کی، کہ جس میں تمام

جزوی اوقات بھی داخل ہیں، اور پھر انسان کی زندگی کے خلاصے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے

اس کا حل بیان فرمادیا۔

اور زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ زندگی میں انسان کی تمام تر کوششوں کا نتیجہ صرف دو ہی

صورتوں میں نکلتا ہے کہ یا تو وہ کامیاب ہوتا ہے یا ناکام۔

کامیاب کون ہوتا ہے اور ناکام کون! پہلے تو ناکام ہونے والوں کا ذکر فرمایا اور اس انداز سے فرمایا کہ اکثریت ناکام ہونے والوں کی ہے، اور پھر کامیاب ہونے والوں کا تذکرہ فرمایا اور ان کی صفات بیان فرمائیں۔

یعنی کامیابی اور ناکامی کا تعلق وقت کی قدر اور ناقدری سے ہے، جنہوں نے وقت کی قدر جانی، اس سے استفادہ کیا وہ کامیاب ہوئے اور جنہوں نے وقت کی ناقدری کی، اس کی اہمیت کو نظر انداز کیا وہ ناکام ہوئے۔

تو وقت انسان کا سب سے قیمتی اور عزیز ترین سرمایہ ہے تو پھر ظاہر ہے کہ جو چیز جس قدر زیادہ قیمتی اور عزیز ہوتی ہے اسی قدر اس کی حفاظت کا اہتمام کیا جاتا ہے، چنانچہ شاعر (امام ابن ہبیرہؒ) نے کیا خوب کہا ہے:

وَالْوَقْتُ أَنْفَسُ مَا عَنِتَ بِحِفْظِهِ
وَأَرَاهُ أَسْهَلَ مَا عَلَيكَ يَضِيعُ

”سب سے نفیس اور سب سے بہترین چیز کہ جس کی حفاظت تجھ سے مطلوب ہے: وقت ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ تم سے سب سے آسانی سے ضائع ہونے والی چیز بھی وہی ہے۔“

اس حقیقت کو ثابت کرنے کے لیے کہ وقت ہی انسان کی حقیقی عمر ہے، قرآن و حدیث میں مزید بیسیوں دلائل ہیں۔ مگر ہم اسی پر اکتفا کرتے ہوئے آگے بڑھ کر وقت کی اہمیت پر بات کرتے ہیں۔

وقت کی اہمیت قرآن و حدیث میں بھی بہت زیادہ تفصیل اور وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی ہے اور سلف صالحینؓ کے عمل سے بھی اس کی اہمیت کا علم ہوتا ہے۔

قرآن پاک میں ہے کہ کفار جب جہنم میں چیخ چیخ کر کہیں گے کہ:

﴿رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ﴾ (فاطر: ۳۷)

”اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال لے، تاکہ ہم نیک عمل کریں، اُن اعمال سے مختلف جو پہلے کرتے رہے تھے۔“

تو انہیں جواب دیا جائے گا:

﴿أَوَلَمْ نَعِمْكُمْ مَا بَدَأْنَا فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَاءَهُمُ التَّلَايُوتُ﴾ (فاطر: ۳۷)

”کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی جس میں کوئی سبق لینا چاہتا تو سبق لے سکتا تھا؟ اور تمہارے پاس متنبہ کرنے والا بھی آچکا تھا۔“

اور مشہور تابعی حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

﴿إِعْلَمُوا أَنَّ طُولَ الْعُمْرِ حُجَّةٌ، فَنَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ نُعِيرَ بِطُولِ

الْعُمْرِ .)) (تفسیر ابن کثیر / سورة فاطر / الآية : ۳۷)

”جان لو! کہ لمبی عمر انسان پر حجت ہے، پس ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں کہ ہمیں لمبی عمر کا طعنہ دیا جائے۔“

اسی طرح وہ حدیث جس میں آپ ﷺ نے فرمایا:

﴿أَعْدَرَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ إِلَىٰ أَمْرِي ۖ آخِرَ أَجَلِهِ حَتَّىٰ بَلَغَهُ سِتِّينَ

سَنَةً .)) (صحیح البخاری: ۶۴۱۹)

”اللہ تعالیٰ نے اُس شخص کا عذر تمام کر دیا اور بہانہ ختم کر دیا جس کی زندگی کو مؤخر کیا یہاں تک کہ ساٹھ سال کی عمر کو پہنچ گیا۔“

یعنی ساٹھ سالوں میں کتنے مہینے، کتنے ہفتے، کتنے دن اور کتنے گھنٹے تھے، اسے آخرت کا خیال نہ آیا، دل میں توبہ کی فکر پیدا نہ ہوئی، اب کوئی عذر نہیں چلے گا۔

اور پھر وہ حدیث جو انسان کی طرف سے فطرتاً وقت کی بے قدری پر دلالت کرتی ہے،

آپ ﷺ نے فرمایا:

﴿نِعْمَتَانِ مَغْبُوتَانِ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: الصَّحَّةُ وَالْفَرَاغُ .))

(صحیح البخاری، کتاب الرقاق: ۶۴۱۲)

”دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے حوالے سے بہت سے لوگ خسارے اور گھاٹے میں

ہیں اور وہ ہیں: صحت اور فراغت۔“

صحت و تندرستی اور فارغ البالی کو بہت بڑی نعمتیں قرار دیا، مگر ساتھ ہی فرمایا کہ بہت سے لوگ ان کی قدر نہیں جانتے، ان سے استفادہ نہیں کرتے۔

اور ایک حدیث میں ہے:

((لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ ، عَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ ، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ ، وَ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ أَكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ وَ مَاذَا عَمَلَ فِيمَا عَلِمَ .)) (السلسلة الصحيحة : ۹۴۶)

”رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قیامت کے دن کسی بندے کے دونوں پاؤں اپنی جگہ سے ہل نہ پائیں گے یہاں تک اس سے پانچ سوال نہ کر لیے جائیں۔ اس کی عمر کے متعلق کہ اسے کن کاموں میں ختم کیا، اور اس کی جوانی کے بارے میں اسے کہاں کھپایا، اور اس کے مال کے بارے میں کہ اسے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا اور اس کے علم کے بارے میں کہ اس پر کتنا عمل کیا۔“

اور یہ حدیث تو وقت کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے گویا حرفِ آخر ہے، جس میں آپ ﷺ نے فرمایا:

((إِنْ قَامَتِ السَّاعَةُ وَفِي يَدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلَةٌ ، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَقُومَ حَتَّى يَغْرِسَهَا فَلْيَفْعَلْ .)) (مسند احمد : ۱۲۹۸۱ ، الأدب

المفرد ، كتاب الاعتناء بالدين : ۴)

”اگر قیامت قائم ہو جائے اور تم میں سے کسی کے ہاتھ میں کھجور کا پودا ہو پھر اگر وہ یہ کر سکے کہ وہ نہ اٹھے یہاں تک کہ اسے لگا دے، تو ایسا کر لے۔“

وقت کی اہمیت یوں تو بہت سے لوگوں کو ہے اور بہت سی قوموں کو ہے اور جو قومیں حکمرانی کرتی ہیں، وہ وقت کی قدر و قیمت جان کر اور اس سے استفادہ کر کے ہی اس مقام پر پہنچتی ہیں، مگر وقت کی قدر و قیمت جیسی قرآن و حدیث کو مطلوب ہے اسلام جس قدر کی تاکید اور امید کرتا ہے وہ دین کے لحاظ سے اور آخرت کے لحاظ سے ہے۔

علم کے حوالے سے وقت کی قدر و قیمت جاننے کے واقعات اگر سنیں تو انسان دنگ رہ جاتا ہے دو ایک واقعات سنتے ہیں۔

خطیب بغدادی رحمہ اللہ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کا ایک واقعہ ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

((قَدِمَ سَفْيَانُ الثَّوْرِيَّ الْبَصْرَةَ .))

”سفیان ثوری رحمہ اللہ بصرہ تشریف لائے۔“

((فَلَمَّا نَظَرَ إِلَى حَمَادِ بْنِ سَلَمَةَ ، قَالَ لَهُ : حَدِّثْنِي حَدِيثَ أَبِي الْعُشْرَاءِ عَنْ أَبِيهِ .))

”جب انھوں نے حماد بن سلمہ رحمہ اللہ کو دیکھا تو کہا مجھے ابو العُشراء والی حدیث بیان کیجیے۔“

((فَقَالَ حَمَادٌ: حَدِّثْنِي أَبُو الْعُشْرَاءِ عَنْ أَبِيهِ الْحَدِيثَ .))

”تو حماد رحمہ اللہ نے کہا: مجھے ابو العُشراء نے اپنے والد سے یہ حدیث بیان کی ہے، اور پھر حدیث بیان کی۔“

((فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الْحَدِيثِ ، أَقْبَلَ عَلَيْهِ سَفْيَانٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاعْتَنَقَهُ .))

”جب حماد رحمہ اللہ حدیث بیان کر کے فارغ ہوئے تو امام سفیان ثوری رحمہ اللہ نے ان کی طرف متوجہ ہو کر انھیں سلام کیا اور معانقہ کیا۔“

((فَقَالَ مَنْ أَنْتَ؟))

”تو حماد بن سلمہ رحمہ اللہ نے کہا: آپ کون ہیں؟“

((قَالَ: أَنَا سَفْيَانُ .))

”کہا: میں سفیان ہوں۔“

((قَالَ: ابْنُ سَعِيدٍ؟))

”کہا: سفیان ابن سعید؟“

((قَالَ : نَعَمْ .))

”کہا: ہاں“

((قَالَ : أَلْتَوْرِي ؟))

”کہا: التوری؟“

((قَالَ : نَعَمْ .))

”کہا: ہاں“

((قَالَ : أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ؟))

”کہا: ابو عبد اللہ“

((قَالَ : نَعَمْ .))

”کہا: ہاں“

((قَالَ : فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تُسَلِّمَ عَلَيَّ ثُمَّ تَسْأَلَ عَنِ الْحَدِيثِ .))

”کہا: اس بات میں کیا چیز مانع تھی کہ آپ پہلے مجھے سلام کرتے اور پھر حدیث

کے بارے میں پوچھتے؟“

((قَالَ : خَشِيتُ أَنْ تَمُوتَ قَبْلَ أَنْ أَسْمَعَ الْحَدِيثَ مِنْكَ .))

(الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ، ج : ۲ ، ص : ۱۸۲)

”کہا: مجھے ڈر تھا کہ اس سے پہلے کہ میں آپ سے حدیث سنوں، آپ فوت

ہو جائیں۔“

غور فرمائیں کہ وقت کی قدر دانی کا یہ کیسا انوکھا اور حیران کن انداز ہے، تاہم وقت کی

قدر کے حوالے سے کچھ اسی طرح کے دیگر علماء کرام کے بہت سے واقعات ہیں۔ اللہ تعالیٰ

ہمیں بھی وقت کی قدر و قیمت جاننے، سمجھنے اور اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا

فرمائے۔ آمین

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وقت کی اہمیت و ضرورت

﴿وَالْعَصْرِ ۝١ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَنِفٍ حُسْرٍ ۝٢ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۝٣ وَتَوَكَّلُوا بِالْحَقِّ ۝٤ وَتَوَكَّلُوا بِالصَّبْرِ ۝٥﴾ (سورة العصر)

دو جمعے پہلے وقت کی اہمیت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ وقت انسان کی حقیقی عمر ہے، لہذا اس کی قدر آدمی کو اتنی ہی عزیز ہونی چاہیے جتنی کہ اسے اپنی جان عزیز ہے اور جو وقت کی ناقدری کرتا ہے وہ حقیقت میں اپنی جان کا دشمن ہے، وقت کی ناقدری اور اس کا ضیاع اپنے آپ کو بتدریج اور غیر محسوس انداز میں قتل کرنے کے مترادف ہے۔

پہلے تو وقت کی اہمیت کو سمجھنا ہی ایک بہت بڑا اور مشکل ترین کام ہے اور پھر وقت کی اہمیت اگر سمجھ آ ہی جائے تو اس کی حفاظت ایک دوسرا بڑا کام ہوتا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ لوگوں کی غالب اکثریت وقت کی اہمیت کو نہیں سمجھتی، اس کی قدر و قیمت نہیں جانتی۔

وقت کی اہمیت دنیا کے حساب سے تو بہت لوگ جانتے ہوں گے، جیسا کہ مقولہ مشہور ہے کہ Time is Money وقت ہی پیسہ ہے۔ دولت اور پیسے کی اہمیت اور قدر و قیمت کو لوگ چونکہ خوب سمجھتے ہیں اس لیے وقت کا دولت کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے یہ اصطلاح گھڑ لی کہ Time is Money۔

اب اس محاورے کی رو سے وقت کی کیا قیمت لگائیں گے! مثلاً چند سیکنڈز کی ڈالرز میں کیا قیمت ہو سکتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ سو ڈالرز، ہزار ڈالرز، ایک لاکھ ڈالرز اس سے زیادہ کیا ہوگی۔ بلکہ اس میں بھی مبالغہ ہے، کیونکہ دنیا میں شاید کوئی ایسا کام نہیں ہے، جس کے چند سیکنڈز کی قیمت لاکھوں ڈالرز ہو۔

آئیے اب وقت کی حقیقی قیمت معلوم کرتے ہیں اور وقت کی حقیقی قدر و قیمت صرف اور

صرف دین کی روشنی میں ہی متعین ہو سکتی ہے، اُس کا کوئی دوسرا معیار اور پیمانہ ہرگز نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اور پیمانہ اتنا درست ہو سکتا ہے جو اس کی صحیح قیمت معلوم کر سکے۔

قرآن پاک میں ہے، اللہ تعالیٰ مشرکین کی روح قبض کئے جانے کے وقت کا منظر پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ۗ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا

تُرَكِّتُ﴾ (المؤمنون: ۹۹ - ۱۰۰)

”یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آتی ہے تو کہتا ہے: اے میرے رب! مجھے اُسی دنیا میں واپس بھیج دے جسے میں چھوڑ آیا ہوں، امید ہے کہ اب میں نیک عمل کروں گا۔“

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ کافر و مشرک کا وقت موت اس تمنا اور درخواست (لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا) کا مطلب ہے امید ہے کہ اب میں نیک عمل کروں گا۔

((يُرِيدُ اشْهَادًا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ .)) (تفسیر القرطبي / المؤمنون ،

آیة: ۱۰۰)

”وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور وحدانیت پر ایمان لائے اور گواہی دے۔“

مگر اللہ فرماتے ہیں:

﴿كَلَّا لَأَنفُسِكُمْ هِيَ قَاتِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۗ﴾

”ہرگز نہیں، یہ تو بس ایک بات ہے جو وہ بک رہا ہے، اب ان کے پیچھے ایک برزخ حائل ہے دوسری زندگی کے دن تک۔“

اب جو شخص کفر اور شرک کی حالت پر مرے، اس کے جہنمی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے اور وہ بھی کوئی دو چار دن کے لیے نہیں بلکہ (خالدین فیہا) ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ایک ایسا شخص جو ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنمی قرار پایا ہو، اسے اپنی زندگی کے وقت میں

سے دو سے پانچ سیکنڈز اگر ایسے مل جاتے جن کی اُس نے قدر جانتے ہوئے کلمہ پڑھ لیا ہوتا تو وہ ان چند سیکنڈز کی قدر جاننے کے مقابل ہمیشہ ہمیش کے لیے جنتی قرار پاتا۔ جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ .))

(ابوداؤد: ۳۱۱۶)

”جس کی زبان پر آخری کلمات: لا الہ الا اللہ ہوں وہ جنت میں داخل ہوگا۔“

اب ”لا الہ الا اللہ“ کہنے میں کتنا وقت لگتا ہے! یہی کوئی دو تین سیکنڈز، ان دو تین سیکنڈز کی قیمت اور ویلو کا اندازہ لگائیں کہ ایسے دو تین سیکنڈز انسان کو جہنم کی اتھاہ گہرائیوں سے نکال کر جنت کے اعلیٰ مقامات پر فائز کر دینے والے ہیں۔

تو معنی یہ ہوا کہ انسان کی زندگی کے اوقات اتنے قیمتی ہیں کہ اُس کے صرف دو تین سیکنڈز اسے ایک انتہا سے اٹھا کر دوسری انتہا پر پہنچا دیتے ہیں۔

آپ شاید سوچتے ہوں کہ دو تین سیکنڈز کی اتنی بڑی قیمت تو ایک کافر کے لیے ہے، مسلمان کے لیے نہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ مسلمان کے لیے بھی اتنی ہی بڑی قیمت ہے۔ جہنم کی آگ سے دو تین سیکنڈز تک بچنے کے لیے اگر آدمی پوری دنیا اس کے عوض دے سکتا ہو تو ہرگز ہرگز ہچکچا ہٹ محسوس نہ کرے۔

لیکن اگر کسی نے دو تین سیکنڈز کی قدر جانی ہو تو اسے جہنم سے بچنے کے لیے پوری دنیا دینے کے بجائے قدر جانتے ہوئے وہ دو تین سیکنڈز ہی کافی ہوں گے۔

آپ ﷺ نے فرمایا:

((خُذُوا جُنَّتَكُمْ .))

”اپنا بچاؤ کر لو، اپنی ڈھال بنا لو!“

((قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَمِنْ عَدُوِّ قَدْ حَضَرَ؟))

”ہم نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول ﷺ! کسی دشمن کے حملہ آور ہونے سے؟“

قال: ((لَا)) فرمایا: نہیں۔

((بَلْ جَنَّتِكُمْ مِنَ النَّارِ .))

”بلکہ جہنم سے بچنے کے لیے ڈھال اختیار کر لو۔“

((قُولُوا: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ

أَكْبَرُ .))

”سبحان اللہ، والحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اور اللہ اکبر کہو۔“

((فَإِنَّهِنَّ يَأْتِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُنْجِيَاتٍ، وَمُقَدَّمَاتٍ وَهِنَّ الْبَاقِيَاتُ

الصَّالِحَاتُ .)) (صحيح الجامع: ۳۲۱۴)

”کہ یہ کلمات آدمی کو جہنم سے بچانے کے لیے ڈھال بنیں گے اور آگے آگے

ہوں گے اور یہی کلمات باقیات الصالحات ہیں۔“

تو ایک مسلمان کے لیے بھی زندگی کے اوقات اور لمحات اتنے ہی قیمتی ہیں، وقت کی

قیمت دیگر بہت سی احادیث سے بھی ظاہر ہوتی ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں آپ ﷺ نے

فرمایا:

((مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ غُرِّسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ فِي

الْجَنَّةِ .)) (سنن ترمذی، کتاب الدعوات: ۳۴۶۴)

”جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ کہے اس کے لیے جنت میں ایک کھجور کا درخت لگا دیا

جاتا ہے۔“

وقت کی قیمت جاننے کے لیے ہم نے چند آیات و احادیث سنیں، جو کہ وقت کی حقیقی

قدر و قیمت بتلاتی ہیں، ہمارے اسلاف نے وقت کی کس طرح قدر جانی، اس کے چند نمونے

گذشتہ خطبے میں ہم نے سنے، چند ایک اور ملاحظہ فرمائیے۔

امام ابن عقیل رحمہ اللہ (۴۳۱ھ) ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، ان کی بہت سی

تصانیف میں سے ایک تصنیف الفنون کے نام سے ہے جو کہ ۸۰۰ جلدوں پر مشتمل ہے۔ وہ

وقت کی کس طرح قدر اور حفاظت کرتے تھے، فرماتے ہیں:

((إِنِّي لَا يَجِلُّ لِي أَنْ أُصِيعَ سَاعَةً مِنْ عُمْرِي .))

”میں اپنی عمر کی ایک گھڑی بھی ضائع کرنا جائز نہیں سمجھتا۔“

((حَتَّى إِذَا تَعَطَّلَ لِسَانِي عَنْ مَذَاكِرَةٍ أَوْ مُنَاطِرَةٍ، وَيَصْرِي عَنْ مُطَالَعَةٍ .))

”حتیٰ کہ جب میری زبان ذکر و مذاکرہ اور بحث و مباحثہ سے عاجز آجاتی ہے اور میری آنکھ مطالعے کی سکت نہیں رکھتی۔“

((أُعِمِلْتُ فِكْرِي فِي حَالِ رَاحَتِي وَأَنَا مُسْتَطْرِحٌ .))

”میں آرام کرنے کی حالت میں لیٹے لیٹے اپنی سوچ کو کام میں لاتا ہوں۔“

((فَلَا أَنهَضُ إِلَّا وَقَدْ خَطَرَ لِي مَا أَسْطَرَّهُ .))

”اور جب اٹھتا ہوں تو کوئی نہ کوئی نکتہ میرے ذہن میں آچکا ہوتا ہے جسے میں قلم بند کر سکوں۔“

((وَإِنِّي لِأَجِدُ مِنْ حِرْصِي عَلَى الْعِلْمِ وَأَنَا فِي عَشْرِ الثَّمَانِينَ

أَشَدَّ مِمَّا كُنْتُ أَجِدُهُ وَأَنَا ابْنُ عَشْرِينَ سَنَةً .))

”اور میں جبکہ ۸۰ کے دہاکے میں ہوں، اپنے اندر علم کے لیے اُس سے زیادہ شوق اور رغبت پاتا ہوں جو مجھے بیس کے دہاکے میں ہوتے ہوئے ہوا کرتی تھی۔“

((وَأَنَا أَقْصِرُ بِغَايَةِ جُهْدِي أَوْقَاتَ أَكْلِي .))

”اور میں پوری کوشش کر کے اپنے کھانے کے اوقات بھی کم کرتا ہوں۔“

((حَتَّى أَنَّنِي أَخْتَارُ سَفَّ الْكَعْكَ وَتَحْسِيَّهُ بِالْمَاءِ عَلَى الْخُبْزِ

لِلْأَجْلِ مَا بَيْنَهُمَا مِنْ تَفَاوُتِ الْمَضْغِ .))

”حتیٰ کہ میں ایک رس کو پیس کر پانی میں بھگو کر کھانے کو روٹی کھانے پر ترجیح دیتا

ہوں، ان دونوں میں چبانے کے فرق کی وجہ سے۔“

یعنی روٹی کو کھانے کے لیے اسے چبانا پڑتا ہے اور اس میں وقت صرف ہوتا ہے، جبکہ پانی حلق میں اتارتے ہوئے اتنا وقت نہیں لگتا۔

((تَوَفَّرًا عَلٰی مَطَالَعَةٍ .)) (صلاح الأمة في علو الهمة: ٤ / ١٦٩)
 ”اور ایسا اس لیے کرتا ہوں تاکہ وہ وقت جو روٹی چبانے میں صرف ہوتا ہے
 مطالعے کے لیے بچا سکوں۔“

ہمارے اسلاف کے ہاں وقت کی قدر کا یہ ایک نمونہ ہے، اُن لوگوں نے ہماری خیر خواہی کے لیے، ہم تک دین پہنچانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنی راحت اور آرام قربان کیا۔ تکلیفیں اٹھائیں، مشقتیں سہیں اور ہم! ہم نے اپنے وقت کی قدر تو نہ کی، مگر ان لوگوں کی قدر بھی نہ کی جنہوں نے ہمارے لیے وقت کی قدر کی اور قربانیاں دیں۔

اس مختصر سی گفتگو میں ہم نے یہ جانا کہ وقت انسان کی حقیقی عمر ہے اور وقت اتنا ہی قیمتی ہے جتنی کہ انسان کی زندگی قیمتی ہے اور وقت کی ناقدری کرنا خودکشی کے مترادف ہے۔

ہم نے یہ بھی جانا کہ قرآن و حدیث وقت کی قدر کی بہت زیادہ ترغیب دیتے اور تاکید کرتے ہیں اور یہ کہ ہمارے اسلاف نے وقت کی قدر کے ہمارے لیے عالیشان نمونے چھوڑے ہیں۔ ہم نے یہ حقیقت بھی جانی کہ لوگوں کی غالب اکثریت وقت کی قدر نہیں جانتی۔

اب سوال یہ ہے کہ وقت کی ناقدری کی وجوہات کیا ہیں اور وقت کی کس کس طرح ناقدری ہوتی ہے کن کن طریقوں سے وقت ضائع کیا جاتا ہے۔

وقت کی قدر نہ جاننے کی بنیادی وجہ تو دین سے لاعلمی اور دوری ہے اور وقت کے ضیاع کی متعدد وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ اغیار کی نقالی ہے۔

آج دنیا میں وقت کے ضیاع کی بہت سی شکلوں اور صورتوں میں سے ایک صورت تفریح اور اینٹرٹینمنٹ کے حوالے سے ہے۔ اور اس کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب یہ ہے کہ لوگوں کے پاس فارغ البالی بہت ہے، فارغ البالی دنیا کے مسائل میں سے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، جو کہ بہت سے فتنوں کا باعث بنتا ہے۔

مغرب نے بہت عرصہ پہلے بھانپ لیا تھا کہ علم تمدن و عمرانیات (Sociology) کا ایک بہت بڑا مسئلہ فارغ البالی ہے، چنانچہ دوسری جنگ عظیم کے بعد انہوں نے اس علم کی باقاعدہ بنیاد رکھی جس کا نام تفریحی علم تمدن ہے اور یہ علم تمدن، عمرانیات کی یعنی سوشیالوجی کی ایک فرع اور برانچ ہے۔ (Sociology of Leisure)

چنانچہ انہوں نے اس فراغ کو پُر کرنے کے لیے تفریح، کھیل کود اور اینٹریٹینمنٹ کی نئی نئی راہیں نکالیں۔ وہ تمام راہیں بظاہر تفریح کا سامان ہیں مگر حقیقت میں وہ انسانی اخلاق کو تباہ و برباد کرنے والی ہیں، مگر افسوس کہ مسلمان بھی ان سے متاثر ہو کر انہی راہوں پر چل پڑے ہیں حالانکہ مسلمان کے پاس فراغ وقت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اسلام میں فراغت کا مطلب دنیوی اشغال سے یا دینی اشغال سے فراغ ہونا ہے، جس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اب باقی کا وقت کھیل کود میں یا اینٹریٹینمنٹ میں گزارا جائے۔

بلکہ اسلام ہمیں ہدایات دیتا ہے کہ:

﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ لِآلِ رَبِّكَ فَارْغَبْ ۗ﴾ (انشراح: ۸، ۷)

”لہذا جب تم فراغ ہو تو عبادت کی مشقت میں لگ جاؤ اور اپنے دین کی طرف راغب ہو۔“

تو تفریح کے نام سے یقیناً وقت کا ضیاع ہوتا ہے اور اس کے اخلاقی طور پر جو نقصانات ہیں وہ الگ ہیں۔ دینی لحاظ سے بھی بہت زیادہ نقصانات ہیں۔

اسلام میں تفریح کا ایک الگ تصور ہے، اور اس کے کچھ قواعد و ضوابط ہیں۔ مثلاً: تفریح کے لیے ایک ذریعہ کھیل ہے، اور کھیل اگر شرعی قواعد و ضوابط سے ہٹ کر ہو تو اس کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں!

ملاحظہ کیجئے: کھیل کے دوران نماز کا وقت ہو اور آپ کھیل چھوڑ دیں اس کا تصور ہی نہیں ہے مگر کیا تفریح کے وقت نماز چھوڑی جا سکتی ہے؟ یقیناً نہیں، غور فرمائیے: جنگِ خندق کے دوران مشرکین کے گھیراؤ کی وجہ سے عصر کی نماز میں تاخیر ہو گئی۔

حدیث میں ہے کہ:

((حَبَسَ الْمُشْرِكُونَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى
أَحْمَرَّتِ الشَّمْسُ.))

”رسول اللہ ﷺ کو مشرکین مکہ نے نماز عصر سے روک دیا یہاں تک کہ سورج
سرخ ہو گیا۔“

((فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوَسْطَى، صَلَاةِ
الْعَصْرِ، مَلَأَ اللَّهُ أَجْوَاهَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا.))

(صحیح مسلم ، کتاب المساجد و مواضع الصلاة : ۶۲۸)

پھر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”انہوں نے ہمیں نماز عصر سے مشغول کر دیا ہے،
اللہ تعالیٰ ان کے پیٹوں اور ان کی قبروں کو آگ سے بھرے۔“

تو یہ سب باتیں وقت کی ضرورت و اہمیت اور اس کی قدر و قیمت پر دلالت کرتی ہیں،
اللہ تعالیٰ ان اوقات کو، ان ساعات و لمحات کو جو کہ زندگی کی اساس اور بنیاد اور اس کی اکائی
ہیں ہمارے لیے دنیا و آخرت میں کامیابی اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اچھے انسان کا معیار معاشرے کے لیے مفید و مددگار

﴿فَاَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۗ وَاَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْاَرْضِ ۗ

كَذٰلِكَ يُضَوِّبُ اللّٰهُ الْاَمْتِنَانَ ۗ﴾ (الرعد: ۱۷)

”پس جو جھاگ ہے وہ ناکارہ ہو کر چلا جاتا ہے لیکن وہ چیز جو لوگوں کو نفع دیتی

ہے سو وہ زمین میں رہ جاتی ہے اسی طرح اللہ مثالیں بیان کرتا ہے۔“

یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص انسانی معاشرے کا ایک فرد، حصہ اور

جزو ہے اور جزو لا ینفک ہے یعنی اس سے الگ تھلگ ہو کر نہیں رہ سکتا، یہ انسان کی خواہش بھی

ہے اور اس کی ضرورت و مجبوری بھی، چنانچہ جب حقیقت حال یہ ہو کہ لوگوں کا آپس میں ایک

ساتھ اور مل جل کر رہنا ناگزیر ہو تو پھر طبعی امر ہے کہ اُس کے کچھ فوائد بھی ہوں گے اور کچھ

نقصانات بھی۔

فوائد و منافع مادی بھی ہوتے ہیں اور معنوی بھی، پیدائش سے لے کر موت تک انسان

کو زندگی کے بہت سے معاملات میں دوسروں سے مادی و معنوی مدد اور تعاون کی ضرورت

پڑتی ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا۔

مادی لحاظ سے یوں کہ انسان کو زندگی میں بہت سے معاملات میں بشمول کھانے پینے،

رہنے سہنے، لینے دینے اور کاروبار کرنے کے ایک دوسرے کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے اور

انسان کے مادی اور ظاہری وجود کے لحاظ سے بھی ضرورت ہوتی ہے کہ لوگ ایک دوسرے

کے قریب اور آس پاس رہیں کہ اس سے وحشت، گھبراہٹ اور اداسی دور ہوتی ہے۔

اگر لوگ آس پاس، آمنے سامنے اور ایک دوسرے کے قریب نہ ہوں تو انسان کو

وحشت و اداسی اور گھبراہٹ سی ہونے لگتی ہے جیسا کہ حدیث میں ہے کہ:

((سَمِعَ حَدِيثَهُ ﷺ رَجُلًا يَقُولُ: اللَّهُمَّ أَهْلِكَ الْمُنَافِقِينَ.))
 ”حضرت حدیفہ رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو کہتے ہوئے سنا کہ: اے اللہ! منافقوں کو
 ہلاک اور تباہ و برباد کر دے۔“

تو یہ سن کر حضرت حدیفہ رضی اللہ عنہ نے اسے فرمایا:

((فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي! لَوْ هَلَكَ الْمُنَافِقُونَ لَأَسْتَوْحَشْتُمْ فِي
 طُرُقَاتِكُمْ مِنْ قِلَّةِ السَّالِكِ.)) (مدارج السالکین ، ص: ۳۳۹)
 ”بیٹا (اے بھتیجے!) اگر سارے منافق ہلاک ہو جائیں تو تمہیں رستوں پر چلنے
 والوں کی قلت کی وجہ سے وحشت ہونے لگے۔“

گویا کہ لوگوں کا قرب ایک دوسرے کے لیے وحشت و تنہائی دور کرنے کا باعث ہوتا
 ہے اور یہ انسان کی ضرورت ہے۔

اسی طرح انسان کو معنوی لحاظ سے بھی دکھ، درد، مصیبت اور پریشانی کے وقت کسی
 انیس، ہمدرد، ہمد، خیر خواہ اور غم گسار کی ضرورت ہوتی ہے کہ جس سے بات کر کے اُس کے غم
 کا بوجھ ہلکا ہو جیسا کہ حدیث میں ہے کہ آپ ﷺ جب غزوہ احد سے واپس تشریف لائے
 تو دیکھا کہ گھروں سے رونے کی آوازیں آرہی ہیں، عورتیں اپنے اپنے مقتولین کو رو رہی ہیں۔
 حدیث میں ہے کہ:

((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا رَجَعَ مِنْ أَحُدٍ سَمِعَ نِسَاءَ الْأَنْصَارِ
 يَبْكِينَ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ.))

”جب آپ ﷺ غزوہ احد سے واپس تشریف لائے تو انصار کی عورتوں کو اپنے
 خاندوں پر، اور ایک حدیث میں ہے کہ اپنے مقتولین پر روتے ہوئے سنا۔“
 ((فَقَالَ: لَكِنَّ حَمْزَةَ لَا بَوَاكِيَ لَهُ.))

”اور فرمایا: لیکن حمزہ کے لیے تو کوئی رونے والے بھی نہیں ہیں۔“

مطلب یہ تھا کہ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی تو مدینہ میں بہت زیادہ قربت داری

نہیں ہے کہ جس کی تعزیت اور غم گساری کرنے والے بھی ہوتے۔

حضرت سعد بن عبادۃ بن معاذ رضی اللہ عنہ اور بعض دوسرے صحابہ نے جب یہ سنا تو انہوں نے اپنی عورتوں کو جا کر رونے سے روکا اور کہا کہ کوئی عورت اپنے مقنولین پر اس وقت تک نہ روئے جب تک وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت پر نہ رولے، چنانچہ عورتیں دیکھتے ہی دیکھتے مسجد کے پاس جمع ہو گئیں، تب تک آپ ﷺ سوچکے تھے، بیدار ہوئے تو افسوس کا اظہار کیا، اور فرمایا:

((مُرُوهُنَّ فَلْيَرَّجِعْنَ وَلَا يَبْكَيْنَ عَلَيَّ هَالِكٌ بَعْدَ الْيَوْمِ .))

(مسند احمد: ۳۶۸/۷)

”ان سے کہو واپس لوٹ جائیں اور آج کے بعد کسی فوت ہونے والے پر نہ روئیں۔“
تو بتلانا مقصود یہ تھا کہ انسان کو زندگی میں غم گساری کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی حوصلہ اور تسلی دینے والا اور کوئی تعزیت کرنے والا ہو تو غم ہلکا ہو جاتا ہے۔

اس تمہید اور ابتدائی سے یہ تو معلوم ہوا کہ لوگوں کا آپس میں مل جل کر رہنا انسان کی خواہش بھی ہے اس کی ضرورت بھی ہے اور مجبوری بھی اور یہ کہ اس کے فوائد بھی ہیں اور نقصانات بھی۔

اب سوال یہ ہے کہ ہمیں معاشرے میں کس طرح رہنا ہے اور کس طرح زندگی گزارنا ہے؟ دنیا میں اجتماعی اور معاشرتی زندگی کے مختلف اور متعدد خود ساختہ نظام موجود ہیں، جس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، صرف اتنا جان لینا ہی کافی ہے کہ لوگوں کے بنائے ہوئے نظام یا تو ناقص اور ادھورے ہیں، یا شریعت اور فطرت سے متصادم ہیں اور جو قوانین و ضوابط جزوی طور پر صحیح ہیں وہ اُس وقت تک مطلوبہ نتائج نہیں دے سکتے جب تک وہ ایک مکمل صحیح نظام کے اندر استعمال نہ ہوں۔

صرف اسلام ہی ایک ایسا نظام ہے کہ جو انسان کی معاشی، معاشرتی اور زندگی کے ہر شعبے میں ہر پہلو سے ٹھیک ٹھیک اور کامل و مکمل اور عین ضرورت و فطرت کے مطابق رہنمائی

کرتا ہے۔

اسلام نے انسانوں کے لیے معاشرتی نظام کے جو اصول مقرر فرمائے ہیں، ان کی بنیاد خیر خواہی پر رکھی ہے اور سراسر خیر خواہی پر ہے، ملاحظہ فرمائیں کہ سب سے پہلے تو دین اسلام کو دین خیر خواہی قرار دیا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((الْدِّينُ النَّصِيحَةُ.)) (صحیح مسلم، کتاب الایمان: ۵۵)

”دین نصیحت و خیر خواہی ہے۔“

اور پھر انسان کے ایچھے ہونے کی علامت اور معیار بھی خیر خواہی قرار دیا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((خَيْرُ النَّاسِ اَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ.)) (معجم الاوسط للطبرانی: ۶۰۲۶)

”لوگوں میں سب سے ایچھے لوگ وہ ہیں جو دوسروں کے لیے سب سے زیادہ نافع اور فائدہ مند ہیں۔“

کسی بھی انسان کو دنیا میں جو سب سے بڑا اور سب سے زیادہ فائدہ پہنچایا جاسکتا ہے وہ دین کے حوالے سے ہے یعنی لوگوں کو دینی لحاظ سے فائدہ پہنچانا اور ان کی رہنمائی کرنا۔ دینی لحاظ سے کسی کو فائدہ پہنچانا یقیناً سب سے بڑا فائدہ بھی ہے اور سب سے مشکل کام بھی، چنانچہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء و رسل ﷺ کو اس کی ذمہ داری سونپی۔ اور پھر جو انبیاء ﷺ کے وارث بنے وہ اپنے اخلاص اور اپنی کوششوں کے حساب سے اس خیریت میں سے اپنا حصہ پاتے ہیں۔

اور یہ میدان سب کے لیے کھلا ہے، کسی کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، البتہ اس کی کچھ شرطیں، کچھ تقاضے اور کچھ اصول و ضوابط ہیں۔ جن کی پاسداری اور پابندی کرنا لازم ہے۔ تاہم قرآن و حدیث میں اس کی جا بجا اور بہت زیادہ فضیلت اور اجر و ثواب بتلاتے ہوئے ترغیب ضرور دی گئی ہے، جو کہ سب کے لیے یکساں ہے۔

اس دنیا کی زندگی میں، بالخصوص معاشرتی زندگی گزارنے کے حوالے سے ایک بات ہر

آدمی کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے وہ امیر ہو یا غریب، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، مرد ہو یا عورت، ہر شخص کو دکھوں، تکلیفوں، مصیبتوں اور پریشانیوں کا ضرور بالضرور سامنا کرنا پڑے گا، کسی کو کوئی استثنا نہیں، کوئی مفر نہیں۔

اور دوسری بات یہ کہ لوگوں کی غالب اکثریت سیدھی اور مستقیم چلنے والی نہیں، نظام کی اور اصول و ضوابط کی پابندی کرنے والی نہیں بلکہ من مانی کرنے والی ہے، اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارنے والی ہے، اور خواہشات اگر دین کے تابع نہ ہوں تو وہ اس کے مخالف اور اس سے متصادم ہوتی ہیں اور معاشرے میں فساد اور بگاڑ کا باعث بنتی ہیں۔

تو گویا کہ آدمی کو ذہنی طور پر پوری طرح مصیبتوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنے کے لیے، انہیں برداشت کرنے کے لیے اور لوگوں کی اصلاح کے لیے ہمہ وقت اور ہمہ تن تیار رہنا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں سوچیں گے اور ایسا نہیں کریں گے تو اس کے بہت سے منفی نتائج میں سے ایک نتیجہ ملاحظہ فرمائیے: حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا، كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهْمُوا عَلَى سَفِينَةٍ .))

”حدود اللہ کی پابندی کرنے والے اور ان کی پامالی کرنے والے کی مثال ایسے

لوگوں کی ہے جنہوں نے کشتی میں بیٹھنے کے لیے قرعہ اندازی کی۔“

((فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا، وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا .))

”تو اُس میں کچھ لوگوں کو اوپر والے حصے میں جگہ ملی اور کچھ کو نچلے حصے میں۔“

((فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ

فَوْقَهُمْ .))

”نیچے والوں کو جب پانی کی ضرورت ہوتی تو انہیں اوپر آنا پڑتا جس سے اوپر

والوں کو کچھ تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا۔“

فَقَالُوا: ((لَوْ أَنَا خَرَفْنَا فِي نَصِينَا خَرَفًا، وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا .))

”تو انہوں نے آپس میں کہا کہ کیوں نہ ہم کشتی کے اپنے والے حصے میں ہی

سوراخ کر کے پانی حاصل کر لیں اور ہم اوپر والوں کو تکلیف نہ پہنچائیں۔“

((فَإِنْ يَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا.))

تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”اگر اوپر والے اُن کو اُن کے حال پر چھوڑ دیں کہ جو

وہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں تو سب کے سب ہلاک ہو جائیں۔“

((وَأِنْ أَخَذُوا عَلَيَّ آيْدِيَهُمْ نَجَوَا، وَنَجَوَا جَمِيعًا.))

(صحیح البخاری، کتاب الشركة: ۲۴۹۳)

”اور اگر وہ اُن کا ہاتھ روک لیں تو وہ بھی بچ جائیں اور سارے بچ جائیں۔“

تو معاشرے کی اصلاح کی کوشش نہ کرنے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ فساد اور بگاڑ، بے حیائی،

فحاشی، بدکاری، بد اخلاقی اور دیگر بہت سی برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ جن سے معاشرے میں

تقن پھیلتا ہے اور تمام ماحول بدبودار ہو جاتا ہے کہ سارے کے سارے لوگ کسی نہ کسی

درجے اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔

معاشرے کی اصلاح کے لیے ہر شخص کا اپنی اپنی علمی استعداد اور بساط کے مطابق حصہ

ڈالنا ضروری ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً.)) (بخاری: ۳۴۶۱)

”کوئی ایک آیت بھی معلوم ہو تو میری طرف سے پہنچاؤ۔“

یاد رہے کہ صرف پہنچانے کا حکم ہے منوانے کا نہیں۔ دین کے لحاظ سے کسی کی رہنمائی

کرنا، کسی کی خیر خواہی کرنا یقیناً سب سے بڑی خدمت اور سب سے بڑی خیر خواہی ہے، لیکن

یہ ہر ایک کی استطاعت میں نہیں ہے، مگر اسلام کسی شخص کو، کسی قوم کو، کسی طبقے کو نیکی سے محروم

نہیں کرتا، کسی کے لئے، کسی ایک کام میں اگر بہت بڑا اجر رکھا ہے تو کسی دوسرے کے لیے

کسی دوسرے کام میں اس سے ملتا جلتا اجر و ثواب رکھ دیا ہے۔

آج کی گفتگو کا اصل موضوع تو یہ تھا کہ:

((خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ)) (المعجم الأوسط للطبرانی: ۵۷۸۷)
 ”لوگوں میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو دوسروں کے لیے سب سے زیادہ نفع مند ہیں۔“

مگر اب تک کی گفتگو تمہید کے طور پر عرض کی گئی ہے تاکہ اصل موضوع اور اس کی اہمیت سمجھنے میں آسانی ہو۔

تاہم اس حدیث کی روشنی میں لوگوں کو نفع پہنچانے اور ان کی خیر خواہی کرنے کے بہت سے طریقے اور بہت سی صورتیں احادیث میں بیان ہوئی ہیں۔

مثلاً: لوگوں کی خیر خواہی کرنے کی مختلف صورتیں اور اس کی اہمیت ایک حدیث میں یوں بیان ہوئی ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ .))

”اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے محبوب اور پسندیدہ لوگ وہ ہیں جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہوں۔“

((وَ أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ سُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ ،
 تَكْشِفُ عَنْهُ كُرْبَةً ، أَوْ تَقْضِي عَنْهُ دَيْنًا ، أَوْ تَطْرُدُ عَنْهُ جُوعًا .))

”اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے پسندیدہ اعمال: کسی مسلمان کو کوئی خوشی پہنچانا ہے، کسی کی کوئی تنگی دور کرنا ہے، کسی کا قرض ادا کرنا ہے، یا کسی کی بھوک مٹانا ہے۔“

((وَلَأَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخٍ لِي فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ يَعْنِي مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ شَهْرًا))

”اور میں کسی بھائی کے ساتھ اُس کے کام سے اُس کے ساتھ جاؤں مجھے اس بات سے زیادہ محبوب ہے کہ میں اس مسجد میں یعنی مسجد نبوی میں پورا ایک مہینہ اعتکاف بیٹھوں۔“

((وَمَنْ كَظَمَ غَيْظَهُ ، وَلَوْ شَاءَ أَنْ يُمِضِيَهُ أَمْضَاهُ ، مَلَأَ اللَّهُ

عَزَّوَجَلَّ قَلْبَهُ رِضًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ .))

”اور جس نے اپنا غصہ دبا لیا، کہ اگر وہ اسے نافذ کرنا چاہتا تو کرسکتا ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو قیامت کے دن رضا سے بھر دے گا۔“ یعنی قیامت کے دن پھر اسے کوئی ڈر خوف اور گھبراہٹ نہیں ہوگی۔

((وَمَنْ مَشَىٰ مَعَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ فِي حَاجَةٍ حَتَّىٰ يَبْتَهَا لَهُ، أَتَبَتَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ قَدَمَهُ عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ تَزُلُّ فِيهِ الْأَقْدَامُ.))

(معجم الاوسط للطبرانی: ۶۰۲۶۔ صحیح الترغیب: ۲۶۲۳)

”اور جو کوئی اپنے کسی بھائی کے ساتھ، اس کے کام کے لیے اُس کے ساتھ گیا حتیٰ کہ اس کا وہ کام پورا کر دیا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پل صراط پر اس کے پاؤں جمادے گا کہ جہاں لوگوں کے قدم لڑکھڑائیں گے۔“

یہ جو حدیث میں آپ ﷺ نے فرمایا ہے کہ میں اپنی مسجد میں پورا مہینہ اعتکاف کرنے سے زیادہ اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ کسی مسلمان بھائی کے کام کے لیے اُس کے ساتھ چل کر جاؤں، تو اس میں حکمت علماء کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ ہر وہ نیکی کہ جس کا فائدہ دوسروں کو بھی پہنچے وہ زیادہ افضل ہے اس نیکی سے کہ جس کا فائدہ صرف آدمی کی اپنی ذات تک ہی محدود ہو۔

مثلاً کوئی آدمی نقلی روزہ رکھتا ہے تو اس کا فائدہ صرف اس کی ذات کو ہے، اسی طرح نماز پڑھتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے یا تسبیحات واذکار کرتا ہے تو صرف اس کو فائدہ پہنچتا ہے، لیکن کوئی ایسا کام کہ جس سے دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہو زیادہ بہتر ہے، تو ایسی نیکی کہ جس کا دوسروں کو فائدہ پہنچے ایک بہترین نیکی ہے چاہے پرندے اور جانور وغیرہ ہی کیوں نہ ہوں۔

حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((لَا يَغْرِسُ مُسْلِمٌ غَرْسًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ وَلَا دَابَّةٌ وَلَا طَيْرٌ إِلَّا

كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ .))

(صحیح مسلم، کتاب المساقاة: ۱۵۵۲)

”کوئی مسلمان جو کوئی ایسا درخت یا ایسی کھیتی لگاتا ہے کہ جس سے کوئی انسان، کوئی جانور اور کوئی پرندہ مستفید ہو تو وہ قیامت تک اس کے لیے صدقہ ہوگا۔“
تو نیکی اور خیر خواہی کی بہت سی راہیں اور بہت سی صورتیں ہیں، ذرا تفصیل سے ان شاء اللہ پھر کبھی ذکر ہوگا۔ لوگوں کو نفع پہنچانے کی ایک معروف صورت مالی لحاظ سے کسی کو فائدہ پہنچانا ہے، اگر اس کی استطاعت ہو تو اس کو ضرور کریں بلکہ اپنی عادت بنا لیں اور پابندی سے اور مستقل بنیادوں پر کریں، اس کے دنیا و آخرت میں بہت زیادہ فوائد ہیں، اس کا ایک فائدہ ملاحظہ فرمائیے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الحَخِيطَةَ كَمَا يُطْفِئُ الماءُ النَّارَ))

(ترمذی، کتاب الایمان: ۲۶۱۶)

”صدقہ گناہ کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔“
صدقہ کرنا ایک مشکل کام لگتا ہے، کیونکہ یہ انسان کی فطری کمزوری ہے کہ وہ مال کے کم ہونے سے ڈرتا ہے، مگر ایک تو نبی کریم ﷺ نے قسم کھا کر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ:
((مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ .))

(صحیح مسلم، کتاب البر والصلة: ۲۵۸۸)

”صدقہ مال کو کم نہیں کرتا۔“

اور دوسرے یہ کہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا اخْتَصَّاهُمْ بِالنِّعَمِ لِمَنَافِعِ الْعِبَادِ، يُقَرُّهُمْ فِيهَا مَا بَدَأَ لَوْهَا، فَإِذَا مَنَعُوهَا نَزَعَهَا مِنْهُمْ فَحَوْلَهَا إِلَى غَيْرِهِمْ))

(صحیح الجامع: ۲۱۶۴)

”اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے فائدے

کے لیے چند نعمتوں کے ساتھ خاص کیا ہے، جب تک وہ اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس میں برقرار رکھتا ہے اور جب وہ اسے روک لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو ان سے چھین لیتا ہے اور انھیں دوسروں لوگوں کی طرف پھیر دیتا ہے۔“

ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں:

((ثَلَاثَةٌ لَا أَكْأَفِئْتُهُمْ: رَجُلٌ بَدَأَنِي بِالسَّلَامِ، وَرَجُلٌ أَوْسَعَ لِي فِي الْمَجْلِسِ، وَرَجُلٌ إِعْبَرْتُ قَدَمَاهُ فِي الْمَشْيِ إِلَيَّ إِرَادَةَ التَّسْلِيمِ عَلَيَّ.))

”تین قسم کے لوگوں سے میں برابری نہیں کر سکتا: اور ان کا بدلہ نہیں دے سکتا ایک وہ آدمی جو مجھ سے سلام کرنے میں پہل کرے، دوسرا وہ شخص جو مجلس میں میرے لیے (جگہ کی) وسعت پیدا کرے اور تیسرا وہ آدمی کہ مجھ پر سلام پیش کرنے کے ارادے سے آتے ہوئے جس کے پاؤں غبار آلود ہوں۔“

((فَأَمَّا الرَّابِعُ فَلَا يَكْفِيئُهُ عَنِّي إِلَّا اللَّهُ.))

”اور چوتھا آدمی جس کا اللہ تعالیٰ ہی میری طرف سے بدلہ دے سکتا ہے۔“

((قِيلَ وَمَنْ هُوَ؟))

”آپ سے پوچھا گیا: وہ کون ہے؟“

((قَالَ: رَجُلٌ نَزَلَ بِهِ أَمْرٌ فَبَاتَ لَيْلَتَهُ يَفْكُرُ بِمَنْ يُنْزِلُهُ، ثُمَّ رَأَيْتُ أَهْلًا لِحَاجَتِهِ فَأَنْزَلَهَا بِي)) (المجالسة وجواهر العلم، ج: ۳،

ص: ۶۹، فی سندہ ضعف)

”فرمایا: وہ شخص کہ جسے کوئی پریشانی لاحق ہوئی تو اس نے رات یہ سوچتے ہوئے گزارا کہ وہ اپنی پریشانی کس کے پاس لے کر جائے، پھر اُس نے اپنی

ضرورت کے لیے مجھے اہل جانا، چنانچہ اس نے اپنی ضرورت مجھ پر پیش کی۔“
تو صدقہ کرنا اگرچہ فطرتاً آدمی کو مشکل لگتا ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ اس کے بہت اور
بڑے بڑے فوائد کے ساتھ ساتھ ایک یہ بات بھی صدقہ کرنے کی ہمت بڑھانے کے لیے
کافی ہے کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ کسی نہ کسی ذریعے سے آدمی کو اس کا عوض
دے دیا جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

معاشرتی زندگی کے اصول و آداب

﴿قَالَمَا رَبُّدُ قَيْدُ هَبْ جُفَاءً ۖ وَ أَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْدُتُ فِي الْأَرْضِ ۗ

كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْأَمْثَالَ ۗ﴾ (الرعد: ۱۷)

”پس جو جھاگ ہے وہ ناکارہ ہو کر چلا جاتا ہے اور وہ چیز جو لوگوں کو نفع دیتی ہے

سو وہ زمین میں رہ جاتی ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے۔“

گذشتہ خطبہ جمعہ ہم نے جانا کہ اجتماعی اور معاشرتی زندگی گزارنا انسان کی خواہش بھی ہے، اس کی ضرورت و مجبوری بھی ہے اور اس کے فوائد اور نقصانات بھی ہیں، لہذا ضروری ٹھہرتا ہے کہ یہ جانا جائے کہ معاشرتی زندگی کس طرح گزاری جائے، اس کے اصول و ضوابط کیا ہیں اور اس کے طریقے اور سلیقے کیا ہیں۔

سب سے پہلے ہر انسان کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے کہ زندگی گزارنا انسان کی زندگی کے بڑے بڑے کاموں میں سے سب سے بڑا کام ہے۔

جیسا کہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ”لوگ ہمیشہ اس کھوج میں لگے رہتے ہیں کہ زندگی کو بڑے بڑے کاموں کے لیے کام میں لائیں لیکن یہ نہیں جانتے کہ یہاں ایک سب سے بڑا کام خود زندگی ہوئی۔“ (غبار خاطر)

تو زندگی گزارنا یقیناً ایک بہت بڑا کام ہے اور زندگی ویسے تو گزر ہی جاتی ہے اچھی ہو یا بری، خوشگوار ہو یا ناخوشگوار، اور جو چیز عارضی ہو، ختم ہونے والی ہو، وہ چاہے ہزاروں سال پر محیط ہو، ختم ہونے کے بعد ایسے ہی لگتی ہے جیسے دو ایک پل ہی تھے گزر گئے، جیسا کہ اہل جہنم سے قیامت کے دن جب پوچھا جائے گا کہ:

﴿كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ۗ﴾ (المؤمنون: 112)

”بتاؤ زمین میں تم کتنے سال رہے؟“

﴿قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسَلِّ الْعَاذِينَ﴾ (المؤمنون: 113)

”وہ کہیں گے: ایک دن، یا دن کا بھی کچھ حصہ ہم وہاں ٹھہرے ہیں، شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے۔“

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ إِلَّا قَبِيلًا لَوْلَا أُنْكُمُ لَكُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (المؤمنون: 114)

”ارشاد ہوگا تھوڑی ہی دیر ٹھہرے ہونا! کاش تم نے اُس وقت جانا ہوتا۔“

اسی طرح دیگر آیات میں بھی ہے کہ دنیا میں گزری ہوئی زندگی انہیں تھوڑی دیر ہی معلوم ہوگی۔ تو جو چیز عارضی اور فانی ہے، جسے بالآخر ختم ہونا ہی ہے، وہ ایسے ہی ہے کہ اب ختم ہوئی کہ اب ختم ہوئی، جیسا کہ شاعر کہتا ہے کہ:

جی کا جانا ٹھہر رہا ہے ، صبح گیا یا شام گیا

تو زندگی یوں تو گزر ہی جاتی ہے، نرم ہو یا گرم، مگر کامیاب زندگی گزارنا، پاکیزہ اور خوشگوار زندگی گزارنا، جو کہ مطلوب بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان کے لیے جس کا وعدہ بھی کیا گیا ہے، اس کے لیے سعی و جہد کرنا اصل کام ہے۔

یاد رہے کہ اسلام کے نزدیک کامیاب، پاکیزہ اور خوشگوار زندگی کا معنی و مفہوم وہ نہیں ہے جو لوگوں میں معروف و مشہور ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا والوں کے نزدیک کامیاب زندگی کا مطلب خالصتاً مادی ہوتا ہے کہ آدمی کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہو، عہدہ و منصب ہو، بڑی بڑی سفارشاتیں ہوں اور دیگر نعمتوں اور سہولتوں سے مالا مال ہو، تکلیفوں، مصیبتوں اور پریشانیوں سے محفوظ ہو۔

مگر اسلام کے نزدیک کامیاب اور خوشگوار زندگی ایک معنوی چیز ہے، جس کا تعلق دل سے ہے، دل اگر نعمتِ ایمان سے معمور ہو اور عمل صالح کی توفیق حاصل ہو تو اسے سکون و اطمینان حاصل ہوتا ہے اور ایمان کی لذت محسوس ہونے لگتی ہے، پھر وہ تمام ظاہری تنگیوں اور تکلیفوں کے باوجود پرسکون ہوتا ہے اور اپنی حالت پر مطمئن ہوتا ہے۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ہے کہ:

﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۗ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ﴿النحل: ۹۷﴾

”جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطیکہ ہو وہ مؤمن، تو اسے ہم دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور آخرت میں ایسے لوگوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق بخشیں گے۔“

تو اس حیات طیبہ، پاکیزہ اور کامیاب زندگی سے مراد صحابہ کرام سے منقول تفسیر کی روشنی میں رزق حلال اور قناعت ہے۔ اور جیسا کہ حدیث میں بھی ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ، وَرَزَقَ كَفَافًا، وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ.))

(صحیح مسلم، کتاب الزکاة: ۱۰۵۴)

”کامیاب ہو گیا وہ جو اسلام لایا اور اس کی ضرورت کے مطابق اسے رزق دیا

گیا اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ عطا فرمایا اس پر اسے قناعت نصیب فرمادی۔“

اور آپ جانتے ہیں کہ قناعت کتنی بڑی نعمت، کتنی بڑی سعادت اور کتنی بڑی دولت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ مالدار اور صاحب حیثیت ہونے کے باوجود روتے رہتے ہیں کہ کاروبار مندا ہے، حالات بڑے ٹائیٹ ہیں بس مشکل سے گزارا ہوتا ہے وغیرہ الفاظ سے اپنی غربت کا رونا روتے رہتے ہیں۔

اس کے برعکس کچھ لوگ جن کے پاس کوئی بینک بیلنس نہیں ہوتا کوئی جمع پونجی نہیں ہوتی، مشکل سے ضروریات زندگی پوری ہوتی ہیں مگر آپ کبھی ان کی زبان سے شکوہ نہیں سنیں گے بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے نظر آئیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قناعت کی دولت سے نواز رکھا ہوتا ہے، مالا مال کر رکھا ہوتا ہے، وہ اپنی حالت اور اپنی قسمت پر خوب خوب مطمئن ہوتے ہیں۔

اور حقیقت بھی یہی ہے کہ حقیقی غنا اور توکلری مال و متاع اور دولت و ثروت میں نہیں

ہوتی بلکہ دل کی تو نگری میں ہوتی ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:
 ((لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ))

(صحیح البخاری، کتاب الرقاق: ۶۴۴۶)

”مالداری اور تو نگری کثرتِ مال و متاع میں نہیں بلکہ دل کا غنا اصل میں
 تو نگری ہے۔“

تو حقیقی کامیاب زندگی اس دنیا میں یہی ہے کہ آدمی کو دولتِ ایمان نصیب ہو، عمل
 صالح کی توفیق حاصل ہو، تقدیر پر رضا ہو، نعمتِ قناعت میسر ہو اور اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر دل و
 جان سے مطمئن ہو، تو اُس سے زیادہ مالدار اور اُس سے زیادہ خوش نصیب کوئی اور نہیں ہو سکتا۔

جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:
 ((مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرْبِهِ، مُعَافَى فِي جَسَدِهِ، عِنْدَهُ
 قُوَّةٌ يَوْمَهُ، فَكَانَ مَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا.))

(ترمذی، کتاب الزهد: ۲۳۴۶)

”جو شخص اپنے گھر اور اہل و عیال میں امن امان سے ہو، جسمانی بیماریوں اور
 تکلیفوں سے محفوظ ہو اور اُس دن کا کھانا اس کے پاس موجود تو گویا اُس کے
 لیے ساری دنیا سمیٹ کر رکھ دی گئی ہے۔“

اندازہ کریں ان تینوں چیزوں کو ساری دنیا قرار دیا ہے گویا کہ یہ تین چیزیں پوری دنیا
 کی نعمتوں کا لب لباب، نچوڑ اور خلاصہ ہیں، اور ان کے علاوہ دیگر نعمتیں محض سامانِ عیش و
 عشرت میں آتی ہیں۔

اگر آدمی کو ایمان، عمل صالح اور قناعتِ نفس کے ساتھ یہ تین چیزیں حاصل ہوں تو پھر
 تمام تکلیفوں اور محرومیوں کے باوجود ایسا پرسکون اور مطمئن نظر آتا ہے کہ دنیا اُس کی حالت پر
 رشک کرتی ہے۔

جیسا کہ جب خلیفہ عبدالملک بن مروان نے بسترِ مرگ پر آخرت کے سوال و جواب

میں فکر مند، موت کی سختیوں سے دوچار، گھبراہٹ کو دور کرنے کے لیے کہا کہ کمرے کی کھڑکیاں کھول دو تا کہ تازہ ہوا آئے، جب کھڑکی کھولی گئی، تو دیکھا کہ دور ایک دھوبی کپڑے دھورہا ہے:

”لَمَّا احْتَضَرَ عَبْدُ الْمَلِكِ اَمْرَ بَفْتَحِ الْاَبْوَابِ مِنْ قَصْرِهٖ ، فَلَمَّا فُتِحَتْ سَمِعَ قَصَّارًا بِالْوَادِي فَقَالَ : مَا هَذَا؟ قَالُوا قَصَّارٌ“

”جب عبدالملک بن مروان کا وقتِ وفات قریب آیا تو محل کے دروازے کھول دینے کا حکم دیا، جب دروازے کھولے گئے تو وادی میں ایک دھوبی کے کپڑے دھونے کی آواز سنائی دی، پوچھا یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا: یہ دھوبی ہے۔“

”فَقَالَ : يَا لَيْتَنِي كُنْتُ قَصَّارًا اَعْمِسُ مِنْ عَمَلِ يَدِي“

”اے کاش میں دھوبی ہوتا، اپنے ہاتھ کی محنت سے زندگی گزارتا ہے۔“

”فَلَمَّا بَلَغَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ قَوْلَهُ“

”جب سید التالبعین امام سعید بن المسیب رحمہ اللہ تک ان کی یہ بات پہنچی۔“

((قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِمْ يَفْرَوْنَ اِلَيْنَا وَلَا نَفِرُ اِلَيْهِمْ))

(البدایة والنہایة ، ج : ۹ ، ص : ۶۸)

”تو فرمایا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس نے ان لوگوں کو موت کے وقت ہماری

طرف آنے والا بنا دیا، ہمیں ان کی طرف نہیں جانا پڑا۔“

تو نعمتِ ایمان کے ساتھ قناعت ہی ایک ایسی نعمت ہے جو انسان کو خوشگوار اور پاکیزہ

زندگی کی راہ پر گامزن کرتی ہے ورنہ انسان دنیا کے حصول کے لیے دن رات بے چین اور مارا

مارا پھر رہا ہوتا ہے، رالیں ٹپک رہی ہوتی ہیں، آرام کی نعمت سے محروم، بچوں کی محبت سے

محروم، اسے صرف کام کی فکر ہوتی ہے کہ کام، کام اور بس کام۔

ایسے دنیا دار لوگ، جو دنیا کی ہوس میں ہلکان ہو رہے ہوتے ہیں کبھی اُس کیفیت سے

آشنا نہیں ہوتے جس کے بارے میں بعض سلف صالحین یوں گویا ہوئے ہیں کہ:

((إِنَّهُ لَتَمُرُّ بِى أَوْقَاتٌ أَقُولُ فِيهَا : إِنْ كَانَ أَهْلُ الْجَنَّةِ فِي مِثْلِ هَذَا ، إِنَّهُمْ لَفِي عَيْشٍ طَيِّبٍ)) (مدارج السالكين ، ج : ۳ ، ص : ۲۴۳)

”مجھ پر کبھی ایسے اوقات بھی گزرتے ہیں کہ جنہیں پا کر میں کہتا ہوں کہ اگر جنت والے اس کیفیت میں ہوتے ہیں تو وہ یقیناً بڑی عیش کی زندگی میں ہوں گے۔“

اور ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ نے اس کیفیت کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ:

((لَوْ يَعْلَمُ الْمَلُوكُ وَأَبْنَاؤُ الْمَلُوكِ مَا نَحْنُ فِيهِ مِنَ السَّعَادَةِ لَجَالِدُونَا عَلَيْهَا بِالسُّيُوفِ)) (مجموع رسائل ابن رجب ، ج : ۱ ، ص : ۱۷۲)

”اگر بادشاہوں کو اور ان کی اولادوں کو معلوم ہو جائے کہ ہم کس سعادت و خوشی نجاتی میں ہیں تو وہ اسے ہم سے تلواروں کے ذریعے چھین لینا چاہیں۔“

تو پاکیزہ، خوشگوار اور کامیاب زندگی مال و دولت اور عہدہ و منصب کا نام نہیں، بلکہ وہ دل کی کیفیت کا نام ہے جیسا کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہ جنہیں طرح طرح کی مصیبتوں، سختیوں اور آزمائشوں سے گزرنا پڑا فرماتے ہیں۔

((مَا يَصْنَعُ أَعْدَائِي بِي؟))

”میرے دشمن میرا کیا کر لیں گے!“

((أَنَا جَنَّتِي وَبَسْتَانِي فِي صَدْرِي ، أَيْنَ رُحْتُ فَهِيَ مَعِيَ لَا تَفَارِقُنِي)).

”میری جنت اور میرے باغات میرے سینے میں ہیں، میں جہاں بھی جاؤں میرے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، مجھ سے جدا نہیں ہوتے۔“

((أَنَا حَبْسِي خَلْوَةٌ.))

”میری قید میرے لیے تنہائی ہے۔“

((وَقْتَلِي شَهَادَةً.))

”اور میرا قتل میرے لیے شہادت ہے۔“

((وَاِخْرَاجِي مِنْ بَلَدِي سِيَاحَةً)) (ذیل طبقات الحنابلة، ج: ۴،

ص: ۵۱۹)

”اور مجھے ملک بدر کرنا میرے لیے سیاحت ہے۔“

توپا کیزہ، خوشگوار اور کامیاب زندگی جینا انسان کا مطلوب و مقصود ہے مگر اس کے کچھ تقاضے بھی ہیں وہ تقاضے پورے کئے بغیر مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہو سکتے اس کے علاوہ عام معاشرتی زندگی کے اصول و ضوابط ہیں اور معاشرتی زندگی جینا انسان کی ضرورت و مجبوری ہے، مگر مل جل کر رہنے کے لیے کچھ اصول و ضوابط بھی ہیں جو ہمیں اسلام نے سکھائے ہیں، جن کا اپنانا لازم ہے، ورنہ بہت سی قباحتیں پیدا ہوتی ہیں، بہت سے نقصانات سامنے آتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اور فتنہ و فساد پیدا ہوتا ہے۔

معاشرتی زندگی جینے کے لیے گذشتہ جمعے ایک قاعدہ اور ضابطہ اور سنہری اصول ذکر کیا تھا کہ لوگوں کی خیر خواہی اور ہمدردی کرنا، اور یہ ایک ایسا قاعدہ اور اصول ہے کہ اسلام نے اس کو جہاں معاشرے کے لیے مفید بتلایا ہے وہاں انسان کے اچھا ہونے کا معیار بھی قرار دیا ہے فرمایا:

((خَيْرُ النَّاسِ اَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ.))

(معجم الأوسط للطبرانی: ۶۰۲۶)

”سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے

والے ہوں۔“

اور لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی بہت سی صورتوں میں سے ایک معروف صورت صدقہ کرنے کا ذکر کیا تھا اور صدقہ کرنے کی قرآن و حدیث میں بہت زیادہ فضیلت اور بہت زیادہ دنیوی اور اخروی فوائد بتلائے گئے ہیں۔

ایک فضیلت یہ بیان ہوئی ہے کہ:

((أَنَّ الصَّدَقَةَ لِتَطْفِئُ عَنْ أَهْلِهَا حَرَّ الْقُبُورِ .))

”صدقہ، صدقہ کرنے والوں سے قبر کی گرمی بجھاتا ہے۔“

((وَأِنَّمَا يَسْتَظِلُّ الْمُؤْمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ))

(صحیح الترغیب: ۸۷۳)

”اور بندہ مؤمن قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔“

اور ایک حدیث میں ہے کہ:

((كُلُّ أَمْرٍ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ .))

(مسند احمد: ۱۷۳۳۳، ابن حبان: ۳۳۱۰)

”ہر آدمی قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، یہاں تک کہ

لوگوں کے درمیان فیصلے مکمل ہو جائیں۔“

تو صدقہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی بہت سی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔

لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا ایک اور آسان طریقہ بھی ہے، جو کہ بہت ہی آسان ہے، مگر

مزاج اور فطرت کی مجبوری کی وجہ سے شاید سب سے مشکل لگتا ہے۔

اور وہ ہے: لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھنا۔ جیسا کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں:

سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟

قَالَ: ((إِيمَانٌ بِاللَّهِ، وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ .))

قُلْتُ فَأَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟

قَالَ: ((أَعْلَاهَا ثَمَنًا، وَأَنْفُسَهَا عِنْدَ أَهْلِهَا .))

قَالَ: فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ؟

قَالَ: ((تُعِينُ صَانِعًا أَوْ تَصْنَعُ لَأَخْرَقَ .))

قَالَ: فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ؟

قَالَ: تَدْعُ النَّاسَ مِنَ الشَّرِّ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ تَصَدَّقُ بِهَا عَلَى نَفْسِكَ .

(صحیح البخاری ، کتاب العتق : ۲۵۱۸)

”کہ میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول ﷺ! سب سے افضل عمل کون سا ہے: آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور اس کی راہ میں جہاد کرنا۔“ میں نے کہا: کون سا غلام آزاد کرنا افضل ہے: آپ ﷺ نے فرمایا: جس کی قیمت زیادہ ہو اور وہ اپنے مالک کی نگاہ میں نہایت پسندیدہ ہو۔ میں نے کہا: اگر میں یہ نہ کر سکوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: پھر کسی کام کرنے والے کی مدد کر یا کسی بے ہنر اور اناڑی کا کام کر دے۔“ میں نے کہا: اگر یہ بھی نہ کر سکوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: تم لوگوں کو نقصان نہ پہنچاؤ، یہ بھی ایک صدقہ ہے جو تم اپنے اوپر کرو گے۔“

غور فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر کتنا بڑا فضل اور انعام ہے، کہ کچھ نہ کرنے سے بھی صدقہ کرنے کا ثواب مل جاتا ہے، صرف نیت ہی تو کرنی ہے کہ میں نے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی۔ کوئی عقلمند، شریف النفس انسان ویسے بھی کسی کو نقصان اور تکلیف پہنچانا پسند نہیں کرتا۔ ہاں کچھ ایسے لوگ ضرور ہوتے ہیں کہ جن کی سرشت میں ہی چھیڑ چھاڑ اور ایذا رسانی کے جراثیم ہوتے ہیں وہ لوگوں کو اذیت پہنچا کر خوش ہوتے ہیں وہ جب تک کسی کو طغز نہ کر لیں، کسی کو تنگ نہ کر لیں انہیں جین نہیں آتا۔

ایسے لوگ چاہے کسی بھی ماحول میں رہ لیں، کوئی بھیس دھار لیں، کوئی بھی حلیہ اختیار کر لیں، مگر ان کی فطرت میں اذیت پہنچانا بدستور موجود رہتا ہے۔

جیسا کہ ایک قصہ مشہور ہے، بہت سی مستند کتابوں میں مذکور ہے کہ ایک بدو نے ایک بھیڑیے کا بچہ دیکھا کہ پیدا ہوتے ہی اس کی ماں مر گئی۔ اس بدو کے پاس ایک بکری تھی، اس نے بھیڑیے کا بچہ لیا اور اس کو بکری کا دودھ پلا پلا کر پالنا شروع کیا۔

جب بھیڑیے کا بچہ بڑا ہو گیا تو وہ ایک دن بکری کو چیر پھاڑ کر کھا گیا۔ اس پر بدو بہت

حیران ہوا، کہ اس بچے نے اپنی ماں نہیں دیکھی بلکہ بکری ہی اس کی ماں تھی اور نہ بھیڑیوں میں پلا بڑھا ہے پھر اس کو کیسے معلوم ہوا کہ ایسے بھی کر سکتے ہیں چنانچہ وہ اسے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ تجھے کس نے بتایا کہ تیرا باپ بھیڑیا ہے۔

بالآخر نتیجہ نکالا کہ:

إِذَا كَانَ الطَّبَاعُ طِبَاعَ سَوْءٍ
فَلَا أَدَبٌ يُفِيدُ وَلَا أَدِيبٌ

”اگر کسی کی سرشت بری ہو تو پھر نہ کوئی ادب کام آتا ہے اور نہ ادیب۔“

اس کا مطلب یہ نہیں کہ مزاج پر یا فطرت پر قابو نہیں پایا جاسکتا، ضرور قابو پایا جاسکتا ہے مگر اتنا ضرور ہے کہ اس کے لیے بہت زیادہ محنت درکار ہوتی ہے۔

لوگوں کو اذیت پہنچانے کی کیا کیا شکلیں اور صورتیں ہیں اور ان سے کس طرح بچا جاسکتا ہے اور کسی کو اذیت پہنچانے کے کیا کیا سنگین نتائج ہو سکتے ہیں ان میں سے کچھ آئندہ خطبہ میں ان شاء اللہ ذکر کریں گے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حرمت اذیتِ مسلم

﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَسَبُوا ابْتِهَاتًا
وَإِثْمًا مُّبِينًا﴾ (الاحزاب: ۵۸)

گذشتہ گفتگو میں ہم نے یہ جانا کہ زندگی گزارنا انسان کی زندگی کا ایک بہت بڑا اور نہایت ہی اہم کام ہے، بالخصوص اجتماعی زندگی، یعنی گوشہ نشینی کی زندگی نہیں، معاشرے سے الگ تھلگ ہو کر نہیں بلکہ لوگوں کے بیچ میں رہتے ہوئے زندگی گزارنا یقیناً ایک مشکل ترین کام ہے، جو کہ تکلیفوں اور مصیبتوں سے بھرا ہوا ہے۔

اس حقیقت کو حدیث میں یوں بیان کیا گیا ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:
((الْمُؤْمِنُ الَّذِي يُخَالِطُ النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلَىٰ آذَانِهِمْ، أَعْظَمُ
أَجْرًا مِنَ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يُخَالِطُ النَّاسَ وَلَا يَصْبِرُ عَلَىٰ
آذَانِهِمْ.)) (سنن ابن ماجہ، کتاب الفتن: ۴۰۳۲)

”وہ مسلمان جو لوگوں کے ساتھ مل جل کر اور گھل مل کر رہتا ہے اور اُن کی اذیتیں برداشت کرتا ہے اُن پر صبر کرتا ہے زیادہ اجر رکھتا ہے اُس مسلمان سے جو لوگوں کے ساتھ مل جل کر نہیں رہتا اور اُن کی تکلیفیں نہیں سہتا۔“
مطلب یہ کہ اجتماعی اور معاشرتی زندگی کا اک لازمی نتیجہ یہ ہے کہ انسان کو تکلیفوں اور اذیتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

اگرچہ معاشرے سے الگ ہو کر، گوشہ نشینی اور تنہائی کی زندگی بھی گزاری جاسکتی ہے، مگر ترجیح اسی کو دی گئی ہے، ترغیب اسی کی دی گئی ہے کہ لوگ آپس میں مل جل کر رہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بہت سے مادی اور معنوی فوائد و منافع ہیں: نیکی اور خیر کے کاموں

میں ایک دوسرے کا تعاون کیا جاتا ہے، متعدد اجتماعی عبادات ادا ہوتی ہیں، نماز پنجگانہ، نماز عیدین، صلاة الکسوف اور صلاة الاستسقاء وغیرہ۔

اسی طرح دیگر کئی ایک فوائد ہیں، البتہ اگر ایمان کے نقصان کا ڈر ہو تو پھر نہ صرف یہ کہ گوشہ نشینی کی زندگی گزاری جاسکتی ہے بلکہ ترغیب دی گئی ہے کہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے جنگل میں چلے جائیں اور اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں یا جہاں کہیں جگہ ملتی ہے پناہ لے لیں، مگر فتنے سے دور رہیں۔

تو اس دنیا کی زندگی میں انسانی معاشرے میں رہتے ہوئے مکمل طور پر لوگوں کی اذیتوں سے بچنا ناممکن ہے، چاہے آدمی کی معاشرے میں کوئی بھی حیثیت ہو، نبی ہو، ولی ہو، عالم ہو، عامی ہو، امیر ہو، غریب ہو، تکلیف اور اذیت کا ہر حال میں سامنا کرنا پڑتا ہے، کہ یہ ایک آزمائش ہے، امتحان ہے ہر انسان کو اس سے لامحالہ گزرنا ہے۔

لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کسی کو تکلیف اور اذیت پہنچانا حرام نہیں رہا، یا کوئی بڑی بات نہیں رہی، بلکہ بے قصور اور بے سبب اذیت ایک صریح جرم ہے۔

اب اذیت کی بے شمار قسموں میں سے ایک معمولی سی اذیت کو دیکھیں۔ معمولی ان معنوں میں کہ لوگ اسے یا تو گناہ ہی نہیں سمجھتے یا معمولی سا گناہ سمجھتے ہیں۔

تو ایک معمولی سی بات سمجھی جانے والی اذیت کہ جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((أَتَدْرُونَ مَا الْغَيْبَةُ؟))

”کیا تمہیں معلوم ہے کہ غیبت کیا ہے؟“

قَالُوا: ((اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ.))

صحابہ (رضی اللہ عنہم) نے عرض کیا: ”اللہ اور اس کے رسول (ﷺ) ہی بہتر جانتے ہیں۔“

قال: ((ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ))

فرمایا: ”تمہارا اپنے کسی مسلمان بھائی کا اس انداز سے ذکر کرنا جسے وہ ناپسند کرتا

ہو، غیبت ہے۔“

((قِيلَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ .))

”عرض کیا گیا کہ اگر وہ بات واقعتاً میرے بھائی میں پائی جاتی ہو، جو میں اُس کے بارے میں کہتا ہوں؟“

قَالَ: ((إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ ، فَقَدْ إِعْتَبْتَهُ .))

فرمایا: ”اگر وہ بات واقعی اس میں موجود ہو جس کا ذکر تم کر رہے ہو تو تم نے اس کی غیبت کی ہے۔“

((وَأِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهْتَهُ .))

(صحیح مسلم ، کتاب البر والصلوة : ۲۵۸۹)

”اور اگر وہ بات اُس میں نہ ہو تو پھر تم نے اس پر بہتان لگایا ہے۔“

تو معنی یہ ہوا کہ کسی کی غیبت کرنے سے، اس پر الزام اور بہتان لگانے سے آدمی کو اذیت پہنچتی ہے، اور یہ اذیت کہ جسے لوگ ایک معمولی بات سمجھتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا شمار کبائر میں ہوتا ہے، یعنی کبیرہ گناہ ہے۔

قرآن پاک میں ہے:

﴿وَلَا يَغْتَابُ بَعْضُكُمُ بَعْضًا﴾ (الحجرات : 12)

”اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔“

اور ایک مقام پر ہے:

﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغْيٍ مَّا كَتَبْنَا فَعَدَا حَتَّىٰ لَوْ أَبْهَتْنَا

وَأَرْسَلْنَا قُرْآنًا﴾ (الاحزاب: ۵۸)

”اور جو لوگ مؤمن مردوں اور عورتوں کو بے قصور اذیت دیتے ہیں، انھوں نے

ایک بڑے بہتان اور صریح گناہ کا وبال اپنے سر لے لیا ہے۔“

اور حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((لَمَّا عَرَجَ بِي مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ أَطْفَارٌ مِنْ نَحَاسٍ ، يَحْمِشُونَ
وُجُوهُهُمْ وَصُدُورَهُمْ .))

فرمایا: ”جب مجھے معراج کرایا گیا، تو میرا گزر کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا، جن کے ناخن تانے کے تھے اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔“
((فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جَبْرِيلُ .))

”میں نے پوچھا: اے جبریل (عَلَيْهِ السَّلَام) یہ کون لوگ ہیں؟“
((قَالَ: هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ وَيَقَعُونَ فِي
أَعْرَاضِهِمْ .))

(سنن ابی داود ، کتاب الادب ، باب فی الغيبة : ۴۸۷۸)

تو فرمایا: ”کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں اور ان کی عزتوں
سے کھیلتے ہیں۔“

تو جب یہ معمولی بات سمجھی جانے والے اذیت اللہ تعالیٰ کے ہاں اس قدر سنگین اور بڑا
جرم ہے تو کوئی اور اس سے بڑی اذیت کسی طرح جائز ہو سکتی ہے اور کس طرح نظر انداز کی
جا سکتی ہے۔

اذیت کی چھوٹی بڑی یقیناً بے شمار شکلیں اور صورتیں ہیں، اُن میں سے چند معروف اور
معاشرے میں سرایت کر جانے والی اذیتوں کی نشاندہی کرنے اور اُن کے بارے میں جاننے
سے پہلے اذیت کی ممانعت، اس کی حرمت اور اُس کی سنگینی کے بارے میں ذرا جان لیتے ہیں۔
سب سے پہلے یہ حقیقت جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی تمام مخلوقات، بالخصوص انسان
بہت پسند اور محبوب ہے اور انسان اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں سے ایک خاص مخلوق ہے۔

انسان کو دیگر مخلوقات پر جو فضیلت، شرف اور اعزاز حاصل ہے، ان میں سے ایک یہ ہے
کہ انسان اُن چار مخلوقات میں سے ایک ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے۔
جیسا کہ حدیث میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں:

((حَلَقَ اللَّهُ أَرْبَعَةَ أَشْيَاءٍ بِيَدِهِ.))

”اللہ تعالیٰ نے چار چیزوں کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے۔“

((الْعَرْشَ وَآدَمَ وَالْقَلَمَ، وَعَدَنَ))

”عرش، آدم علیہ السلام، قلم اور جنتِ عدن۔“

((وَقَالَ لِسَائِرِ خَلْقِهِ: كُنْ فَكَانَ.))

(شرح اصول اعتقاد اہل السنہ والجماعۃ، رقم: ۷۳۰)

”پھر باقی تمام مخلوقات کو کن کہا اور وہ ہو گئیں، وجود میں آ گئیں۔“

اور انسان کو اپنے ہاتھ سے پیدا کرنے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی کیا ہے، فرمایا:

﴿قَالَ يَا بَلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتَ بِيَدِي طَاسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ

مِنَ الْعَالِينَ ﴿۷۵﴾ (ص: ۷۵)

کہا: ”اے ابلیس! تجھے کیا چیز اس کو سجدہ کرنے سے مانع ہوئی، جسے میں نے

اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، تو بڑا بن رہا ہے، یا تو ہے ہی کچھ اونچے درجے

کی ہستیوں میں سے؟“

تو انسان اللہ تعالیٰ کی افضل و اشرف مخلوقات میں سے ایک ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ انسان

سے، بالخصوص مسلمان سے اور مسلمانوں میں سے نیک، متقی اور پرہیزگار بندوں سے زیادہ

محبت کرتا ہے۔

لہذا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی تکلیف اور اذیت کو بھی پسند نہیں کرتا، حتیٰ کہ ایک ایسی

تکلیف جس سے گزرنا ہر انسان کے لیے لازمی اور ضروری ہے اور اس کے فوائد بھی ہیں، پھر

بھی اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی ناگواری کی وجہ سے، اسے اُس تکلیف سے گزارتے ہوئے تردد

ہوتا ہے۔

حدیث قدسی ہے، مشہور حدیث ہے، اللہ فرماتے ہیں:

((مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ.))

”جس نے میرے کسی ولی سے، دوست سے دشمنی کی، میرا اُس کے خلاف اعلانِ جنگ ہے۔“

لمبی حدیث ہے، حدیث کے آخر میں فرمایا:

((وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ، تَرَدَّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ، يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَ تَهُ.)) (صحیح البخاری

، کتاب الرقاق: ۶۵۰۲)

”اور مجھے کبھی کسی چیز میں تردد نہیں ہوا جو میں کرنا چاہتا ہوں جیسا کہ بندہ مؤمن کی روح قبض کرتے وقت ہوتا ہے۔“

((يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَ تَهُ.))

”وہ موت کو ناپسند کرتا ہے اور میں اُس کی اس ناگواری اور کراہت کی تکلیف کو ناپسند کرتا ہوں۔“

یہاں تردد مخلوق والا نہیں، کوئی انسان جب کسی کام میں تردد کرتا ہے، ہچکچاتا ہے کہ کروں یا نہ کروں، تو وہ اس لیے تردد کرتا ہے کہ نہ جانے یہ کام کرنے سے فائدہ ہو یا نقصان، یا یہ کام کر پاؤں گا یا نہیں، مگر اللہ تعالیٰ بندہ مؤمن کی روح قبض کرتے وقت اس پر شفقت اور رحمت کرتے ہوئے تردد کرتا ہے اور ان معنوں میں تردد کرتا ہے کہ اُس کی ناگواری اور کراہت کو ناپسند کرتے ہوئے روح قبض کرتا ہے۔

اور موت کو ہر انسان ناپسند کرتا ہے، جیسا کہ حدیث میں بھی ہے، مگر موت کی ناپسندیدگی کے ساتھ ساتھ اُس کی ایک تکلیف بھی ہے، جو کہ بہت شدید ہوتی ہے۔

جیسا کہ حدیث میں ہے، کہ جب حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ پر موت کی بے ہوشیاں اور سکرات طاری ہوئیں، تو اُن کے بیٹے حضرت عبداللہ نے کہا:

((يَا أَبَتَاهُ! إِنَّكَ كُنْتَ تَقُولُ لِيَتَنِي أَلْقَى رَجُلًا عَاقِلًا عِنْدَ نَزْوِلِ الْمَوْتِ حَتَّى يَصِفَ لِي مَا يَجِدُهُ وَأَنْتَ ذَلِكَ الرَّجُلُ، فَصِفْ

لِيَ الْمَوْتِ))

”اے ابا جان! آپ (رضی اللہ عنہ) کہا کرتے تھے کہ کاش مجھے کوئی سمجھ دار آدمی ملے جو موت نازل ہونے کی کیفیت کو بیان کر سکے، اور آپ (رضی اللہ عنہ) وہ شخص ہیں تو مجھے موت کی کیفیت بیان کیجیے۔“

((قَالَ: يَا بَنِيَّ! وَاللَّهِ! لَكَأَنَّ جِبَالَ الدُّنْيَا عَلَى صَدْرِي، وَكَأَنِّي أَتَنَفَّسُ مِنْ سَمِّ إِبْرَةِ، وَكَأَنَّ عُصْنَ شَوْكٍ يُجْرُبُهُ مِنْ قَدَمِي إِلَى هَامَتِي)) (شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور، ص: ۳۲)

”فرمایا: بیٹا! اللہ کی قسم! کیفیت ایسی ہے گویا کہ دنیا کے سارے پہاڑ میرے سینے پر ہیں اور میں گویا سوئی کے ناکے سے سانس لے رہا ہوں اور گویا کہ کانٹوں کی ایک شاخ میرے پاؤں سے سر کی طرف کھینچی جا رہی ہے۔“

تو موت کی ناپسندیدگی کے ساتھ ساتھ اس کی ایک سختی اور تکلیف بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ بندہ مؤمن کی کراہت و ناگواری اور اس کی تکلیف اور اذیت کو ناپسند کرتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ بندہ مؤمن کو خود کسی ایسی تکلیف سے دوچار کرنا بھی پسند نہیں کرتا کہ جو حق ہو، ضروری اور لازمی ہو، تو پھر کوئی دوسرا اُس کو تکلیف پہنچائے اللہ تعالیٰ کو کیسے پسند ہوگا۔

چنانچہ اسلام نے نہایت سختی سے کسی مسلمان کو، بالخصوص کسی نیک اور متقی انسان کو تکلیف اور اذیت پہنچانے کی ممانعت اور حرمت بیان فرمائی ہے۔

اندازہ کیجیے، آپ ﷺ نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا، فرمایا:

((وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ، وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ، وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ.))

”اللہ کی قسم وہ مؤمن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مؤمن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مؤمن نہیں ہے۔“

قِيلَ: ((وَمَنْ يَأْرَسُوَلَّهِ!))

”عرض کیا گیا: کون اے اللہ کے رسول ﷺ؟“

قَالَ: ((الَّذِي لَا يَأْمَنُ جَارَهُ بَوَائِقَهُ.))

(صحيح البخارى ، كتاب الأدب: ٦٠١٦)

فرمایا: ”وہ کہ جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو۔“

ایک دوسرے انداز سے اذیت پہنچانے کی ممانعت کا حکم ملاحظہ فرمائیں: لہسن کھا کر مسجد میں آنے سے منع فرمایا، اس لیے کہ اس کی ایک بدبو ہوتی ہے، اور اس سے دوسرے نمازیوں کو اذیت پہنچتی ہے، حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا وَلَا يُؤْذِنَا بِرِيحِ الثُّومِ.))

(صحيح مسلم ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة: ٥٦٣)

”جو شخص اس پودے سے کچھ کھائے تو ہماری مسجد میں نہ آئے اور نہ ہمیں لہسن کی بدبو سے تکلیف دے۔“

اب ایک حلال چیز بدبودار ہونے کی وجہ سے کھا کر مسجد میں آنے سے منع فرمایا گیا ہے، تو سگریٹ پی کر کہ جس کے حرام ہونے کے قرآن و حدیث میں دلائل موجود ہیں کہ جن کی بنیاد پر علماء کرام نے اس کے حرام ہونے کا فتویٰ دے رکھا ہے اسے پی کر مسجد میں آنا کیسے جائز ہو سکتا ہے، اس سے یقیناً نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے کچھ لوگ الاچھی منہ میں رکھ کر آتے ہیں، مگر سگریٹ کی بدبو اتنی شدید ہوتی ہے، کہ الاچھی کی خوشبو بھی بدبو میں بدل جاتی ہے۔

اذیتِ مسلم کی ممانعت کا ایک اور انداز ملاحظہ کیجئے، حدیث میں مُردوں کو برا بھلا کہنے سے منع کیا گیا ہے، کہ اس کے لواحقین کو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔

چنانچہ آپ ﷺ نے فرمایا:

((لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ فَتَوُذُّوا الْأَحْيَاءَ.))

(ترمذی ، كتاب البر والصلة: ١٩٨٢)

”مردوں کو برا بھلا مت کہو، کہ اس سے تم زندوں کو تکلیف پہنچاتے ہو۔“

ایک اور طرح کی اذیت سے یوں منع فرمایا: فرمایا:

((اتَّقُوا اللَّعَّانِينَ، قَالُوا، وَمَا اللَّعَّانَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ!))

”دولعت کا باعث بننے والے کاموں سے بچو، صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا: اللہ کے

رسول ﷺ! وہ دو کون سے لعنت کے باعث بننے والے کام ہیں۔“

قَالَ: ((الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ، أَوْ فِي ظِلِّهِمْ.))

(صحیح مسلم، کتاب الطہارۃ: ۲۶۹)

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو لوگوں کے راستے میں یا ان کے سایے کی جگہ

پاخانہ کرے۔“

اذیت کی ممانعت کا ایک انوکھا پہلو ملاحظہ فرمائیے:

یوں تو جانوروں کو بھی مارنا اور اذیت پہنچانا منع ہے، سوائے موذی جانوروں کے، یا

زیادہ سے زیادہ کسی جانور کو ضرورت کے مطابق مار سکتے ہیں مگر شدید ضرب نہ ہو کہ جس سے

نشان پڑ جائے، مگر ایک جانور کو حدیث میں مارنا تو دور کی بات ہے برا بھلا کہنے سے بھی منع

فرمایا گیا ہے، اور سب اس کا یہ بتلایا گیا ہے کہ وہ ایک دین کا کام کرتا ہے، جیسا کہ فرمایا:

((لَا تَسُبُّوا الدِّيكَ فَإِنَّهُ يُوقِظُ لِلصَّلَاةِ))

(ابو داؤد، کتاب الأدب: ۵۱۰۱)

”مرغ کو برا بھلا مت کہو کیوں کہ وہ نماز کے لیے جگاتا ہے۔“

غور فرمائیے دین کے ساتھ نسبت و تعلق کتنی بڑی سعادت و خوش بختی کی بات ہے کہ

انسان تو انسان رہے اگر کسی جانور کی نسبت بھی دین کے ساتھ ہو جائے تو اس کی بھی اللہ تعالیٰ

کے ہاں ایسی قدر و قیمت ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بھی برا بھلا کہنے نہیں دیتے، حالانکہ

جانور کو تو اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا، اور دین کی نسبت سے اللہ تعالیٰ کو جانور اتنے پسند

ہوتے ہیں کہ بعض جانوروں کی قسم کھائی ہے، جیسا کہ فرمایا:

﴿وَالْعِدَايَةِ صُبْحًا﴾: قسم ہے ان گھوڑوں کی جو پھنکارے مارتے ہوئے دوڑتے ہیں۔

﴿فَالْمُؤْرِبَاتِ قَدْحًا﴾: پھر اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں جھاڑتے ہیں۔

﴿فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا﴾: پھر صبح کے وقت دھاوا بولتے ہیں۔

﴿فَأَثَرُنَّ بِهِ نَفْعًا﴾: پھر اس وقت گردوغبار اڑاتے ہیں۔

﴿فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا﴾: اسی کے ساتھ لشکر کے اندر گھس جاتے ہیں۔

ملاحظہ فرمایا آپ نے! کہ دین کی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے ایک گھوڑے کی کتنی قسمیں کھائیں اور پھر انسان تو آپ کو معلوم ہے کہ اس کی دین پر چلنے کی ہر ادا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، حتیٰ کہ روزے کی حالت میں اس کے منہ کی بدبو کستوری سے بھی زیادہ اچھی لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین سے اپنی نسبت استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین!

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

جرمِ اذیتِ مسلم کی چند صورتیں اور ان کی سنگینی

﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا
وَإِثْمًا مُّبِينًا﴾ (الاحزاب: ۵۸)

گذشتہ خطبہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کو، بالخصوص انسان کو اور انسانوں میں سے مسلمانوں کو اور مسلمانوں میں سے بالخصوص نیک، متقی اور پرہیزگار بندوں کو اذیت پہنچانے کی حرمت اور ممانعت کا ذکر ہو رہا تھا، آج ان شاء اللہ اذیت کی چند صورتوں کا ذکر کریں گے۔ کسی کو اذیت اور تکلیف پہنچانا ایک نہایت ہی شدید اور سنگین جرم ہے، اس کی سنگینی قرآن و حدیث میں مختلف پہلوؤں اور مختلف پیرایوں میں بیان ہوئی ہے، جس کا تذکرہ گذشتہ خطبات میں بھی ہوا اور جس کا ایک انداز یہ بھی ہے، حدیث میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ:

((رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ وَيَقُولُ .))

”میں نے دیکھا کہ آپ ﷺ کعبہ کا طواف کر رہے تھے اور کعبہ کو مخاطب کر کے فرما رہے تھے۔“

((مَا أَطْيَبَكَ وَأَطْيَبَ رِيحَكَ .))

”تو کتنا اچھا ہے اور کتنی اچھی تیری خوشبو ہے۔“

((مَا أَعْظَمَكَ وَأَعْظَمَ حُرْمَتَكَ))

”تو کتنا عظمت والا ہے اور کتنی عظمت والی تیری حرمت ہے۔“

((وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ))

”اس ذات کی قسم، جس کے ہاتھ میں محمد ﷺ کی جان ہے۔“

((لَحْرَمَةُ الْمُؤْمِنِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ حُرْمَةً مِنْكَ.))

”بندہ مؤمن کی عظمت و حرمت اللہ تعالیٰ کے ہاں تیری حرمت سے زیادہ عظمت والی ہے۔“

((مَالِهِ وَدَمِهِ وَأَنْ نُّظَنَّ بِهِ إِلَّا خَيْرًا.)) (سنن ابن ماجہ ، کتاب

الفتن: ۳۹۳۲۔ السلسلة الصحيحة ، رقم: ۳۴۲۰)

”اُس کے مال کی اللہ تعالیٰ کے ہاں حرمت ہے، اس کا تقدس ہے، اور اُس کے

خون کی بھی حرمت ہے اور یہ کہ اُس کے بارے میں ہم اچھا گمان رکھیں۔“

یعنی کسی مسلمان سے متعلق بدگمانی کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے۔

اور اذیتِ مسلم کی سنگینی ایک اس انداز میں بھی بیان کی گئی ہے: حدیث میں ہے،

آپ ﷺ نے فرمایا:

((لَزَوَالِ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ.))

(سنن ترمذی ، کتاب الديات: ۱۳۹۵)

”پوری دنیا کا ختم ہو جانا اور اس کی تباہی و بربادی، کسی مسلمان کے قتل کی نسبت

سے بہت ہلکی اور معمولی بات ہے۔“

تو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کو، بالخصوص کسی مسلمان کو اذیت اور تکلیف پہنچانا ایک سنگین جرم

ہے، اذیت کے حوالے سے اسلام کی تعلیمات بہت واضح، بہت سخت اور کامل و شامل ہیں۔

پہلے تو کسی کو اذیت دینے کی کسی مسلمان سے توقع ہی نہیں کی جاسکتی، کیونکہ یہ بات

اُس کے شایان شان نہیں ہے، اس کے اخلاق اور اس کی صفات میں سے نہیں ہے، ایک

مسلمان کے اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ لوگ اس کے شر سے محفوظ رہیں، جیسا کہ حدیث میں

ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ.))

(صحیح البخاری ، کتاب الایمان: ۱۰)

”مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں۔“

اور ایک حدیث میں ہے کہ:

((لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَانِ وَلَا اللَّعَانِ وَلَا الْفَاحِشِ وَلَا

الْبِدْيِيِّ.)) (سنن ترمذی، کتاب البر والصلوة: ۱۹۷۷)

”مسلمان طعن دینے والا، لعنتیں بھیجنے والا، فحش گفتگو کرنے والا اور بد زبان

نہیں ہوتا۔“

تو معنوی اذیت کی یہ چند شکلیں ہیں، اور معنوی اذیت زبان سے اور اشاروں کنایوں سے سرزد ہوتی ہے۔

اور دوسری بات یہ کہ اسلام مسلمانوں کو اذیت سے منع کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی مدد کرنے کی ترغیب دیتا ہے اور تاکید کرتا ہے جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِي حَسَنَهَا وَ سَيِّئَهَا.))

”میری امت کے اچھے اور برے اعمال مجھ پر پیش کئے گئے۔“

((فَوَجَدْتُ فِي مَحَاسِنِ أَعْمَالِهَا الْأَذَى يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيقِ.))

”تو میں نے اس کے اچھے اعمال میں یہ چیز بھی پائی کہ راستے سے کسی تکلیف دہ

چیز کا ہٹا دینا۔“

((وَوَجَدْتُ فِي مَسَاوِيءِ أَعْمَالِهَا النَّخَاعَةَ تَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ،

لَا تُدْفَنُ.)) (صحیح مسلم، کتاب المساجد ومواضع الصلاة: ۵۵۳)

”اور میں نے ان کے بُرے اعمال میں مسجد میں کھنگار اور بلغم کا موجود ہونا اور

اسے دفن نہ کیا جانا پایا۔“

اور تیسرے یہ کہ کسی مسلمان کو اذیت دینے کے خطرناک نتائج اور انجام سے خبردار کیا،

جیسا کہ متعدد آیات و احادیث سے واضح ہے۔

اسلام یوں تو تمام مخلوقات کو اذیت پہنچانے سے منع کرتا ہے، وہ انسان ہوں یا حیوان

جرمِ اذیتِ مسلم کی چند صورتیں

ہوں اور پھر انسانوں میں سے مسلمان ہوں یا غیر مسلم، مگر اس وقت چونکہ اذیتِ مسلم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اس لیے اسی کا ذکر کرتے ہیں۔

اسلام کسی مسلمان کی جسمانی یا ذہنی اذیت کی سختی سے ممانعت کرتا ہے، اس کا ایک انداز ملاحظہ کیجئے، کہ کسی مسلمان کی دل آزاری چاہے وہ معاشرے میں کسی لحاظ سے کم درجے کا ہی کیوں نہ ہو، اس قدر سختی سے منع ہے کہ حدیث میں ہے، کہ:

((أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ أَتَى عَلَى سَلْمَانَ وَصُهِيبٍ وَبِلَالٍ فِي نَفَرٍ))

”ابوسفیان ایک مجمعے میں کہ جہاں حضرت سلمان، حضرت صہیب اور حضرت

بلال رضی اللہ عنہم موجود تھے، آئے۔“

اور ابوسفیان صلح حدیبیہ کے بعد جنگ بندی کے ایام میں آئے، اور ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔

((فَقَالُوا: وَاللَّهِ مَا أَخَذَتْ سَيْوْفُ اللَّهِ مِنْ عُنُقِ عَدُوِّ اللَّهِ مَا أَخَذَهَا .))

”تو انھوں نے ابوسفیان کو دیکھ کر کہا: اللہ کی قسم! اللہ تعالیٰ کی تلواروں کو اللہ تعالیٰ کے دشمن کی گردن تک پہنچنے کا موقع نہیں ملا۔“

((فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: اتَّقُوا لَوْ هَذَا لِشَيْخِ قُرَيْشٍ وَسَيِّدِهِمْ؟))

”تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اُن سے فرمایا: کیا تم یہ بات قریش کے بزرگ اور سردار کے بارے میں کہہ رہے ہو؟“

((فَاتَى النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ .))

”پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ واقعہ بیان کیا۔“

((فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ! لَعَلَّكَ أَغْضَبْتَهُمْ، لَئِنْ كُنْتَ أَغْضَبْتَهُمْ لَقَدْ

أَغْضَبْتَ رَبَّكَ .))

”تو آپ ﷺ نے فرمایا: اے ابوبکر (رضی اللہ عنہ)! شاید کہ تم نے انھیں ناراض کر دیا ہو، اور اگر تم نے انھیں ناراض کر دیا ہو تو تم نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیا۔“

((فَأَنتَاهُمْ أَبُو بَكْرٍ ، فَقَالَ: يَا إِخْوَتَاهُ! أَغَضَبْتُكُمْ؟))

”تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ان کے پاس آئے اور کہا: اے میرے بھائیو! کیا میں نے تمہیں ناراض کر دیا ہے؟“

((قَالُوا: لَا! يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ يَا أَخِيَّ)) (صحیح مسلم ، کتاب فضائل

الصحابة: ۲۵۰۴)

”تو انھوں نے کہا: ہرگز نہیں! اللہ تعالیٰ آپ (رضی اللہ عنہ) کو معاف فرمائے، اے ہمارے بھائی۔“

اس واقعے کی روشنی میں اگر ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالیں اور اپنے گریبانوں میں جھانکیں تو شرم بھی آتی ہے اور ڈر اور خوف کے مارے رونگٹے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہمارے آج کے اس دور میں کسی غریب آدمی کی بالخصوص جب کہ وہ دین دار بھی ہو، عزت کا لحاظ نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کو عزت کا حق دار ہی سمجھا نہیں جاتا۔

عزت کا حق دار صرف دولت مند کو سمجھا جاتا ہے چاہے وہ پرلے درجے کا بے دین ہی کیوں نہ ہو۔

بہت سے دولت مند، بلکہ اگر اکثر بھی کہا جائے تو بھی بے جا نہ ہوگا، کہ اکثر دولت مند یا چوہدری قلم کے لوگ غریب کی توہین اور دل آزاری کرنا نہ صرف یہ کہ جائز سمجھتے ہیں بلکہ اپنا حق سمجھتے ہیں اور چوہدری ہاٹ کا ایک لازمی حصہ سمجھتے ہیں کہ اگر غریب آدمی کو اوئے کر کے اور گالی دے کر اور بے عزتی کے ساتھ نہیں بلائیں گے تو چوہدری ہاٹ قائم نہیں رہتی، ان پر رعب اور دبدبہ قائم نہیں رہتا۔

یہ سوچ اور یہ انداز دین سے متصادم ہے اور نہایت خطرناک نتائج کا حامل ہے۔

حضرت ابوبکر الصدیق رضی اللہ عنہ کے مقام و مرتبے سے کون مسلمان واقف نہیں ہے، اہل

جرم اذیتِ مسلم کی چند صورتیں

سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام میں سب سے افضل حضرت ابوبکر الصديق رضی اللہ عنہ ہیں، قرآن و حدیث میں اس کے دلائل موجود ہیں، اور یہ عقیدہ حتیٰ کہ کبار صحابہ کرام کا بھی ہے، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے طرز عمل سے بھی واضح ہوتا ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں کوفہ اور بصرہ سے ایک وفد ان کی ملاقات کے لیے آیا، جب وہ مدینہ منورہ پہنچے تو بیٹھے بیٹھے آپس میں باتیں کرتے ہوئے یہ بحث چل نکلی کہ امت میں سب سے افضل کون ہے ابوبکر یا عمر رضی اللہ عنہ؟

کچھ لوگوں نے کہا کہ حضرت ابوبکر سب سے افضل اور کچھ نے کہا کہ حضرت عمر سب سے افضل ہیں۔

جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو اپنا دُورہ، اپنا کوزا لے کر ان لوگوں کے پاس آئے اور جنھوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پر فضیلت دی تھی انھیں ایک ایک کر کے مارنا شروع کر دیا۔ تو پھر ان میں سے ایک شخص ”الْجَارُودُ بْنُ الْمُعَلَّى“ کہ جنھوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو افضل سمجھا تھا کہا کہ اے امیر المؤمنین بس کیجئے! معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ ہم کسی اور کو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پر فضیلت دیں، تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ خوش ہو گئے۔

((فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْعَشِيِّ، صَعِدَ الْمَنْبَرَ، فَحَمَدَ اللَّهَ وَأَنْتَى عَلَيْهِ.))

”پھر جب شام ہوئی، تو منبر پر چڑھے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی۔“
 ((ثُمَّ قَالَ: أَلَا إِنَّ أَفْضَلَ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا أَبُو بَكْرٍ، مَنْ قَالَ غَيْرَ ذَلِكَ، بَعْدَ مَقَامِي هَذَا، فَهُوَ مُفْتَرِي وَعَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُفْتَرِي.)) (مسند الفاروق، ج: ۲، ص: ۳۹۶، أسد الغابة، ج: ۳، ص: ۲۱۹)

”پھر فرمایا: خبردار ہو! نبی ﷺ کے بعد اس امت کی سب سے افضل شخصیت

ابوبکر (رضی اللہ عنہ) ہیں، اور جس کسی نے میرے یہاں کھڑے ہو کر بتانے کے بعد بھی اس کے علاوہ کچھ اور کہا، کسی اور کو فضیلت دی تو وہ مفتری اور کذاب ہے، اور اس کی وہی سزا ہوگی جو مفتری کی ہے۔“

تو حضرت ابوبکر الصديق (رضی اللہ عنہ) کا اتنا بڑا مقام مگر انھیں کسی غریب اور کسی کمزور کی دل آزاری کی اجازت نہ تھی بلکہ آپ ﷺ نے فرمایا:

((لَيْسَ كُنْتَ اَعْضَبْتَهُمْ لَقَدْ اَعْضَبْتَ رَبَّكَ .))

”اے ابوبکر (رضی اللہ عنہ)! اگر تم نے ان لوگوں کو ناراض کر دیا تو تم نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیا۔“

آج ہمیں لوگوں کی توہین ان کی بے عزتی اور دل آزاری کرنے کا سرٹیفکیٹ کس نے دے دیا!

یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ کسی کی دل آزاری بالخصوص کسی دین دار آدمی کی دل آزاری چاہے وہ غریب اور کمزور ہی کیوں نہ ہو، بہت بڑا جرم ہے۔

دین دار کا مفہوم یہ ہے کہ جو دین پر کاربند ہو اور اس کی بڑی اور ظاہری علامات میں سے سب سے بڑی علامت نماز پنجگانہ کا پابند ہونا ہے، نماز باجماعت کا اہتمام کرتا ہو، یہ نہیں کہ وقت ملا تو پڑھ لی، جب نیند پوری ہوگئی یا کام سے فارغ ہو گئے تو پڑھ لی، بلکہ اہتمام کر کے نماز باجماعت ادا کرتا ہو، اور ان میں سے بھی بالخصوص نماز فجر کا اہتمام کرتا ہو۔ نماز فجر باجماعت ادا کرنے کا دنیا میں کیا اجر و انعام ہے، اور ایسے شخص کا اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا مقام ہے، ملاحظہ کیجئے، حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ حَتَّى يُمْسِيَ .))

(معجم الاوسط: ۳۴۶۴)

”جس نے فجر کی نماز ادا کی وہ شام تک اللہ تعالیٰ کی پناہ میں ہے۔“

یعنی اللہ کی طرف سے اسے امان حاصل ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے۔

فجر کی نماز ادا کرنے کی فضیلت اور برکت پر ایک عجیب و غریب اور حیران کن واقعہ ملاحظہ کیجئے:

عَنِ الْأَعْمَشِ: ((كَانَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَاعِدًا عِنْدَ الْحَجَّاجِ .))
 ”اعمش بیان کرتے ہیں کہ سالم بن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حجاج کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔“

((فَقَالَ لَهُ الْحَجَّاجُ ، قُمْ فَاصْرِبْ عُنُقَ هَذَا .))
 ”تو حجاج نے انھیں کہا: اٹھیں اور اس شخص کی گرن مار دیں۔“
 ((فَأَخَذَ سَالِمُ السَّيْفَ وَأَخَذَ الرَّجُلَ ، وَتَوَجَّهَ بِأَبِ الْقَصْرِ .))
 ”چنانچہ سالم نے تلوار پکڑی اور آدمی کو پکڑا اور باب القصر کی طرف رخ کیا۔“
 ((فَنظَرَ إِلَيْهِ أَبُوهُ ، وَهُوَ يَتَوَجَّهُ بِالرَّجُلِ فَقَالَ : أَتَرَاهُ فَاعِلًا ، فَرَدَّهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا))

”حضرت سالم کے والد حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اس کی طرف دیکھا کہ وہ آدمی کو لے کر جا رہا ہے تو دل ہی دل میں کہا کیا خیال ہے وہ ایسا کرنے جا رہا ہے، یہ بات انھوں نے دو یا تین بار دہرائی۔“

((فَلَمَّا خَرَجَ بِهِ قَالَ لَهُ سَالِمٌ: صَلَّيْتَ الْغَدَاةَ؟))
 ”جب حضرت سالم رضی اللہ عنہ اسے لے کر باہر گئے تو اس شخص سے پوچھا: کیا تم نے فجر کی نماز پڑھی ہے؟“

قَالَ: ((نَعَمْ .))

اس نے کہا: ”جی ہاں۔“

قَالَ: ((فَخُذْ أَيَّ الطَّرِيقِ شِئْتَ .))

تو سالم نے کہا: ”جا کوئی بھی راستہ اختیار کر لے۔ یعنی جدھر کو چاہے نکل جا۔“

((ثُمَّ جَاءَ فَطَرَ حَ السَّيْفَ .))

”پھر وہ آئے اور تلوار رکھ دی۔“

((فَقَالَ لَهُ الْحَجَّاجُ: أَضْرَبْتَ عُنُقَهُ؟))

”حجاج نے اس سے پوچھا: کیا تم نے اس کی گردن مار دی ہے؟“

قَالَ: ((لَا .))

کہا: ”نہیں۔“

قَالَ: ((وَلِمَ ذَاكَ؟))

کہا: ”اور وہ کیوں؟“

قَالَ: ((إِنِّي سَمِعْتُ أَبِي هَذَا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ صَلَّى الْعَدَاةَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ حَتَّى يُمْسِيَ .)) (معجم الأوسط :

٣٤٦٤ .)

سالم نے کہا: ”میں نے اپنے ان والد (عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ) کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے فجر کی نماز پڑھی (ایک حدیث میں جماعت کے الفاظ ہیں کہ باجماعت فجر کی نماز پڑھی) پس وہ شام ہونے تک اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہے۔“

اندازہ کریں! اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس کی حفاظت فرمائی ایک ایسی جگہ سے جہاں نرمی، درگزر اور معافی کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔

تو نمازِ فجر کے دنیوی فوائد و منافع میں سے یہ ایک ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی امان میں ہوتا ہے۔

تو مسلمان کی تکلیف، اذیت اور دل آزاری کی بات ہو رہی تھی کہ بہت بڑا جرم ہے۔ کسی کو جسمانی اور ذہنی اذیت دینا تو بہت بڑی بات ہے، ان کے جذبات اور احساسات کا یہاں تک خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کی کسی بات سے غیر ارادی طور پر بھی دل آزاری نہ

ہو جائے۔

جب آپ ﷺ اپنی امت کے لوگوں کی عزت کا اس حد تک لحاظ فرماتے کہ کہیں انہیں شرمندہ نہ ہونا پڑے، دل آزاری نہ ہو تو ہمیں کس طرح اجازت مل سکتی ہے، ہمارے لیے کیسے جائز ہو سکتا ہے۔

حدیث میں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ:

((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا بَلَغَهُ عَنِ الرَّجُلِ شَيْءٌ لَمْ يَقُلْ: مَا بَالُ فُلَانٍ يَقُولُ؟))

”جب آپ ﷺ کو کسی شخص کے بارے میں کوئی بات پہنچتی تو آپ ﷺ نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ فلاں شخص کو کیا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے۔“

((وَلَكِنْ يَقُولُ: مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَقُولُونَ كَذَا وَكَذَا.))

(ابوداؤد، کتاب الأُذب: ۴۷۸۸)

بلکہ یوں فرماتے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ یوں یوں کہتے ہیں؟

یہ تو آپ ﷺ کے اخلاق کریمہ تھے اور آپ ﷺ کے اخلاق عالیہ کی تو کیا ہی بات ہے ان کی گواہی تو خود اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ ”آپ (ﷺ) یقیناً اخلاق کے بلند ترین مقام پر فائز ہیں۔“ ہمارے اسلاف نے آپ ﷺ کے نقش قدم پر چلنے اور آپ ﷺ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی پوری پوری کوشش کی اور دنیا میں ایک مثال قائم کر دی۔ اس کا ایک نمونہ ملاحظہ فرمائیے۔

مسلمان قائدین میں سے ایک شخصیت حضرت قتیبہ بن مسلم الباہلی رحمہ اللہ کی گزری ہے۔ ایک شخص ان کے پاس اپنے کسی کام سے حاضر ہوا اور ان سے بات کرنے لگا، اور اپنی تلوار کی نوک کو زمین پر لگا کر کھڑا ہو گیا۔

مگر وہ تلوار کی نوک زمین پر نہیں بلکہ اتفاق سے حضرت قتیبہ رحمہ اللہ کے پاؤں پر جا پڑی، ان کے پاؤں سے خون بہنے لگا، درد بھی یقیناً ہوئی ہوگی، مگر برداشت کرتے رہے جب وہ

جرم اذیتِ مسلم کی چند صورتیں

95

زاد الخطباء (جلد نمبر 16)

شخص بات کر کے فارغ ہوا اور واپس لوٹا تو پھر اپنے پاؤں کو پٹی کروائی۔
لوگوں نے پوچھا کہ آپ ﷺ نے اس کو بتایا کیوں نہ کہ تمہاری تلوار زمین پر نہیں بلکہ
میرے پاؤں پر ہے۔

فرمایا: میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اس کو اپنی ضرورت بیان کرنے سے پہلے اس کی
بات کاٹ دوں۔ اور وہ شرمندگی سے اپنی بات ہی پوری نہ کر پائے۔

(مختصر تاریخ دمشق، ج: ۱۰، ص: ۱۰۰)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اذیتِ مسلمِ جرمِ عظیم ہے

﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَبَلُوا بِهَتَّاتًا
وَإِشْمَاطًا مُّبِينًا﴾ (الاحزاب: ۵۸)

اسلام دینِ فطرت ہے دینِ اخلاق اور دینِ امن و سلامتی ہے، لہذا اسلام میں لوگوں کے درمیان امن و امان، اخوت و محبت اور بھائی چارہ قائم کرنے کے لیے اُن کی فطری ضرورتوں، خامیوں، کوتاہیوں اور قوتوں اور صلاحیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اصول و قواعد اور قوانین و ضوابط وضع کئے گئے ہیں، ان کے سینوں میں چھپے نہایت باریک اور لطیف احساسات و جذبات اور خواہشات کا بھی لحاظ کیا گیا ہے۔

انسانی معاشرے کو حقیقی امن کا گہوارہ بنانے کے لیے ایسے قوانین وہی بنا سکتا ہے جو انسان کی فطری اور پنہاں خوبیوں، خامیوں، کوتاہیوں، ارادوں اور خواہشات سے واقف ہو۔ اور انسان میں فطری اور پوشیدہ خواہشات اور جذبات و احساسات کو اللہ تعالیٰ کے سوا بھلا کون جان سکتا ہے، کہ وہی خالق کائنات ہے، وہی خالق انسان ہے اور وہی خالق فطرتِ انسان ہے۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے عین مطابق، دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے اسے ایک نظام دیا جو کہ دینِ اسلام کے نام سے موسوم ہے۔

اسلام میں انسان کی بنیادی ضروریات کے حوالے سے اس کی پانچ بنیادی ضرورتوں کا ذکر قرآن و حدیث میں سرفہرست ہے جو کہ ضروریاتِ خمسہ کے نام سے جانی جاتی ہیں۔ اور وہ ہیں: دین، نفس، عقل، نسل اور مال کی حفاظت کی ضرورت۔

اور ان ضروریات کی حفاظت سے مقصود یہ ہے کہ مسلمان اس دنیا میں امن و امان کی

اذیتِ مسلم جرمِ عظیم ہے

زندگی گزارے اور اپنی دنیا اور آخرت کے لیے کام کرے اور مسلم معاشرہ امتِ واحدہ اور جسدِ واحد کی طرح بن کر رہے کہ:

((إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عَضُوٌّ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَى .)) (صحیح مسلم ، کتاب البر والصلة والآداب : ۲۵۸۶)

”کہ جسم کے کسی ایک حصے میں درد اور تکلیف ہو تو پورا جسم تڑپ اٹھتا ہے، جسم کے کسی ایک حصے میں شکایت ہو تو پورا جسم بخار اور بے خوابی کے ساتھ اس کی طرف پلکتا ہے اور اس کی آواز پر لپیک کہتا ہے۔“

تو ضروریاتِ خمسہ کی حفاظت یقیناً انسان کی سب سے بنیادی ضرورتوں کی حفاظت ہے کہ جو اسلام مہیا کرتا ہے، مگر وہ صرف انھی پر بس نہیں کرتا بلکہ انسان کو ہر قسم کے ضرر، نقصان، تکلیف اور اذیت سے بچانے کے لیے ہدایات جاری کرتا اور قواعد و ضوابط مقرر کرتا ہے۔

مثلاً: ضرر اور اذیت کے حوالے سے اسلام کا مقرر کردہ ایک نہایت ہی عظیم قاعدہ اور ضابطہ ملاحظہ فرمائیے، حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا: ((لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ)) غیر ارادی ضرر پہنچانا ہے اور نہ ارادی طور پر ضرر پہنچانا ہے۔“ (سنن ابن ماجہ : ۲۳۴۰)

ملاحظہ کیا آپ نے! کہ ضرر اور اذیت کے حوالے سے اسلام نے کس قدر جامع اور عظیم قاعدہ اور ضابطہ دیا ہے کہ کسی کو ارادی طور پر نقصان پہنچانا تو دور کی بات، غیر ارادی طور پر بھی نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں، مثال کے طور پر کوئی شخص اپنے گھر میں درخت لگاتا ہے اور اس کو خوب پانی دیتا ہے اس ارادے سے کہ اس سے پڑوسی کی عمارت کو نقصان پہنچے، یہ ارادی طور پر نقصان پہنچانا ہے، دوسرا شخص وہ ہے کہ جس کے گھر میں پہلے سے درخت لگا ہوا تھا، یا جب اس نے لگایا تھا تو اس کو معلوم نہ تھا کہ اس سے پڑوسی کو نقصان پہنچے گا، یہ غیر ارادی نقصان ہے مگر پتا لگ جانے کے بعد پڑوسی کو جو نقصان پہنچ رہا ہے یہ کہتے ہوئے جاری نہیں رکھ سکتا کہ نیت نقصان پہنچانے کی نہیں تھی۔

ایسے ہی ((لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ)) کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ نہ اپنی جان کو نقصان

اذیتِ مسلم جرمِ عظیم ہے

پہنچانا جائز ہے اور نہ کسی دوسرے کو نقصان پہنچانا جائز ہے، جیسے: خودکشی نہیں کر سکتے اور اپنے آپ کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتے جیسے قرآن پاک میں ایک جگہ یوں بیان کیا گیا ہے کہ:

﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۗ وَأَحْسِنُوا﴾ (البقرہ: ۱۹۵)

”اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔“

اور اپنے آپ کو ہلاکت سے بچانا، دین، ایمان، جان، مال، عزت اور ہر چیز کو شامل ہے کہ کسی لحاظ سے اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچانا اور ہلاکت میں نہیں ڈالنا۔

یہ جو لوگ عموماً ایک جملہ کہتے ہیں جب انہیں کسی بات کی نصیحت کی جاتی ہے یا کسی نقصان دہ کام کو چھوڑ دینے کا کہا جاتا ہے کہ جس سے ان کی ذات کو نقصان ہو رہا ہو تو کہتے ہیں کہ وہ آزاد ہیں ان کی مرضی ہے جو چاہیں کریں، کسی کا اس سے کیا تعلق!

تو یہ بات صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ انسان ہرگز آزاد نہیں ہے نہ اسے یہ زیب دیتا ہے اور نہ ہی اسے یہ سوٹ کرتا ہے۔

بلکہ انسان عبد اور غلام ہے، وہ اپنی تمام حیثیتوں کے لحاظ سے غلام ہے اور غلامی ہی میں اس کا شرف اور کمال ہے، ہاں ایک محدود معنوں میں آزادی ہو سکتی ہے کہ غلامی کے اندر اسے کچھ چیزوں کی آزادی دی گئی ہو، ورنہ مطلق آزادی اس دنیا میں ممکن ہی نہیں ہے، لہذا آزادی کا دعویٰ ایک بے معنی اور فضول ساد دعویٰ ہے اور مضحکہ خیز بات ہے۔

غلامی دو قسم کی ہے، ایک غلامی مطلوب اور محمود ہے، قابل ستائش اور قابل فخر ہے اور دوسری ممنوع اور مذموم ہے، قابل سرزنش اور باعث شرمندگی ہے۔

یعنی ایک اچھی غلامی اور ایک بُری غلامی ہے، اچھی غلامی اللہ کی غلامی ہے اور بُری غلامی خواہشات کی غلامی ہے۔ آدمی کی تیسری کوئی حالت نہیں ہے، قرآن کہتا ہے:

﴿فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ ط﴾

(القصص: ۵۰)

”اے پیغمبر ﷺ اگر یہ لوگ آپ کی بات نہیں مانتے، آپ کی آواز پر لبیک

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

نہیں کہتے تو جان لیجئے کہ یہ اپنی خواہشات کے پیرو ہیں، اپنی خواہشات کے غلام ہیں۔“

لہذا آزادی کا دعویٰ ایک بے معنی بات ہے، انسان کے پاس اُس کی ملکیت میں اُس کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، اپنی جان، اپنی صحت، اپنی سانسیں، اپنا مرنا اور جینا، کچھ بھی تو اپنا نہیں ہے اور نہ اسے کسی چیز پر مکمل کنٹرول اور اختیار دیا گیا ہے، پھر کس چیز پر اتراتا ہے اور کس قسم کی آزادی اور کس قسم کی مرضی کے دعوے کرتا ہے۔

ہاں تو اذیت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ اسلام لوگوں کو ایک دوسرے کو اذیت سے روکنے کے لیے ایک جامع پروگرام رکھتا ہے اور مضبوط و محکم احکامات اور اصول و قواعد دیتا ہے، وہ احکامات کس قدر باریکی اور گہرائی میں جا کر اپنا حکم رکھتے ہیں، ملاحظہ کیجئے: حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَجَّحِي اِثْنَانِ دُونَ الثَّلَاثِ .))

(صحیح البخاری ، کتاب الاستئذان : ۶۲۸۸)

”جب کوئی تین لوگ ہوں، تو اُن میں سے دو لوگ تیسرے سے الگ ہو کر آپس میں سرگوشی نہ کریں۔“

((فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزَنُ .)) (ابن ماجہ: ۳۷۷۵)

”کہ یہ چیز اسے غمگین کر دیتی ہے۔“

اور ایک روایت میں ہے کہ:

((فَإِنَّ ذَلِكَ يُؤْذِي الْمُؤْمِنَ ، وَاللَّهُ عَزَّوَجَلَّ يَكْرَهُ أَدَى

الْمُؤْمِنِ .)) (سنن ترمذی ، کتاب الأدب : ۲۸۲۵)

”یہ بات مسلمان کو اذیت دیتی ہے اور اللہ تعالیٰ مسلمان کی اذیت کو ناپسند

کرتا ہے۔“

اور قرآن پاک میں بھی ہے کہ:

﴿إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ كَيْسَ بِضَارِهِمْ شَيْعًا إِلَّا

بِإِذْنِ اللَّهِ ط وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٥﴾ (المجادلة: ١٠)

”کہ کانا پھوسی تو ایک شیطانی کام ہے، وہ اس لیے کی جاتی ہے کہ ایمان لانے والے لوگ اس سے رنجیدہ ہوں۔“

اب غور کیجئے کہ بظاہر تو اُن دو لوگوں نے الگ ہو کر آپس میں کوئی ذاتی بات پوشیدہ انداز میں کر کے کچھ غلط نہیں کیا۔ اُس کے خلاف کوئی بات نہیں کی، کوئی غیبت نہیں کی، کوئی سازش نہیں کی، لیکن چونکہ اُن کے اس انداز سے تیسرے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، وسوسے پیدا ہوتے ہیں اور کم سے کم جو بات اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے وہ یہ کہ اُنھوں نے مجھے اس قابل نہیں سمجھا کہ وہ بات جو وہ آپس میں کر رہے ہیں مجھ سے شیر کر لیں تو یہ بات اسے رنجیدہ کر دیتی ہے۔

اور اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ کسی مسلمان کو ایسی اذیت بھی پہنچے، چہ جائیکہ کہ اسے ارادتا کوئی اذیت دی جائے۔

ایسی ہی ایک اور صورت ملاحظہ کیجئے کہ اسلام کس حد تک کسی مسلمان کی اذیت کو ناپسند کرتا ہے۔ حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ ابو جہل کے بیٹے تھے، اور ابو جہل کون تھا، ہر مسلمان اسے خوب جانتا ہے کہ وہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا، بلکہ اسے ”فرعون هذه الأمة“ کہا جاتا ہے کہ وہ اس امت کا فرعون تھا۔

اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچائیں خود حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ بھی اسلام لانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہونے والی ہر جنگ میں شریک رہے، فتح مکہ تک۔

فتح مکہ کے موقع پر عکرمہ رضی اللہ عنہ بھاگ کر یمن کی طرف جا رہا تھا اس کی بیوی ام حکیم مسلمان ہو چکی تھیں، عکرمہ رضی اللہ عنہ کو ڈھونڈنے نکلیں، بالآخر ساحل سمندر پر اسے جا ملیں۔

اور اس سے کہا: اے میرے چچیرے!

((جِئْتِكَ مِنْ عِنْدِ أَوْصَلِ النَّاسِ، وَأَبَرِ النَّاسِ، وَخَيْرِ النَّاسِ .))
 ”میں تیرے پاس ایک ایسی شخصیت کی طرف سے آئی ہوں جو سب سے زیادہ
 صلہ رحمی کرنے والے ہیں، سب سے بڑھ کر نیکی اور بھلائی اور خیر خواہی کرنے
 والے ہیں اور سب سے بڑھ کر اچھے ہیں۔“

((لَا تُهْلِكُ نَفْسَكَ، إِنِّي إِسْتَأْمَنْتُ لَكَ مُحَمَّدًا ﷺ .))
 ”تم اپنے آپ کو برباد نہ کرو، میں تمہارے پاس محمد ﷺ سے امان لے کر
 آئی ہوں۔“

اس نے حیران ہو کر کہا:

((أَنْتِ فَعَلْتِ هَذَا .))

”یہ تم نے کر لیا ہے؟“

((قَالَتْ: نَعَمْ .))

”اس نے کہا: ہاں۔“

چنانچہ وہ عکرمہ کو لے کر آپ ﷺ کے پاس حاضر ہو گئیں۔

عکرمہ کے بارے میں ایک اور بات جان لیجئے تاکہ بات کی اہمیت مزید واضح ہو جائے۔

فتح مکہ کے موقع پر آپ ﷺ نے عام معافی کا اعلان فرمایا تھا، سوائے چار لوگوں کے۔

ان چار لوگوں کے بارے میں یہ حکم جاری فرمایا تھا کہ وہ جہاں کہیں بھی پائے جائیں

قتل کر دیئے جائیں، حتیٰ کہ:

((وَأِنْ وَجَدْتُمُوهُمْ مُتَعَلِّقِينَ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ .))

(سنن نسائی، کتاب تحریم الدم: ۴۰۶۷)

”حتیٰ کہ تم اگر انہیں کعبہ کے غلاف کے ساتھ بھی چپٹے ہوئے پاؤ تو بھی قتل کر دو۔“

اور ان میں سے ایک عکرمہ بن ابی جہل بھی تھا۔ وہ تین کون تھے، ان کا کیا جرم تھا اور

ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، ان کا ان شاء اللہ پھر کسی وقت ذکر کریں گے۔

البتہ عکرمہ کے بارے میں صرف اتنی بات معلوم ہو سکی کہ وہ اسلام کے سخت ترین مخالفین میں سے تھا۔

تاہم عکرمہ یہ جاننے کے بعد کہ آپ ﷺ نے اسے امان دے دی ہے، اپنی بیوی کے ساتھ مکہ المکرمہ واپس لوٹ آیا، ابھی آپ ﷺ کے پاس نہیں پہنچا تھا کہ ادھر آپ ﷺ اپنے صحابہ کو خبردار کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے تھے فرمایا:

((يَأْتِيكُمْ عِكْرَمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلٍ مُؤْمِنًا مُهَاجِرًا.))

”عکرمہ بن ابی جہل تمہارے پاس ایمان لانے والا، ہجرت کرنے والا بن کر آ رہا ہے۔“

((فَلَا تَسُبُّوا آبَاءَهُ.))

”اُس کے باپ کو برا بھلا مت کہنا، گالی مت دینا۔“

((فَإِنَّ سَبَّ الْمَيِّتِ يُؤْذِي الْحَيَّ وَلَا يَبْلُغُ الْمَيِّتَ.)) (المستدرک

للحاکم: ۲۶۹/۳ - سلسلۃ الاحادیث الضعیفۃ: ۱۴۴۳)

”کہ فوت شدہ شخص کو برا کہنا زندہ کو اذیت دیتا ہے اور مردہ کو تو وہ بات نہیں پہنچتی۔“

یہ حدیث اگرچہ ضعیف ہے مگر آپ ﷺ کا اپنے مخالفین اور دشمنانِ اسلام کے ساتھ معاملہ اور برتاؤ کچھ ایسا ہی رہا ہے، خصوصاً جو شخص چل کر آجائے اسے کبھی طنز کی، نہ شرمندہ کیا، نہ احسان جتایا اور نہ دل آزاری کی، تو آپ ﷺ کے اخلاقِ عالیہ کی روشنی میں بہت ممکن ہے کہ حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے موقع پر کچھ اسی طرح کا معاملہ رہا ہو، لہذا کچھ بعید نہیں کہ ایک ایسا شخص کہ جو خود اور اس کا باپ اسلام کا سخت ترین مخالف رہا اور جس کا خون بھی رائیگاں قرار دیا جا چکا تھا، اس کی اذیت کا اتنا خیال کیا گیا ہو کہ کسی بات سے اس کی دل آزاری نہ ہو!

اور یقیناً ایسا حلم اور بردباری اور اخلاقِ صرف آپ ﷺ کا ہی خاصہ ہے اور یہ خوبی صرف دینِ اسلام ہی کی خوبی ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کو ایسے اخلاق کی تعلیم دیتا ہے اور

اس حد تک بھی کسی کو اذیت دینے سے منع کرتا ہے۔

تو کسی مسلمان کو اس حد تک بھی کوئی اذیت دینا اگر جرمِ قرار پایا ہے کہ جس میں اذیت دینے کا کوئی ارادہ نہ ہو تو پھر عمداً کسی کو اذیت دینا کتنا بڑا جرم ہو سکتا ہے۔
تو معاشرے میں اذیت کی بہت سی شکلوں اور صورتوں میں سے چند ایک کا ذکر کرتے ہیں:

اذیت کی ایک شکل جمعے کے دن گرنیں پھلانگتے ہوئے آنا ہے یعنی دیر سے آنے والا شخص اگلی صفوں میں آ کر بیٹھنے کی کوشش میں پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگوں کی گردنوں کے برابر پاؤں اٹھا اٹھا کر چلتا ہوا آئے، کیونکہ ان کے درمیان اتنا فاصلہ تو ہوتا نہیں کہ نارمل طریقے سے چل کر آسکے، لہذا وہ لوگوں کو اپنے اس عمل سے اذیت دیتا ہے۔

جیسا کہ حدیث میں ہے، حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ:

((جَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ.))

”کہ ایک آدمی جمعے کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے۔“

فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: ((إِجْلِسْ فَقَدْ أَذَيْتَ.))

تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا: ”بیٹھ جاؤ کہ تم نے اذیت دی ہے۔“

(سنن ابی داود، کتاب الصلاة: ۱۱۱۸)

کچھ لوگ اس صورت سے بچنے کے لیے ایک حیلہ کر لیتے ہیں کہ دو بیٹھے ہوئے لوگوں کو دائیں بائیں ہٹا کر بیچ میں بیٹھ جاتے ہیں یا گزر جاتے ہیں، جب کہ یہ بھی اسی اذیت کے ضمن میں ہی آتا ہے، ہاں اگر واقعی ان کے درمیان اتنا خلا ہو کہ آدمی آسانی سے بیٹھ سکتا ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ جو دیر سے آتا ہے وہ وہیں بیٹھے جہاں آسانی سے جگہ ملے۔

اسی طرح کچھ لوگ راستے میں بیٹھ جاتے ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، بلکہ امام حسن

بصری ﷺ فرماتے ہیں:

((تَخَطُّوا رِقَابَ الَّذِينَ يَجْلِسُونَ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ فَإِنَّهُ

لَا حُرْمَةَ لَهُمْ.)) (المغني لابن قدامة ، ج: ٢ ، ص: ٢٥٩)

”جو لوگ مسجدوں کے دروازوں میں بیٹھ جاتے ہیں اُن کی گردنیں پھلانگ

جاؤ کہ ان کا کوئی احترام نہیں ہے، یعنی وہ خود دوسروں کی اذیت کا باعث بن

رہے ہیں۔“

تاہم اسلام ہر قسم کی اذیت کو سخت ناپسند کرتا ہے، وہ اذیت ذہنی ہو یا جسمانی، چھوٹی ہو

یا بڑی ارادی ہو یا غیر ارادی، انسان کو دی جائے یا حیوان کو، البتہ انسان کو دی جانے والی

اذیتیں درجات و مراتب کے لحاظ سے شدید سے شدید تر اور سنگین سے سنگین تر قرار دیتا اور

اسی کے مطابق سزائیں بھی متعین کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کسی انسان کی بالخصوص کسی

مسلمان کی اذیت اور دل آزاری سے محفوظ فرمائے، آمین

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تحفظِ خواتین بل

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطٰنِ ط

إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٢٠٨﴾ (البقرہ: ۲۰۸)

گذشتہ چند خطبات میں اذیت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ کسی بھی مخلوق کو، بالخصوص انسان کو، اور انسانوں میں سے بالخصوص مسلمان کو کسی قسم کی اذیت اور تکلیف پہنچانا ہرگز جائز نہیں ہے، اس موضوع پر مزید گفتگو ہو سکتی ہے اور ضرورت بھی ہے، بلکہ بار بار یاد دہانی کی ضرورت ہے، مگر اس پُر فتن دور میں چونکہ ہر روز نئے مسائل ابھر کر سامنے آتے ہیں کہ جن میں ہر خاص و عام کو رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے، انہیں بھی ڈسکس کرنا ضروری ٹھہرتا ہے۔

یہ فتنوں کا دور ہے اور فتنوں کے دور کا آغاز تو بہت پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت سے ہی ہو گیا تھا، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مجلس میں موجود بعض صحابہ کرام سے دریافت کیا:

((أَيْكُمْ يَحْفَظُ حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْفِتْنَةِ؟))

”تم میں سے فتنے کے بارے میں آپ ﷺ کی حدیث کس کو یاد ہے؟“

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا: (أَنَا أَحْفَظُهُ) مجھے یاد ہے پھر انہوں نے چند چھوٹے چھوٹے فتنوں اور آزمائشوں کا ذکر کیا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے:

((لَيْسَ هٰذِهِ أُرِيدُ، وَلَكِنِّي أُرِيدُ الَّتِي تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ .))

”میں ان فتنوں کی بات نہیں کر رہا، بلکہ میرا مقصد ان فتنوں کے بارے میں

جاننا ہے جو سمند کی لہروں اور موجوں کی طرح پھیل جائیں گے۔“

تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

((لَيْسَ عَلَيْكَ بِهَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بَأْسٌ .))

”اے امیر المؤمنین آپ کو ان فتنوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔“

((بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابٌ مُّغْلَقٌ .))

”کہ آپ کے اور ان کے درمیان اک بند دروازہ ہے۔“

((قَالَ: فَيُكْسَرُ الْبَابُ أَوْ يَفْتَحُ .))

”تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا وہ دروازہ توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا؟“

((قَالَ: قُلْتُ: لَا بَلَّ يُكْسَرُ .))

”تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا: وہ دروازہ کھولا نہیں جائے گا بلکہ توڑا

جائے گا۔“

((قَالَ: فَإِنَّهُ إِذَا كُسِرَ لَمْ يُغْلَقْ أَبَدًا .))

”تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اگر وہ توڑا گیا تو پھر کبھی بند نہ ہوگا۔“

((قَالَ: قُلْتُ: أَجَلٌ .))

”تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا: ہاں! ایسے ہی ہے۔“

((فَهَبْنَا أَنْ نَسْأَلَهُ مِنَ الْبَابِ .))

مجلس میں موجود لوگوں نے کہا کہ ہم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے یہ پوچھنے میں جھجک

محسوس کی کہ وہ دروازہ کون شخص ہے۔

((فَقُلْنَا لِمَسْرُوقٍ ، سَأَلَهُ .))

چنانچہ ہم نے حضرت مسروق سے کہا کہ آپ پوچھئے۔

((قَالَ: فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ: عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .))

”ان کے پوچھنے پر حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ وہ دروازہ حضرت عمر ہیں۔“

((قَالَ: قُلْنَا: فَعَلِمَ عُمَرُ مَنْ تَعْنِي؟))

”کہا ہم نے پھر پوچھا: کہ کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہے کہ آپ کس کی بات

کر رہے ہیں، یعنی دروازے سے مراد کون شخص ہے؟“

قَالَ: ((نَعَمْ .))

فرمایا: ”ہاں۔“

((كَمَا أَنَّ دُونَ غَدٍ لَيْلَةٌ .)) (صحیح البخاری ، کتاب الزکاة : ۱۴۳۵)

”انہیں یہ بات اتنی اچھی طرح اور اس یقین کے ساتھ معلوم ہے جیسے یہ بات

واضح ہے کہ کل آنے والے دن سے پہلے ایک رات ہے۔“

تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت سے وہ دروازہ ٹوٹ گیا اور فتنوں کا آغاز ہو گیا جو کہ آج

تک جاری ہیں اور جاری رہیں گے اور نہ صرف یہ کہ جاری رہیں گے بلکہ ان میں دن بدن

شدت آتی چلی جائے گی، جیسا کہ حدیث میں ہے۔

تو فتنوں کا آغاز ہونے کے بعد فتنے روز بروز بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور بڑھتے چلے

جائیں گے حتیٰ کہ اس کثرت سے ہوں گے جیسے بارش کے قطرے ہوں اور ہر آنے والا

دن، گزرے ہوئے دن سے شدیدتر اور بدتر ہوتا چلا جائے گا جیسا کہ حدیث میں ہے:

عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَيْنَا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ،

فَشَكَّوْنَا إِلَيْهِ مَا نَلْقَى مِنَ الْحَجَّاجِ ، فَقَالَ: اِصْبِرُوا فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي

عَلَيْكُمْ زَمَانٌ إِلَّا الَّذِي بَعْدَهُ شَرُّ مِنْهُ حَتَّى تَلْقَوْا رَبَّكُمْ ، سَمِعْتُهُ

مِنْ نَبِيِّكُمْ ﷺ .)) (صحیح البخاری ، کتاب الفتن : ۷۰۶۸)

”زبیر بن عدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس

آئے اور حججاج کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں اور اذیتوں کی شکایت کی ، تو

انہوں نے فرمایا: صبر کرو کہ تم پر ایک دور ایسا بھی آنے والا ہے کہ ہر آنے والا

دن گزرے ہوئے سے بدتر ہوگا حتیٰ کہ تم اپنے رب سے جاملو، یہ بات میں نے

تمہارے نبی ﷺ سے سنی ہے۔“

لہذا فتنوں کے دور میں نئے پیش آنے والے مسائل کو فتنوں کے دور اور علاماتِ قریب قیامت کی روشنی میں دیکھنا ہوگا، کہ وہ مسائل عام حالات کے نہیں بلکہ خاص حالات میں پیدا ہوتے ہیں، لہذا ان کا حل تلاش کرتے ہوئے بھی خصوصی حالات کو ہی مد نظر رکھنا ہوگا۔

تو آج کل کے نئے پیش آنے والے بہت سے مسائل میں سے ایک مسئلہ گذشتہ دنوں پاکستان کی پنجاب اسمبلی میں پاس ہونے والا ”تحفظِ خواتین بل“ ہے۔

تحفظِ خواتین بل، ایک تنازعہ بل ہے، اس کی حمایت اور مخالفت میں بہت کچھ کہا جا رہا ہے، یوں تو ہر بل کی حمایت اور مخالفت ہوتی رہی ہے، مگر چونکہ یہاں معاملہ شریعت کے موافق یا اس سے متصادم ہونے کے حوالے سے ہے اور یہ کہ یہ بل معاشرے پر بڑے گہرے اثرات مرتب کرنے والا ہے اور یہ کہ لوگوں کی غالب اکثریت اس بل کے حوالے سے Confused اور الجھن کا شکار ہے، حتیٰ کہ اس کی حمایت اور مخالفت کرنے والے بھی محض ایک جذباتی موقف رکھتے ہیں، حقائق اور دلائل سے لاعلم اور ناواقف ہیں۔

بل کیا ہے، اس کے لانے کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی اور اس کے پس پردہ حقائق اور عوامل کیا ہیں، جاننے کی کوشش کرتے ہیں جیسا کہ بل کے نام سے ظاہر ہے کہ خواتین کے تحفظ کے لیے لایا گیا ہے، تفصیل معلوم نہیں، لیکن اس کی ایک دو دفعات جو وجہ نزاع بنی ہوئی ہیں، وہ یہ ہیں کہ: پروٹیکشن آرڈر کی دفعہ کے تحت خواتین، ہراساں کرنے والوں، یا جسمانی تشدد کرنے والوں کے خلاف عدالت سے پروٹیکشن آرڈر لے سکیں گی جس کے مطابق عدالت ان افراد کو جن سے خواتین کو تشدد کا خطرہ ہو، پابند کرے گی کہ وہ خاتون سے ایک فاصلے پر رہیں، اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ عدالت کے پروٹیکشن آرڈر کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی تشدد کرنے والے شخص کو GPS ٹریکنگ بریسلٹ پہنائے جائیں گے، یعنی ان کے ہاتھ یا پاؤں میں کڑا پہنایا جائے گا، جس کے ذریعے اس کی نقل و حرکت پر نظر رکھی جائے گی اور قانون کی دوسری دفعہ یہ ہے کہ خاتون کو اس کی مرضی کے بغیر گھر سے بے دخل نہیں کیا جاسکے گا۔

تحفظِ خواتین بل

یہ بل کن عقلی، نقلی اور شرعی دلائل کی روشنی میں مرتب کیا گیا ہے، معلوم نہیں ہوسکا، اس بل کی حمایت میں لکھے جانے والے متعدد مضامین بغور پڑھے مگر دلائل کا مکمل طور پر فقدان نظر آیا۔

البتہ ایک چیز بکثرت، پورے زور و شور اور غیظ و غضب کے ساتھ تمام مضامین میں نظر آئی اور وہ تھی تلخ و ترش جذباتی جملوں اور توہین آمیز الفاظ کی بھرمار اور طعن و تشنیع کے تیر و نشتر۔

بطور مثال چند جملے ذکر کرتا ہوں:

”ایک اور بات جس کو لے کر دہائیوں سے مذہبی چورن فروش عوام کو اپنا چورن بیچتے ہی آرہے ہیں۔“

اور ایک جگہ یوں لکھا تھا:

”اس لیے مذہب اور روایات کی ہدایات کی آڑ میں چورن اور منجن بیچنے والے ٹولے کو کم سے کم اب ہدایت اور روایات کے منجن کے بجائے کسی اور چورن کا انتخاب کر ہی لینا چاہیے، کہ اب ان کا منجن اور چورن یہاں بکنا ممکن نہیں ہے۔“

اور ایک جگہ یہ عبارت تھی:

”یہ مخالفت اور اس حقوق نسواں کے بل کو لے کر جو احمقانہ قسم کے دلائل مذہبی ٹھیکیدار دیتے ہیں ان کو دیکھ اور سن کر تعجب ہوتا ہے کہ آخر یہ لوگ کیوں معاشرے کو دنیا سے صدیوں پیچھے رکھنا چاہتے ہیں۔“

ان کے علاوہ ٹاک شوز میں جو نہایت ہی سطحی گفتگو کی گئی وہ الگ ہے۔

اس بل کی عقلی، نقلی اور شرعی لحاظ سے کیا حیثیت ہے، اس کی تفصیل میں جائے بغیر

سرسری اور اجمالی طور پر اتنا کہوں گا کہ یہ بل اسلامی اخلاق و آداب، حفظ مراتب اور اسلامی روح کے منافی ہے، علماء کرام اس کے خوب دلائل رکھتے ہوں گے اور اگر ضرورت محسوس ہوئی تو ایک طالب علم کی حیثیت سے شاید میں بھی کچھ عرض کر سکوں گا۔

اس وقت میں اس بل کے متعلق گفتگو ایک دوسرے پہلو سے کرنا چاہوں گا اور وہ یہ کہ اس بل کا پاس ہونا کوئی عام اور سادہ سی بات نہیں، اور نہ ہی یہ کوئی راتوں رات بن گیا ہے، بلکہ اس کے لیے دہائیوں سے راہ ہموار کی گئی، ذہن سازی کی گئی اور کھلے عام پراپیگنڈہ کیا گیا، تب کہیں جا کے یہ بل پاس ہوا۔

بل پاس کرنے والوں اور اس کی حمایت کرنے والوں کے طرزِ تکلم اور اندازِ مخاطب سے خوب واضح ہوتا ہے کہ معاملہ محض عورتوں کے حقوق اور ان کے تحفظ کا نہیں بلکہ یہ دین سے تشغیر اور بے زاری کا اظہار ہے۔

آپ نے دیکھا کہ علماء کرام کے خلاف اور دین دار طبقے کے خلاف کس طرح نازیبا الفاظ استعمال کر کے اپنا غصہ نکالا گیا ہے حالانکہ کیا وہ بتلا سکتے ہیں کہ کسی عالم نے کبھی عورت کو حقیر اور کم تر کہا ہو، کسی مفتی نے کبھی عورت پر تشدد کے جواز کا فتویٰ دیا ہو!

وہ لوگ جو عورتوں پر ظلم کرتے ہیں کیا وہ اسلام کی نمائندگی کرتے ہیں؟ جو لوگ خواتین پر ظلم اور تشدد کرتے ہیں، وہ یا تو دین سے دور ہوتے ہیں، یا نفسیاتی مریض ہوتے ہیں، یا کسی قبائلی نظام کے تابع ہوتے ہیں جس میں عورت کو حقیر اور جوتی کے برابر سمجھا جاتا ہے۔

لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے اور ان کے دلوں میں اسلام کے خلاف نفرت پیدا کرنے کے لیے تشدد کو اسلام سے منسوب کر دیا جاتا ہے۔

عورت پر تشدد دین سے دوری اور لاعلمی کی وجہ سے ہوتا ہے مگر حقوق نسواں کے نام نہاد علمبردار اسے اسلام کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ یہ اسلام کے خلاف گہری سازش اور خطرناک منصوبے کا حصہ ہے۔ حقوقِ نسواں، آزادیِ نسواں، تحفظِ خواتین، آزادیِ رائے، جمہوریت، روشن خیالی، یہ سارے محض پرکشش اور خوبصورت الفاظ ہیں جنھیں سن کر ایک عام آدمی خوش ہو جاتا ہے، ان کا معنی و مفہوم اور ان کی تفصیل جانے بغیر کہ ان نظریات کی زد کہاں جا کر پڑتی ہے۔

صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ پورے عالم اسلام میں لادینیت پھیلانے کا منصوبہ ہے،

مسلمانوں کے دلوں سے اسلام کی محبت اس کی حمیت، اس کا شوق اور اس کا جذبہ نکال پھینکنے کا منصوبہ ہے، اس کو لبرل ازم اور سیکولر ازم کی اصطلاحات میں لپیٹ کر اصحاب اقتدار اور سیکولر تعلیم یافتہ طبقے اور میڈیا کے حوالے کیا جاتا اور پھر وہاں سے عوام کے دل و دماغ اور ان کے طرز معاشرت میں اتار دیا جاتا ہے۔

یہ ایک بہت طویل موضوع ہے کہ عالم اسلام میں لادینیت پھیلانے کے لیے کیا کیا منصوبے اور کیا کیا سازشیں کی جا رہی ہیں اور ان کے آلہ کار کون لوگ ہیں اور ان سازشوں سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے۔

یہ ساری باتیں یقیناً کسی ایک نشست میں بیان نہیں ہو سکتیں۔ اس لیے آج کی گفتگو میں صرف ایک سرسری آگاہی دینے کی کوشش کریں گے۔

جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ پورے عالم اسلام میں لادینیت پھیلانے کا منصوبہ ہے۔ پاکستان سے باہر اس کی ایک جھلک بنگلادیش میں بھی دیکھی جاسکتی ہے۔

انگلینڈ کے اخبار ڈیلی میل کی خبر کے مطابق آج کل بنگلادیش میں اسلام کو بنگلادیش کے آئین سے نکالنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں کہ اسلام بنگلادیش کا سرکاری مذہب نہیں ہونا چاہیے بلکہ سیکولر ازم ہونا چاہیے اور ۲۷ مارچ کو کورٹ میں اس کی Hearing Scheduled ہوئی ہے۔

بنگلادیش ۱۹۷۱ء میں جب پاکستان سے الگ ہوا تو اس کا سرکاری مذہب سیکولر ازم ہی قرار پایا تھا پھر ۱۹۸۸ء میں Amendment کر کے اسلام کو بنگلادیش کا سرکاری مذہب بنا دیا گیا، جنرل حسین ارشاد کی حکومت میں۔

پھر ۲۰۱۱ء میں حسینہ واجد نے Constitution میں Amendment کر کے Secularism Restore کر دیا، مگر ساتھ ہی اسلام بھی سرکاری مذہب رہنے دیا۔

اور آج کل پھر کوششیں کی جا رہی ہیں کہ اسلام کو بنگلادیش کے آئین سے نکال

دیا جائے۔

تعب ہے! ایک ایسے ملک کا سرکاری مذہب اسلام نہیں ہو سکتا جس کی ۹۰ فیصد آبادی مسلمان ہو۔ پس پردہ وہ کیا چیز ہے، وہ کون سی طاقتیں ہیں جو کسی مسلمان کو یہاں تک برا بھیجتے کر دیں کہ وہ اسلام کے خلاف علم بغاوت بلند کر دے اور اپنے ملک کا سرکاری مذہب اسلام ماننے سے انکار کر دے اور اسے اپنے ملک کے آئین سے نکالنے کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے لگے!

اسی طرح تاجکستان کو دیکھ لیجئے جس کی ۹۸ فیصد آبادی مسلمان ہے، وہاں ۱۳ ہزار لوگوں کی ڈاڑھیاں زبردستی منڈوا دی گئیں اور عورتوں کو حجاب سے اور عربی نام رکھنے سے منع کر دیا گیا۔

تعب ہے! کیا اُن کے ڈاڑھی نہ رکھنے سے، حجاب نہ پہننے سے اور اسلام کو اپنا سرکاری مذہب نہ ماننے سے اسلام معاذ اللہ ختم ہو جائے گا؟
اسلام تو غالب ہونے کے لیے آیا ہے اور ہر حال میں غالب ہو کر رہے گا یہ قرآن کا دعویٰ ہے اور چیلنج ہے۔

یہ تو ہماری سعادت اور خوش بختی ہے کہ ہماری نسبت اسلام کے ساتھ ہو جائے اور اسلام کی سر بلندی کے لیے اللہ تعالیٰ کے منصوبے میں استعمال ہو جائیں ورنہ کیا اللہ تعالیٰ کو ہمارے جیسوں کی ضرورت ہے! کیا اسلام کا غالب آنا ہم پر منحصر اور موقوف ہے۔
اللہ تعالیٰ اعمال کی تعداد اور حجم اور کواٹھی کو نہیں دیکھتے بلکہ مخلصانہ کوششوں کو دیکھتے ہیں چاہے کتنی ہی معمولی کیوں نہ ہوں۔

ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں چھینکے جانے کا قصہ تو آپ کو معلوم ہی ہے، اس قصے کے حوالے سے حدیث میں ہے کہ:

((أَنَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حِينَ أُلْقِيَ فِي النَّارِ لَمْ تَكُنْ فِي الْأَرْضِ دَابَّةٌ إِلَّا أَطْفَأَتِ النَّارَ عَنْهُ غَيْرَ الْوَزْغِ كَأَنَّهُ تَنْفُخُ

عَلَيْهِ ، فَأَمَرَنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِقَتْلِهِ .))

(ابن ماجہ ، کتاب الصيد : ۳۲۳۱)

”جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اس وقت روئے زمین کا ہر جانور آگ بجھانے کی کوشش کرنے لگا، سوائے چھپکلی کے کہ وہ آگ کو مزید بھڑکانے کے لیے اس میں پھونکیں مار رہی تھی، پس آپ ﷺ نے ہمیں اس کے قتل کرنے کا حکم دیا۔“

ایسے ہی ایک اور حدیث میں ہے کہ:

((كَانَتِ الضَّفْدَعُ تُطْفِئُ النَّارَ عَنِ إِبْرَاهِيمَ ، وَكَانَ الْوَزَعُ يَنْفُخُ فِيهِ ، فَنَهَى عَنْ قَتْلِ هَذَا ، وَأَمَرَ بِقَتْلِ هَذَا))

(مصنف عبدالرزاق : ۸۳۹۲)

”ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا تو مینڈک آگ کو بجھانے کی کوشش کرتا اور چھپکلی آگ کو بھڑکانے کے لیے اس میں پھونکیں مارتی، پس آپ ﷺ نے مینڈک کو قتل کرنے سے منع فرمایا اور چھپکلی کو قتل کرنے کا حکم دیا۔“

اب یہ بات تو ظاہر ہے کہ مینڈک کی کوششوں سے آگ نہیں بجھ سکتی تھی اور نہ چھپکلی کی کوششوں سے بھڑک سکتی تھی۔ لیکن اتنا ضرور ہوا کہ اُن کا کردار کھل کر سامنے آ گیا، ایک کا نام خوش بختوں میں شامل ہو گیا اور دوسرے کا نام بد بختوں میں شامل ہو گیا۔

ایک کا نام دین کے لیے استعمال ہونے والوں کی فہرست میں آ گیا اور دوسرے کا نام دین کی راہ میں روکا وٹیں کھڑی کرنے والوں کی فہرست میں آ گیا۔

اپنی اپنی قسمت پر خوش ہو جاؤ یا آنسو بہاؤ، جیسا کہ حدیث میں ہے، لمبی حدیث ہے، جس کے آخر میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((يَا عِبَادِي إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أَحْصِيهَا لَكُمْ ثُمَّ أَوْفِيكُمْ أَيَّهَا .))

”اے میرے بندو! یہ تو تمہارے ہی اعمال ہیں جنہیں میں تمہارے لیے شمار کرتا

ہوں پھر تمہیں ان کا پورا بدلہ دوں گا۔“
 ((فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ
 فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ.))

(صحیح مسلم، کتاب البر والصلة: ۲۵۷۷)

”پس جو شخص خیر کا معاملہ پائے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور جو کوئی اس کے
 برعکس معاملہ پائے تو وہ بس اپنے آپ کو ہی ملامت کرے۔“

آج اس دور میں اُمت مسلمہ کی پستی کا عالم ملاحظہ کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی
 صورت میں اک نعمت عظمیٰ سے نوازا ہے مگر ہمیں اپنی اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے شرم
 آتی ہے، اس سے منہ موڑتے ہیں، مگر سن لیں! اللہ تعالیٰ ایسے قدر ناشناسوں سے قطعی طور پر
 بے نیاز ہیں، فرمایا:

﴿وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ﴾

(محمد: ۳۸)

”یاد رکھو! اگر تم منہ موڑو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا،
 اور وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔“

اور ایک جگہ فرمایا:

﴿إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ ط وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ
 قَدِيرًا﴾ (النساء: ۱۳۳)

”اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو ہٹا کر، یعنی ہلاک کر کے تمہاری جگہ دوسروں کو لے
 آئے اور وہ اس کی پوری قدرت رکھتا ہے۔“

اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑا اعزاز بخشا تھا یہ فرما کر کہ:

﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ (آل عمران: ۱۱۰)

”تم کائنات کی بہترین امت ہو جسے لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا گیا ہے۔“

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

مگر افسوس ہم نے اس کی قدر نہ جانی!

ایک اور مقام پر اہل ایمان کو تنبیہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتے ہیں:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَزِدْكُمْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٤﴾﴾ (المائدہ: ٥٤)

”اے ایمان والو! اگر تم میں کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے، اللہ تعالیٰ اور بہت سے لوگ ایسے پیدا کر دے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے اور اللہ ان کو محبوب ہوگا، جو مومنوں پر نرم اور کفار پر سخت ہوں گے، جو اللہ کی راہ میں جدوجہد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے۔“

اب بھی وقت ہے کہ ہم اپنے دین کی طرف لوٹ آئیں، اور اس پر ثابت قدم ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین!

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فتنوں کی پہچان اور اس سے بچاؤ کیسے؟

﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ ﴿۲۵﴾ (الانفال: ۲۵)

گذشتہ خطبہ جمعہ میں بات ہو رہی تھی کہ یہ دور فتنوں کا دور ہے اور فتنوں کے دور کے معاملات اور مسائل کو حل کرنے کے لیے ان خصوصی احکامات کو ہی مد نظر رکھنا ہوگا، جو ان خصوصی حالات کے لیے صادر فرمائے گئے ہیں۔

جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: ((كَيْفَ بِكُمْ وَبِزَمَانٍ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ))

فرمایا: ”اُس وقت تمہارا کیا حال ہوگا، جب ایسا وقت آئے گا کہ:

((يُعْرَبِلُ النَّاسُ فِيهِ عَرَبَلَةً))

”لوگ اس میں چھان کر رکھ دیئے جائیں گے۔“

((وَتَبْقَى حُثَالَةٌ مِنَ النَّاسِ))

اور لوگوں کی ایک تپھٹ اور بھوسا باقی رہ جائے گا۔

جس طرح چھان یا چھلنی کے ذریعے جب غلہ پھٹکا جاتا ہے تو اُس کے نتیجے میں غلہ

الگ اور بھوسا الگ ہو جاتا ہے، یعنی نمکی اور ردی چیز الگ ہو جاتی ہے۔

تو اسی طرح لوگوں میں سے بھی بھوسا، تپھٹ، پست اور گھٹیا ترین طبقہ باقی رہ جائے گا۔

((قَدْ مَرَّ جَتُّ عُهُودِهِمْ وَأَمَانَاتِهِمْ، فَاخْتَلَفُوا، وَكَانُوا هَكَذَا،

وَسَبَبُكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ))

”جن کی عہد و امانت داری میں خرابی اور بگاڑ پیدا ہو جائے گا اور لوگ آپس میں شدید

اختلافات کا شکار ہوں گے۔ اور لوگوں کے آپس میں اختلافات کی تشبیہ آپ ﷺ نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالتے ہوئے فرمایا کہ یوں:“

((قَالُوا: كَيْفَ بَنَى يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ؟))

”صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: اگر ایسا وقت ہم پر آجائے تو ہم کیا کریں؟“

((قَالَ: تَأْخُذُونَ بِمَا تَعْرِفُونَ، وَتَدْعُونَ مَا تُتَكْرَهُونَ، وَتَقْبَلُونَ

عَلَى خَاصَّتِكُمْ، وَتَدْرُونَ أَمْرَ عَوَامِّكُمْ.)) (ابن ماجہ، کتاب

الفتن: ۳۹۵۷)

تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”جسے تم پہنچاتے ہو اُسے لے لینا اور جسے نہ پہنچاتے

ہو اُسے چھوڑ دینا۔“

یعنی قرآن و حدیث کی روشنی میں جو بات تمہیں معلوم ہو کہ صحیح ہے اور حق اور سچ ہے،

اس پر عمل کرنا اور جس کا علم نہ ہو اسے چھوڑ دینا۔

((وَتَقْبَلُونَ عَلَى خَاصَّتِكُمْ وَتَدْرُونَ أَمْرَ عَوَامِّكُمْ.))

(سنن ابن ماجہ: ۳۹۵۷)

”اور اپنے آپ پر توجہ دینا اپنے خاص لوگوں کے پاس چلے آنا اور عام لوگوں

کے معاملات کو چھوڑ دینا۔“

دیگر احادیث میں فتنوں کے دور میں فتنوں سے اس قدر دور رہنے کی تاکید کی گئی ہے کہ

کوئی ان میں جھانکنے کی کوشش بھی نہ کرے ورنہ فتنوں کا شکار ہو جائے گا۔ مگر اس حدیث میں

تو تمام لوگوں سے بالکل الگ تھلگ ہو کر اپنے آپ پر توجہ دینے اور اپنے خاص لوگوں کے

پاس چلے جانے کا حکم ہے یعنی عزلت و تنہائی اور گوشہ نشینی اختیار کر لینے کا حکم ہے، جبکہ عام

حالات میں لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنے کی ترغیب ہے۔

اسی طرح دیگر احادیث میں کچھ مزید ہدایات بھی دی گئی ہیں اور پھر چونکہ فتنوں کے

دور میں دین پر چلنا اور عمل کرنا مشکل ہوتا ہے اور سوائے صبر کے کوئی چارہ نہیں ہوتا اور صبر بھی

ایسا کہ:

((الصَّبْرُ فِيْهِنَّ مِثْلُ قَبْضِ عَلٰى الْجَمْرِ))

کہ ان صبر کے دنوں میں صبر کرنا، ایسا ہی مشکل ہوگا جیسا آگ کا انگارہ مٹھی میں لینا۔ اس لیے ان ففتوں کے دنوں میں کہ جنہیں صبر کے دن کہا گیا ہے اُن میں اجر بھی بڑھا دیا گیا ہے، فرمایا:

((لِّلْعَامِلِ فِيْهَا اَجْرٌ خَمْسِيْنَ))

”اُن صبر کے دنوں میں دین کے ساتھ تمسک اختیار کرنے، دین پر کار بند رہنے والوں اور عمل صالح کرنے والوں کا اجر پچاس آدمیوں کے برابر ہوگا۔“ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا:

((اَجْرُ خَمْسِيْنَ مِنْهُمْ اَوْ خَمْسِيْنَ مِّنَّا))

”اے اللہ کے رسول ﷺ کیا اُن میں سے پچاس آدمیوں کا اجر یا ہم میں سے؟“

((قَالَ: خَمْسِيْنَ مِنْكُمْ)) (مجمع الزوائد: ۱۲۲۱۶)

”فرمایا: پچاس تم میں سے۔“

اسی طرح بعض دوسری احادیث میں اس سے بھی زیادہ اجر بیان فرمایا گیا ہے، جیسا کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

((الْعِبَادَةُ فِي الْهَرَجِ كَهَجْرَةِ اِلَى)) (صحیح مسلم: ۲۹۴۸)

”قتل و غارت گری کے دنوں میں عبادت کی فضیلت اور اجر و ثواب ایسے ہی ہے

جیسے میری طرف ہجرت کرنا۔“

اور ہجرت کا اجر و ثواب آپ کو معلوم ہی ہوگا، حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((اِنَّ الْهَجْرَةَ تَهْدِيْكُمْ مَا كَانَ قَبْلَهَا)) (مسلم، کتاب الایمان: ۱۲۱)

”ہجرت کرنا گذشتہ تمام گناہ ڈھا دیتا ہے۔“

تو ہجرت اتنا عظیم عمل ہے کہ اس سے گذشتہ تمام گناہ مٹ جاتے ہیں اور فتنے کے دنوں

میں عبادت کا اتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔

فتنوں کی پہچان اور اس سے بچاؤ

خلاصہ اس تمہیدی گفتگو کا یہ ہے کہ آج کے دور کے مسائل کا حل جاننے کے لیے فتنوں کے دور کے لیے دی گئی ہدایات کو سامنے رکھنا ضروری ہے اور ان ہدایات کا خلاصہ یہ ہے کہ فتنوں سے بہر صورت دور رہا جائے اور جتنا زیادہ سے زیادہ دور رہنا ممکن ہو اسی قدر دور رہا جائے، جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((سَتَكُونُ فِتْنٌ))

”عن قریب ایسے فتنے ہوں گے کہ:

((الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ .))

”بیٹھا ہوا کھڑے ہوئے شخص سے بہتر ہوگا“

((وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي .))

”اور کھڑا ہوا شخص چلنے والے سے بہتر ہوگا۔“

((وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي .))

”اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔“

((مَنْ تَشَرَّفَ لَهَا تَسْتَشْرِفُهُ .))

”جو دور سے بھی ان فتنوں کی طرف جھانکے گا وہ ان کا شکار اور ہدف بن جائے گا۔“

((فَمَنْ وَجَدَ فِيهَا مَلْجَأً أَوْ مَعَاذًا فَلْيَعُدْ بِهِ .))

(صحیح البخاری ، کتاب الفتن : ۷۰۸۲)

”اس وقت جو شخص جہاں کہیں حفاظت اور پناہ کی جگہ پائے پناہ لے لے۔“

اسی طرح دیگر کئی احادیث میں فتنوں سے ہر ممکن صورت دور رہنے کی شدید تاکید کی گئی ہے اور اس حدیث میں بھی فتنوں کی سنگینی کو بہت واضح الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔

فتنوں سے بچنا یقیناً نہایت ہی مشکل ترین کام ہے، بلکہ فتنوں کو سمجھنا بھی آسان نہیں ہے، فتنوں کو سمجھنا سیکولر تعلیم اور انسانی عقل کے ذریعے ممکن نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے خاص فضل

کے بعد ایمان کی قوت اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ہی سمجھا جاسکتا ہے اور وہ بھی ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی۔

اور فتنوں کی سنگینی کا عالم ملاحظہ فرمائیے، کہ آدمی کو اپنی قوت ایمانی کا اندازہ ہونے کے باوجود فتنوں سے دور رہنے کی تاکید ہے، بالخصوص دجال کے فتنے سے۔

ویسے تو ہر فتنے کے بارے میں کہہ دیا گیا ہے کہ جو دور سے بھی جھانکے گا وہ اس میں مبتلا ہو جائے گا، مگر دجال کا فتنہ جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ:

((مَا بَيْنَ خَلْقِ آدَمَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ خَلْقٌ أَكْبَرُ مِنَ الدَّجَالِ .))

(صحیح مسلم، کتاب الفتن و اسراط الساعۃ: ۲۹۴۶)

”آپ ﷺ نے فرمایا: ”آدم (ﷺ) سے لے کر قیامت تک، اللہ تعالیٰ کی

مخلوقات میں سے فتنہ دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔“

اس لیے اس کے بارے میں خصوصی ہدایت اور تنبیہ یوں فرمائی: فرمایا:

((مَنْ سَمِعَ بِالدَّجَالِ فَلْيَنَأْ عَنْهُ .))

”جو شخص دجال کی خبر سنے وہ اس کے سامنے آنے سے گریز کرے، اس سے

دور رہے۔“

((قَوْلَ اللَّهِ! إِنَّ الرَّجُلَ لَيَأْتِيهِ وَهُوَ يَحْسَبُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ .))

”اللہ کی قسم جب کوئی آدمی اس کے پاس آئے گا تو وہ یہی سمجھے گا کہ وہ

مؤمن ہے۔“

((فَيَتَّبِعُهُ مِمَّا يُبْعَثُ بِهِ مِنَ الشُّبُهَاتِ ، أَوْ لَمَّا يُبْعَثُ بِهِ مِنْ

الشُّبُهَاتِ .)) (سنن ابی داود ، کتاب الملاحم : ۴۳۱۹)

”تو جو شبہے کی چیزیں وہ دے کر بھیجا گیا ہے۔ یعنی دجال۔ انہیں دیکھ کر وہ آدمی

اس کی پیروی کرنے لگے گا۔“

تو اپنے علم، اپنے ایمان، اپنی عقل و دانش اور اپنے وسائل اور اختیارات پر اعتماد اور

فتنوں کی پہچان اور اس سے بچاؤ

بھروسہ کرتے ہوئے کبھی فتنے میں کودنے کی کوشش نہ کریں اور نہ اس کے قریب جائیں، چہ جائیکہ خود فتنہ پیدا کرنے لگ جائیں۔

اور آدمی کو کیسے پتہ چلے گا کہ وہ فتنوں سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے؟ اس کی کئی ایک علامتیں ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو آدمی دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی سے اجتناب کرنے لگ جائے گا، تو یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ وہ فتنوں سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے، مگر اس بات کا احساس ہونا کہ وہ واقعی دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی کر رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ انسان کی فطری کمزوری ہے کہ جب اس کے پاس دولت آتی ہے، یا اسے کچھ اختیارات مل جاتے ہیں، وہ وزیر و مشیر بن جاتا ہے، تو پھر اس کا مسلسل (Muscles) دکھانے کو جی مچلنے لگتا ہے، پھر وہ دخل اندازی کا جواز ڈھونڈ لیتا ہے، ظلم و زیادتی کو جسٹیفائی کر لیتا ہے، پھر وہ فتنوں و تنوں کو خاطر میں نہیں لاتا، ان کی پرواہ نہیں کرتا۔

اللہ تعالیٰ کسی پر بدبختی نازل نہیں کرنا چاہتا مگر انسان خود اس کا جواز مہیا کرتا اور دعوت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔

لوگ عموماً فتنوں کی طرف توجہ نہیں دیتے اور نہ اس کی سنگینی کو سمجھتے ہیں اور نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ ہی معاشرے میں کوئی سمجھانے والا ہے۔ الا ماشاء اللہ فتنوں سے بچنے کی ترغیب و تاکید میں سے یہ چند باتیں عرض کی ہیں، ورنہ قرآن و حدیث میں فتنوں سے بچنے پر بہت زور دیا گیا ہے، اس کے دنیوی و اخروی نتائج سے خبردار کیا گیا ہے۔

فتنہ کیسے پے در پے اور یکے بعد دیگرے چلے آ رہے ہیں، کسی ایک فتنے کے بارے میں تفصیل سے آگاہی دینے کے لیے دو ایک خطبوں میں اس کا ذکر کرتا ہوں تو اتنے میں کوئی نیا فتنہ کھڑا ہو جاتا ہے، ابھی وہ ختم نہیں ہوا ہوتا کہ کوئی دوسرا شروع ہو جاتا ہے اور کچھ مسلسل

چلے آ رہے ہیں۔

مثلاً: گذشتہ جمعے تحفظ خواتین بل کا ذکر ہو رہا تھا کہ توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھیراؤ والا معاملہ شروع ہو گیا۔ یہ سمجھنے اور سمجھانے کے لیے کہ کیسے توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھیراؤ اور لوگوں کو اذیت دینا ناجائز اور حرام ہے ایک وقت درکار ہوتا ہے اور ابھی وہ پوری طرح بیان نہیں ہوا ہوتا کہ دوسرا شروع ہو جاتا ہے ففتوں کو سمجھنا بالخصوص اس طرح کے ففتوں کو سمجھنا نہایت ضروری ہے، اس لیے کہ یہ انتہائی خطرناک ہوتے ہیں کیونکہ دین کے نام پر جو اس طرح کا کام ہوتا ہے وہ انتہائی خطرناک ہوتا ہے، چونکہ لوگ صرف جذبات سے کام لیتے ہیں دلائل سے ان کو سروکار نہیں ہوتا چنانچہ وہ اس کے لیے اپنی جان قربان دینے کو سعادت سمجھتے ہیں۔

فتنوں سے بچنے کی کوشش کرنا ہر شخص کی ذاتی ذمہ داری ہے لیکن دوسروں کو ففتوں سے بچانے کی کوشش کرنا اور خبردار کرنا حکومت اور مذہبی اور سیاسی رہنماؤں کی ذمہ داری ہے۔

مگر بد قسمتی سے ہمارے ہاں معاملہ اس کے برعکس ہے، ہمارے لیڈران اور ہمارے رہنما الٹا لوگوں کو بھڑکاتے اور اکساتے ہیں، تشدد پر برا بیچتے کرتے اور ان کے جذبات کو ابھارتے ہیں۔

اور انسان کی فطرت ہے کہ وہ جذباتی باتوں سے بہت جلد متاثر ہوتا ہے۔ اصلاحی باتیں چونکہ عمل کا تقاضا کرتی ہیں اپنے آپ کو بدلنے اور اپنے اندر تبدیلی لانے کا تقاضا کرتی ہیں اور اپنے آپ کو بدلنا ایک مشکل کام ہوتا ہے لہذا اس کی طرف طبیعت مائل نہیں ہوتی، اس لیے ان باتوں کو خاطر میں نہیں لاتے۔

اُدھر دوسری طرف آگ لگانا آسان ہوتا ہے مگر اصلاحی اور علمی بات کرنا مشکل ہوتا ہے، بسا اوقات ماچس کی تیلی سے لگائی ہوئی آگ اتنی جلدی نہیں بھڑکتی، جتنی جلدی زبان سے لگائی ہوئی آگ بھڑکتی ہے اس لیے رہنماؤں کا کام ہے کہ اپنے معتقدین کے جذبات کو ٹھنڈا کریں انہیں ضبط و تحمل سکھائیں۔

بالخصوص مذہبی رہنماؤں پر اور بھی بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اُن کے ایک ایک لفظ

کو فالو کیا جاتا ہے، اس لیے ٹھنڈے دل سے، سوچ سمجھ کر اور دلائل کے ساتھ بات کرنی چاہیے، نتائج پر نظر ہونی چاہیے، دلائل ٹھوس اور مضبوط ہونے چاہیں۔

میں سن رہا تھا، ایک صاحب لوگوں کو بھڑکاتے ہوئے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا ذکر کر رہے تھے کہ ایک جنگ (غزوہ موتہ) میں لڑتے ہوئے اُن کے ہاتھ میں ۹ تلواریں ٹوٹیں۔ بات صحیح ہے مگر ذرا غور کر لیا ہوتا کہ کیا اُن کی تلواریں مسلمانوں کو قتل کرتے ہوئے ٹوٹیں؟ اور کیا اس کے بعد انہوں نے سیف ایگزٹ کے لیے حکومت سے مذاکرات بھی کئے؟ جذبات میں بہہ جانا اور دوسروں کو جذبات میں بہا دینا ذمہ دار لوگوں کا کام نہیں ہے، حدیث میں ہے کہ کوئی آدمی اپنے آپ کو سوانہ کرے:

((لَا يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ، قَالُوا وَ كَيْفَ يُذِلُّ نَفْسَهُ،

قَالَ: يَتَعَرَّضُ مِنَ الْبَلَاءِ لِمَا لَا يُطِيقُ.))

(سنن ترمذی، کتاب الفتن: ۲۲۵۴)

آپ ﷺ نے فرمایا: ”مومن کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کرے۔“ صحابہ نے عرض کیا: کوئی اپنے نفس کو کیسے ذلیل کرتا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اپنے آپ کو کسی ایسی مصیبت میں دوچار کرتا ہے جسے جھیلنے کی وہ طاقت نہ رکھتا ہو۔“

سیاسی اور مذہبی رہنماؤں میں سے اگر کوئی شخص جان بوجھ کر غلطی کرتا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی ذمہ داری یقیناً اس پر آتی ہے، مگر عوام پر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، وہ بھی اس کے جوابدہ ہوں گے کہ عقل، بصیرت اور دلائل کے ساتھ اُن کو فالو کریں آنکھیں بند کر کے نہیں۔

لوگ جب نااہل اور دین بے زار لوگوں کو اپنا رہنما منتخب کرتے ہیں تو وہ اس سے پیدا ہونے والی خرابی کے ذمہ دار بھی ہیں، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ لوگ نااہل حکمرانوں کو پسند کریں گے۔

جیسا کہ حدیث میں آپ ﷺ نے فرمایا:

((إِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ .))

”جب امانت ضائع کی جائے اس وقت قیامت کا انتظار کر۔“

((قَالَ: كَيْفَ إِضَاعَتُهَا ؟))

”عرض کیا: امانت ضائع کیسے کی جائے گی؟“

((قَالَ: إِذَا وَسَدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ ، فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ .))

(صحیح البخاری ، کتاب العلم : ۵۹)

تو فرمایا: ”جب حکومت ان لوگوں کو دی جائے جو اس کے اہل نہ ہوں، تو قیامت

کا انتظار کر۔“

دوسری طرف معاشرے کی خرابی اور بگاڑ کی ایک وجہ علماء کا اٹھ جانا ہے۔

((عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَبْنِ الْعَاصِ بْنِ رَيْثَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ

اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ أَنْتَزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ

الْعِبَادِ .))

اللہ تعالیٰ دین کا علم بندوں سے چھین کر ختم نہیں کرے گا۔

((وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ .))

”بلکہ علماء کی موت سے علم دین ختم کر دے گا۔“

((حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمًا ، اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَالًا .))

”حتیٰ کہ جب ایک بھی عالم باقی نہیں رہنے دے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا رہنما

بنالیں گے۔“

((فَسْئَلُوا فَأَفْتُوا بغيرِ عِلْمٍ ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا .))

(صحیح البخاری ، کتاب العلم : ۱۰۰)

”ان سے مسئلے دریافت کئے جائیں گے اور وہ بغیر علم کے فتوے دے کر خود بھی

گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔“
خلاصہ یہ ہے کہ فتنوں کی سنگینی اگر سمجھ آ جائے گی تو نت نئے پیدا ہونے والے مسائل کا حل بھی خود بخود سمجھ آ جائے گا۔

((عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا بَلَاءٌ وَفِتْنَةٌ.)) (ابن ماجہ ، کتاب الفتن : ۴۰۳۵)
”حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ دنیا میں قیامت کے قریب سوائے مصیبتوں اور فتنوں کے کچھ باقی نہیں رہا۔“
اور دوسری بات فتنے کے حوالے سے یہ ذہن نشین کر لیں کہ:

((عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: آتَيْنَا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَشَكَّوْنَا إِلَيْهِ مَا نَلَقَى مِنَ الْحَجَّاجِ.))

”زبیر بن عدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حججاج کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں کی ان سے شکایت کی۔“
((فَقَالَ: إِصْبِرُوا، فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ إِلَّا الَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ، حَتَّى تَلْقُوا رَبَّكُمْ سَمِعْتَهُ مِنْ نَبِيِّكُمْ ﷺ.))

تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”صبر کرو! تم پر ایسا زمانہ آنے والا ہے جس میں ہر آنے والا دن تمہارے آج سے بدتر ہوگا، حتیٰ کہ تم اپنے رب سے جا ملو، میں نے یہ بات تمہارے نبی اکرم ﷺ سے سنی ہے۔“

(صحیح البخاری ، کتاب الفتن : ۷۰۶۸)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

دین کی ضرورت و اہمیت اور اس سے دوری کے اسباب

﴿لَقَدْ جَعَلْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَكُمْ لِيٰحِقَّ كِهٖ هُوْنَ ۝۷۸﴾

(الزخرف: ۷۸)

”ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے مگر تم میں سے اکثر کو حق ناگوار تھا۔“

دین انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اور ایسی بنیادی ضرورت ہے، جیسا کہ اکل و شرب، (کھانا پینا ہے) بلکہ حقیقت میں اُس سے بھی بڑھ کر، اور وہ یوں کہ سب جانتے ہیں کہ کھانا پینا زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے اور کھانا پینا اگر میسر نہ آئے تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا ہے؟ انسان مرجاتا ہے اور مرنا تو ہر انسان کو ہر حال میں ہے ہی، انسان مر گیا تو بات ختم، کھانے پینے کی ضرورت بھی ختم۔

لیکن دین ایک ایسی ضرورت ہے، کہ انسان کے فوت ہو جانے پر اس کی اہمیت ختم نہیں ہوتی، زندگی میں دین سے دور اور محروم رہنے کا معاملہ رفع دفع نہیں ہوتا، کا عدم نہیں ہو جاتا، بلکہ دین سے تعلق یا عدم تعلق کی بنیاد پر نتائج کا سامنا کرنے کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے۔

تو دین چونکہ انسان کی دنیا اور آخرت کے لیے ایک بنیادی ضرورت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی مکمل رہنمائی دی ہے، اس کی ضروریات کی پہچان، ان کا شوق اور جستجو، ان کے حصول کی استعداد انسان کی فطرت میں ودیعت کر دی ہے، اور ان کے حصول کی کوششوں کے لیے اسے عقل اور فہم عطا فرمائی، اس کی ترغیب و تاکید اور تذکیر کے لیے انبیاء و رسل علیہم السلام کو مبعوث فرمایا جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سناتے، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے اور ان کا تزکیہ کرتے۔

اور صرف انسان ہی نہیں، بلکہ تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے اُن کی ضروریات کے لیے

ہدایت و رہنمائی فرمائی ہے۔

موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر فرعون کے پاس گئے، جب اللہ تعالیٰ نے اُن سے فرمایا:

﴿فَاتَّبِعْهُ فَقَوْلًا إِنَّا رُسُلَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تَعْبُدْهُمْ ط﴾

(طہ: ۴۷)

فرمایا: ”جاؤ اُس کے پاس اور کہو کہ ہم تیرے رب کے رسول ہیں، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کے لیے چھوڑ دے اور ان کو تکلیف نہ دے۔“

﴿قَالَ قَمِنَ رَبِّيَ لَأُبْرِيَنَّكَ يَا مُوسَى ۝﴾

فرعون نے کہا: ”اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟“

﴿قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ حَلْقًا ثُمَّ هَدَى ۝﴾ (طہ: ۵۰)

فرمایا: ”ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی ساخت بخشی، تخلیق فرمائی، پھر اس کو ہدایت و رہنمائی بخشی، راستہ بتایا۔“

فرعون کے سوال کے جواب میں یوں تو اتنا کہہ دینا ہی کافی تھا کہ اللہ ہمارا رب ہے، مگر اس کے بجائے ذرا تفصیل سے جواب دیا تا کہ شاید وہ غور کر کے نصیحت حاصل کر لے:

﴿لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى ۝﴾ (طہ: ۴۴)

”شاید وہ نصیحت قبول کر لے یا ڈر جائے۔“

اور تفصیلی جواب میں گویا اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ رب وہ ہے جو خالق ہے اور تُو تو ایک مخلوق ہے، مخلوق کو رب ہونے کا دعویٰ زیب نہیں دیتا۔

اور دوسری بات اس جواب میں یہ شامل کر دی کہ اُس رب نے اپنی مخلوقات کو تخلیق دے کر بے یار و مددگار نہیں چھوڑ دیا بلکہ اپنی پہچان اور انسان کو اس کی ضروریات کے حوالے سے پوری رہنمائی بھی دی ہے جو کہ اس کی فطرت میں ڈال رکھی ہے، اپنے رب کو پہچاننے کے لیے تو بھی اپنی فطرت سے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔

((رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ حَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى.))

”ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو ساخت، شکل اور ہیئت بخشی اور پھر ہدایت دی۔“

اس آیت کریمہ پر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے اس کے اندر ایک بہت بڑی حقیقت بیان کی گئی ہے، جس پر غور کرنے سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور جسم و جان اور قلب و جبین اللہ کی عظمت کے سامنے بے ساختہ جھک جاتے ہیں۔

اُس نے ہر چیز کو تخلیق فرمانے کے بعد اُسے ہدایت و رہنمائی بخشی ہے، اس ہدایت سے مراد ہدایت ایمانی نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ ہدایت و رہنمائی ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو اُن کی ضرورتوں کی پہچان اور اُن کے حصول کی کوششوں کے لیے اُس کی فطرت میں ودیعت کر رکھی ہے۔

ہر مخلوق کی ضرورتیں مختلف یا اُن کے طریقے مختلف ہیں اور ہر مخلوق کو اپنی اپنی ضرورتوں اور اُن کے حصول کے طریقوں کا فطرت کے ذریعے بخوبی علم دیا گیا ہے۔

اب غور کیجئے کہ ایک نومولود اور نوزائیدہ بچہ اپنی زندگی اور بقا کے لیے اپنی خوراک اور دیگر لوازمات زندگی کو کس طرح پہچانتا ہے، بالکل نیا نیا پیدا ہونے والا بچہ جو ابھی چند منٹس پہلے ہی دنیا میں آیا ہو اس کے گال کو اگر ہاتھ سے چھوئیں تو جس گال کو چھوا گیا ہو، بچہ اپنا منہ اس طرف گھما لیتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اسے دودھ دیا جانے لگا ہے اور جب فیڈر اُس کے منہ میں ڈالا جائے تو وہ نیل کو زبان اور تالو کے درمیان پر لیس کرتا ہے جس سے دودھ اُس کے منہ میں آنے لگتا ہے۔

وہ بیک وقت دودھ بھی نگل رہا ہوتا ہے اور سانسیں بھی لے رہا ہوتا ہے ان کو کہتے ہیں Newborn reflexes۔ یعنی وہ حرکات و سکنات جو ایک نومولود بچہ ردعمل کے طور پر بے ساختہ کرنے لگتا ہے۔

اب اس میں حیران کن بات یہ ہے جو کہ کسی معجزے سے کم نہیں اور جو غور طلب بھی ہے کہ یہ Reflexes ایک تجربے اور ٹریننگ کی نشاندہی کرتے ہیں کہ کسی شخص کا کوئی کام پہلی

بار کرنا اور نہایت روانی اور مہارت سے کرنا، بلا جھجک اور بلا ہچکچاہٹ اور بے ساختہ کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ آدمی کو پہلے سے اس کا تجربہ حاصل ہے ورنہ جب کوئی شخص کوئی کام پہلی بار اور بغیر کسی سابقہ تجربے کے کرتا ہے تو بڑا سنبھل سنبھل کر اور سوچ سوچ کر اور ہچکچاہٹ کے ساتھ کرتا ہے مگر کوئی آدمی بلکہ ایک نومولود بچہ جب بے ساختہ کرنے لگے تو تعجب ہوتا ہے ایک نومولود بچے نے وہ تجربہ بھلا کہاں سے حاصل کیا ہوگا! یہ تو وہ ہدایت و رہنمائی ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھ رکھی ہے، جس سے انسان اپنی بنیادی ضرورتوں کو پہچانتا اور سمجھتا ہے، ورنہ دنیا کا کوئی سکول، کوئی کالج اور یونیورسٹی اور ٹریننگ سینٹر ایسا نہیں ہے جو ایک نومولود بچے کو یہ ساری باتیں سکھا سکے۔

یہ صرف وہی ذات اور ہستی ہے ﴿الَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ﴾ ”جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا اور پھر رہنمائی دی۔“

تو جب اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو، بالخصوص انسان کو اُس کی اس مختصر سی اور عارضی دنیوی زندگی میں جسمانی بقا کے لیے اس قدر مکمل اور بھرپور رہنمائی دی ہے تو کیا وہ اُس کو اُس کی حقیقی اور ابدی زندگی کے بارے میں بے یار و مددگار اور بھٹکتا ہوا چھوڑ دے گا؟ یقیناً نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی اخروی اور ابدی زندگی کے لیے بھی یقیناً پوری پوری رہنمائی دی ہے۔

تو دین انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اُس کی دنیوی زندگی کے لیے بھی اور اخروی زندگی کے لیے بھی، اس سے ہرگز انکار کیا جاسکتا ہے نہ اعراض، کیونکہ اس کی ضرورت، اس کی پہچان، اس کی طرف میلان انسان کی فطرت میں رکھ دیا گیا ہے۔

جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ .))

”جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔“

((فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يَنْصُرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ)) (صحیح البخاری ،

کتاب الجنائز: (۱۳۵۸)

”پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی، عیسائی یا مجوسی بناتے ہیں۔“

پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ اس حوالے سے قرآن مجید کی یہ آیت پڑھ لو:

﴿فَطَرَتِ اللَّهُ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ الِذِي بُدِّلُوا
الْقِيَمَ﴾ (الروم: ۳۰)

”فطرت جس پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی

ساخت بدلی نہیں جاسکتی، یہی بالکل راست اور درست دین ہے۔“

جس فطرت پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا فرمایا ہے وہ فطرتِ اسلام ہے، اُس میں ہرگز

ہرگز کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس کے علاوہ جو دوسرے عقائد و نظریات اور ادیان و مذاہب ہیں

وہ آدمی اپنے ماں باپ، اپنی کمیونٹی، اپنے ماحول اور اپنے اساتذہ سے متاثر ہو کر اپنا سکتا ہے،

مگر پیدائشی طور پر فطرت کے ذریعے جو عقیدہ اسے دیا جاتا ہے وہ عقیدہ اسلام ہے عقیدہ

توحید ہے، ایک اللہ کی پہچان ہے۔

چودہ سو سال پہلے اسلام جو حقیقت بیان کر چکا ہے وہ اغیار کو آج اپنی تحقیق سے معلوم

ہو رہی ہے۔

ڈاکٹر جسٹن بیرٹ Dr Justin Barrett - آکسفورڈ یونیورسٹی میں سینئر ریسرچر ہیں،

انہوں نے مختلف عمر کے بہت سارے بچوں پر ریسرچ کی اور اس نتیجے پر پہنچے کہ عقیدہ توحید

اور ایک اللہ پر ایمان لانے کا میلان اور رجحان فطری طور پر انسان کے اندر موجود ہے وہ

اپنے بارے میں جاننے کی جستجو رکھتے ہیں اور جب انہیں بتایا جاتا ہے کہ God نے انہیں پیدا

کیا ہے تو وہ فوراً یہ نظریہ قبول کر لیتے ہیں، اور جب انہیں کہا جائے کہ انسان اتفاق سے اور

خود بخود ہی وجود میں آیا ہے تو ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔

تو جہاں ایک طرف یہ حقیقت ہے کہ دین انسان کی بنیادی اور فطری ضرورت ہے،

وہاں دوسری طرف یہ بھی اک حقیقت ہے کہ لوگوں کی اکثریت اس حقیقت سے واقف

نہیں ہے۔

﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (سبا: ۲۸)

”لیکن اکثر لوگ یہ جانتے ہی نہیں ہیں۔“

اور اُدھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ لوگوں کی غالب اکثریت دین کو ناپسند کرتی ہے:

﴿لَقَدْ جِئْتَكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ بِالْحَقِّ كِرْهُونَ﴾

(الزخرف: ۷۸)

”ہم تو حق تمہارے پاس لے آئے مگر تم میں کے اکثر لوگ اسے ناپسند

کرتے ہیں۔“

سوال یہ ہے کہ دین انسان کی ضرورت ہونے اور فطرت میں اس کی طرف میلان اور رجحان ہونے کے باوجود لوگ اسے ناپسند کیوں کرتے ہیں، اس سے نفرت کیوں کرتے ہیں۔ تو دین کو ناپسند کرنے کی متعدد وجوہات ہیں، ان میں سے چند ایک یہ ہیں: ایک یہ کہ بنیادی طور پر انسان پابندی کو ناپسند کرتا ہے اور دین تو سارے کا سارا ہے ہی پابندیوں کا نام۔ اور جس نے پیدا کیا ہے، جس نے جسم اور جان عطا کی ہے جس نے عقل دی ہے، جس نے قوت گویائی، قوت سماعت، قوت بصارت اور قوت شامہ عطا کی ہے، جس نے صحت و تندرستی دی ہے، جو رزق دیتا ہے، جو دولت دیتا ہے، جو اولاد دیتا ہے، جو خوشیاں دیتا ہے، جس نے پوری کائنات انسان کے لیے مسخر کر دی ہے، اُس کا حق بنتا ہے وہ جو چاہے پابندیاں لگائے۔ تمہیں منظور نہیں ہے! نہ سہی، اس کی دی ہوئی ساری چیزیں واپس کر دو، اور لے آؤ جہاں سے تمہیں آزادی ملتی ہو۔

ایک وفادار، احسان مند اور فرمانبردار بندے کے لیے یہ دنیا آزادی کی جگہ ہرگز نہیں

ہے بلکہ جیل اور قید خانہ ہے جیسا کہ فرمانِ مصطفیٰ ﷺ ہے:

((الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ.))

(صحیح مسلم، کتاب الزهد والرقائق: ۲۹۵۶)

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

”یہ دنیا بندہ مؤمن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت۔“

اور قید خانے میں کسی قیدی کی مرضی کا کیا تصور ہے! وہاں تو سراسر پابندی ہی پابندی ہوتی ہے، کھانا پینا، سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا ایک ایک قدم پر پابندی ہوتی ہے۔ لہذا ایک سچے، وفادار اور احسان مند مسلمان کا شیوہ یہ ہونا چاہیے، جیسا کہ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ نے فرمایا ہے:

((إِنْ إِسْتَطَعْتَ أَنْ لَا تَحُكَّ رَأْسَكَ إِلَّا بِأَثَرٍ فَأَفْعَلْ.)) (الجامع

لأخلاق الراوي وآداب السامع، رقم: ۱۷۴، ج: ۱، ص: ۱۴۲)

”اگر تم یہ بھی کر سکو کہ تمہیں سر کھجانے کی حاجت ہو تو اس کے لیے بھی تمہارے پاس کوئی نہ کوئی دلیل ہو تو کر گزرو۔“

ہاں تو بات ہو رہی تھی کہ دین کو ناپسند کرنے کی وجوہات میں سے ایک یہ ہے کہ انسان فطری طور پر پابندی کو ناپسند کرتا ہے اور اسلام چونکہ سراسر پابندیوں کا نام ہے، اس لیے وہ اس سے راہ فرار اختیار کرتا ہے، بدکتا ہے اور ایسے بدکتا ہے جیسے اللہ فرماتے ہیں:

﴿فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكَرَةِ مُعْرِضِينَ﴾ (المدثر: ۴۹)

”انہیں کیا ہو گیا ہے کہ نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں۔“

﴿كَانَ لَهُمْ حِمْرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ﴾ (المدثر: ۵۰)

”گویا کہ وہ بد کے ہوئے گدھے ہیں۔“

﴿فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ﴾ (المدثر: ۵۱)

”جو شیر سے ڈر کر بھاگ پڑے ہیں۔“

یعنی جب ان سے دین کی بات کی جاتی ہے، جب کوئی نصیحت کی جاتی ہے تو حق سے یوں نفرت و اعراض کرنے لگتے ہیں جیسے وحشی خوفزدہ گدھے ہوں جو شیر سے ڈر کر بھاگے ہوں۔

تو دین کو ناپسند کرنے اور اس سے نفرت کرنے کی ایک وجہ یہ ہوئی کہ انسان پابندی

سے گھبراتا ہے، اور کچھ سستی اور کسل کی بیماری بھی اسے لاحق ہوتی ہے۔
دین کو ناپسند کرنے، اور اس سے نفرت کرنے کی ایک بڑی اور مشہور وجہ شیاطین کا
انسان کو ورغلانا، بہکانا اور اکسانا بھی ہے۔

جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ فرماتے ہیں:
(وَرَأَى خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ .))

”میں نے اپنے تمام بندوں کو ایک ہی فطرت پر دین کی طرف میلان اور رجحان
رکھنے والا بنایا ہے۔“

(وَرَأَيْتَهُمُ الشَّيَاطِينَ فَاجْتَا لَهُمْ عَن دِينِهِمْ .))

(صحیح مسلم: ۲۸۶۵)

”مگر شیاطین ان کے پاس آئے اور انہیں ان کے دین سے پھیر دیا۔“
شیاطین کس طرح انسان پر حملہ آور ہوتے ہیں اور کن کن راستوں سے اور کن کن حیلوں
اور طریقوں سے انہیں بہکانے اور گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں
بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے بس اتنا جان لیجئے کہ وہ کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے
دیتے، کوشش ضرور کرتے ہیں۔ انسان کی زندگی کے ہر شعبے اور ہر معاملے میں آتے ہیں۔

حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ أَحَدَكُمْ عِنْدَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ شَأْنِهِ حَتَّى

يَحْضُرَهُ عِنْدَ طَعَامِهِ .)) (صحیح مسلم، کتاب الأشریة: ۲۰۳۳)

”شیطان تم میں سے ہر کسی کے پاس، اس کے ہر معاملے میں آتا ہے، حتیٰ کہ
کھانے کے معاملے میں بھی آتا۔“

اسی طرح دین سے ناپسندیدگی اور نفرت کی ایک وجہ خواہشات کی پیروی ہے۔ خواہشات
نفس دین سے دوری اور نفرت کا ایک نہایت ہی خطرناک سبب ہے، کیونکہ خواہشات نفس
انسان کو احساس نہیں ہونے دیتے کہ وہ دین کی نہیں بلکہ خواہشات کی پیروی کر رہا ہے۔

اور خواہشات اور دین دو متضاد چیزیں ہیں، جیسا کہ قرآن پاک میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں:

﴿يٰۤاٰدَمُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَاَلَا تَتَّبِعِ
الْهٰوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ط﴾ (ص: ۲۶)

”اے داود (ؑ)! ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے پس لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کیجئے اور خواہشات کے پیچھے نہ چلیں، کہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گی۔“

اور فرمایا:

﴿فَاِنْ لَّمْ يَسْتَجِيبُوْا لَكَ فَاَعْلَمْ اَنْتُمْ اَنْتُمْ يٰۤاَتَّبِعُوْنَ اٰهْوَاءَهُمْ ط﴾

(القصص: ۵۰)

”اے پیغمبر ﷺ! اگر یہ لوگ آپ (ﷺ) کی بات نہ مانیں تو یقین کر لیں کہ یہ صرف اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔“

﴿وَمَنْ اٰصَلْ مِنْهُمْ اَتَّبِعْ هٰوٰىهٖ بِغَيْرِ هُدٰىٍ مِّنَ اللّٰهِ ط﴾ (القصص: ۵۰)

”اور اُس سے بڑھ کر بہکا ہوا کون ہے جو اپنی خواہشات کی پیروی کر رہا ہو بغیر اللہ کی رہنمائی کے۔“

تو خواہشاتِ نفس دین سے نفرت کا ایک خطرناک سبب ہے۔

اسی طرح ایک سبب دنیا کی کشش بھی ہے، دنیا کی کشش انسان کو اپنی طرف کھینچ لیتی

ہے اور انسان دین سے دور ہو جاتا ہے۔

اس کو بھی قرآن و حدیث میں خوب تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ

فرماتے ہیں:

﴿وَلَوْ لَا اَنْ يَّكُوْنَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَنْ يَّكْفُرْ بِالرَّحْمٰنِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ
سُقُطًا مِّنْ فِصْمَةٍ وَّ مَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُوْنَ ۗ وَّ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ اٰبَآءًا وَّ سُرَرًا عَلَيْهَا

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

يَتَكُونُونَ ﴿۱۶﴾ وَزُخْرُفًا ﴿۱۷﴾ (الزخرف: ۳۳ تا ۳۵)

”اور اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے، تو ہم جہنم سے کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتیں اور ان کی سیڑھیاں، جن سے وہ اپنے بالا خانوں پر چڑھتے ہیں اور ان کے دروازے، اور ان کے تحت جن پر وہ تکیے لگا کر بیٹھتے ہیں سب چاندی اور سونے کے بنوادیتے۔“

یعنی اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ تمام کفر کی طرف مائل ہو جائیں گے تو ہم کافروں کے گھر سونے چاندی کے بنا دیتے، اس لیے کہ یہ تو محض متاع دنیا ہے، ﴿وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ﴾ آخرت تیرے رب کے ہاں صرف متقین کے لیے ہے۔
تو دین سے نفرت کی مزید کئی وجوہات ہیں۔

تاہم دین کو ناپسند کر کے، اس سے نفرت کر کے اور اسے پس پشت ڈال کر اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ کامیاب ہو گیا ہے اور اسے دین کی ضرورت نہیں ہے اور یہ کہ اس سے کوئی نقصان نہیں ہوا نہایت ہی نادان ہے۔

دنیا میں جو بھی فتنہ و فساد برپا ہے دین سے دوری اور خواہشات کی پیروی ہی کی وجہ سے ہے، قرآن و حدیث میں یہ خوب وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ حق جب خواہشات کے تابع ہو جاتا ہے تو دنیا میں ہر قسم کا بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ۗ بَلْ

آتَيْنَهُمْ بَدَلًا مِّمَّا كَفَرُوا عَنْهُمْ ۗ عَنِ ذِكْرِهِمْ مُعْرَضُونَ ﴿۷۱﴾ (المؤمنون: ۷۱)

”اور اگر حق ان کی خواہشات کے پیچھے چلے تو سب آسمان اور زمین ضرور بگڑ جائیں اور جو کوئی ان میں ہے، بلکہ ان کی نصیحت لے کر ہم ان کے پاس آئے ہیں تو وہ اپنی نصیحت سے منہ موڑنے والے ہیں۔“

اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان خوش نصیبوں میں شامل

فرمائے جن کے بارے میں فرماتا ہے:

﴿الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ
وَأُولَئِكَ هُمُ أُولُو الْأَلْبَابِ ۝﴾ (الزمر: ۱۸)

”جو بات کو غور سے سنتے ہیں اور اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت بخشی ہے اور یہی دانش مند ہیں۔“

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

دین ہماری ضرورت ہے!

﴿لَقَدْ جَعَلْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كٰرِهُونَ﴾ (الزخرف: ۷۸)

”ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے مگر تم میں سے اکثر کو حق ہی ناگوار تھا۔“

گذشتہ جمعے دین کی ضرورت اور اہمیت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ دین انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اُس کی دنیا کی زندگی کے لیے بھی اور آخرت کی زندگی کے لیے بھی، قرآن و حدیث کے واضح دلائل کی روشنی میں یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچتی ہے اور عقلی دلائل بھی اس پر شاہد ہیں، جیسا کہ گذشتہ جمعے چند ایک کا ذکر کیا گیا۔

اور اس موضوع سخن کا سبب یہ ہے کہ اس دور میں مسلمانوں نے دین کو پس پشت ڈال رکھا ہے اور اُن میں سے بہت سے ایسے (مسلمان) بھی ہیں کہ جن کی دین سے دوری اور اعراض اُس سے نفرت و عداوت کی حدوں کو چھونے لگا ہے، بلکہ بعض تو اُن میں سے ایک درجہ اور بھی آگے نکل گئے ہیں کہ اغیار کی طرف سے اسلام دشمنی میں اتنی شدت نظر نہیں آتی جتنی شدت خود اسلام کے نام لیواؤں کی طرف سے دیکھنے میں آتی ہے۔

یوں تو دیگر تمام ادیان و مذاہب والے بھی اپنے اپنے مذہب سے کوسوں دور ہیں، مگر اُن کا عمل کرنا نہ کرنا برابر ہے، بلکہ نہ کرنا شاید زیادہ بہتر ہو، کیونکہ یا تو ان کے مذہب تحریف شدہ ہیں یا خود ساختہ ہیں اور دونوں صورتوں میں وہ گمراہی اور بے راہ روی کی طرف ہی گامزن ہوتے ہیں۔

لیکن مسلمانوں کا اسلام سے انحراف و اعراض افسوسناک بھی ہے اور خطرناک بھی، اس لیے کہ اسلام ہی دنیا میں وہ واحد سچا اور غیر محرف دین ہے جو دنیا کی رہنمائی کے لیے ہے اور

مسلمان ہی وہ واحد قوم ہیں جنہیں دنیا کی سیادت، امامت اور رہبری کی ذمہ داری سونپی اور اعزاز بخشا گیا ہے۔

﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ (آل عمران: ۱۱۰)

”وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت و اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے۔“

اور جب راہبر ہی گم گشتہ راہ ہو جائیں تو بتلائیے پھر لوگ کدھر جائیں گے اور دنیا کا کیا بنے گا؟ اس لیے مسلمانوں کی دین سے دوری ایک نہایت ہی خطرناک معاملہ ہے۔ مسلمانوں کے دین کو پس پشت ڈال دینے کا حتمی نتیجہ دنیا میں بگاڑ، فتنہ و فساد اور بے راہ روی ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم واقعی دین سے دور جا چکے ہیں؟

اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہمیں کوئی بہت زیادہ محنت کی ضرورت نہیں پڑے گی، صرف اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہوگا اور جواب مل جائے گا اور اگر پھر بھی جواب نہیں ملتا تو پھر صورت حال بہت گھمبیر ہوگی، جس کا مطلب ہوگا کہ Damage بہت زیادہ ہو چکا ہے یعنی احساس زیاں ہی جاتا رہا ہے۔

حالانکہ ہماری دین سے دوری کے بہت واضح شواہد موجود ہیں، ہم دین سے دوری کے نتائج بھی بھگت رہے ہیں، آج ہم پر ذلت و رسوائی چھائی ہوئی ہے، ہماری حیثیت خس و خاشاک کی سی ہے، ہم سے حقارت آمیز سلوک کیا جاتا ہے، دنیا میں کہیں بھی کوئی افسوسناک واقعہ رونما ہو تو بغیر کسی تحقیق اور بغیر کسی ثبوت کے اس کا الزام فوراً ہم پر تھوپ دیا جاتا ہے۔

غرضیکہ ہماری دین سے دوری کے بہت واضح دلائل اور شواہد موجود ہیں اور اگر ہم اپنے اسلاف کی عزت اور شان و شوکت سے موازنہ کریں تو ہماری بد عملی، دین سے دوری بد حالی، بے بسی، بے کسی اور کسمپرسی ہم پر اور بھی عیاں ہو جائے۔

ہمارے اسلاف ہر میدان میں اور زندگی کے تمام شعبوں میں ترقی اور تمدن کی مثال تھے۔ مالی اعتبار سے بھی بڑے خوشحال اور مالدار تھے۔ دولت و ثروت کا اندازہ لگائیے کہ

عباسی خلیفہ مامون کے دور میں بغداد کے بیت المال میں مختلف اسلامی ریاستوں سے آنے والی دولت آج کے ۷۰ بلین ڈالر کے برابر تھی اور ۱۷۰۰ ٹن سونا اس کے علاوہ تھا۔ اسی طرح تعلیم، ٹیکنالوجی اور ہر شعبے میں وہ ترقی یافتہ تھے۔

اور میدان جنگ میں، شجاعت اور بہادری میں تو ان کا کوئی ثانی نہ تھا اور سب اس کا یہ تھا کہ ان کا دین سے گہرا تعلق تھا اور اس بات کی گواہی خود اغیار نے دی ہے۔

جنگ یرموک کے موقع پر قیصر روم عیسائی بادشاہ انطاکیہ میں موجود تھا کہ اس کی شکست خود رہ فوج واپس آئی کہ جس نے مسلمانوں سے عبرتناک شکست کھائی تھی۔ مسلمان ۳۵ ہزار اور رومی لشکر اڑھائی لاکھ تھے، مگر انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔

حضرت عمرؓ کے دور خلافت میں ۱۵ ہجری میں یہ جنگ ہوئی، قیصر روم، ہرقل کی فوجیں جب شکست کھا کر واپس آئیں تو اس نے ان سے کہا؟

((قَالَ لَهُمْ أَخْبِرُونِي عَنْ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ،
الْيَسُورًا هُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ؟))

”ذرا ان لوگوں کے بارے میں بتاؤ تو سہی جو تم سے لڑتے ہیں، کیا وہ تمہارے جیسے انسان نہیں ہیں؟“

((قَالُوا بَلَى!))

”کہنے لگے ہاں کیوں نہیں!“

((قَالَ: فَانْتُمْ أَكْثَرُ، أَمْ هُمْ؟))

”پوچھا کیا تم زیادہ ہو یا وہ لوگ؟“

((قَالُوا: بَلْ نَحْنُ أَكْثَرُ مِنْهُمْ أَضْعَافًا فِي كُلِّ مَوْطِنٍ .))

”کہنے لگے ہم ہر میدان میں ان سے کہیں زیادہ ہیں۔“

((قَالَ: فَمَا بِالْكُفْرِ تَنْهَزُمُونَ؟))

”کہا: تو پھر کیا وجہ ہے کہ تمہیں شکست ہوتی ہے۔“

((فَقَالَ شَيْخٌ مِنْ عُظَمَاءِهِمْ .))

”تو ان کے دانشوروں میں سے ایک بوڑھے شخص نے کہا: وہ اس لیے جیتتے ہیں۔“
 ((مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمْ يَقُومُونَ اللَّيْلَ ، وَيَصُومُونَ النَّهَارَ وَيُؤْفُونَ
 بِالْعَهْدِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ، وَيَتَنَاصَفُونَ
 بَيْنَهُمْ وَمِنْ أَجْلِ أَنَّا نَشْرَبُ الْخَمْرَ ، وَنَزْنِي ، وَنَرَكِبُ الْحَرَامَ
 وَنَنْقُضُ الْعَهْدَ ، وَنَغْصَبُ وَنَظْلِمُ ، وَنَأْمُرُ بِمَا يُسْخِطُ اللَّهَ وَ
 نَنْهَى عَمَّا يُرْضَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَنُفْسِدُ فِي الْأَرْضِ .))

”کہ وہ رات کو قیام کرتے ہیں۔ دن کو روزہ رکھتے ہیں، وعدے کی پاسداری کرتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے ہیں اور آپس میں برابری کرتے اور انصاف سے کام لیتے ہیں اور اس لیے بھی وہ جیتتے اور ہم شکست کھاتے ہیں کہ ہم شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، حرام کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں، عہد کو توڑتے ہیں، غضب ڈھاتے اور ظلم کرتے ہیں، جس کام سے اللہ ناراض ہو اس کا حکم دیتے ہیں جس کام سے اللہ عزوجل راضی ہوتا ہے اس سے روکتے ہیں اور ہم زمین میں فساد پھا کرتے ہیں۔“

((قَالَ: أَنْتَ صَدَقْتَنِي .)) (المجالسة وجواهر العلم ، رقم: ۱۲۵۹)

”تو قیصر روم ہرقل نے کہا کہ تم نے سچ بات کی ہے۔“

اس واقعے سے ہم بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہم اسلام سے کتنے قریب یا کتنے دور ہیں اور ہمارا طرز زندگی اسلاف سے مماثلت رکھتا ہے یا اغیار سے مشابہت رکھتا ہے۔

تو ہماری دین سے دوری کے واضح شواہد بھی ہیں، اس کی علامات بھی ہیں اور پیشین گوئیاں بھی ہیں اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے بہت غور و خوض کے بعد معلوم ہونے والی بات نہیں ہے کیونکہ یہ ہم میں سے اکثریت کا حال ہے، اور اکثریت کا حال روز روشن کی

طرح عیاں ہوتا ہے۔

اور ہماری اس حالت پر آپ ﷺ کی پیشین گئی بھی موجود ہے، جس میں آپ ﷺ نے فرمایا:

((لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شَبْرًا بِشَبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّىٰ لَوْ سَلَكَوْا جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ))

”فرمایا: تم لوگ اپنے سے پہلی امتوں کے نقش قدم پر چلو گے، ایک ایک باشت اور ایک ایک ہاتھ کے برابر۔ اگر وہ کسی گوہ کی بل میں گھسے ہوں گے تو تم بھی گھسو گے۔“

((قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ؟ قَالَ: ”فَمَنْ“ .))

(صحیح البخاری، کتاب احادیث الانبیاء (علیہم السلام): ۳۴۵۶)

”ہم نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول ﷺ! آپ ﷺ کی مراد یہود و نصاریٰ ہیں؟ فرمایا: ”تو اور کون؟“۔“

اسی طرح یہ بھی پیشین گوئی ہے کہ بے عملی بڑھ جائے گی اور لوگ قرآن وحدیث کو پس پشت ڈال دیں گے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے:

((عَنْ زِيَادِ بْنِ لَبِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ ذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ شَيْئًا، فَقَالَ: ذَاكَ عِنْدَ أَوَّانٍ ذَهَابِ الْعِلْمِ .))

”حضرت زیاد بن لبید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے کسی بات کا ذکر کیا اور فرمایا: یہ اُس وقت ہوگا جب علم اٹھ جائے گا۔“

((قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَكَيْفَ يَذْهَبُ الْعِلْمُ، وَنَحْنُ نَقْرَأُ الْقُرْآنَ، وَنُقْرِئُهُ أَبْنَاءَنَا، وَيُقْرِئُهُ أَبْنَاؤُنَا أَبْنَاءَهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ؟))

”حضرت زیاد کہتے ہیں، میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول ﷺ! علم کیسے

اٹھ جائے گا جبکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں اور اپنی اولادوں کو پڑھاتے ہیں اور وہ آگے اپنی اولادوں کو پڑھائیں گے اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔“
(قَالَ: تَكِلْنَكَ أُمَّكَ زِيَادٌ))

”فرمایا: اے زیاد! تمہاری ماں تمہیں گم پائے! (کلمہ تعجب ہے، اگرچہ ظاہری معنی موت کی دعا ہے)“

((إِنْ كُنْتُ لَارَاكَ مِنْ أَفْقِهِ رَجُلٍ بِالْمَدِينَةِ .))

”میں تو تمہیں مدینہ کے سب سے سمجھدار لوگوں میں شمار کرتا تھا۔“

((أَوْ لَيْسَ هَذِهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى يَقْرَأُونَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ،
لَا يَعْمَلُونَ بِشَيْءٍ مِمَّا فِيهِمَا؟)) (سنن ابن ماجہ ، کتاب الفتن ،
باب ذهاب القرآن والعلم : ٤٠٤٨)

”کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ یہود و نصاریٰ تورات اور انجیل کو تو پڑھتے ہیں، لیکن ان میں جو کچھ ہے اس میں سے کسی چیز پر عمل نہیں کرتے!“

تو اس حدیث سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ علم کے اٹھ جانے کا مطلب: اس پر عمل نہ کرنا ہے، اور دوسرے یہ کہ جو شخص علم ہونے کے باوجود عمل نہیں کرتا، اس میں اور جاہل میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک تو اسے گدھے سے تشبیہ دیتا ہے۔

﴿كَمْثَلِ الْجَمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا ط﴾ (الجمعة : ٥)

”اس کی مثال گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لادی گئی ہوں۔“

اور تیسری بات یہ ہے کہ قیامت کی علامات میں سے ایک یہ ہے کہ بے عملی عام ہو جائے گی، قرآن و حدیث کو پس پشت ڈال دیا جائے گا۔

تو چونکہ آج ہم دین سے بہت دور ہو چکے ہیں اور اس کی بہت سی شکلیں اور صورتیں ہیں، کسی نے دین کے کسی ایک من پسند حکم اور جزو کو پکڑ کر اسے پورے دین کا نام دے دیا ہے، کسی نے دین کو اپنی مرضی اور پسند کے مطابق ڈھالنے کے لیے اک خود ساختہ معنی و مفہوم

پہنا رکھا ہے، حالانکہ دین کا معنی و مفہوم صرف اور صرف وہی قابل قبول ہے جو صحابہ کرام سمجھے اور جس پر انہوں نے عمل کر کے دکھایا۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں:

﴿فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا﴾ (البقرة: ۱۳۷)

”اگر لوگ اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لائے ہو تو پھر وہ ہدایت پر ہیں۔“

تو چونکہ ہم دین سے بہت دور ہو چکے ہیں، اس لیے ضرورت ہے یاد دہانی کی اور بالکل بنیاد سے یہ بات جاننے کی کہ دین ہماری ضرورت ہے، مگر افسوس کہ اس قدر گہرائی میں اتر کر ہمیں کوئی اس کی ضرورت کا احساس دلانے والا اور آگاہ کرنے والا نہیں ہے۔ اندازہ کریں! کہ لوگ انسانوں کے بنائے ہوئے قانون اور آئین کی ضرورت و اہمیت اور حفاظت کو کس طرح جانتے اور سمجھتے ہیں اور کس طرح لوگوں کو خبردار کرتے ہیں۔

کہا جاتا ہے کہ:

”پاکستان کے آئین میں ترمیم یا بنیادی تبدیلیوں کی کوشش کی گئی تو ہمالیہ روئے گا اور اس کے اشکوں سے آنے والا سیلاب وفاق کی دی گئی حدود کو کہیں تبدیل نہ کر دے۔“

آپ نے دیکھا! پاکستان کے آئین کی ضرورت و اہمیت اور حفاظت کو بیان کرنے کے لیے کس قدر پر جوش اور جذباتی انداز گفتگو اختیار کیا گیا۔

پاکستان کے آئین میں کوئی تبدیلی ہو جائے تو ہمالیہ روئے گا اور اللہ کا قانون سارے کا سارا بدل دیا جائے اور اسے اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لیا جائے اور پس پشت ڈال دیا جائے، اس کی تضحیک کی جائے، مذاق اڑایا جائے اور دین پر چلنے والوں کو سرعام کوسا جائے تو کسی کے کان پر جوں تک نہ ریٹگے، تعجب ہے!

ہمارا المیہ یہ ہے کہ دین سے دوری صرف عوام کی حد تک نہیں ہے بلکہ اس میں خواص

بھی شامل ہیں اور ایسے خواص شامل ہیں کہ جن پر عوام کی ہدایت و اصلاح اور خیر خواہی کی ذمہ داری ہے۔

عربوں میں ایک رواج تھا، بلکہ ان کی ضرورت اور طرز زندگی تھا کہ جب وہ کہیں سفر کرتے، تو ایک شخص قافلے کے آگے آگے ہوتا، جو قافلے کے لیے بارش اور سبزے کی جگہ تلاش کرتا اور پھر قافلے کو وہاں لے جا کر پڑاؤ ڈالا جاتا، کیونکہ صحراء میں دور دور تک پانی اور سبزے کا نام و نشان تک نہ ہوتا تھا اور یہ دونوں چیزیں انسان کی اور ان کے جانوروں کی ضرورت ہیں۔

وہ شخص کہ جس پر یہ ساری ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ اپنے قبیلے، اپنی قوم اور اپنے قافلے کے لیے پانی اور سبزے کی جگہ تلاش کرے اُس کو الرائد کہا جاتا تھا، جس کا معنی ہے محافظ، نگہبان، لیڈر۔

پوری قوم اس پر اعتماد کرتی تھی اور ایسا اعتماد کرتی تھی کہ ان کے ہاں ایک مقولہ مشہور تھا کہ: ((الرَّائِدُ لَا يَكْذِبُ أَهْلَهُ)) لیڈر، محافظ اور نگہبان اپنی قوم سے کبھی جھوٹ نہیں بولتا، یعنی اُن کا سچا ہمدرد اور خیر خواہ ہوتا ہے۔

آج مسلمان قوم کو کسی ایسے ہی ہمدرد، مخلص اور خیر خواہ لیڈر کی ضرورت ہے، جو انہیں ان کے حقیقی مسائل سے آگاہ کرے اور ان کا حل پیش کرے، جو قوم سے دھوکہ نہ کرے، ان سے جھوٹ نہ بولے اور انہیں صحیح سمت پر لے جائے اور سیدھی راہ پر گامزن کرے۔

مگر جانتے ہیں! کہ آپ ﷺ نے ہمیں قیامت کی جن نشانیوں سے اور اس کے بڑے بڑے فتنوں سے خبردار کیا ہے، ان میں سے ایک گمراہ کرنے والے حکمرانوں کا فتنہ بھی ہے اور ایسے ایسے حکمران بھی ہیں جو انسانی جسموں میں شیطانوں کے دل رکھنے والے ہوں گے۔

حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((وَأِنَّمَا أَخَافُ عَلَىٰ أُمَّتِي الْأَيْمَةَ الْمُضِلِّينَ))

فرمایا: ”میں اپنی امت کے بارے میں گمراہ کرنے والے حکمرانوں سے ڈرتا

ہوں کہ وہ امت کو فتنوں میں مبتلا نہ کر دیں۔“
 ((وَأَذًا وَوَضِعَ السَّيْفِ فِي أُمَّتِي، لَمْ يُرْفَعْ عَنْهَا إِلَى يَوْمِ
 الْقِيَامَةِ.)) (سنن ابی داؤد: ۴۲۵۲)
 ”اور میری امت میں ایک دفعہ جب تلوار نکل آئی تو قیامت تک میان میں نہ
 جائے گی۔“

اور ایک حدیث میں ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں:
 ((قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّا كُنَّا بِشَرِّ فَجَاءَ اللَّهُ بِخَيْرٍ، فَنَحْنُ فِيهِ،
 فَهَلْ مِنْ وِرَاءِ هَذَا الْخَيْرِ شَرٌّ؟))

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم! ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے (برے حالوں میں) شر میں مبتلا تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں (آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے) خیر اور بھلائی عطا فرمائی، تو کیا اس خیر اور بھلائی کے بعد دوبارہ شر اور برائی بھی آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

نَعَمْ: ہاں۔

((قُلْتُ: هَلْ وَرَاءَ ذَلِكَ الشَّرُّ خَيْرٌ.))

”میں نے عرض کیا: کیا اُس شر کے بعد بھی خیر ہوگا۔“

((قَالَ: نَعَمْ.))

”تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں۔“

((قُلْتُ: فَهَلْ وَرَاءَ ذَلِكَ الْخَيْرِ شَرٌّ.))

”میں نے عرض کیا: کیا اُس خیر کے بعد بھی شر ہوگا۔“

((قَالَ: نَعَمْ.))

”تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں۔“

((قُلْتُ: كَيْفَ؟))

”میں نے عرض کیا: وہ کیسے؟“

((قَالَ: تَكُونُ بَعْدِي أُمَّةٌ لَا يَهْتَدُونَ بِهَدَايَ، وَلَا يَسْتَنُونَ

بِسُنَّتِي.))

فرمایا: ”میرے بعد ایسے حکمران آئیں گے جو میری ہدایت کے مطابق لوگوں کی رہنمائی نہیں کریں گے اور نہ میری سنت پر لوگوں کو چلائیں گے۔“

((وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ

إِنْسٍ.))

”اور ان میں سے ایسے حکمران بھی ہوں گے جو انسانی جسموں میں شیطانی دل رکھتے ہوں گے۔“

((قَالَ: قُلْتُ كَيْفَ اصْنَعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ؟))

”حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول ﷺ

اگر میں ویسا وقت پاؤں تو کیا کروں؟“

((قَالَ: تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلْأَمِيرِ، وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ،

فَاسْمَعْ وَأَطِع.)) (صحیح مسلم: ۱۸۴۷)

”تو فرمایا: تو ان کی بات سن اور اطاعت کر، خواہ تیری کمر زخمی کر دی جائے اور

تیرا مال چھین لیا جائے، ہر حال میں ان کی بات سن اور اطاعت کر۔“

آج ایسے حکمران کہاں ہیں جو لوگوں کو آپ ﷺ کی ہدایت اور سنت کے مطابق

چلاتے ہیں اور انہیں ان کے حقیقی مسائل سے آگاہ کرتے ہیں۔

آج ایسے لیڈران کہاں ہیں جو لوگوں کے حقیقی مخلص اور خیر خواہ ہیں، ان کو تو یہ معلوم ہی

نہیں ہے کہ انسان کا حقیقی اور سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے۔

انسان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ:

((يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَمَا كَادِحًا فَابِئْتِهِ ﴿٦﴾ (الإنشقاق: 6)

”اے انسان تو کشاں کشاں اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے اور اس سے ملنے والا ہے۔“

اور جب اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے تو کیا منظر ہوگا، قرآن بیان کرتا ہے:

﴿وَعَرِّضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْتُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ بَلْ زَعَمْتُمْ أَنَّنَا نَجْعَلُ لَكُمْ مَوْعِدًا ۗ﴾ (الكهف: ۴۸)

”اور سب کے سب تمہارے رب کے حضور صرف در صف پیش کئے جائیں گے، لو دیکھ لو! آگے نا تم ہمارے پاس اسی طرح جیسا ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا۔ (ننگے پاؤں، ننگے بدن جیسا کہ حدیث میں ہے) تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر ہی نہیں کیا ہے۔“

﴿وَوَضِعَ الْكِتَابَ فَتَرَىٰ مِنَ الْجُرمِينَ مَشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يُؤْتِنَا مَا لِي هَذَا الْكِتَابِ لَا يَغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا ۗ وَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاصِرًا ۗ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ۗ﴾ (الكهف: ۴۹)

”اور کتاب رکھ دی جائے گی پس تو مجرموں کو ڈرنے والے دیکھے گا اس سے جو اس میں ہے اور وہ کہیں گے ہائے! ہماری بربادی! اس کتاب کو کیا ہے وہ نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑتی ہے اور نہ کوئی بڑی مگر اس نے اس کو شمار کر رکھا ہے اور وہ اس میں موجود پائیں گے جو انھوں نے کیا اور تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔“

اللہ تعالیٰ ہمیں اس روز کی سختیوں سے، اس روز کے عذاب اور اس روز کی ذلت اور

رسوائی سے محفوظ فرمائے۔ آمین

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

دین سے دوری کا ایک سبب نظر پاتی جنگ

﴿لَقَدْ جِئْتَكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كِرْهُونَ ۗ﴾

(الزخرف: ۷۸)

”ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے مگر تم میں سے اکثر کو حق ہی ناگوار تھا۔“
گذشتہ خطبات میں عقلی اور نقلی دلائل کے ساتھ یہ جاننے کی کوشش کی گئی ہے کہ دین ہماری دنیا و آخرت کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔

یہ جان لینے کے بعد کہ دین ہماری سب سے اہم ضرورت ہے، کھانے پینے کی ضرورت سے بھی اور حتیٰ کہ ہماری زندگی سے بھی زیادہ اہم ہے، کیونکہ زندگی کو دین کے مطابق گزارا جاتا ہے اور اُس پر قربان کیا جاتا ہے، کیا کوئی شخص غفلت اور سستی کا شکار ہو سکتا ہے؟
جی ہاں: جزوی اور وقتی طور پر کوئی مسلمان غفلت اور سستی کا شکار ہو سکتا ہے اور اس کے بہت سے اسباب و عوامل ہیں، مگر بنیادی طور پر یہ انسان کی فطری کمزوری ہے کہ وہ گاہے بگاہے غفلت اور کاہلی کا شکار ہو جاتا ہے اور کوئی مسلمان جب اس کمزوری کا شکار ہوتا ہے تو وہ اس میں دور تک نہیں جاتا اور دیر تک نہیں رہتا، اس کا ایمان اسے واپس کھینچ لیتا ہے۔

جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((مَثَلُ الْمُؤْمِنِ وَمَثَلُ الْإِيمَانِ كَمَثَلِ الْفَرَسِ فِي آخِيَّتِهِ يَجُولُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى آخِيَّتِهِ .))

فرمایا: ”مؤمن اور ایمان کی مثال اُس گھوڑے کی سی ہے جو اپنے کندھے اور کھوٹی کے ساتھ بندھا ہوتا ہے، ادھر ادھر چکر لگاتا ہے اور پھر اپنے کندھے کے پاس آ جاتا ہے۔“

((وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ لَمَّا يَرْجِعُوا إِلَى الْإِيمَانِ .))

”اسی طرح مؤمن غفلت کو تباہی کرتا ہے، لیکن پھر ایمان کی طرف لوٹ آتا ہے۔“

((فَأَطَعُوا طَاعَةً مِّنْ الْأَتَقِيَاءِ ، وَأَوْلُوا مَعْرُوفَكُمْ الْمُؤْمِنِينَ .))

(ابن حبان: ۶۱۶)

”پس تم اپنا کھانا پرہیزگار لوگوں کو کھلاؤ اور مؤمنوں کے ساتھ نیکی اور

احسان کرو۔“

تو کوئی مسلمان دین کو اپنی دنیوی اور اخروی زندگی کے لیے ضروری سمجھتے ہوئے غفلت و

کو تباہی کا شکار ہو سکتا ہے اور اس کی توبہ اور رجوع الی اللہ کی امید بھی کی جاسکتی ہے۔

لیکن کوئی شخص دین کی ضرورت سے انکار کرتے ہوئے بے عملی اور بے راہ روی اختیار

کرے اور پھر مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرے تو وہ محض اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے مترادف

ہوگا۔ اس بات کے قرآن و حدیث میں بکثرت اور واضح دلائل موجود ہیں کہ دین کے

مسلمات میں سے کسی ایک کا انکار آدمی کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے، چہ جائیکہ وہ پورے

دین کا ہی انکار کر دے۔

ایسے کتنے ہی اقوال، اعمال اور عقائد ہیں کہ جن کا قائل، مرتکب اور حامل دائرہ اسلام

سے خارج ہو جاتا ہے اور انہیں نواقض اسلام کہا جاتا ہے۔ مثلاً:

✽ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا۔

✽ کفار و مشرکین کو کافر نہ سمجھنا۔

✽ یہ عقیدہ رکھنا کہ کسی غیر کی ہدایت و رہنمائی نبی کریم ﷺ کی ہدایت و رہنمائی سے بہتر

اور اکمل ہے، اور یہ کہ کسی غیر کا حکم اور فیصلہ آپ ﷺ کے فیصلے سے بہتر ہے۔

✽ اسلام کے کسی حکم کو ناپسند کرنا، چاہے وہ اس پر عمل بھی کرتا ہو۔

✽ دین کے کسی عمل اور حکم کا مذاق اڑانا وغیرہ، اسی طرح دین کو اپنی دنیا و آخرت کے لیے

ضروری نہ سمجھنا آدمی کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔

سوال یہ ہے کہ کیا کوئی مسلمان بھلا ایسا کر سکتا ہے کہ دین کی ضرورت کا ہی انکار کر دے، یا اسلام اور شعائر اسلام کا مذاق اڑائے اور اسلام کے نفاذ کی راہ میں روڑے اٹکائے اور مخالفت کرے؟ عموماً تو ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی مسلمان جان بوجھ کر کوئی ایسا عقیدہ رکھے، یا کوئی ایسا عمل کرے جو اسے اسلام سے خارج کر دے۔

البتہ کبھی کچھ حالات اور اسباب ایسے پیدا ہو جاتے ہیں جن میں پھنس کر انسان کوئی کفریہ کلمہ کہہ دیتا ہے، مگر ﴿وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ (النحل: ۱۰۶) ”اس کا دل ایمان پر مطمئن ہوتا ہے“ اور اگر یہ صورت حال ہو تو تب تو خیر ہے، جیسا کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، لیکن اس کے برعکس اگر کوئی شخص دل کی رضامندی کے ساتھ کوئی کفریہ کلمہ کہتا ہے تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، چنانچہ اس کے لیے عذاب عظیم کی وعید سنائی گئی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَلَكِنْ مَّنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ عَذَابٌ مِّنَ اللَّهِ وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (النحل: ۱۰۶)

”مگر جس نے دل کی رضامندی سے کفر کو قبول کر لیا، اس پر اللہ کا غضب ہے، اور ایسے سب لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔“

﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ (النحل: ۱۰۷)

”یہ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا اور اللہ کا قاعدہ ہے کہ وہ اُن لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا جو اس کی نعمت کا کفران کریں۔“

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَ سَمِعِهِمْ وَ أَبْصَارِهِمْ وَ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾ (النحل: ۱۰۸)

”یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے،

یہ غفلت میں ڈوب چکے ہیں۔“

تو دین سے ایسی غفلت، سستی اور دوری ناقابل قبول ہے اور اسلام سے خارج کر دینے والی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کوئی مسلمان دین سے اس قدر دور، متفرق اور بددل ہو جائے کہ دین کا سرے سے انکار ہی کر دے، بلکہ اس کی مخالفت کرنے لگ جائے، دین اور اہل دین کا مذاق اڑانے لگے اور دین کی راہ میں روٹے اٹکانے لگ جائے؟ اس کی یقیناً متعدد وجوہات اور اسباب و عوامل ہیں مگر میں اس وقت اُن میں سے صرف ایک کا مختصر سا ذکر کرنا چاہوں گا۔ ان شاء اللہ

اور وہ ہے: الغزو والفکری، نظریاتی یلغار، فکری محاذ پر لڑی جانے والی نظریاتی جنگ ہے جو اغیار کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف لڑی جا رہی ہے۔ جس سے وہ مسلمانوں کے سیاسی، ثقافتی، معاشرتی اور اقتصادی حالات کو مسلمانوں کے دل و ماغ کو کنٹرول کرتے ہوئے بدل دینا چاہتے ہیں، ان کے افکار و نظریات اور اخلاق و کردار کو بدل دینا چاہتے ہیں۔ اور نظریاتی جنگ کے حوالے سے یہ ایک حقیقت ہے کہ نظریاتی جنگ کے نتیجے میں مغلوب قوم مکمل طور پر اخلاق و کردار اور افکار و نظریات کے حوالے سے فاتح قوم کے تابع ہو جاتی ہے۔

نظریاتی جنگ ایک اور پہلو سے بھی نہایت ہی خطرناک جنگ ہے، اور وہ یہ کہ دشمن آپ کو پچھاڑ رہا ہوتا ہے، تباہ و برباد کر رہا ہوتا ہے، آپ کا دین، آپ کا ایمان چھین رہا ہوتا ہے اور آپ اس سے خوش ہوتے ہیں اس کے گن گار رہے ہوتے ہیں اور اسے آپ کے خلاف میدان میں فوجیں بھی نہیں اتارنا پڑتیں، اس کا جانی نقصان بھی نہیں ہوتا اور دشمن مغلوب بھی ہو جاتا ہے۔

یوں تو نظریاتی جنگ کا تصور شروع سے ہی چلا آ رہا ہے کہ جب سے حق و باطل میں کشمکش جاری ہے، مگر خصوصی طور پر نظریاتی جنگ کا آغاز اغیار کو صلیبی جنگوں میں پے در پے اور بھاری شکستوں کے بعد ہوا۔

مخالفینِ اسلام، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نظریاتی جنگ کے کیا کیا منصوبے رکھتے اور کیا کیا حربے استعمال کرتے ہیں اس پر سینکڑوں کتابیں، آرٹیکلز اور رپورٹس موجود ہیں مگر ہم ایک حالیہ رپورٹ کے مندرجات کو ہی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔

ریٹڈ کارپوریشن کی ۲۰۰۷ء کی رپورٹ ہے، Rand Corporation امریکا کا ایک اہم ترین تھنک ٹینک ہے، جو امریکی حکومت کے لیے پالیسیاں بناتا ہے، اس کے تقریباً ۱۶۰۰ Employeess ہیں اور تقریباً ۱۵۰ ملین ڈالرز اس کا سالانہ بجٹ ہے۔

اس رپورٹ میں اسلامی دنیا کو مغربی جمہوریت، جدت پسندی اور نیو ورلڈ آرڈر کے مطابق ڈھالنے کے لیے تجاویز دی گئی ہیں کہ جن پر عملاً کام بھی جاری ہے، بہت سی تجاویز میں سے اس میں ایک تجویز Building Moderate Muslim Networks کے نام سے ہے کہ اسلامی دنیا میں معتدل مسلمانوں کے نیٹ ورکس بنائے جائیں اور ان کے ساتھ تعاون کیا جائے تاکہ وہ ان کے منصوبوں کے لیے کام کریں۔

ریٹڈ رپورٹ کے مطابق معتدل مسلمان تین قسم کے ہیں:

(۱)..... ایک: سیکولر اور لبرل قسم کے لوگ۔

(۲)..... علماء کے دشمن، اتاترک قسم کے لوگ۔

(۳)..... اور تیسرے: وہ مسلمان جو مغربی جمہوریت اور اسلام میں کوئی تعارض نہیں سمجھتے۔

اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ اُن کے نزدیک معتدل مسلمان وہ ہوتا ہے، جو:

(۱)..... شریعت کے نفاذ کا قائل نہ ہو۔

(۲)..... جو عورت کی آزادی کا قائل ہو ان معنوں میں کہ اسے بغیر شادی کے بندھن

میں بندھے اپنا رفیقِ حیات رکھنے کی آزادی ہو۔

(۳)..... اور تیسرا وہ جو صرف دوہی قسم کی اسلامی قوتوں پر یقین رکھتا ہو۔

(۴)..... ایک وہ جو روایتی قسم کے مسلمان ہیں، جو روایتی مذہبی رجحان رکھتے ہیں، یعنی

ایک عام مسلمان جو عام طریقے سے نماز روزہ کرتا ہے، مگر اس کے لیے کوئی خاص اہتمام نہیں

کرتا، گہرائی میں نہیں جاتا۔

(ب)..... اور دوسرے صوفی قسم کے لوگ اور جو قبروں پر جاتے ہیں اور وہ جو سعودی عقائد کے خلاف ہیں۔

اسی طرح معتدل مسلمان کی کچھ اور نشانیوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے، مگر میں صرف ان تین پر ہی اکتفا کرتا ہوں کیونکہ اس وقت ہمارا موضوع مخالفین اسلام کی چالوں، حیلوں اور منصوبوں کا احاطہ کرنا نہیں ہے، بلکہ دین سے دوری کے اسباب کا جائزہ لینا مقصود ہے، اور ان میں سے ایک سبب مسلمانوں پر مسلط کی گئی نظریاتی جنگ ہے۔

اس کا یقیناً بہت واضح اثر ہم مسلمان معاشروں میں دیکھتے ہیں۔ مخالفین اپنے جن عزائم اور مقاصد کا برملا اور کھل کر اظہار کرتے ہیں اس کا مسلم ممالک میں بڑا گہرا رنگ نظر آتا ہے۔ مثلاً: رپورٹ کے مطابق ان کے عزائم میں سے ایک شیعہ سنی کو آپس میں لڑانا ہے، حکومتیں گرانے والی طاقتوں کو سپورٹ کرنا، سیکولر اور لبرل قسم کے لوگ تیار کرنا، افراتفری پیدا کرنا، انتشار پھیلانا، بے دینی اور بد اخلاقی پھیلانا وغیرہ ہے۔

اور یہ سارے کام ہمارے مسلم معاشروں میں بے جھجک، بلا روک ٹوک اور کھلے عام ہو رہے ہیں: بے دینی ایسے منظم طریقے سے پھیلائی جا رہی ہے کہ پورے کا پورا معاشرہ بے دینی کی لپیٹ میں آ گیا ہے، ہر طرف سے گمراہی پھیلائی جا رہی ہے، فلموں کے ذریعے، ٹی وی ڈراموں کے ذریعے، مزاحیہ پروگراموں کے ذریعے، ٹی وی اشتہارات کے ذریعے، ٹاک شوز کے ذریعے، آزادی نسواں کے نام پر اور آزادی اظہار رائے کے نام پر دین سے دور کیا جا رہا ہے اور دین بے زاری اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ خود مسلمانوں کی طرف سے کھلے عام مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل اور وفاقی شرعی عدالت کو ختم کیا جائے۔

نوجوان طبقہ جو کسی بھی قوم کا مستقبل ہوتا ہے اسے اپنا بیج بنا کے رکھ دیا گیا ہے، انہیں کھیل کود میں لگا دیا گیا، ناچ گانے میں پھنسا دیا اور ہڑتالوں، دھرنوں اور مظاہروں میں لگا دیا، انہیں فیس بک، ٹویٹر اور واٹس ایپ اور دیگر فضولیات میں مصروف کر دیا، غرضیکہ مسلمانوں

کی اک کثیر تعداد کو گمراہ کر کے رکھ دیا گیا ہے۔

حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر شیطان کی چالوں سے پہلے ہی خبردار کر دیا ہے کہ:

﴿وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ ﴿٦٢﴾﴾ (یس: ٦٢)

”اُس نے پہلے ہی تم میں سے ایک بہت بڑی تعداد کو گمراہ کر دیا، کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے۔“

مگر ہم نے تو شیطان کی دخل اندازی کو بالکل ہی نظر انداز کر رکھا ہے، جیسے شیطان کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔

مخالفین اسلام کی اسلام کے خلاف چالیں، سازشیں اور منصوبے کوئی اچنے کی بات نہیں ہے، کیونکہ اسلام نے ہمیں پہلے ہی بڑے واضح اور دو ٹوک الفاظ میں خبردار کر رکھا ہے، کہ:

﴿وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ط﴾

(البقرہ: ١٢٠)

”یہود و نصاریٰ تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے، جب تک تم ان کے طریقے پر نہ چلنے لگو۔“

اور پھر یہیں بس نہیں! بلکہ یہ بھی بتا دیا کہ:

﴿وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِبُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا ط﴾

(البقرہ: ٢١٧)

”اور وہ تم سے لڑتے ہی چلے جائیں گے حتیٰ کہ اگر ان کا بس چلے تو تمہیں اس دین سے پھیر لے جائیں۔“

﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّوكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا ط حَسَدًا

مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ﴾ (البقرہ: ١٠٩)

”اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں ایمان سے پھیر کر پھر کفر کی طرف پلٹا لے جائیں، اپنے نفس کے حسد کی بنا پر۔“

چنانچہ یہ ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں، اور اسلام کو دبانے کا کسی کا خواب پورا نہیں ہو سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کا چیلنج ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی چیلنج ہے کہ ان کی تمام تر نفرتوں اور ناپسندیدگی کے باوجود اسلام کا بول بالا ہوگا اور وہ غالب ہو کر رہے گا

﴿وَاللَّهُ مُتِمِّمٌ تَوْرِهِ وَكُتُبِهِ الْكُفْرُونَ ۝ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ
وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكُفْرَهُ الْمُشْرِكُونَ ۝﴾

(الصف: ۸ - ۹)

”اور اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ اپنے نور کو پھیلا کر رہے گا، خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو، وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پورے کے پورے دین پر غالب کر دے، خواہ مشرکین کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔“ اور ہم اس حقیقت کو ظاہر ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا میں اسلام کو دبانے کے لیے کتنی کوششیں ہو رہی ہیں، کتنی دولت خرچ کی جا رہی ہے۔

مشرقی تنظیمیں پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں اور بلینز آف ڈالر خرچ کئے جا رہے ہیں، مگر اسلام پھر بھی پھیل رہا ہے اور پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے۔ مگر ہماری کوششوں سے نہیں، ہمارا کوئی کنٹری بیژن اس میں نہیں ہے، آپ یہیں سے دیکھ لیں کہ ہم جو اس وقت یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اسلام کا پیغام کسی غیر مسلم تک پہنچانے کی کوشش کی ہو، اس بھری مجلس میں شاید ہی کوئی دو ایک آدمی ہوں۔

اس کے برعکس ہمارا منفی طرز عمل ضرور اسلام کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے۔ ہم لوگ کاروبار میں جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، کریڈٹ کارڈ فراڈ کرتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے، وعدے پورے نہیں کرتے، اور پھر ہم میں سے کچھ نادان لوگ اسلام کے نام پر دہشت گردی کرتے ہیں، حالانکہ اسلام کا دہشت گردی سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے، دہشت گردی نہ اسلام کا ایجنڈا ہے، نہ اسلام اس کو سپورٹ کرتا ہے اور نہ اس کی ترغیب دیتا ہے۔

تو ہمارے اخلاق و کردار کی وجہ سے کوئی اسلام کے قریب ہرگز نہیں آئے گا۔ جو لوگ

مسلمان ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے خصوصی منصوبے کے تحت مسلمان ہو رہے ہیں۔ اسلام سے متعلق اللہ تعالیٰ نے مخالفین کی سازشوں اور کوششوں کا انجام پہلے ہی بتا دیا ہے۔ فرمایا:

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدَّوْا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ﴾ (الانفال: ۳۶)

”جن لوگوں نے حق کو ماننے سے انکار کیا ہے، وہ اپنے مال اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے صرف کر رہے ہیں اور وہ خرچ کرتے رہیں گے، مگر آخر کار ان کی کوششیں اُن کے لیے پچھتاوے کا سبب بنیں گی، پھر وہ مغلوب ہوں گے۔“ اسلام تو ہر حال میں پھیل کر ہی رہے گا یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، لہذا ہمیں اسلام کے لیے فکر مند ہونے سے زیادہ اپنے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم مسلمان رہ جائیں، ہمارا ایمان ہم سے نہ چھن جائے، ہم اسلام کی ضرورت سے انکار نہ کر بیٹھیں، ہم سوشلسٹ اور کمیونسٹ نہ بن جائیں، ہم سیکولر اور لبرل نہ بن جائیں، بلکہ پکے اور سچے مسلمان بن کر رہیں اور اسی پر ہمیں موت آئے۔

یہ دنیا کی زندگی، اس کی رونق، اس کی نعمتیں بہت بڑا دھوکہ اور بہت بڑی آزمائش اور امتحان ہیں۔ انسان دنیا کی بھول بھلیوں اور اس کے مسائل میں ایسا الجھا ہوا ہوتا ہے کہ اسے پتا ہی نہیں چلتا کہ بلاوا آجاتا ہے، لینے والے آجاتے ہیں کہ چلو تمہارا وقت ختم ہو گیا ہے، ایک بات اچھی طرح سمجھ لیجئے اور اسے پلے باندھ لیجئے کہ خود آپ سے بڑھ کر کوئی آپ کا ہمدرد اور خیر خواہ ہرگز نہیں ہو سکتا، اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے بعد۔ اگر آپ واقعی مسلمان رہنا چاہتے ہیں اور اپنا ایمان بچانا چاہتے ہیں اور آخرت میں سرخرو ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ہی مخلصانہ کوششیں کرنا ہوں گی۔

یہ مال و دولت، ماں باپ، بہن بھائی، اولاد، دوست و احباب یہ عہدے اور مناصب دنیا کی رونق ضرور ہیں، ﴿الْمَالُ وَالنَّوْبُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ (الکھف: ۶۶)، اور

آپ کے لیے کسی حد تک اس دنیا میں کارآمد بھی ہو سکتے ہیں مگر جب آخرت کے ساتھ انہیں کمپیئر کرتے ہیں تو دنیا کی تمام نعمتوں کا نشہ کافور ہو جاتا ہے۔

ذرا ان آیات کریمہ پر غور کر لیجئے:

﴿يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْهَيْهَلِ ۝ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ۝ وَلَا يَسْأَلُ حَبِيمٌ حَبِيمًا ۝ يُبْصِرُونَ هَهُمْ ط﴾ (المعارج: ۸ - ۱۱)

”جس روز آسمان کچھلی ہوئی چاندی کی طرح ہو جائے گا، اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون جیسے ہو جائیں گے اور کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو نہ پوچھے گا، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے۔“

دنیا میں تو کوئی شخص مشکل وقت میں اپنے کسی دوست کو کال کرتا ہے مگر وہ فون کے پاس موجود نہیں ہوتا تو اس کا بھرم رہ جاتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا مگر قیامت کے دن وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے، اس کے باوجود کوئی کسی کو نہ پوچھے گا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر:

﴿يَوْمَ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ ۝ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ ۝ وَفَوَيْلٌ لِلَّتِي تُسْوِيهِ ۝ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ ۝﴾ (المعارج: ۱۱ - ۱۵)

”مجرم چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے قریب ترین خاندان کو، جو اسے پناہ دینے والا تھا، اور روئے زمین کے سب لوگوں کو فدیہ میں دے دے اور یہ تدبیر اسے نجات دلا دے! ہرگز نہیں۔“

اگر کوئی سمجھنا چاہے تو یہ آیات بہت واضح ہیں، ان کی مزید تشریح کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تزکیہ و تربیت ضروری کیوں؟

﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمَمِينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٥﴾﴾

(الجمعة: ٢)

گذشتہ خطبات میں دین کی ضرورت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اور سب اس کا یہ ہے کہ اس دور میں مسلمان دین سے اس قدر دور ہو چکے ہیں کہ وہ محض معمولی نوعیت کی غفلت و کوتاہی نہیں رہی، بلکہ بات یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ بہت سے لوگ دین سے کھلے عام اپنی نفرت و بیزاری کا اظہار اور اعلان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، بلکہ دین کی مخالفت کرتے اور اس کی راہ میں روڑے اٹکاتے ہوئے نظر آتے ہیں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ کچھ لوگ تو سرے سے دین کی ضرورت سے ہی انکار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔

لہذا ضرورت یہ محسوس کی گئی کہ سب سے پہلے دین کی ضرورت کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ تمہید کو طول دیئے بغیر آج کی گفتگو میں تربیت کی ضرورت کو سمجھنا چاہیں گے۔

رمضان المبارک کی آمد آمد ہے، تقریباً ایک مہینہ باقی ہے، رمضان المبارک تزکیہ و تربیت کا مہینہ ہے۔ تزکیہ و تربیت کیسے ہوتا ہے، اس کے فوائد و منافع کیا ہیں، یہ جاننے سے پہلے اُس کی ضرورت و اہمیت کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا اور اس کی ساخت اور ترکیب میں چار بنیادی اور اہم اجزاء شامل فرمائے۔ اور وہ ہیں! عقل، دل، نفس اور جسم۔

انسان اپنی پیدائش کے وقت سے ان چاروں نامکمل عناصر کے ساتھ اس دنیا میں اپنا

تزکیہ و تربیت ضروری کیوں؟

سفر شروع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان چاروں عناصر کو ایک چھوٹی سی شکل عطا کر کے جو کہ ساخت میں بھی چھوٹی اور امکانات کے لحاظ سے بھی چھوٹی ہے ان میں پھلنے پھولنے اور نشوونما پانے کی صلاحیت اور خاصیت رکھ دی ہے کہ وہ درجہ بدرجہ تکمیل کے مراحل طے کرتے جائیں اور ساتھ ہی ان کی نمو اور تکمیل کے لیے ان کی ضرورت کے مطابق غذا بھی لازم کر دی۔

مثلاً: جسم کی نشوونما کے لیے جو کہ حجم میں شروع میں ننھا سا ہوتا ہے اس کے جسم کی ضرورتوں کے مطابق غذا بہم پہنچانا شروع میں لازم ٹھہرایا اور اس میں تسلسل ضروری قرار دیا۔ اگر انسانی جسم کو مسلسل غذا نہ ملے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جسم کمزوری اور نقاہت کا شکار ہو جاتا ہے، بیماریاں آتی ہیں، نشوونما رک جاتی ہے اور ہلاکت کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔

تو جس طرح جسم کی نشوونما کے لیے اسے مناسب غذا کی فراہمی ضروری ہے، اسی طرح اس کا تسلسل بھی ضروری ہے کہ غذا اور خوراک اسے مسلسل ملتی رہے، یہ نہیں کہ ایک بار غذا دے کر پھر ہفتے یا مہینے بعد دی جائے۔

اسی طرح اس کی شخصیت کے دیگر تینوں اجزاء کے لیے بھی اُن کی ضرورتوں کے مطابق غذا کا بہم پہنچایا جانا ضروری ہے، اور اُن کا تسلسل بھی ضروری ہے، یعنی عقل، دل اور نفس کے لئے۔ جس طرح انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اس کا جسم نحیف و ناتواں اور بے بس سا ہوتا ہے، اسی طرح وہ عقل جو ساتھ لے کر آتا ہے اس کا خزانہ بھی ہر قسم کی معلومات سے خالی ہوتا ہے۔ جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں:

﴿وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْ بُطُوْنِ اُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْئًا﴾ (النحل: ۷۸)

”اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حالت میں کہ تم کچھ نہ جانتے تھے۔“

اسی طرح دل بھی ہر قسم کی آلائشوں اور ہر قسم کی خواہشات سے خالی ہوتا ہے، بس ایک فطرت کی رہنمائی اور اس کا میلان اور رجحان اس میں ڈال دیا گیا ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

تزکیہ و تربیت ضروری کیوں؟

((مَامِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ .)) (صحیح بخاری: ۱۳۵۸)

”ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔“

یعنی اپنے خالق و مالک پر ایمان کا فطری میلان اور رجحان اس کے دل میں ہوتا ہے۔ اور نفس بھی اپنی زندگی کا آغاز یوں کرتا ہے کہ اس میں خیر اور شر دونوں کو قبول کرنے کی صلاحیت اور قابلیت موجود ہوتی ہے:

((وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۖ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۗ)) (الشمس: ۷-۸)

”اور قسم ہے نفس انسانی کی اور اس ذات کی جس نے اسے ہموار کیا، پھر اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری کا اسے الہام کر دیا۔“

جسم کی نشوونما کے لیے اسے جس توجہ اور غذا کی ضرورت ہوتی ہے، جس تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اسے نہیں دی جاتی مگر وہ پھر بھی نشوونما پاتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جسم کی ضروریات کا احساس اور شعور ہم رکھتے ہیں، کیونکہ وہ بالکل ظاہر ہے، بھوک لگتی ہے تو کھانے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، جسم بیمار ہوتا ہے تو علاج کی فکر کرتے ہیں، یعنی اس کی ضرورتوں کے لیے بہت زیادہ اہتمام نہیں کرنا پڑتا، کیونکہ اس کی ضرورتیں ظاہر ہو جاتی ہیں، تو کام چلتا رہتا ہے۔

مگر عقل، دل اور نفس کا معاملہ مختلف ہے، ان کی ضروریات معنوی ہیں، ان کی غذا معنوی ہے، وہ نظر نہیں آتیں، ان کا شعور اور ادراک نہیں ہوتا اور ہماری طرف سے بھی اسے کوئی خصوصی توجہ نہیں دی جاتی، باقاعدہ اہتمام نہیں کیا جاتا، ان کے پاس اپنی غذا کے جو فطری راستے اور اختیارات موجود ہیں وہ ان سے کام لیتے ہوئے اپنی اپنی غذا حاصل کرتے ہیں۔

مثلاً: عقل کا خزانہ پیدائش کے وقت معلومات سے خالی ہوتا ہے اور معلومات حاصل کرنا عقل کی ضرورت ہے، اس کی غذا ہے لیکن جب ہم عقل کو معلومات فراہم کرنے کا اہتمام نہیں کریں گے تو اسے از خود جو معلومات حاصل ہوتی ہیں وہ انہیں سے اپنا کام چلائے گی دنیا میں زندگی گزارنے کے لئے۔ عقل کو از خود معلومات کیسے حاصل ہوتی ہیں؟

تزکیہ و تربیت ضروری کیوں؟

اللہ تعالیٰ نے اس کے اسباب اور ذرائع بیان فرمائے ہیں، جب فرمایا کہ:

﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا﴾ (النحل: ۷۸)

”اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، اس حالت میں کہ تم کچھ

نہ جانتے تھے۔“

اس کے بعد فرمایا:

﴿وَجَعَلْ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾

(النحل: ۷۸)

”اُس نے تمہیں کان دیئے، آنکھیں دیں اور سوچنے والے دل دیئے، اس لیے

کہ تم شکر گزار بنو۔“

تو کان جو کچھ سنتے ہیں، آنکھیں جو کچھ دیکھتی ہیں اور دل جو کچھ سوچتے ہیں اُن سے

آدمی کے پاس معلومات جمع ہوتی رہتی ہیں، عقل کا خزانہ معلومات سے بھرتا چلا جاتا ہے، صحیح

اور غلط کی تمیز کئے بغیر۔

تو انسان ادھر ادھر سے جو کچھ سنتا اور دیکھتا ہے اس سے اس کی نشوونما ہوتی ہے اور

انسان ادھر ادھر سے جو کچھ دیکھتا اور سنتا ہے وہ کس طرح کی معلومات ہوتی ہیں؟ اکثر و بیشتر

غلط اور فضول قسم کی معلومات ہوتی ہیں، غیر مفید ہوتی ہیں، بلکہ نقصان دہ اور تباہ کن ہوتی ہیں،

عقائد و اخلاق کو تباہ و برباد کر دینے والی ہوتی ہیں، عقل کے لیے ایک وائرس ہوتی ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے عقل میں ہر قسم کی معلومات قبول کرنے کی قابلیت اور صلاحیت رکھ رکھی

ہے اور فطری طور پر انسان کا میلان اور رجحان منفی قسم کی معلومات کی طرف ہی ہوتا ہے۔

انسانی عقل کو کس طرح کی معلومات چاہئیں کہ وہ دنیا و آخرت کی زندگی میں کامیاب

ہو؟ مفید معلومات۔

اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ افکار و نظریات اور اخلاق و کردار کو تباہ و

برباد کر دینے والی معلومات تو ایک طرف، آپ ﷺ نے تو غیر مفید معلومات سے بھی اللہ

تعالیٰ کی پناہ مانگی ہے۔

جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ ﷺ تشهد میں یہ دعاء مانگا کرتے تھے:
 ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ،
 وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا.))

(مسلم، کتاب الذکر والدعاء: ۲۷۲۲)

”اے اللہ! میں ایسے علم سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو فائدہ مند نہ ہو اور ایسے دل سے تیری پناہ چاہتا ہوں جس میں ڈر اور خوف نہ ہو، (جس پر وعظ و نصیحت کا اثر نہ ہو) اور ایسے نفس سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو سیر نہ ہو، (جسے قناعت نصیب نہ ہو، جو حرص اور لالچ میں آ کر حلال اور حرام کی تمیز کھو بیٹھے۔) اور ایسی دعا اور درخواست سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو سماعت کے قابل سماعت و قابل التفات نہ سمجھی جائے اور خارج کردی جائے جسے شرف قبولیت حاصل نہ ہو۔“

اس دعا میں کتنا بڑا پیغام اور کتنی بڑی حکمت سمو دی گئی ہے، غور فرمائیے کتنا اہم نقطہ بیان کیا گیا ہے، کہ زندگی بڑی محدود ہے اور اس کے مشاغل اور مصروفیات لامحدود ہیں، بے شمار اور ان گنت ہیں، لہذا ضروری ہے کہ انسان نہایت ہی مفید اور ضروری ضروری چیزوں کا انتخاب کرے۔

کسی دوست کا انتخاب کرنا ہو تو ایسے دوست کا انتخاب کرے جو اس کی حقیقی اور ابدی زندگی میں اس کے لیے فائدہ مند ہو، اور وہ کون ہو سکتا ہے؟ وہ متقی اور پرہیزگار انسان جو دین پر چلنے والا ہو، اللہ سے ڈرنے والا، جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں:

﴿الْأَخْلَاقَ يَوْمَئِذٍ يَبْعَثُهُمْ لِبَعْضِ عَدُوِّهِمْ إِلَّا الْمُنْتَقِينَ﴾ (الزخرف: ۶۷)
 ”اُس دن تمام دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے متقی لوگوں کے۔“

قیامت کے دن صرف وہی دوستیاں باقی رہ جائیں گی جو دین داری کی بنا پر قائم تھیں،

تزکیہ و تربیت ضروری کیوں؟

باقی سب ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، بلکہ ایک دوسرے پر الزام ڈالنے اور اپنی جان چھڑانے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔

تو قرآن پاک کی روشنی میں ہم آج اپنے کل کے دشمنوں کو پہچان سکتے ہیں۔ تو اس مختصر سی زندگی میں دوستوں کا انتخاب کرنا ہو تو ایسے دوستوں کا انتخاب کریں جو تمہیں نیکی کی ترغیب دیتے ہوں، حقیقی ہمدردی اور خیر خواہی کرتے ہوں۔

کسی کتاب کا انتخاب کرنا ہو تو ایسی کتاب کا انتخاب کریں جو مفید ہو۔ اگر تو اس دنیا میں ہمیشہ رہنا ہوتا تو جو چاہتے پڑھتے مگر چونکہ وقت بہت محدود ہے اور ذمہ داری بہت بڑی ہے اور موت دروازے پر کھڑی ہے، تو پھر لازمی ہے کہ ایسی چیز کا انتخاب کیا جائے جو ہماری آخرت کے لیے مفید ہو۔

اگر کسی شخص کے گھر میں بہت بڑی لائبریری ہو، جس میں سینکڑوں اور ہزاروں کتابیں ہوں اور ایک ہفتے بعد اس کا کوئی امتحان ہو، تو وہ اُن سینکڑوں اور ہزاروں کتابوں میں سے صرف اُس کتاب کا انتخاب کرے گا جو اُس کے امتحان میں اس کے لیے مفید ہو، وہ امتحان کہ جس میں کامیابی اُس کے روشن مستقبل کا پروانہ ہو۔

ایسی صورت حال میں کیا کوئی عقلمند شخص کسی ناول کی کتاب کا انتخاب کر سکتا ہے، اس دلیل کے ساتھ کہ وہ بھی تو کتاب ہی ہے، اس میں بھی تو معلومات ہیں۔ یقیناً نہیں، کیونکہ وہ کتاب تو ہے مگر مفید نہیں اور جو علم مفید نہیں اس سے آپ ﷺ نے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی ہے۔

تو بات ہو رہی تھی کہ عقل کو مفید معلومات فراہم کرنے کا اور اس کی غذا پہنچانے کا اگر اہتمام نہ کیا جائے تو وہ از خود ادھر ادھر کی باتوں سے اپنا خزانہ بھر لیتی ہے اور پھر انہیں اپنی زندگی میں استعمال کرتی ہے اور ادھر ادھر کی معلومات نہ صرف یہ کہ غلط ہو سکتی ہیں بلکہ اکثر غلط، غیر مفید بلکہ تباہ کن ہوتی ہیں۔ تو عقل کی تربیت اور تہذیب کا اگر اہتمام نہ کیا جائے گا تو وہ نہ صرف اس شخص کے لیے نقصان دہ ہوگا بلکہ معاشرے کے بگاڑ اور خرابی کا بھی سبب بنے گا۔

اسی طرح دل کو بھی اگر اس کی غذا پہنچانے کا بندوبست نہ کیا جائے، تو وہ بھی خواہشات

تزکیہ و تربیت ضروری کیوں؟

کا اسیر ہو جاتا ہے اور خواہشات کا اسیر اور غلام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کسی قانون اور کسی ضابطے کی پرواہ کئے بغیر جو جی میں آئے کر گزرتا ہے جس چیز کی رغبت ہوئی اس کی طرف چل دیئے، حلال اور حرام کی تمیز اور احساس ختم ہو جاتا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے اور کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی۔

ایسے ہی نفس کا معاملہ ہے، اس کے سامنے بھی فسق و فجور اور طغیان و سرکشی کے دروازے کھلے ہیں، بے حیائی اور فحاشی اسے اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اگر اس کی غذا اس کو نہ پہنچائی جائے اور اس کی تربیت کا اہتمام نہ کیا جائے تو وہ بے راہ روی اختیار کرتا ہے۔ تو ان باتوں سے بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ تزکیہ و تربیت کی ہمیں کس قدر اشد ضرورت ہے، تزکیہ و تربیت اور تہذیب نفس کے بغیر آدمی کی دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے اور آخرت بھی خراب ہو جاتی ہے۔

چنانچہ ایسے ہی لوگوں کا حال اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جنہوں نے تزکیہ و تربیت کو نظر انداز کیا اور پس پشت ڈالا۔ فرمایا:

﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَّهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ
بِهَا ۚ وَ لَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا ۚ وَ لَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ أُولَٰئِكَ
كَانُوا نَعَارِبًا بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿۱۷۹﴾﴾ (الاعراف: ۱۷۹)

”بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں کہ جنہیں ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے، ان کے پاس دل ہیں مگر وہ اُن سے سوچتے نہیں، اُن کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ اُن سے دیکھتے نہیں، اُن کے پاس کان تو ہیں مگر وہ اُن سے سنتے نہیں، وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ اُن سے بھی زیادہ گئے گزرے، یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھوئے ہوئے ہیں۔“

اب اس کا معنی یقیناً یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ Physically جسمانی طور پر اندھے اور بہرے اور مریضانِ قلب ہیں، وہ یقیناً دیکھتے، سنتے اور سوچتے ہوں گے، مگر یہ اعضا جس کام

تزکیہ و تربیت ضروری کیوں؟

کے لیے پیدا کئے گئے ہیں ان کے لیے استعمال نہیں ہوتے۔

اپنے خالق و مالک کی پہچان کرنا اور اس کے احکامات کو سننا اور اس کی آیات کا مشاہدہ کرنا اور ان پر غور کرنا ہی ان اعضا کی تخلیق کا ایک بنیادی مقصد ہے۔

دنیاوی لحاظ سے تو یہ اعضا خوب خوب کام کرتے ہیں مگر ان کے حقیقی مقاصد کے لیے استعمال نہیں ہوتے۔ انہیں ان کا صحیح استعمال سکھانا ہی تزکیہ و تربیت ہے اور تزکیہ و تربیت انسان کی بنیادی اور نہایت ہی اہم ضرورت ہے۔ اور اتنی اہم ہے کہ انبیاء و رسل علیہم السلام کو، بالخصوص آپ ﷺ کو جن ذمہ داریوں کے ساتھ مبعوث فرمایا ان میں سے ایک یہ بھی ہے، کہ:

﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿١٦٤﴾﴾

(الجمعه: ٢)

”وہی ہے جس نے اُمیوں کے اندر ایک رسول خود انہی میں سے بھیجا، جو انہیں اس کی آیات سناتا ہے، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔“

بلکہ ایک دوسرے مقام پر اس بات کو اللہ تعالیٰ نے ایک احسان کے طور پر ذکر کیا، فرمایا:

﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿١٦٤﴾﴾ (آل عمران: ١٦٤)

”اہل ایمان پر تو اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑا احسان کیا کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر بھیجا جو اُس کی آیات انہیں سناتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے اور ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ صریح گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے۔“

تو تزکیہ و تربیت انسان کی نہ صرف ضرورت ہے بلکہ سب سے اہم ضرورت ہے اور

تربیت اور تزکیہ نفس کا سب سے اہم رکن محاسبہ نفس ہے۔

جیسا کہ حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے آپ ﷺ سے دریافت کیا کہ:

((وَمَا تَزْكِيَةُ النَّفْسِ؟))

”تزکیہ نفس کیا ہے؟“

فَقَالَ: ((أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ مَعَهُ حَيْثُ كَانَ .)) (السلسلة

الصحيحة: ۱۰۴۶- ج: ۳، ص: ۳۸)

تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”آدمی یہ جان لے۔ یعنی اس بات پر پختہ یقین رکھے

کہ وہ جہاں کہیں بھی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔“

جب اللہ تعالیٰ کی معیت کا یقین ہو تو انسان خود احتسابی کرتا ہے جس سے تزکیہ نفس

ہوتا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ماہ شعبان کی اہمیت و فضیلت

﴿اَلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾ (فاطر: ۱۰)

ماہ شعبان شروع ہونے کو ہے، کل ماہ شعبان کا چاند طلوع ہونے کا امکان ہے، رمضان المبارک کے تعلق سے اور کچھ دوسرے پہلوؤں سے شعبان کے مہینے کو ایک خاص اہمیت اور فضیلت حاصل ہے۔

رمضان المبارک کی فضیلت سے تو آپ لوگ یقیناً کافی حد تک آگاہ ہوں گے، مگر شعبان کی فضیلت سے شاید اکثر لوگ واقف نہ ہوں۔

تو آئیے ماہ شعبان کی فضیلت جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ شعبان کی اہمیت آپ ﷺ کے اس عمل سے خوب واضح ہوتی ہے کہ آپ ﷺ رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ روزے شعبان ہی میں رکھا کرتے تھے۔

جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ:

((فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلَّا رَمَضَانَ

وَمَا رَأَيْتَهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ.))

(صحیح البخاری: ۱۹۶۹)

”میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ ﷺ نے رمضان المبارک کے علاوہ کسی اور مہینے کے پورے روزے رکھے ہوں، اور کبھی نہیں دیکھا کہ شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے رکھے ہوں۔ یعنی سب سے زیادہ نفلی روزے شعبان کے مہینے میں ہی رکھتے تھے۔“

ایک دوسری حدیث میں ماہ شعبان کی فضیلت یوں بیان ہوئی، حضرت اسامہ بن

زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انھوں نے آپ ﷺ سے دریافت کیا اور کہا:

((يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَمْ أَرَكَ تَصُومُ شَهْرًا مِنَ الشُّهُورِ مَا تَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ.))

”عرض کیا: اے اللہ کے رسول ﷺ میں نے کبھی آپ کو دوسرے مہینوں میں اتنے روزے رکھتے نہیں دیکھا جتنے آپ شعبان میں رکھتے ہیں؟“

قَالَ ﷺ: ((ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ، وَهُوَ شَهْرٌ تَرَفُّعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ.)) (سنن نسائی: ۲۳۵۷)

تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”یہ مہینہ جو کہ رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے، اس سے لوگ غافل ہیں، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف اعمال اٹھائے جاتے ہیں۔ اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھائے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔“

حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے سوال کے جواب میں آپ ﷺ نے شعبان میں کثرت سے روزے رکھنے کا سبب بیان کرتے ہوئے جو بات بیان فرمائی اس میں تین چیزیں بیان فرمائیں:

✽ ایک تو یہ کہ یہ مہینہ جو رجب اور رمضان کے درمیان پڑتا ہے لوگ اس سے غافل ہیں، یعنی اس کی اہمیت سے غافل ہیں۔

✽ دوسری چیز یہ کہ اس مہینے میں لوگوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کی طرف لے جائے جاتے ہیں۔

✽ اور تیسری چیز یہ کہ آپ ﷺ کا اس بات کو پسند فرمانا کہ جب آپ کے اعمال اللہ تعالیٰ کی طرف لے جائے جائیں تو آپ روزے کی حالت میں ہوں۔

رجب اور رمضان کے درمیان پڑنے والے اس مہینے: ماہ شعبان سے غفلت اور عدم توجہی کا سبب یہ ہے کہ رمضان المبارک میں تو لوگ قرآن و حدیث سے ثابت شدہ فضیلت

کی بنا پر مصروف عبادت ہوتے ہیں، مگر رجب کی فضیلت قرآن و حدیث سے صرف اتنی ثابت ہے کہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے: ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔

اس کے علاوہ اس مہینے کی کوئی فضیلت کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ تو شعبان کی فضیلت ان دو مہینوں کے درمیان عدم توجہی کا شکار ہو کر رہ گئی، حالانکہ یہ مہینہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔

اور دوسری چیز اسی مہینے کی اہمیت کے حوالے سے آپ ﷺ نے یہ بیان فرمائی کہ اس مہینے میں اعمال اللہ تعالیٰ کی طرف لے جائے جاتے ہیں۔

ماہ شعبان کی فضیلت کے حوالے سے یہ ایک نہایت ہی اہم بات ہے کہ اس مہینے میں اعمال اللہ تعالیٰ کی طرف لے جائے جاتے ہیں اور اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں۔

تو آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ بندوں کے اعمال کس طرح اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش ہوتے ہیں اور اس کا مقصد کیا ہے۔

تو اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں تین طرح سے لے جائے جاتے ہیں: ایک تو ہر روز صبح و شام اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش ہوتے ہیں جیسا کہ حدیث میں ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:

قَالَ: ((قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ .))

کہا: ”ایک روز آپ ﷺ نے ہمیں پانچ باتیں ارشاد فرمائیں۔“

((إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ لَا يَنَامُ .))

”اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں سوتا۔“

((وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ .))

”اور نہ ہی اس کے لائق ہے کہ وہ سوئے۔“

((يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ .))

”وہ ترازو نیچے کرتا ہے اور اوپر کرتا ہے۔“

((يُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ .))

”رات کے اعمال دن سے پہلے پہلے اس کی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔“

((وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ .)) (صحیح مسلم: ۱۷۹)

”اور دن کے عمل رات سے پہلے پہلے۔“

یعنی دن رات میں، چوبیس گھنٹوں میں دوبار عمل اس کے حضور پیش ہوتے ہیں، اس کی

وضاحت ایک دوسری حدیث میں یوں بیان ہوئی ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((يَتَعَاقِبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ ، وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ .))

فرمایا: ”فرشتے تمہارے پاس دن میں اور رات میں باری باری آتے ہیں۔“

((وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَ صَلَاةِ الْعَصْرِ .))

”اور فجر اور عصر کی نماز میں وہ اکٹھے ہوتے ہیں۔“

یعنی رات کے فرشتے، رات کے عمل فجر کی نماز کے وقت لے جانے کی تیاری کر رہے

ہوتے ہیں کہ دن کے فرشتے آجاتے ہیں اور ان کی جگہ لے لیتے ہیں دن کے اعمال لکھنے کے لیے۔

اسی طرح پھر دن کے فرشتے عصر کی نماز کے وقت دن کے عمل لے جانے والے ہوتے

ہیں کہ رات کے فرشتے ان کی جگہ آجاتے ہیں اور چارج سنبھال لیتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ

فرشتے ان فرشتوں سے الگ ہیں جو انسان کی حفاظت پر مامور ہیں، حفاظت کرنے والے اور

لکھنے والے الگ الگ ہیں۔

((ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ .))

”پھر جن فرشتوں نے تم میں رات گزاری ہوئی ہے، وہ اعمال لے کر آسمان کی

طرف چڑھتے ہیں۔“

((فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ: كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي .))

”پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ ان کے بارے میں بہتر جانتا ہے،

وہ پوچھتا ہے کہ تم میرے بندوں کو کیسے چھوڑ کر آئے ہو یعنی کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو؟“

((فَيَقُولُونَ: تَرَكَنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، وَآتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ.)) (صحیح البخاری: ۵۵۵)

”تو وہ کہتے ہیں کہ ہم انہیں اس حال میں چھوڑ کر آئے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اور جب ہم ان کے پاس گئے تھے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے۔“

تو یہ تو بے ڈیلی رپورٹ جو کہ دن اور رات میں دو دفعہ پیش ہوتی ہے۔

دوسری رپورٹ ہے ویلگی، اور وہ بھی ایک ہفتے میں دو دفعہ پیش ہوتی ہے، جیسا کہ

حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((تُعْرَضُ أَعْمَالُ النَّاسِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ، يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ.))

”لوگوں کے اعمال ہفتے میں دو بار پیش ہوتے ہیں سوموار کو اور جمعرات کو۔“

((فَيَغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ مِّنْ اِلٰهٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اَخِيهِ شَحْنَاءُ،

فَيَقَالُ: اَتْرَكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَفِيئَا.)) (صحیح مسلم: ۲۵۶۵)

”پس ہر مسلمان کو بخش دیا جاتا ہے، سوائے اُن دو اشخاص کے کہ جن کے درمیان

آپس میں عداوت ہوتی ہے تو اُن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کو

چھوڑ دو حتیٰ کہ یہ آپس میں صلح کر لیں۔“

اسی طرح اعمال پیش کئے جانے کا تیسرا وقفہ سالانہ ہے اور وہ ماہ شعبان میں ہوتا ہے

جیسا کہ حدیث میں ہم نے سنا کہ جس میں آپ ﷺ نے فرمایا:

((وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ.))

(سنن نسائی: ۲۳۵۷)

”ماہ شعبان وہ مہینہ ہے کہ جس میں اعمال اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔“

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

تو شعبان کی اہمیت کے حوالے سے ہم نے یہ جانا کہ اس میں لوگوں کے اعمال کی سالانہ رپورٹ اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش ہوتی ہے۔

اب رہی بات کہ انسان کے اعمال لکھے جانے میں حکمت کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو السميع البصير ہے، علیم بما فی الصدور ہے، لایخفی علیہ شیء فی الاض و لافی السماء ہے کہ زمین و آسمان کی کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں، پھر بنی آدم کے اعمال لکھنے اور ان کا ریکارڈ رکھنے میں کیا حکمت ہے؟

تو علماء کرام نے اس کی متعدد حکمتیں بیان کی ہیں اور اُن میں ایک یہ ہے کہ انسان پر حجت قائم کرنے کے لیے ایک مادی اور محسوس دلیل لائی جاسکے، اگرچہ کوئی انسان اس کا بھی انکار کر دینے والا ہوگا۔

جیسا کہ حدیث میں ہے مشہور حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کہ:

((كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَصَحَّكَ .))

”ہم ایک بار آپ ﷺ کے پاس حاضر تھے کہ آپ ﷺ مسکرائے۔“

((فَقَالَ: هَلْ تَدْرُونَ مِمَّ أَصْحَكُ؟))

اور پھر آپ ﷺ نے فرمایا: ”جانتے ہو میں کیوں ہنسا ہوں؟“

((قَالَ: قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ .))

حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: ”ہم نے کہا: اللہ اور اس کے رسول ﷺ بہتر

جانتے ہیں۔“

قَالَ: ((مِنْ مَخَاطَبَةِ الْعَبْدِ رَبَّهُ .))

تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”بندے کی اپنے رب سے گفتگو کی وجہ سے۔“

((يَقُولُ: يَا رَبِّ! أَلَمْ تُجِرْنِي مِنَ الظُّلْمِ؟))

”قیامت کے دن بندہ کہے گا، اے میرے رب! کیا تو نے مجھے ظلم سے پناہ نہیں

دے رکھی۔“

قَالَ: يَقُولُ: ((بَلَى .))

آپ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ فرمائے گا: ہاں بالکل کیوں نہیں!“

قَالَ: ((فَيَقُولُ: فَإِنِّي لَا أُجِيزُ عَلَى نَفْسِي إِلَّا شَاهِدًا مِنِّي .))

تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”بندہ کہے گا، تو پھر میں اپنے خلاف اپنی ذات کے سوا

کوئی گواہ قبول نہیں کروں گا۔“

قَالَ: فَيَقُولُ: ((كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ شَهِيدًا، وَبِالْكَرَامِ

الْكَاثِبِينَ شُهُودًا .))

آپ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ فرمائے گا، آج تیرا اپنا آپ اور کراما کاتبین

ہی تجھ پر گواہ کافی ہیں۔“

قَالَ: ((فِيَسْحَتُمُ عَلَيَّ فِيهِ ثُمَّ يَقَالُ لِأَرْكَانِهِ انْطِقِي، قَالَ: فَتَنْطِقُ

بِأَعْمَالِهِ .))

فرمایا: ”پھر اس کے منہ کو بند کر دیا جائے گا اور اس کے اعضاء سے کہا جائے گا

کہ بولو! چنانچہ وہ اپنے اعمال بیان کر دیں گے۔“

قَالَ: ((ثُمَّ يَحْلِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَلَامِ .))

”پھر اسے بات کرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا۔“

قَالَ: فَيَقُولُ: ((بَعْدَ الْكُنِّ وَسَحْقًا، فَعَنْكُنَّ كُنْتُ أَنْضِلُ .))

(صحیح مسلم: ۲۹۶۹)

”وہ اپنے اعضاء سے مخاطب ہو کر کہے گا دفع دور! میں تمہارے دفاع میں ہی تو

لڑ رہا تھا۔“

تو بات ہو رہی تھی کہ بنی آدم کے اعمال لکھنے میں ایک حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ انسان

پر ایک مادی اور ٹھوس شکل میں حجت قائم کی جائے۔

اور ایک یہ ہے کہ اس سے لوگوں میں نیکی کی ترغیب اور معصیت سے ڈر اور خوف پیدا کیا جائے۔

رہا اللہ تعالیٰ کے حضور اعمال پیش کئے جانے کا معاملہ، تو اس میں بھی یقیناً حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت یہ ہے کہ نیک اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور بندے کی شفاعت کرتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں ہے۔

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((الَّذِينَ يَذْكُرُونَ مِنْ جَلَالِ اللَّهِ، مِنْ تَسْبِيحِهِ وَتَحْمِيدِهِ وَتَكْبِيرِهِ وَتَهْلِيلِهِ، يَتَعَاطَفْنَ حَوْلَ الْعَرْشِ، لَهَنَّ دَوَى كَدَوِي النَّحْلِ يَذْكُرْنَ بِصَاحِبِهِنَّ، أَلَا يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ لَا يَزَالَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ شَيْءٌ يُذَكِّرُ بِهِ.)) (مسند احمد: ۱۸۳۶۲)

”جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کا ذکر کرتے ہیں، سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کے کلمات سے تو یہ کلمات اللہ تعالیٰ کے عرش کے گرد چکر کاٹتے رہتے ہیں اور کہنے والے کا ہلکی سی آواز سے ذکر کرتے رہتے ہیں، جس طرح شہد کی مکھی کی جھنڈناٹ ہوتی ہے۔ کیا تم میں سے یہ کوئی نہیں چاہتا کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی چیز ہمیشہ اس کا ذکر کرتی رہے!“

یعنی تم یہ تسبیحات پڑھا کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ کے پاس تمہارا ذکر کرتے رہیں، تو نیک اعمال کو بلندی اور رفعت حاصل ہوتی ہے، آسمانوں کی طرف بلند ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو کر بندے کی سفارش کرتے ہیں۔

نیک لوگوں کا اعمال نامہ علیین کے نام سے موسوم ہے اور علیین کے دفتر میں ہوتا ہے،

﴿كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ ﴿۱۸﴾﴾ (المطففين: ۱۸)

”یقیناً نیک لوگوں کا نامہ اعمال علیین میں ہے۔“

اور اس کا مقام آسمانوں کی بلندیاں ہیں جیسا کہ حضرت کعب بن العزیزؓ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ساتواں آسمان ہے۔ (تفسیر ابن کثیر) اسی طرح بدکار لوگوں کا اعمال نامہ سجدین کے نام

سے موسوم ہے جو قید خانے کے دفتر میں ہوتا ہے:

﴿كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ ط﴾ (المطففين: ۷)

”یقیناً بدکار لوگوں کا نامہ اعمال قید خانے کے دفتر میں ہے۔“

کہ جس کا مقام اسفل السافلین ہے، نچلا ترین مقام ہے۔ اعاذنا اللہ منہ۔
تو نیک اعمال کے اللہ کے حضور پیش ہونے کی ایک حکمت یہ ہے، کہ وہ اعمال اللہ کے
حضور پیش ہو کر بندے کی سفارش کرتے ہیں۔

ان تسبیحات کے علاوہ دیگر اعمال بھی ہیں جن کا بالخصوص نام لے کر ذکر کیا گیا ہے،
جیسا کہ سورہ ملک کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّ سُورَةَ مَنْ كَتَابِ اللّٰهِ ، مَا هِيَ إِلَّا تَلَا تُونَ آيَةً ، شَفَعَتْ
لِرَجُلٍ فَأَخْرَجَتْهُ مِنَ النَّارِ ، وَأَدْخَلَتْهُ الْجَنَّةَ وَهِيَ سُورَةُ
تَبَارَكَ .)) (مسندك حاکم: ۳۸۳۸)

”کتاب اللہ میں سے تیس آیتوں کی ایک سورت ہے، اس نے بندے کی
شفاعت کر کے اسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کروا دیا“ اور ایسے ہی حدیث
میں آتا ہے کہ وہ عذاب قبر سے بھی بچاتی ہے، اور وہ ہے، سورہ الملک۔“

تو جن اوقات میں، جن ایام اور جس مہینے میں بندوں کے اعمال اوپر لے جائے جاتے
ہیں، ان کی یقیناً ایک فضیلت، ایک مقام اور ایک درجہ ہے، جن کے یقیناً کچھ فوائد ہیں، جن
میں ایک سب سے اہم، اعمال کا آسمانوں پر لے جا کر اللہ کے حضور پیش کرنا ہے، جس کی بنا
پر آپ ﷺ نے فرمایا:

((فَأَجِبَ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ .)) (النسائی: ۲۳۵۷)

”میں چاہتا ہوں کہ میرے عمل جب اوپر لے جائے جائیں تو میں روزے کی
حالت میں ہوں۔“

ان فضیلت والے اوقات میں یوں تو کوئی بھی نیکی کی جاسکتی ہے، نماز، روزہ، صدقہ،

خیرات، تسبیحات اور کوئی بھی عمل صالح۔ مگر آپ ﷺ نے اپنے لیے روزہ پسند فرمایا۔ روزے کا جو درجہ اور مقام و مرتبہ ہے، جو اس کے فوائد ہیں، آپ نے یقیناً بہت بار سن رکھے ہوں گے اور آئندہ بھی سنتے رہیں گے۔ ان شاء اللہ

مگر شعبان میں بالخصوص کثرت سے نفل روزے رکھنے کا سبب جو حدیث میں بیان ہوا ہے وہ تو یہی ہے کہ اس میں اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، یعنی سالانہ رپورٹ پیش ہوتی ہے۔

اور اس کی کچھ حکمتیں علماء کرام نے قرآن و حدیث سے جو اخذ کی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ شعبان کے روزے اور شوال کے چھ روزے رمضان المبارک کے فرض روزوں کے ساتھ ایسے ہی ہیں جیسے کہ فرض نمازوں کے ساتھ اُن سے پہلے اور بعد میں سنتیں ہیں۔ بالخصوص ان میں سے جو سنت مؤکدہ ہیں، ان کی یقیناً بہت اہمیت ہے لہذا وہ بڑی تاکید اور پابندی کے ساتھ ادا کی جاتی ہیں۔

نفلی روزوں کی عبادات میں بہت زیادہ اہمیت ہے، لہذا اس کی کئی ایک قسمیں ہیں۔ نفلی روزوں میں سے ۹ قسم کے روزے تو ایسے ہیں جو فرض اور واجب کی حیثیت اختیار کر جاتے ہیں، جیسا کہ کفارہ کے طور پر روزے ہیں، پھر اس کی بھی کئی قسمیں ہیں، جیسا کہ کفارہ ظہار ہے، کفارہ قتل ہے اور دیگر قسمیں ہیں۔ اسی طرح حج کے روزے ہیں۔

﴿فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتَ ط﴾

(البقرة: ۱۹۶)

”جسے قربانی میسر نہ ہو وہ تین روزے تو حج کے دنوں میں رکھ لے اور سات واپسی میں۔“

نفلی روزوں کی ایک قسم ایسی ہے جو نفلی ہی رہتے ہیں مگر وہ بھی سات قسم کے ہیں۔ ان سب کی تفصیل کے لیے تو یقیناً وقت درکار ہے، تاہم نذر کے روزے کے بارے میں کچھ عرض کرتا چلوں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں اس کا ایک غلط تصور پایا جاتا ہے۔

بنیادی طور پر تو نذر ماننا جائز ہے، جیسا کہ حدیث میں بھی ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:
 ((مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطْعِمَ اللَّهَ فَلْيُطْعِمَهُ.)) (صحیح البخاری: ۶۶۹۶)
 ”جس نے اللہ کی اطاعت کی نذر مانی، وہ اس کی اطاعت کرے۔“
 یعنی نذر پوری کرے۔

مگر نذر کی ایک قسم مکروہ بھی ہے، بلکہ بعض علماء کرام اسے حرام قرار دیتے ہیں اور وہ
 ہے النذر المعلق، یعنی مشروط نذر۔

اور وہ ہے، کہ کوئی شخص نذر مانے کہ اگر اللہ نے اسے بیٹا دیا تو وہ اتنے نفل پڑھے گا یا
 اتنے روزے رکھے گا، یا اتنا صدقہ کرے گا، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر میرا کام ہو گیا تو
 روزہ رکھوں گا، اور اگر نہیں ہوا تو نہیں رکھوں گا اور یہ بڑی بے ادبی کی بات ہے، اور اس قسم کی
 نذر کے متعلق آپ ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّ النَّذْرَ لَا يَقْدِمُ شَيْئًا وَلَا يُؤَخِّرُ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِالنَّذْرِ مِنَ
 الْبَخِيلِ.)) (صحیح البخاری: ۶۶۹۲)

”نذر سے اللہ تعالیٰ کے کسی حکم میں تقدیم و تاخیر نہیں ہوتی، لیکن اس طرح نذر
 کے ذریعے ایک بخیل سے نکالا جاتا ہے۔“ یعنی صدقہ، نفل نماز، یا روزہ جو بھی
 اس نے نذر مانی ہو۔

نذر سے متعلق ایک چھوٹا سا واقعہ ذکر کرتا چلوں، آپ ﷺ کی اونٹنیوں میں سے
 ایک عضباء نام کی اونٹنی تھی وہ بہت تیز بھاگتی تھی، کوئی اونٹنی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔
 ایک بار کافروں نے یلغار کی اور رات کو وہ اونٹنی چرا کر کے لے گئے اور ساتھ ایک
 مسلمان عورت بھی اغوا کر لی۔

راستے میں انھوں نے رات کو ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور سو گئے، وہ عورت چپکے سے اٹھی،
 اپنی رسیاں کھولیں اور اونٹنی کو ڈھونڈنے لگی، اندھیرا تھا، نظر تو آتا نہیں تھا، اونٹوں کو ہاتھ لگا لگا
 کر دیکھتی جس کو ہاتھ لگاتی، وہ اونٹنی غراتی، تو اس کو معلوم ہو جاتا کہ وہ عضباء نہیں ہے۔

سبحان اللہ! صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی نبی کریم ﷺ سے محبت اور تعلق کا اندازہ کیجئے کہ نبی کریم ﷺ کی اونٹنی کی بھی اس تفصیل سے پہچان رکھتے تھے کہ اس کی چال، اس کی عادات، اس کی آواز اور اس کا غرانا تک معلوم تھا۔ اندھیرے میں آواز کوسن کر جان لیتی کہ وہ عضباء نہیں ہے۔

ہسپتالوں میں میسوں نیو بورن بے ییز پڑے ہوتے ہیں، جب وہ روتے ہیں تو آواز سے پہچانا مشکل ہوتا ہے کہ کون کس کا بچہ ہے مگر ایک ماں فوراً پہچان لیتی ہے، شدت تعلق کی وجہ سے، حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں ماں سے پیارا رشتہ کوئی نہیں ہے۔

تو وہ صحابیہ رضی اللہ عنہا رات کے اندھیرے میں ہاتھ سے ٹٹول کر معلوم کرتی کہ آپ ﷺ کی اونٹنی کون سی ہے، جب اس کو ہاتھ لگایا تو وہ نہ غرائی، اس نے ہاتھ پھیرا تو اس کا نرم و گداز جسم محسوس کر کے اس کو یقین ہو گیا کہ وہی عضباء ہے۔

اسی کی رسیاں کھولیں، اس پر سوار ہوئیں، ادھر ادھر دیکھ کر مدینہ منورہ کی جہت کا تعین کیا اور اونٹنی دوڑادی، لوگ پیچھے بھاگے مگر اس کو ناپا سکے۔ اس نے نذر مانی کہ اگر میں بچ گئی تو اس اونٹنی کو اللہ کے لیے ذبح کر دوں گی، آپ ﷺ کو معلوم ہوا تو فرمایا:

((بِئْسَ مَا جَزَيْتَهَا، لَا نَذَرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَلَا فِيْمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ

آدَمَ.)) (المعجم الأوسط: ۱۱۳۷)

”تم نے اسے برا بدلہ دیا ہے، معصیت کے کام میں اور جو چیز آدمی کی ملکیت میں نہ ہو اس کی نذر نہیں مانی جاسکتی۔“

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ہماری عبادات کا ہماری زندگی پر اثر مفقود کیوں؟

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ
وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ مِنْ قَبْلُ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ۝﴾ (النساء: ۱۳۶)

گذشتہ جمعے ماہ شعبان کی اہمیت و فضیلت کا ذکر ہو رہا تھا، کہ جسے ایک حیثیت سے ماہ استقبالیہ رمضان بھی کہہ سکتے ہیں اور ایک حیثیت سے Fiscal Year، یعنی مالی سال کا اختتامی مہینہ بھی کہا جاسکتا ہے، کہ جس میں مالی معاملات کا حساب و کتاب رپورٹ ہوتا ہے۔ کیلنڈر سال تو جنوری فرسٹ سے، دسمبر ۳۱ تک ہوتا ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، مگر امریکا میں Federal Fiscal Year (وفاقی مالی سال) اکتوبر فرسٹ سے ستمبر ۳۰ تک ہوتا ہے، جس میں Revenues Report ہوتے ہیں۔

کچھ ایسے ہی اسلامی سالانہ کیلنڈریوں تو محرم سے ذوالحجہ تک ہوتا ہے، مگر آدمی کی حقیقی آمدنی نیکویں اور گناہوں کے حساب سے Revenues and Expenses، نفع و نقصان رپورٹ کرنے کا سال گویا رمضان سے شعبان تک ہوتا ہے۔

تو شعبان میں پورے سال کے Revenues and Expenses رپورٹ ہوتے ہیں۔ شعبان کے اس مہینے میں کہ جس میں ہمارے سال بھر کا نفع و نقصان رپورٹ ہونے جا رہا ہے، ہم اپنے Revenues میں کتنا اضافہ کر سکتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے بعد ہماری کوشش اور سمجھ پر منحصر ہے، کہ ہم اس کی اہمیت کو کتنا سمجھتے ہیں، کیا ہم نفع میں اضافہ اور نقصان میں کمی کو ضروری سمجھتے ہیں کہ نہیں۔ اور اس بارے میں ہم کیا سمجھتے ہیں! ہمارے طرز عمل سے اس کا اظہار ہوتا ہے، ماہ شعبان کی فضیلت اور اہمیت جان لینے کے بعد کیا ہم نے اس سے

مستفید ہونے کی کوئی عملی کوشش کی! ہم میں سے ہر شخص اپنے بارے میں خوب جانتا ہے۔ ان مہینوں کی اہمیت کی سمجھ ہمیں کیوں نہیں آتی، اور اگر آتی ہے تو ہم اس سے مستفید ہونے کی کوشش کیوں نہیں کرتے اور اگر کرتے ہیں تو ہماری کوششیں بے جان، کھوکھلی اور سرسری سی کیوں ہوتی ہیں، اُن میں جوش و جذبہ اور ولولہ اور ذوق و شوق نظر کیوں نہیں آتا، اور اُن کوششوں کا اثر ہماری زندگیوں پر کیوں نہیں ہوتا! یہ بات ہمارے لیے قابل فکر اور باعثِ تشویش ہونی چاہیے۔

اس معاملے پر غور و فکر کے بعد جو بات سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ دین ہمارے قلوب و اذہان میں گھر نہیں کر سکا، پیوست نہیں ہوا۔

اور اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ دین کے دل و دماغ میں گھر کر جانے اور محض زبان پر جاری ہونے میں ایک واضح فرق ہے، جو کہ آدمی کے طرز زندگی پر ایک دوسرے سے مختلف اثر رکھتا ہے۔

چنانچہ قرآن پاک اس حقیقت کو یوں بیان کرتا ہے کہ:

﴿قَالَتِ الْكَافِرَاتُ آمَنَّا بِكُلِّ مَثَلٍ لَّو لَئِن تَدْعُنَا إِلَىٰ مَثَلٍ مِّثْلِ مَثَلِ الْأَنْبِيَاءِ لَأَقْبَلَنَّ مِنْكَ بِكُلِّ شَيْءٍ خَائِفَاتٍ وَأَسْلَمَاتٍ ۗ﴾

(الحجرات: ۱۴)

”یہ بدوی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ان سے کہو ایمان نہیں لائے، بلکہ یوں کہو

کہ ہم مسلمان ہو گئے، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔“

زبان سے کلمہ شہادت کہہ دیا، مسلمان ہونے کا اقرار کر لیا تو مسلمان ہو گئے، ظاہری اعمال، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ وغیرہ ادا کرنے شروع کر دیئے، مگر ایمان کی منزلیں طے کرنا ابھی باقی ہے۔

اس لیے مسلمان ہوتے ہی دعوائے ایمان کر ڈالنا، ایسے مقام پر فائز ہونے کا دعویٰ ہے، جس پر پہنچنا جان جو کھوں میں ڈالنا ہے، جس کے لیے محنت شاقہ درکار ہے، آزمائشوں سے گزرنا باقی ہے۔

﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخَلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ط
مَسَّهْمُ الْبِاسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَرُزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى
نَصُرُ اللَّهُ ط أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ﴿٢١٤﴾﴾ (البقرہ: ۲۱۴)

”تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یونہی تمہیں جنت کا داخلہ مل جائے گا، حالانکہ
ابھی تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا ہے،
ان پر سختیاں گزریں، مصیبتیں آئیں، ہلا کر رکھ دیئے گئے، حتیٰ کہ وقت کا رسول
اور اس کے ساتھی اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔“

اور ایک دوسرے مقام پر فرمایا:

﴿أَحْسِبَ النَّاسَ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴿٢١٥﴾﴾

(العنکبوت: ۲)

”کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیئے جائیں گے کہ:
ہم ایمان لائے اور ان کو آزما یا نہ جائے گا؟“

﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَ لَيَعْلَمَنَّ
الْكٰذِبِينَ ﴿٢١٦﴾﴾ (العنکبوت: ۳)

”ہم ان سب لوگوں کی آزمائش کر چکے ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں، اللہ کو
تو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون۔“

تو اگر ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے حج اور ہماری زکاتیں ہمارے طرز عمل،
ہمارے رویوں اور ہماری زندگیوں میں انقلاب نہیں لاسکے، ہمارے رہن سہن، کاروبار،
معاملات اور تمام امور میں تبدیلی پیدا نہیں کر سکے، تو مطلب واضح ہے کہ دین ہمارے دل و
دماغ میں جاگزیں نہیں ہوا، راسخ نہیں ہوا، اتر نہیں ہے، جما نہیں ہے۔

سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہماری یہ عبادت جو ہماری دنیا کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں

لا سکیں، کیا آخرت میں نجات کا باعث ہو سکتی ہیں!

یہ بات ہم سب کے لیے قابل غور ہے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن پل صراط عبور کر جانے والے جب دیکھیں گے کہ انھوں نے پل صراط پار کر لیا ہے!

اور پل صراط پار کرنا آپ جانتے ہیں کہ قیامت کے دن کا انتہائی خطرناک اور خوفناک مرحلہ اور منظر ہے، حدیث میں ہے کہ پل صراط پھسلنے اور گرنے کی جگہ ہے۔

پل صراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، پل صراط پر کانٹے کنڈے بھی ہوں گے اور اندھیرا بھی ہوگا۔

لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق روشنی دی جائے گی، کچھ لوگ پلک جھپکنے کی مدت میں پل صراط پار کریں گے، کچھ ہوا کی تیزی سے، بعض پرندوں کے اڑنے کی تیزی سے، بعض گھوڑوں کے دوڑنے کی تیزی سے اور بعض اونٹوں کے چلنے کی رفتار سے پار کریں گے۔

بعض خیر و عافیت سے صحیح سالم پار ہو جائیں گے، بعض گرتے پڑتے ٹھوکریں کھاتے گزر جائیں گے اور بعض جہنم میں گر جائیں گے۔ اعادنا اللہ منہا۔

تو لوگ جب پل صراط پار کر لیں گے:

((وَإِذَا رَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ نَجَّوْا .))

”جب وہ دیکھیں گے کہ وہ بچ نکلے ہیں۔“

((فِي إِخْوَانِهِمْ يَقُولُونَ .))

”وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کریں گے۔“

((رَبَّنَا إِخْوَانُنَا كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَنَا ، وَيَصُومُونَ مَعَنَا ،

وَيَعْمَلُونَ مَعَنَا .))

”اے ہمارے رب! ہمارے بھائی جو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، ہمارے

ساتھ روزے رکھتے تھے، ہمارے ساتھ نیک عمل کیا کرتے تھے یعنی وہ نظر نہیں

آ رہے!“

((فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى إِذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ دِينَارٍ

”مِنْ إِيْمَانٍ فَآخِرِ جُؤْهِ“ ((صحيح البخارى: ٧٤٣٩))
 ”تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، جاؤ، جس کے دل میں ایک دینار کے برابر بھی ایمان
 پاؤ اسے نکال لے آؤ۔“

تو بات ہو رہی تھی کہ ہماری نمازیں اور روزے اور دیگر عبادت ہماری زندگی پر کوئی اثر
 کیوں نہیں چھوڑتیں؟ اس کا سبب یہ ہے کہ دین ہمارے رگ و پے میں سرایت نہیں کیا، سما یا
 نہیں ہے۔

ہماری عبادت ایک کھوکھلی اور بے روح عبادت ہوتی ہیں، محض بے ساختہ اور بے
 ارادہ سرزد ہونے والی حرکات و سکنات ہوتی ہیں، ان میں خشوع و خضوع نہیں ہوتا، ان کے
 پیچھے کوئی عقیدہ، کوئی نظریہ کارفرما نہیں ہوتا، کوئی خصوصی پہچان اور شناخت نہیں ہوتی۔

عقیدہ اور نظریہ آدمی کی حقیقی شناخت اور پہچان ہے، گہرے اور مضبوط عقیدے کی بنیاد
 پر جو عمل ادا ہوتا ہے، مضبوط عقیدہ جب آدمی کو کسی عمل پر آمادہ کرتا ہے تو وہ عمل اللہ تعالیٰ کے
 ہاں قدر و قیمت پاتا ہے اور وہ عمل آدمی کی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے اس کی زندگی میں
 انقلاب پیدا کرتا اور آخرت میں نجات کا باعث بنتا ہے۔

تو آدمی کا عقیدہ ہی اس کی اصلی اور حقیقی پہچان اور شناخت ہے، اور آدمی کی پہچان ہی
 اسے دوسروں سے ممتاز کرتی اور منفرد بناتی ہے۔

آدمی کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ دنیا کے معاشرتی نظام میں تو آدمی کی پہچان اور شناخت کا
 مطلب، اس کا نام، پتہ، تاریخ پیدائش اور شہریت وغیرہ جیسی معلومات ہوتی ہیں جو کہ ID پر
 درج ہوتی ہیں، مگر آدمی کی حقیقی شناخت اور ID: اس کا عقیدہ، اس کے اخلاق، اس کی صفات
 اس کا طرز زندگی، اس کا رہن سہن اور اس کے معاملات ہوتے ہیں۔

تو بات ہو رہی تھی کہ آدمی کی حقیقی پہچان: اس کی عادت، اس کی صفات، اس کا طرز
 زندگی اور اس کے معاملات ہوتے ہیں، جن کی بنیاد کسی نہ کسی عقیدے اور نظریے پر ہوتی ہے
 اور اپنی پہچان متعین کرنا اور اس پر قائم رہنا کامیابی، عزت اور سنجیدگی کی دلیل ہے۔

ہماری عبادات کا زندگی پر اثر

مگر آج ہم اپنی پہچان ظاہر کرنے میں شرم محسوس کرتے ہیں اور اسے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے حلیے، اپنے لباس اور اپنے نام سے ظاہر نہیں ہونے دیتے کہ ہماری پہچان کیا ہے، اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، ہر آدمی اس کا مشاہدہ کرتا ہے، اور بعض تو اپنی شناخت چھپانے کے لیے اس حد تک آگے نکل جاتے ہیں کہ صرف Nickname کی حد تک نہیں بلکہ اپنا اصلی نام بھی تبدیل کر لیتے ہیں۔

ایک شخص جو کبھی کبھی اس مسجد میں نماز پڑھنے بھی آتا ہے جب سٹیزن ہوا تو اس نے اپنا اسلامی نام بدل کر David Smith رکھ لیا۔ اب مشکل یہ آپڑی کہ جب کبھی وہ اپنے آبائی ملک جاتا ہے تو اسے ایئر پورٹ پر بارہ بارہ گھنٹے روک کر پوچھ گچھ کی جاتی ہے، کہ تمہارے ملک میں یہ نام کبھی نہیں سنا، پھر تم نے یہ نام کیوں رکھا ہے، اسے یہ نام رکھنے کی جسارت کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ وہ اپنی پہچان کھو بیٹھا ہے، اس کا کوئی عقیدہ اور نظریہ نہیں رہا۔

اغیار نے مسلمانوں کے خلاف سازشوں کا جو جال بن رکھا ہے، اس میں مسلمانوں کی پہچان مٹانا، عقیدہ اور نظریہ ختم کرنا اور ان کی دین و مذہب سے وابستگی ختم کرنا سرفہرست ہے۔ اور یہ سب کچھ غیر محسوس انداز میں ہوتا چلا جا رہا ہے ایسے دین اور ایسی عبادات سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جن کا عقیدے سے کوئی تعلق واسطہ نہ ہو۔

اب مثال کے طور پر اگر کوئی شخص نمازیں پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو اور ساتھ ناچنے گانے کو بھی جائز سمجھتا ہو، بلکہ ناچنے گانے کے پروگرامز کو فنڈنگ بھی کرتا ہو، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے شخص کی نمازوں کا عقیدے سے کوئی تعلق رہ سکتا ہے؟

تو جب ہماری عبادات عقیدے اور ایمان کی بنا پر نہیں ہوں گی، صرف ایک عادت کے طور پر ہوں گی، تو وہ ہماری زندگیوں میں ہرگز کسی مثبت تبدیلی کا باعث نہیں بن سکیں گی۔

چنانچہ رمضان المبارک کے روزے جو کہ مسلمانوں پر فرض ہیں اس سے پہلے بھی تمام

ہماری عبادات کا زندگی پر اثر

قوموں پر فرض رہے ہیں، اب مسلمانوں پر فرض ہیں اور مسلمانوں کو ہی مخاطب کیا جا رہا ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (البقرہ: ۱۸۳)

”اے ایمان والو! تم پر روزے فرض کر دیئے گئے جس طرح کہ تم سے پہلے

لوگوں پر فرض کئے گئے، یعنی گذشتہ انبیاء کے پیروں پر فرض کئے گئے، تاکہ تم

میں تقوی پیدا ہو۔“

اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بعد کوئی مسلمان روزے رکھتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اس

عقیدے کی بنا پر ہی روزے رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرض کر رکھے ہیں۔

مگر اس کے باوجود آپ ﷺ کا یہ فرمانا کہ:

((مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.))

(صحیح البخاری: ۳۸)

”جو شخص ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس

کے گذشتہ تمام گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں۔“

یعنی وہ ایمان جو دل کی گہرائیوں میں جا بسا ہو، دل و دماغ میں پیوست ہو گیا ہو، جو نیکی

پر ابھارتا ہو، جو روزوں کا ذوق اور شوق پیدا کرتا ہو، جو دل میں چاہت، خواہش اور تڑپ پیدا

کرتا ہو، جو انسان کو خشوع و خضوع پر مجبور کر دے، محض سرسری اور سطحی ایمان نہیں، کہ جو صرف

ایک عادت کے طور پر روزے رکھنے پر آمادہ کر سکے، بلکہ وہ ایمان کہ جو روزے اس کی شرائط

اور لوازمات کے مطابق رکھنے پر آمادہ کر سکے۔

چنانچہ آپ ﷺ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو مختلف نیک کاموں کی ترغیب دیتے ہوئے عقیدہ

آخرت کی شرط لگاتے، جیسا کہ فرمایا:

((مَنْ كَانَ يَوْمًا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ.))

(صحیح البخاری: ۶۰۱۸)

”جو اللہ اور یومِ آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔“

ہر مسلمان یقیناً اللہ اور یومِ آخرت پر ایمان رکھتا ہے، مگر یہاں وہ ایمان مراد ہے جو دل و دماغ میں رچا بسا ہو، صرف زبان پر نہ ہو۔

تو ہماری عبادات کا ہماری زبان، ہماری آنکھ، ہمارے کاروبار، ہمارے رہن سہن اور ہمارے رویوں پر اثر نہ ہونے کی وجہ یومِ آخرت پر ایمان اتنا کمزور ہونا ہے کہ جو پستی کی حدوں کو چھو رہا ہے۔

اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی ایمان کی چاشنی سے آشنا کر دے۔ آمین

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ہماری عبادات بے اثر کیوں؟

﴿يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوْفَىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهْمُهَا﴾

﴿النحل: ۱۱۱﴾

گذشتہ جمعے بات ہو رہی تھی کہ ہماری عبادات کا ہماری زندگیوں پر کوئی اثر ظاہر کیوں نہیں ہوتا! یقیناً ہر چیز کا ایک اثر ہوتا ہے، اس کا رنگ اور نتیجہ ہوتا ہے اور سب سے گہرا اثر اور رنگ تو عبادات کا رنگ ہی ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں:

﴿صِبْغَةَ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً ۗ﴾ (البقرہ: ۱۳۸)

”اللہ کا رنگ اختیار کرو، اس کے رنگ سے اچھا اور کس کا رنگ ہوگا۔“

یہاں اللہ کے رنگ سے مراد اُس کا دین ہے اور اس کو رنگ اس لیے کہا کہ ایک مُتَدَيِّنٌ شخص پر، دین اختیار کرنے والے پر اُس کا رنگ ضرور چڑھتا ہے۔

تو ہم پر ہماری عبادات کا، ہمارے دین کا اثر کیوں نہیں ہوتا، اس کا رنگ کیوں نہیں چڑھتا، گذشتہ جمعے ہم نے اس کا سبب یہ جانا کہ چونکہ دین ہمارے رگ و پے میں اتر نہیں ہے، ہمارے دل و دماغ میں جاگزیں نہیں ہوا، پیوست نہیں ہوا، اس لیے اس کا رنگ بھی نہیں چڑھا۔

اب سوال یہ ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ دین ہمارے دل و دماغ میں جاگزیں نہیں ہوا۔ حالانکہ ہم نے یقیناً اللہ کے فضل سے سچے دل سے کلمہ پڑھا ہے اور صمیم قلب سے اللہ اور اس کے رسول ﷺ پر ایمان رکھتے ہیں اور سب مسلمانوں کے بارے میں یہی حسن ظن رکھتے ہیں، پھر کیا وجہ ہے کہ دین ہمارے دلوں کی گہرائیوں میں نہیں اترتا۔ الا ماشاء اللہ۔

اصل بات یہ ہے کہ یہ انسان کی فطری کمزوری ہے کہ جو چیز آنکھوں سے اوجھل ہو اس

ہماری عبادت بے اثر کیوں؟

پر توجہ کم ہوتی ہے اور جو چیز آنکھوں کے سامنے ہو سارا میلان اور رجحان اسی طرف ہوتا ہے اور اہتمام اسی کو دیا جاتا ہے۔

جو چیز دور ہو اس کو زیادہ اہتمام نہیں دیا جاتا اور جو قریب ہو اس کو زیادہ توجہ ملتی ہے۔ لفظ دنیا کا معنی ہے قریب والی، اور آخرت کا معنی ہے اخیر والی یا بعد والی۔

چنانچہ جن چیزوں کا تعلق دنیا سے اور محسوس چیزوں سے ہوتا ہے، وہ فوراً سمجھ میں آ جاتی ہیں اور انسان انھیں سمجھنے کی کوشش بھی کرتا ہے، مگر جن چیزوں کا تعلق آخرت سے ہے جیسے: جنت، جہنم، پل صراط، حساب کتاب، جزا اور سزا وغیرہ تو اُن کو سمجھنے کے لیے انسان کو دماغ پر ذرا بوجھ ڈالنا پڑتا ہے، غور و فکر کرنا پڑتا ہے، دقت پیش آتی ہے اور انسان فطرتاً سہل پرست ہے لہذا جو چیز آسانی سے حاصل ہو اس کی طرف لپکتا ہے۔

اسی بات کو مزید یوں سمجھئے کہ علم منطق کی اصطلاح میں علم کی دو قسمیں ہیں: تصور اور تصدیق، اور پھر تصور کی دو قسمیں، تصور بدیہی اور تصور نظری۔

تصور بدیہی: ایسی چیز کا علم ہے، جو صریح اور واضح ہو، جس کے لیے دلیل کی ضرورت نہ ہو، جیسے: آگ اور پانی، گرمی اور سردی وغیرہ۔ یہ الفاظ سن کر آدمی کو ان کے سمجھنے کے لیے غور و فکر نہیں کرنا پڑتا، معنی و مفہوم تلاش نہیں کرنا پڑتا، تعریف معلوم نہیں کرنا پڑتی، دلیل نہیں ڈھونڈنا پڑتی، بلکہ فی الفور اور خود بخود معنی سمجھ میں آ جاتے ہیں۔

جبکہ اس کے برعکس تصور نظری ایسی چیز کا علم ہے جس کو سمجھنے کے لیے آدمی کو سوچ و پکار کرنا پڑتا ہو، اس کی تعریف جاننے کی ضرورت پیش آئے، دلیل معلوم کرنے کی ضرورت پڑے، جیسا کہ: جن، فرشتہ، بھوت وغیرہ۔

تو آخرت کی باتیں سمجھنے کے لیے چونکہ اُن کی تعریف اور دلیل کی ضرورت پیش آتی ہے اور انھیں جاننے کے لیے ذرا دماغ پر بوجھ ڈالنا پڑتا ہے اور پھر اس دنیا کی زندگی میں اُن کا کوئی فوری فائدہ بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا، تو آدمی انھیں بہت زیادہ توجہ نہیں دیتا۔

جیسا کہ جب کسی سے کہا جائے کہ جلدی کرو، بھاگو، گھر میں آگ لگی ہے، تو وہ آدمی

ہماری عبادات بے اثر کیوں؟

بغیر کسی تاثر کے فوراً اچھل کر بستر سے اٹھے گا اور بھاگتا ہوا باہر نکل جائے گا۔ اگرچہ خبر دینے والا سچا انسان نہ بھی ہو۔

لیکن اس کے برعکس اگر کہا جائے کہ نماز پڑھا کرو، سودی کاروبار سے بچو اور حرام برنس سے نکل جاؤ، کہ قرآن و حدیث میں ایسے کاموں پر بڑی سخت وعید آئی ہے اور ایسے لوگوں کا بڑا برا انجام بتلایا گیا ہے اور ایسی آگ سے خبردار کیا گیا ہے جو کہ اس دنیا کی آگ سے ۶۹ گنا زیادہ شدید ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((نَارُكُمْ هَذِهِ الَّتِي تُوَقَدُونَ جُزْءٌ وَاحِدٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءٍ اِمِّنْ حَرِّ جَهَنَّمَ.))

فرمایا: ”تمہاری دنیا کی یہ آگ جو تم جلاتے ہو، جہنم کی آگ کی گرمی کے ستر حصوں میں سے ایک ہے۔“

((قَالُوا وَاللَّهِ! اِنْ كَانَتْ لِكَافِيَةٍ يَا رَسُولَ اللّٰهِ!))

”صحابہ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول ﷺ! اللہ کی قسم! یہ بھی کافی تھی۔“

قَالَ: ((فَاِنَّهَا فَضِلْتْ بِتِسْعَةِ وَسِتِّينَ جُزْءًا اَكْثُهْنَ مِثْلَ حَرِّهَا.))

(صحیح مسلم: ۲۸۴۳۔ ترمذی: ۲۵۸۹)

فرمایا: ”مگر اُسے ۶۹ گنا اس سے بڑھایا گیا ہے، اور اُس کا ہر ہر جزء اور حصہ تمہاری دنیا کی اس آگ جیسا ہی شدید ہے۔“

تو جب کسی کو جہنم کی ایسی آگ سے خبردار کیا جائے تو وہ جواب میں کیا کہتا ہے! اگر آپ نے کبھی کسی کو نصیحت نہیں کی تو شاید آپ کو اس کا اندازہ نہ ہو۔

اس کے جواب میں عجیب و غریب اور تند و تیز جملے سننے کو ملتے ہیں اور اکثر و بیشتر تو ہیں آمیز انداز کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور بڑے ہی غیر معقول Excuses سننے کو ملتے ہیں، خلاصہ یہ کہ لوگ ٹس سے مس نہیں ہوتے۔

تو چونکہ انھیں جس خطرے سے آگاہ کیا جا رہا ہوتا ہے اُس کا اُن کی زندگی پر فوری اثر

پڑتا نظر نہیں آ رہا ہوتا، لہذا وہ اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، حالانکہ دل سے وہ ان باتوں کو تسلیم کرتے ہیں اور ان پر ایمان رکھتے ہیں، مگر جیسا کہ کہتے ہیں کہ آنکھ اوجھل پہاڑ اوجھل، جو چیز آنکھ سے پوشیدہ ہو وہ گویا پہاڑ کی اوٹ میں ہوتی ہے، اس لیے ان باتوں کو توجہ نہیں دی جاتی، جبکہ آخرت کی باتیں سمجھنے کے لیے کامل توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں:

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْفَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدًا ۝﴾

(ق: ۳۷)

”اس میں نصیحت ہے ہر اس شخص کے لیے جو دل رکھتا ہو، جو کان لگا کر یعنی غور سے سنے، اور حاضر ہو۔“

اب یہ تینوں باتیں تو ہر حال میں ہوتی ہی ہوتی ہیں، جب کسی کو نصیحت کی جائے تو وہ کانوں سے سن رہا ہوتا ہے اور زندہ آدمی کا دل بھی حرکت کر رہا ہوتا ہے اور وہ بنفس نفیس سامنے موجود بھی ہوتا ہے۔

تو مطلب یہ ہے کہ پورے انہماک اور توجہ سے سنے، دل کے ذوق اور شوق اور رغبت کے ساتھ سنے اور حضور قلب بھی حاصل ہو، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی جسمانی طور پر تو کسی مجلس میں موجود ہوتا ہے، مگر اس کی توجہ وہاں نہیں ہوتی۔

تو دین کے ہمارے دل و دماغ میں سرایت نہ کر پانے کی ایک وجہ تو یہ ٹھہری کہ یہ انسان کی ایک فطری کمزوری ہے کہ وہ ایسی باتوں کو زیادہ توجہ نہیں دیتا جن میں اسے کوئی فوری فائدہ نظر نہ آتا ہو، یا جن پر غور و فکر کرنے کی زحمت اٹھانا پڑے۔

اسی طرح اس کے دیگر متعدد اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ دنیا کو انسان کے لیے پرکشش بنا دیا گیا ہے، جیسا کہ فرمایا:

﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعٌ

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

الْحَيَوَةُ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَ حَسُنَ الْمَبَآءِ ﴿١٥﴾ (آل عمران: ١٤)

”لوگوں کے لیے مرغوباتِ نفس، عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، چیدہ گھوڑے، مویشی اور زرعی زمینیں بڑی خوش آئند بنا دی گئی ہیں، مگر یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کے سامان ہیں، حقیقت میں جو بہتر ٹھکانا ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے۔“

تو دنیا کی کشش اس طرح انسان کی نظروں میں مزین کر دی گئی ہے کہ وہ اس میں سرتاپا کھو جاتا ہے اور اس کی دُھن میں ایسا لگن ہو جاتا ہے کہ لبِ گورتک پہنچ جانے تک غفلت میں پڑا رہتا ہے اور ہوش میں نہیں آ پاتا۔

﴿الْهٰكِمُ التَّكَاثُرُ ۙ كٰتٰبِيْ زُرْتُمْ الْمَقَابِرَ ۙ﴾ (التكاثر: ١-٢)

”تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دُھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے یہاں تک کہ تم لبِ گورتک پہنچ جاتے ہو۔“

دنیا کی طرف کھچے چلے جانے کا ایک سبب تو اُس کا پرکشش اور مزین ہونا ہے اور ایک یہ کہ انسان کا دوسرے لوگوں کی شان و شوکت سے متاثر ہونا بھی ایک فطری عمل ہے۔ جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں:

﴿وَلَوْ لَا اَنْ يَّكُوْنَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَنْ يَّكْفُرْ بِالرَّحْمٰنِ لِيُبُوْتَهُمْ سُقُوًا مِّنْ فِصْمَةٍ وَّ مَعَارِجٍ عَلَيٰهَا يَظْهَرُوْنَ ۗ وَّ لِيُبُوْتَهُمْ اَبْوَابًا وَّ سُررًا عَلَيٰهَا يَتَكَبَّرُوْنَ ۗ وَّ زُخْرُقًا ۗ وَاِنْ كُلُّ ذٰلِكَ لَبٰئَا مَتَاعِ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۗ وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِيْنَ ۙ﴾ (الزخرف: ٣٣ - ٣٥)

”اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ سے کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتیں، اور ان کی سیڑیاں جن سے وہ اپنے بالا خانوں پر چڑھتے ہیں، اور ان کے دروازے اور ان کے تخت جن پر تکیے لگا کر بیٹھتے ہیں سب چاندی اور سونے کے بنوادیتے، یہ تو محض حیاتِ دنیا

کی متاع ہے اور آخرت تیرے رب کے ہاں صرف متقین کے لئے۔“
 اور ایک مقام پر آپ ﷺ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ بھی ان کی دنیوی شان و شوکت اور چہل پہل سے متاثر نہ ہونا یہ تو چند روزہ مصنوعی سی ٹھاٹھ باٹھ ہے۔
 ﴿لَا تَمَدَّنْ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ﴾

(الحجر: ۸۸)

”آپ اس متاع دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنا جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے اور نہ ان کے حال پر اپنا دل گڑھاؤ۔“
 اور دوسری جگہ فرمایا:

﴿زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْسِنَهُمْ فِيهِ ط﴾ (طہ: ۱۳۱)

”یہ تو دنیا کی سرسبزی و شادابی ہے ان کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے۔“
 یہاں یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ دنیا دار لوگوں کا مال و دولت اور ٹاٹھ باٹھ سامنے آئے تو آنکھیں بند کر لو، یا اپنا منہ دوسری طرف پھیر لو، بلکہ مطلب یہ ہے کہ لپجائی ہوئی نظروں سے نہ دیکھنا، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر نہ دیکھنا۔

انسان جب متاع دنیا کی طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتا ہے، لپجائی ہوئی نظروں سے دیکھتا ہے، عکلی باندھ کر دیکھتا ہے تو مطلب ہوتا ہے کہ اس کی چاہت دل میں اتر گئی ہے، اس کا شوق دل میں جاگزیں ہو گیا ہے اور پھر انسان اس کے حصول کے لیے دوڑ دھوپ کرنے لگتا ہے اپنی تمام صلاحیتیں کھپا دیتا ہے، دن رات محنت کرتا ہے اور حلال اور حرام کی تمیز کھو دیتا ہے۔

تو ہماری عبادات اور ہماری دین داری کا ہماری زندگیوں پر اثر اس لیے نہیں ہوتا کہ دین ہمارے دلوں میں جاگزیں نہیں ہوا اور دین کے دل میں جاگزیں نہ ہونے کے بہت سے اسباب و عوامل میں سے چند ایک اور بھی ہیں۔

ان تمام اسباب و وجوہات کا احاطہ کرنا تو مشکل ہے، اُس کے لیے وقت درکار ہے، اور

ہماری عبادت بے اثر کیوں؟

ویسے بھی احاطہ کرنا مقصود نہیں بلکہ سمجھنا اور سمجھانا مقصود ہے۔

اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی عنایت ہو جائے تو کوئی ایک بات بھی حقیقی تبدیلی کے لیے کافی ہو سکتی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل شامل حال نہ ہو تو پھر معاذ اللہ انسان اس صورت حال سے دوچار ہو سکتا ہے جس کے بارے میں آپ ﷺ نے فرمایا:

((أَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ وَأَنْتُمْ تَقْلَتُونَ مِنْ يَدِي)) (مسلم)

، کتاب الفضائل: (۲۲۸۵)

”میں تمہیں تمہارے کمر بند سے پکڑ پکڑ کر تمہیں آگ سے بچانے کے لیے کھینچتا ہوں، مگر تم چھوٹ چھوٹ جاتے ہو۔“ اعاذنا اللہ منہا۔

اور ایک حدیث میں ہے کہ:

((وَأَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ .))

”میں حوض کوثر پر تم سے پہلے وہاں موجود ہوں گا۔“

((فَتَرِدُونَ عَلَيَّ مَعًا وَ أَشْتَاتًا .))

”اور تم میرے پاس اکٹھے اور الگ الگ آؤ گے۔“

((فَاعْرِفُكُمْ بِسِيمَاكُمْ وَأَسْمَائِكُمْ .))

”میں تمہیں تمہاری علامات سے اور تمہارے ناموں سے پہچانوں گا۔“

((كَمَا يَعْرِفُ الرَّجُلُ الْغَرِيبَةَ مِنَ الْإِبِلِ فِي إِبِلِهِ .))

”جیسے آدمی اپنے اونٹوں میں کسی اجنبی اونٹ کو پہچانتا ہے۔“

((فَبِئْسَ خُذْبِكُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ))

”اور تمہیں بائیں طرف لے جایا جائے گا، آپ جانتے ہیں کہ بائیں طرف کا

کیا مطلب ہے۔“

((فَأَقُولُ : إِلَيَّ يَا رَبُّ أُمَّتِي أُمَّتِي))

”تو میں کہوں گا: میری طرف، اے میرے رب! میری اُمت میری اُمت۔“

((فَيْقَالُ: يَا مُحَمَّدُ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحَدْتُنَا بَعْدَكَ.))

(مسند بزار: ۲۰۴)

”تو کہا جائے گا: اے محمد (ﷺ)! آپ (ﷺ) کو معلوم نہیں، انھوں نے

آپ (ﷺ) کے بعد کیا کیا بدعتیں ایجاد کر رکھی تھیں۔“

تو اگر تو اللہ تعالیٰ کا فضل شامل حال ہو جائے اور بات سمجھ میں آجائے تو بہ و استغفاری

توفیق نصیب ہو جائے تو یہ سب سے بڑی سعادت ہوگی، پھر عبادت میں لذت بھی آئے گی

سکون بھی ملے گا اور ہماری زندگیوں پر ان کا اثر بھی ظاہر ہونے لگے گا۔

لیکن اگر بات سمجھ میں نہ آئے اور آدمی سمجھنے کی کوشش بھی نہ کرے بلکہ نصیحت کی بات

سے پد کے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكَرَةِ مُعْرِضِينَ ۝ كَانَهُمْ حَصْرًا مُّسْتَنْفِرَةً ۝ فَوَيْتٌ مِنْ

قَسْوَةِ ۝﴾ (المدثر: ۴۹ - ۵۱)

”ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ اس نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں، گویا کہ یہ جنگلی

گدھے ہیں جو شیر سے ڈر کر بھاگ پڑے ہیں۔“

تو حقیقت یہ ہے کہ اگر دل مردہ نہ ہو چکے ہوں تو ہر مسلمان پر نصیحت کا اثر ہوتا ہے،

چاہے تھوڑی دیر کے لیے ہی ہو، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ يُتَنَفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ۝﴾ (الذاریات: ۵۵)

”نصیحت کیجئے کہ نصیحت اہل ایمان کے لیے نفع مند ہوتی ہے۔“

لیکن اللہ نہ کرے اگر دل مردہ ہو چکے ہوں تو پھر کوئی نصیحت کام نہیں آتی، اور بقول

شاعر:

لَقَدْ أَسْمَعْتَ لَوْ نَادَيْتَ حَيًّا

وَلَكِنْ لِأَحْيَاةٍ لِمَنْ تَنَادِي

”اگر تم نے کسی زندہ کو آواز دی ہوتی تو تم نے اسے آواز سنا دی ہوتی، لیکن جسے

تم آواز دے رہے ہو اس میں زندگی کی رفق باقی نہیں ہے۔“

وَنَارًا لَّوْ نَفُخَتْ بِهَا أَصْءَاتٌ

وَلَكِنْ أَنْتَ تَنْفُخُ فِي الرَّمَادِ

”اور آگ میں اگر تم نے پھونک ماری ہو تو وہ روشن ہو جاتی مگر تم تو راکھ میں

پھونک رہے ہو۔“

اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کوئی اس کیفیت میں مبتلا ہو۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم

بات سمجھنے کی کوشش کریں۔

قیامت کے دن جو خطرناک مراحل اور ہولناک مناظر ہوں گے، آپ ان سے واقف

ہیں کہ آپ نے بارہا علماء کرام سے وہ احادیث سن رکھی ہوں گی، ان میں سے ایک منظر یہ ہوگا

کہ قیامت کے دن ایسی نفسا نفسی ہوگی کہ آدمی اپنے حقوق کے لیے اپنے ماں باپ، بہن

بھائی اور بیوی بچوں کے خلاف بھی اللہ کے حضور درخواست گزار ہوگا اور ان کے حقوق سے

بچنے کے لیے اور اس لیے بھی کہ وہ کوئی نیکی نہ مانگ لیں، ان سے دور بھاگے گا۔

﴿يَوْمَ يَقُولُ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ﴿۱﴾ وَأُخِيهِ ﴿۲﴾ وَأُخِيهِ ﴿۳﴾ وَصَاحِبَتِهِ وَبَيْنِيهِ ﴿۴﴾﴾

(عبس: ۳۴-۳۶)

”آدمی اس دن اپنے بھائی سے، اپنے ماں باپ سے، اپنی بیوی اور اپنے بچوں

سے بھی بھاگے گا۔“

بلکہ اس سے بھی حیران کن بات یہ ہے کہ خود اپنے خلاف بھی اللہ کے حضور دعویٰ دائر

کردے گا۔ قرآن پاک میں ہے:

﴿يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا﴾ (النحل: ۱۱۱)

”اس دن ہر شخص اپنی ذات کے لیے لڑتا جھگڑتا آئے گا۔“

اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں:

((مَا تَزَالُ الْخُصُومَةُ بِالنَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى تُحَاصِمَ الرُّوحُ

(الْجَسَدَ .) ((تفسیر القرطبی)

”قیامت کے دن لوگوں کے درمیان جھگڑے جاری رہیں گے حتیٰ کہ روح جسم سے جھگڑا کرے گی۔“

لمبی حدیث ہے: مختصر اذکر کرتا ہوں:

انسان کی روح اپنے ہی جسم کے خلاف اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کرتی ہے، اے میرے رب! تو نے ہی مجھے پیدا کیا ہے، میرے پاس تو ہاتھ پاؤں، آنکھیں اور کان نہیں تھے کہ میں کچھ کرتی، جو کچھ بھی ہوا اس جسم نے ہی کیا۔ پس اسے عذاب دے اور مجھے بچالے۔

جسم کہے گا: اے میرے رب! میں تو ایک لکڑی کی مانند تھا، ہاتھ پاؤں اور آنکھیں اور کان تو تھے مگر حرکت نہیں کر سکتا تھا حتیٰ کہ روح اک شعاع کی طرح میرے اندر داخل ہوئی تو اس سے میری زبان نے بولنا، آنکھ نے دیکھنا، پاؤں نے چلنا، اور کان نے سننا شروع کیا اس لیے جو کچھ ہوا اس کی وجہ سے ہوا لہذا اسے عذاب دے اور مجھے بچالے۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو قصور وار ٹھہراتے ہوئے ایک مثال بیان فرمائی کہ ایک نابینا اور ایک معذور کسی باغ میں داخل ہوئے۔ معذور نے نابینے کو کہا مجھے اٹھا، میں پھل توڑتا ہوں خود بھی کھاؤں گا اور تجھے بھی کھلاؤں گا۔ تو یوں دونوں قصور وار ٹھہرے۔

تو قیامت کا دن ایسا دن ہے کہ اس روز آدمی اپنے ماں باپ اور بہن بھائی سے تو بھاگے گا ہی بھاگے گا، وہ اپنے آپ سے بھی کوئی رعایت نہیں کرے گا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

رمضان المبارک ماہ تزیکیہ و تربیت

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (البقرہ: ۱۸۳)

رمضان المبارک ایک باسعادت، بابرکت اور بافضلیت مہینہ ہے، جو کئی نسبتوں سے معروف و مشہور ہے، مثلاً: رمضان المبارک شہر القرآن، یعنی قرآن پاک کا مہینہ ہونے کے نام سے مشہور ہے، کہ قرآن پاک سے اسے خصوصی نسبت حاصل ہے، کیونکہ اسی مبارک مہینے میں قرآن پاک کا نزول ہوا:

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾ (البقرہ: ۱۸۵)

”رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا (جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے۔)“

رمضان المبارک شہر التقوی بھی ہے، اس لیے کہ اس مبارک مہینے کا مقصد اور غرض و غایت تقوی کا حصول مقرر کیا گیا ہے۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (البقرہ: ۱۸۳)

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! تم پر روزے فرض کر دیئے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کئے گئے تھے، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو۔“

رمضان المبارک شہر الصبر بھی ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَذْهَبَ عَنْهُ وَحَرَ الصَّدْرَ فَلْيَصُمْ شَهْرَ الصَّبْرِ وَ

ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ.)) (مسند احمد: ۲۰۶۱۵)

”جو چاہے کہ اس کے سینے سے بغض، حسد، کینہ اور تمام کدورتیں دور ہو جائیں وہ شہر الصبر یعنی رمضان کے روزے رکھے اور ساتھ ہی ہر مہینے میں تین روزے رکھے۔“

اور حدیث میں ہے کہ:

((صَوْمُ شَهْرِ الصَّبْرِ وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ يُذْهِبَنَّ وَحَرَ

الصَّدْرِ)) (مجمع الزوائد: ۵۱۸۴، البزار: ۶۸۸)

”ماہ صبر یعنی رمضان المبارک کے روزے اور ہر مہینے کے تین روزے رکھنے سے سینے کی کدورتیں ختم ہو جاتی ہیں۔“

اور ہر مہینے جن تین دنوں کے روزے رکھنے کی دوسری احادیث میں ترغیب دی گئی ہے، انھیں ایام البیض کہتے، اور وہ ہیں: قمری مہینے کی تیرہ، چودہ اور پندرہ تاریخیں۔

تو رمضان المبارک کو شہر الصبر بھی کہا گیا ہے، یہ توبہ و استغفار کا مہینہ بھی ہے مغفرت و بخشش کا مہینہ اور جہنم سے آزادی کا مہینہ بھی ہے اور قرب الہی کے حصول کا مہینہ بھی ہے۔

اسی طرح رمضان المبارک کو دیگر متعدد نسبتوں سے جانا جاتا ہے اور ان میں سے ہر ایک نسبت اپنی ایک مستقل حیثیت رکھتی ہے۔

رمضان المبارک کو جن بہت سی نسبتوں سے پہچانا جاتا ہے ان میں سے ایک جامع نسبت تزکیہ و تربیت کی ہے، کہ یہ مہینہ تزکیہ و تربیت کا مہینہ ہے۔

تزکیہ و تربیت کی تو انسان کو ہمہ وقت ضرورت رہتی ہے اور وہ کسی نہ کسی صورت میں ہوتا ہی رہتا ہے، مگر رمضان المبارک تزکیہ و تربیت کے لیے ایک خصوصی پیکیج ہے اس لیے کہ اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ نے تزکیہ و تربیت کے تمام وسائل اور لوازمات مہیا کر رکھے ہوتے ہیں۔

تزکیہ و تربیت کے اس پیکیج کے بعض مندرجات ملاحظہ فرمائیے: انسان کے نیکی کی راہ میں حائل ہونے والے بہت سے عوامل میں سے دو سب سے بڑے عوامل ہیں شیطان اور

انسان کا نفس۔

اور ان دونوں کو اپنا اپنا شر پھیلانے سے روک دیا جاتا ہے، شیطان کو اُس کی کارستانیوں اور گمراہ کن کارروائیوں سے روک دینے کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فَتُحَتُّ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، وَسُلِّسَتِ الشَّيَاطِينُ.))

(صحیح البخاری: ۱۸۹۹)

فرمایا: ”جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں اور شیاطین قید کر دیئے جاتے ہیں۔“

تو تزکیہ و تربیت کی راہ میں ایک انتہائی خطرناک رکاوٹ کو دور کرنے کا یوں انتظام کیا گیا ہے، اور دوسری طرف خود انسان کا نفس جو کہ دین کی طرف راغب ہونے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ بنتا ہے، اس کی شرارتوں سے بچانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے پورا پورا بندوبست کر رکھا ہے اور وہ یوں کہ اللہ تعالیٰ نے نیکی کی طرف راغب کرنے اور اس پر قائم رکھنے والے وسائل مہیا فرما رکھے ہیں۔

انسان کو نیکی کی طرف رغبت دلانے والے امور میں سے ایک یہ ہے کہ اس کے دل میں نیکی کا ذوق و شوق پیدا کیا جائے اور اس پر اجر و ثواب اور انعام و اکرام بتلایا جائے، اور ایک ایسا ماحول دیا جائے کہ انسان بے ساختہ اس میں ڈھل جائے۔

چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ احادیث میں اس مبارک مہینے کے حوالے سے نیکیوں کا خوب ذوق و شوق پیدا کیا گیا ہے، رغبت دلائی گئی ہے اور اجر و ثواب بتلایا گیا ہے اور ایک ایسا ماحول پیدا کیا گیا ہے، سحری، افطاری اور تراویح کی صورت میں کہ ہمارے جیسا ایک عام آدمی بھی خود بخود اس کی طرف کھچا چلا جاتا ہے اور روٹین سے ہٹ کر کچھ اضافی اذکار و وظائف کرنے لگ جاتا ہے، کبھی کچھ اضافی نوافل ادا کر لیتا ہے، اور کبھی کچھ تلاوت قرآن

پاک کرنے کو جی چاہنے لگتا ہے۔

نفس انسانی جو کہ فطرتاً برائی کی طرف کھینچ لے جانے والا ہے، جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں:

﴿ إِنَّ النَّفْسَ لَأَكْرَاهَةٌ بَالِئْسَؤُءٍ إِلَّا مَا رَجَعَهُ رَبِّيْٓط ﴾ (یوسف: ۵۳)

”نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے الایہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو جائے۔“

تو وہ نفس کہ جو فطرتاً انسان کو برائی پر اکساتا ہے اور جس میں پنہاں شر ایک حقیقت

ہے، کہ جس سے آپ ﷺ ہر خطبے میں اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے یہ کہہ کر کہ:

((وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرٍ اَنْفُسِنَا .))

”اور ہم اپنے نفسوں کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔“

اب وہی نفس ماحول کی وجہ سے نیکی کی طرف رغبت کرنے لگا ہے۔

تو تزکیہ و تربیت نفس انسانی کے لیے رمضان المبارک کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف

سے دیئے گئے اس پیکیج میں ایک یہ چیز شامل ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں نیکیوں کا

اجر ثواب بتلا کر ذوق و شوق اور رغبت و میلان پیدا کیا جائے۔

تو ملاحظہ کیجئے کہ اسلام کس طرح اہل ایمان کے دلوں میں نیکی کا ذوق و شوق پیدا کرتا

ہے، اگرچہ یہ احادیث مبارکہ آپ نے یقیناً پہلے کئی بار سن رکھی ہوں گی، مگر قرآن و حدیث

میں یہ خوبی ہے کہ ان کو چاہے کتنی بار بھی سنیں ان میں چاشنی برقرار رہتی ہے، ان میں لذت

اور حلاوت قائم رہتی ہے، یہ قند مکرر ہے، یہ وہ مٹھاس ہے جس سے جی کبھی اکتاتا نہیں ہے،

بشرطیکہ دلوں میں ایمان کی حرارت موجود ہو۔

اور نہ صرف یہ کہ بار بار سننے سے جی اکتاتا نہیں ہے بلکہ اس پر مستزاد یہ کہ اسے سن کر

اہل ایمان کے ایمانوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَّتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ

اٰيٰتُهُ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّعَلٰى رَبِّيْهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ﴿٢﴾ (الانفال: ۲)

”ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر سن کر ان کے دل لرز جاتے

ہیں اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو اُن کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔“

تو ان احادیث میں سے کہ جن کے ذریعے رمضان المبارک کی سعادتوں سے مستفید ہونے کی ترغیب دی جاتی ہے، ایک یہ بھی ہے، جس میں ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ:

دَخَلَ رَمَضَانَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِنَّ هَذَا الشَّهْرَ قَدْ حَضَرَكُمْ، وَفِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنَ أَلْفِ شَهْرٍ مِنْ حُرْمَتِهَا فَقَدْ حُرِّمَ الْخَيْرُ كُلُّهُ، وَلَا يُحْرَمُ خَيْرُهَا إِلَّا مَحْرُومٌ.))

(سنن ابن ماجہ: ۱۶۴۴، صحیح الجامع: ۲۲۴۷)

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رمضان آیا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے، اس میں ایک ایسی رات ہے، جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے، یعنی قدر و منزلت کے اعتبار سے۔ جو شخص اس کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا، نیز فرمایا: اس کی بھلائی سے صرف بے نصیب ہی محروم کیا جاتا ہے۔“

ایک حدیث میں رمضان کے روزوں کی رغبت یوں دلائی گئی، فرمایا:

((مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.))

(صحیح البخاری، کتاب فضل لیلۃ القدر: ۲۰۱۴)

”جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے (یعنی دکھلاوے کے لیے نہیں) تو اس کے گذشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔“

اسی طرح ایک حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((إِذَا كَانَتْ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ صَفَّدَتِ الشَّيَاطِينُ وَمَرَدَةُ الْجِنِّ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ،

وَفَتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ ، وَنَادَى مُنَادٍ يَا
بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ ، وَلِلَّهِ عِتْقَاءُ مِنَ
النَّارِ ، وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ .)) (سنن ابن ماجہ: ۱۶۴۲)

فرمایا: ”جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنوں کو جکڑ
دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں، اُن میں سے کوئی دروازہ
کھلا نہیں رہنے دیا جاتا اور جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور اُن
میں سے کوئی دروازہ بند نہیں رہنے دیا جاتا۔ اور پکارنے والا پکار کر کہتا ہے: اے
نیکوں کے طالب! آگے بڑھ اور اے برائیوں کے خواہاں! باز آ جا۔ اور جہنم
سے آزاد کردہ لوگ ہوتے ہیں یعنی رمضان میں لوگ جہنم سے آزاد کئے جاتے
ہیں، اور ایسا ہر رات ہوتا ہے۔“

تو ایک تو ایسی احادیث ہیں کہ جن میں انسان کو شوق دلا کر نیکوں کی طرف مائل کیا جاتا
ہے اور دوسری طرف وہ احادیث بھی ہیں کہ جن میں بصورت دیگر برے انجام سے خبردار کیا گیا
ہے، جیسا کہ وہ مشہور حدیث کہ جس میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ((أَحْضِرُوا الْمُنْبَرِ))
آپ ﷺ نے ایک بار صحابہ کرام سے فرمایا: منبر لاؤ حضرت کعب بن عُجرہ رضی اللہ عنہ کہتے
ہیں: فَحَضَرْنَا هُمْ مِنْبَرًا لَمْ يَنْصَبُوا عَلَيْهِ شَيْئًا

((فَلَمَّا ارْتَقَى دَرَجَةَ قَالَ: آمِينَ .))

”جب آپ ﷺ پہلی سیڑھی چڑھے تو فرمایا: ”آمین۔“

((فَلَمَّا ارْتَقَى الدَّرَجَةَ الثَّانِيَةَ قَالَ: آمِينَ .))

”پھر جب دوسری سیڑھی چڑھے تو فرمایا: آمین۔“

((فَلَمَّا ارْتَقَى الدَّرَجَةَ الثَّلَاثَةَ ، قَالَ: آمِينَ .))

”اسی طرح آپ ﷺ جب تیسری سیڑھی چڑھے تو فرمایا: آمین۔“

((فَلَمَّا نَزَلَ ، قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَقَدْ سَمِعْنَا مِنْكَ الْيَوْمَ شَيْئًا لَمْ

نَكُنْ نَسْمَعُهُ .))

”پس جب آپ ﷺ منبر سے نیچے تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول ﷺ آج ہم نے آپ سے ایسی بات سنی جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی۔“

((قَالَ: إِنَّ جَبْرِيْلَ عَرَضَ لِيْ ، فَقَالَ: بَعْدَ مَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ ، قُلْتُ آمِينَ .))

”آپ ﷺ نے فرمایا: جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے، اور کہا: اُس آدمی کے لیے ہلاکت ہے، جس آدمی نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے گناہوں کی بخشش اور مغفرت حاصل نہ کر سکا، اس کے جواب میں میں نے کہا: آمین۔“

((فَلَمَّا رَقِيْتُ الثَّانِيَةَ ، قَالَ: بَعْدَ مَنْ ذُكِرَتْ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ فَقُلْتُ آمِينَ .))

”پھر جب میں دوسری سیڑھی پر چڑھا تو جبریل علیہ السلام نے کہا: ہلاکت ہے اُس آدمی کے لیے جس کے سامنے آپ ﷺ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ ﷺ پر درود نہ بھیجے، میں نے اس کے جواب میں کہا: آمین۔“

((فَلَمَّا رَقِيْتُ الثَّلَاثَةَ ، قَالَ: بَعْدَ مَنْ أَدْرَكَ أَبُوْهِ الْكِبَرَ عِنْدَهُ أَوْ أَحَدُهُمَا فَلَمْ يُدْخِلْهُ الْجَنَّةَ ، قُلْتُ آمِينَ .)) (شعب الایمان:

۱۵۷۲ ، المستدرک للحاکم ، کتاب البر والصلۃ : ۷۳۶۵)

”پھر جب تیسری سیڑھی چڑھا تو جبریل علیہ السلام نے کہا: جس شخص نے اپنے ماں باپ، یادوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا اُس کے لیے بھی ہلاکت ہو، میں نے اس کے جواب میں کہا آمین۔“

آپ نے ملاحظہ کیا کہ ایک طرف تو احادیث میں خوشخبری دی جا رہی ہے، بخشش و

مغفرت کا مشردہ سنایا جا رہا ہے، لیلۃ القدر کی ایسی فضیلت بتائی جا رہی ہے کہ جو انسان کی ایورتج عمر کی عبادت سے بھی بہتر ہے اور سب سے بڑھ کر روزے کا اتنا بڑا اجر و انعام بتایا جا رہا ہے جو کہ ایک سر پرانز ہوگا۔

مگر دوسری طرف کچھ بدنصیب انسانوں کے لیے جبریل عَلَيْهِمُ السَّلَامُ بددعا کرتے ہیں اور رحمت العالمین ﷺ اس پر آمین فرما رہے ہیں یہ کیا ماجرا ہے اس میں حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ ان شاء اللہ

مگر سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ صحت عبادت کے لیے خوف اور رجاء دونوں کا ہونا ضروری ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی گرفت کا ڈر اور خوف بھی ہو، اور اس کی رحمت کی امید و رجاء بھی ہو، اور تیسری چیز محبت بھی ہو۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ط﴾ (البقرة: ۱۶۵)

”ایمان والے لوگ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔“

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ (آل عمران: ۳۱)

”اے نبی لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔“

اسی طرح ڈر اور خوف کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہی اصل عبادت ہے۔

خوف اور امید میں سے کوئی ایک پہلو دوسرے پر نسبتاً غالب ہو سکتا ہے، مگر دل ان میں سے کسی ایک کیفیت سے یکسر خالی نہیں ہو سکتا، لیکن سوال یہ ہے کہ ان میں سے کون سا پہلو غالب ہونا چاہے اور کون سا مغلوب؟ تو اس میں اعتدال کی راہ یہ ہے کہ جہاں ڈر اور خوف کا موقع ہو وہاں خوف کا پہلو غالب ہو اور جہاں امید کا موقع ہو وہاں امید کا پہلو غالب ہونا چاہیے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

((السَّلَفُ اسْتَحَبُّوا أَنْ يَقْوَى فِي الصَّحَّةِ جَنَاحُ الْخَوْفِ عَلَى

جَنَاحِ الرَّجَاءِ .))

”سلف صالحین کا طریقہ اس معاملے میں یہ رہا ہے کہ زندگی میں، صحت و عافیت کی حالت میں اُن پر خوف کا پہلو غالب رہا۔“

((وَعِنْدَ الْخُرُوجِ مِنَ الدُّنْيَا يَقْوَى جَنَاحَ الرَّجَاءِ عَلَى جَنَاحِ

الْخَوْفِ .)) (مدارج السالکین ، ج : ۱ ، ص : ۵۱۳)

”اور دنیا سے کوچ کرتے وقت ان کا پسندیدہ طرز عمل یہ تھا کہ امید کا پہلو خوف کے پہلو پر غالب رہا۔“

قرآن پاک میں متعدد مقامات پر خوف اور رجاء کو ایک ساتھ ذکر کیا گیا، جیسا کہ فرمایا:

﴿أَمَّنْ هُوَ قَانِثٌ إِنَّا إِلَهُ الْبَيْتِ سَاجِدًا ۖ قَالِمًا يُحَدِّرُ الْآخِرَةَ ۖ وَيَرْجُوا رَحْمَةً

رَبِّهِمْ﴾ (الزمر: ۹)

”کیا اُس شخص کی روش بہتر ہے کہ جب اس پر کوئی آفت آتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے اسے پکارتا ہے پھر جب اس کا رب اسے نعمت سے نواز دیتا ہے تو وہ اس مصیبت کو بھول جاتا ہے، یا اس شخص کی روش بہتر ہے جو مطیع و فرمانبردار ہے۔ رات کی گھڑیوں میں کھڑا رہتا اور سجدے کرتا ہے، آخرت سے ڈرتا اور اپنے رب کی رحمت کی امید لگاتا ہے۔“

اور ایک جگہ فرمایا:

﴿يُنَبِّئُ عِبَادِي أَيُّ إِلَهِ أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝ وَأَنَّ عَدَايَ هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ۝﴾

(الحجر: ۴۹ - ۵۰)

”اے نبی میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں غفور الرحیم ہوں، مگر میرا عذاب بھی نہایت دردناک عذاب ہے۔“

اسی طرح دیگر آیات بھی ہیں۔

ہم اگر اپنی حالت کو دیکھیں تو شاید ہم پر امید کا پہلو غالب ہے اور وہ بھی غلط معنوں میں، امید کا مطلب تو یہ ہے کہ کچھ کر کے امید لگائی جائے مگر ہم کچھ کئے بغیر امید قائم کئے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف ڈر اور خوف کو سرے سے نظر انداز کر رکھا ہے، حالانکہ حدیث میں ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

((وَعَزَّتِيْ!))

”مجھے میری عزت کی قسم۔“

((لَا اَجْمَعُ عَلٰی عَبْدِيْ خَوْفِيْنَ ، وَاْمَنِيْنَ .))

”میں اپنے بندے پر دو خوف جمع کروں گا اور نہ دو امن جمع کروں گا۔“

((اِذَا خَافَنِيْ فِي الدُّنْيَا اَمَّنْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .))

”اگر وہ دنیا میں مجھ سے ڈرتا رہا تو قیامت کے دن اسے ضرور امن دوں گا۔“

((وَاِذَا اَمَّنِيْ فِي الدُّنْيَا اَحَفَّتْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .)) (ابن حبان: ۶۴۰)

”اور اگر دنیا میں مجھ سے بے خوف رہا تو قیامت کے دن اس پر ضرور خوف مسلط

کروں گا۔“

اب آئیے تھوڑا سا ذکر کرتے چلیں اُس بات کا کہ ایک طرف تو خوشخبریاں دی جا رہی

ہیں اور دوسری طرف شدید ڈانٹ پلائی جا رہی ہے!

بات سیدھی سی ہے کہ ایک بندے کے لیے اتنا کچھ کیا جا رہا ہے بڑے بڑے انعامات

دیئے جا رہے ہیں، اس کی مغفرت و بخشش کے لیے ہر قسم کے وسائل اور ذرائع مہیا کر دیئے

گئے ہیں، شیطانوں کو جکڑ دیا جہنم کے دروازے بند کر دیئے، جنت کے دروازے کھول دیئے،

ایک نیکی کا ماحول دے دیا، صحت دی، عقل دی، فراغت دی، ایمان کی نعمت دی، مگر پھر بھی

وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا! اور حال یہ ہے کہ:

ہم تو مائل بہ کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں
 رہ دکھلائیں کسے کوئی رہ رو منزل ہی نہیں
 وہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں اور عنایتوں، نوازشوں اور کرم فرمائیوں کو قابل التفات نہیں
 سمجھتا، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَئِنَّكَ أَخْلَدْتَ إِلَى الْأَرْضِ﴾ (الاعراف: ۱۷۶)

”ہم چاہتے تو اسے اوپر اٹھاتے، مگر وہ تو زمین کے ساتھ چپک کے ہی رہ گیا! وہ
 اٹھنا چاہتا ہی نہیں۔“

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایسی بد نصیبی سے محفوظ فرمائے۔ آمین

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

توبہ کی اہمیت

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا﴾ (التحریم: ۸)

گذشتہ جمعے بات ہو رہی تھی کہ ماہ رمضان المبارک مختلف اور متعدد ناموں اور نسبتوں سے جانا اور پہچانا جاتا ہے، رمضان المبارک شہر القرآن، شہر التقوی، شہر الصبر، شہر التوبہ اور شہر التزکیة و التربیة وغیرہ کے ناموں سے معروف و مشہور ہے۔

ان ناموں کی ماہ رمضان کے ساتھ نسبت کا مطلب ہے کہ ان ناموں کو، ان موضوعات و عناوین کو رمضان المبارک سے ایک خصوصی تعلق حاصل ہے، لہذا رمضان المبارک میں ان ناموں میں پوشیدہ معانی پر خصوصی توجہ ہونی چاہیے۔

رمضان المبارک کے خطبات جمعہ میں ان شاء اللہ انہی موضوعات کو زیر بحث لایا جائے گا اور یہی باتیں موضوع سخن ہوں گی۔

تاہم آج کے موضوع کے لیے توبہ کا عنوان منتخب کیا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف کوچ کرتے ہوئے جو مرحلے اور منزلیں طے کرنا ہوتی ہیں ان میں سے سب سے پہلی، سب سے آخری اور سب سے اہم منزل توبہ کی منزل ہے، کوئی شخص کسی صورت میں بھی اس سے مستثنیٰ نہیں ہے، بلکہ جو شخص جس قدر زیادہ توبہ کرنے والا ہے اسی قدر اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ معزز و مکرم ہے۔

یہ تو آپ جانتے ہیں کہ انسان اللہ کی جانب سفر پر گامزن ہے، جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں:

﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا كَمَلِيقِيوٓةٍ﴾ (الإنشاق: 6)

”اے انسان تو کشاں کشاں اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے اور اُس سے

ملنے والا ہے۔“

دنیا میں ایک جگہ سے دوسری جگہ کا سفر حسی سفر ہے ہر آدمی محسوس کرتا ہے، کتنا فاصلہ طے کر لیا، کتنا ابھی باقی ہے، راستے میں کچھ کچھ فاصلے پر لب سڑک، سنگ میل، (Milestone) نصب کئے گئے ہوتے ہیں جن پر باقی ماندہ مسافت درج ہوتی ہے۔ پرانے وقتوں میں اس طرح سنگ میل تو نصب نہیں ہوتے تھے، البتہ منزل کے نام سے مسافت کا تعین ہوتا تھا، اور منزل عموماً دن رات کے سفر کے بعد، یا صرف دن کے سفر کے بعد جہاں پڑاؤ ڈالتے تھے اس کو کہا جاتا تھا۔ بیچ میں تھوڑی دیر ستانے کے لیے تو یقیناً جگہ جگہ رکتے ہوں گے۔

اسی طرح ایک سفر انسان اللہ تعالیٰ کی طرف بھی مسلسل طے کرتا چلا جا رہا ہے، اس میں کہیں کوئی وقفہ نہیں ہے، کوئی پڑاؤ نہیں ہے، انسان شعوری یا غیر شعوری طور پر مسلسل سفر پر رواں دواں ہے مگر اُس سفر کو حواسِ خمسہ سے محسوس نہیں کیا جاسکتا۔ البتہ اس کی کچھ علامات ہیں جن سے انسان واضح طور پر جان سکتا ہے۔

انسان پیدا ہوتا ہے اور پیدا ہونے کے بعد نشوونما کے مراحل طے کرتا ہے، جو کہ دیکھے اور محسوس کئے جاسکتے ہیں، بچپن، لڑکپن، جوانی اور بڑھاپا یہ اُس معنوی سفر کی علامات ہیں۔ ان علامات سے اُس سفر کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے، بلکہ یقینی علم حاصل ہوتا ہے، جیسا کہ کفار اہل جہنم کے جواب میں کہ جب وہ جہنم میں چیخ چیخ کر کہہ رہے ہوں گے کہ:

﴿رَبِّتَنَا أَخْرَجَنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ﴾ (فاطر: ۳۷)

”اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال لے تاکہ ہم نیک عمل کریں، اُن اعمال سے مختلف جو پہلے کرتے رہتے تھے۔“

تو انہیں جواب دیا جائے گا:

﴿أَوَلَمْ نَعْبُدْكُمْ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمْ النَّذِيرُ﴾ (فاطر: ۳۷)

”کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی جس میں کوئی سبق لینا چاہتا تو سبق لے سکتا

تھا، اور تمہارے پاس متنبہ کرنے والا بھی آچکا تھا۔“

یہاں ”جَاءَ كُمْ النَّذِيرُ“ تمہارے پاس متنبہ کرنے والا بھی آچکا تھا۔ کے معنی میں مفسرین کے متعدد اقوال ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہاں خبردار کرنے والا اور متنبہ کرنے والا کا معنی ہے: بڑھاپا۔

یعنی بڑھاپا اس بات کی واضح علامت ہے کہ تمہارا یہ سفر اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے۔ تو ان علامات سے واضح طور پر جانا جاسکتا ہے کہ انسان ایک سفر پر رواں ہے۔

تو جس طرح حسی سفر پر جاتے ہوئے راستے میں سنگ میل آتے ہیں، اسی طرح اس معنوی مگر حقیقی سفر پر بھی راستے میں کچھ سنگ میل ہیں، کچھ منازل ہیں کہ بخیر و عافیت منزل پر پہنچنے کے لیے ان منازل سے گزرنا پڑتا ہے اور توبہ ان منازل میں سے سب سے پہلی، سب سے آخری اور سب سے اہم منزل ہے۔

توبہ، جیسا کہ پہلے عرض کیا، اس سے کسی انسان کو مفر نہیں ہے، کوئی اس سے مستثنیٰ نہیں ہے، کیونکہ حقیقت یہ ہے جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ.))

(سنن ابن ماجہ: ۴۲۵۱)

”ہر بنی آدم خطا کار ہے اور خطا کاروں میں سے سب سے اچھے انسان وہ ہیں جو بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہیں۔“

اور کثرت سے توبہ کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب اور پسندیدہ عمل ہے کہ اللہ فرماتے ہیں:

((إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ)) (البقرہ: ۲۲۲)

”اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔“

توبہ کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے وہ حدیث سامنے رکھیں جس میں آپ ﷺ قسم کھا کر

بات ارشاد فرماتے ہیں کہ:

((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ لَمْ تُدْنِبُوا لَدَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ، وَلَجَاءَ

بِقَوْمٍ يَذُنُّونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ .))

(صحیح مسلم : ۲۷۴۹)

فرمایا: ”اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر تم لوگ گناہ نہ کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں لے جائے اور تمہاری جگہ ایک ایسی قوم کو لے آئے جو گناہ کرتے ہوں اور پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش و مغفرت طلب کرتے ہوں اور اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرتا ہو۔“

اس حدیث میں توبہ کی اہمیت بیان کی گئی ہے اور اس کی ترغیب دی گئی ہے نہ کہ گناہ کی ترغیب یا اس کی اہمیت کو کم کرنا ہے، گناہ کے ذریعے یقیناً اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے منع فرما رکھا ہے، اور ان پر انواع و اقسام کے عذابوں کی وعید بھی فرما رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے، بالخصوص صحابہ کرام کے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا ہے اور کفر و فسق اور نافرمانی کو ناپسندیدہ بنا دیا ہے۔

تو اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کی وسعتِ رحمت کا بیان ہے، توبہ کی ترغیب ہے اور بندوں کو مایوسی سے بچانے کا مژدہ ہے۔

اس حدیث میں دراصل یہ بتایا گیا ہے کہ کسی انسان کا فطرثاً گناہ سے بچنا ممکن نہیں ہے الا یہ کہ کسی پر اللہ تعالیٰ کا فضل خاص ہو جائے۔

تو توبہ کی بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سفر کرنے والوں کے لیے کامیابی کے ساتھ سفر طے کرنے کے لیے سب سے اہم منزل توبہ کی منزل ہے۔

توبہ کی فضیلت اور اس کی ضرورت و اہمیت قرآن و حدیث میں جا بجا مذکور ہے، توبہ کی اہمیت اس حدیث کی روشنی میں بہت وضاحت کے ساتھ سمجھ میں آ جاتی ہے کہ تمام بنی آدم خطا کار ہیں اور خطا کاروں میں سب سے اچھے وہ ہیں جو بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہیں۔

تو جب صورت حال یہ ہو کہ فطرثاً گناہ سے بچنا انسان کے لیے محال ہو اور اس پر مستزاد یہ ہے انسان نہایت ہی طاقت ور، شریر اور سرکش دشمنوں کے درمیان گھرا ہو تو آپ اندازہ

کر سکتے ہیں کہ انسان کے پاس گناہ سے بچنے کے امکانات کس قدر کم رہ جاتے ہیں اور یہ کہ انسان کو توبہ کی کس قدر اشد ضرورت ہو سکتی ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ انسان کو جیسا کہ علماء کرام فرماتے ہیں: التوبة بعدد الانفاس انسان کو سانسوں کی تعداد کے برابر توبہ کی ضرورت ہے یعنی ہر سانس کے ساتھ توبہ کی ضرورت ہے۔

اس کثرت اور شدت سے توبہ و استغفار کی ضرورت و اہمیت کو سمجھنے کے لیے آپ ﷺ کا وہ فرمان سامنے رکھیے کہ جس میں آپ ﷺ فرماتے ہیں:

((يَا أَيُّهَا النَّاسُ! تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ! فَإِنِّي أَتُوبُ فِي الْيَوْمِ إِلَيْهِ مِائَةً مَرَّةً.)) (صحیح مسلم: ۲۷۰۲)

فرمایا: ”لوگو! اللہ کے حضور توبہ کرو، میں دن میں سو مرتبہ اس کے حضور توبہ کرتا ہوں۔“

اور ایک حدیث میں فرمایا:

((وَاللَّهِ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً.)) (صحیح البخاری: ۶۳۰۷)

”اللہ کی قسم! میں دن میں ستر سے زیادہ مرتبہ اللہ کے حضور توبہ و استغفار کرتا ہوں۔“

جب آپ ﷺ کا توبہ و استغفار کے حوالے سے یہ حال ہے کہ جن کے گناہ ہی نہیں ہیں تو پھر ہمیں توبہ و استغفار کی کس قدر ضرورت ہو سکتی ہے سمجھنا مشکل نہیں رہتا۔

اسی طرح جب نیک کام کرنے کے بعد بھی ہمیں استغفار کرنے کا حکم ہے جیسا کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد تین بار ”استغفر اللہ“ کہنے کا حکم ہے تو گناہ جو دن بھر ہم سے سرزد ہوتے رہتے ہیں، کہ جن میں سے بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے گناہ ہونے کا ہمیں علم بھی نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں ہمیں کس قدر توبہ و استغفار کی ضرورت ہو سکتی ہے ہم سب بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں۔

اور توبہ و استغفار کی ضرورت و اہمیت کو سمجھنے کے لیے ایک اور بات ذہن میں رکھیں کہ

توبہ و استغفار کے لیے ضروری نہیں کہ کوئی گناہ ہی سرزد ہوا ہو تو توبہ کی جاتی ہے، بلکہ غفلت، کمی اور کوتاہی اور کما حقہ عبادت نہ کر پانے پر بھی توبہ لازم ٹھہرتی ہے، جیسا کہ نمازوں کے بعد تین بار ”استغفر اللہ“ کہنے کا حکم ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر جس قدر شکر بجالانا ضروری ٹھہرتا ہے وہ نہ کر پائیں، جو کہ حقیقت ہے کہ نہیں کر پاتے تو اُس پر بھی توبہ و استغفار ضروری ہوتا ہے۔

عبادت کو کما حقہ ادا نہ کر پانے پر اعترافِ قصور کے طور پر توبہ کرنا بھی اللہ کے مخلص و شکر گزار بندوں کا شیوہ ہے جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((يُوضَعُ الْمِيزَانُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَوْ وُزِنَ فِيهِ السَّمَاوَاتُ
وَالْأَرْضُ لَوَسِعَتْ.))

”قیامت کے دن ایسا ترازو نصب کیا جائے گا کہ اگر اس میں زمین و آسمان بھی وزن کیے جائیں تو ان کے لیے بھی کشادہ ہوگا۔“

((فَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ يَا رَبِّ: لِمَنْ يَزِنُ هَذَا؟))

”فرشتے عرض کریں گے: اے ہمارے رب! یہ کس کا وزن کرنے کے لیے ہے؟“

((فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: لِمَنْ شِئْتُ مِنْ خَلْقِي.))

”تو اللہ فرمائیں گے میں اپنی مخلوق میں سے جس کا چاہوں گا وزن کروں گا۔“

((فَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ سُبْحَانَكَ مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ.))

”تو فرشتے کہیں گے: تو پاک ہے، ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے۔“

((وَيُوضَعُ الصِّرَاطُ مِثْلَ حَدِّ الْمُوسَى))

”پل صراط لگایا جائے گا، جو اترے کی دھار جیسا باریک ہوگا۔“

((فَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ مَنْ تُجِيزُ عَلَيَّ هَذَا.))

”فرشتے عرض کریں گے کہ اس پر سے کس کو گزارنا ہے؟“

((فَيَقُولُ مَنْ شِئْتُ مِنْ خَلْقِي.))

”تو اللہ فرمائیں گے کہ میں اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہوں گا۔“
 ((فَيَقُولُونَ: سُبْحَانَكَ مَا عَبْدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ.))

(مستدرک حاکم: ۸۷۳۹)

”تو فرشتے کہیں گے، اے اللہ تو پاک ہے، ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں
 کر پائے۔“

اندازہ کیجئے فرشتے وہ مخلوق ہیں جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں:

﴿يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ﴾

”وہ اللہ کے حکم کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے۔“

اس کے باوجود فرشتے کہہ رہے ہوں گے کہ ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر پائے۔
 اور انسان دو رکعت اضافی نفل ادا کر لے، کوئی نفلی روزہ رکھ لے تو پھولے نہیں سماتا، وہ
 سمجھنے لگ جاتا ہے کہ وہ بہت نیک ہے، یہ اللہ کی شان اس کی عظمت اور اس کے حقوق سے
 لاعلمی اور جہالت کی باتیں ہیں۔

تو انسان جو اپنی فطری کمزوریوں کے ساتھ ساتھ دو انتہائی طاقت ور اور سرکش دشمنوں
 کے درمیان گھرا ہوا ہے، اس کے لیے سرے سے گناہوں سے بچنا ناممکن ہے، اس لیے توبہ و
 استغفار کی اشد ضرورت ہے۔

تو توبہ اللہ کی طرف جانے والے راستے کی پہلی منزل ہے مگر یہ منزل کچھ اور منزلوں کی
 محتاج ہے، یعنی اس منزل تک پہنچنے کے لیے کچھ اور منزلوں سے گزرنا ہوگا۔

توبہ کی توفیق حاصل ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کے فضل کے بعد کچھ اور منزلیں طے کرنا
 بھی ضروری ہے، اور ان میں سے ایک منزل ہے: ”مَنْزِلَةُ الْيَقَظَةِ“ بیداری کی منزل۔

انسان دنیا میں کوئی بھی کام کرنا چاہے تو وہ کب کر سکتا ہے؟ بیدار ہونے کے بعد! سو یا
 ہوا انسان کچھ نہیں کر سکتا، صرف خواب دیکھ سکتا ہے۔

تو جب تک انسان خواب غفلت سے بیدار نہیں ہوتا توبہ کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا۔

توبہ رٹی رٹائی چند دعاؤں کو زبان سے ادا کر دینے کا نام نہیں ہے، سچی توبہ وہ ہے، جو دل کی گہرائیوں سے نکلے، سچی توبہ وہ کہ جب وہ زبان پر آئے تو آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، انسان اللہ کے خوف سے کانپ اٹھے، اس کا جسم لرز جائے۔

جب اسے ایمان کا وہ درجہ حاصل ہو اور اُس پر وہ کیفیت طاری ہو کہ:

﴿إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ﴾ (الانفال: ۲)

”جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں۔“

ایک دوسرے مقام پر فرمایا:

﴿تَقْشَعُرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ

إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ط﴾ (الزمر: ۲۳)

”اللہ کا کلام سن کر اُن لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، اور پھر اُن کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔“

تو کسی گناہ کے بعد سچی توبہ کے لیے کچھ ایسی ہی کیفیت درکار ہوتی ہے۔

اور ایک دوسری آیت میں وہ کیفیت کچھ یوں بیان کی گئی ہے کہ:

﴿إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ ط﴾ (التوبہ: ۱۱۰)

”الایہ کہ اُن کے دل پارہ پارہ ہو جائیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ اس قدر

شدید غم اور ندامت ہو کہ آدمی کو محسوس ہونے لگے کہ شدتِ غم سے کہیں اُس کا

دل پھٹ نہ جائے۔“

تو جب تک آدمی کو احساسِ گناہ نہیں ہوتا، اس پر شرمندگی اور ندامت نہیں ہوتی، اس

وقت تک اس کی توبہ سچی توبہ کے معیار پر پوری نہیں اترتی۔

تو پہلے بیدار ہونا ہوگا، توبہ کی ضرورت کا احساس کرنا ہوگا، پھر کہیں جا کے توبہ کی راہ

ہموار ہوتی ہے، جب انسان بیدار ہوتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اس پر بنی اسرائیل

کے واقعات میں سے ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔

بنی اسرائیل کی حکایات و واقعات کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ:

((حَدِّثُوا عَن بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ .))

”بنی اسرائیل کے واقعات بیان کرو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔“

((فَإِنَّهٗ كَانَتْ فِيهِمْ الْأَعَاجِبُ)) (سلسلہ الصحیحہ: ۲۹۲۶)

”کہ ان میں بڑے بڑے عجیب و غریب واقعات رونما ہوئے ہیں۔“

((كَانَ رَجُلٌ مِّنْ مُّلُوكِ بَنِي إِسْرَائِيلَ ، قَدْ أُعْطِيَ طُولَ عُمُرٍ وَ

كَثْرَةَ مَالٍ .))

”بنی اسرائیل کے بادشاہوں میں ایک بادشاہ گزرا ہے اسے اللہ تعالیٰ نے لمبی عمر

اور کثرت مال و اولاد سے نوازا، بیٹے عطا کئے۔“

اُس کا ہر بیٹا جب بڑا ہوتا، بالغ ہو جاتا تو درویشانہ لباس پہن کر پہاڑوں کی طرف نکل

جاتا درویشوں کے ساتھ رہ کر عبادت کرتا، بالآخر وہیں فوت ہو جاتا۔

آخری عمر میں اللہ تعالیٰ نے اسے ایک اور بیٹا عطا کیا، اس بار اُس نے اپنے وزیروں

مشیروں کو جمع کیا اور کہا لگتا ہے کہ اب میرا وقت قریب آ گیا ہے اور خدشہ ہے کہ کہیں میرا

بیٹا بھی اپنے بھائیوں کے نقش قدر پر نہ چل نکلے اور میرا کوئی وارث نہ رہے، لہذا اس کو بچپن

سے ہی دنیا کا گرویدہ بنا دو، دنیا کی نعمتیں اس کے سامنے ڈھیر کر دو، یہ دنیا کی رونق اور

زیب و زینت میں کھو کر رہ جائے اور درویشی کا اس کے دل میں خیال تک نہ آئے۔

بادشاہ کے حکم پر انھوں نے محل کے گرد چھ چھ کلومیٹر کی مسافت پر دیوار بنا دی۔ چنانچہ وہ

بھی جب بڑا ہوا تو دیوار کو دیکھ کر کہنے لگتا ہے، اس دیوار کے پیچھے کوئی دوسری دنیا ہے، میں

دیکھنا چاہتا ہوں، انھوں نے ادھر ادھر اس کا دل بہلا کر اسے روک لیا۔ اس نے نکلنے کی بڑی

کوشش کی مگر بادشاہ کے حواریوں نے اسے نکلنے نہ دیا۔

اگلے سال پھر ایسا ہوا، اس سے اگلے سال پھر ایسا ہوا، بادشاہ کو بتایا گیا بادشاہ نے کہا:

ٹھیک ہے اسے نکلنے دو۔

دروازہ کھولا گیا، ایک مصیبت زدہ کسی بیماری میں مبتلا شخص پر نظر پڑی، پوچھا یہ کیا ہے! کہا یہ مصیبت زدہ ہے۔ کہا: کیا یہ مصیبت کچھ لوگوں پر آتی ہے اور کچھ پر نہیں آتی، یا سب پر آسکتی ہے انھوں نے کہا سب پر آسکتی ہے۔

کہا میری اس شاہانہ زندگی کے باوجود بھی آسکتی ہے کہا آسکتی ہے۔ تو انھوں نے کہا: ”کہا یہ زندگی تو پھر گدلی اور غیر شفاف ہے۔“

پھر ایک شخص پر نظر پڑی، بوڑھا اور کمزور اس کی رالیں اس کے سینے پر ٹپک رہی تھیں، پوچھا کون ہے؟ کہا بوڑھا ہے۔ پوچھا بوڑھا کیا ہوتا ہے، بتایا گیا، پھر اس نے وہی سوال کیا کہ کیا یہ سب پر آتا ہے، ہاں میں جواب ملا۔ اس نے پھر وہی جملہ کہا۔

پھر ایک جنازہ گزرا، پوچھا کیا ہے، بتایا گیا جنازہ ہے، کہا اس کو بیٹھاؤ، اس سے بات کرو۔ جواب دیا، یہ بیٹھ نہیں سکتا یہ بات نہیں کر سکتا یہ مر چکا ہے۔ پوچھا کیا یہ موت سب پر آتی ہے؟ کہا ہاں سب پر آتی ہے۔

کہا تو تم لوگ یہ چیزیں مجھ سے چھپا رہے تھے اگر یہ مصیبتیں اور یہ موت مجھ پر اچانک آجاتی اور مجھے پتہ بھی نہ ہوتا تو میرا کیا بنتا؟ (المجالسہ وجواہر العلم: ۲۸۶۸)

اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم میں سے کسی کو اس بات کی فکر ہے اور کیا ہم نے کبھی اس دن کے لیے تیاری کی فکر کی ہے!

اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اس کی فکر پیدا کر دے اور اس دن کی تیاری کے لیے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

رمضان المبارک سے استفادہ نہ کر سکنے کی وجوہات

﴿فَقَرُّوا إِلَى اللَّهِ طِبَّ الرَّحْمٰنِ لَكَرَّمُ مِنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾ (الذاریات: ۵۰)

”پس اللہ کی طرف دوڑو یقیناً میں اس کی طرف سے تمہارے لیے کھلا ڈرانے والا ہوں۔“

رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کے اہل ایمان پر خصوصی انعامات میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، ایک بہت بڑا موقعِ غنیمت ہے، اپنی گذشتہ تمام غلطیوں، کوتاہیوں اور لغزشوں کی تلافی کا موقع اور موسم ہے۔

رمضان المبارک کی فضیلت، اس کی افادیت اور اس کی برکت و سعادت کو ہر مسلمان اچھی طرح سمجھتا اور اس پر یقین رکھتا ہے کیونکہ وہ رمضان المبارک کی فضیلت اور برکت و سعادت کے بارے میں بچپن ہی سے گھروں میں، مساجد اور مدارس میں، دینی جلسوں اور محفلوں میں اور حتیٰ کہ گلیوں اور بازاروں میں سنتا چلا آ رہا ہے اور اس کے لیے جو خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے اس کے مناظر بھی اس کے دل و دماغ میں رچ بس گئے ہوتے ہیں۔ مگر اس کے باوجود دیکھنے میں آتا ہے کہ اکثر لوگ رمضان المبارک سے صحیح معنوں میں استفادہ نہیں کر پاتے۔

رمضان المبارک کی اہمیت سے آگاہ، اس سے استفادے کا خواہش مند اور اپنی اس صورت حال پر فکر مند ہر شخص یقیناً یہ جاننا چاہے گا کہ آخر اس کا سبب کیا ہے؟ رمضان المبارک سے مستفید نہ ہو پانے کے اسباب میں کوئی نئی چیز تو ہرگز نہیں ہے، اس کے وہی اسباب و وجوہات ہیں جنہیں لوگ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ رمضان المبارک سے استفادے کی راہ میں بہت ساری روکاؤں میں سے بنیادی اور سب سے بڑی روکاؤں میں دو

ہی ہیں، ایک شیطان اور دوسرا انسان کا اپنا نفس۔

اسی مبارک مہینے میں شیطان سے تو ایک حد تک انسان کو نجات مل جاتی ہے کہ بڑے بڑے سرکش شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((أَتَاكُمْ شَهْرُ رَمَضَانَ، شَهْرٌ مُبَارَكٌ، فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، نَفَّحَ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَتَغَلَّقَ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، وَتُعَلُّ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ لِلَّهِ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ.)) (صحیح الجامع: ۵۵، صحیح الترغیب: ۹۹۹)

”کہ تمہارے پاس رمضان کا مہینہ، برکت کا مہینہ آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تم پر اس کے روزے فرض کیے ہیں، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اس میں بڑے بڑے سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے اور اس میں ایک ایسی رات ہے جو ہزار مہینے سے بہتر ہے جو اس کی خیر سے محروم رہا تو وہ محروم ہے۔“

دوسری طرف نفس کے شر سے بھی ایک حد تک Relief مل جاتا ہے کہ اک خاص ماحول میں رہنے سے برائی سے دور اور نیکی کے قریب ہو جاتا ہے مگر پوری طرح رمضان کی برکتوں سے استفادہ نہیں کر سکتا، اس کی دیگر بہت سی وجوہات میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی کو صحیح رہنمائی میسر نہیں آتی۔

انسان کی یہ فطری کمزوری ہے کہ اسے بہت سے کاموں میں ہمیشہ رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی تو ہر کام میں اور ہر وقت درکار ہوتی ہے، چنانچہ ہمیں یہ دعا سکھائی گئی ہے کہ: ﴿لِهْدَانَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ ”ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔“ یعنی زندگی کے ہر شعبے میں صحیح اور سیدھے راستے کی رہنمائی فرما۔

مگر چونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے معاملات کو اسباب کے ساتھ منسلک کر رکھا ہے، اس

لیے انسانوں کو بہت سے معاملات میں ایک دوسرے کی مدد اور رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، وہ دنیا کے معاملات ہوں یا دین سے ان کا تعلق ہو، صرف معلومات پہنچا دینا کافی نہیں ہوتا بلکہ ترکیب و تربیت بھی ضروری ہوتا ہے، اور اس کے لیے ایک رہنما کی ضرورت ہوتی ہے۔

یہ ایک حقیقت ہے کہ ہر انسان میں کچھ نہ کچھ خوبیاں اور صلاحیتیں ضرور موجود ہوتی ہیں، کسی میں کم، کسی میں زیادہ اور کسی میں بہت زیادہ، مگر ان صلاحیتوں سے کام لینا انسان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔

کچھ لوگ اپنی صلاحیتوں سے خود کام لیتے ہیں اور ایسے لوگ دنیا میں بہت کم ہیں، اکثر لوگوں کو اپنی صلاحیتوں سے کام لینے کے لیے کسی نہ کسی رہنما کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر کوئی مناسب رہنما میسر نہ آئے تو صلاحیتیں ضائع ہو جاتی ہیں یا وہ منفی راہ میں استعمال ہونے لگتی ہیں۔

جب آدمی کو اپنی صلاحیتوں کا اندازہ نہیں ہوتا، یا ان کے چننے اور پھلنے پھولنے کی صورت نظر نہیں آتی تو وہ اپنے آپ کو کسی ایسی شخصیت کے حوالے کر دیتا ہے جو اس کی نظر میں مسیحا ہوتا ہے، جو اس کے جذبات و احساسات اور افکار و نظریات کی ترجمانی کرتا ہو اور نظر آتا ہے۔

آدمی کی زندگی میں یہ موڑ انتہائی نازک، پُرخطر اور اندیشناک ہوتا ہے، جب وہ اپنے کسی رہنما کا انتخاب کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے پاس انتخاب کا کوئی مستند معیار نہیں ہوتا، اس کے پاس اپنے لیے کسی لیڈر اور رہنما کے انتخاب کی بنیاد صرف اس کے جذبات ہوتے ہیں۔

جبکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اچھے لیڈر اور رہنما کی جو صفات بیان کی گئی ہیں وہ انسان کے خود ساختہ معیار سے یکسر مختلف ہیں، اس کی تفصیل میں نہیں جاتے، بس اتنی بات یاد رکھیں کہ لیڈر اور رہنما دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو قرآن پاک کی اصطلاح میں ائمة الہدی کہلاتے ہیں، جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں:

﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ إِمَّةً يَهْتَدُونَ بِأَصْرِنَا لِمَا صَبَرُوا عَلَيْهِ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا

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

﴿يُوقُنُونَ﴾ (السجدة: ٢٤)

”اور جب انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیات پر یقین لاتے رہے تو اُن کے اندر ہم نے ایسے پیشوا اور رہنما پیدا کئے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے۔“

اور دوسری طرف ایک وہ امام، لیڈر اور رہنما ہیں جو لوگوں کو جہنم کی طرف بلاتے ہیں، فرمایا:

﴿وَجَعَلْنَاهُمْ آيَةً يُدْعَوْنَ إِلَى النَّارِ﴾ (القصص: ٤١)

”اور ہم نے انہیں ایسے امام اور پیشوا بنا دیا جو لوگوں کو جہنم کی طرف بلائیں۔“

اور احادیث میں ایسے رہنماؤں کی کچھ مزید علامات اور نشانیاں بیان کی گئی ہیں،

جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((يَكُونُ بَعْدِي أُمَّةٌ لَا يَهْتَدُونَ بِهَدَايَ وَلَا يَسْتَنُونَ بِسُنَّتِي .))

فرمایا: ”میرے بعد ایسے حکمران بنیں گے جو میری ہدایت کے مطابق لوگوں کی

رہنمائی نہیں کریں گے اور نہ ہی میری سنت پر لوگوں کو چلائیں گے۔“

((وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ

إِنْسٍ .)) (صحیح مسلم: ١٨٤٧)

”اور ان میں ایسے حاکم بھی ہوں گے جو انسانی جسموں میں شیطان کے دل

رکھتے ہوں گے۔“

اماموں، لیڈروں اور رہنماؤں کی یہ اقسام اور ان کی صفات جان لینے کے بعد اپنے

لیے لیڈر اور رہنما کے انتخاب میں مشکل نہیں ہونی چاہیے۔

اگر آپ عبقری قسم کے انسان نہیں ہیں، اتنے ذہین و فطین نہیں ہیں کہ اپنی صلاحیتوں

سے خود کام لے سکیں، جو کہ نہیں ہیں، کیونکہ ایسے لوگ دنیا میں اتنے کم ہیں کہ گویا وہ انگلیوں پر

گنے جاسکتے ہیں بالخصوص اس دور میں، کہ یہ دور قحط الرجال کا دور ہے، یعنی مردوں کا قحط پڑا

ہوا ہے، جنس کے اعتبار سے مرد تو بہت ہیں، مگر صفات کے لحاظ سے مرد کوئی اکا دکا اور خال

خال ہی نظر آئیں گے۔

تو چونکہ ہم ایسے عبقری قسم کے لوگ نہیں ہیں، لہذا ہمیں ایسے رہنماؤں کی ضرورت ہے، جو ہمیں صحیح صحیح قرآن و حدیث کی روشنی میں رہنمائی دے سکیں، ہمارا تزکیہ کر سکیں، ہماری تربیت کر سکیں۔

ہمیں اپنے لیے رہنماؤں کے انتخاب میں انتہائی چوکنا اور بیدار مغز رہنا چاہیے، کیونکہ جب ہم کسی رہنما کا انتخاب کرتے ہیں تو پھر ہم اپنا دل، دماغ، اپنی صلاحیتیں اور قوتیں اُن کے سپرد کر رہے ہوتے ہیں۔

لہذا ہمیں اتنا نادان نہیں بننا چاہیے کہ کوئی ہمارے جذبات سے اور ہمارے دل و دماغ سے جس طرح چاہے کھیلتا رہے اور ہماری صلاحیتوں کو جس طرح چاہے استعمال کرتا رہے، وہ ہمیں ناچ گانے اور بے حیائی پر لگا دے تو ہم اس پر لگ جائیں، کوئی کہے کہ دھرنے دو، ہڑتالیں کرو، لوگوں کے راستے بند کر دو، کوئی کام پر نہ جائے، کوئی ایسبولینس نہ گزرنے پائے، پیہیہ جام کر دو، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ جہنم کی طرف بلانا نہیں تو اور کیا ہے۔ ہماری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ کون سا دین اور کون سا کچھ ہے! اسلام تو کہتا ہے:

﴿وَالَّذِينَ يُؤَدُّونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا
وَإِثْمًا مُّبِينًا﴾ (الاحزاب: ۵۸)

”جو لوگ مؤمن مردوں اور عورتوں کو بے قصور اذیت دیتے ہیں انھوں نے ایک

بہت بڑے بہتان اور صریح گناہ کا وبال اپنے سر لے لیا ہے۔“

تعب ہے کہ ہم ایسے جہنم کی طرف بلانے والے لوگوں کو آنکھیں بند کر کے اپنا لیڈر اور رہنما مان لیتے ہیں اور اپنا دل، دماغ اور تمام صلاحیتیں ان کے سپرد کر دیتے ہیں۔

حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((لَا يَحْقِرَنَّ أَحَدُكُمْ نَفْسَهُ.)) (مسند احمد: ۱۱۲۵۵)

”کوئی تم میں سے اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھے یعنی ہر آدمی کی اپنی ایک حیثیت ہے۔“

غریب ہونے سے اس کی حیثیت اور اس کے مقام کو نقصان نہیں پہنچتا، کم علم ہونے

اسے اس کی حیثیت پر کوئی زد نہیں آتی، اپنی حیثیت پہچانو، لہذا اپنا دل اور دماغ، اپنی قوتیں اور صلاحیتیں اور اپنے جذبات کسی کے حوالے نہ کرو، انسان کی حیثیت، بالخصوص ایک مسلمان کی حیثیت اور مقام و مرتبہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، فرشتوں سے سجدہ کروایا، یاد رکھیں اگر آپ اپنی حیثیت نہیں پہچانیں گے اپنے آپ کو یوں ہی حقیر سمجھتے رہیں گے تو استحصال کرنے والے، لفاظی کے ذریعے لوگوں کو بے وقوف بنانے والے، بے وقوف بناتے رہیں گے۔

اگر آپ اپنی عقل اور اپنی صلاحیتوں کو استعمال نہیں کریں گے تو انہیں کوئی اور استعمال کرے گا، اگر آپ انہیں Use نہیں کریں گے تو انہیں Lose کریں گے۔

خیر یہ تو چند تمہیدی باتیں تھیں، اصل بنیادی بات یہ ہے جو کہ فکر مندی کی بات ہے کہ ہمیں یہ سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود کہ رمضان المبارک ایک بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑا موقع غنیمت ہے، تلافی مافات کا ایک بہترین موقع ہے، پھر بھی کیوں اس سے مستفید نہیں ہو پاتے!

اس کی یقیناً بہت سی وجوہات ہیں اور ان سب کا احاطہ کسی ایک مختصر سی نشست میں تو نہیں ہو سکتا، اس لیے صرف دو ایک اسباب کا ذکر کرنا چاہوں گا اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہمیں شاید اس طرح کی رہنمائی کہ ہمیں اس مبارک مہینے کے ایام سے مستفید ہونے کے لیے بالتفصیل اور جزئیات کے ساتھ درجہ بدرجہ، لمحہ بہ لمحہ بتلایا جائے کہ ہمیں صبح کیا کرنا ہے شام کو کیا کرنا ہے اور رات کو کیا کرنا ہے وغیرہ۔

چلیے یہ بھی جاننے کی کوشش کر کے دیکھ لیتے ہیں مگر اس سے پہلے ایک اور بات سمجھ لینی ضروری ہے اور شاید وہ اس ساری گفتگو کا لب لباب اور خلاصہ ہو اور وہ یہ کہ: جب تک ہم اس مبارک مہینے کو اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھ کر نہیں گزاریں گے بات بنتی ہوئی نظر نہیں آتی، اس کے بغیر رمضان المبارک سے استفادے کا وہ ذوق اور شوق پیدا نہیں ہو سکتا، وہ ہمت پیدا نہیں ہو سکتی، وہ جذبہ، وہ تڑپ وہ لگن پیدا نہیں ہو سکتی، وہ خشوع و خضوع پیدا نہیں ہو سکتا۔

رمضان سے استفادہ نہ کرنے کی وجوہات

رمضان المبارک کی فضیلت میں جو احادیث وارد ہوئی ہیں، اُن میں ایک یہ بات بھی بتلائی گئی ہے کہ:

((وَلِلَّهِ عِتْقَاءُ مِنَ النَّارِ، وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ.))

(ترمذی، کتاب الصوم: ۶۸۲)

”اس مبارک مہینے میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے اور یہ عمل اور اللہ کا فضل ہر رات ہوتا ہے۔“

ایک دوسری حدیث میں اُس خاص وقت کا ذکر بھی فرما دیا گیا ہے فرمایا:

((إِنَّ لِلَّهِ عِنْدَ كُلِّ فِطْرِ عِتْقَاءَ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ.)) (ابن ماجہ

، کتاب الصیام: ۶)

”اللہ تعالیٰ ہر روز افطار کے وقت لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔“

اور انسان آزاد کیسے ہوتا ہے؟ کیا آدمی محض صبح سے شام تک کھانا پینا چھوڑ دینے سے

آزاد ہو جاتا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی قطعاً ضرورت نہیں کہ صرف کھانا پینا

چھوڑ دے اور باقی کام ویسے جاری رکھے، جیسا کہ حدیث میں ہے:

((مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ

يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ.)) (صحیح البخاری: ۱۹۰۳)

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ

چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔“

”رمضان المبارک اُس طریقے پر گزارا جائے جو مطلوب ہے جو احادیث میں

بیان ہوا ہے تو ان شاء اللہ جہنم سے آزادی کا پروانہ مل سکتا ہے۔“

جہنم سے آزادی حاصل کرنے کے لیے بالخصوص جو کام ہمیں کرنا ہوگا وہ ہے، نہایت

خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کے حضور گڑگڑا، گڑگڑا کر دعائیں کرنا۔

اور جب تک دعائیں ایسی کیفیت پیدا نہیں ہوتی کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں

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

رمضان سے استفادہ نہ کرنے کی وجوہات

آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں دعائیں وہ اثر پیدا نہیں ہوتا کہ جس سے آدمی کو کچھ تسلی بھی ہو جائے اور سکون سا آ جائے اور بخشش کی امید پیدا ہو جائے۔

تو آئیے رمضان المبارک سے مستفید ہونے کے چند طریقے اور اعمال جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔

اُن میں سے ایک یہ ہے کہ سب سے پہلے اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ جو کام اور جو باتیں روزے کی قبولیت کی راہ میں رکاوٹ اور مانع ہیں ان سے بچا جائے کیوں کہ حدیث میں ہے کہ:

((مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ.))

”جو شخص جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانا پینا چھوڑے رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔“

”جھوٹ بولنا کیا ہے اور اس پر عمل کرنا کیا ہوتا ہے؟ یوں تو ہر شخص اس کا مفہوم خوب سمجھتا ہے تاہم خلاصہ یہ ہے کہ ہر گناہ کا کام جھوٹ کہلاتا ہے چاہے زبان سے اس کا ارتکاب ہو یا ہاتھ پاؤں سے سرزد ہو۔“

اس دور میں کچھ گناہ کے کام ایسے ہیں کہ وہ کثرت استعمال کی وجہ سے گناہ نہیں سمجھے جاتے، ان کے سرفہرست ٹی وی ہے۔

ٹی وی عام دنوں میں بھی یقینی طور پر آدمی کے اخلاق، اس کے ایمان اور شرم و حیا پر اثر انداز ہوتا ہے اور اس کا ایک لازماً نقصان ہوتا ہے، مگر رمضان المبارک میں ٹی وی اور فیس بک وغیرہ کا نقصان تو کہیں زیادہ ہے۔

رمضان المبارک سے استفادہ کرنا ہو تو ان چیزوں سے اجتناب نہایت ضروری ہے۔ اس کے بعد پابندی کے ساتھ جو کرنے کے کام ہیں ان میں سے سب سے پہلا کام فرض نمازوں کی ادائیگی ہے، جو کہ باجماعت ہو اور سنتوں کے ساتھ۔

رمضان سے استفادہ نہ کرنے کی وجوہات

قرآن پاک کی تلاوت پابندی کے ساتھ ہو، اپنی سہولت کے مطابق اس کا وقت اور مقدار مقرر کر لی جائے۔ تلاوت قرآن پاک کا سب سے مناسب وقت فجر کی نماز کے بعد کا ہے، اور مقدار کم از کم ایک پارہ ہو، اس کے علاوہ باقی نمازوں کے بعد بھی تھوڑی تھوڑی مقدار مقرر کر لی جائے۔ ظاہر ہے کہ تلاوت صبح و شام کے اُن مسنون اذکار و وظائف کے بعد ہے جو احادیث میں بیان ہوئے ہیں، آیۃ الکرسی، سید الاستغفار، اور دیگر اذکار ہیں۔

صدقہ خیرات کا بھی خصوصی اہتمام کیا جائے، اگر ممکن ہو تو روزانہ کی بنیاد پر ہو، ورنہ یک مشت بھی دیا جاسکتا ہے۔

تراویح کا اہتمام ضروری ہے کہ حدیث میں بڑی ترغیب دی گئی اور اجر بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

((مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .))

”جس نے رمضان میں ایمان کی حالت اور ثواب کی نیت سے قیام کیا تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔“

اسی طرح دعائیں بھی نہایت اہتمام کے ساتھ ہونی چاہیں، اور آخر میں روزے کی حفاظت بھی نہایت ضروری ہے چنانچہ چغلی، غبیت اور فضول گوئی جو کہ گپ شپ کہلاتی ہے اس سے مکمل طور پر اجتناب کیا جائے۔ ایسے ہی بیت اللہ کا طواف بھی رمضان المبارک سے استفادے کا ایک بہترین ذریعہ ہے جیسا کہ حدیث میں ہے:

((مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ كَانَ كَعَتَقِ رَقَبَةٍ .))

(شعب الایمان: ۳۷۵۱، صحیح الجامع: ۶۳۷۹)

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس نے بیت اللہ کے سات چکر لگا کر طواف کیا اور دو رکعت نماز پڑھی تو وہ ایک غلام آزاد کرنے جیسا ہے۔“

اب سوال یہ ہے کہ اتنے سارے کام جب پابندی کے ساتھ کرنے ہوں تو وقت کہاں سے لائیں گے؟ تو وقت پیدا کرنے کا ایک بڑا آسان نسخہ ہے اگر اس پر عمل کر سکیں تو پھر

آدمی کے پاس وقت ہی وقت ہوگا اور وہ یہ ہے کہ اس رمضان کو دل کی گہرائیوں سے اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھ لیں، اور پھر اس کا کرشمہ دیکھیں۔ رمضان المبارک سے استفادے کی ایک صورت اور تدبیر یہ بھی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو روزہ داروں کی روزہ کشائی کا اہتمام کیا جائے اور روزہ افطار کرانے کا اجر و ثواب تو آپ کو معلوم ہی ہوگا:

((مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا)) (ترمذی، کتاب الصوم: ۸۰۷)

”جس نے روزہ دار کو روزہ افطار کرایا، اسے بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا روزہ

رکھنے والے کو ملے گا، جب کہ روزہ دار کے اجر سے کچھ بھی کم نہ کیا جائے گا۔“

خلاصہ یہ کہ رمضان المبارک کے روزے فرض کرنے کا جو مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے وہ ہے تقویٰ کا حصول، اور تقویٰ کے حصول کے لیے جو کوئی بھی نیک عمل ممکن ہو ضرور کریں، تقویٰ حاصل ہو جائے تو اس کے اور بہت سارے ذیلی فوائد حاصل ہو جاتے ہیں۔ لہذا تقویٰ کے حصول کے لیے بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔

اللہ کے حضور توبہ و استغفار کرنے، اس کی طرف رجوع کرنے اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے انسان کو کس طرح جدوجہد کرنی چاہیے، اس کے لیے قرآن و حدیث میں ترغیب دینے کے لیے مختلف الفاظ اور مختلف پیرائے اور انداز اختیار کئے گئے ہیں۔ مگر سب سے پرکشش اور سب سے پر زور انداز شاید اس سے زیادہ کوئی اور نہ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں:

﴿فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ ط﴾ (الذاریات: ۵۰)

”اللہ کی طرف بھاگو۔“

اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے اور رغبت کرنے کے لیے (سَارِعُوا) جلدی کرو، (سَابِقُوا) دوڑ لگاؤ، ایک دوسرے سے آگے نکلنے اور سبقت لے جانے کی کوشش کرو، وغیرہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، مگر (فَفِرُّوا) لفظ فرار سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے ڈر کر بھاگنا۔ اب یہاں کس سے ڈر کر اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگنا مراد ہے؟ خود اللہ تعالیٰ سے ڈر کر،

اس کے عذاب اور عقاب سے ڈر کر اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگنا ہے۔ اس کی تائید میں متعدد احادیث ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ آپ ﷺ دعا فرمایا کرتے تھے۔

((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ ، وَبِمَعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ ، لَا أَحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ ، أَنْتَ كَمَا أَتْنَيْتَ عَلَيَّ نَفْسِكَ .))

”اے اللہ! میں تیری ناراضی سے بچتے ہوئے تیری خوشنودی کی پناہ میں آتا ہوں، اور تیری سزا سے بچتے ہوئے تیری معافی کی پناہ میں آتا ہوں، اور میں تجھ سے (تیرے غیض و غضب سے) تیری (رحمت کی) پناہ چاہتا ہوں میں تیری تعریفیں شمار نہیں کر سکتا، تو ویسا ہی ہے جیسے تو نے خود اپنی صفات بیان فرمائی ہیں۔“

اس میں ایک لفظ ہے (و اعوذ بك منك) تجھ سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تفصیل ان شاء اللہ بھر کبھی عرض کریں گے، اس وقت ذرا اس بات پر غور کرتے ہیں۔ شاید کبھی آپ نے دیکھا ہو، اگر نہ دیکھا ہو تو تصور بھی کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی چیز سے ڈر کر بھاگے، کسی ایسی مصیبت سے جس کے بارے میں اس کو یقین ہو کہ اگر اس کی گرفت میں آ گیا تو یقیناً مارا جائے گا، فرض کر لیجئے: شیر سے ڈر کر بھاگ رہا تو اس کی کیفیت کیا ہوگی، کیا اس کو کسی اور چیز کی فکر ہوگی، کیا وہ کسی محفوظ جگہ پر پہنچنے سے پہلے کہیں رکے گا؟ ہرگز نہیں۔ کیونکہ اسے اپنی نجات اور اپنے بچاؤ کی فکر دامن گیر ہوگی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف ڈر کر بھاگنا بھی کچھ ایسے ہی معنوں میں ہے، مگر اس کے ساتھ ہی اس لفظ میں ایک نہایت ہی خوبصورت تلمیح بھی پائی جاتی ہے اور وہ یہ کہ عموماً آدمی جس سے ڈرتا ہو تو اس کی طرف نہیں بھاگتا، بلکہ اس سے دور بھاگتا ہے، مگر یہاں اللہ تعالیٰ سے ڈر کر خود اس ہی کی طرف بھاگنے کا حکم ہے، جس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کر بھاگو مگر یہ بھی جان لو کہ اس کے سوا کہیں پناہ بھی نہیں ہے، اس لیے لامحالہ اس سے ڈر کر اسی کی طرف بھاگنا ہوگا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

رمضان المبارک سے استفادے کی راہ میں روکا وٹیں

﴿فَفَرُّوْا اِلَى اللّٰهِ ط اِنِّىْ لَكُمْ فِىْ نَزِيْرٍ مُّبِيْنٍ﴾ (الذاریات: ۵۰)

”پس اللہ کی طرف دوڑو یقیناً اس کی طرف سے تمہارے لیے کھلا ڈرانے والا ہوں۔“

رمضان المبارک کی اہمیت و فضیلت اور اس کے بابرکت و باسعادت ہونے کے حوالے سے مسلمانوں کی غالب اکثریت بہت حد تک آگاہ ہے اور لوگ اس سے مستفید ہونا بھی چاہتے ہیں، مگر شاید مسلمانوں کی غالب اکثریت اُس سے صحیح معنوں میں مستفید نہیں ہو پاتی، اور سب اس کا کوئی ایک نہیں، بلکہ متعدد اسباب ہیں اور پھر اُن متعدد اسباب کے متعدد ذیلی اسباب بھی ہیں، گذشتہ جمعے اُن میں سے چند بنیادی اسباب کا ذکر ہوا اور مزید اُن میں سے چند ایک کچھ یوں ہیں: دین سے لاعلمی اور پھر اپنے ہی جیسے بعض دین سے لاعلم لوگوں کی صحبت، دنیا کی شدید محبت، اور اس کے ضائع ہونے کا ڈر اور خوف، پست ہمتی اور ایمان کی کمزوری وغیرہ۔

رمضان المبارک میں ایمان کے درجات بلند کرنے والے اسباب و وسائل اور ذرائع تو الحمد للہ بہت میسر ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ایمان کا درجہ اس حد تک بلند نہیں ہو پاتا کہ ہم رمضان المبارک کی برکتوں سے صحیح معنوں میں مستفید ہو سکیں۔

اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان بلند کرنے والے اسباب اگرچہ بہت ہیں مگر اس کو کم کرنے والے اور تہہ تیغ کرنے والے اسباب اس سے کہیں زیادہ، مسلسل اور پیہم ہیں، لگا تار اور پے در پے ہیں اور بکثرت پائے جاتے ہیں۔

ایمان کی کمی اور زیادتی رمضان المبارک سے استفادے اور عدم استفادہ میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے، اس میں تو کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ ان کے

قرآن و حدیث میں بکثرت دلائل موجود ہیں، جن میں سے چند ایک یہ ہیں: اللہ فرماتے ہیں:

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ

آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٦﴾ ﴾ (الانفال: ٢)

”سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں اور

جب اللہ کی آیات اُن کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو اُن کا ایمان بڑھ جاتا ہے

اور وہ اپنے رب پر اعتماد رکھتے ہیں۔“

اسی طرح اور بہت سی آیات ہیں۔ اور حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((يَدْخُلُ أَهْلَ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ، وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ.))

”جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جہنم والے جہنم میں۔“

((ثُمَّ يَقُولُ عَزَّوَجَلَّ.))

پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے:

((أَخْرَجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ

إِيمَانٍ.)) (صحیح البخاری: ٢٢)

”ہر اُس شخص کو جہنم سے نکال لو جس کے دل میں رائی یعنی سرسوں کے دانے

کے برابر بھی ایمان ہو۔“

اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ کتاب الایمان میں لائے ہیں اور اس کے لیے باب

باندھا ہے:

((بَابُ تَفَاضُلِ أَهْلِ الْإِيمَانِ فِي الْأَعْمَالِ))

”اہل ایمان کا اعمال میں ایک دوسرے سے بڑھ جانا جس کا مطلب یہ ہے کہ

ایمان میں اتار چڑھاؤ اور کمی اور زیادتی ہوتی ہے۔“

اور اسی طرح وہ حدیث جس میں آپ ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّ الْإِيمَانَ لِيَخْلُقُ فِي جَوْفِ أَحَدِكُمْ كَمَا يَخْلُقُ الثَّوْبُ))

”ایمان تم میں سے کسی کے سینے میں یوں بوسیدہ ہو جاتا ہے جس طرح کپڑا بوسیدہ ہوتا ہے۔“

((فَا سَأَلُوا اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يُجَدِّدَ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ.))

(صحیح الجامع : ۱۵۹۰)

”پس اللہ تعالیٰ سے سوال کرو کہ وہ تمہارے دلوں میں ایمان کی تجدید فرمادے۔“

اور اسی طرح اور بہت سی احادیث ہیں، تو ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہے، اور ایمان کی کمی اور کمزوری رمضان المبارک سے استفادے کی راہ میں حائل ہوتی ہے۔

تو ایمان کا بڑھانا اور مسلسل بڑھاتے رہنا ایک مسلمان کی بنیادی ضرورت ہے، کیونکہ ایمان کبھی مستقل ایک حالت پر قائم نہیں رہتا، کہ ایمان دل میں ہوتا ہے اور دل کے لیے عربی میں قلب کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کا معنی ہی الٹ پلٹ ہوتے رہنا ہے لہذا اس کو ثبات ہرگز نہیں ہے۔

چنانچہ دل کی اسی کیفیت کو آپ ﷺ نے یوں بیان فرمایا:

((لَقَلْبُ ابْنِ آدَمَ أَسْرَعُ تَقَلُّبًا مِنَ الْقَدْرِ إِذَا اسْتَجْمَعَتْ غَلِيَانًا.))

(السنة لابن ابی عاصم: ۲۲۶ ، المعجم الكبير للطبراني: ۵۹۹)

”ابن آدم کا دل اس ہنڈیا سے بھی زیادہ متقلب و مضطرب ہوتا ہے کہ جب وہ اُبلنے پر آتی ہے۔“

اور ایک حدیث میں ہے آپ ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّمَا سُمِّيَ الْقَلْبُ مِنْ تَقَلُّبِهِ.))

”لفظ قلب اُس کے متقلب و بے قرار ہونے سے ہے۔“

یعنی قلب کا معنی الٹ پلٹ ہونا اور بے قرار و مضطرب ہونا ہے اور لفظ قلب بھی اس سے ماخوذ ہے جو کہ دل کے لیے مستعمل ہے۔

((إِنَّمَا مَثَلُ الْقَلْبِ كَمَثَلِ رَيْشَةٍ مُعَلَّقَةٍ فِي أَصْلِ شَجَرَةٍ تُقَلِّبُهَا

الرِّيحُ ظَهْرًا لِبَطْنٍ .)) (مسند احمد: 19661)

فرمایا: ”دل کی مثال اُس پر کی سی ہے جو درخت کے تنے کے ساتھ لٹکا ہوتا ہے،

ہوا اُسے اوپر تلے کرتی رہتی ہے۔“

تو دل کی کیفیت اور اس کی اہمیت کے بارے میں بہت سی آیات و احادیث ہیں جس کے لیے ایک مستقل نشست درکار ہے، دل کی اہمیت اور اس کی اسی کیفیت کے حوالے سے آپ ﷺ اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے:

((يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ، ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ .))

”اے دلوں کو اُلٹ پلٹ کرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھ۔“

تو جب دل یوں ہر دم متقلب ہوتا رہتا ہے، تو اس میں موجود ایمان بھی ہر دم کم اور زیادہ ہوتا رہتا ہے، مگر ایمان کی کمی اور زیادتی کے حوالے سے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ایمان کے زیادہ کرنے کے لیے محنت درکار ہوتی ہے جبکہ ایمان کو کم کرنے والے اسباب و وجوہات بکثرت موجود ہیں جو کہ مسلسل و پیہم عمل میں رہتے ہیں اور غیر مرئی اور غیر محسوس بھی ہوتے ہیں۔

چنانچہ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ انسان کو اپنے ایمان کو بڑھانے اور اس میں مسلسل اضافہ کرتے رہنے کی کس قدر اشد ضرورت ہے۔

ایمان کو مسلسل بڑھاتے رہنے کی ضرورت و اہمیت کو سمجھنا ہو تو اس حقیقت کو سامنے رکھیں کہ اگر آدمی کا ایمان بڑھ نہیں رہا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کم ہو رہا ہے، اور جیسے جیسے ایمان کو کمزور کرنے والے اسباب و وجوہات بڑھتے جائیں گے ایمان کم ہوتا جائے گا۔

یوں تو ایمان کو کمزور کرنے والے اسباب و وجوہات ہر دور میں بہت رہے ہیں، مگر اس دور میں تو اس کثرت سے ہیں کہ ان سے بچنا تقریباً ناممکن ہے۔

حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ والا واقعہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ جب انھوں نے اپنا ایمان کمزور

ہوتے ہوئے محسوس کیا تو آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر اسے منافقت سے تعبیر کیا، کہ لگتا ہے کہ میں منافق ہو گیا ہوں۔

اُن کے ایمان کی کمزوری یقیناً ہماری ایمان کی کمزوری جیسی نہیں تھی کہ معاذ اللہ وہ کسی گناہ کے مرتکب ہوتے ہوں، سودی کاروبار کرتے ہوں، شراب اور خنزیر بیچتے ہوں، نمازوں میں سستی اور کاہلی سے کام لیتے ہوں وغیرہ۔

اور پھر اُن کے ایمان کی کمزوری کا سبب کیا تھا؟ صرف یہ کہ بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کچھ دیر خوش گپیوں میں مصروف ہوتے تو محسوس کرتے کہ ایمان کا حال وہ نہیں رہا جو آپ ﷺ کی محفل میں بیٹھ کر ہوتا ہے، حالانکہ ان کے بیوی بچے بھی انھی کی طرح دیندار اور نیک و پارسا ہوتے تھے۔

آج ہم بے دین دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر اور گپ شپ لگا کر سمجھیں کہ ہمارا ایمان کمزور نہیں ہوا۔ اس کا کچھ نہیں بگڑا، ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر سمجھیں کہ ہمارے ایمان کو نقصان نہیں پہنچا اور دیگر بے شمار قسم کے گمراہ کن مناظر دن بھر دیکھتے رہیں اور پھر سمجھیں کہ ہمارے ایمانوں پر کوئی آنچ نہیں آئی۔

ہم جھوٹ بولیں اور ایمان میں فرق نہ آئے، فراڈ کریں اور ایمان نہ بگڑے، چغلی، غیبت اور گالی گلوچ کریں اور سمجھیں کہ ایمان میں کوئی دراڑ پیدا نہیں ہوئی۔ تو یہ کوئی سادگی اور بھول پن نہیں ہے، بلکہ یہ سراسر بے حسی ہے، یہ تجاہل عارفانہ ہے، یعنی جان بوجھ کر انجان بننا ہے۔

تو بات یہ ہو رہی تھی کہ ایمان خود بخود غیر شعوری طور پر اور لامحالہ کم ہوتا ہے۔ مگر ایمان کو بڑھانے کے لیے خوب سعی و جہد کرنا پڑتی ہے۔

پہاڑ سے اترتے ہوئے آدمی اس تیزی اور اس آسانی اترتا ہے کہ اگر وہ سنبھل کر نہ چلے تو اس کے گرنے کے قوی امکانات ہوتے ہیں، مگر پہاڑ پر چڑھنے کے لیے اسے کس قدر جدوجہد کرنا پڑتی ہے، ہر آدمی اچھی طرح سمجھتا ہے۔

دریا کے بہاؤ کی سمت تیرتے ہوئے کچھ زیادہ محنت درکار نہیں ہوتی، مگر اس کی مخالف سمت پر تیرتے ہوئے آدمی کو خوب زور لگانا پڑتا ہے۔

اس کمزور ایمان کے ساتھ ہم چاہیں کہ ہم رمضان المبارک سے مستفید ہوں تو یہ ایک خواہشِ نامتمام ہے، رمضان المبارک سے مستفید ہونے کے لیے ہمیں اپنے ایمان کو بڑھانا ہوگا اور اس لیول پر لانا ہوگا کہ جس سے ہم رمضان المبارک کی برکتوں اور سعادتوں سے مستفید ہو سکیں۔

ہم اگر جائزہ لیں کہ ہم نے ان مبارک ایام میں، اس مبارک مہینے کی سعادتوں سے مستفید ہونے کے لیے کیا کیا ہے تو شاید ہم کوئی معقول بات پیش نہ کر سکیں۔

ہم رمضان المبارک سے مستفید ہونے کے لیے کتنی تڑپ رکھتے ہیں، کتنا ذوق اور شوق رکھتے ہیں اور اس کے لیے کتنی جدوجہد کر رہے ہیں، اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا اپنا جائزہ لیں، اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور ایمانوں کو ٹٹولیں۔

حدیث میں ہے، حضرت واقد اللیثی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں،
 ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ مَعَهُ .))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے اور لوگ بھی آپ کے ساتھ تھے۔“
 ((إِذْ أَقْبَلَ ثَلَاثَةٌ نَفَرٍ .))
 ”کہ تین لوگ حاضر ہوئے۔“

((فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَذَهَبَ وَاحِدٌ .))
 ”ان میں سے دو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھے جبکہ تیسرا چلا گیا۔“
 ((قَالَ: فَوَقَفَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .))
 ”وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔“
 ((فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَرَأَى فُرْجَةَ فِي الْحَلَقَةِ فَجَلَسَ فِيهَا .))

”اُن میں سے ایک نے اُس حلقے میں ایک خالی جگہ دیکھی اور اس میں بیٹھ گیا۔“

((وَأَمَّا الْآخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ .))

”جبکہ دوسرا ان بیٹھے ہوئے لوگوں کے پیچھے بیٹھ گیا۔“

((وَأَمَّا الثَّالِثُ فَادْبَرَ ذَاهِبًا .))

”اور تیسرا شخص مڑ کر چلا گیا۔“

فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: ((أَلَا أُخْبِرُكُمْ عَنِ النَّفْرِ

الثَّلَاثَةِ؟))

جب آپ ﷺ فارغ ہوئے، تو فرمایا: ”کیا میں تمہیں تین لوگوں کے بارے

میں نہ بتاؤں؟“

((أَمَّا أَحَدُهُمْ فَأَوَى إِلَى اللَّهِ فَأَوَاهُ اللَّهُ .))

”اُن میں سے ایک نے اللہ کے پاس جگہ حاصل کرنا چاہی، تو اللہ تعالیٰ نے

اسے جگہ دے دی، ٹھکانہ دے دیا۔“

یعنی اس کی کوشش کو قبول کرتے ہوئے اسے اپنے قریب کر لیا اور جگہ دے دی۔

((أَمَّا الْآخَرُ فَاسْتَحْيَا ، فَاسْتَحْيَا اللَّهُ مِنْهُ .))

”جبکہ دوسرے نے کچھ حیا کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے حیا کی۔“

یعنی اس نے حیا کی کہ لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے آگے جائے، چنانچہ وہ وہیں

لوگوں کے پیچھے ہی بیٹھ گیا، یعنی اس نے آگے جگہ تلاش کرنے کی کوشش کی بجائے شرم کے

مارے وہیں پیچھے ہی بیٹھنا پسند کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اُس سے حیا کرتے ہوئے اسے بھی اپنی

رحمت میں شامل کر لیا۔

((وَأَمَّا الْآخَرُ فَأَعْرَضَ ، فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ .))

(صحیح البخاری: ۶۶)

”البتہ تیسرے نے اعراض کیا، اس سے منہ پھیر کر چلا گیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی

اس سے اعراض کیا۔“

یعنی تیسرے شخص نے اُس مجلس کو اتنی اہمیت نہ دی، اس کے ذوق و شوق نے اسے آگے بڑھنے یا کم از کم وہیں پیچھے بیٹھ جانے پر آمادہ نہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے اعراض کیا اور اس کو اپنی رحمت میں نہ ڈھانپا اور اس سے ناراضی کا اظہار کیا۔ یہاں تیسرے شخص پر اللہ تعالیٰ کا اپنی ناراضی دکھانا، اس بات کی دلیل ہے کہ وہ شخص کسی ضرورت، کسی کام اور عذر کی بنا پر وہاں سے نہیں گیا تھا بلکہ اس کو اہمیت نہ دیتے ہوئے چلا گیا تھا، چنانچہ اس کے لیے اعراض کا لفظ بولا گیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اسے نظر انداز کرتے ہوئے جانا۔

اب ہم اگر ایمان داری سے اس بات کا جائزہ لینا چاہیں کہ ہم رمضان المبارک سے مستفید ہونے کے لیے کس حد تک مخلص اور سنجیدہ ہیں، تو ہمیں اپنے آپ کو اُن پہلے دو لوگوں میں کہیں نہ کہیں ڈھونڈنا ہوگا۔ اور اللہ نہ کرے کہ تیسری کیٹگری میں ہمارا شمار ہو۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم خطبہ جمعہ بڑے ذوق و شوق سے سنتے ہیں اور کہیں درس وغیرہ ہو رہا تو وہ بھی بڑے اٹہاک سے سنتے ہیں، جو کہ اس بات کی دلیل ہے کہ ذوق و شوق رکھتے ہیں اور رمضان المبارک سے استفادے میں سنجیدہ ہیں تو اس کے جواب میں یہی کہا جاسکتا ہے کہ محض اتنی سی سعی و جہد کافی نہیں ہے۔ ایک تو اس لیے کہ امام ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

((قَدْ يَعْرِضُ عِنْدَ سَمَاعِ الْمَوَاعِظِ لِلْسَّمَاعِ يَقْطَعُ .))

”وعظ و نصیحت سنتے وقت کبھی سامعین کو بیداری حاصل ہوتی ہے۔“

((فَإِذَا انْفَصَلَ عَنِ مَجْلِسِ الذِّكْرِ عَادَتِ الْقَسْوَةَ وَالْغَفْلَةَ .))

جونہی مجلس و عظم ختم ہوئی پھر سے وہی غفلت اور قساوت قلبی لوٹ آئی۔“

اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ:

((أَنَّ الْمَوَاعِظَ كَالسِّيَاطِ .))

”کہ وعظ کوڑوں کی طرح ہوتا ہے۔“

((وَالسَّيِّطُ لَا تَوْلِيْهُمُ بَعْدَ اِنْقِضَائِهَا اِيْلَامَهَا وَقَتْ وَفُوْعَهَا.))

(صید الخاطر : ۱۴)

”اور کوڑے پڑتے وقت جو درد ہوتی ہے، جب کوڑے پڑنے بند ہو جاتے ہیں تب وہ درد نہیں کرتے۔“

اور دوسری بات یہ ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی کامیابی کے ساتھ امتحان پاس کر لینے کے لیے ہفتے میں صرف ایک بار پڑھ لینا کافی نہیں ہوتا، کسی موضوع کو سمجھنے، ذہن نشین کرنے اور اس پر گرفت حاصل کرنے کے لیے اسے بار بار پڑھنا اور سمجھ کر پڑھنا ضروری ہوتا ہے اور ہم ایک ایسی جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ جس کا عرض زمین و آسمان ہے اور ایسی جہنم سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ جس کی آگ محل جیسی بڑی بڑی چیزگاریاں پھینکیں گی۔ اور اس کے لیے صرف ایک خطبہ سننے پر اکتفا کر لینا! آپ ہی کہیے کیا اس کو سنجیدگی کہتے ہیں، کیا اس کو رمضان المبارک سے مستفید ہونے کے لیے سنجیدہ کوشش کہا جاسکتا ہے؟ گفتگو کو مختصر کرتے ہوئے آخری بات عرض کرنا چاہوں گا، گذشتہ جمعہ اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگنے کا ذکر ہو رہا تھا کہ:

((ففرّوا الی اللّٰہ .)) ”بھاگو اللہ کی طرف۔“

یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو رجوع الی اللہ کی ترغیب دیتے ہوئے ایک ایسی تعبیر اختیار فرمائی جو انتہائی جامع اور انتہائی معنی خیز ہے۔

ذرا تصور کیجئے کہ انسان جب کسی ایسی چیز سے ڈر کر بھاگتا ہے جس سے اس کی جان کو خطرہ ہو تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، یقیناً انتہائی بھیاںک اور خوفناک، اور ایسی خوفناک کہ جب تک اسے کہیں پناہ نہ مل جائے اس کا ڈر اور خوف ختم نہیں ہوتا، اس کی بے قراری اور بے چینی ختم نہیں ہوتی، چنانچہ وہ مسلسل اس فکر اور کوشش میں رہتا ہے کہ کسی طرح اس کی جان بچ جائے، تو ہمیں بھی کچھ ایسی ہی کوششوں کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

رمضان المبارک میں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا؟

﴿فَفَرُّوا إِلَى اللَّهِ طِرًا لِّئَلَّا تُكَلَّفُ مِنْهُ ثَنِيَّةٌ مُّبِينًا﴾ (الذاریات: ۵۰)

”پس تم اللہ کی طرف دوڑو یقیناً میں اس کی طرف سے تمہارے لیے ایک کھلا ڈرانے والا ہوں۔“

ماہ رمضان، یہ ماہ مبارک کہ جس سے آج کل ہم گزر رہے ہیں اس کے بابرکت و باسعادت ایام اور ساعات و لمحات بڑی تیزی سے گزرتے ہوئے دو عشرے قصہ پارینہ اور ماضی کا حصہ بن چکے ہیں، کل سے تیسرا اور آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے۔

وقت کا تیزی سے گزرنا ایک بہت بڑی حقیقت ہے اگرچہ خصوصی طور پر اس کا شمار علاماتِ قیامت میں ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے آپ ﷺ نے فرمایا:

((لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَقَارَبَ الزَّمَانُ .))

”قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ زمانہ قریب آجائے گا وقت جلدی جلدی گزرنے لگے گا۔“

((فَتَكُونُ السَّنَةُ كَالشَّهْرِ .))

”سال مہینے کے برابر ہو جائے گا۔“

((وَيَكُونُ الشَّهْرُ كَالْجُمُعَةِ .))

”مہینہ ہفتے کے برابر ہو جائے گا۔“

((وَتَكُونُ الْجُمُعَةُ كَالْيَوْمِ .))

”اور ہفتہ دن کی طرح گزرنے لگے گا۔“

((وَيَكُونُ الْيَوْمُ كَالسَّاعَةِ .))

”اور دن گھنٹے کی طرح۔“

((وَتَكُونُ السَّاعَةُ كَاَحْتِرَاقِ السَّعْفَةِ الْخُوصَةِ .))

(ابن حبان: 6842)

”اور گھنٹہ کھجور کی شاخ کے خشک پتوں کے جلنے کے وقت کی طرح گزر جائے گا۔“
تو تقاربُ الزمان، وقت کا قریب آجانا ایک حقیقت ہے اور اُس کی ایک شکل ہم گاڑیوں اور جہازوں اور ریڈیو اور ٹی وی کی صورت میں دیکھ رہے ہیں، البتہ اس کی وہ محسوس شکل کہ سال مہینے کی طرح اور مہینے ہفتوں کی طرح گزرنے لگیں تو وہ ابھی باقی ہے اور وہ بھی ناممکن و مستحیل نہیں ہے، جیسا کہ دجال کے بارے میں احادیث میں مذکور ہے کہ ایک بار آپ ﷺ نے دجال کا ذکر کیا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے مزید تفصیل جاننے کی غرض سے عرض کیا:

((يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَمَا لَبِثَهُ فِي الْأَرْضِ؟ قَالَ: أَرْبَعُونَ يَوْمًا، يَوْمٌ كَسَنَةِ، وَيَوْمٌ كَشَهْرٍ، وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ .

”اے اللہ کے رسول ﷺ وہ زمین میں کتنا عرصہ رہے گا، تو آپ ﷺ نے فرمایا: چالیس دن، ایک دن ایک سال کا اور ایک دن ایک مہینے کا، اور ایک دن ایک جمعے کا، اور اس کے باقی ایام تمہارے دنوں کی طرح ہوں گے۔“

قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَسَنَةِ أَتَكْفِينَا فِيهِ صَلَاةَ يَوْمٍ؟ قَالَ: ((لَا، أَقْدَرُوا لَهُ قَدْرَهُ .)) (صحيح مسلم: 2937)

ہم نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول ﷺ! وہ دن جو ایک سال کے برابر ہوگا، کیا اس میں ہمیں ایک دن کی نمازیں کافی ہوں گی؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: نہیں، بلکہ اس کے اوقات کا اندازہ لگاؤ۔“

”تو دجال دنیا میں چالیس دن رہے گا، جن میں سے اُس کا پہلا دن ایک سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن ایک مہینے کے برابر، اور تیسرا دن ایک ہفتے کے برابر، اس کے بعد باقی ۳۷ روز عام دنوں کی طرح ہوں گے، تو وقت حسی طور پر لمبایا

چھوٹا ہو سکتا ہے۔“

﴿وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ۝﴾ (ابراہیم: ۲۰)

”اور ایسا کرنا اللہ کے ہاں کچھ بھی دشوار نہیں ہے۔“

اور وقت اس تیزی سے اگر نہ بھی گزرے تو بھی تیز ہی متصور ہوگا، کیونکہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ: (كُلُّ مَاهُوَ آتٍ قَرِيبٌ) ہر وہ چیز جو حتمی طور پر آ کر رہنے والی ہو قریب ہوتی ہے، اُس کا دورانیہ چاہے ہزاروں سال پر محیط ہو وہ قریب ہی شمار کی جائے گی۔ یہ انسان کی غلط فہمی ہے کہ وہ ایک طویل مدت کو دور سمجھ بیٹھتا ہے اور اس کے نتائج چونکہ فوری طور پر ظاہر ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے، چنانچہ وہ اُن کی طرف سے غافل ہو جاتا ہے اور ایسی غفلت کا شکار ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی بے راہ روی کے نتائج اور انجام کو سرے سے ہی فراموش کر بیٹھتا ہے، ذہن سے نکال دیتا ہے، مگر اس کے فراموش کر دینے اور ذہن سے نکال دینے سے حقیقت ٹل نہیں جاتی۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْصَ التَّائِسِ عَلَى حَيَاتِهِ ۖ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ
لَوْ يُعَمَّرَ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحِّجِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ
بِمَا يَعْمَلُونَ ۝﴾ (البقرہ: ۹۶)

”تم انہیں یعنی یہود کو سب سے بڑھ کر جینے کا حریص پاؤ گے، حتیٰ کہ یہ اس معاملے میں مشرکوں سے بھی بڑھے ہوئے ہیں، اُن میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح ہزار برس جیئے، حالانکہ لمبی عمر اسے عذاب سے تو دور نہیں پھینک سکتی۔“

تو جب لمبی عمر کا نتیجہ بھی وہی رہنے والا ہے، جو مختصر عمر کا ہے تو پھر لمبی عمر کے دھوکے میں آ کر اس سے غفلت و اعراض کیوں اور عمل میں کوتاہی کیوں! وقت جب نارمل طریقے سے، معمول کے مطابق گزر رہا ہو تو اس میں کسی سستی اور

رمضان المبارک میں ہم نے کیا کھویا..

کو تاہی کا آدمی متحمل نہیں ہو سکتا، اس میں کاہلی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، چہ جائیکہ وقت نسبتاً تیزی سے گزر رہا ہو، اوسط عمر جو کہ ساٹھ اور ستر سال کے درمیان ہے سے تجاوز کر چکا ہو تو تلافی مافات کا جو سنہری موقعہ رمضان المبارک کی صورت میں دستیاب ہے اُس سے کوئی عقلمند آدمی کیسے صرف نظر کر سکتا ہے، اُسے پس پشت ڈالتے ہوئے دنیا میں کیسے مگن ہو سکتا ہے۔

وقت کو غنیمت جاننا عقل مند آدمی کا سرمایہ حیات ہے اور بالخصوص جب کسی موقعہ غنیمت کی اہمیت کو نہایت ہی پُر زور انداز میں بیان کیا گیا ہو، کوئی عقل مند انسان کس طرح نظر انداز کر کے دنیا میں کھو سکتا ہے!

رمضان المبارک کی اہمیت کن زور دار الفاظ میں بیان کی گئی ہے آپ نے یقیناً بہت بار سنی ہوگی، ایک بار پھر سنئے اور غور کیجئے کہ ماجرا کیا ہے: جبریل علیہ السلام ایسے شخص کے لیے بد دعا کر رہے ہیں جو رمضان المبارک سے یوں استفادہ نہ کر سکے کہ جس سے اپنے آپ کو بخشوا سکے اور مغفرت حاصل کر سکے اور آپ ﷺ اس پر آمین فرما رہے ہیں۔

کیا اب بھی رمضان المبارک کی اہمیت سمجھ نہیں آئی یا سمجھنا ہی نہیں چاہتے!

اس مبارک مہینے کے دو عشرے گزر چکے ہیں، ہم نے اُن میں کیا کھویا اور کیا پایا، اگر ہم رمضان المبارک سے استفادے کے لیے سنجیدہ ہیں تو ہمیں اس کا جائزہ لینا ہوگا اور اُس کے مطابق آئندہ لاکھ عمل طے کرنا ہوگا۔

تو خیر ہماری مجموعی طور پر جو حالت ہے اُس سے ہم سب آگاہ ہیں، سوال یہ ہے کہ اس کا سبب کیا ہے؟ اس قدر بھرپور ترغیب کا اور شدید وعید اور ترہیب کا ہم پر اثر کیوں نہیں ہوتا؟ تو اصل بات یہ ہے کہ جسے جانے بغیر کوئی چارہ نہیں، ہم چیں بچیں ہوں، یا چون و چرا کریں، اسے جاننا ضروری ہے اگر ہم رمضان المبارک سے استفادے کے لیے مخلص ہوں تو، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں اور دلوں کی سختی بہت بڑی بدبختی، بد نصیبی اور محرومی ہے۔ اور دلوں کی سختی کی علامات میں سے ایک یہ ہے کہ دل وعظ و نصیحت سے اثر نہیں لیتے، عبادات خشوع و خضوع سے عاری ہوتی ہیں۔

ہم اگر اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور اپنی اپنی کیفیت جاننا چاہیں تو سب کچھ عیاں ہو جائے گا اور ہم اپنی خوبیوں اور خامیوں کو خوب جان سکیں گے۔

مگر کسے پڑی ہے کہ وہ اپنی دنیا کی زندگی اور معمولاتِ زندگی کا مزہ کر کر کرے اور رنگ میں بھنگ ڈالے اور وہ جو دنیا کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا ہے اسے بے مزہ کر لے۔ دلوں کی سنگینی تمام تر برائیوں کی جڑھ ہے، اور اللہ کے قرب اور تقویٰ کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اور دلوں کی نرمی اور رقت ہر قسم کی خیر اور بھلائی اور تقویٰ کے حصول کا ایک ذریعہ ہے۔

دلوں کی نرمی اور سلامتی حقیقی کامیابی کے لیے لازم اور مطلوب و مقصود ہے کہ:

﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿١﴾ إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٢﴾﴾

(الشعرا: ۸۸ - ۸۹)

ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوں ذکر فرمائے ہیں کہ ﴿وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ﴾ اور مجھے اُس دن رسوا نہ کرنا جبکہ سب لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ﴾ جس دن نہ مال کوئی فائدہ دے گا اور نہ اولاد ﴿إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ سوائے اس کے کہ کوئی شخص قلبِ سلیم لیے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہو۔

تو دلوں کی سلامتی قیامت کے روز واحد ذریعہ نجات ہوگا اس لیے دلوں کی حفاظت، صفائی ستھرائی اور پاکیزگی اور سلامتی کی فکر ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہونا چاہیے۔

متعدد آیات و احادیث میں اس کی اہمیت کو خوب خوب اجاگر کیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں:

﴿أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ ۗ﴾ (الزمر: ۲۲)

”وہ شخص جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے پس وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر چل رہا ہے۔“

رمضان المبارک میں ہم نے کیا کھویا..

یعنی جس کا سینہ تنگ ہے، پتھر کی طرح سخت ہو چکا ہے جو اسلام کی باتوں اور نصیحتوں کو قبول نہیں کرتا، کیا وہ ایک جیسے ہو سکتے ہیں، یقیناً نہیں۔

چنانچہ پھر ایسے دل والوں کے لیے وعید بیان کرتے ہوئے فرمایا:

﴿قَوِيلٌ لِّلْقَسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ ط﴾

”بتا ہی ہے اُن لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی نصیحت سے اور زیادہ سخت ہو گئے ہیں۔“

اور ایک مقام پر دلوں کی سختی کی مذمت کرتے ہوئے اور اہل ایمان کو اس سے خبردار کرتے ہوئے فرمایا:

﴿الَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ ط وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ ط وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿١٦﴾﴾ (الحديد: ١٦)

”کیا اہل ایمان کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اُن کے دل اللہ کے ذکر سے پگھلیں اور اس کے نازل کردہ حق کے آگے جھکیں! اور وہ اُن لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ایک لمبی مدت اُن پر گزر گئی تو اُن کے دل سخت ہو گئے۔“

یعنی اہل کتاب کی بے حسی، دل کی مردنی اور اخلاق کی پستی پر جب ایک مدت گزر گئی اور انہوں نے اپنی اصلاح کی فکر اور کوشش نہ کی تو اُن کے دل سخت ہو گئے۔

ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے سینوں میں اپنے دلوں کو ٹٹولیں اور جاننے کی کوشش کریں کہ کہیں دل سخت تو نہیں ہو گئے!

دلوں کی سختی کی بہت سی اور واضح علامات ہیں، اُن میں سے چند ایک پر ہی غور کر لیجئے، معاملہ کھل کر سامنے آ جائے گا۔

✽ اللہ کا ذکر اور اس کا کلام سن کر اور وعظ و نصیحت سن کر کبھی دل میں رقت پیدا ہوئی اور

آنکھوں سے آنسو ٹپکے؟

کبھی کسی یتیم کو دیکھ کر سینے سے درد بھری آہ نکلی؟

کبھی کسی مظلوم و بے بس اور کسی تکلیف میں مبتلا شخص کو دیکھ کر دل میں شفقت و رحمت

نے جوش مارا؟

کبھی اللہ کے عذاب سے ڈر کر رو ٹکٹے کھڑے ہوئے اور جسم میں کپکپی طاری ہوئی اور

آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے؟

اور اگر وقفے وقفے سے دل پر ایسی کیفیت طاری نہیں ہوتی تو پھر جان لیجئے کہ دل سخت

ہو چکے ہیں لہذا اب ان کے علاج کی فکر کیجئے۔

اور علاج سے پہلے دل کی سختی کے اسباب جاننا بھی ضروری ہے تاکہ ان سے اجتناب

کرسکیں۔ دلوں کی سختی کا ایک عمومی سبب تو کثرت ذنوب و معاصی ہے جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں:

﴿كَلَّا بَلْ سَعَتْ اَنْ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿۱۴﴾﴾ (المطففين: ۱۴)

”ہرگز نہیں! بلکہ دراصل ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ

چڑھ گیا ہے۔“

اور ایسے ہی حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((اِنَّ الْمُوْمِنَ اِذَا اَذْنَبَ ذَنْبًا كَانَتْ نُكْنَةً سَوْدَاءُ فِيْ قَلْبِهٖ .))

”بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔“

((فَاِنْ تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَعْفَرَ صُقِلَ قَلْبُهٗ .))

”اگر وہ توبہ کر لے، گناہ ترک کر دے اور استغفار کرے تو اس کا دل صیقل

ہو جاتا ہے، قلبی ہو جاتا ہے۔“

((وَ اِنْ زَادَ زِدَاتٍ حَتّٰى يَّعْلُوَ قَلْبُهٗ .))

”لیکن اگر وہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہی چلا جائے تو پھر وہ نقطہ اور دھبہ پورے

دل پر چھا جاتا ہے۔“

((فَذَلِكِ الرَّأْنُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ.)) (المستدرک للحاکم:

۳۹۰۸ ، الترغیب والترہیب : ۴ / ۱۲۰)

پھر آپ ﷺ نے فرمایا: ”یہی وہ زنگ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ذکر فرمایا ہے۔“

تو یہ دلوں کی سختی کا ایک عام سبب ہے، مگر دلوں کی سختی کے تفصیلی اسباب میں سے

چند یہ ہیں:

✽ نماز باجماعت کی پابندی اور اہتمام نہ کرنا۔

✽ قرآن پاک کی تلاوت و تفکر و تدبر کے ساتھ نہ کرنا۔

✽ حرام کاروبار میں ملوث ہونا۔

✽ دنیا کی رونق اور رعنائیوں میں کھوجانا اور موت اور آخرت کو فراموش کر دینا۔

اور اس طرح کے اور بہت سے اسباب ہیں جو دلوں کی سختی کا باعث بنتے ہیں۔

اور اگر قسوت قلبی کے علاج کی بات کریں تو سب سے پہلے تو اُن باتوں کو ترک کرنا

ہوگا جو دلوں کی سختی کا باعث بنتی ہیں اور پھر اس کے بعد ہر نیک کام دلوں کی سختی دور کرنے اور

انہیں نرم کرنے کا سبب بنتا ہے اور ظاہر ہے فرائض کی ادائیگی اور محرمات سے اجتناب کے بعد،

ورنہ اگر فرائض کو نظر انداز کر رہے ہوں، محرمات کا ارتکاب کر رہے ہوں اور کچھ نیک کام

کر کے سمجھنے لگیں کہ اب ہم دین دار ہو گئے ہیں اور اب ہمارے دل سخت نہیں رہے تو اس

طرح ایک بہت بڑے دھوکے میں مبتلا ہوں گے۔

فرائض کی ادائیگی اور حرام کاموں سے اجتناب کے بعد چند خصوصی اعمال دلوں کو مزید

صاف ستھرا بناتے، ان کا زنگ دور کرتے اور انہیں نرم کرتے ہیں۔

ان میں سے چند یہ ہیں:

✽ تفکر و تدبر کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔

✽ رات کی تاریکی میں قیام اللیل کرنا، اور خشوع و خضوع کے ساتھ تہجد پڑھنا۔

- ✽ کثرت سے صدقہ خیرات کرنا۔
 - ✽ صبح و شام کے اذکار پابندی اور اہتمام کے ساتھ پڑھنا۔
 - ✽ اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا۔
 - ✽ اور موت کو یاد کرنا تو گویا سب سے زود اثر عمل ہے، چنانچہ حدیث میں ہے:
- ((أَكْثَرُ وَأَذْكَرُ هَٰذِمِ اللَّذَاتِ . يَعْنِي الْمَوْتَ .))

(سنن ترمذی: ۲۳۰۷)

فرمایا: ”لذتوں کو چکنا چور کر دینے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔“
اور جب دنیا کی لذتیں چکنا چور ہو جاتی ہیں تو پھر دل ہر قسم کی آلائش سے صاف ہو جاتے ہیں۔

نماز باجماعت کے اہتمام کے بعد ہر نیکی انسان میں تقویٰ پیدا کرنے اور دلوں کو نرم کرنے کا سبب بنتی ہے، ان میں سے ایک عمل کا خصوصی طور پر آپ ﷺ نے ذکر فرمایا:
حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں:

((أَنَّ رَجُلًا شَكَأَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَسْوَةَ قَلْبِهِ .))

”ایک شخص نے آپ ﷺ سے اپنے دل کی سختی کی شکایت کی۔“

(فَقَالَ): تَوَّأَبَ ﷺ نَے فرمایا:

((اَمْسَحْ رَأْسَ الْيَتِيمِ وَأَطْعِمِ الْمَسْكِينَ .))

(مسند احمد: ۹۰۱۸ ، الترغیب والترہیب: ۳/۳۱۶)

”یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو، اور مسکین کو کھانا کھلاؤ۔“

مسکین کو کھانا کھلانے سے دل میں ایک بشارت، فرحت اور تازگی پیدا ہوتی ہے، مسرت حاصل ہوتی ہے اور مزید نیکی کی رغبت پیدا ہوتی ہے جو کہ دل کی نرمی کا باعث بنتی ہے یہ تو ہم جانتے اور محسوس کرتے ہیں اگرچہ ان الفاظ کے ساتھ نہ بھی جانتے ہوں، مگر یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے میں کیا کیا حکمتیں ہیں اس پر ایک بڑی دلچسپ تحقیق سامنے آئی ہے۔

رمضان المبارک میں ہم نے کیا کھویا..

ازراہ ہمدردی اور خیر خواہی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا ایک ہمدردی اور خیر خواہی کی علامت ہے اور اس کا ایک اجر و ثواب بھی ہے اور اس سے بچے کو ایک قسم کے تحفظ، ہمدردی اور خیر خواہی کا احساس ہوتا ہے، یہ تو ہم جانتے ہیں مگر اس کا فزیکل بچے کی جسمانی نشوونما پر اور اس کی قوتوں اور صلاحیتوں پر اثر ہوتا ہے اور بہت واضح اثر ہوتا ہے اس کا شاید ہم سے اکثر لوگوں کو علم نہ ہو۔

دوسری جنگ عظیم میں یتیم شیر خوار بچوں پر ایک تحقیق کی گئی، اُن میں سے جن بچوں کو نرسز یا کسی اور ٹیک کیئر کرنے والوں کی طرف سے ازراہ شفقت سر پر ہاتھ پھیرا جاتا، یا گلے لگایا جاتا وہ بچے اُن بچوں کے مقابلے میں جنہیں اس طرح کی نگہداشت حاصل نہ رہی۔ اُن کا وزن ۴۷ فیصد زیادہ رہا، اُن کا نروس سسٹم جلدی میچور ہوا، وہ زیادہ ایکٹیو رہے اور بیماریوں سے جلد صحت یاب ہوتے رہے اور بڑے ہونے کے بعد ان کے عقلی اور نفسیاتی ٹیسٹ بھی دوسروں کی نسبت بہتر آئے۔ اور اسی طرح اس تحقیق کے بعد اس موضوع پر مزید تحقیقات بھی ہوئیں تو دلوں کی سختی دور کرنے کی بات ہو رہی تھی، دلوں کی سختی اگر دور ہو تو شاید ہمیں رمضان المبارک کی اہمیت سمجھ میں آجائے۔

رمضان المبارک کی آمد سے چند جمعے پہلے سے رمضان المبارک کی اہمیت سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، ایمان کو بڑھانے اور برا بھیتنے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، ایمان کا درجہ بلند کئے بغیر مقصد رمضان حاصل نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اس کے لیے وہ آیات و احادیث ذکر کریں کہ جو دلوں کو نرم کر دیں، خون کو گرم کر دیں، جذبات کو بھڑکا دیں، شعور پیدا کر دیں، احساس جگا دیں اور اللہ کے حضور سر جھکا دیں، مگر لگتا ہے شاید زیادہ کامیابی نہیں ہوئی۔

خیر اب بھی وقت ہے، آپ جانتے ہیں کہ آپ ﷺ آخری عشرے میں خصوصی اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ راتوں کو جاگنا، اپنے اہل خانہ کو جگانا اور تیز ہواؤں سے بڑھ کر سخاوت کرنا۔ ہم اگر رمضان المبارک سے استفادہ کرنے کے خواہشمند ہوں تو اب بھی موقع ہے۔

لیلة القدر ابھی باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نصیب اپنا اپنا

﴿كُلًّا نُّنِذِرُهُ لَوْلَا اَنْ هُوَ لَوْ اَنَّ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ لَوْ مَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ﴿٢٠﴾﴾

(الاسراء: ٢٠)

رمضان المبارک اپنی رحمتیں، برکتیں اور سعادتیں بکھیرتا ہوا ہم سے رخصت ہوا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے انعامات اور عنایتوں اور نوازشوں کی برکھ اور اس کا ابر کرم ہر ایک پر یکساں برستا ہے، اس میں مرد و عورت چھوٹے بڑے، امیر، غریب اور نیک و بد کی کوئی تفریق نہیں ہے، جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں:

﴿كُلًّا نُّنِذِرُهُ لَوْلَا اَنْ هُوَ لَوْ اَنَّ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ لَوْ مَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ﴿٢٠﴾﴾

(الاسراء: ٢٠)

”ہم ہر ایک کو بہم پہنچاتے ہیں، انہیں بھی اور انہیں بھی تیرے رب کے انعامات میں سے اور تیرے رب کے انعامات کسی کے لیے بھی ممنوع و محظور نہیں ہیں۔“
طالب دنیا ہو یا طالب آخرت، اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اپنی عنایتوں اور نوازشوں سے محروم نہیں کرتے، البتہ اتنا فرق ضرور ہے کہ:

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ

جَهَنَّمَ ۗ يَصْلُهَا مِنْ دُونِهَا قَدْ حُورًا ﴿١٨﴾﴾ (الاسراء: ١٨)

”جو شخص صرف دنیا کا طلبگار ہو، ہم دنیا کے خواہشمندوں کو جتنا جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں، بالآخر ہم اس کے لیے جہنم مقرر کر دیتے ہیں، جہاں وہ برے حالوں دھتکارا ہوا داخل ہوگا۔“

یعنی دنیا کے طلبگاروں کو ان کی خواہش کے مطابق ہر چیز نہیں دیتے، بلکہ اپنی مرضی کے

مطابق جتنی چاہیں دیتے ہیں اور جس کو چاہیں دیتے ہیں۔

﴿وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ

مَشْكُورًا﴾ (الاسراء: ۱۹)

”البتہ جو شخص آخرت کا طلبگار ہو اور جیسی کوشش اس کے لیے ہونی چاہیے وہ کرتا

بھی ہو اور ہو بھی مؤمن تو ایسے ہر شخص کی کوشش کی قدر دانی کی جائے گی۔“

یعنی اُس نے جتنی اور جیسی کوشش بھی آخرت کے لیے کی ہوگی، اُس کا پھل ضرور پائے

گا۔ اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں مہینہ بھر، صبح و شام برستی رہیں اور سب پر یکساں

برستی رہیں، یعنی سب کو وسائل برابر دستیاب رہے اور مواقع یکساں میسر آئے، جو بھی چاہتا

بغیر کسی فرق و امتیاز کے اللہ تعالیٰ کی اُن عنایتوں تک رسائی حاصل کر سکتا تھا۔

ہم میں سے کون خوش نصیب رہا اور کون بد نصیب! کس نے منادی کی آواز پر لبیک

کہتے ہوئے بخشش و مغفرت کے لیے اللہ کے حضور دستِ سوال دراز کئے اور اپنی ضرورتوں اور

حاجتوں کے لیے التجائیں کیں! اور کون اس سے محروم رہا، اس کی حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے

اور پھر اُس کے بعد انسان اپنے آپ کو خوب جانتا ہے:

﴿بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ۚ ﴿١٥﴾ وَكَوَّالَتْفِي مَعَادٍ يَرَىٰ ﴿١٦﴾﴾

(القیامۃ: ۱۴-۱۵)

”بلکہ انسان خود ہی اپنے آپ کو خوب جانتا ہے چاہے وہ کتنی ہی معذرتیں

پیش کرے۔“

تویوں تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور عنایتیں سارا سال ہی نازل ہوتی رہتی ہیں۔

جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((يَنْزِلُ رَبَّنَا كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ

الْآخِرِ))

”اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، جب رات کا آخری تہائی

حصہ بائی رہ جاتا ہے۔“

((فَيَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَاَسْتَجِبْ لَهُ.))

تو فرماتے ہیں: ”ہے کوئی جو مجھے پکارنا چاہے! میں اُس کی پکار کو شرف قبولیت بخشوں!“

((مَنْ يَسْأَلُنِي فَأَعْطِيهِ.)) (صحیح مسلم: ۷۵۸)

”ہے کوئی جو مجھ سے مانگنا چاہے میں اُس کی مرادیں بر لاؤں؟“

((مَنْ يَسْتَعْفِرُنِي فَاغْفِرْ لَهُ.))

”ہے کوئی جو مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہے، میں اُسے مغفرت سے نوازوں!“

اور یہ پیشکش صلائے عام ہے یعنی کسی کے لیے مخصوص نہیں اور کسی کے لیے منظور نہیں۔

غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان کے لیے یہ پیشکش عام دنوں میں ہے

جبکہ رمضان المبارک میں تو خصوصی پیشکش ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بخشش و مغفرت حاصل

کرنے کے بہت سے مواقع فراہم کئے گئے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی رمضان المبارک میں ایک خصوصی عنایت جو اپنے مؤمن بندوں پر ہوتی

ہے وہ یہ کہ ہر روز افطار کے وقت کئی لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے،

آپ ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّ لِلَّهِ عِنْدَ كُلِّ فِطْرِ عِتْقَاءَ، وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ.))

(سنن ابن ماجہ: ۱۶۴۳)

”اللہ تعالیٰ ہر روز افطار کے وقت لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔“

اور ایک حدیث میں ساٹھ ہزار کا عدد بھی آیا ہے کہ:

((وَلِلَّهِ تَعَالَى عِنْدَ كُلِّ فِطْرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ كُلِّ لَيْلَةٍ عِتْقَاءَ مِنَ

النَّارِ سِتُّونَ أَلْفًا.))

”اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں ہر روز افطار کے وقت ساٹھ ہزار لوگوں کو جہنم

سے آزاد کرتے ہیں۔“

((فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْفِطْرِ أَعْتَقَ مِثْلَ مَا أَعْتَقَ فِي جَمِيعِ الشَّهْرِ

ثَلَاثِينَ مَرَّةً سِتِّينَ أَلْفًا.)) (شعب الایمان للبيهقي: ۳۳۳۴)

قال عنه الالبانی: ضعيف۔ وقال المنذرى: ”وهو حديث

حسن لا بأس به فى المتابعات“

اور جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو اس دن جتنے پورے رمضان میں آزاد کئے گئے ہوتے ہیں اتنے لوگ آزاد کرتا ہے، یعنی تقریباً ۱۸ لاکھ۔

مسلمانوں کی موجودہ آبادی کے تناسب سے رمضان المبارک میں جہنم سے آزاد ہونے والوں کی تعداد بہت کم ہے، اس وقت دنیا میں مسلم آبادی تقریباً ۲ بلین ہے اور اس میں سے صرف ۶۰ ہزار لوگ ہی روزانہ جہنم سے آزاد ہو سکیں بہت کم تعداد ہے، اس تعداد والی حدیث کی صحت بعض علماء کرام کے نزدیک محل نظر ہے۔

لیکن اگر صرف دوسری احادیث پر ہی اکتفا کیا جائے، تو ان سے بھی یہی واضح ہوتا ہے کہ آزاد ہونے والوں کی تعداد بہت کم ہے لیکن اگر ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور اپنے طرز عمل کو دیکھیں اور امت مسلمہ کی مجموعی حالت پر نظر ڈالیں تو کوئی تعجب نہیں ہوتا، بلکہ لگتا ہے کہ شاید یہ تعداد بھی زیادہ ہے۔

جہنم سے آزادی حاصل کرنا انسان کا کتنا بڑا اور اہم مسئلہ ہے؟ آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں: قرآن پاک نے اس سے متعلق ایک بنیادی حقیقت یوں بیان کی ہے کہ:

﴿كُلُّ أُمَّرٍءٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ﴾ (الطور: ۲۱)

”ہر شخص اپنے کسب کے عوض رہن ہے، (گروہی ہے)۔“

جس طرح سورۃ العصر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کر انسان کی کامیابی اور

ناکامی سے متعلق ایک بہت بڑی اور بنیادی حقیقت یہ کہہ کر بیان فرمائی کہ:

﴿وَالْعَصْرِ ۝۱ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَفِيءٍ حَسْبٍ ۝۲﴾ (العصر: ۱-۲)

”قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان گھائے اور خسارے میں ہے۔“
 ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالحَقِّ ۖ وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ ۖ﴾

(العصر: 3)

”مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انھوں نے نیک اعمال کیے اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔“

چونکہ بنیادی طور پر خسارہ پانے والوں کی غالب اکثریت ہے، یا انسان کا طبعی اور فطری میلان اور رجحان اس طرف ہوتا ہے اس لیے پہلے ان کا ذکر فرمایا اور اس انداز سے فرمایا گویا کہ سارے کے سارے انسان ہی خسارے میں ہیں، سوائے چند مخصوص صفات والوں کے۔ نیز کچھ اسی طرح ایک یہ حقیقت بھی بیان فرمائی کہ بنیادی طور پر ہر انسان اپنے عملوں کے عوض گردی ہے۔ اور پھر اس سے مستثنیٰ لوگوں کا ذکر فرمایا، فرمایا:

﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ۗ إِلَّا أَصْحَابَ الِیْمٰنِ ۗ﴾

(المدثر: ۳۸ - ۳۹)

”ہر جان اس کے بدلے گردی رکھی ہوئی ہے جو اس نے کمایا، مگر دائیں ہاتھ والے۔“
 رہن اور گردی ہونا کیا ہوتا ہے، یہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا، رہن یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی سے کچھ قرض لے، تو قرض دینے والا اپنے حق ادائیگی کے لیے ضمانت کے طور پر اُس کی کوئی چیز اپنے پاس رکھ لے اور جب تک وہ قرض ادا نہ کر دے اُس وقت تک فلکِ رہن نہ ہو، یعنی اُس وقت تک رہن شدہ چیز، گردی رکھی گئی چیز چھوڑی نہ جائے، آزاد نہ کی جائے۔ اور اگر طے شدہ مدت گزر جانے پر بھی وہ قرض ادا نہ کر سکے تو اُس کی وہ ضمانت کے طور پر رہن رکھی گئی چیز ضبط ہو جاتی ہے، پھر اُس کو واپس نہیں ملتی۔

تو یہاں اللہ اور بندے کے درمیان جو معاملہ ہے اُس کی نوعیت کو بیان کرنے کے لیے اسی صورتِ معاملہ سے تشبیہ دی گئی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو قوتیں اور صلاحیتیں دی ہیں اور جو انعامات اور اختیارات عطا

کئے ہیں وہ گویا ایک قرض ہے جو اللہ نے اپنے بندے کو دیا ہے اور اس قرض کی ضمانت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے بندے کی جان (نفس) اپنے پاس رہن رکھ لی ہے۔

بندہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ اُن قوتوں اور صلاحیتوں کو، اُن اختیارات کو صحیح طریقے سے استعمال کر کے اگر نیکیاں کمائے کہ جن سے یہ قرض ادا ہو سکتا ہو تو وہ اس گروی رکھی گئی چیز یعنی اپنے نفس کو چھڑالے گا، ورنہ اسے ضبط کر لیا جائے گا۔

تو انسان کی اس دنیا میں تمام تر کوششیں اس کے لیے ہونی چاہیں کہ وہ اپنے نفس کو آزاد کرائے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ انسان شعوری یا غیر شعوری طور پر دنیا میں یہی کچھ کر رہا ہے کہ یا تو وہ اپنے نفس کو آزاد کر رہا ہے، یا اسے ہلاک اور تباہ و برباد کر رہا ہے۔

چنانچہ اس بات کو حدیث میں یوں بیان کیا گیا ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((كُلُّ النَّاسِ يَعْدُو، فَبَائِعَ نَفْسِهِ فَمُعْتَقُهَا أَوْ مُؤَبِّقُهَا.)) ❶

(صحیح مسلم: ۲۲۳)

”ہر شخص اپنے دن کا آغاز اس حال میں کرتا ہے کہ وہ اپنے نفس کی خرید و فروخت کر رہا ہوتا ہے۔“

((فَمُعْتَقُهَا أَوْ مُؤَبِّقُهَا.))

”اور اس خرید و فروخت میں یا تو وہ اپنے آپ کو آزاد کر رہا ہوتا ہے یا اُس کو تباہ کر رہا ہوتا ہے۔“

تو جہنم سے آزادی کی بات ہو رہی تھی کہ اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرانا انسان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ جنت کی خواہش اور اس کے حصول کی کوششوں سے پہلے کرنے کا کام: جہنم سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔

جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں:

((فَمَنْ زَحْزَحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ)) (آل عمران: ۱۸۵)

”پس جو شخص آگ سے ہٹا دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے وہ حقیقت

میں کامیاب ہو گیا۔“

تو رمضان المبارک کے خصوصی پیکیج میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے مومن بندوں کے لیے یہ ایک بہت بڑی پیشکش اور عنایت شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو ہر روز افطار کے وقت جہنم سے آزاد کرتے ہیں، سب کو نہیں بلکہ کچھ لوگوں کو۔ حدیث میں یہ نہیں ہے کہ تمام روزے داروں کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔

اب یہ تو ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں ہے کہ ہم میں سے کس کو جہنم سے آزاد کیا گیا اور کس کو نہیں، لیکن ایمان داری سے اگر ہم اس کا جائزہ لیں تو کم از کم اتنا تو معلوم ہو جاتا ہے کہ ہم نے جہنم سے آزادی حاصل کرنے کے لیے کوئی اضافی اور مخلصانہ کوششیں کیں یا نہیں کیا ہمیں جہنم سے آزادی حاصل کرنے کی فکر بھی تھی یا نہیں اور فکر کا مطلب صرف ذہن میں اس کا خیال آنا ہی نہیں بلکہ اس کے لیے مخلصانہ کوششیں کرنا ہے اور اس کے لیے وقت دینا پڑتا ہے۔

کیا ہم نے جہنم سے آزادی حاصل کرنے پر دنیا کمانے کو ترجیح تو نہیں دی! کیا ہم نے اپنے لیے یا اپنے بیوی بچوں کے خوشحال مستقبل کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی اس عظیم پیشکش کو ٹھکرا تو نہیں دیا؟ اور اس موقع غنیمت کو داؤ پر تو نہیں لگا دیا؟ اگر ایسا ہے تو ہم ایک بہت بڑے دھوکے میں مبتلا ہوں گے اور بہت بدنصیب ہوں گے۔ یہ باتیں تو ہم میں سے ہر ایک کو اچھی طرح یاد ہو گئی ہوں گی کہ قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔

﴿يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ۖ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ۖ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ ۖ لِكُلِّ

أُمَّرٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَتَانٌ يُغْضِبُ ۖ﴾ (عبس : ۳۴-۳۷)

”اس روز آدمی اپنے بھائی، اپنی ماں، اپنے باپ، اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا، ان میں سے ہر شخص پر اُس دن ایسا وقت آ پڑے گا کہ اسے اپنے سوا کسی کا ہوش نہ ہوگا۔“

ہم پھر بھی ان کے لیے اپنی آخرت داؤ پر لگا دیں تو کیا ہمیں دنیا میں کوئی عقلمند کہنے والا

ہوگا؟ اور یہ کوئی ایک بات نہیں، قرآن و حدیث میں قیامت کے ایسے بہت سے ہوش رُبا مناظر کھول کھول کر بیان کئے گئے ہیں مگر تعجب ہے کہ ہم اس قدر سنگدل ہیں کہ کسی کا کوئی اثر ہوتا ہی نہیں۔ ہم جس کے لیے اپنی آخرت قربان کر رہے ہیں آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا قیامت کے دن وہ ہمارے کسی کام آسکتے ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ:

((قَالَتْ ذَكَرْتُ النَّارَ فَبَكَيْتُ .))

”کہتی ہیں کہ ایک روز جہنم کی آگ کو یاد کر کے میں رو پڑی۔“

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَالِكٌ يَا عَائِشَةُ؟))

تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”عائشہ کیا بات ہے؟“

قَالَتْ: ((ذَكَرْتُ النَّارَ فَبَكَيْتُ .))

کہا: ”آگ یاد کر کے رونا آ گیا۔“

((فَهَلْ تَذْكُرُونَ أَهْلِيكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟))

”کیا آپ قیامت کے دن اپنے اہل خانہ کو یاد رکھیں گے؟“

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أَمَّا فِي ثَلَاثِ مَوَاطِنَ فَلَا يَذْكُرُ أَحَدٌ

أَحَدًا حَتَّى يَعْلَمَ أَيَّخْفُ مِيزَانُهُ أَمْ يَثْقُلُ .))

تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”مگر تین موقعوں پر کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔“

۱- میزان کے وقت، یہاں تک کہ یہ معلوم ہو جائے کہ اس کا پلڑا بھاری رہا یا ہلکا۔

((وَعِنْدَ الْكُتُبِ حَتَّى يُقَالَ: ﴿هَأْوُمُ اقْرَأْ وَ اِكْتَابِي﴾ حَتَّى يَعْلَمَ

أَيْنَ يَقَعُ كِتَابُهُ: أَفَى يَمِينِهِ أَمْ فِي شِمَالِهِ أَوْ مِنْ وَرَاءَ ظَهْرِهِ .))

۲- اعمال نامے دیئے جانے کے وقت جب یہ کہا جائے گا کہ: ((هَأْوُمُ اقْرَأْ وَ

کتابیہ .)) آؤ میرا اعمال نامہ پڑھو، یہاں تک کہ اسے یہ معلوم ہو جائے کہ اسے دائیں

ہاتھ میں اعمال نامہ دیا گیا ہے یا بائیں ہاتھ میں، یا پشت کے پیچھے!“

((وَعِنْدَ الصَّرَاطِ إِذَا وُضِعَ بَيْنَ ظَهْرِي جَهَنَّمَ .)) (مستدرک

حاکم، کتاب الأھوال، باب الأھوال: ۸۷۲۲، الترغیب والترہیب:

(۳۶۲۵)

۳۔ اور جب پل صراط جہنم پر رکھا جائے گا۔

کیا یہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی رمضان المبارک کی صورت میں دیئے گئے موقع غنیمت کو اپنی اولاد پر قربان کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ کی جہنم سے آزاد کرنے کی پیشکش کو ٹھکرا دیں گے۔ اللہ نہ کرے ایسا ہو، اور اگر ہم ایسا نہیں چاہتے تو ہمارے طرز عمل میں مثبت تبدیلی آنی چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے فضل کے بعد صرف اپنے ہی اعمال کام آئیں گے، قرآن وحدیث اس حقیقت کے بیان میں بھرے پڑے ہیں۔

ایک حدیث میں ہے، حدیث قدسی ہے: اللہ فرماتے ہیں:

((يَا عِبَادِي اِنَّمَا هِيَ اَعْمَالُكُمْ اُحْصِيهَا لَكُمْ .))

”اے میرے بندو! یہ تمہارے ہی اعمال ہیں، جنہیں میں گن گن کر اور سنبھال

سنبھال کر رکھتا ہوں۔“

((ثُمَّ اَوْفِيكُمْ اَيَّاهَا .))

”پھر میں تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ دوں گا۔“

((فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ .))

”پس جو تو خیر اور بھلائی پائے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرے اس کا شکر ادا کرے۔“

((وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ اِلَّا نَفْسَهُ .))

(صحیح مسلم: ۲۵۷۷)

”اور جو معاملہ اس کے برعکس پائے، وہ صرف اپنے آپ کو ملامت کرے۔“

بات واضح ہے اس کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔

رمضان المبارک کا اگرچہ زیادہ حصہ گزر چکا ہے، لیکن بات اب بھی اگر سمجھ آ جائے تو دیر

نہیں ہوئی، آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آنا، دنیا کے یوٹرن کی طرح نہیں ہے۔ دنیا کا یوٹرن تو یہ ہے کہ اگر آپ کسی غلط راستے پر دور تک نکل گئے ہوں، تو وہاں سے جب یوٹرن لگائیں گے تو زیرو پوائنٹ پر پہنچنے کے لیے اتنا ہی وقت لگے گا جتنا کہ وہاں تک پہنچنے میں لگا تھا۔ مگر اللہ تعالیٰ کی طرف یوٹرن اسی وقت گویا قبول ہو جاتا ہے جب آپ لگاتے ہیں، چاہے زندگی کی آخری سانسیں ہی لے رہے ہوں۔

جہنم سے آزادی دلوانے والے اور بھی کئی اعمال ہیں جن کا ذکر ان شاء اللہ پھر کسی وقت ہوگا۔ سرِ دست صرف ایک عمل کا ذکر کرتا ہوں اور وہ یہ کہ اللہ کے ڈر سے ہماری آنکھوں سے اگر آنسو ٹپک پڑیں تو جہنم سے آزادی مل سکتی ہے کہ حدیث میں ہے:

((لَا يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ حَتَّى يَعُودَ اللَّبَنُ فِي

الضَّرْعِ .)) (سنن ترمذی: ۲۳۱۱)

”جس شخص کی آنکھوں سے اللہ کے ڈر سے آنسو جاری ہو جائیں وہ جہنم میں

داخل نہیں ہوگا، یہاں تک کہ دودھ تھن میں واپس چلا جائے۔“

مگر سوال یہ ہے کہ آنسو کہاں سے لائیں، ہماری آنکھیں تو خشک ہو چکی ہیں، بے حس ہو چکی ہیں، ہمیں رونا آتا ہے تو دنیا کی محرومی پر رونا آتا ہے۔ اللہ کے ڈر سے رونا تو شاید ہمیں خوابوں میں بھی نہیں آتا۔ ہماری حالت یہ ہے کہ ایک شریف آدمی اپنے گھر کی حالت زار کا ذکر کرتے ہوئے کہنے لگا کہ میں گھر جاتا ہوں تو کبھی دیکھتا ہوں کہ گھر کی عورتیں ٹی وی کے سامنے بیٹھی ہوتی ہیں اور ڈرامہ دیکھ دیکھ کر رو رہی ہوتی ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی ایک گھر کی کہانی نہیں ہے بلکہ گھر گھر کی کہانی ہے، اس لیے آنکھوں میں آنسو تو رہے نہیں اب بقول شاعر اب کسی اور کی آنکھیں مستعار لینا ہوں گی۔

آنکھوں سے آنسو کیسے جاری ہوتے ہیں یہ ایک الگ موضوع ہے بس اتنا یاد رکھیں کہ اس کے لیے دل کا نرم ہونا ضروری ہے اور دل کیسے نرم ہوتے ہیں یہ بھی ایک الگ موضوع ہے۔ تاہم اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عید الفطر

ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، واشهدان لا اله الا الله وحده لا شريك له ، واشهدان محمداً عبده ورسوله .

اما بعد! فان خير الحديث كتاب الله ، وخير الهدي هدي محمد ﷺ وشر الأمور محدثاتها ، وكلّ محدثة بدعة ، وكلّ بدعة ضلالة وكلّ ضلالة في النار .

اما بعد! فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم .

﴿وَلْيَتُوبُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ إِنَّهُ بَدِيعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ خَبِيرٌ ﴿١٨٥﴾﴾

(البقره: ١٨٥)

”اور تا کہ تم گنتی پوری کرو اور تا کہ تم اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو جو اس نے تمہیں ہدایت دی اور تا کہ تم شکر کرو۔“

آج کا دن عید کا دن ہے، خوشی اور مسرت کا دن ہے، شکرگزاری، احسان مندی اور ممنونیت کا دن ہے۔

یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ ہر قوم کے ہاں کوئی نہ کوئی خوشی اور مسرت کا دن اور تہوار ضرور ہوتا ہے البتہ ان کے تہواروں کی مناسبت اور ان کے منانے کا طریقہ مسلمانوں کے طریقے سے مختلف ہوتا ہے، بلکہ شاید یوں کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ ہم مسلمانوں کے خوشی کے دن منانے کا طریقہ دیگر تمام اقوام عالم سے مختلف اور منفرد ہے۔

دوسری قوموں کے خوشی کے تہوار منانے کی مناسبت محض مادہ پرستی اور شخصیت پرستی کی بنیاد پر ہوتی ہے اور منانے کا طریقہ بھی یکسر دنیا دارانہ، سطحی اور اکثر اخلاق سے عاری ہوتا ہے، اُس میں ہلا گلا، ہلڑ بازی، شور شرابہ، ناچ گانا اور بیہودہ پن ہوتا ہے۔ مگر اسلام نے اپنے ماننے والوں کو خوشی کے جو دو مواقع اور تہوار دیئے ہیں اور اُن کے منانے کے جو طریقے بتلائے ہیں، وہ نہایت مہذب اور شائستہ اور ہمدردی اور خیر خواہی پر مبنی اور نیکی اور عبادات سے وابستہ ہیں۔

عید الفطر رمضان المبارک کی مناسبت سے ہے اور عید الاضحیٰ فریضہ حج کی ادائیگی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے ایک نادر اور منفرد جذبہ ایثار و قربانی اور اطاعت و فرمانبرداری کی یاد تازہ کرنے کی مناسبت سے ہے۔

آج عید الفطر کا دن ہے، اور عید الفطر رمضان المبارک کی عبادت کی تکمیل کی خوشی اور شکرگزاری کے اظہار کا دن ہے، چنانچہ اللہ فرماتے ہیں:

﴿وَلْيَتَذَكَّرِ الْعِبَادُ وَيَتَكَبَّرُوا لِلَّهِ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾﴾

(البقرہ: ۱۸۵)

”اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم رمضان المبارک کے روزوں کی تعداد پوری کرو اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے، اُس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار و اعتراف کرو اور شکرگزاری کرو۔“

((اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ))

ہم اللہ کی کبریائی کا اظہار و اعتراف کرتے ہیں اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اُس نے ہمیں اس ماہ مبارک کے روزوں کی تعداد پوری کرنے کی توفیق اور مہلت عطا فرمائی، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ کتنے ہی مسلمان اس سال اس ماہ مبارک کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہے، وہ رمضان المبارک کو پانہ سکے کہ پہلے ہی فوت ہو گئے اور کتنے ہی ایسے بھی تھے

کہ انہوں نے رمضان المبارک تو پایا مگر روزوں کی تعداد پوری نہ کر سکے کہ درمیان میں ہی فوت ہو گئے۔ مگر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس کی سعادت بخشی اور اتنی مہلت عطا فرمائی کہ ہم روزوں کی تعداد پوری کر سکیں۔

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ﴾

(الاعراف: ۴۳)

عید الفطر اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرنے اور اس کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ خوشی منانے کا بھی دن ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ .))

”روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔“

((فَرَحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ .))

”ایک خوشی اُس کے افطار کے وقت۔“

((وَفَرَحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ .)) (صحیح مسلم: ۱۱۵۱)

”اور ایک خوشی اس کے اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔“

افطار کے وقت کھانے پینے سے جو بھوک پیاس مٹی ہے اور لذت حاصل ہوتی ہے اُس سے انسان کو ایک خوشی اور مسرت حاصل ہوتی ہے اور وہ ایک فطری خوشی ہے جو ہر ایک محسوس کرتا ہے، اور وہ خوشی اُس وقت دوبالا ہو جاتی ہے جب انسان اس کے ساتھ روزے کی تکمیل کی خوشی بھی شامل کر لیتا ہے۔

اور دوسری خوشی اسے اپنے رب سے ملاقات کے وقت ہوگی جب وہ اس کا اجر و انعام

دیکھے گا۔ ان شاء اللہ

تو اکل و شرب خوشی کے انواع و اقسام میں سے ایک ہے، یعنی جن چیزوں سے انسان کو خوشی حاصل ہوتی ہے، ان میں سے ایک کھانا پینا بھی ہے۔ جس طرح رمضان المبارک میں افطار کے وقت کھانے پینے سے خوشی حاصل ہونے کا ذکر فرمایا، اسی طرح عید الاضحیٰ کے

موقعے پر بھی کہ عید الاضحیٰ کے بعد اگلے تین روز کہ جنہیں ایام التشریق کہا جاتا ہے اور جو عید کے دن ہی شمار کئے جاتے ہیں، کیونکہ حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((يَوْمُ الْفِطْرِ وَ يَوْمُ النَّحْرِ وَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ عِيدُنَا أَهْلَ

الْإِسْلَامِ .)) (جامع ترمذی: ۷۷۳، صحیح الجامع: ۸۱۹۲)

”عید الفطر کا دن اور عید الاضحیٰ یعنی قربانی کا دن اور اس کے بعد والے تین دن جو ایام التشریق ہیں، ہم اہل اسلام کے عید کے دن ہیں۔“

تو اُن عید کے دنوں کے بارے میں بھی آپ ﷺ نے فرمایا:

((وَإِنَّ هَذِهِ الْأَيَّامَ أَيَّامَ أَكْلٍ وَ شُرْبٍ وَ ذِكْرٍ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ .))

(سنن ابی داؤد: ۲۸۱۳)

”اور یہ ایام کھانے پینے اور اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہیں۔“

اسی طرح عید کے موقعے پر خوشی کے اظہار کے لیے کھیل کود کرنا بھی عید منانے کا ایک انداز اور طریقہ ہے اور یہ بھی اسلام میں جائز و ثابت ہے۔

عید کی خوشی کا ایک سب سے بنیادی اور اہم پہلو کہ جسے شاید خوشی کے طور پر کبھی جانا ہی نہیں جاتا، وہ ہے لوگوں کا آپس میں ایک ساتھ جمع ہونا۔

لوگوں کے آپس میں ایک دوسرے کے قریب ہونے اور مل بیٹھنے سے جو خوشی حاصل ہوتی ہے، وہ ایک بہت بڑی فطری اور بنیادی خوشی ہے۔

یہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ انسان فطرتاً معاشرت پسند ہے، یعنی لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنا انسان کی ضرورت بھی ہے اور وہ اس طرف میلان طبع بھی رکھتا ہے۔

معاشرے سے الگ تھلگ ہو کر زندگی گزارنا نہایت مشکل ہے کہ ضروریات زندگی پوری نہیں ہوتیں، بلکہ اس پر تجربات کیے گئے ہیں کہ اگر بچپن ہی سے کسی کو انسانوں سے بالکل الگ کر دیا جائے تو اس کی دماغی نشوونما ہی نہیں ہوتی، حتیٰ کہ بات کرنے کے قابل بھی نہیں ہوتا اور اسلام اس نظریے کی تائید و تصدیق کرتا ہے، بلکہ ترغیب دیتا ہے کہ لوگوں کے

ساتھ مل جل کر رہیں۔ حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((الْمُؤْمِنُ الَّذِي يُخَالِطُ النَّاسَ وَ يَصْبِرُ عَلَىٰ آذَاهُمْ أَعْظَمُ أَجْرًا
مِنَ الَّذِي لَا يُخَالِطُ النَّاسَ وَلَا يَصْبِرُ عَلَىٰ آذَاهُمْ.))

(سنن ابن ماجہ: ۴۰۳۲)

فرمایا: ”وہ مسلمان جو لوگوں کے ساتھ مل جل کر اور گھل مل کر رہتا ہے اور ان کی
اذیتیں سہتا ہے، زیادہ اجر پاتا ہے، اُس شخص کی نسبت جو لوگوں کے ساتھ گھل
مل کر نہیں رہتا اور اُن کی تکلیفیں نہیں سہتا۔“

لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے کی انسان کو کتنی خوشی ہوتی ہے، آپ نے اندازہ کیا ہوگا کہ
انسان دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ لگانے میں کتنی خوشی اور لذت محسوس کرتا ہے۔

آپ نے اس کا بھی اندازہ لگایا ہوگا کہ آپ کسی کے ہاں مہمان بن کر جاتے ہیں تو
کتنی خوشی ہوتی ہے اور کوئی آپ کے ہاں مہمان بن کر آئے تو خوشی ہوتی ہے۔

لہذا آپ نے شاید غور کیا ہو کہ تمام خوشی کے تہوار اجتماعی شکل میں ہوتے ہیں، انفرادی
شکل میں نہیں ہوتے، لوگ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر خوشی نہیں مناتے، بلکہ کسی جگہ جمع
ہو کر تہوار مناتے ہیں۔

اور اسلام بھی اس کی بہت تاکید کرتا ہے، حدیث میں ہے، حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا بیان
کرتیں ہیں:

((قَالَتْ كُنَّا نَوْمُرُ أَنْ نَخْرُجَ يَوْمَ الْعِيدِ حَتَّىٰ نَخْرُجَ الْبِكْرَ مِنْ
خِدْرِهَا، حَتَّىٰ نَخْرُجَ الْحَيْضَ.))

”ہمیں حکم ہوتا کہ ہم عید کے دن نکلیں، حتیٰ کہ غیر شادی شدہ عورتوں کو بھی
نکالیں، حتیٰ کہ عذر والیوں کو بھی نکالیں۔“

((فَيَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ فَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيرِهِمْ، وَيَدْعُونَ بِدُعَائِهِمْ،
يَرْجُونَ بَرَكَهَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَطَهْرَتَهُ.)) (صحيح البخارى: ۹۷۱)

”اور عذر والی عورتیں لوگوں کے پیچھے ہوتیں، یعنی صف میں شامل نہ ہوتیں، مگر لوگوں کے ساتھ تکبیرات کہتیں، ان کی دعا کے ساتھ دعا کرتیں، یعنی آمین کہتیں اور اُس دن کی برکت اور گناہوں سے پاک ہونے کی امید لیے حاضر ہوتیں۔“

آج کل زیادہ تر عید چونکہ مساجد میں ہوتی ہے لہذا وہ عورتیں مسجد میں بھی آسکتی ہیں مگر نماز میں شریک نہیں ہو سکتیں۔

تو آپ نے دیکھا کہ عید کے تہوار کے اجتماع میں شریک ہونے کی کس قدر ترغیب اور تاکید کی گئی ہے، جس کے دنیوی فوائد بھی ہیں اور اخروی فوائد بھی۔

عید کی خوشیوں کے حوالے سے صرف ایک آخری بات عرض کرتا ہوں کہ عید کے موقع پر خوش ہونا اور خوشیاں منانا تو سب کو معلوم ہے مگر شاید یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ دوسروں کو خوشیوں میں شریک کرنا بھی خوشیاں منانا ہے۔ چنانچہ اسلام نے اس حوالے سے ہم پر زکوٰۃ الفطر لازم کی ہے اور جس کے بارے میں حدیث میں ہے: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ:

((فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ طَهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ

وَالرَّفَثِ، وَطَعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ.)) (سنن ابی داؤد: ۱۶۰۹)

”رسول اللہ ﷺ نے صدقہ فطر، روزے دار کو بیہودگی اور فحش باتوں سے پاک

کرنے کے لیے اور محتاجوں کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے فرض کیا ہے۔“

گویا کہ عید کی خوشی اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک غریبوں اور مسکینوں کو اس میں شریک نہ کیا جائے، اور عید کے تہواروں میں اس خوشی کا اضافہ صرف اسلام ہی کا خاصہ ہے۔

اور حقیقت یہ ہے کہ ایک سچا مسلمان صرف عید کے روز ہی اس خوشی اور اس اخلاق کا مظاہرہ نہیں کرتا بلکہ ہمہ وقت اس کا یہی طرز عمل رہتا ہے، افسوس کہ خوشی کی وہ صورت اور اخلاق و آداب کا وہ عالم آج مسلم معاشرے میں مفقود ہے، امت مسلمہ میں وہ ناپید ہے، اس کی جگہ تنگ دلی اور خود غرضی نے لے لی ہے۔

ہمارے اسلاف میں موجود ان صفات کی ایک جھلک ملاحظہ کیجئے:

((عَنْ ابْنِ بَرِيدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: شَتَمَ رَجُلٌ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ ابْنُ

عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِنَّكَ لَتَشْتُمُنِي وَفِيَّ ثَلَاثُ خِصَالٍ.))

”ابن بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو گالی دی، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اُس شخص سے کہا

کہ تم مجھے گالی دیتے ہو جب کہ مجھ میں تین صفات ہیں۔“

((إِنِّي لَأَتِي عَلَى الْآيَةِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَلَوَدِدْتُ أَنَّ جَمِيعَ

النَّاسِ يَعْلَمُونَ مِنْهَا مَا أَعْلَمُ.))

”ایک تو یہ کہ مجھے جب قرآن پاک کی کسی آیت کا کوئی مفہوم سمجھ میں آتا ہے تو

میں خواہش کرتا ہوں کہ جو مجھے معلوم ہے سب لوگوں کو معلوم ہو جائے۔“

((وَإِنِّي لَأَسْمَعُ بِالْحَاكِمِ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ يَعْدِلُ فِي

حُكْمِهِ فَأَفْرَحُ بِهِ، وَلَعَلِّي لَا أَقَاضِي إِلَيْهِ أَبَدًا.))

”اور دوسری یہ کہ جب میں سنتا ہوں کہ مسلمان حکمرانوں میں سے کوئی حکمران

فیصلے کے وقت عدل و انصاف سے کام لیتا ہے، تو میں بہت خوش ہوتا ہوں،

حالانکہ مجھے شاید زندگی میں کبھی اس کے پاس فیصلے کے لیے جانے کی ضرورت

نہ پڑے۔“

((وَإِنِّي لَأَسْمَعُ بِالْغَيْثِ قَدْ أَصَابَ الْبَلَدَ مِنْ بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ

فَأَفْرَحُ بِهِ وَمَالِي بِهِ مِنْ سَائِمَةٍ.)) (المعجم الكبير للطبراني: ۱۰۶۲۱)

”اور تیسرے یہ کہ جب میں سنتا ہوں کہ مسلمانوں کے کسی علاقے میں بارش

ہوئی ہے، (کہ جس سے کھیتوں میں ہریالی اور ہر طرف سبزہ آتا ہے) تو میں

خوش ہوتا ہوں حالانکہ میرے پاس باہر چرنے والا کوئی جانور بھی نہیں ہے۔“

تو یہ ہمارے اسلاف کی وسعتِ ظرفی اور کشادہ دلی کی ایک جھلک ہے۔ بلکہ حقیقت یہ

ہے کہ اگر آپ اپنے اسلاف کے حالات زندگی کا مطالعہ کریں تو اس سے بھی حیران کن باتیں سامنے آتی ہیں۔

مثلاً: امام تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ جو ایک بہت بڑے عالم تھے اور اپنے دور میں قاضی القضاة بھی رہے ہیں (۱۷۷۷ھ) ان کے والد بھی بہت بڑے عالم تھے۔ (تقی الدین السبکی) امام تاج الدین السبکی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ:

((كُنْتُ يَوْمًا فِي دَهْلِيَرِ دَارِنَا فِي جَمَاعَةٍ، فَمَرَّ بِنَا كَلْبٌ يَقْطُرُ مَاءً، يَكَادُ يَمَسُّ ثِيَابَنَا، فَنَهَرْتُهُ وَقُلْتُ: يَا كَلْبُ يَا ابْنَ الْكَلْبِ!))
”کہتے ہیں ایک بار میں اپنے گھر کی دہلیز پر کچھ لوگوں کے ساتھ کھڑا تھا، کہ ہمارے پاس سے ایک کتا گزرا جو پانی میں بھیگا ہوا تھا، اس سے پانی ٹپک رہا تھا اور قریب تھا کہ ہمارے کپڑوں کو چھو جاتا، تو میں نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا: او کتے، او کتے کے بچے!“

((وَإِذَا بِالشَّيْخِ الإِمَامِ، يَعْنِي وَالِدَهُ الشَّيْخَ تَقِيَّ الدِّينِ السُّبْكِيَّ سَمِعْنَا مِنْ دَاخِلٍ.))

”اور امام صاحب یعنی ان کے والد الشیخ تقی الدین السبکی رحمۃ اللہ علیہ اندر یہ بات سن رہے تھے۔“

((فَلَمَّا خَرَجَ، قَالَ: لِمَ شَتَمْتَهُ؟))

”جب باہر تشریف لائے تو مجھ سے فرمایا: تم نے اسے گالی کیوں دی ہے؟“

((فَقُلْتُ: مَا قُلْتُ إِلَّا حَقًّا، أَلَيْسَ هُوَ بِكَلْبٍ ابْنِ كَلْبٍ؟))

”تو میں نے کہا کہ میں نے صحیح بات ہی کی ہے، کیا وہ کتے کا بچہ نہیں ہے؟“

((فَقَالَ: هُوَ كَذَلِكَ، إِلَّا أَنَّكَ أَخْرَجْتَ الْكَلَامَ فِي مَخْرَجِ الشَّتْمِ وَالْإِهَانَةِ وَلَا يَنْبَغِي ذَلِكَ.))

”تو انہوں نے فرمایا: بے شک بات ایسے ہی ہے مگر تم نے بات گالی اور توہین

کے پیرائے میں کی ہے، جو کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔“
 ((فَقُلْتُ: هَذِهِ فَائِدَةٌ: لَا يَنَادَى مَخْلُوقٌ بِصِفَتِهِ إِلَّا إِذَا لَمْ يَخْرُجْ

مَخْرَجَ الْإِهَانَةِ .)) (الحاوي للفتاوى : ۱۲۸۳)

”تو میں نے دل میں کہا کہ یہ ایک علمی فائدہ حاصل ہو گیا کہ: کسی مخلوق کو اس کی کسی ایسی صفت سے نہیں پکارنا چاہیے جو کہ عرف عام میں ایک عیب سمجھا جاتا ہو الا یہ کہ توہین کے پہلو سے نہ ہو۔“

بات لمبی ہوگئی، اصل میں بتلانا مقصود یہ تھا کہ مسلمانوں کے صرف خوشی کے تہوار ہی دوسروں سے نرالے، منفرد اور مہذب نہیں ہیں بلکہ روزمرہ کے معاملات اور طرز زندگی بھی ایسا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے خاص فضل و کرم سے ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی عبادتیں قبول فرمائے۔ آمین

اقول قولی هذا، واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر
 المسلمين من كل ذنب انه هو الغفور الرحيم .

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

رمضان المبارک کے بعد یک بیک ہمارا رویہ کیوں تبدیل ہو گیا

﴿وَلْيُكْسِبُوا الْعِبَادَ وَيُتَّقُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاهُمْ وَأَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۱۸۵﴾﴾

(البقرہ: ۱۸۵)

”اور تاکہ تم گنتی پوری کر لو اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر جو اس نے تمہیں ہدایت دی اور تاکہ تم شکر کرو۔“

اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اُس نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ پانے اور اُس کے روزوں کی تعداد پوری کرنے کی توفیق اور مہلت عطا فرمائی، اس پر جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے کم ہے، یوں تو اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت پر اُس کا شکر لازم ٹھہرتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ اس حوالے سے بالخصوص اہل ایمان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اُس کی دی ہوئی توفیق و ہدایت پر اس کی بزرگی، عظمت اور کبریائی کا اظہار و اعتراف کریں اور اس کا شکر بجالائیں۔

نیک کاموں پر اللہ تعالیٰ کی توفیق و ہدایت کتنی بڑی نعمت ہے اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر اپنی عظمت و کبریائی کا اظہار و اعتراف کرنے اور ذکر کرنے کا حکم دیتے ہیں اور ایسا ہی حکم حج کے موقع پر بھی دیا جبکہ فرمایا:

﴿فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ الَّذِي كَرَّمَكُمْ بِآبَاءِكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا﴾

(البقرہ: ۲۰۰)

”پھر جب تم حج کے ارکان ادا کر چکو، تو جس طرح پہلے اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے، اسی طرح اب اللہ کا ذکر کرو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر۔“

اسی طرح حج کے بعض ارکان کا مستقلاً ذکر کر کے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے جس نعمت پر، جس توفیق و ہدایت پر اپنی کبریائی کا اظہار و

اعتراف اور شکر کرنے کا حکم دے رہا ہے، ظاہر ہے وہ اس توقع پر ہے کہ اہل ایمان اُس نعمت کو نعمت سمجھتے ہیں اور اس کی قدردانی کرتے ہیں، ورنہ جو آدمی کسی نعمت کو نعمت ہی نہیں سمجھتا وہ اس کی قدردانی کیا کرے گا اور اس پر شکر کیا ادا کرے گا، اور اس سے توقع کا کیا مطلب رہ جاتا ہے؟

چنانچہ سوال یہ ہے کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کی خواہش اور توقع پر پورا اترتے ہوئے اس نعمت اور اس توفیق و ہدایت کو ایک نعمت سمجھتے ہیں اور اس کی قدردانی کرتے ہیں؟ اگر قدردانی کرتے ہیں تو پھر یقیناً ہم نے رمضان المبارک میں اس سے استفادہ بھی کیا ہوگا اور پھر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس توفیق پر دل میں جذبہ شکر و احسان مندی بھی پیدا ہوا ہوگا تو پھر ہمیں اس کی کبریائی کا اظہار بھی کرنا چاہیے اور اس کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور اس سے اجر و ثواب کی امید بھی رکھنا چاہیے، اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہے تو پھر ہمیں توبہ و استغفار کرنا چاہیے اور تلافیِ مافات کی کوشش کرنی چاہیے۔

مگر یہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہم نے رمضان المبارک کو ایک نعمت عظمیٰ سمجھتے ہوئے اس سے استفادہ کرنے کی مقدور بھر کوشش کی ہے، یا اسے نظر انداز کر کے اپنے دنیا کے کاموں میں مصروف رہے ہیں؟

یوں تو ہر شخص کو اپنے بارے میں ٹھیک ٹھیک اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے:

﴿بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ۚ لَآ يَكُونُ الْغَفَىٰ مَعَاذِيرَهُ ۗ﴾

(القيامة: ۱۴ - ۱۵)

”انسان خود ہی اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی معذرتیں پیش کرے۔“
اپنے آپ کو جاننے کے لیے انسان اس کا محتاج نہیں ہوتا کہ کوئی دوسرا اسے بتائے کہ وہ کیا ہے، آدمی اپنی اصلیت چھپانے کے لیے دنیا بھر کو دھوکہ دے سکتا ہے طرح طرح کے حیلے، بہانے، ججیتیں اور معذرتیں پیش کرتے ہوئے، مگر خود کو تو اسے خوب معلوم ہوتا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔

رمضان المبارک کے بعد یک بیک ..

تاہم پھر بھی اگر کوئی شخص اپنی مزید تسلی کے لیے کوئی دوسری رائے جاننا چاہے تو وہ اس اصول پر غور کر کے اپنی حقیقت معلوم کر سکتا ہے۔

کہ کسی نیکی کی توفیق اور نعمت کی قدر دانی کرنے سے مزید نیکی کی توفیق نصیب ہوتی ہے، جیسا کہ کہا جاتا ہے:

((مِنْ جَزَاءِ الْحَسَنَةِ ، الْحَسَنَةُ بَعْدَهَا))

”نیکی کا بدلہ، اس کے بعد مزید نیکی کی توفیق ہوتا ہے۔“

اور اسی طرح:

((مِنْ عُقُوبَةِ السَّيِّئَةِ ، السَّيِّئَةُ بَعْدَهَا .))

”گناہ کی سزا، اس کے بعد ایک اور گناہ میں ملوث ہونا ہوتا ہے۔“

اس قاعدے کی روشنی میں اگر ہم اپنا اپنا محاسبہ کرنا چاہیں اور جائزہ لینا چاہیں تو ہمیں حقیقت حال معلوم ہو سکتی ہے، کہ اگر تو ہم نے رمضان المبارک سے مستفید ہونے کی کوشش کی ہو تو رمضان کے بعد ہمیں مزید نیک کاموں کی توفیق نصیب ہوگی۔

لیکن اگر ہم نے رمضان المبارک کو اہمیت نہ دی ہوگی بلکہ دنیا داری میں مصروف رہے ہوں گے تو رمضان المبارک کے بعد بھی کوئی نیکی کی توفیق نہیں ملنے والی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی پیشکش اور اس کی نعمت کو ٹھکرایا ہے۔

مجموعی طور پر تو ہمیں اس کا واضح منفی فرق نظر آ رہا ہے کہ مسجدیں جو رمضان المبارک میں نمازیوں سے بھری ہوتی تھیں وہ آج خالی نظر آتی ہیں۔

انفرادی طور پر ہر شخص اپنے بارے میں بہتر جان سکتا ہے کہ اس کی ایمانی حالت کیا ہے! مگر کیوں ہے، اس کا جواب جاننے کے لیے اسے کسی اسپیشلسٹ کے پاس جانا ہوگا، جو دلوں کے روحانی امراض کے علاج کے ماہر ہوں۔ لیکن اگر وہ خود بھی سچے دل سے اس کا سبب جاننا چاہے تاکہ اپنی اصلاح کر سکے تو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی مدد حاصل ہو سکتی ہے کہ اس کے دل میں نیکی کی رغبت پیدا ہو جائے۔

تاہم علماء کرام نے قرآن و حدیث میں خوب غور و خوض کرنے کے بعد جو اصول و قواعد مرتب کیے ہیں، اُن سے ہمارے لیے مزید آسانیاں پیدا ہوئی ہیں۔

پورا رمضان مسجدوں میں ذکر و اذکار اور تلاوت قرآن پاک میں گزارنے کے بعد رمضان ختم ہوتے ہی ہماری یہ حالت ہونا کہ ہم فرائض کی ادائیگی سے بھی محروم ہو گئے، اس کا سبب یہ ہے رمضان المبارک میں ہم سچی توبہ کے ساتھ داخل نہیں ہوئے تھے۔ سچی توبہ کی شرائط میں سے ایک یہ ہے کہ انسان اپنے گناہ پر دل سے شرمندہ ہو، اور اگر دل کی یہ کیفیت نہ ہو تو وہ سچی توبہ شمار نہ ہوگی۔

جیسا کہ توبہ کے بعد اگر اس کی یہ کیفیت ہو کہ جب گناہ یاد آئے تو وہ اس کی لذت محسوس کرے تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ محض زبان سے توبہ کر رہا ہے، دل سے نہیں۔ لہذا ہم میں سے ہر شخص کے لیے بالعموم اور ان لوگوں کے لیے بالخصوص یہ ایک لمحہ فکر یہ ہے کہ جن کی ایمانی حالت رمضان المبارک کے بعد یکا یک گر گئی اور وہ اُن تمام نیک کاموں سے دستبردار ہو گئے جو وہ رمضان المبارک میں کیا کرتے تھے۔

یہ ایک نہایت ہی خطرناک صورت حال ہے، یہ اللہ کی ناراضی اور اس کے غضب اور غصے کی علامت ہے اور ہماری عبادتیں ہمارے منہ پر مارے جانے کی علامت ہے کہ لے جاؤ اپنی عبادتیں اپنے پاس ہی رکھو! مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت بشر الحافی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ:

((بِسَّاسِ الْقَوْمِ قَوْمٌ لَا يَعْرِفُونَ لِلَّهِ حَقًّا إِلَّا فِي رَمَضَانَ.))

(لطائف المعارف لابن رجب: ۲۲۲)

”وہ لوگ بہت برے لوگ ہیں جو صرف رمضان میں ہی اللہ کا حق جانتے ہیں۔“
رمضان المبارک جو کہ تزکیہ و تربیت کا مہینہ تھا، اس میں آدمی کی ایمانی حالت اگر بہتر نہیں ہوتی تو اگرچہ اس میں کمی نہ بھی ہوئی ہو تو کمی ہی متصور ہوگی، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ:

((مَنْ لَمْ يَكُنْ فِي زِيَادَةٍ فَهُوَ فِي نَقْصَانٍ))

”جس کے ایمان میں اضافہ نہیں ہوتا اس میں کمی ہوتی ہے۔“

اس حقیقت کو لوگ مالی معاملات میں تو خوب سمجھتے ہیں کہ جس دن کاروبار میں منافع نہ ہوا ہو تو اس کو گھانا تصور کیا جاتا ہے، مگر ایمان میں اضافے کو چونکہ سرے سے کوئی پونجی اور سرمایہ سمجھا ہی نہیں جاتا، اس لیے اس کے نقصان کا احساس بھی نہیں ہوتا، جبکہ یہ کیفیت نہایت ہی خطرناک کیفیت ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ سے اعراض کرنا ہے، اور اعراض خطرناک اس لیے ہے کہ وہ حجت تمام ہونے کے بعد اور حقیقتِ حال معلوم ہو جانے کے بعد ہوتا ہے جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں:

﴿وَمَا تَأْتِيهِمْ مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ۝﴾

(الانعام: ۴)

”ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں جو ان کے پاس آئی ہو اور انہوں نے منہ نہ موڑا ہو۔“

اور پھر اس اعراض کا انجام اور نقصان یہ بتلایا گیا ہے کہ:

﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاَعْلَمُ أَلَمَّا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ طَوَّانٌ كَثِيرًا

مِّنَ النَّاسِ كَفْسِقُونَ ۝﴾ (المائدہ: ۴۹)

”پھر اگر یہ اس سے منہ موڑیں، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بعض گناہوں

کی پاداش میں ان کو بتلائے مصیبت کرنے کا ارادہ ہی کر لیا ہے۔“

لہذا ہمیں اپنی حالت پر بہت زیادہ فکرمند ہونے کی ضرورت ہے۔ بالخصوص اس لیے

کہ موت ایک حقیقت ہے، موت کا ایک وقت مقرر ہے اور اس کی ایک جگہ مقرر ہے۔

موت کب آئے گی اور کہاں آئے گی، یہ کسی کو معلوم نہیں ہو سکتا اور اس کو جاننے کی

ضرورت بھی نہیں ہے، البتہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے، لیکن موت کے بارے میں جو بات

جاننے کی ہے وہ یہ ہے کہ کس حال میں آئے گی؟ یعنی فکرمند ہونے کی ضرورت ہے۔

اگرچہ یہ بھی معلوم نہیں ہو سکتا کہ کس کو موت کس حال میں آئے گی، لیکن کچھ حقائق کو مد نظر

رکھتے ہوئے اندازہ کیا جاسکتا ہے اور کوشش کی جاسکتی ہے کہ موت اُس حال میں آئے جو انسان کی نجات کا باعث ہو۔

اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ آدمی کا خاتمہ کس حالت پر ہوتا ہے، کیونکہ جس حالت پر آدمی کو موت آتی ہے قیامت کے دن اسی حالت پر اٹھایا جائے گا، جیسا کہ حدیث میں ہے،
حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

((يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ .)) (صحیح مسلم: ۲۸۷۸)

”جو آدمی جس حالت پر فوت ہوتا ہے اسی حالت پر اٹھایا جائے گا۔“

اگر آدمی بے نمازی کی حیثیت سے فوت ہوگا، کہ نماز نہیں پڑھتا تھا، یا نمازوں کا اہتمام نہیں کرتا تھا، کہ جب وقت ملا پڑھ لی تو اسی حالت پر اٹھایا جائے گا۔

اگر آدمی حرام کاروبار کرتے ہوئے فوت ہوا، تو اسی حالت پر اٹھایا جائے گا اور یہ بھی حقیقت ہے کہ عموماً آدمی کو اسی حالت پر موت آتی ہے جو اس کے روزمرہ کے معمولات ہوتے ہیں، بہت کم ایسے ہوتا ہے کہ آدمی روزمرہ کے معمولات کے مطابق تو نیک ہو مگر اچانک کسی گناہ کی حالت پر اسے موت آجائے۔ یا کوئی آدمی گناہ کے کاموں میں اور حرام کاروبار میں زندگی گزارے اور اسے کسی اچھی حالت پر اور توبہ کی حالت پر موت آجائے۔

البتہ حسن خاتمہ کی کچھ ظاہری علامات ہیں، جنہیں اچھی علامات جان کر حسن ظن کیا جاسکتا ہے اور امید کی جاسکتی ہے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے:

((إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا اسْتَعْمَلَهُ .))

”جب اللہ تعالیٰ (اپنے) کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے کام

لیتا ہے۔“

((فَقِيلَ كَيْفَ يَسْتَعْمَلُهُ؟))

”صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا: اس سے کیسے کام لیتا ہے؟“

قَالَ: ((يُوقَفُهُ لِعَمَلٍ صَالِحٍ قَبْلَ مَوْتِهِ.))

(ترمذی، کتاب القدر: ۲۱۴۲)

آپ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ اسے موت سے پہلے نیک عمل (کرنے) کی توفیق دے دیتا ہے۔“

لہذا اگر حسن خاتمہ کی فکر ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ نیکی پر مداومت اور ہیٹنگی ہو اور برائی سے اجتناب کیا جائے۔

اور بُرے خاتمے سے بچنے کی فکر ہونی چاہیے کہ ایسے بہت سے واقعات سننے، دیکھنے اور پڑھنے میں آئے ہیں کہ کسی کو وقتِ مرگ کلمہ طیبہ کی تلقین کی جاتی تو اس کی زبان پر صرف وہی بات آتی جو اس کا معمول ہوتا، جیسے: شراب پینا، گانا گانا، یا حرام کاروبار کرنا وغیرہ۔

موت کو یاد رکھیں اور حسن خاتمہ کی کوشش کرتے رہیں۔ اگر موت کا ذکر بھی کسی کو سیدھا نہیں کر سکتا، اس کا دل نرم نہیں کر سکتا، اسے راہِ راست پر نہیں لاسکتا، تو پھر اس کے حسن خاتمہ کے امکانات بہت کم ہیں، ہاں اللہ اگر چاہے تو کسی وقت بھی ہدایت مل سکتی ہے، مگر عموماً آدمی کو موت اسی حالت پر آتی ہے جس پر اس کے شب و روز گزرتے ہوں۔

اور موت تو ایک پہلا مرحلہ ہے آخرت کے مراحل میں سے، اس کے بعد ایک سے ایک شدید اور خطرناک مراحل پیش آئیں گے۔

قیامت کے مناظر میں سے ایک منظر یہ ہے کہ ہر آدمی اللہ تعالیٰ کے حضور اکیلا اور تنہا ہی پیش ہوگا:

﴿وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا﴾ (مریم: ۹۵)

”سب قیامت کے روز فرداً فرداً اس کے سامنے حاضر ہوں گے“ قبر میں بھی یہی معاملہ ہوتا ہے۔“

قبر کا خوفناک منظر آدمی کے دماغ میں جگہ نہیں پاتا، کیونکہ وہ اپنی زندگی میں اپنے دائیں بائیں بہت رونق دیکھتا ہے، بہت چاہنے والے، خدمت کرنے والے نظر آتے ہیں تو

وہ قبر کی تنہائی اور وحشت بھول جاتا ہے، حالانکہ یہ ساری رونق زیادہ سے زیادہ قبرستان تک ہی ہے، اس کے بعد سب سے قریبی رشتہ اولاد کا ہوتا ہے اور اولاد بھی آنسو بہانے کے سوا کچھ نہیں کر سکتی، بلکہ وہ آنسو بھی جدائی کے غم سے بہاتی ہے اور جدائی کا غم ایک حقیقت ہے، مگر یہ غم کسی کو لاحق نہیں ہوتا کہ وہ زندگی میں ہمارے لیے حرام کماتا رہا ہے، اب وہ اکیلا ہی بھگت رہا ہے اس بات کی کسی کو فکر نہیں ہوتی اور نہ ہی کوئی کچھ کر سکتا ہے۔

لہذا اللہ تعالیٰ ہمیں خبردار کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس دن کے مناظر کو اپنی آنکھوں میں بسا کے رکھیں۔

﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَتَوَدَّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ﴾ (آل عمران: ۳۰)

”وہ دن آنے والا ہے، جب ہر نفس اپنے کئے کا پھل حاضر پائے گا، خواہ اُس نے بھلائی کی ہو، یا برائی، اُس روز آدمی یہ تمنا کرے گا کہ کاش ابھی یہ دن اُس سے بہت دور ہوتا، اللہ ہمیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، اور وہ اپنے بندوں کا نہایت خیر خواہ ہے۔“ یعنی ڈرانا اور خبردار کرنا خیر خواہی ہے۔

بہر حال نیکیوں کا ایک موسم تو یقیناً ہم سے رخصت ہوا مگر نیکیوں کے دروازے قیامت تک کھلے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تلافیِ مافات کی توفیق بخشے اور نیکی اور توبہ و استغفار کے مواقع عطا فرمائے۔ آمین

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

انسان کا سب سے بڑا اعزاز اس کا مقصد تخلیق

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾﴾ (الذاریات: ۵۶)

انسان اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں سے ایک بالکل منفرد مخلوق ہے، جسے بہت سی مخلوقات پر بہت سی چیزوں میں امتیازی اوصاف اور خصوصیات حاصل ہیں۔

جسمانی ساخت میں وہ سب سے بہترین سانچے اور ڈھانچے والا، متناسب قد و قامت اور متوازن اعضاء و جوارح والا اور جسمانی لحاظ سے ہی دیگر بہت سی منفرد خوبیوں اور صلاحیتوں والا ہے اور اسی طرح فکر و فہم اور علم و عقل میں بھی وہ سب سے ممتاز اور بلند پایہ مخلوق ہے۔ چنانچہ اس کی تمام تر خوبیوں، صلاحیتوں اور قابلیتوں کو اس آیت کریمہ میں گویا سمو دیا گیا ہے کہ:

﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿٤﴾﴾ (التین: ۴)

”ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا ہے۔“

انسان کے بہت سے امتیازی اوصاف میں سے کہ جو اسے دیگر مخلوقات کے مقابلے میں حاصل ہیں، ایک بنیادی وصف اور خوبی عقل ہے۔

عقل اگرچہ دیگر جاندار مخلوقات کو بھی حاصل ہے جیسا کہ جانور وغیرہ ہیں مگر انھیں ایک بہت ہی محدود شکل میں دی گئی ہے، جیسا کہ کھانے پینے، اپنا دفاع کرنے اور افزائش نسل سے متعلق ضروریات کو سمجھنے کی حد تک ہے۔

اگرچہ علماء کرام اسے عقل نہیں گردانتے، بلکہ غریزہ اور جبلت قرار دیتے ہیں کہ ان چیزوں کی سمجھ، پہچان، جذبیت اور کشش ان مخلوقات کی فطرت اور جبلت میں رکھ دی گئی ہے چنانچہ وہ ان چیزوں کے حصول کی کوشش انہیں تقاضوں کے تحت ہی کرتے ہیں۔

بنیادی طور پر انسان کے اندر تین بڑی اور اہم قوتیں ہیں: قوتِ عقل، قوتِ غضب و غصہ اور قوتِ خواہشِ نفس۔

اللہ تعالیٰ کی بے شمار مخلوقات میں سے تین مخلوقات ان قوتوں کے حوالے سے موضوع بحث بنتی ہیں اور وہ ہیں: انسان، فرشتے اور حیوانات۔

ان مذکورہ تین قوتوں میں سے سب سے بلند مرتبہ قوت، قوتِ عقل ہے اور قوتِ عقل میں ان مخلوقات کا حصہ کچھ یوں ہے، جیسا کہ بعض سلف صالحین کا قول ہے کہ:

((خُلِقَ لِلْمَلَائِكَةِ عَقْلٌ بِلا شَهْوَةٍ .))

”فرشتوں کو عقل کے ساتھ مگر بغیر خواہشِ نفس کے پیدا کیا گیا۔“

((وَخُلِقَ لِلْبَهَائِمِ شَهْوَةٌ بِلا عَقْلٍ .))

”اور جانوروں کو خواہشِ نفس کے ساتھ مگر بغیر عقل کے پیدا کیا گیا۔“

((وَخُلِقَ لِلْإِنْسَانِ عَقْلٌ وَ شَهْوَةٌ .))

جبکہ انسان کو عقل سے بھی نوازا گیا اور خواہشِ نفس بھی اس میں رکھ دی گئی ہے۔

((فَمَنْ غَلَبَ عَقْلَهُ شَهْوَتُهُ فَهُوَ خَيْرٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ .))

”پس جس کی عقل اُس کی خواہشِ نفس پر غالب آجائے تو وہ فرشتوں سے بہتر ہوا۔“

((وَمَنْ غَلَبَتْ شَهْوَتُهُ عَقْلَهُ فَالْبَهَائِمُ خَيْرٌ مِنْهُ .))

(مجموع الفتاویٰ: ۱۵/۴۲۹)

”اور جس کی خواہشاتِ نفس اس کی عقل پر غالب آجائیں تو جانور اُس سے بہتر

ہوئے، یعنی وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔“

تو جانوروں کی عقل کے حوالے سے صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ جانور بغیر عقل کے پیدا کئے گئے ہیں، ورنہ تصور کریں کہ اگر جانوروں کے پاس بھی عقل ہوتی تو انسانوں اور جانوروں کے مابین معاملات کچھ یوں ہو سکتے تھے کہ کوئی آدمی گدھے پر سوار ہو تو گدھا اُس سے کہے کہ نیچے اترو پہلے یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم میں سے گدھا کون ہے۔

ویسے جانوروں کا انسانوں کی طرح باتیں کرنا بھی حدیث سے ثابت ہے اور قرب قیامت

کی نشانیوں میں سے ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((بَيْنَمَا رَجُلٌ يَسُوقُ بَقْرَةً لَهُ قَدْ حَمَلَ عَلَيْهَا، التَّفَتَّتْ إِلَيْهِ الْبَقْرَةُ فَقَالَتْ إِنِّي لَمْ أُخْلَقْ لِهَذَا، وَلَكِنِّي إِنَّمَا خُلِقْتُ لِلْحَرْثِ .))

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ایک آدمی اپنے بیل پر بوجھ لادے جا رہا تھا، تو بیل

نے اس کی طرف متوجہ ہو کر کہا: میں اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ کھیتی

باڑی کے لیے پیدا کیا گیا ہوں۔“

فَقَالَ النَّاسُ: ((سُبْحَانَ اللَّهِ تَعَجُّبًا وَفَزَعًا: أَبَقَرَةٌ تَكَلَّمُ؟))

”تو لوگوں نے حیرانی اور گھبراہٹ سے کہا: سبحان اللہ! بیل باتیں کرتا ہے!“

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((فَإِنِّي أَوْ مِنْ بِهِ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ .))

(صحیح مسلم: ۲۳۸۸)

تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”میں اس بات کو سچ مانتا ہوں اور ایمان رکھتا ہوں،

ابو بکر و عمر بھی اس پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں۔“

اس حدیث سے حاصل ہونے والے دیگر فوائد کے ساتھ ایک یہ فائدہ اور نکتہ نہایت ہی

اہم ہے، ذہن سے اوجھل نہیں ہونا چاہیے کہ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کا اُمت میں کتنا بڑا مقام

ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عدم موجودگی میں ان کے ایمان کی گواہی دے رہے ہیں۔

تاہم جانوروں کا انسانوں کی طرح باتیں کرنا بالفعل واقع ہوا ہے اور قیامت کے

نزدیک تو عام ہوگا جیسا کہ حدیث میں ہے کہ درندے اور بے جان چیزیں بھی قیامت کے

قریب انسانوں سے باتیں کریں گے تو جانوروں کا اس طرح باتیں کرنا اصل میں خرق عادت

ہے ورنہ اُن میں انسان کی طرح بات کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔

انسان یقیناً اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک نہایت ہی افضل و اشرف مخلوق ہے اور

دیگر مخلوقات پر اس کی فضیلت کی وجوہات میں سے ایک وجہ فضیلت عقل بھی ہے۔

دوسری طرف یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ انسان اگر عقل استعمال نہ کرے تو نہ صرف یہ کہ اُس کی فضیلت چھن جاتی ہے بلکہ وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے اور آخرت میں اس کا انجام بھی انجام بد ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں:

﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ۗ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا ۚ وَهُمْ آعِينَ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا ۚ وَهُمْ أَسْمَٰنٌ لَّا يُسْمَعُونَ بِهَا ۚ أُولَٰئِكَ كَانُوا لِنَا عَاثِرِينَ ۗ بَلْ هُمْ أَصْلَٰطٌ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿۱۷۹﴾﴾ (الاعراف: ۱۷۹)

”اور یہ حقیقت ہے کہ بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے، اُن کے پاس دل ہیں مگر وہ اُن سے سوچتے نہیں، اُن کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ اُن سے دیکھتے نہیں، ان کے پاس کان تو ہیں مگر وہ اُن سے سنتے نہیں، وہ جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ اُن سے بھی زیادہ گئے گزرے، یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھوئے گئے ہیں۔“

انسان اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا شاہکار ہے اور اس کی مخلوقات میں سے عقلمند ترین مخلوق ہے اور عقل وجوہاتِ فضیلت میں سے ایک وجہ فضیلت و امتیاز ہے، حالانکہ عقل تو فرشتوں کو بھی دی گئی ہے، مگر وہ اُس عقل سے صرف خیر کا کام ہی لیتے ہیں کیونکہ عقل کے ساتھ انہیں خواہشاتِ نفس نہیں دی گئیں، چنانچہ شر اور برائی کو قبول کرنے کا مادہ ان میں نہیں رکھا گیا:

﴿لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَوْهَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ (التحریم: ۶)

”وہ کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم انہیں دیا جاتا ہے بجالاتے ہیں۔“

جبکہ انسان کو عقل عطا کی گئی ہے تو ساتھ خواہشاتِ نفس بھی اس کی فطرت اور جبلت میں رکھ دی گئی ہیں اور انسان جب عقل کو استعمال کرتے ہوئے خواہشاتِ نفس سے بچ کر احکامِ الہی بجالاتا ہے تو فرشتوں سے بہتر قرار پاتا ہے اور اگر عقل کے استعمال کو نظر انداز کر کے خواہشاتِ نفس کی دلدل میں پھنس کے رہ جاتا ہے تو پھر وہ جانوروں سے بھی بدتر قرار

پاتا ہے۔

لہذا عقل ہی انسان کو دوسری مخلوقات سے ممتاز کرتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ عقل کا دین میں دائرہ کار کیا ہے، وہ کس طرح کام کرتی ہے اور اس سے مطلوب کیا ہے؟

بظاہر یہ سوال بڑا سادہ اور آسان سا نظر آتا ہے، مگر اس کا جواب حقیقت میں اتنا آسان نہیں ہے، بلکہ بہت طویل اور گہرا ہے اس لیے اس کی تفصیل میں نہیں جاسکتے، البتہ اس کا خلاصہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ کچھ یوں ہے:

کہ عقل معیارِ مطلق نہیں ہے کہ ہر چیز کو عقل کی کسوٹی پر پرکھ کر اس کے صحت و سقم کے بارے میں جانا جائے، بالخصوص دین کے بارے میں۔

دین میں اصل چیز نقل ہے یعنی جو چیز قرآن و حدیث کے دلائل کی صورت میں منقول ہے، عقل کا کام صرف دلائل کے صحت و سقم کے بارے میں جانا اور اس کو سمجھنا ہے، یعنی یہ جانا کہ کوئی بات قرآن و حدیث سے ثابت ہے یا نہیں۔

یہ جانا عقل کے دائرہ کار میں نہیں ہے کہ قرآن و حدیث نے جو حکم دیا ہے وہ حکم عقل پر پورا اترتا ہے کہ نہیں۔

دین کے حوالے سے عقل کی مثال آنکھ کی سی ہے، کہ بے شک چیزوں کو آنکھ کے ذریعے ہی دیکھا جاتا ہے، بشرطیکہ آنکھ صحیح سلامت ہو، لیکن دوسری طرف یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آنکھ چاہے صحیح سلامت بھی ہو مگر اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتی، اس کے لیے روشنی کا ہونا ضروری ہے اور اس صورت میں وحی الہی وہ روشنی ہے جس میں عقل دیکھنے کے قابل ہوتی ہے۔

رہی بات کہ عقل کس طرح کام کرتی ہے، تو انسان کی عقل کی اساس اور بنیاد استدلال ہے، معلوم اور مادی چیز سے استنباط کر کے نامعلوم اور غائب چیز معلوم کرنا۔

مثلاً: آدمی آگ کو دیکھتا ہے اور اس کے دھوئیں کو بھی دیکھتا ہے تو اس نے حسی مشاہدہ بھی کیا اور اس کے آثار بھی دیکھے۔ تو اُس کا یہ مشاہدہ یقین حسی کہلائے گا۔

لیکن جب وہ دیوار کے پیچھے سے دھواں اٹھتا ہوا تو دیکھے مگر آگ نظر نہ آرہی ہو تو وہ

اُس وقت استدلال کرتا ہے، دھوئیں سے آگ کے وجود پر دلیل نکالتا ہے کہ چونکہ دھواں آگ کے بغیر نہیں ہوتا، جہاں دھواں ہوتا ہے وہاں آگ بھی ہوتی ہے، لہذا دھوئیں کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آگ موجود ہے، تو یہ مشاہدہ یقین استدلالی کہلائے گا۔

تیسری صورت اس کی یہ ہے کہ کوئی ایسا آدمی کہ جس پر انسان سو فیصد اعتماد کرتا ہو اور اسے سچا مانتا ہو، وہ آ کر بتاتا ہے کہ فلاں جگہ پر آگ لگی ہے، تو آپ نے اگرچہ آگ نہیں دیکھی، اس کے آثار بھی نہیں دیکھے، مگر ایک سچے آدمی کی خبر پر یقین کرتے ہوئے اس آگ کے بارے میں جانا ہے، تو اس علم، ادراک اور یقین کو یقین اخباری کہیں گے۔

تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، کائنات کی تخلیق کے بارے میں، مابعد الموت کے بارے میں، غیر مرئی مخلوقات، جنوں اور فرشتوں کے بارے میں معلومات یقین اخباری ہے۔

ورنہ ان میں سے کسی چیز کا ہم نے مشاہدہ تو نہیں کیا، جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں:

﴿مَا أَشْهَدُ لَهُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُمْ مُتَبَخِّدِينَ﴾

الْمُضِلِّينَ عَصَاً ﴿٥١﴾ (الكهف: ٥١)

”میں نے آسمان وزمین پیدا کرتے وقت ان کو نہیں بلایا تھا اور نہ خود ان کی اپنی تخلیق میں انہیں شریک کیا تھا اور نہ ہی میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنانے والا ہوں۔“

اب تک کی گفتگو سے ہم نے یہ جانا کہ دین میں عقل کا دائرہ کار کیا ہے اور یہ کہ عقل کس طرح کام کرتی ہے، اور اب سوال کا تیسرا حصہ یہ ہے کہ عقل سے مطلوب کیا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ عقل کی موجودگی کا لازمی نتیجہ کیا ہے!

تو عقل کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ انسان اپنے بارے میں جاننے کی کوشش کرے کہ وہ کیا ہے اور کیوں ہے!

یہ سوال انسان کی زندگی کا سب سے پہلا، سب سے بڑا اور سب سے اہم سوال ہے، اسی ایک سوال کے جواب سے مزید کئی سوال پیدا ہوتے ہیں اور بالآخر انسان نتیجے پر پہنچ

جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ انسان کو اس پہلو پر غور و فکر کرنے کی دعوت دیتے ہوئے فرماتے ہیں:

﴿هَلْ آتَىٰ عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّا ذُوًّا ۝۱﴾

(الدھر: ۱)

”کیا انسان پر ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا؟“

اور پھر اس کے بعد فرمایا:

﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ ۖ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝۲﴾

(الدھر: ۲)

”ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا، تاکہ اس کا امتحان لیں اور اس

غرض کے لیے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا۔“

یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ کس طریقے سے پیدا کیا ہے (کہ اس کے بتانے میں بھی حکمتیں ہیں) اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ کس مقصد کے لیے پیدا کیا اور وہ ہے امتحان لینا اور یہ بھی بتا دیا کہ اُس کے لیے کس طرح کے اسباب و وسائل اور ذرائع مہیا کئے (اور وہ ہیں: سننے اور دیکھنے کی صلاحیتیں)۔

مگر اس سوال کا جواب معلوم کرنا انسان پر چھوڑ دیا کہ کیا اُس پر کوئی ایسا وقت بھی گزرا ہے کہ جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا حالانکہ اس سوال کے اندر ہی اس کا جواب بھی موجود ہے کہ یقیناً انسان پر ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے کہ جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا، مگر اس کو سوالیہ انداز میں اس لیے بیان کیا کہ انسان اس بات پر غور و فکر کرے کہ اُس کو کیوں پیدا کیا گیا، اس کا مقصد تخلیق کیا ہے۔ اخباری یقین حاصل کرنا چاہتا ہے تو قرآن و حدیث اس سے بھرے پڑے ہیں، اور اس بات کو مختلف انداز میں بیان کیا گیا ہے کبھی اس طرح کہ:

﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ۝۱۵﴾

(المؤمنون: ۱۱۵)

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

”کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں فضول ہی پیدا کیا ہے اور تمہیں ہماری طرف کبھی پلٹنا ہی نہیں ہے۔“

اور کبھی یہ کہہ کر کہ:

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ⑤﴾ (الذاریات: ۵۶)

”میں نے جنوں اور انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں۔“

کبھی اس انداز میں کہ:

﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِلْعِبَادِ ⑩﴾ (الانبیاء: ۱۶)

”ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ بھی ان میں ہے کچھ کھیل کے طور پر نہیں بنایا۔“

اور کبھی یوں کہ:

﴿يَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى ①﴾ (القیامۃ: ۳۶)

”کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ یونہی مہمل چھوڑ دیا جائے گا۔“

اور اگر استدلالی یقین حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے عقل عطا کر رکھی ہے اور غور و فکر کے دروازے اس کے سامنے کھلے ہیں جیسا کہ فرمایا:

﴿إِن فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ آيَاتٍ لِأُولِي

الْأَلْبَابِ ②﴾ (آل عمران: ۱۹۰)

”زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری سے آنے میں ہوشمند و عقلمند لوگوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں۔“

زمین و آسمان کی پیدائش اور دن رات کے باری باری آنے میں غور و فکر کر کے صحیح نتیجے کے لیے بس ایک شرط ہے اور وہ یہ کہ ان پر غور و فکر کرنے والی عقل عقلمن سلیم ہو۔ اُس میں تعصب، انحراف اور انجیاز نہ ہو کیونکہ:

وَمَنْ يَكُ ذَاقِمٍ مُرِّ مَرِيضٍ
يَجِدُ مُرًّا بِهِ الْمَاءِ الزُّلَا لَا

”جو بیمار ہو اور بیماری کی وجہ سے اُس کا منہ کڑوا ہو، تو اُس کو میٹھا اور صاف پانی بھی کڑوا ہی لگتا ہے۔“

تو یہاں عقلمند لوگوں کو کائنات میں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے اور حقیقت میں عقلمند وہ ہیں:

﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَ قُعُودًا وَ عَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَ يَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ
السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ ۗ﴾ (آل عمران: ۱۹۱)

”جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے، ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمان و زمین کی

ساخت میں غور و فکر کرتے ہیں، وہ بے اختیار بول اٹھتے ہیں۔“

﴿رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا ۗ سُبْحٰنَكَ قِنَاعًا عَدَابِ النَّارِ﴾

”پروردگار! یہ سب کچھ تو نے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا، تو پاک ہے اس سے

کہ عبث کام کرے، پس اے رب! ہمیں جہنم کے عذاب سے بچالے۔“

اور جب انسان کائنات کی تخلیق پر غور و فکر کر کے اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ وہ فضول اور

بے مقصد نہیں بنائی گئی تو خود انسان کی تخلیق، اس کا اپنا وجود کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت

نشانیوں رکھ رکھی ہیں، جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں:

﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَ فِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَّبِعِنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ۗ﴾

(فصلت: ۵۳)

”عنقریب ہم اُن کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور اُن کے اپنے

نفس میں بھی یہاں تک کہ اُن پر یہ بات کھل جائے گی کہ یہ واقعی حق ہے۔“

تو انسان اپنی ذات پر غور کر کے اس حقیقت تک پہنچ سکتا ہے کہ وہ بے مقصد پیدا نہیں

کیا گیا، اس کی زندگی کا یقیناً ایک مقصد ہے، وہ مقصد کیا ہے، ہر مسلمان اُس سے خوب آگاہ

ہے، جو لوگ اس مقصد سے آگاہ نہیں ہیں یا جنہوں نے اُس مقصد کو پس پشت ڈال رکھا ہے،

وہ ہمیشہ قلق و اضطراب، بے چینی اور ذہنی دباؤ کا شکار رہتے ہیں۔
یوں تو ہر شخص نے اپنی اپنی زندگی کا کوئی نہ کوئی ہدف اور مقصد متعین کر رکھا ہے، کسی نے دولت کا حصول، کسی نے شہرت کا حصول، کسی نے عہدہ و منصب کا حصول اور کسی نے کوئی اور۔ مگر انسان کی زندگی کا حقیقی مقصد کیا ہے؟ کچھ تو جاننا ہی نہیں چاہتے اور کچھ جان کر انجان بنے ہوئے ہیں اور دنیا کی لذتوں میں کھوئے ہوئے ہیں۔

جب انسان اپنے حقیقی مقصد سے انحراف کرتا ہے تو پھر وہ اُس مقصد کا غلام بن جاتا ہے جس کو اس نے اپنا رکھا ہوتا ہے، جیسا کہ جو شخص دولت کے حصول کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتا ہے تو ایسے شخص کو آپ ﷺ نے دولت کا بندہ، اس کا پجاری اور غلام بتلایا ہے۔ فرمایا:

((تَعَسَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَ عَبْدُ الدَّرْهَمِ .)) (صحيح البخارى: 2887)

”ہلاک اور بد بخت ہو درہم و دینار کا بندہ۔“

حالانکہ سب جانتے ہیں کہ کوئی شخص چاہے کتنی ہی دنیا کی محبت رکھتا ہو مگر اس کی پوجا نہیں کرتا۔ مگر آپ ﷺ نے اسے دولت کا پجاری اور عبد اور غلام قرار دیا ہے اور اس کے لیے بد دعا فرمائی ہے۔

اس بد دعا سے کس طرح بچنا ہے، پھر ان شاء اللہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

دین اسلام میں غیرت کی اہمیت و ضرورت (حصہ اول)

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۗ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٩﴾ ﴾ (النور: ١٩)

اسلام دین فطرت ہے، دین رحمت، دین امن و سلامتی، دین اخوت و محبت، دین ہمدردی و خیر خواہی، دین اخلاق و آداب، دین شرم و حیا، دین غیرت و محبت اور دین طہارت و پاکیزگی ہے۔

دنیا میں پُر امن، پاکیزہ، صاف ستھری، پُر وقار، باعزت، بے خوف اور خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے اسلام نے انسان کی بنیادی ضروریات کی حفاظت پر مبنی نظام دیا ہے، اس کے اصول و قواعد اور قوانین و ضوابط مقرر فرمائے ہیں، ان کے مطابق زندگی گزارنے سے پاکیزہ اور خوشگوار زندگی ملتی ہے اور انہیں نظر انداز کرنے اور پس پشت ڈالنے سے زندگی الجھنوں کا شکار ہو جاتی، نظام زندگی تلپٹ اور درہم برہم ہو جاتا ہے، مصیبتیں، پریشانیوں، لڑائی جھگڑے اور درنگ فساد شروع ہو جاتے ہیں، دلوں میں بغض، حسد، نفرتیں، کدورتیں اور عداوتیں پیدا ہو جاتیں ہیں۔

اسلام انسان کی جن بنیادی ضروریات کے تحفظ کی ضمانت دیتا ہے اس کو ضروریات خمسہ کے نام سے جانا جاتا ہے اور مقاصد شریعت کہا جاتا ہے وہ انسان کی نہایت ہی بنیادی پانچ ضرورتیں ہیں۔

دین، نفس (جان)، عقل، نسل (عزت)، مال۔

بنیادی ضرورتوں کا مطلب ہے کہ ایسی ضرورتیں جو انسان کے دین اور دنیا کے مفادات

کے حصول کے لیے ضروری ہوں، ان کا فقدان دین اور دنیا کے مفادات کا فقدان ہو، وہ امور جن پر انسان کی دینی اور دنیوی زندگی موقوف ہے اور جن میں اگر خلل واقع ہو تو انسان کی دنیوی زندگی متاثر ہوتی ہے اور آخرت بھی بگڑ جاتی ہے۔

تو اسلام انسان کی ضروریاتِ خمسہ کی، جنہیں کلیاتِ خمسہ بھی کہا جاتا ہے کے تحفظ کی ضمانت دیتا ہے۔ تو آج ہم اُن ضروریاتِ خمسہ میں سے ایک کا ذکر کرنا چاہیں گے اور وہ ہے: نسل یا عزت کی حفاظت۔

تقدیم و اولویت کے لحاظ سے سب پر مقدم اور سب سے اہم تو یقیناً ضرورتِ دین ہے، مگر نسل انسانی کی حفاظت اور اس کی عزت و حرمت کے بارے میں چونکہ آج کل بہت تساہل برتا جا رہا ہے اور اس حوالے سے بہت سے غلط نظریات لوگوں میں در آئے ہیں، جس کی وجہ سے معاشرے میں بگاڑ بڑھتا جا رہا ہے، لہذا اس کی توضیح اور اصلاح کے نقطہ نظر سے اس موضوع پر گفتگو کرنا ضروری سمجھا۔

نسل انسانی کی حفاظت اور اس کی عزت و حرمت کی حفاظت یقیناً انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہے، چنانچہ اس کی حفاظت کی خاطر ایک طرف نکاح کو مشروع قرار دیا اور دوسری طرف اسے گڈمڈ اور اختلاط کا شکار ہونے سے بچانے کے لیے زنا کو حرام قرار دیا۔

حتیٰ کہ اس کی عزت و حرمت کی حفاظت کے لیے حدِ قذف متعین کی اور دیگر پابندیاں عائد کیں، تاکہ معاشرے میں بے حیائی کی باتیں نہ پھیلیں اور نسب خراب نہ ہو اور انسانی جان کی طرح وہ بھی محفوظ رہے۔

نسل انسانی، سلسلہ نسب اور اس کی عزت و حرمت کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو انتظامات فرمائے، ان میں سے ایک انسان میں غیرت کا ودیعت کرنا بھی ہے۔

تو غیرت انسان میں ایک نہایت ہی قابلِ قدر اور عالی مرتبت اخلاقی خوبی اور صفت ہے، اور وہ انسان کی شخصیت کا حسن ہے۔

لفظِ غیرت تغیرِ قلب سے ماخوذ ہے، یعنی انسان جب اپنی پسندیدہ اور محبوب چیز میں کسی

غیر کو شریک ہوتے ہوئے محسوس کرتا ہے، تو اُس کے دل کی کیفیت متغیر ہو جاتی ہے، اُس کے غصے میں ہیجان، جوش اور شدت پیدا ہو جاتی ہے۔

”By Default“ یعنی طے شدہ طور پر غیرت ہر انسان میں موجود ہوتی ہے، مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، عالم ہو یا عامی۔ غیرت کو اسلام میں بہت سراہا گیا ہے، اس کی قدر کی گئی ہے، اس کی ترغیب دی گئی اور تعریف کی گئی ہے۔ اور غیرت کے فقدان کی مذمت کی گئی ہے، اسے معیوب قرار دیا گیا ہے، بہت بڑی اخلاقی کمزوری گردانا گیا ہے اور اس کے برے انجام سے خبردار کیا گیا ہے۔

غیرت کی تائید و حمایت میں تو کہنے کو بہت کچھ ہے، حتیٰ کہ اُسے اس مختصر سے خطبے میں سمیٹنا کارے دارد والا معاملہ ہے۔ مگر پہلے غیرت کا جو ایک منفی مفہوم اور تاثر عوام میں پھیل رہا ہے بلکہ قصداً و عمداً پھیلا یا جا رہا ہے، اس سے متعلق تھوڑی سی گفتگو ہو جائے۔

آج کل عالمی میڈیا پر بالعموم اور مسلم میڈیا پر بالخصوص ایک جملہ اکثر پڑھنے اور سننے کو ملتا ہے کہ غیرت کے نام پر قتل اور پھر اس کی خوب مذمت کی جاتی ہے۔

یہ جملہ فی ذاتہ تو صحیح ہے، حق اور سچ ہے کہ غیرت کے نام پر کسی کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، بالخصوص اگر بدکاری کا ارتکاب نہ کیا ہو اور اگر بدکاری کے مرتکب ہوئے ہوں مگر غیر شادی شدہ ہوں تو بھی قتل نہیں ہے، صرف کوڑے ہیں اور اگر بدکاری کے مرتکب ہوں اور شادی شدہ ہوں تو چار گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ بھی حد نافذ کرنے کی ذمہ داری حاکم شرعی کی ہے۔ (ناکہ عوام کی)

لہذا کسی فرد کے لیے جائز نہیں کہ وہ قانون کو ہاتھ میں لے اگرچہ اس مسئلے میں علماء کرام کے درمیان میں کچھ اختلاف بھی ہے، تاہم ایک حد تک تو یہ بات صحیح ہے، مگر یہ بات اتنی سادہ نہیں ہے، کیونکہ جن لوگوں کی طرف سے یہ آواز اٹھائی جاتی ہے ان کا مقصد قتل کے خلاف آواز اٹھانا نہیں بلکہ ان کا مقصد غیرت کو نشانہ بنانا ہے، غیرت کو ہدف تنقید بنانا، اس کی مذمت کرنا ہے اور غیرت کے تصور کو ختم کرنا ہے۔

تاہم یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ جیسے ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے ایسے ہی غیرت کی بھی ایک حد ہے اور وہ جب اپنی حد سے تجاوز کر جاتی ہے تو پھر وہ قابل ستائش نہیں رہتی بلکہ قابل مذمت ہو جاتی ہے اور بدظنی اور تہمت کا روپ دھار لیتی ہے۔

چنانچہ آپ ﷺ نے اس بات سے منع فرمایا کہ جب کوئی شخص لمبے سفر سے واپس لوٹے تو رات کو گھر آئے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ:

((نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلًا يَتَخَوَّنُهُمْ أَوْ

يَطْلُبُ عَشْرَاتِهِمْ.)) (صحیح مسلم، کتاب الامارۃ: ۷۱۵)

”آپ ﷺ نے منع فرمایا کہ آدمی اپنے اہل خانہ کے پاس اچانک رات کو گھر واپس آئے، ان کی خیانت کی جاسوسی کرنے یا ان کی لغزشوں کی تلاشی کی نیت سے۔“

یعنی چھاپہ مارنے کے انداز سے نہ آئے، یہ دیکھنے کے لیے کہ گھر میں کہیں کوئی خرابی تو نہیں ہے، بلکہ بتا کر آئے۔ اور آج کل تو اپنے آنے کی اطلاع دینا بہت آسان ہے، وسائل دستیاب ہیں اور اگر پہلے سے گھر والوں کو معلوم ہو کہ فلاں وقت واپسی ہے تب بھی رات کو آنے میں کوئی حرج نہیں، منع نہیں ہے، لیکن جاسوسی کرنا منع ہے، کیونکہ یہاں غیرت اپنی حد سے تجاوز کر کے بدظنی کی حیثیت اختیار کر جاتی ہے۔

یہ تو تھا غیرت کا وہ پہلو جو منع ہے اور اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے آپ ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّ مِنَ الْغَيْرَةِ مَا يُحِبُّ اللَّهُ، وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُ اللَّهُ.))

”کچھ غیرت ایسی ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور کچھ ایسی ہے جسے اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے۔“

((فَأَمَّا الْغَيْرَةُ الَّتِي يُحِبُّ اللَّهُ فَالْغَيْرَةُ فِي الرِّيَّةِ.))

”جو غیرت اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے وہ، وہ غیرت ہے جہاں معاملہ مشکوک ہو۔“

((وَأَمَّا الْعَيْرَةُ الَّتِي يُبْغِضُ اللَّهُ فَالْعَيْرَةُ فِي عَيْرِ الرَّبِيبَةِ.))

(مسند احمد: ۲۳۷۵۲، نسائی، کتاب الزكاة: ۲۵۵۸)

”البتہ وہ غیرت جسے اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے، ایسی غیرت کہ جہاں شک کی کوئی بات ہی نہ ہو۔“ بس صرف آدمی شکی مزاج ہو۔

تو ایسی غیرت ہرگز نہیں ہونی چاہیے جو محض شک، تہمت اور بدظنی پر مبنی ہو۔ البتہ غیرت کا وجود عزت کی حفاظت، نسل انسانی اور سلسلہ نسب کی درستی اور حفاظت کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔

تو اب آئیے ملاحظہ کرتے ہیں کہ اسلام میں غیرت کو کس قدر اہمیت دی گئی ہے اور کتنی ترغیب دی گئی ہے، بلکہ فطری طور پر تمام انسانی معاشروں میں اسے کس طرح دیکھا جاتا ہے۔ اسلام میں غیرت کی ضرورت و اہمیت کا اندازہ کرنے کے لیے یہ چند باتیں جان لیں تو اس کی اہمیت خوب واضح ہو جاتی ہے۔

حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّ اللَّهَ يَغَارُ وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَغَارُ.))

”اللہ تعالیٰ غیرت کرتا ہے اور بندہ مؤمن بھی غیرت کرتا ہے۔“

((وَعَيْرَةُ اللَّهِ أَنْ يَأْتِيَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ.))

(مسلم: ۲۷۶۱)

”اور اللہ تعالیٰ کا غیرت کرنا اس بات پر اور اس وقت ہوتا ہے جب کوئی بندہ وہ

کام کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے حرام کر رکھا ہو۔“

اور غیرت کی اہمیت کو نہایت ہی تاکید کی الفاظ میں بیان کرتے ہوئے فرمایا:

((ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ أَبَدًا.))

فرمایا: ”تین قسم کے لوگ ہرگز جنت میں نہیں جائیں گے۔“

((الَّذِينَ هُمْ ، وَالرَّجُلُ مِنَ النِّسَاءِ ، وَمُدْمِنُ الْحَمْرِ.))

”ایک دیوث ایک زنا نہ مرد اور تیسرا شراب کارسیا“

فَقَالُوا: ((يَارَسُولَ اللَّهِ! أَمَا مُدْمِنُ الْخَمْرِ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ.))

صحابہ نے عرض کیا: ”اے اللہ کے رسول ﷺ: شراب کارسیا تو ہمیں معلوم ہے، کیا ہوتا ہے۔“

((فَمَا الدُّيُوثُ.))

”مگر دیوث کون ہوتا ہے؟“

قَالَ: ((الَّذِي لَا يُبَالِي مَنْ دَخَلَ عَلَىٰ أَهْلِهِ.))

فرمایا: ”دیوث وہ ہوتا ہے جو پرواہ نہ کرے کہ اُس کے اہل خانہ کے پاس آتا جاتا ہے۔“

اور دیوث کا اردو میں مترادف: بے غیرت اور بھڑوا ہے۔

فُلْنَا: ((فَالرَّجُلَةُ مِنَ النِّسَاءِ؟))

ہم نے عرض کیا: ”اور عورتوں میں زنا نہ مرد کون ہوتے ہیں؟“

قَالَ: ((الَّتِي تَشَبَّهُ بِالرِّجَالِ.)) (شعب الایمان: ۱۰۸۰۰،

صحیح الترغیب والترہیب: ۲۰۷۱)

فرمایا: ”عورتوں میں زنا نہ مرد وہ عورتیں ہوتی ہیں جو وضع قطع چال ڈھال اور

لباس میں مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں۔“

تو اللہ تعالیٰ غیرت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی غیرت کرنے والا نہیں ہے،

جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((لَا أَحَدَ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.))

”اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر غیرت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔“

((وَلِلَّذِي حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ.))

(صحیح البخاری: ۴۶۳۴)

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

”چنانچہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی ظاہری و باطنی فحاشی کو حرام قرار دیا ہے۔“
اب آئیے صحابہ کرام کی غیرت کے چند نمونے ملاحظہ کرتے ہیں، حضرت سعد بن
عبادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں:

((لَوْ رَأَيْتَ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِي لَضَرَبْتَهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفِحٍ .))
”اگر میں کسی کو اپنی بیوی کے ساتھ دیکھوں تو میں تلوار کی ہموار اور چھٹی طرف
سے نہیں بلکہ تلوار کی دھار کی طرف سے اُس کو ضرب لگاؤں گا۔“ یعنی کاٹ کے
رکھ دوں گا۔

تو آپ ﷺ نے فرمایا:

((اَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ؟))

”کیا تمہیں سعد کی غیرت پر تعجب ہو رہا ہے؟“

((فَوَاللَّهِ لَأَنَا أَعْيَرُ مِنْهُ .))

”اللہ تعالیٰ کی قسم میں سعد سے بھی زیادہ غیرت مند ہوں۔“

((وَاللَّهِ أَعْيَرُ مِنِّْي .)) (صحیح البخاری: ۷۴۱۶)

”اور اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے۔“

اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا، باغی جب حضرت
عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر میں حملہ کرنے کے لیے داخل ہوئے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ
حضرت نائلہ رضی اللہ عنہا نے اپنے سر کے بال حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر پھیلا دیئے تاکہ وہ قتل نہ کریں
اور وہ محض ڈوبتے کو تنکے کا سہارا تھا، جو ایک طرح اُن کی مروت کے ذریعے بچاؤ کی ایک
ہلکی سی امید تھی۔

تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی غیرت کا عالم ملاحظہ کیجئے کہ عین اس وقت کہ جب قاتل قتل
کرنے کے لیے سر پر کھڑے تھے، فرماتے ہیں:

((خُذِي خِمَارِكِ ، فَلَعَمْرِي لَدْخُولُهُمْ عَلَيَّ أَهْوَنُ مِنْ حُرْمَةِ

شَعْرِكِ .)) (تاریخ المدینہ لابن شیبہ: ۴ / ۱۳۰۰)

”اپنے چادر لو مجھے اُس عمر دینے والے کی قسم ان کا مجھ پر حملہ آور ہونا تمہارے بالوں کی عزت و حرمت کے مقابلے میں بہت حقیر اور ہیج ہے۔“

یعنی اپنی موت سے بڑھ کر حضرت نائلہ رضی اللہ عنہا کے بالوں کی حرمت کی غیرت اور فکر تھی۔ اسی طرح دیگر متعدد صحابہ کرام کی غیرت کے واقعات احادیث میں مذکور ہیں، اگرچہ تمام کے تمام صحابہ کرام ہی شدید غیرت والے تھے، بلکہ اسلام سے پہلے بھی تمام عرب انتہائی سخت غیرت رکھتے تھے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی غیرت کی آپ ﷺ نے خود گواہی دی، حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:

((قَالَ بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ جُلُوسٌ .))

”ایک بار ہم آپ ﷺ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے۔“

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي فِي الْجَنَّةِ .))

تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”میں سو رہا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو جنت میں

پایا۔“ (انبیاء علیہ السلام کے خواب بھی وحی ہوتے ہیں)

((فَإِذَا امْرَأَةٌ تَتَوَضَّأُ إِلَيَّ جَانِبِ قَصْرِ .))

”دیکھا کہ ایک عورت محل کے ایک طرف وضو کر رہی ہے۔“

((فَقُلْتُ لِمَنْ هَذَا؟))

”میں نے پوچھا: یہ کس کا ہے؟“

((قَالَ: هَذَا لِعَمْرٍ))

”انہوں نے کہا کہ یہ محل عمر کا ہے۔“

((فَذَكَرْتُ غَيْرَتَهُ فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا .))

”تو مجھے عمر کی غیرت یاد آئی اور میں وہاں سے واپس لوٹ آیا۔“

((فَبِكِي عَمْرٌ، وَهُوَ فِي الْمَجْلِسِ، ثُمَّ قَالَ: أَوْ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغَارُ.)) (صحيح البخارى: ٥٢٢٧)

”تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو کہ مجلس میں موجود تھے، روپڑے اور کہا: اے اللہ کے رسول ﷺ میں آپ پر غیرت کروں گا؟“

یعنی جہاں سے غیرت کا ڈر اور خوف نہ ہو وہاں آدمی غیرت کیسے کر سکتا ہے، جیسا کہ کسی عورت کے پاس اس کا باپ یا بھائی بیٹھا ہو، تو غیرت کا کیا تک بنتا ہے۔ صحابہ کرام کی غیرت کے عجیب و غریب اور حیران کن واقعات ہیں اور پھر تاریخ اسلامی میں مسلمانوں کے خون کو گرمادینے والے واقعات بھی موجود ہیں۔

اور اسلام سے پہلے عرب میں غیرت انتہائی سخت تھی بلکہ بعض اوقات تو حد سے تجاوز کر جاتی تھی۔ جیسا کہ ایک جاہلی شاعر، یعنی زمانہ جاہلیت کا مشہور شاعر تھا اور شدت غیرت میں بہت مشہور تھا۔

ایک روز اپنی بیوی کے ساتھ جا رہا تھا، اُس نے دیکھا کہ کوئی آدمی اس کی بیوی کی طرف دیکھ رہا ہے تو اس نے وہیں اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اور پھر کچھ شعر کہے، جن میں سے دو ایک یہ ہیں کہ:

إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ عَلَى طَعَامٍ
رَفَعْتُ يَدَيَّ وَنَفْسِي تَسْتَهِينِهِ

”جب لکھیاں کھانے پر بیٹھ جائیں تو میں کھانے سے ہاتھ اٹھا لیتا ہوں اگرچہ جی چاہ بھی رہا ہوتا ہے۔“

وَتَجْتَنِبُ الْأَسْوَدَ وَرُودَ مَاءٍ
إِذَا كَانَ الْكِلَابُ وَلَعْنًا فِيهِ

”اور شیر اُس پانی سے دور رہتے ہیں، کہ جس میں کتے منہ مارتے ہوں۔“

تو یہ ایک احمقانہ غیرت تھی، اس کا حقیقی غیرت سے کوئی تعلق نہیں ہے، صرف شدت

غیرت کا ذکر کرنا مقصود تھا۔

مگر جو غیرت ہمیں عزت، شرافت، شرم و حیا، پاکدامنی اور پاکیزہ زندگی گزارنے کا سبق دیتی ہے آئیے اس کا ایک اور واقعہ بھی سنتے چلیں۔

حضرت خنساء بنت النخعا ایک بہت بہادر اور مضبوط شخصیت کی مالک صحابیہ تھیں اور بہت بڑی شاعرہ تھیں، جنگ قادسیہ کے موقع پر اپنے چار بیٹوں کو میدان جنگ میں اتارنے سے پہلے چند نصیحتیں کرتی ہوئی کہتی ہیں۔

((يَا بَنِيَّ إِنَّكُمْ أَسَلَمْتُمْ وَهَاجَرْتُمْ مُخْتَارِينَ .))

”اے میرے بیٹو! تم اسلام لائے ہو اور تم نے اپنی مرضی اور اختیار سے ہجرت کی ہے۔“

((وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ .))

”اس اللہ کی قسم کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔“

((إِنَّكُمْ بَنُو رَجُلٍ وَاحِدٍ .))

”تم ایک ہی مرد کے بیٹے ہو۔“

((كَمَا أَنَّكُمْ بَنُو امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ .))

”جس طرح تم ایک ہی عورت کے بیٹے ہو۔“

((مَا خُنْتُ أَبَاكُمْ .))

”میں نے تمہارے باپ سے خیانت نہیں کی۔“

((وَلَا فَضَحْتُ خَالِكُمْ .))

”اور نہ تمہارے ماموں کو شرمندہ کیا۔“

((وَلَا هَجَنْتُ حَسَبَكُمْ .))

”اور میں نے تمہاری نسل کو دوغلا اور دوغلا نہیں بنایا۔“

((وَلَا غَيَّرْتُ نَسَبَكُمْ .))

”اور نہ تمہارے نسب کو بدلا ہے۔“

((وَاعْلَمُوا أَنَّ الدَّارَ الْبَاقِيَةَ خَيْرٌ مِنَ الدَّارِ الْفَانِيَةِ)) (نہایۃ الأرب

فی فنون الأدب ، ج: ۱۹ ، ص: ۲۱۶)

”جان لو کہ دارِ باقی اس دارِ فانی سے بہتر ہے۔“

اسی طرح چند اور نصیحتیں کیں۔

تو جس معاشرے کی عورتیں اس طرح کی پاک باز، پاکدامن اور بلند اخلاق کی مالک

ہوں، اس معاشرے جیسا دنیا میں کوئی معاشرہ نہیں ہو سکتا اور اسے دنیا کی کوئی طاقت مغلوب

نہیں کر سکتی۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

غیرت کی اہمیت و ضرورت (حصہ دوم)

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي

الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٩﴾ (النور: ١٩)

گذشتہ جمعے غیرت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اور اُس کا اسلامی تصور واضح کرنے کی کوشش میں چند باتیں عرض کی گئی تھیں۔

چونکہ پورے انسانی معاشرے کی اصلاح اور بگاڑ کا بہت حد تک ڈائریکٹ تعلق اسی خوبی اور صفت کے وجود اور عدم وجود پر ٹھہرتا ہے یعنی اگر غیرت موجود ہوگی تو معاشرے کی اصلاح ہوتی رہے گی اور اگر غیرت مفقود ہو جائے گی تو اصلاح بھی مفقود ہو جائے گی، لہذا یہ موضوع نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے۔

چنانچہ اس موضوع کی اسی اہمیت کی مناسبت سے مناسب سمجھا گیا کہ اس کی کچھ مزید تفصیلات بیان کی جائیں تاکہ بات مزید واضح اور ذہنوں میں راسخ ہو جائے اور لوگ معاشرے کی اصلاح کرنے اور اسے بگاڑ سے بچانے کے لیے بھرپور طریقے سے اپنا حصہ ڈال سکیں۔

اس حقیقت سے ہر وہ شخص ضرور آگاہ ہوگا جو تاریخ انسانی سے تھوڑا بہت بھی تعلق اور شغف رکھتا ہو کہ قوموں کی تباہی و بربادی کبھی ان کی معاشی ابتری اور اقتصادی بد حالی کی وجہ سے نہیں ہوئی بلکہ اس کے برعکس جو قومیں تباہ و برباد ہوئیں وہ تمام شعبہ ہائے زندگی میں اپنے اپنے دور کی طاقتور اور مضبوط ترین قومیں تھیں اور جیسا کہ قرآن پاک بیان کرتا ہے: قوم عا د کا تو یہ چیلنج تھا کہ:

﴿ مَنْ أَشَدُّ مِتًّا قُوَّةً ۗ ﴾ (فصلت: ١٥)

”ہم سے زیادہ بھی کوئی طاقتور ہے!“

اُدھر فرعون بھی خوشحالی اور آسودگی کے دعوے کرتا ہوا نظر آتا ہے:

﴿وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ

تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۗ﴾ (الزخرف: ۵۱)

”ایک روز فرعون نے اپنی قوم میں پکارتے ہوئے کہا: لوگو! کیا مصر کی بادشاہی میری

نہیں ہے اور یہ نہریں میرے نیچے نہیں بہ رہی ہیں؟ تم لوگوں کو نظر نہیں آتا؟“

اور عادِ ارم کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں:

﴿الَّذِينَ كَفَرُوا فَعَلْنَا رَبَّنَا بُعَادَ ۙ إِمْرَ ذَاتِ الْعِمَادِ ۖ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا

فِي الْبِلَادِ ۗ﴾ (الفجر: ۶ - ۸)

”تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے کیا برتاؤ کیا اونچے ستونوں والے عادِ

ارم کے ساتھ، جن کے مانند کوئی قوم دنیا کے ملکوں میں پیدا ہی نہیں کی گئی تھی۔“

چنانچہ جو قومیں تباہ و برباد ہوئیں تو وہ معاشی اور اقتصادی بدحالی کی وجہ سے کبھی نہیں

ہوئیں بلکہ تباہی کا اصل سبب اخلاقی پستی اور شرم و حیا کا فقدان اور دیوالیہ پن تھا، اگرچہ دیگر

بہت سے عوامل کی بناء پر بھی قوموں کو تہس نہس اور تباہ و برباد کیا گیا، جیسا کہ ظلم ناانسانی،

کفرانِ نعمت، اور انکارِ رُسل وغیرہ، مگر اخلاقی پستی گویا ہلاک شدہ اقوام کا اک قصورِ مشترک

رہا ہے۔

چنانچہ ایک شاعر اس حقیقت کو اشعار میں یوں بیان کرتا ہے:

إِنَّمَا الْأُمَّمُ الْأَخْلَافُ مَا بَقِيَتْ

فَإِنْ هُمُو ذَهَبَتْ أَخْلَافُهُمْ ذَهَبُوا

”قومیں اپنے اخلاق کی بدولت زندہ رہتی ہیں، اگر ان کے اخلاق ختم ہو جائیں تو

قومیں بھی ختم ہو جایا کرتی ہیں، یعنی پھر ان کی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔“

اور اس کی تائید میں قرآن و حدیث اور تاریخِ انسانی سے بہت کچھ کہنے کو ہے مگر وہ ایک

الگ موضوع ہے تاہم یہ موضوع نہایت اہمیت کا حامل ہے اور ضرورت ہے کہ اس پر مزید گفتگو کی جائے، تاکہ لوگ معاشرے کی اصلاح کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کر سکیں۔

غیرت، شرم و حیا اور اخلاقیات کے حوالے سے اس قدر زیاں ہو چکا ہے، سمجھ نہیں آتی کہ بات کہاں سے شروع کی جائے۔

جب معاملات یہاں تک پہنچ چکے ہوں کہ نیکی اور بدی کے، صحیح اور غلط کے معیار ہی بدل گئے ہوں، اور برائی کا احساس ہی ختم ہو گیا ہو تو آپ برائی کسی کو کس طرح برائی باور کرائیں گے! آپ کسی کو کس طرح بتائیں گے کہ اخلاق کیا ہے اور بد اخلاقی کیا ہے، حیا کیا ہے اور بے حیائی کیا ہے، غیرت کیا ہے اور بے غیرتی کیا ہے! بالخصوص جب یہ حالت زار عوام سے گزر کر خواص تک پہنچ چکی ہو۔

مثال کے طور پر: کوئی ایک شخص وضع قطع سے بڑا دیندار معلوم ہوتا ہو، مگر اس کے ہاں نیکی اور بدی کا، ثواب اور گناہ کا معیار اس قدر خلط ملط ہو چکا ہو کہ وہ ناچ گانے کو نہ صرف جائز سمجھتا ہو بلکہ اس کی ترویج کے لیے اپنی دولت بھی خرچ کرتا ہو تو آپ اس کو کس طرح سمجھائیں گے کہ ناچ گانا بے حیائی، بے غیرتی اور گناہ ہے اور اسی طرح ان لوگوں کو کیسے سمجھائیں گے جو اس کے طرز عمل سے متاثر ہوں۔

حقیقت یہ ہے کہ ہمارا آج کا انسانی معاشرہ اخلاقی پستی کی انتہائی بدترین مثال پیش کر رہا ہے اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ صرف خاص خاص لوگ ہی اسے جان سکتے ہیں، بلکہ ہر شخص اس کا عینی مشاہدہ کر سکتا ہے۔

آج کا ہمارا انسانی معاشرہ اس قدر خراب ہو چکا ہے اور اس میں اس قدر بگاڑ پیدا ہو چکا ہے کہ اگر دور جاہلیت کے معاشرے سے موازنہ کیا جائے تو کئی پہلوؤں سے اس سے بھی زیادہ بگڑا ہوا نظر آئے گا۔

ملاحظہ کیجئے: فتح مکہ کے بعد جب اہل مکہ پر حق واضح ہو گیا اور انہوں نے جان لیا کہ اسلام کے سوا کامیابی کا کوئی راستہ نہیں ہے، تو لوگ اسلام قبول کرتے ہوئے اور بیعت کرنے

کے لیے آپ ﷺ کے پاس حاضر ہونے لگے۔

آپ ﷺ کوہ صفا پر بیٹھ کر لوگوں سے بیعت لے رہے تھے، جب مردوں سے بیعت لے کر فارغ ہوئے تو عورتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، اسی دوران ابوسفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ بھییں بدل کر آئی، کیونکہ اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش کی جو بے حرمتی کی تھی، اس کی وجہ سے وہ خوف زدہ تھی کہ کہیں آپ ﷺ اسے پہچان نہ لیں۔

تو جب آپ ﷺ نے بیعت لینا شروع کی تو فرمایا: میں تم سے اس بات پر بیعت لیتا ہوں کہ:

((أَلَّا تُسْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْرِقْنَ .))

”کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گی اور چوری نہ کرو گی۔“

اس پر ہندہ بول اٹھی: کہ ابوسفیان بخیل آدمی ہے، کیا میں اس کی اجازت کے بغیر کچھ کھانے کی چیز لے سکتی ہوں، تو ابوسفیان جو وہیں مجلس میں موجود تھا کہا: تم جو کچھ لے لو وہ تمہارے لیے حلال ہے، (فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَ عَرَفَهَا)

تو آپ ﷺ مسکرا دیے اور پہچان لیا۔

اور فرمایا ((وَإِنَّكَ لِهِنْدُ بِنْتُ عْتَبَةَ؟))

اچھا! تو تم ہندہ ہو عتبہ کی بیٹی!

قَالَتْ: ((نَعَمْ .))

کہنے لگی: ”ہاں۔“

((فَاعْفُ عَمَّا سَلَفَ، عَفَا اللَّهُ عَنْكَ .))

”اے اللہ کے نبی (ﷺ) جو کچھ گزر چکا ہے اُسے معاف فرمائیے، اللہ آپ کو

معاف فرمائے۔“

اس کے بعد آپ ﷺ نے فرمایا:

((وَلَا يَزْنِينَ .))

”اور اس بات پر بیعت لیتا ہوں کہ زنا نہ کروگی۔“

فقال: ((وَهَلْ تَزْنِي الْحُرَّةُ.)) (سیرۃ النبی لابن کثیر: ۳/ ۶۰۳)

”تو ہندہ نے حیران ہو کر کہا: بھلا کوئی آزاد عورت بھی زنا کرتی ہے۔“

اندازہ کیجئے دور جاہلیت میں بسنے والی شریف زادیاں ایسے مکروہ اور فبیح فعل سے واقف ہی نہ تھیں، اُس دور میں یہ فعل صرف کمتر اور گھٹیا لوگوں کا فعل ہی سمجھا جاتا تھا مگر آج کل اس ترقی یافتہ دور میں اسے آزادی اور روشن خیالی سے منسوب کیا جاتا ہے اور Upper Class Society کا شیوہ اور طور طریقہ سمجھا جاتا ہے۔

اور ایک لحاظ سے یہ بات صحیح ہے کہ کسی بھی معاشرے میں برائی کا اصل سبب وہی صاحب حیثیت اور اصحاب اثر و رسوخ ہی ہوتے ہیں، اگرچہ برائی نچلے طبقے میں پھیل کر، پورے معاشرے میں سرایت کر جاتی ہے، مگر اس کا اصل محرک اور سبب طاقتور لوگ ہی ہوتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن کہتا ہے:

﴿وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُنْزِفِيهَا فَيَفْسُقُوا فِيهَا فَهَاقًا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ

فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا﴾ (الاسراء: ۱۶)

”اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اُس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں اور وہ اس میں نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں، (فسق و فجور برپا کرتے ہیں) تب عذاب کا فیصلہ اس بستی پر چسپاں ہو جاتا ہے اور ہم اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔“

یعنی یہ طبعی اور فطری حکم ہے، کہ قدرتی طور پر ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے، کہ جب کسی قوم کی شامت آنے والی ہوتی ہے تو اس کے کھاتے پیتے اور خوشحال لوگ بے حیائیوں اور فحاشیوں میں ملوث ہو جاتے ہیں تب تباہی و بربادی ان کا مقدر بن جاتی ہے اور نیست و نابود کر دیئے جاتے ہیں۔

معاشرے کے غریب لوگ بھی اگرچہ انہی برائیوں میں مبتلا ہوتے ہیں مگر ان کی حیثیت

تبعیت اور پیروی کی ہوتی ہے، وہ الگ حیثیت سے گناہ نہیں کرتے، بلکہ اونچے طبقے کی شہہ پر یا ان کی اجازت سے یا ان کی خاموشی اور حوصلہ افزائی سے کرتے ہیں۔ ورنہ اونچے طبقے کے لوگ اگر چاہیں کہ ان کے علاقوں میں برائی نہ ہو تو نہیں ہونے دیتے۔

تو بات ہو رہی تھی کہ آج کا معاشرہ اس قدر بگاڑ کا شکار ہو چکا ہے کہ جاہلی معاشرے سے بھی ایک ہاتھ آگے نکل گیا ہے اور اس کی وجہ وہی غیرت کا فقدان ہے۔

اور اس جاہلی معاشرے میں چونکہ غیرت موجود تھی، لہذا بہت سی برائیوں اور قباحتوں کے باوجود شرافت، شرم و حیا اور عزت و احترام کا عنصر موجود تھا۔

ان میں اگرچہ بعض دفعہ تو بے سبب اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر جنگیں شروع ہو جاتی تھیں جو چالیس چالیس سال تک جاری رہتیں مگر غیرت کے نام پر بھی ان میں بڑا خون خرابہ اور قتل عام شروع ہو جاتا، جیسا کہ ان کے مابین ہونے والی جنگوں میں سے ایک جنگ حرب الفجار نام کی تھی، حرب الفجار نام کی متعدد جنگیں تھیں، ایک حرب الفجار ایسی تھی جو کہ ایک عورت کی بے حرمتی کرنے پر شروع ہوئی۔

غیرت کبھی امت مسلمہ کی عزت و عظمت کی علامت اور معاشرے کا حسن ہوا کرتی تھی، کہ غیرت کے نام پر پوری اسلامی سلطنت حرکت میں آ جاتی۔ کافروں کے ملک سے مسلمان بیٹی نے دشمن کی ایک بد تیزی پر مدد کے لیے پکارا: وامتصماہ!

اے معصم کہاں ہو! مدد کے لیے پہنچو!

تو ہزاروں میل دور بغداد میں مسلمانوں کے خلیفہ معصم باللہ کو جونہی اس پکار کی خبر پہنچی تو بے اختیار لبیک یا آختاہ! پکارتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا، اور ایک لشکر عظیم کے ساتھ کفار کے اس ملک پر ایسی یلغار کی کہ اس کی اینٹ سے اینٹ بجادی۔

جب تک امت مسلمہ میں غیرت موجود تھی، معاشرے میں پاکیزگی، طہارت اور شرافت موجود تھی، عزت و عصمت محفوظ تھی، امن و امان تھا، اُس دور کا نوجوان شرم و حیا کو اپنے لیے باعث شرف سمجھتا تھا اور ازراہ فخر اس خوبی کا اظہار کرتا ہوا کہتا:

وَأَعْضُّ طَرْفِي إِنْ بَدَتْ لِي جَارَتِي
حَتَّى يُوَارِي جَارَتِي مَا وَاهَا

”اور میری پڑوسن جب باہر نکلتی ہے تو میں اپنی آنکھیں جھکالیتا ہوں، جب تک وہ اپنی منزل پر نہیں پہنچ جاتی۔“

مگر آج کا نوجوان گلی کی نکر پر کھڑا ہو کر کسی کے نکلنے کا منتظر ہوتا ہے اور جب وہ باہر نکلتی ہے تو بالوں کو سنوارنا شروع کر دیتا ہے۔

آج کے معاشرے میں بے حیائی کی یہ صورت بھی موجود ہے بلکہ اس سے بڑھ کر پوری ڈھٹائی اور جرأت کے ساتھ بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، جیسا کہ کچھ سیاسی جلسوں میں دیکھنے اور سننے میں آیا ہے۔

اور پھر اس کی بھی ایک ایڈوانس شکل سوشل میڈیا کی صورت میں سامنے آئی ہے، کہ جس پر بیٹھے درندے دن رات کسی شکار کی تلاش میں سرگرداں رہتے ہیں اور بھولی بھالی بچیوں کو بہکاتے اور گمراہ کرتے نظر آتے ہیں۔

اور ان نوجوانوں کی اکثریت ایک سیاسی پارٹی کا سرمایہ ہے کہ جس پر وہ فخر کرتی ہے۔ مگر حقیقت میں وہ بے حیائی کی ایک پہچان بن گئی ہے۔

جو بات اس ضمن میں سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ بے حیائی پھیلانے والوں کا عمل ان کی ذات تک محدود نہیں رہتا بلکہ اس کا اثر پوری امت پر پڑتا ہے اور اس کی نحوست تمام لوگوں کو گھیر لیتی ہے۔

چنانچہ قرآن پاک ایسے فتنوں سے خبردار کرتے ہوئے کہتا ہے:

﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً﴾ (الانفال: ۲۵)

”اور بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہیں رہتی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو۔“

﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ (الانفال: ۲۵)

”اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔“

اور حقیقت یہ ہے کہ آج دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، وہ بے سبب نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ آج کا وہ مسلم نوجوان ہے جو ناچ گانے اور بے حیائیوں اور فحاشیوں میں کھویا ہوا ہے، مگر ان نوجوانوں کی گمراہی اور بے راہ روی کے ذمہ دار کون لوگ ہیں؟ یوں تو اس فہرست میں بہت سے افراد اور اداروں کا نام بھی آتا ہے مگر سب سے پہلے اور ڈائریکٹ ذمہ داری والدین کی ہے۔

اس لیے اپنی اولادوں کو بچاؤ، کہ آپ کی اس دنیا میں بھی ذمہ داری ہے اور آخرت میں بھی اس کا حساب دینا ہوگا، جیسا کہ قرآن وحدیث میں بتلادیا گیا ہے۔

﴿قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾ (التحریم: ۶)

”تم اپنے آپ اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔“

اور حدیث میں ہے:

((كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.)) (صحیح البخاری،

کتاب النکاح: ۵۱۸۸)

”تم سب لوگ راعی، نگران اور نگہبان ہو اور تم سب سے اپنی اپنی رعایا کے

بارے میں باز پرس ہوگی۔“

اپنی اولادوں کو غیرت سکھاؤ، شرم و حیا کی ترغیب دو، سوشل میڈیا پر بیٹھے بیٹھریوں سے بچاؤ کہ وہ ایسی دلدل ہے کہ آدمی اس میں پھنستا ہی چلا جاتا ہے اور اس سے نکلنا ہرگز آسان نہیں ہوتا۔

غیرت کا اسلام میں بہت بڑا درجہ اور مقام ہے، غیرت کی خاطر قتل ہونے والے کو

شہادت کا درجہ دیا گیا ہے جیسا کہ حدیث میں ہے:

((مَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ.)) (نسائی، کتاب تحریم الدم:

(۴۰۹۵)

”اور جو اپنے اہل خانہ کی حفاظت اور دفاع کرتے ہوئے قتل کر دیا گیا تو وہ شہید ہے۔“

اور جس میں غیرت نہیں اس کو حدیث میں دیوث کہا گیا ہے اور دیوث کی ایک سزایہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں۔ (نسائی: ۲۵۶۲)

آج ہم مغربی تہذیب سے متاثر ہو کر جس راستے پر چل نکلے ہیں اس کا انجام اس دنیا میں بھی بڑا خوفناک ہے اور آخرت میں تو سراسر خسارہ ہی خسارہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آمین

اس تہذیب کے کارناموں میں یہ بھی شامل ہے کہ ایک عورت نے اس ملک میں کتے سے شادی کی اور اس کی شادی کی تقریب میں خود پادری بھی شریک ہوا اور انہیں خوشحال زندگی کی دعائیں دیں۔ یہ اس تہذیب کا ایک نمونہ ہے۔

اسلامی تہذیب کے نمونے نہایت ہی خوبصورت، صاف ستھرے اور نہایت ہی نفیس نمونے ہیں۔ ان میں سے ایک ملاحظہ کیجئے:

امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ۲۸۶ھ کا ایک واقعہ نقل کیا ہے، کہ ایک عورت قاضی کے پاس اپنے خاوند کے خلاف ۵۰۰ دینار حق مہر کا دعویٰ لے کر آئی اور کہنے لگی کہ میرے خاوند نے میرا حق مہر ادا نہیں کیا۔ خاوند انکاری ہوا۔ قاضی نے عورت سے کہا: گواہ لاؤ۔

گواہ پیش کئے، تو ایک گواہ نے کہا کہ یہ عورت اپنے چہرے سے پردہ ہٹائے تاکہ میں جان سکوں کہ کیا یہ وہی عورت ہے، قاضی نے کہا: چہرے سے پردہ ہٹاؤ۔

خاوند نے دیکھا اور کہا قاضی صاحب، پردہ نہ ہٹاؤ، میں قبول کرتا ہوں کہ میں نے اس کے ۵۰۰ دینار حق مہر دینا ہے۔ دوسری طرف عورت نے اپنے خاوند کی غیرت کا یہ نظارہ دیکھا تو کہنے لگی قاضی صاحب گواہ رہنا کہ میں اپنے خاوند کو اپنا حق مہر معاف کرتی ہوں۔ (جلباب المرأة المسلمة للالبانی: ۱۱۳، تاریخ بغداد: ۱۳/۵۳، شعب

الایمان، الغيرة والمضاء)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حکمت کا معنی و مفہوم اور اہمیت

﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٢٦٩﴾﴾ (البقرہ: ۲۶۹)

دنیا میں خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے انسان کو جن مادی و معنوی وسائل و ذرائع کی ضرورت ہوتی ہے اُس میں سے ایک معنوی ذریعہ اور وسیلہ حکمت ہے۔

خوشگوار زندگی کا مطلب محض دنیا کی مادی نعمتیں، سہولتیں اور آسائشیں نہیں ہے، بلکہ دنیا میں حقیقی خوشگوار اور پاکیزہ زندگی، جسے قرآن پاک حیات طیبہ کہتا ہے، فکر آخرت کے بغیر ممکن نہیں ہوتی، فکر آخرت اس کا ایک بنیادی اور مرکزی جزو ہوتا ہے، بلکہ وہ خوشگوار زندگی اسی فکر و عمل کے نتیجے میں ہی عطا ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں:

﴿مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ

وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾﴾ (النحل: ۹۷)

”جو شخص بھی نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطیکہ ہو وہ مؤمن، اسے ہم دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، اور آخرت میں ایسے لوگوں کو اُن کے اجر اُن کے بہترین اعمال کے مطابق بخشیں گے۔“

تو حقیقی خوشگوار زندگی کے لیے حکمت کا ہونا لازمی اور ضروری ہے اور وہ ایک مسلمہ حقیقت ہے، انسان کی زندگی میں حکمت کی ضرورت و اہمیت اور اس کی قدر و منزلت اگر جاننا چاہیں تو بہت حیران کن حقائق جاننے کو ملیں گے۔

مثلاً: دنیا کی نعمتیں آپ جانتے ہیں کہ بے شمار اور ان گنت ہیں، اُن کا احاطہ کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے:

﴿وَأَنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا﴾ (ابراہیم: ۳۴)

”اور اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو نہ کر پاؤ گے۔“

مگر یہ ساری کی ساری نعمتیں کہ جن کا احاطہ ممکن نہیں ہے متاعِ قلیل کہلاتی ہیں، جیسا کہ

اللہ فرماتے ہیں:

﴿قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ﴾ (النساء: ۷۷)

”ان سے کہو! سرمایہ جہاں بہت قلیل ہے۔“

جس کا مطلب ہے کہ اگر کسی کو ساری کی ساری دنیا بھی مل جائے جو کہ ممکن نہیں ہے، تو

بھی اسے حقیقت میں متاعِ قلیل ہی ملے گا، لیکن اس کے برعکس اگرچہ کوئی شخص ان تمام

نعمتوں سے محروم ہی ہو مگر اسے نعمتِ حکمت حاصل ہو تو اُس کے بارے اللہ فرماتے ہیں:

﴿وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ (البقرہ: ۲۶۹)

”اور جس کو حکمت دی گئی، اسے خیر کثیر دی گئی۔“

تو نعمتِ حکمت کی اہمیت اور قدر و منزلت کا اندازہ کیجئے کہ کسی کو ساری دنیا بھی مل جائے

تو اسے متاعِ قلیل ہی ملی، لیکن کسی کو حکمت مل جائے تو اسے بہت بڑی دولت ملی۔

سوال یہ ہے کہ آخر حکمت ہے کیا چیز؟ اس میں کون سی ایسی بات ہے جس کی بنا پر اسے

خیر کثیر قرار دیا گیا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے حکمت کی حقیقت اور اس کے معنی و مفہوم کے

بارے میں جانتے ہیں، پھر اس کی ضرورت و افادیت اور اس کے فقدان کے نقصانات کے

بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ ان شاء اللہ

حکمت کا لفظ قرآن پاک میں متعدد مقامات پر مختلف معنوں میں وارد ہوا ہے، کہیں

نبوت کے معنوں میں، کہیں سنت کے معنوں میں، کہیں فقہ فی الدین کے معنوں میں، کہیں

اتباع، کہیں تقویٰ اور خشیتِ الہی کے معنوں میں۔

ان کے علاوہ بھی حکمت کے متعدد معانی ہیں، مگر لفظ حکمت کی ایک ایسی جامع تعریف

جو ان تمام معانی کو محیط ہو، کچھ یوں ہوگی کہ:

((وَضَعُ الشَّيْءِ فِي مَوْضِعِهِ .))

”چیزوں کو اُن کے مقام پر رکھنا۔“

اسی طرح اس کی کچھ اور جامع تعریفیں بھی کی گئی ہیں، جیسا کہ اس سے ملتی جلتی ایک تعریف یہ بھی ہے کہ:

((فَعَلُ مَا يَنْبَغِي ، كَمَا يَنْبَغِي ، فِي الْوَقْتِ الَّذِي يَنْبَغِي .))

”ایک ایسا کام کہ جو جس طرح ہونا چاہیے جس وقت میں ہونا چاہیے وہ اسی وقت میں ہی ہو یعنی صحیح اور درست کام، صحیح طریقے سے اور صحیح وقت میں سرانجام پائے۔“

اب آئیے حکمت کی حقیقت و ماہیت کے بارے میں ذرا جانتے ہیں: حکمت کسی آدمی کے قول اور فعل سے کیونکر صادر ہوتی ہے، اس کے پیچھے کیا عوامل ہوتے ہیں، انسان کے اندر کون سی خوبیاں اور صلاحیتیں ہوتی ہیں جن کی بنا پر اس کے کسی قول یا موقوف سے حکیمانہ طرز عمل ظاہر ہوتا ہے؟

تو حکمت کے ظہور کے بنیادی تین عناصر ہیں:

۱- ذہانت ۲- علم و معرفت

۳- قوت ارادی

اور ان تینوں خوبیوں اور صلاحیتوں کا ایک ساتھ ہونا ضروری ہے، ان میں سے کوئی ایک خوبی تنہا حکمت کے ظہور اور صدور کے لیے کافی نہیں ہے۔

کوئی آدمی چاہے کتنا ہی ذہین و فطین ہو، اس کے پاس اگر علم اور قوت ارادی اور قوت فیصلہ نہیں ہے تو اس کے کسی قول و فعل سے ہرگز حکمت ظاہر نہیں ہو سکتی اسی طرح دوسری دونوں صفات ہیں۔

کہ کسی آدمی کا علم چاہے کتنا ہی وسیع کیوں نہ ہو، اس کی حیثیت اس سے زیادہ نہیں ہوتی کہ اس کے پاس حکمت کے تین اجزاء میں سے ایک جزو ہے۔

حکمت کا معنی و مفہوم اور اہمیت

ممکن ہے کوئی آدمی کسی ایک شعبے میں متخصص، ماہر اور اسپیشلسٹ ہو، مگر ضروری نہیں کہ وہ حکیم بھی ہو، اسی طرح ضروری نہیں کہ حکیم کسی علم میں ماہر اور متخصص بھی ہو۔ عالم اور حکیم کے فرق کو یوں سمجھئے کہ علم ہمیں اسلحہ بنانا سکھاتا ہے، مگر حکمت ہمیں بتاتی ہے کہ اسلحہ کب استعمال کرنا ہے۔

خیر! اس دور میں علماء بہت ہیں، جبکہ حکماء نادر اور قلیل ہیں، خال خال ہیں، اس دور میں حکماء کی ضرورت بہت زیادہ ہے، اور مستقبل میں مزید بڑھتی جائے گی، کیونکہ علم تقریباً اپنے عروج اور کمال کو پہنچ چکا ہے، مادی ترقی کی انتہا ہو چکی ہے، پھر اس کے بعد بڑے اور سب سے اہم سوالوں کا دور شروع ہوگا، کہ آدمی کی پہچان کیا ہے اس کے وجود کا مقصد کیا ہے اور اس کا انجام کیا ہوگا وغیرہ۔

یہ صحیح ہے کہ حکمت کو جنم دینے والی خوبیاں اور صلاحیتیں حکمت کے ظہور کے لیے بنیادی شرطیں ہیں، مگر اس ضمن میں دو تین باتیں جاننا ضروری ہیں کہ ایک تو حکمت صرف مسلمان کو ملتی ہے اور دوسرے یہ کہ ہر ایک مسلمان کو نہیں ملتی، یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے اور تیسرے یہ کہ جن کو ملتی ہے ان میں بھی درجات و تفاوت ہوتا ہے، جیسا کہ آیات و احادیث سے ظاہر ہے۔

تو حکمت اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے، اس کا انعام اور احسان ہے، حکمت کی ہر انسان کو زندگی کے ہر شعبے میں ضرورت ہوتی ہے۔

اُس کی ذاتی زندگی میں، ازدواجی زندگی میں، تعلیم و تربیت میں، کاروبار میں، حکومت و ریاست میں، وعظ و ارشاد میں اور ہر معاملے میں اور تبلیغِ دین میں تو حکمت شرط ہے، جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں:

﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ

أَحْسَنُ ط﴾ (النحل: ۱۲۵)

”اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ اور

ان سے مباحثہ کرو ایسے طریقے سے جو بہترین ہو۔“
 جس کی زندگی میں حکمت نہیں ہوتی اس کی زندگی الجھنوں، مصیبتوں اور پریشانیوں میں گھری ہوتی ہے، اس سے نادانیاں اور حماقتیں سرزد ہوتی رہتی ہیں، غلط فیصلے ہوتے ہیں، وہ خواہشات کا غلام ہوتا ہے، اور جسے حکمت عطا ہو جاتی ہے، اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ بات کہاں کرنی ہے اور خاموش کہاں رہنا ہے، کیونکہ بسا اوقات بات ہی سے آدمی کو عزت و احترام ملتا ہے اور بات ہی سے ذلت و رسوائی ملتی ہے، اور صاحب حکمت کو معلوم ہوتا ہے کہ کون سا موقع عزت و احترام والا ہے اور کون سا ذلت و رسوائی والا، چنانچہ وہ قوت ارادی کے ساتھ وہاں بات کرنے یا خاموش رہنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ اور زندگی کے تمام شعبوں میں ایسا ہی طرز عمل ہوتا ہے جیسا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا سیاست و حکمرانی کے شعبے میں حکیمانہ انداز کچھ یوں تھا، فرماتے ہیں:

((لَوْ أَنَّ بَيْنِي وَبَيْنَ النَّاسِ شَعْرَةٌ مَا انْقَطَعَتْ.))

”کہ اگر میرے اور لوگوں کے درمیان ایک بال بھی ہو تو ٹوٹتا نہیں ہے، یعنی اگر بہت کمزور اور نازک تعلقات بھی ہوں تو ٹوٹنے نہیں دیتا۔“
 قِيلَ: وَكَيْفَ.

پوچھا گیا: وہ کیسے؟

((قَالَ: لِأَنَّهُمْ إِنْ مَدُّوْهَا خَلَّتِيْهَا، وَإِنْ خَلَّوْهَا مَدَدَتْهَا.))

(روضۃ العقلاء و نزہۃ الفضلاء، ص: ۷۲)

”فرمایا: وہ یوں کہ اگر وہ اُس بال کو کھینچیں تو میں اسے ڈھیلا چھوڑ دیتا ہوں اور اگر وہ ڈھیلا چھوڑتے ہیں تو میں کھینچ لیتا ہوں۔“

تو حکمت بہت بڑی نعمت ہے اور یقیناً خیر کثیر ہے، مگر یہ محض اللہ تعالیٰ کا انعام اور احسان ہے (یؤتی الحکمة من یشاء) وہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے۔

حکمت مال و دولت سے نہیں خریدی جاتی، عہد و منصب سے نہیں ملتی، شہرت سے نہیں

ملتی، قوت و طاقت سے نہیں ملتی بلکہ محض اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے، البتہ کوشش کی جاسکتی ہے، دعا کے ذریعے اور دین کے ساتھ گہری وابستگی کے ذریعے، لہذا اس کی اہمیت کے پیش نظر ضرور اس کی فکر ہونی چاہیے اور کوشش بھی ہونی چاہیے۔ بلکہ یہ جاننے کی کوشش بھی کرنی چاہیے کہ حکمت کا کچھ حصہ ہمیں بھی نصیب ہوا ہے کہ نہیں اور اگر نہیں تو کیوں نہیں!

حکمت یوں تو جس خوش نصیب کو نصیب ہو جاتی ہے اسے زندگی جینے کا سلیقہ آ جاتا ہے، اس کے معاملات درست سمت چلنے لگتے ہیں، پاکیزہ اور خوشگوار زندگی حاصل ہو جاتی ہے، لیکن ہم جیسے عام آدمی کے لیے کہ جو اُس نعمت سے محروم ہیں، زندگی کے مختلف پہلوؤں سے حکماء کے چند حکیمانہ اقوال و افعال اور مواقف کا ذکر کریں گے تاکہ کم از کم ایسا کوئی موقع ہماری زندگی میں آئے تو ہم ان جیسا طرز عمل اپنا سکیں۔

تو چند ایک واقعات کا ذکر کرتے ہیں، بلند ہمتی کے حوالے سے ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ بلند ہمتی بھی انسان کی عقل و فراست، دور اندیشی اور حکمت و دانائی پر دلالت کرتی ہے، چنانچہ ایک واقعہ یوں ہے کہ مصر کے بازار میں فروخت کے لیے دو حبشی غلام لائے گئے، دونوں بیٹھے آپس میں باتیں کرنے لگے، ایک دوسرے کی خواہشات جاننے لگے۔ ایک کہنے لگا: میری خواہش ہے کہ مجھے کوئی ایسا آدمی خریدے جو طبّاخ ہو، یا اس کا کھانے پینے کا کاروبار ہو، تاکہ خوب کھاؤں اور سیر ہو کر کھاؤں۔

دوسرا ساتھی کہنے لگا: مگر میں چاہتا ہوں کہ میں پورے مصر کا مالک بن جاؤں، مصر پر حکومت کروں اور میرا حکم چلے۔

کچھ دنوں بعد پہلا شخص تو اپنی خواہش کے مطابق ایک طبّاخ کا ہی غلام بنا۔ جبکہ دوسرے شخص کو مصر کے حکمران طبقے میں سے کسی قائد نے خرید لیا۔

اس کی ذہانت اور قائدانہ صلاحیتیں دیکھ کر اس کو قریب کر لیا، جب وہ مالک فوت ہوا تو اس نے اس کی جگہ لے لی، حتیٰ کہ محنت کرتا کرتا چیف آف سٹاف بن گیا، حتیٰ کہ مصر اور شام پر حاکم بن گیا اور ابوالمسک کا نور الإخشندی کے نام سے مشہور ہوا۔ (ابوالمسک کا نور، ص: ۱۳۶)

تو حکمت صرف کوئی دانائی کی بات کہہ دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ آدمی کے عزم و ارادے کی پختگی، قوتِ فیصلہ کی موجودگی اور بلند ہمتی بھی اس کا ایک لازمی عنصر ہوتی ہے، جو آدمی کسی کمتر چیز کو برتر پر ترجیح دے تو وہ تو ایک سادہ عقلمند بھی نہیں ہوتا چہ جائیکہ وہ صاحبِ حکمت کہلائے، لہذا آدمی کو بلند ہمت اور بلند مقصد بھی ہونا چاہیے، چنانچہ اس حوالے سے شاعر (متنبی) نے کیا خوب کہا ہے:

إِذَا غَامَرْتَ فِي شَرَفِ مَرُومٍ
فَلَا تَقْنَعِ بِمَا دُونَ النُّجُومِ
فَطَعْمُ الْمَوْتِ فِي أَمْرِ حَقِيرٍ
كَطَعْمِ الْمَوْتِ فِي أَمْرِ عَظِيمِ

”اگر کسی مقام و مرتبے کے حصول کے لیے مہم جوئی کرنا چاہتا ہے تو پھر ستاروں سے کم پر قناعت نہ کرنا، کہ موت کا ذائقہ کسی حقیر چیز میں بھی ایسا ہی ہے جیسا کسی عظیم چیز کے لیے ہے۔“

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حکمت کی اہمیت و ضرورت

﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ لَا يُلَاقِيهَا إِلَّا عُلَمَاءٌ كَثِيرُونَ﴾

(البقرة: ۲۶۹)

گذشتہ جمعے بات ہو رہی تھی کہ باعزت و باوقار، پرسکون اور خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے حکمت کا ہونا ضروری ہے اور حکمت کے بغیر زندگی بہت کٹھن اور دشوار اور الجھنوں اور پریشانیوں کا شکار ہوتی ہے، بے مزہ اور بے مقصد ہوتی ہے، نہ فرائض کی پرواہ، نہ حقوق کی فکر، نہ انجام کا غم، بس جوجی میں آئے کر گزرنے کی لگن ہوتی ہے، چھیننا چھٹی، لوٹ مار اور دھوکہ دہی طرز معیشت ہوتا ہے، دھینگا مشتی، لڑائی جھگڑا اور جس کی لاٹھی اُس کی بھینس کا معیار طرز معاشرت ہوتا ہے، نہ ہمدردی، نہ خیر خواہی، نہ شفقت و رحمت، بس لالچ و خود غرضی ایسے آدمی کا تیرہ ہوتا ہے۔

حکمت کی ضرورت و اہمیت سمجھ آ جانے کے بعد انسان کو اُس کی محرومی پر فکر مند ہونا چاہیے اور اُس کے حصول کی سعی و جدوجہد کرنی چاہیے۔

تاہم جب تک ہمیں حکمت حاصل نہیں ہو جاتی بلکہ اگر حاصل ہو بھی جائے تو بھی ہمیں سلف صالحین رضی اللہ عنہم کے پُر حکمت اقوال و افعال اور واقعات سے مستفید ہو کر اپنی زندگیوں کو خوشگوار بنانے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔

سلف صالحین رضی اللہ عنہم کے اخلاق و آداب اور علم و حکمت سے بھرپور حالات و واقعات ہمارے لیے کس قدر مفید اور اہمیت کے حامل ہو سکتے ہیں، اس کا اندازہ اس بات سے کیا جاسکتا ہے کہ قرآن و حدیث میں ہمیں اس کی ترغیب دی گئی ہے، کہ ہم ان لوگوں کے نقش

قدم پر چلنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے، اور انبیاء و رسل علیہم السلام یقیناً ان کے سرفہرست ہیں۔

چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

((الْحِكَايَاتُ عَنِ الْعُلَمَاءِ وَمَحَاسِنُهُمْ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كَثِيرٍ مِنَ

الْفَقْهِ، لِأَنَّهَا آدَابُ الْقَوْمِ)) (ترتیب المدارك و تقرب المسالك ،

ج: ۱ ، ص: ۲۳)

”علماء کرام کے حالات و واقعات، اُن کی حکایتیں اور خوبیاں جاننا مجھے بہت

زیادہ علم فقہ سے زیادہ محبوب ہیں، کیونکہ وہ اُن کے آداب و اخلاق ہیں۔“

تو عمومی طور پر گزشتہ زمانوں اور گزشتہ قوموں کے حالات و واقعات کا علم کہ جسے تاریخ

کہا جاتا ہے، بہت مفید علم ہے، اُس سے انسان کی اداسی، اکتاہٹ اور وحشت دور ہوتی ہے،

عبرت و نصیحت حاصل ہوتی ہے، مسائل کو سمجھنے اور سمجھانے میں مدد ملتی ہے۔

چنانچہ کہا جاتا ہے کہ:

إِقْرُواوَالْتَّارِيخَ إِذْ فِيهِ الْعِبْرُ

ضَلَّ قَوْمٌ لَيْسَ يَذْرُونَ الْخَبْرُ

”تاریخ کا مطالعہ کرو کہ اس میں بڑی عبرتیں ہیں، جو قوم تاریخ سے آگاہی نہیں

رکھتی وہ بھٹک جاتی ہے۔“

قرآن پاک میں گزشتہ قوموں کے واقعات بیان کئے گئے اور پھر اُن کے فوائد بتلائے

کئے ہیں کہ گزشتہ قوموں کے قصے بیان کرنے میں کیا فوائد اور حکمتیں ہیں۔

تو عمومی طور پر گزشتہ قوموں کے حالات و واقعات جاننے سے بہت فوائد حاصل ہوتے

ہیں، مگر بالخصوص سلف صالحین رضی اللہ عنہم کے حالات زندگی جان کر اُن کے صفات حمیدہ اور

اخلاق عالیہ کی طرف دل میں میلان اور رجحان پیدا ہوتا ہے، انہیں اپنانے کا جذبہ اور شوق

پیدا ہوتا ہے۔

گذشتہ ادوار کے حالات جاننے کے حوالے سے سب سے اہم دور آپ ﷺ کا دور مبارک ہے، جیسا کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

((خَيْرُ الْقُرُونِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ))

(صحیح البخاری: ۲۶۵۲)

”سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر جو اس سے متصل اور پھر جو اس سے متصل۔“

آپ ﷺ کے زمانے میں، آپ ﷺ کے اقوال و افعال جو کہ سنت کہلاتے ہیں، سراسر خیر اور بھلائی اور حکمت ہیں اور وہ ہر دور کے لیے خیر اور بھلائی اور حکمت ہیں۔

اور حکمت تو آپ ﷺ کے فرائض منصبی میں بالخصوص شامل ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کے فرائض منصبی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

((وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ)) (الجمعة: ۲)

”آپ ﷺ لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔“

ایسے ہی دیگر انبیاء و رسل علیہم السلام کے اقوال و افعال بھی پُر از حکمت ہیں کہ انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے حکمت سے نوازا تھا، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا:

((فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا))

(النساء: ۵۴)

”ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا کی اور ملکِ عظیم سے نوازا۔“

تو اُن کے پر حکمت اقوال و افعال اور فیصلے بھی ہمارے لیے ذخیرہ ہدایت و رہنمائی ہیں، اُن میں سے ایک کا سرسری طور پر ذکر کرتا چلوں۔

حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ ﷺ نے فرمایا:

((كَانَتْ أَمْرَاتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا جَاءَ الذِّئْبُ فَذَهَبَ بِأَبْنِ

إِحْدَاهُمَا.))

”دو عورتیں تھیں اور ان کے ساتھ ان کے دو بچے بھی تھے، بھیڑیا آیا اور ان میں

سے ایک کے بچے کو اٹھا کر لے گیا۔“

((فَقَالَتْ لِصَاحِبَتَيْهَا إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكَ .))

”اس نے اپنی ساتھی عورت سے کہا کہ بھٹیڑیا تیرے بچے کو لے گیا ہے۔“

((وَقَالَتْ الْأُخْرَى إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكَ .))

دوسری عورت نے کہا: ”وہ تو تیرا بچہ لے گیا ہے۔“

((فَتَحَاكَمَتَا إِلَى دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ))

”وہ فیصلہ داؤد علیہ السلام کے پاس لے گئیں۔“

((فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى فَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ))

السَّلَامُ))

”انہوں نے بڑی کے حق میں فیصلہ دیا تو وہ دونوں سلیمان بن داؤد علیہما السلام کے

پاس گئیں۔“

((فَأَخْبَرَ تَاهُ .))

”اور انہیں واقعہ کی خبر بتائی۔“

((فَقَالَ ائْتُونِي بِالسِّكِّينِ أَشَقُّهُ بَيْنَهُمَا .))

”تو سلیمان علیہ السلام نے کہا: میرے پاس چھری لاؤ میں لڑکے کے دو ٹکڑے کر کے

دونوں کو ایک ایک دوں۔“

((فَقَالَتِ الصُّغْرَى: لَا تَفْعَلْ يَرَحْمَكَ اللَّهُ، هُوَ ابْنُهَا .))

”اس پر چھوٹی عورت بولی کہ اللہ آپ (علیہ السلام) پر رحم کرے ایسا مت کیجیے یہ بڑی

ہی کا بچہ ہے۔“

((فَقَضَى بِهِ لِلصُّغْرَى .)) (صحیح البخاری: 6769)

”تو انہوں نے فیصلہ چھوٹی کے حق میں کر دیا۔“

تو انبیاء علیہم السلام کے اقوال و افعال تو یقیناً پُر حکمت ہیں ہی، جن کا ذکر ان شاء اللہ بعد

میں کریں گے، مگر سب سے پہلے ایک ایسی شخصیت کا ذکر کرنا چاہیں گے جو نبی تو نہیں ہیں مگر اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر انہیں حکمت سے نوازنے کا ذکر فرمایا ہے اور وہ ہیں حضرت لقمان علیہ السلام۔

لفظ علیہ السلام اگرچہ انبیاء علیہم السلام کے لیے خاص ہے اور کسی غیر نبی کے لیے اس کے استعمال میں علماء کرام کے مابین اختلاف ہے۔

اور جو جواز کے قائل ہیں وہ بھی صرف صحابی تک کے لئے، یا ایسی شخصیات کے لیے جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر خیر کیا ہے اور وہ بھی کسی شعار کے طور پر نہ ہو، یعنی کسی صحابی کو دوسرے صحابہ سے افضل ظاہر کرنے کی نیت اور عقیدے سے نہ ہو۔

انسان کی زندگی میں حکمت کی ضرورت و اہمیت جان لینے کے بعد جب کسی غیر نبی کو حکمت عطا کئے جانے کی بات سامنے آئے تو گویا اس کی اہمیت بیان کرنا مقصود ہوتا ہے اور مطلب ہوتا ہے کہ اُن کی پر حکمت باتوں پر غور و فکر کیا جائے اور توجہ دی جائے۔

تو اللہ تعالیٰ حضرت لقمان حکیم کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ﴾ (لقمان: ۱۲)

”ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہو۔“

یعنی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ اس حکمت و بصیرت کا اولین تقاضا یہ ہے کہ اس نعمت پر شکرگزاری اور احسان مندی کا رویہ اختیار کیا جائے۔

حضرت لقمان حکیم کی شخصیت کے بارے میں جو معلومات روایات میں ملتی ہیں وہ کچھ یوں ہیں کہ: (كَانَ لُقْمَانُ عَبْدًا حَبَشِيًّا نَجَارًا) کہ حضرت لقمان حبشی غلام تھے اور پیشے کے لحاظ سے بڑھئی تھے (کارپنٹر تھے) بعض نے درزی بھی کہا ہے۔

اسی طرح اُن کے حلیے کے بارے میں بیان کیا گیا ہے اور یہ کہ وہ بنی اسرائیل میں داؤد علیہ السلام کے زمانے میں قاضی تھے۔ اُن کی حکمت بھری باتوں میں سے ایک یہ بیان کی جاتی ہے کہ:

((كَانَ لُقْمَانُ عَبْدًا حَبَشِيًّا نَجَارًا.))

”کہ لقمان ایک حبشی غلام بڑھئی تھے۔“

((فَقَالَ لَهُ مَوْلَاهُ! اذْبَحْ لَنَا هَذِهِ الشَّاةَ، فَقَالَ ائْتِنِي بِأَطْيَبِهَا

مُضْغَتَيْنِ.))

”ان کے مالک نے کہا: ہمارے لیے ایک بکری ذبح کرو اور کہا: کہ اس کی دو عمدہ

بوٹیاں بھی لے کر آنا۔“

((فَاتَاهُ بِاللِّسَانِ وَالْقَلْبِ.))

”تو وہ اس کے پاس زبان اور دل لے کر آئے۔“

((ثُمَّ قَالَ: اذْبَحْ لَنَا هَذِهِ الشَّاةَ.))

”پھر اس نے کہا کہ ہمارے لیے یہ بکری ذبح کرو۔“

((فَذَبَحَهَا.))

”چنانچہ اس نے ذبح کیا۔“

((قَالَ: اَلْتِ اَخْبَثَهَا مُضْغَتَيْنِ.))

”اور کہا: اس کی دو بری اور خبیث بوٹیاں نکال کر پھینک دو۔“

((فَالْقَى اللِّسَانَ وَالْقَلْبَ.))

”تو اس نے زبان اور دل نکال کر پھینک دیے۔“

((فَقَالَ لَهُ: قُلْتُ لَكَ اِئْتِنِي بِأَطْيَبِهَا، فَاتَيْتَنِي بِاللِّسَانِ وَالْقَلْبِ،

ثُمَّ قُلْتُ لَكَ اَلْتِ اَخْبَثَهَا مُضْغَتَيْنِ، فَالْقَيْتَ اللِّسَانَ

وَالْقَلْبَ.))

”تو اس کے مالک نے اس سے کہا: میں نے تم سے کہا کہ اس میں سے سب

سے اچھے دو ٹکڑے لے کر آؤ تو تم دل اور زبان لے کر آئے، پھر میں نے کہا کہ ا

س میں سے دو خبیث ٹکڑے نکال کر پھینک دو تو تم نے دل اور زبان نکال کر

پھینک دیے۔“

((فَقَالَ لُقْمَانُ: إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَيْءٍ أَطِيبَ مِنْهُمَا إِذَا طَابَا.))

(مصنف ابن شبیہ: ۳۴۲۹۴)

”پھر لقمان ؑ نے کہا: ان دونوں سے بڑھ کر کوئی بھی عمدہ اور پاکیزہ چیز نہیں

ہے جب یہ دونوں اچھی اور پاکیزہ رہیں۔“

((وَلَا أَحَبُّ مِنْهُمَا إِذَا خَبُّثَا))

”اور نہ ان دونوں سے کوئی بری چیز ہے اگر یہ بُری ہو جائیں۔“

اسی طرح ایک روز وہ ایک مجلس میں بیٹھے لوگوں کو وعظ و نصیحت کر رہے تھے کہ:

((فَاتَّاهُ رَجُلٌ وَهُوَ فِي مَجْلِسِ نَاسٍ يُحَدِّثُهُمْ.))

”ایک آدمی ان کے پاس آیا اور وہ لوگوں کی مجلس میں بیٹھے ان سے باتیں

کر رہے تھے۔“

((فَقَالَ لَهُ: أَلَسْتَ الَّذِي كُنْتَ تَرَعَى مَعِيَ الْغَنَمَ فِي مَكَانٍ كَذَا وَ

كَذَا.))

”تو اس نے کہا: کیا تم وہی نہیں ہو جو میرے ساتھ فلاں فلاں جگہ بکریاں چرایا

کرتے تھے؟“

((قَالَ: نَعَمْ.))

”کہا: ہاں“

((قَالَ: فَمَا بَلَغَكَ بِمَا أَرَى؟))

”کہا: تو اس مقام پر کہ جہاں میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، کیسے پہنچے؟“

((قَالَ صِدْقُ الْحَدِيثِ، وَتَرَكُ مَا لَا يَعْنِينِي.))

”کہا: سچ بولنے اور لایعنی باتوں سے دور رہنے سے۔“

سچ بولنا اور لایعنی باتوں سے دور اور خاموش رہنا یقیناً بہت بڑی حکمتیں ہیں، اسلام

میں ان کی بڑی ترغیب دی گئی ہے اور تاکید کی گئی ہے۔ مگر لوگوں نے انہیں اپنی سمجھ اور مزاج کے مطابق ڈھال رکھا ہے۔

حالانکہ سچ بولنے اور منہ پھٹ ہونے میں فرق ہے، بہت سے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ہمیشہ سچی اور کھری بات کرتے ہیں اور منہ یہ بات کرتے ہیں، مگر حقیقت میں وہ اپنے غصے کی تسکین کے لیے ایسا کر رہے ہوتے ہیں، اگر سچائی اور کھری بات حکمت سے خالی ہو تو ایسی سچی اور کھری بات کرنے والا منہ پھٹ تو ہو سکتا ہے مگر کھرا نہیں، وہ صرف اپنا غصہ نکالنا چاہتا ہے، کسی کی اصلاح نہیں چاہتا، کسی کی توہین اور دل آزاری کی پرواہ نہ کرنا بہت بڑی خامی ہے، البتہ کچھ بہت ہی مخصوص حالات میں اس کا جواز نکلتا ہے۔

تو منہ پھٹ ہونا خوبی نہیں خامی ہے، ایسے کھرے پن کی انسان کو بڑی مہنگی قیمت چکانا پڑتی ہے، اور وہ ہے لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت اور احترام کا ختم ہو جانا۔

اور ایسے کھرے پن کے مقابلے میں جس محاورے کا اسے نشانہ بنا پڑتا ہے وہ ہے: کسی کو منہ نہ لگانا، ایسے آدمی کو کوئی منہ لگانا پسند نہیں کرتا، مگر اسے شاید نہ اس کا احسان ہوتا ہے اور نہ پرواہ۔

جیسا کہ تکبر کرنے والے کی مثال یہ دی جاتی ہے کہ: تکبر کرنے والا گویا پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہے جہاں اسے پہاڑ کے دامن میں کھڑے لوگ بہت چھوٹے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ مگر وہ اس حقیقت کو رینکلا نہ نہیں کر پاتا کہ پہاڑ کے دامن میں کھڑے ہوئے لوگوں کو، پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہوا شخص ایسے ہی بہت چھوٹا نظر آتا ہے۔

حکمت بالخصوص دعوت و اصلاح کے حوالے سے نہایت ہی ضروری ہے، ورنہ کسی کی گمراہی کا سبب بن سکتی ہے یا بہت بڑے فتنے کا باعث بن سکتی ہے۔

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ:

((حَدِّثُوا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ .))

”لوگوں سے وہ بات کرو جو وہ سمجھتے ہوں۔“ یعنی ان کی علمی اور ذہنی استعداد کے مطابق

بات ہو:

((أَتَرِيدُونَ أَنْ يُكذَّبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ؟)) (صحيح البخارى ، كتاب

العلم : ۱۲۷)

”کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول (ﷺ) کو جھٹلا دیا جائے؟“

اگر کوئی آدمی کم علم، کم فہم اور کمزور ایمان والا ہو، اور آپ اس سے کوئی ایسی بات کریں، جو اُس کے علم اور سمجھ سے بالاتر ہو اور بہت زیادہ پختہ ایمان والا بھی نہ ہو کہ وہ سر تسلیم خم کرتے ہوئے (آمنا و صدقنا) کہہ دے کہ اچھا اگرچہ یہ بات مجھے سمجھ نہیں آرہی مگر چونکہ قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہے لہذا (آمنا و صدقنا) میرا اس پر ایمان ہے اور تصدیق کرتا ہوں۔

تو ایسا آدمی جواب میں یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میں ایسی بات نہیں مانتا تم اپنا دین اپنے پاس رکھو۔ تو بغیر حکمت کے کھری بات کرنے سے آپ کسی کی گمراہی کا سبب بن سکتے ہیں۔ حکیمانہ بات مسئلے کو سلجھاتی ہے اور حکمت سے عاری بات معاملے کو بگاڑ دیتی ہے۔

حکمت کی انسان کو زندگی کے تمام شعبوں میں ضرورت ہے، حکمت کو نظر انداز کرنا، اس کی ضرورت محسوس نہ کرنا اور اس کے حصول کے لیے کوشش نہ کرنا بہت بڑی کوتاہی ہے۔

حکمت، دور اندیشی اور بصیرت کسی جلد باز، جذباتی اور جنونی کو حاصل نہیں ہوتی۔ حکیمانہ طرز عمل کے سردست دو ایک واقعات ذکر کرتے ہیں، اور ابھی تو حکمت کے موضوع کی صرف تمہید ہی بیان ہو رہی ہے، اصل موضوع ان شاء اللہ اس کے بعد شروع ہوگا۔

شاہی آدابِ مجلس کے حوالے سے ایک حکمت کی بات ملاحظہ فرمائیے اصمعی ایک بہت بڑے شاعر اور ادیب تھے، ہارون رشید سے انھیں بڑی قربت تھی، ایک دفعہ کئی روز کے وقفے کے بعد جب وہ دوبارہ ہارون رشید کے دربار میں حاضر ہوئے تو ہارون رشید نے ان سے کہا:

((يَا أَصْمَعِي! كَيْفَ كُنْتَ بَعْدِي؟))

”اے اصمعی! ہم سے دور رہ کر تمہارا وقت کیسا گزار؟“

((قَالَ الْأَصْمَعِيُّ: مَا لَأَقْتَنِي بَعْدَكَ أَرْضٌ))

”تو اصمعی نے جواب دیا: آپ کے بعد زمین نے مجھے کہیں ٹکنے نہیں دیا (قرار

لینے نہیں دیا، ٹھہرنے نہیں دیا)۔“

((فَتَبَسَّ الرَّشِيدُ، فَلَمَّا خَرَجَ النَّاسُ قَالَ لِلْأَصْمَعِيِّ: مَا مَعْنَى

قَوْلِكَ مَا لَأَقْتَنِي أَرْضٌ.))

”تو یہ سن کر ہارون رشید مسکرا دیے، پھر جب لوگ چلے گئے تو اصمعی سے کہنے

لگے: تمہارے: ”مَا لَأَقْتَنِي أَرْضٌ“ کا کیا معنی ہے؟

((قَالَ: مَا اسْتَقَرَّتْ بِي أَرْضٌ))

”کہا: زمین نے مجھے کہیں ٹھہرنے نہیں دیا۔“

((قَالَ: هَذَا حَسَنٌ وَلَكِنْ لَا يَنْبَغِي أَنْ تُكَلِّمَنِي بَيْنَ يَدَيِ النَّاسِ

إِلَّا بِمَا أَفْهَمُهُ))

”کہا: ٹھیک ہے، مگر تمہیں نہیں چاہیے کہ تم لوگوں کے سامنے مجھ سے ایسی بات

کرو، سوائے اس کے کہ جو میں سمجھ سکوں اور پھر اس کی وجہ بتائی کہ اگر میں

خاموش رہوں گا تو لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اس کو سمجھ نہیں آئی اور اگر میں

درست جواب نہ دوں گا تو بھی لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ مجھے سمجھ نہیں آئی۔“

((قَالَ الْأَصْمَعِيُّ: فَعَلِمَنِي أَكْثَرَ مِمَّا عَلَّمْتَهُ)) (اخبار النحوین

البحرین للسیرافی، ج: ۱، ص: ۵۰، تاریخ دمشق، ج: ۷۳، ص:

(۳۰۹

”اصمعی نے کہا: تو ہارون رشید نے مجھے اس سے زیادہ سکھایا جو میں نے انھیں

سکھایا۔“

خیر! یہ تو حکمت و دانائی کے کچھ مخصوص واقعات ہیں، روزمرہ کی زندگی میں بھی حکمت و دانائی کی انسان کو اشد ضرورت ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں کہ زندگی کے معاملات میں انسان کو بسا اوقات پیغام رسانی کی ضرورت بھی پڑتی ہے، اور پیغام برا اگر حکمت نہ رکھتا ہو تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کس قدر معاملات کو بگاڑنے اور نقصان کرنے کا سبب بن سکتا ہے، اور اگر وہ اپنے قول و فعل میں حکمت سے کام لینا جانتا ہو تو ایسے شخص کو بھیج کر انسان مطمئن سا ہو جاتا ہے چنانچہ شاعر اس صورت حال کو کچھ یوں بیان کرتا ہے:

إِذَا كُنْتَ مُرْسِلًا فِي حَاجَةٍ
فَأَرْسِلْ حَكِيمًا وَلَا تُوصِهْ

اگر کسی کام سے کسی کو کہیں بھیجنا چاہتے ہو تو کسی حکیم اور صاحب فہم و فراست کو بھیج دو اور بے شک اسے کچھ نہ بھی سمجھاؤ بجاؤ۔ یعنی صاحب فہم و فراست شخص اپنی حکمت و دانائی کے سبب معاملے کو خود ہی سلجھائے گا جب کہ اس کے برعکس اگر وہ شخص حکمت و دانائی سے محروم ہوگا تو اسے چاہے جتنا بھی سمجھا بجا کر بھیجیں گے کوئی خیر کی خبر نہیں لائے گا۔

تو حکمت ایک بہت بڑی حقیقت ہے، اس کا حصول انسان کی اشد ضرورت ہے اور اس کا فقدان انسان کا بہت بڑا مسئلہ ہے مگر افسوس کہ اس دور میں حکمت کے فقدان کو سرے سے کوئی مسئلہ سمجھا ہی نہیں جاتا حالانکہ حکمت کے بغیر انسان کے مسائل سلجھنے میں نہیں آتے بلکہ اُلجھتے ہی چلے جاتے ہیں، ترجیحات بدلتی چلی جاتی ہیں، معیارات خلط ملط ہوتے چلے جاتے ہیں، صحیح اور غلط کے، اچھے اور بُرے کے خود ساختہ معیار جنم لینے لگتے ہیں، اپنے مفادات کے پیش نظر کچھ جرائم کی سنگینی کو کم کر دیا جاتا ہے اور کچھ کو بڑھا دیا جاتا ہے، اب ذرا غور فرمائیے کس طرح مالی بدعنوانی کے جرم کو بڑھا چڑھا کر دنیا کا سب سے بڑا جرم بنا دیا گیا ہے جب کہ بدکاری، بے حیائی اور فحاشی و عریانی کو نظر انداز کر کے اس کی سنگینی کو اتنا کم کرنے کی کوشش کی گئی ہے گویا وہ کوئی سرے سے جرم ہی نہیں ہے، حالانکہ سب سے بڑی بددیانتی تو اخلاقی بددیانتی ہے، مالی بددیانتی بھی اگرچہ جرم ہی ہے مگر اخلاقی جرم کے مقابلے میں بہت کم

اور اس کا اندازہ یوں بھی لگا سکتے ہیں کہ چور کا صرف ہاتھ کاٹا جاتا ہے جب کہ زانی کو سنگسار کیا جاتا ہے، اب آپ کسی ایسے شخص کے بارے میں کیا کہیں گے جو کسی کو بدنام کرنے کے لیے، اس کی کردار کشی کرتے ہوئے اسے چور چور کہہ کر اس کی تشہیر کرتا چلا جائے جب کہ اس کی اپنی حالت یہ ہو کہ اس پر مالی بدعنوانی اور اخلاقی بددیانتی کے بیسیوں الزامات ہوں۔

آخر میں کسی کے جرم کی سنگینی کو نظر انداز یا کم کرنے کی کوشش کے حوالے سے ایک واقعہ ذکر کر کے بات ختم کرتا ہوں۔

خلیفہ ولید بن عبدالملک کے بعد اس کا بھائی سلیمان بن عبدالملک تخت نشین ہوا تو اس نے حجاج بن یوسف کے منشی اور مشیر کو (یزید بن ابومسلم) کو اپنا مشیر مقرر کرنا چاہا جس پر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا:

”أَسْأَلُكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ لَا تُحْيِي ذِكْرَ الْحَجَّاجِ بِإِسْتِكْتَابِكَ
إِيَّاهُ“

”اے امیر المؤمنین! اس کو اپنا کاتب اور مشیر بنا کر حجاج کی یاد تازہ نہ کریں“

”فَقَالَ: يَا أَبَا حَفْصٍ! إِنِّي لَمْ أَجِدْ عِنْدَهُ خِيَانَةَ دِينَارٍ وَلَا دِرْهَمٍ“

سلیمان بن عبدالملک نے کہا: اے ابو حفص! میں نے اس کے ہاں کسی ایک درہم یا دینار کی خیانت بھی نہیں پائی۔

”قَالَ عُمَرُ: أَنَا أَجِدُكَ مَنْ هُوَ أَعْفُ مِنْهُ فِي الدِّينَارِ وَالِدِرْهَمِ“

”حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے کہا: میں آپ کو درہم و دینار کے معاملے میں اس سے بھی زیادہ پاکدامن دکھا سکتا ہوں۔“

”قَالَ: وَمَنْ هُوَ؟“

خلیفہ سلیمان بن عبدالملک نے کہا: اور وہ کون ہے؟

”قَالَ: إِبْلِيسُ، مَا مَسَّ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، وَقَدْ أَهْلَكَ هَذَا
الْخَلْقُ“ (سراج الملوک، ج: ۱، ص: ۷۰)

”کہا: ابلیس، کہ اس نے درہم و دینار کو کبھی چھوا بھی نہیں مگر تمام مخلوق کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔“

تاہم حکمت کی ضرورت و اہمیت ایک مسلمہ حقیقت ہے، اس پر مزید گفتگو ان شاء اللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں کریں گے۔

اقول قولى هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر
المسلمين من كل ذنب انه هو الغفور الرحيم۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حکمت ایک قابل رشک نعمت ہے

﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ﴾

(البقرة: ۲۶۹)

”جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جس کو حکمت ملی، اسے حقیقت میں بڑی دولت مل گئی۔“

گذشتہ جمعوں میں حکمت کی ضرورت و اہمیت جاننے کی کوشش کی گئی، آج کی گفتگو میں اسی حوالے سے مزید کچھ جاننے کی کوشش کریں گے، ان شاء اللہ۔ کیونکہ جب تک کسی چیز کی اہمیت سمجھ میں نہیں آتی اور انسان اُس کی ضرورت محسوس نہیں کرتا تو دل میں اس کی رغبت پیدا نہیں ہوتی، ذوق اور شوق پیدا نہیں ہوتا، چنانچہ انسان اس کے حصول کے لیے حرکت میں نہیں آتا، سعی و جد جہد نہیں کرتا، تو گویا کسی کام کے کرنے سے پہلے اس کی ضرورت و اہمیت سمجھنا اور دل میں اس کا ذوق و شوق اور رغبت پیدا ہونا ضروری ہے۔

قرآن پاک میں اہل ایمان کو نیکی اور عمل صالح کا جا بجا حکم دیا گیا ہے اور ایسے ہی انبیاء و رسل علیہم السلام کو بھی۔ جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا .))

”اے لوگو! اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاکیزہ چیز ہی قبول کرتا ہے۔“

((وَأَنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ .))

”اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بھی انہی باتوں کا حکم دیا ہے جن کا رسل علیہم السلام کو حکم دیا ہے۔“

فَقَالَ: ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ۗ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ

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

حکمت ایک قابل رشک نعمت ہے

عَلَيْهِمْ وَسَلَّمَ (المؤمنون: ۵۱)

”اللہ تعالیٰ نے انبیاء و رسل ﷺ کو حکم دیتے ہوئے فرمایا اے پیغمبرو! کھاؤ پاک چیزیں اور عمل کرو صالح، تم جو کچھ بھی کرتے ہو، میں اُس کو خوب جانتا ہوں۔“
وَقَالَ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾

(البقرہ: ۱۷۲)

”اور اہل ایمان کو فرمایا: اے ایمان والو! جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔“ (صحیح مسلم: ۱۰۱۵)

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو جن باتوں کا حکم دیا انہی باتوں کا انبیاء و رسل ﷺ کو بھی حکم دیا ہے، بلکہ انبیاء و رسل ﷺ کو کچھ اضافی نیکیوں کا بھی حکم دیا، جیسا کہ اشراق کی نماز، تہجد، وتر اور قربانی وغیرہ آپ ﷺ پر فرض تھیں، مگر امت پر فرض نہیں ہیں۔

تو جہاں اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کا حکم دیا وہاں اُن کی رغبت اور ذوق و شوق پیدا کرنے کے لیے اُن کے فضائل کا ذکر کیا اُن کا اجر و ثواب بتلایا، تاکہ لوگوں کے دلوں میں وہ اعمال بجالانے کی ہمت، عزم اور جذبہ پیدا ہو۔

آئیے کچھ ایسے ہی حکمت کی ضرورت و اہمیت کو سمجھنے اور دل میں اس کا ذوق و شوق پیدا کرنے کے لیے کچھ مزید اس پر گفتگو کرتے ہیں۔

حکمت کی ضرورت و اہمیت کو سمجھنے کے لیے کچھ باتوں کا گذشتہ جمعوں میں ذکر ہوا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کو خیر کثیر قرار دینا، ﴿وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ ”جسے حکمت دی گئی اسے خیر کثیر دے دی گئی“ اور اسی طرح حکمت کی تعلیم دینا انبیاء ﷺ کا فرض منصبی بتلانا، ﴿وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ ”آپ ﷺ لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔“

اسی طرح حکمت کی اہمیت کے حوالے سے ایک آپ ﷺ کا یہ فرمان ہے: فرمایا:

((لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ .))

حکمت ایک قابل رشک نعمت ہے

”حسد صرف دو چیزوں میں ہے۔“

((رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَا لَأَقْسَلَطُهُ عَلَىٰ هَلَكَيْتِهِ فِي الْحَقِّ.))

”ایک وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا، تو اُس نے اُس کو راہ حق میں ہلاک

کرنے اور لٹا دینے پر لگا دیا۔“

((وَأَخْرَأْتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيَعْلَمُهَا.))

(صحیح البخاری: ۷۱۴۱)

”اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا کی اور وہ اُس کے مطابق فیصلے

کرتا اور اس کی تعلیم دیتا ہے۔“

حسد صرف دو چیزوں میں جائز ہے، یہاں حسد سے مراد رشک ہے، کیونکہ حسد اپنے

معنی و مفہوم کے اعتبار سے کسی صورت میں اور کسی چیز میں جائز نہیں ہے، کیونکہ حسد کا مطلب

ہے: خواہش کرنا کہ کوئی مخصوص نعمت اور خوبی جو فلاں کے پاس ہے کہ جس سے حسد کیا جا رہا

ہے چھن جائے اور اُسے (یعنی حسد کرنے والے کو) مل جائے اور یہ نہایت ہی گھٹیا اور کمینہ

پن ہے اور دوسرے یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور فیصلے پر اعتراض، اس سے انکار ہے اور اس کا

شکوہ ہے لہذا حسد کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔

یہاں لفظ حسد استعارتاً استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ لوگ اس سے مانوس و مألوف اور

واقف ہیں۔ رشک میں یہ خواہش تو شامل ہے کہ ایسی نعمت رشک کرنے والے کو بھی مل

جائے، مگر یہ خواہش ہرگز نہیں ہوتی کہ فلاں شخص سے چھن جائے۔

اصل میں کوئی ایسی خواہش کرنا سرے سے جائز ہی نہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے کسی

دوسرے کو خصوصی طور پر نوازا ہو اور فضیلت دی ہو۔ بالخصوص کوئی ایسی نعمت، خوبی، حیثیت اور

مقام و مرتبہ کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے کسی دوسرے کو نوازا ہو شرعاً و قدراً ممکن ہی نہ ہو، جیسا کہ

کوئی عورت خواہش کرے کہ وہ مرد ہو جائے اور کوئی مرد خواہش کرے کہ وہ عورت ہو، یا کوئی

خواہش کرے کہ کاش وہ کسی امیر آدمی کے یا کسی نیک آدمی کے گھر پیدا ہوتا، یا کوئی خواہش

حکمت ایک قابل رشک نعمت ہے

کرے کہ وہ صحابی ہوتا، تو ایسی خواہشات سرے سے ہی جائز نہیں چہ جائیکہ آدمی کسی سے حسد کرے! جیسا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا:

((يَا رَسُولَ اللَّهِ! يَغْزُو الرَّجَالُ وَلَا نَغْزُو، وَإِنَّمَا لَنَا نِصْفُ الْمِيرَاثِ.))

”اے اللہ کے رسول ﷺ مرد لوگ جہاد کرتے ہیں اور ہم جہاد نہیں کرتیں اور ایک حدیث میں ہے کہ ہم شہید نہیں ہوتیں، اور ہمارا وراثت میں بھی صرف آدھا حصہ ہے۔“

فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ:

((وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ط)) (النساء: ۳۲) (صحیح

الترمذی (الالبانی: اسنادہ صحیح): (۳۰۲۲)

تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے کسی کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے، اس کی تمنا نہ کرو۔

((وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ط)) (النساء: ۳۲)

”اور اللہ تعالیٰ سے اُس کے فضل کی دعا مانگتے رہو۔“

اور ایک حدیث میں ہے: آپ ﷺ نے فرمایا:

((سَلُوا اللَّهَ، مِنْ فَضْلِهِ.))

”اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو۔“

((فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يُسْأَلَ.))

”اور اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ اُس سے سوال کیا جائے، دعا مانگی جائے۔“

((وَإِنَّ أَفْضَلَ الْعِبَادَةِ أَنْتَظَارُ الْفَرَجِ مِنَ اللَّهِ.))

(مسند البزار: ۶۲۹۷)

”اور سب سے افضل عبادت اللہ تعالیٰ کی طرف سے وسعت و کشادگی کا

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

حکمت ایک قابل رشک نعمت ہے

انتظار ہے۔“

یعنی کسی تنگی، تکلیف، کمی اور محرومی پر اللہ تعالیٰ سے اُس کے فضل کا سوال کرنا اور پھر گھبراہٹ اور بے چینی کا اظہار نہ کرنا کہ کب مصیبت ٹلے گی اللہ کا فضل ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ کی مدد کا انتظار کرنا سب سے افضل عبادت ہے۔

اندازہ کریں ایسی نیکی کی خواہش کرنا بھی منع ہے جسے اللہ تعالیٰ نے کسی حکمت کی بنا پر کسی کو اُس سے محروم رکھا ہو، جیسا کہ کسی عورت کے جہاد کرنے اور شہید ہونے کی خواہش جو کہ یقیناً ایک نیک خواہش ہے، مگر چونکہ اللہ تعالیٰ نے حکمت کے تحت اُس کو اُس سے محروم رکھا ہے اور اسے مستثنیٰ قرار دیا ہے، اس لیے وہ نیک خواہش بھی جائز نہیں ہے۔

اس کے بجائے اللہ تعالیٰ نے عورت کو آسان کاموں کے بدلے اتنا بڑا انعام دینے کا وعدہ فرمایا ہے کہ جو ہر ایک مرد کو بھی نصیب نہیں ہو سکتا اور وہ یہ ہے کہ حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((اِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَصَّنَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، دَخَلَتْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ.)) (صحیح الترغیب (للألبانی): ۲۴۱۱)

”جب عورت پانچ نمازیں پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے خاوند کی اطاعت کرے، (جائز کاموں میں)۔ تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔“

جنت کے آٹھ دروازے ہیں اور جس کو اس بات کی اجازت اور اختیار دیا جائے گا کہ جس دروازے میں سے چاہے داخل ہو جائے یہ بہت بڑا اعزاز ہے، جو ایک سوال کے جواب میں بھری مجلس میں سے صرف حضرت ابوبکر الصدیق رضی اللہ عنہ کو اس اعزاز اور شرف کی خوشخبری دی گئی ہے۔

اسی طرح عورت کے لیے حج کو جہاد کے قائم مقام قرار دیا، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا

فرماتی ہیں:

((اَسْتَاذَنْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي الْجِهَادِ .))

”کہ میں نے آپ ﷺ سے جہاد کی اجازت طلب کی۔“

((فَقَالَ: جِهَادُ كُنَّ الْحَجِّ .)) (صحیح البخاری: ۲۸۷۵)

”تو فرمایا: تمہارا جہاد حج ہے۔“

بلکہ ایک حدیث میں عورت کے لیے حج کو افضل جہاد قرار دیا:

((لَكِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ .)) (صحیح البخاری ، کتاب

الحج : ۱۵۲۰)

”لیکن افضل جہاد حج مبرور ہے۔“

تو ایسی کوئی نیک خواہش کرنا بھی جائز نہیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر کسی کو

نوازا ہو، جیسا کہ حدیث میں ہے، حضرت عبدالرحمن بن جبیر اپنے والد سے بیان کرتے ہیں:

((قَالَ: جَلَسْنَا إِلَى الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ يَوْمَ مَا فَمَّرَ بِهِ رَجُلٌ .))

”ہم ایک روز حضرت مقداد بن الاسود رضی اللہ عنہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک

شخص ان کے پاس آیا۔“

((فَقَالَ: طُوبَىٰ لِهَاتَيْنِ الْعَيْنَيْنِ اللَّتَيْنِ رَأَتَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ .))

”اور کہا: کتنی خوش نصیب ہیں یہ دو آنکھیں جنہوں نے رسول اللہ ﷺ کو

دیکھا ہے۔“

((وَاللَّهُ لَوَدِدْنَا أَنَا رَأَيْنَا مَا رَأَيْتَ وَشَهِدْنَا مَا شَهِدْتَ .))

”اللہ کی قسم ہماری خواہش ہے کہ کاش ہم نے بھی وہ کچھ دیکھا ہوتا جو آپ نے

دیکھا ہے اور ہم ان موقعوں پر موجود ہوتے جہاں آپ موجود تھے۔“

(فَاسْتُغْضِبَ) حضرت مقداد رضی اللہ عنہ اس بات سے غضبناک ہو گئے۔

(فَجَعَلْتُ أَعْجَبُ: مَا قَالَ إِلَّا خَيْرًا)

حکمت ایک قابل رشک نعمت ہے

حضرت عبدالرحمن بن جبیر کہتے ہیں میں بہت حیران ہوا، کہ اُس نے تو ایک اچھی بات ہی کی ہے۔

((ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ:))

تو حضرت مقداد رضی اللہ عنہ اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے:

((مَا يَحْمِلُ الرَّجُلَ عَلَى أَنْ يَتَمَنَّى مَحْضَرًا عَيْبَهُ اللَّهُ عَنْهُ.))

”آدمی کو کون سی چیز اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ وہ کسی ایسے موقعے اور مشہد کی

تمنا کرے جسے اللہ تعالیٰ نے اُس سے پوشیدہ کر رکھا ہے!“

((لَا يَدْرِي لَوْ شَهِدَهُ كَيْفَ يَكُونُ فِيهِ.))

”جسے معلوم نہیں کہ اگر وہ وہاں موجود ہوتا تو وہ کس حال میں ہوتا۔“

((وَاللَّهُ لَقَدْ حَضَرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَقْوَامٌ كَبَّهُمُ اللَّهُ عَلَى

مَنَآخِرِهِمْ فِي جَهَنَّمَ، لَمْ يُجِيبُوهُ وَلَمْ يُصَدِّقُوهُ.))

”اللہ کی قسم کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں حاضر تو

تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے نتھنوں کے بل یعنی اوندھے منہ جہنم میں

پھینک دیا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک نہ کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی

تصدیق نہ کی۔“

((أَوْ لَا تَحْمَدُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذْ أَخْرَجَكُمْ لَا تَعْرِفُونَ إِلَّا

رَبَّكُمْ، فَتُصَدِّقُونَ بِمَا جَاءَ بِهِ نَبِيُّكُمْ ﷺ قَدْ كُنْتُمْ

الْبُلَاءَ بَعِيرِكُمْ))

”کیا تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے کہ اُس نے تمہیں اُس مشکل سے ایسا نکالا

کہ تم اپنے رب کے سوا کچھ نہیں جانتے یعنی تمہیں کسی مصیبت کا سامنا نہیں کرنا

پڑا، دوسروں کی آزمائش تمہیں کفایت کر گئی ہے۔“

((وَاللَّهُ لَقَدْ بَعَثَ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى أَشَدِّ حَالٍ بَعَثَ عَلَيْهَا نَبِيٌّ قَطُّ.))

حکمت ایک قابل رشک نعمت ہے

”اللہ کی قسم آپ ﷺ اُن تمام حالات سے سخت ترین حالات میں مبعوث ہوئے جو کوئی نبی کسی ایسے حالات میں مبعوث کیا گیا ہو۔“

فِي فِتْرَةٍ وَجَاهِلِيَّةٍ مَا يَرَوْنَ أَنَّ دِينَنَا أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ))
رسولوں ﷺ کی آمد کے ایک وقفے کے بعد اور دور جاہلیت میں جس معاشرے کے لوگ بت پرستی سے بہتر کوئی دین ہی نہ سمجھتے تھے:

((فَجَاءَ بِفُرْقَانٍ فَرَّقَ بِهِ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ وَفَرَّقَ بِهِ بَيْنَ الْوَالِدِ وَوَلَدِهِ))

”آپ ﷺ دین فرقان لے کر آئے جس نے حق و باطل میں تفریق کر دی اور حق و باطل کی بنیاد پر باپ اور بیٹے میں تفریق کر دی۔“

((حَتَّىٰ إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيَرَىٰ وَالِدَهُ أَوْ وَلَدَهُ أَوْ أَخَاهُ كَافِرًا وَقَدْ فَحَّحَ اللَّهُ قُلُوبَهُ بِالْإِيمَانِ وَيَعْلَمُ أَنَّهُ إِنْ هَلَكَ دَخَلَ النَّارَ)).

”حتیٰ کہ آدمی جب دیکھتا کہ اُس کا والد یا بیٹا، یا بھائی حالت کفر پر ہے اور اگر اسی حالت میں مر گیا تو جہنم واصل ہوگا جب کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کے دل کا تالا ایمان کے ذریعے کھول دیا ہے۔“

((فَلَا تَقْرُ عَيْنُهُ) تُوِيه دیکھ کر اُس کی آنکھوں کو قرار نہ آتا
(وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ حَبِيبَهُ فِي النَّارِ))

کیونکہ وہ جانتا کہ اُس کا عزیز اور پیارا جہنم میں ہوگا۔

((وَأَنَّهَا لِيَلَّتِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ)) (الأدب المفرد: ۸۷)

”یہی وہ بات ہے جس کے لیے اللہ فرماتے ہیں اور وہ لوگ جو دعائیں مانگا کرتے ہیں کہ: اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔“

حکمت ایک قابل رشک نعمت ہے

تو بات ہو رہی تھی کہ جب ایسی نیک تمنائیں اور رشک بھی جائز نہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر کسی کو نوازا ہو تو حسد کیونکر جائز ہو سکتا ہے۔ مگر غور کیجئے کہ پھر وہ کتنی عظیم چیز ہوگی کہ جس پر رشک جائز قرار دیا گیا ہے؟ اور وہ صرف دو چیزیں ہیں، جن کا کچھ دیر پہلے ذکر ہوا۔ ایک وہ شخص جو مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لٹاتا ہے، خرچ کرنے کا لفظ استعمال نہیں فرمایا۔ بلکہ ہلاک کرنے کا لفظ ارشاد فرمایا۔ اور دولت کو ہلاک کرنا یا لٹانا کیا ہوتا ہے؟ امید ہے آپ ضرور سمجھتے ہوں گے۔ اگر کوئی شخص سینکڑوں یا ہزاروں ڈالرز میں سے ایک ڈالر اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہی کہلائے گا۔ مگر وہ اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہلاک کرنے یا لٹانے والا نہیں کہلائے گا کہ جس پر رشک کیا جاسکے۔ اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال لٹانے کا مفہوم آپ اپنے دل سے بھی پوچھ سکتے ہیں اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا کر رکھی ہو اور یہاں حکمت سے مراد علم ہے، اور وہ شخص علم و حکمت کے مطابق فیصلے کرتا ہو، اپنی ذات میں بھی اور لوگوں کے مابین بھی اور اس کی تعلیم دیتا ہو۔ جس کا مطلب ہے کہ ہر علم والے پر رشک نہیں کیا جاسکتا، جس طرح کسی صاحب مال کا اپنا مال اللہ کی راہ میں لٹانا مشکل ہے، ایسے ہی علم والوں کا اپنی ذات اور دوسروں کے درمیان علم کے مطابق عمل کرنا مشکل ہے اور ایسے لوگ نایاب ہیں جو باعمل بھی ہوں اور دوسروں کو خالص کتاب و سنت کی تعلیم بھی دیتے ہوں اور ڈنڈی نہ مارتے ہوں۔

حکمت کی اہمیت اور فضیلت کا ذکر ہو رہا تھا، حکمت کے چند نمونے ان شاء اللہ بعد میں ذکر کریں گے، فی الحال یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ حکمت کیسے حاصل ہو سکتی ہے۔

اختصار کے ساتھ چند کا ذکر کرتے ہیں، ان میں سے سب سے اولین ذریعہ دعا ہے، کہ اللہ تعالیٰ سے اس کی نعمت اور فضل مانگنے کا حکم ہے اور حکمت اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔

﴿وَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ط﴾ (النساء: ۳۲)

”اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرو۔“

دوسرا ذریعہ حکماء اور دانشمند لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، نادان، جاہل، کم عقل اور فضول

حکمت ایک قابل رشک نعمت ہے

گفتگو کرنے والوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ اپنے عمال کو خصوصی طور پر اہل حکمت لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کے لیے کہا کرتے تھے۔
تیسرا ذریعہ حکمت و دانشمندی کی کتابیں پڑھنا اور اصحاب حکمت لوگوں کی سوانح حیات کا مطالعہ کرنا۔

چوتھا ذریعہ تجربہ کار لوگوں کے پاس بیٹھنا، جنہوں نے دنیا کے نشیب و فراز دیکھے ہوں اور حکمتوں کو پلے باندھ لیا ہو، مگر ان سب کے ساتھ دین سے تعلق ایک خصوصی شرط ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عشرہ ذوالحجہ کے فضائل اور کرنے کے کام

﴿وَأَنْفَجِرْ ۙ وَكَيَالِ عَشِيرَ ۙ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ۙ﴾ (الفجر: ۱-۳)

”قسم ہے فجر کی۔ اور دس راتوں کی۔ اور جفت اور طاق کی۔“

اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اُس نے ہمیں اسلام کی ہدایت بخشی اور اُس کا احسان ہے کہ وہ ہماری تمام تر سستیوں، کوتاہیوں، بے رغبتیوں، بے پرواہیوں اور بے نیازوں کے باوجود ہمیں اپنے فضل و رحمت سے محروم نہیں کرتا، بلکہ وقفے وقفے سے نیکی کے مواقع فراہم کرتا رہتا ہے۔

حقیقت میں وہ اپنے بندوں کو ہرگز عذاب دینا نہیں چاہتا، بشرطیکہ ہم بندے بن کر رہیں۔ فرمان ربی ہے:

﴿مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَأَمَّنْتُمْ ط﴾ (النساء: ۱۴۷)

”اللہ بھلا تمہیں سزا دے کر کیا کرے گا، بشرطیکہ تم شکر گزار بنے رہو اور ایمان لائے رہو!“

حالانکہ اگر وہ عذاب دینا بھی چاہے تو اُس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے کا حق نہیں رکھتا اور وہ کسی کے سامنے جوابدہ نہیں ہے:

﴿لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ ط﴾ (الانبیاء: ۲۳)

”وہ اپنے کاموں کے لیے کسی کے آگے جوابدہ نہیں ہے اور وہ سب جوابدہ ہیں۔“

حدیث میں ہے، حضرت عبداللہ ابن الدلیلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:

((قَالَ: وَقَعَ فِي نَفْسِي شَيْءٌ مِنَ الْقَدَرِ فَاتَيْتُ أَبِي بِنِ كَعْبٍ .))

”فرماتے ہیں: میرے دل میں تقدیر کے بارے میں کچھ وسوسہ پیدا ہوا تو میں

حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوا۔“

((فَقُلْتُ يَا أَبَا الْمُنْذِرِ! وَقَعَ فِي نَفْسِي شَيْءٌ مِنَ الْقَدَرِ، خِصْتُ

أَنْ يَكُونَ فِيهِ هَلَاكٌ دِينِي وَأَمْرِي.))

”میں نے کہا: اے ابا المنذر! میرے دل میں تقدیر کے بارے میں کچھ وسوسہ

پیدا ہو رہا ہے، ڈرتا ہوں کہ کہیں اس سے میری دنیا اور آخرت تباہ نہ ہو جائے۔“

((فَقَالَ: يَا بَنَ أَخِي! إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَوْ عَذَّبَ أَهْلَ سَمَاوَاتِهِ

وَأَهْلَ أَرْضِهِ لَعَذَّبَهُمْ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ لَهُمْ.)) (سنن الکبریٰ

للبيهقي: ٢٠٨٧٤، مختصر تاریخ دمشق، ج: ١٣، ص: ٢٢٨)

تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”بھتیجے! اللہ عزوجل اگر اپنے تمام

آسمانوں اور تمام زمینوں کے ملکینوں کو تمام زمینوں اور تمام آسمانوں کی مخلوقات کو

عذاب دینا چاہے تو عذاب دے گا اور ظالم بھی نہیں ہوگا۔“

یعنی تمام مخلوقات اسی کی ہیں، وہ جب چاہے بنائے، جب چاہے ختم کر دے، جس کو

چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، جس کو چاہے دولت دے، جس کو چاہے محروم

رکھے، اس کی مرضی ہے، کسی کا کیا حق، کیا حیثیت اور کیا مجال ہے کہ اُس سے پوچھے کہ وہ کیا

اور کیوں کر رہا ہے۔

تو وہ اگر کسی کو عذاب دینا چاہے تو وہ ظالم نہیں ہوگا اور نہ کوئی اس سے پوچھنے کا حق رکھتا

ہے لیکن:

((وَلَوْ رَحِمَهُمْ، لَكَانَتْ رَحْمَتُهُ لَهُمْ خَيْرًا مِنْ أَعْمَالِهِمْ.))

”اور اگر وہ اُن پر رحم فرمائے تو اُس کی رحمت اُن کے لئے، اُن کے اعمال سے

بہتر ہوگی۔“

((وَلَوْ أَنَّ لَكَ مِثْلَ أَحَدٍ ذَهَبًا أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا قَبِلَهُ اللَّهُ

مِنْكَ حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ، وَتَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ

لِيُخْطِئَكَ ، وَأَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبِكَ .))

”اور اگر تمہارے پاس اُحد پہاڑ برابر بھی سونا ہو اور تم سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دو تو وہ تم سے ہرگز قبول نہ کرے گا، جب تک تم تقدیر پر ایمان نہ رکھو اور جب تک یہ نہ جان لو کہ جو مصیبت تم پر آئی ہے وہ کسی صورت تم سے چوک نہیں سکتی تھی، بل نہیں سکتی تھی اور جو مصیبت تم سے ٹل گئی ہے وہ کسی صورت تمہیں پہنچ نہیں سکتی تھی۔“

((وَأَنَّكَ إِذَا مِتَّ عَلَى غَيْرِ هَذَا دَخَلْتَ النَّارَ .))

”اور اس عقیدے کے خلاف عقیدہ رکھتے ہوئے اگر تمہیں موت آگئی تو تم جہنم میں داخل ہو گے۔“

((وَلَا عَلَيْكَ أَنْ تَأْتِيَ أَخِي عَبْدَ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَتَسْأَلَهُ .))

”اور کوئی حرج نہیں اگر تم بھائی عبد اللہ بن مسعود کے پاس جا کر اُس سے بھی پوچھ لو۔“

((فَأَتَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ فَسَأَلْتَهُ .))

”حضرت ابن الدلیلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں پھر میں عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور اُن سے پوچھا۔“

((فَقَالَ: مِثْلَ ذَلِكَ .))

”تو انہوں نے بھی یہی باتیں کیں۔“

((وَقَالَ لِي: لَا عَلَيْكَ أَنْ تَأْتِيَ حَدِيثَهُ بِنَ الْيَمَانِ فَتَسْأَلَهُ .))

”اور کہا کہ کوئی حرج نہیں اگر تم حدیفہ بن یمان سے یہ جا کر پوچھ لو!“

((فَأَتَيْتُ حَدِيثَهُ بِنَ الْيَمَانِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لِي مِثْلَ ذَلِكَ .))

”پھر میں حدیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اُن سے پوچھا اور انہوں نے بھی یہی باتیں کہیں۔“

((وَقَالَ: اِنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَسَلَهُ .))

”اور کہا کہ تم زید بن ثابت کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو!“

((فَاتَيْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَسَأَلْتُهُ .))

”میں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، ان سے پوچھا:

فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:

تو انہوں نے فرمایا: میں نے اللہ کے رسول ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے۔“

((اِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ، لَوْ عَذَّبَ اَهْلَ سَمَاوَاتِهِ ، وَاَهْلَ اَرْضِهِ

لَعَذَّبَهُمْ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ لَهُمْ .))

”کہ اللہ عزوجل اگر تمام آسمانوں اور زمین والوں کو عذاب دینا چاہے تو عذاب

دے گا تو اُس کا اُن کو عذاب دینا ظلم نہیں ہوگا۔“

((وَاَلَوْ رَحِمَهُمْ لَكَانَتْ رَحْمَتُهُ خَيْرًا لَهُمْ مِنْ اَعْمَالِهِمْ .))

”اور اگر وہ ان پر رحم کرے تو اُس کی رحمت اُن کے لئے، اُن کے اعمال سے

بہتر ہوگی۔“

((وَاَلَوْ اَنَّ لَكَ مِثْلَ اُحُدٍ ذَهَبًا اَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، مَا قَبِلَهُ اللَّهُ

مِنْكَ حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ .))

”اور اگر تمہارے پاس اُحد پہاڑ برابر سونا بھی ہو اور اسے تم اللہ کی راہ میں خرچ

کردو، تو وہ تم سے ہرگز قبول نہیں کرے گا، جب تک تقدیر پر ایمان نہ رکھو۔“

((وَتَعَلَّمْ ، اَنَّ مَا اَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ .))

”اور جب تک یہ نہ جان لو علم الیقین کی حد تک کہ جو تکلیف تمہیں پہنچی ہے وہ

ہرگز ٹلنے والی نہیں تھی۔“

((وَاَنَّ مَا اَخْطَاكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ .))

”اور جو ٹل گئی ہے وہ کبھی پہنچ نہیں سکتی تھی۔“

((وَأَنَّكَ إِِنْ مِتَّ عَلَيَّ غَيْرَ هَذَا دَخَلْتَ النَّارَ.)) (ابن ماجہ ،

کتاب المقدمة : ۷۷)

”اور اگر اس عقیدے سے مختلف عقیدے پر تمہیں موت آئی تو جہنم میں جاؤ گے۔“

تو بات ہو رہی تھی کہ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہرگز عذاب دینا نہیں چاہتا، چنانچہ اُس نے تمام لوگوں کے لیے مسلم ہوں یا کافر ہدایت کے راستے کھلے رکھے ہیں اور اُن پر حجت تمام کر دی ہے، اس کے باوجود کہ وہ ہدایت کو نہ صرف یہ کہ قبول نہیں کرتے بلکہ اُس سے شدید نفرت کرتے ہیں اور اس کی مخالفت کرتے ہیں اور اس کی راہ میں روڑے اٹکاتے ہیں۔

ایسے ہی وہ مسلمان جو اسلام پر عمل نہیں کرتے نہ صرف یہ کہ عمل نہیں کرتے بلکہ دین کا اور دینداروں کا مذاق اڑاتے ہیں، اور کھلے عام اسلام کی مخالفت کرتے ہیں، بے حیائی پھیلاتے ہیں، مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ بشمول اُن کے تمام مسلمانوں کے لیے توبہ و استغفار کے مواقع فراہم کرتے ہیں۔

اور انہی موقعوں میں سے ایک موقع ماہ ذوالحجہ کے ابتدائی دس دنوں کی صورت میں ہے، جو کہ غالباً آئندہ جمعۃ المبارک سے شروع ہونے والا ہے۔

ماہ ذوالحجہ کے وہ مبارک ایام اگرچہ ہر سال آتے ہیں اور ہم ہر سال اس کے مسائل و احکام بھی سنتے ہیں، مگر چونکہ ایک تو دین کے حوالے سے ہمارا حافظہ ذرا کمزور ہے کہ دین کی باتیں ہمیں یاد نہیں رہتیں اور دوسرے یہ کہ وعظ و تزکیہ اور ترغیب و ترہیب سے ایک مسلمان کے دل میں نیکی کی رغبت پیدا ہوتی ہے دین کی طرف میلان اور رجحان بڑھتا ہے اور شوق عبادت کے جوش و جنون میں اضافہ ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں:

﴿وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ كَرِيمٌ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (الذاریات: ۵۵)

”نصیحت کرتے رہیے کیونکہ نصیحت اہل ایمان کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔“

تو یاد دہانی اور نصیحت کے طور پر اُن مبارک ایام کی فضیلت کا تذکرہ ایک بار پھر

سننے ہیں۔

حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((مَامِنْ أَيَّامِ الْعَمَلِ الصَّالِحِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ فِيهِنَّ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ، يَعْنِي عَشَرَ ذِي الْحِجَّةِ))

”ماہ ذوالحجہ کے دس دنوں کے علاوہ کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں کیا ہو عمل صالح اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہو، جتنا ان دنوں میں کیا ہو عمل صالح اللہ تعالیٰ کو پسند اور محبوب ہے۔“

((قَالُوا: وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟))

”صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، کیا اللہ کی راہ میں کیا ہو جہاد بھی نہیں؟“

((قَالَ: وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.))

”فرمایا: دوسرے دنوں میں کیا ہو جہاد بھی اتنا محبوب نہیں۔“

((إِلَّا رَجُلًا خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ.))

(ترمذی: ۷۵۷)

”سوائے اُس آدمی کے جو اپنی جان اور مال کے ساتھ جہاد کے لیے نکلا اور پھر

اُن میں سے کوئی بھی چیز لے کر واپس نہ لوٹا۔“

اور قرآن پاک میں اس کی فضیلت یوں بیان ہوئی ہے:

﴿وَالْفَجْرِ ۝ وَالْكَافِرِ ۝ وَالْعَشْرِ ۝ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ۝ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسِيرُ ۝ هَلْ فِي ذَلِكَ

قَسَمٌ لِّذِي حِجْرِ ۝﴾ (الفجر: ۱-۵)

”قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی، اور جفت اور طاق کی، اور رات کی جبکہ وہ

رخصت ہو رہی ہو، کیا اس میں کسی صاحب عقل کے لیے کوئی قسم ہے؟“

سورۃ الفجر کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے چار چیزوں کی قسم کھائی ہے اُن میں سے ایک

قسم دس راتوں کی ہے، جس سے مراد ذوالحجہ کے پہلے دس دن ہیں۔

کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائے، مگر اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے جس چیز کی چاہے قسم کھا سکتے ہیں، کیونکہ اسی کی مخلوقات ہیں، اسی کی ملکیت ہیں اور اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس کی فضیلت اور اہمیت ظاہر کرنے کے لئے، تو ان چار چیزوں کی قسم کھانے کے بعد کہ جن میں سے ایک ذوالحجہ کے دس دن بھی ہیں، آخر میں فرمایا: (هل فى ذلك قسم لذى حجر) کیا اس میں کسی صاحب عقل کے لیے کوئی قسم ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے ان دس دنوں کی فضیلت مزید واضح ہو جاتی ہے۔

تو معنی یہ ہوا کہ ماہ ذوالحجہ کہ پہلے دس دن بہت فضیلت والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت اہمیت والے ہیں، چنانچہ ان دس دنوں میں کیا ہوا کوئی بھی عمل صالح اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے، بنسبت دوسرے دنوں میں کئے ہوئے عمل صالح کے۔

اور عمل صالح سے مراد وہ عمل ہے جو کہ ایک تو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو اور دوسرے سنت کے مطابق ہو اور اگر ان دو شرطوں میں سے کوئی ایک بھی مفقود ہو تو وہ عمل صالح نہیں رہتا۔

اگر یہ جاننا چاہیں کہ یہ ایام اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنے بافضیلت کیوں ہیں! تو جو ظاہری دلائل سے معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ یہ ایام فریضہ حج کی ادائیگی کے دنوں میں آتے ہیں اور حج کے ایام میں ایک دن یوم عرفہ کا بھی ہے جو کہ حج کا سب سے بڑا رکن ہے، بلکہ یوم عرفہ کے بارے میں آپ ﷺ نے فرمایا: (الْحَجُّ عَرَفَةٌ) ”حج تو عرفہ ہے“، یعنی حج کا سب سے اہم رکن عرفہ ہے۔

اور یوم عرفہ کی فضیلت میں سے ایک بات یہ ہے کہ اُس دن تمام دنوں سے بڑھ کر لوگ جہنم سے آزاد کئے جاتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا: ((مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ أَنْ يُعْتَقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ.))

”یوم عرفہ کے سوا کوئی دن ایسا نہیں ہے، جس میں اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہو۔“

((وَأَنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ فَيَقُولُ: مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ؟))

(سنن ابن ماجہ : ۳۰۱۴)

”اور اللہ تعالیٰ اُن کے قریب ہوتا ہے، یعنی اپنے فضل و رحمت کے ذریعے اُن کے قریب ہوتا ہے اور پھر حُجَّاج پر فخر کرتے ہوئے فرشتوں سے کہتا ہے، یہ لوگ بھلا کیا چاہتے ہیں؟“

یعنی یہ لوگ جو اپنا گھر بار، اپنا وطن اور اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر آئے ہیں، اپنے مال خرچ کئے ہیں، سفر کی صعوبتیں اور مشقتیں سہتے ہیں تو کیا چاہتے ہیں؟

یہ بخشش و مغفرت کے طلبگار ہیں، اپنے رب کی رضا اور خوشنودی اور اس کا قرب چاہتے ہیں چنانچہ یہ حق دار ہیں کہ ان کی مرادیں بر لائی جائیں، ان کی دعائیں قبول کی جائیں اور انہیں فضل و رحمت اور بخشش و مغفرت سے نوازا جائے۔

تو ان دس دنوں کی فضیلت کی ایک وجہ یہ ٹھہری کہ ان میں یوم عرفہ آتا ہے اور دوسرے یہ کہ ان دس دنوں میں تمام بڑی بڑی عبادات جمع ہو جاتی ہیں، نماز، روزہ، صدقہ اور حج۔

اور ان ایام کی فضیلت کا ایک پہلو یہ ملاحظہ کیجئے کہ بنی اسرائیل کے مصر سے نکلنے کے بعد کہ جب انہیں غلامانہ زندگی سے نجات ملی اور ایک خود مختار قوم کی حیثیت حاصل ہو گئی تو انہیں احکامات شریعت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ عَلَیْهِ السَّلَام کو کوہ سینا پر تیس دنوں کے لیے بلا یا کہ اُس پہاڑ پر رہ کر اور یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور تفکر و تدبر میں گزاریں اور پھر اُس میں مزید دس دنوں کا اضافہ کر دیا۔ جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں:

﴿وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً ۖ وَآتَيْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ

لَيْلَةً ۗ﴾ (الاعراف: ۱۴۲)

”اور ہم نے موسیٰ کو تیس دن رات کے لیے طلب کیا، اور بعد میں دس دن کا اور

اضافہ کر دیا، اس طرح اُس کے رب کی مقرر کردہ مدت پورے چالیس دن ہو گئی۔“

تو مفسرین رحمہم اللہ لکھتے ہیں کہ وہ دس دن یہی عشرہ ذوالحجہ کے دن ہیں۔ تو ان ایام کی فضیلت جان لینے کے بعد اور ان میں نیک اعمال کا اجر و ثواب اور ترغیب معلوم کر لینے کے بعد یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ان میں کون کون سے نیک عمل ہمیں کرنے چاہیں!

نیک اعمال کا دائرہ تو یقیناً بہت وسیع ہے، مگر ان میں سے چند اعمال کا کہ جن سے ہر شخص واقف ہے، ان سے مانوس ہے اور آسانی سے کئے بھی جاسکتے ہیں ذکر کرتے ہیں:

ان کے سرفہرست ایک تو یوم عرفہ کا روزہ ہے، جو کہ 9 ذی الحجہ کا دن ہے اور اس کی فضیلت اور اجر و ثواب آپ کو معلوم ہی ہوگا، کیونکہ ہر سال سنتے ہیں اور وہ یہ کہ حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((يُكْفَرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ.))

”کہ اُس سے ایک گزشتہ اور ایک آئندہ سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔“

اس کے علاوہ نماز، تلاوت قرآن پاک، صدقہ و خیرات اور تکبیرات و تسبیحات وغیرہ ہیں۔ ان دس دنوں میں 9 ذوالحجہ کے روزے کے علاوہ پہلے آٹھ دنوں کے روزے بھی مستحب ہیں، مگر دسویں ذی الحجہ کا روزہ نہیں رکھ سکتے کیونکہ وہ عید الاضحیٰ کا دن ہے۔

اور حدیث میں ہے کہ:

((نَهَى النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ النَّحْرِ))

”آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔“

اسی طرح عید الاضحیٰ کے بعد کے تین دن بھی جو کہ ایام التشریق کہلاتے ہیں روزہ نہیں رکھ سکتے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((أَيَّامُ التَّشْرِيقِ: أَيَّامُ أَكْلِ وَشُرْبِ وَذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ))

”کہ ایام التشریق (یعنی گیارہ، بارہ اور تیرہ ذوالحجہ) کے دن کھانے پینے اور

عشرہ ذوالحجہ کے فضائل اور کرنے کے کام

اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہیں۔“

قربانی کے احکام میں یہ بات بھی آپ کو معلوم ہی ہوگی کہ ذوالحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد سے لے کر قربانی کرنے تک بال اور ناخن وغیرہ نہیں کاٹنے چاہیں، جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ وَارَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُصَحِّحَ فَلَا يَمَسُّ مِنْ

شَعْرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا.)) (صحیح مسلم: ۱۹۷۷)

”جب ذوالحجہ کا عشرہ شروع ہو جائے اور تم میں سے کوئی شخص قربانی کرنے کا

ارادہ رکھتا ہو تو اپنے بالوں اور جسم میں سے کوئی چیز نہ چھوئے، یعنی کچھ نہ کاٹتے۔“

اور تکبیرات کے متعلق بھی ایک بار پھر ذہن میں تازہ کر لیں کہ یوم عرفہ کی فجر کی نماز سے

لے کر ۱۳ ذوالحجہ کی عصر تک پڑھی جاتی ہیں، نمازوں کے بعد بھی اور عام اوقات میں بھی۔

اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر واللہ

الحمد.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عشرہ ذوالحجہ کی اہمیت و فضیلت

﴿وَالْفَجْرِ ۝ وَ لَيَالٍ عَشْرٍ ۝ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ۝ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسِيرٌ ۝ هَلْ فِي ذَلِكَ

قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ ۝﴾ (الفجر: ۱-۵)

گذشتہ جمعہ عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت ہم نے جانی، ماہ ذوالحجہ کے یہ ابتدائی دس دن جو کہ کل سے شروع ہو رہے ہیں سال بھر کے تمام ایام سے یقیناً افضل و برتر ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم کھائی اور ان میں ذکر و اذکار اور تکبیر و تسبیح کی ترغیب دی ہے، اسی طرح احادیث میں بھی ان کی فضیلت بیان ہوئی اور ان میں کثرت سے تسبیح و تحمید اور تکبیر و تہلیل کی تاکید کی گئی ہے۔

لیکن مشاہدہ یہ ہے کہ جس طرح نہایت تاکید کے ساتھ ان ایام کی فضیلت بیان کی گئی ہے اور جس پر زور انداز سے ان میں عمل صالح کی ترغیب دی گئی ہے، لوگوں میں اس حساب سے جوش و ولولہ نظر نہیں آتا، شوق و جذبہ دکھائی نہیں دیتا، پہلے تو اکثر لوگ ان ایام کی فضیلت سن کر بھی ٹس سے مس نہیں ہوتے، ان میں کوئی تحریک اور ہلچل پیدا نہیں ہوتی اور پھر جو لوگ تھوڑی بہت کوشش کرتے بھی ہیں، تو وہ بھی بس اک سرسری سی اور بے دلی کے ساتھ ہوتی ہے، نیکی کے جذبے اور ذوق و شوق کے ساتھ نہیں ہوتی اور یہ کیفیت دیکھ کر ڈر سا لگنے لگتا ہے کہ کہیں ہمارا شمار منافقین میں تو نہیں ہوتا، کیونکہ قرآن پاک میں یہ کیفیت تو انہی کی بتلائی گئی ہے، جیسا کہ فرمایا:

﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَدِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ۖ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا

كُسَالَى﴾ (النساء: ۱۴۲)

”یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، حالانکہ درحقیقت اللہ ہی نے

انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔“

﴿وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا

قَلِيلًا﴾ (النساء: ۱۴۲)

”جب یہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو کسمساتے ہوئے، محض لوگوں کو دکھانے کی خاطر اٹھتے ہیں اور اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔“

بے دلی کے ساتھ عبادت کرنا اور بہت کم اللہ کا ذکر کرنا منافقین کی علامات میں سے ہیں: ہم اگر ایمان داری سے اپنی ایمانی کیفیت کا جائزہ لیں، اپنے اپنے طرز عمل پر نظر ڈالیں اور اپنے گریبانوں میں جھانکیں تو ہماری حالت اس سے چنداں مختلف نظر نہیں آئے گی، ہماری دین سے دوری اور بے رغبتی اور ذوق و شوق کا فقدان واضح طور پر دکھائی دے گا جو کہ اک انتہائی خطرناک اور خوفناک صورت حال ہوگی، جو کہ حقیقت میں بھی کچھ ایسی ہی نظر آتی ہے، جسے دیکھ کر ایسے لگتا ہے جیسے دین کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق و واسطہ ہی نہیں ہے، حالانکہ دین کے ساتھ ربط و تعلق قائم رکھنا اور وابستہ رہنا ہماری ضرورت بھی ہے اور مطلوب بھی، اور دین کے ساتھ وابستہ رہنے کا مطلب کم از کم فرائض کی ادائیگی ہے، پابندی کے ساتھ، دین کے ساتھ وابستہ رہنے کا مطلب وہ نہیں جو کسی شاعر نے یوں بیان کیا ہے کہ:

اگرچہ پورا مسلمان تو نہیں ہوں لیکن

اپنے دین سے رشتہ تو جوڑ سکتا ہوں

نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ کچھ نہ سہی

شبِ برات پٹاخہ تو چھوڑ سکتا ہوں

تو دین کے ساتھ وابستہ رہنے کا مطلب یقیناً وہ نہیں ہے، بلکہ دین کے ساتھ وابستہ رہنے کا مطلب کم از کم فرائض کی پابندی ہے، حالانکہ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے، اور ہمارے حق میں یقینی اور حتمی طور پر بہتر بات یہ ہے کہ ہم فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل میں گہری دلچسپی ظاہر کریں اور مقدور بھر نفل عبادات بجالانے کی کوشش کریں، تاکہ حقیقی کامیابی کے قریب تر

ہو سکیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو اور دنیا و آخرت میں اس کی نوازشوں اور عنایتوں کے مستحق بن سکیں۔

جیسا کہ حدیث میں ہے، مشہور حدیث ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:
 ((وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ))
 ”سب سے زیادہ میرا کوئی بندہ جو مجھ سے قریب ہوتا ہے تو اس چیز کے ذریعے
 جو میں نے اس پر فرض کر رکھی ہو۔“

((وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ))
 ”اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ میں اسے
 اپنا محبوب اور پسندیدہ بنا لیتا ہوں۔“

((فَإِذَا أَحَبَبْتَهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ
 بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي
 لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ)) (بخاری: ۶۵۰۲)

”اور جب میں اسے اپنا محبوب اور پسندیدہ بنا لیتا ہوں، تو میں اس کے کان بن
 جاتا ہوں کہ جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں کہ جس سے وہ
 دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں کہ جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پاؤں
 بن جاتا ہوں کہ جن سے وہ چلتا ہے اور اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں اس کو ضرور
 عطا کروں، مجھ سے پناہ مانگے تو ضرور پناہ دوں۔“

یعنی پھر اس کے تمام اعضاء اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق استعمال ہوتے ہیں اور وہ
 مستجاب الدعاء بن جاتا ہے۔

تو نوافل کے ذریعہ انسان اپنے رب کے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے، مگر
 نوافل پر توجہ دینے کی ضرورت و اہمیت آدمی کو تب سمجھ آتی ہے جب اسے اللہ تعالیٰ کی محبت کی
 قدر و قیمت سمجھ میں آجائے، اس کی ضرورت و اہمیت سمجھ میں آجائے۔

دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہونا انسان کا سرمایہٴ حیات ہے، حقیقی فوز و فلاح ہے، اور مطلوب و مقصود ہے۔ قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی ضرورت و اہمیت کو خوب واضح کر کے بیان کیا گیا ہے۔

قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا یہ انداز ملاحظہ کیجئے، اللہ فرماتے ہیں:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾ (المائدہ: ۵۴)

”اے لوگو! جو ایمان لائے ہو! اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے، (تو پھر جائے) اللہ تعالیٰ اور بہت سے لوگ ایسے پیدا کر دے گا جن سے اللہ محبت کرتا ہوگا اور جو اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔“

اور حدیث میں اللہ کی محبت مانگنے کی دعاء سکھائی گئی ہے:

((اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَالْعَمَلَ الَّذِي يُبَلِّغُنِي حُبَّكَ)) (ترمذی: ۳۴۹۰)

”اے اللہ! میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں اور جو تم سے محبت کرتا ہے اس کی محبت کا بھی سوال کرتا ہوں اور ہر ایسے عمل کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو مجھے تیری محبت کے قریب کر دے۔“

اور اگر کسی کے دل میں دنیا کی محبت، اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر غالب آجائے تو پھر ایسے شخص کے لیے شدید وعید بھی سنائی گئی ہے، فرمایا:

﴿قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ (التوبہ: ۲۴)

”کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری

بیویاں اور تمہارے عزیز واقارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہارے وہ کاروبار جن کے ماند پڑ جانے کا تم کو خوف ہے اور تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہیں، تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے عزیز تر ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے اور اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کیا کرتا۔“

تو اللہ کی محبت کی ضرورت و اہمیت سمجھ میں آجائے تو پھر انسان اس کے حصول کے لیے تمام ذرائع اور وسائل بروئے کار لاتا ہے، اس کے لیے جدوجہد کرتا ہے، قوت و طاقت صرف کرتا ہے اور تمام صلاحیتیں کھپا دیتا ہے۔

ممکن ہے بہت سے لوگ اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہوں کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ اک بہت بڑا دعویٰ ہے اور کسی سچے مسلمان کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ ایسا دعویٰ کرے سوائے انبیاء علیہم السلام کے، کیونکہ ایک تو کوئی شخص علم غیب نہیں رکھتا کہ جس کی بناء پر وہ یہ دعویٰ کر سکے اور دوسرے یہ کہ خصوصی طور پر اس سے متعلق کوئی آیت اور حدیث نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔

اور تیسرے یہ کہ ہر دعوے کی کوئی اک دلیل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے محبت کے دعوے کی دلیل اتباع رسول ﷺ ہے۔

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي﴾ (آل عمران: ۳۱)

”کہہ دیجئے! کہ اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو۔“

اسی طرح اللہ کے ہاں بھی محبت کا اک معیار ہے کہ اللہ تعالیٰ کن کن لوگوں سے محبت کرتا ہے، اتباع رسول کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے مزید کئی صفات کا ذکر فرمایا ہے۔

اور چوتھے یہ کہ اللہ سے محبت کرنے والوں کا انداز یہ ہوتا ہے کہ انہیں اپنے ایمان کی سلامتی کی فکر ہوتی ہے اور یہ اندیشہ انہیں کھائے جا رہا ہوتا ہے کہ کہیں وہ منافق تو نہیں ہیں۔

اندازہ کیجئے کہ صحابہ کرام کہ جن کی جان نثاری، آپ ﷺ سے محبت اور اطاعت

و فرمانبرداری پر کسی مسلمان کو ہرگز کوئی شک نہیں ہو سکتا، جن کا اتباع سنت کا اک انوکھا اور نرالہ انداز یہ تھا کہ آپ ﷺ نے دوران سفر اگر کسی جگہ قضائے حاجت کے لیے کہیں قیام فرمایا ہوتا، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی اپنے سفر کے دوران عین اسی جگہ پر بغیر حاجت کے، قضائے حاجت کے انداز سے بیٹھ جاتے ہیں۔ ان کا حال یہ تھا کہ وہ اس بات سے ڈرتے کہ کہیں وہ منافق تو نہیں ہو گئے۔

اک مشہور تابعی ابن ابی ملیکہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ:

”أَدْرَكْتُ ثَلَاثِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ كُلُّهُمْ يَخَافُ النِّفَاقَ

عَلَى نَفْسِهِ .“ (بخاری، کتاب الایمان باب خوف المؤمن من ان

یحبط عمله وهو لا يشعر)

”مجھے تیس صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہے اور وہ تمام کے

تمام اپنے بارے میں نفاق کا ڈر اور خوف رکھتے تھے۔“

جب ان پاکباز ہستیوں کا یہ حال تھا تو پھر ہماری کیا حیثیت ہے اور ہمارے پلے کیا ہے کہ ہم یہ دعویٰ کر سکیں یا فخر کر سکیں کہ ہم اللہ سے محبت رکھتے ہیں اور اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ البتہ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے کسی بندے سے محبت کرنے اور اس سے خوش ہونے کی علامت اور دلیل کے طور پر کہتے ہیں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے خوب مال و دولت سے اور دیگر نعمتوں سے نواز رکھا ہے، اس لیے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے اور اس سے محبت کرتا ہے، حالانکہ مال و دولت کی فراوانی اللہ تعالیٰ کی محبت اور خوشنودی کی علامت اور معیار ہرگز نہیں ہے۔ حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّ اللَّهَ يُعْطِي الدُّنْيَا مَنْ يُحِبُّ وَمَنْ لَا يُحِبُّ))

”اللہ تعالیٰ جن سے محبت کرتا ہے، ان کو بھی دنیا دیتا ہے اور جن سے محبت نہیں

رکھتا ان کو بھی دیتا ہے۔“

((وَلَا يُعْطِي الدِّينَ إِلَّا مَنْ يُحِبُّ)) (مسند احمد: ۳۴۹۰،

السلسلة الصحيحة : ۲۷۱۴)

”مگر دین صرف اس کو دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے۔“

اسی طرح صحت مند و توانا جسم بھی اللہ کی محبت کی علامت نہیں ہے، حدیث میں ہے:

آپ ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّهُ لِيَأْتِي الرَّجُلَ الْعَظِيمُ السَّمِينُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَزُنُّ عِنْدَ اللَّهِ

جَنَاحَ بَعُوضَةٍ .)) (بخاري: ۴۷۲۹)

”قیمت کے دن بھاری بھرکم اور موٹا تازہ شخص آئے گا، مگر اللہ کے ہاں اس کی

حیثیت اک چھھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگی۔“

اس کے برعکس اگر کسی کو اللہ کے ہاں اک مقام و مرتبہ حاصل ہو تو اس کا نجیف و ناتواں

ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ بعض صحابہ کرام کی جب حضرت عبداللہ بن

مسعود رضی اللہ عنہ کی کمزور اور باریک پنڈلیوں پر نظر پڑی تو وہ بے ساختہ ہنس پڑے، تو آپ

ﷺ نے دریافت فرمایا:

((مِمَّ تَضَحَكُونَ؟))

”کس بات پر ہنستے ہو؟“

((قَالُوا: مِنْ دِقَّةِ سَاقِيهِ))

”تو انہوں نے عرض کیا کہ اس کی باریک پنڈلیوں کی وجہ سے۔“

((فَقَالَ:))

تو آپ ﷺ نے فرمایا:

((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَهُمَا أَثْقَلُ فِي الْمِيزَانِ مِنْ أَحَدٍ .))

(مسند احمد: ۳۹۹۱)

”اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ پنڈلیاں ترازو میں احد

پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہیں۔“

تو بات اصل میں یہاں سے چلی تھی کہ قرآن و حدیث میں عشرہ ذی الحجہ کی بہت زیادہ فضیلت اور ترغیب و تاکید کے باوجود دلوں میں ان سے مستفید ہونے کا شوق اور جذبہ کیوں نہیں پیدا ہوتا؟

اس کا جائزہ لینے کے لیے اور اس کے اسباب معلوم کرنے کے لیے یوں تو اک لمبی نشست درکار ہے، مگر خلاصہ اس کا چند باتوں میں بیان کیا جاسکتا ہے، نیکی کی راہ میں بہت سی رکاوٹیں حائل ہوتی ہیں، جن کے سرفہرست انسان کا اپنا آپ، نفس انسانی اور دوسرے نمبر پر شیطان، اور تیسرے نمبر پر گھر کا اور معاشرے کا ماحول، ان میں ترتیب ضروری نہیں ہے، کیونکہ کسی ایک کے لیے کوئی ایک ترتیب ہو سکتی ہے اور کسی دوسرے کے لیے کوئی دوسری۔

یہ چیزیں کس طرح نیکی کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہیں اور ان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، یہ ایک الگ مستقل موضوع ہے، مگر اس کا جو سب سے خطرناک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اس بات کا احساس ہی ختم ہو جانا کہ ان چیزوں کا انسان کی بے راہ روی میں کوئی عمل دخل بھی ہے، جبکہ یہ عدم احساس اور بے حسی ہی دراصل تمام برائیوں کی جڑ ہے۔

انسان کی بے راہ روی کے ان تین بنیادی اسباب میں سے گھروں کے ماحول کا اگر جائزہ لینا چاہیں، تو سب سے پہلے اسی حقیقت کا سامنا کرنا پڑے گا کہ گھروں کے ماحول کے خراب ہونے کا احساس ہی ختم ہو چکا ہے، کیا ہم میں سے کوئی شخص یہ جاننے کے لیے تیار ہوگا کہ اس کے گھر کا ماحول خراب ہے؟ بالکل نہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر خطرے کی بات یہ ہوگی کہ اگر بتلایا جائے کہ گھروں کا ماحول خراب ہے تو یقیناً بہت سے لوگ چیں بجیں ہوں گے، یعنی ماتھے پر شکن ڈالتے ہوئے نظر آئیں گے۔

تو آئیے وہ کڑوی حقیقت معلوم کرتے ہیں کہ جس کے سبب گھروں کا ماحول خراب ہوتا ہے اور وہ متعدد اسباب میں سے ایک اہم سبب ہے اور وہ یہ ہے کہ جس کے گھر میں ٹی وی ہے اس گھر کے ماحول کو کم از کم خالص دینی ماحول نہیں کہہ سکتے، باقی آپ اس کو جو بھی نام دینا چاہیں آپ کی مرضی ہے، حقیقت میں ٹی وی والے گھر کا ماحول خراب ہی ہے، البتہ میں

اس کی خرابی کے لیول کا تعین نہیں کر سکتا، لیکن اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کے گھر کا ماحول خراب نہیں ہے تو یہ محض اس کی خوش فہمی ہے۔

گھر کا ماحول صاف کرنے کے لیے سب سے پہلے اس گھر سے شیطان کو بھگانا ہوگا۔
مثلاً: حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ
الشَّيْطَانُ لَا مَيْتَ لَكُمْ وَلَا عَشَاءَ))

”جب کوئی آدمی اپنی گھر میں داخل ہو اور وہ داخل ہوتے وقت اور کھانا کھانے کے وقت کا ذکر کر لے، بسم اللہ پڑھ لے تو شیطان دوسرے شیطانوں سے کہتا ہے کہ آج تو یہاں نہ رات رہنے کا ٹھکانا ہے اور نہ کھانا کھانے کا انتظام۔“
((وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ أَدْرَكْتُمُ
الْمَيْتَ))

”اور وہ گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا ذکر نہ کرے تو شیطان کہتا ہے کہ رات گزارنے کی جگہ تو مل گئی۔“
((وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ أَدْرَكْتُمُ الْمَيْتَ وَالْعَشَاءَ))

(مسلم: ۵۲۶۲)

”اور اگر کھانے کے وقت اللہ کا ذکر نہ کرے، یعنی بسم اللہ نہ پڑھے تو شیطان کہتا ہے کہ آج رات گزارنے کی جگہ بھی مل گئی اور کھانے کا انتظام بھی ہو گیا۔“

اب یقیناً بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ گھر میں داخل ہوتے وقت بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور کھانا کھاتے وقت بھی، مگر شیطان پھر بھی گھر سے نہیں جاتا، اس کی وجہ امام ابن جوزی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ شیطانوں کا متقی اور مخلط کے ساتھ مختلف معاملہ ہوتا ہے، متقی تو آپ جانتے ہیں کہ نیکو کار اور پرہیزگار شخص کو کہتے ہیں اور مخلط کا مطلب ہے ملے جلے عملوں والا، یعنی نیکیاں بھی کرتا ہے اور گناہ بھی کرتا ہے۔

ایک متقی کے ساتھ اس کا معاملہ کچھ یوں ہوتا ہے جیسے: کسی آدمی کے پاس کھانا ہو اور کتا پاس سے گزرے اور وہ آدمی کتے سے کہے دفعہ ہو جا، تو وہ چلا جاتا ہے۔

اور دوسرا شخص مخلط ہے اور اس کا معاملہ یوں ہے کہ اس کے پاس کھانا بھی ہے اور گوشت بھی، کتا اس کے پاس آتا ہے، وہ کتے کو دفعہ کرتا ہے، کتا تھوڑا پیچھے ہٹتا ہے اور پھر آجاتا ہے، کیونکہ اس کی نظر گوشت پر ہے۔

تو متقی شخص کے صرف اعوذ باللہ پڑھنے سے شیطان دور چلا جاتا ہے، لیکن مخلط کے اعوذ باللہ پڑھنے سے شیطان چلا تو جاتا ہے، مگر لوٹ کر پھر آجاتا ہے، کیونکہ اس کی پسندیدہ چیز بدستور وہاں موجود ہے اور جب تک وہ وہاں موجود رہے گی وہ آتا رہے گا۔

اسی طرح ہم میں سے وہ شخص جس کے گھر میں ٹی وی ہے وہ اگرچہ گھر میں داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھتا بھی ہو، مگر شیطان پھر بھی آجائے گا، کیونکہ اس کی تفریح کا سامان وہاں موجود ہے، اور جب وہ گھر میں آئے گا تو سونے کے لیے تو نہیں آئے گا، وہ جہاں جاتا ہے تباہی مچاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ آمین

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

خطبہ عید الاضحیٰ

اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد .

اللہ اکبر کبیرا، والحمد لله کثیرا، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا .

ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضل فلا هادي له، واشهدان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهدان محمداً عبده ورسوله .

اما بعد! فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد ﷺ وشر الأمور محدثاتها، وكلّ محدثة بدعة، وكلّ بدعة ضلالة وكلّ ضلالة في النار .

اما بعد! فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم .

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ

دِينًا﴾ (المائدة: 3)

اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اُس نے ہمیں نعمت اسلام سے نوازا، دین اسلام یقیناً ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کی شان و عظمت کا اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس نعمت کو بطور احسان ذکر فرمایا ہے، فرمایا:

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ

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

﴿ دِينَاط ﴾ (المائدہ: ۳)

”آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضا مند ہو گیا۔“
اور ایک جگہ فرمایا:

﴿ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ ط ﴾

(البقرہ: ۱۳۲)

”اللہ نے تمہارے لیے دین کو، دین اسلام کو پسند فرمایا، لہذا مرتے دم تک تم مسلمان ہی رہنا۔“

تو دین اسلام اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ اور عطا کردہ دین ہے اور دین کا مطلب ہے، نظام زندگی، وہ آئین، قانون اور نظام کہ جس کے مطابق انسان اپنی دنیا کی یہ زندگی گزارتا ہے۔
دین اسلام کے نعمتِ عظمیٰ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ایک ایسا دین ہے، جو فطرت کے عین مطابق ہے اور زندگی کے تمام شعبوں میں رہنمائی کرتا ہے اور ہر دور کے لیے یکساں طور پر قابل عمل ہے۔

اور دین اسلام ہی میں یہ خوبی اور صلاحیت ہے کہ وہ تمام طبقات انسانی کو ایک ہی صف میں کھڑا کر سکتا ہے اور بھائی بھائی بنا سکتا ہے۔

دینِ اسلامی سراسر رحمت ہے، حتیٰ کہ جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے اسلام جانوروں کے ساتھ رحمت، شفقت اور نرمی کے ساتھ پیش آنے کا بھی سبق دیتا ہے۔

حدیث میں ہے کہ:

((مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِبَعِيرٍ قَدْ لَحِقَ ظَهْرُهُ بِبَطْنِهِ .))

”آپ ﷺ ایک اونٹ کے پاس سے گزرے جس کی کمر اس کے پیٹ کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔“

یعنی شدید بھوکا اور پیاسا نظر آ رہا تھا۔

فقال: تو فرمایا:

((اتَّقُوا اللَّهَ فِي هَذِهِ الْبَهَائِمِ الْمُعْجَمَةِ .))

فرمایا: ”ان گونگے جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔“

((فَارْكَبُوهَا صَالِحَةً، وَاتْرَكُوهَا صَالِحَةً .))

(سنن ابی داؤد: ۲۵۴۸)

”جب تک سواری کے قابل رہیں سواری کرو اور ان کو چھوڑو کہ سواری کے قابل رہیں۔“

یعنی جب تک ان میں ہمت اور قوت و طاقت ہو تو سواری کرتے رہو اور جب تھک جائیں تو چھوڑ دو تا کہ آئندہ بھی سواری کے قابل رہیں۔

اسی طرح ایک حدیث میں ہے، فرمایا:

((إِرْكَبُوا هَذِهِ الدَّوَابَّ سَالِمَةً، وَآيْتِدِعُوهَا سَالِمَةً، وَلَا

تَتَّخِذُواهَا كِرَاسِيًّا .)) (مسند احمد: ۱۵۶۳۹)

”ان جانوروں پر سواری کرو جب تک یہ صحیح سالم ہوں اور انہیں چھوڑ دو کہ صحیح سالم رہیں اور انہیں کرسیاں نہ بناؤ۔“

یعنی باتیں کرتے وقت کرسیوں کی طرح ان پر بیٹھے نہ رہیں بلکہ ان سے اتر جائیں، اللہ نے انہیں تمہارے سفر کے لیے اور سامان اٹھانے کے لیے مسخر کر رکھا ہے، کرسیوں کی طرح استعمال نہ کریں اور اسی طرح اس ضمن میں دیگر متعدد احادیث ہیں۔

تو اسلام صرف انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے۔ دین اسلام کے نعمت عظمیٰ ہونے کے حوالے سے قرآن و حدیث میں بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح اسلام کے ایک عظیم نعمت ہونے کا احساس اور اقرار و اعتراف دشمنان اسلام کو بھی ہے، جو زبان سے اگرچہ نہ بھی کرتے ہوں مگر ان کے عمل سے ان کا واضح ثبوت ملتا ہے، اسلام کی مخالفت اور مخالفت برائے مخالفت اس کی واضح دلیل ہے۔

ہم دیکھتے ہیں کہ تمام ادیان عالم اسلام کی مخالفت میں متفق و متحد ہیں اور وہ بھی بغیر کسی سبب کے، وہ آپس میں مذہبی رواداری اور آزادی مذہب کے قائل اور متفق، مگر اسلام کے خلاف صرف مخالفت کی حد تک ہی نہیں رہے بلکہ مذہبی آزادی پر قدغن لگانا، پابندیاں لگانا، ان کے خلاف نئے نئے قوانین بنانا، ان پر حملہ کرنا اور حکومتی سطح پر اپیگنڈہ کرنا ان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہوتا ہے، اور صرف اور صرف حسد کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یوں تو تمام مذاہب والے ہی اسلام سے حسد کرتے ہیں مگر اسلام سے حسد کرنے میں سرفہرست یہود ہیں، جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّ الْيَهُودَ قَوْمٌ حَسَدٌ.)) ”یہودی لوگ بہت ہی حاسد ہیں۔“
 ((وَهُمْ لَا يَحْسُدُونَ عَلَى شَيْءٍ كَمَا يَحْسُدُونَ عَلَى السَّلَامِ
 وَعَلَى آمِينَ.)) (السلسلة الصحيحة: ۶۹۱، ابن خزيمة: ۵۵۱)
 ”وہ ہم سے کسی چیز پر اتنا حسد نہیں کرتے جتنا سلام پر اور آمین پر حسد کرتے ہیں۔“

اور ایک حدیث میں ہے کہ:

((وَهُمْ قَوْمٌ حَسَدٌ.)) ”وہ بہت حسد کرنے والی قوم ہے۔“
 ((وَلَمْ يَحْسُدُوا الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَفْضَلِ مِنْ ثَلَاثٍ.))
 ”وہ مسلمانوں سے تین چیزوں سے زیادہ کسی چیز پر حسد نہیں کرتے۔“
 ((رَدِّ السَّلَامِ.))

سلام کا جواب دینے پر۔

((وَأَقَامَةَ الصُّفُوفِ.))

”نماز میں صفیں سیدھی کرنے پر۔“

((وَقَوْلِهِمْ خَلْفَ إِمَامِهِمْ فِي الْمَكْتُوبَةِ آمِينَ.)) (مجمع الزوائد: ۲/۱۱۵)

”اور ان کے فرض نمازوں میں اپنے امام کے پیچھے آمین کہنے پر۔“

تو دین اسلام ہر لحاظ سے ایک کامل اور مکمل دین ہے، اس کی بہت سی خصوصیات اور

امتيازات ہیں، جو کسی اور دین و مذہب میں نہیں ہیں اور اسلام کی اس فضیلت کو اور حسن و خوبی کو اغیار خوب پہچاننے اور سمجھتے ہیں، بلکہ حسد کرتے ہیں اور یہ کتنی تعجب اور ستم ظریفی کی بات ہے کہ دنیا ہم سے اس بات پر حسد کرے کہ ہم دین اسلام کے ماننے والے ہیں، مگر ہمیں اسلام کی قدر ہی نہ ہو، حالانکہ ہم سے مطلوب یہ ہے کہ ہم اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔

﴿وَلْيُكْفِّرُوا بِاللَّهِ عَلَىٰ مَا هَدَاهُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (البقرہ: ۱۸۵)

”اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جس ہدایت سے اُس نے تمہیں سرفراز کیا ہے اُس پر اللہ کی کبریائی بیان کرو اور شکر بجالاؤ۔“

بالخصوص ان دو خوشی کے تہواروں پر (عید الفطر اور عید الاضحیٰ) کے موقعوں پر اللہ کی کبریائی بیان کرنے اور اس کا ذکر کرنے کا حکم ہے۔

﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ﴾ (البقرہ: ۲۰۳)

”ان گنتی کے چند دنوں میں اللہ کا ذکر کرو۔“

اور ایسے ہی ایام التشریق کے بارے میں بھی فرمایا:

((أَنَّهَا أَيَّامٌ أَكَلٍ وَشَرْبٍ وَذِكْرٍ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ .))

”عید الاضحیٰ کے بعد کے تین دن جو کہ ایام التشریق کہلاتے ہیں یہ بھی کھانے پینے اور اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہیں۔“

لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس نعمت اور ہدایت پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجالائیں، اس کی کبریائی بیان کریں اور کثرت سے اس کا ذکر کریں، تسبیح و تحمید و تکبیر و تہلیل بیان کریں۔

اللہ اکبر، اللہ اکبر لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر،
ولله الحمد، الله أكبر كبيراً، والحمد لله كثيراً وسبحان الله
بكرة واصيلاً .

اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر
المسلمين من كل ذنب انه هو الغفور الرحيم .

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حکمت کا انسان کی زندگی پر اثر

﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ لَا يُلَاقِيهَا إِلَّا عِبْرَةٌ﴾

(البقرة: ۲۶۹)

عید سے پہلے حکمت کا موضوع چل رہا تھا، حکمت کی تعریف اور اس کی ضرورت و اہمیت ہم پہلے جان چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو خیر کثیر قرار دیا ہے اور مشاہدات کی روشنی میں ہم سب جانتے ہیں کہ حکمت کی ضرورت زندگی کے ہر موڑ پر، ہر معاملے اور ہر شعبے میں پڑتی ہے، لہذا حکمت کے بارے میں کچھ مزید جاننے کی ضرورت ہے۔

حکمت، دور اندیشی، معاملہ فہمی اور بصیرت انسان کی اک نہایت ہی خوبصورت صفت اور خوبی ہے اور اس کا سرمایہ حیات ہے، اک بہت بڑی دولت اور نعمت ہے، مگر بد قسمتی سے جس قدر یہ بڑی انسان کی خوبی اور صفت ہے اور جس قدر معاشرے میں اس کی اشد ضرورت ہے، اسی قدر انسان اس سے محروم و نا آشنا ہے اور ناقدر ہے۔

یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے، آپ نے گذشتہ خطبات میں بھی سن رکھا ہے کہ حکمت اللہ تعالیٰ کی عطا اور اس کی عنایت ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور جسے عطا کر دیتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا انعام اور احسان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے حکمت کی صورت میں خیر کثیر عطا فرما دیتا ہے۔

حکمت انسان کو دو طرح سے حاصل ہوتی ہے، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے کسی انسان کی فطرت اور جبلت میں ودیعت کر دے اور دوسرے یہ کہ انسان اسے اپنی محنت و کوشش سے حاصل کرے۔

جو حکمت یا کوئی بھی خوبی اور صفت جو انسان کی فطرت اور اس کے خمیر میں ہوتی ہے،

حکمت کا انسان کی زندگی پر اثر

انسان کے نفس میں ثابت اور ٹھوس ہوتی ہے، اس کے رگ و پے میں سرایت کر چکی ہوتی ہے، وہ مشکل سے مشکل وقت میں بھی انسان سے الگ نہیں ہوتی، مگر جو حکمت یا کوئی اور صفت جو انسان نے اپنی محنت سے حاصل کی ہوتی ہے وہ بسا اوقات کٹھن مواقع پر ڈھیلی پڑ جاتی ہے اور انسان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے، تاہم بہر صورت اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا ڈھیروں شکر ادا کرنا چاہیے۔ حدیث میں ہے، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں:

((قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: أَنْتُمْ وَفُؤُدُ عَبْدِ

الْقَيْسِ، وَمَا نَرَى أَحَدًا.))

”فرماتے ہیں، ایک بار ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عبد القیس کے وفد تمہارے پاس آئے ہیں، جبکہ ہم کسی کو دیکھ نہیں رہے تھے۔“

((فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ جَاءُ وَا))

”ابھی ہم اسی حالت میں تھے کہ وہ آ پہنچے۔“

((فَنَزَلُوا فَاتُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ))

”وہ اپنی سواریوں سے اترے اور سیدھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔“

((وَبَقِيَ الْأَشْجُ الْعَصْرِيُّ))

”جبکہ الاشج العصری ان کی قوم کا سردار پیچھے رہ گیا۔“

((فَجَاءَ بَعْدُ))

”وہ بعد میں آیا۔“

((فَنَزَلَ مَنْزِلًا فَنَاخَ رَاحِلَتَهُ وَوَضَعَ ثِيَابَهُ جَانِبًا ثُمَّ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ))

”وہ آیا اور اپنی رہائش گاہ پر پہنچا، اونٹنی بٹھائی، کپڑے بدلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی

خدمت میں حاضر ہو گیا۔“

((فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا أَشْجُ إِنَّ فِيكَ لَخَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ: الْحِلْمَ وَالتَّوَدَّعَةَ))

”تو آپ ﷺ نے اس سے فرمایا: اے اشج تم میں دو ایسی صفتیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ (۱) حلم و بردباری اور (۲) ٹھہراؤ۔“

((قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَشَىءٌ جُبِلْتُ عَلَيْهِ، أَمْ شَىءٌ حَدَثَ لِي؟))

”تو اس نے کہا: اے اللہ کے رسول ﷺ! کیا یہ صفات اور یہ عادتیں میری فطرت اور جبلت میں ڈالی گئی ہیں، یا علم و تجربے سے حاصل ہوئی ہیں؟“

((قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَلْ شَىءٌ جُبِلْتَ عَلَيْهِ))

(ابن ماجہ، کتاب الزہد، باب الحلم: ۴۲۲۱۔ ضعیف)

”تو آپ ﷺ نے فرمایا: بلکہ تمہاری جبلت میں ودیعت کی گئی ہیں۔“

اور ایک حدیث میں ہے، انہوں نے کہا:

((الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَبَلَنِي عَلَى مَا يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ))

(الأدب المفرد: ۶۰۵)

”تو انہوں نے کہا: اللہ کا شکر ہے جس نے میری ایسی جبلت بنائی جسے اللہ اور

اس کے رسول پسند کرتے ہیں۔“

تو اصل میں حکمت تو وہی ہے، جو وہی اور عطائی ہو، جو انسان کی فطرت میں ہو، جسے

خدا داد صلاحیت کہتے ہیں، اگرچہ انسان کچھ حد تک اہل علم و حکمت کی صحبت میں بیٹھ کر بھی حاصل کر سکتا۔

حکمت حاصل کرنے کے خواہش مند حضرات کے لیے لازمی ہے کہ وہ حکمت کے

ارکان کو سامنے رکھیں کہ جن کے بغیر حکمت حاصل نہیں ہو سکتی اور وہ ہیں: علم، حلم و بردباری

اور ٹھہراؤ، اور ان چیزوں کو وضاحت کے ساتھ سمجھنے کے لیے لازمی ہے کہ وان کی اضراد کو بھی پہچانیں، اور وہ ہیں: جہالت، غصہ اور جلد بازی، یعنی علم کی ضد ہے جہالت، حلم و بردباری کی ضد ہے: غصہ اور ٹھہراؤ کی ضد ہے: جلد بازی۔

یعنی اگر کوئی محنت و کوشش سے حکمت حاصل کرنا چاہے تو اسے قرآن و حدیث کا علم کثیر حاصل کرنا ہوگا اور جہالت سے جان چھڑانا ہوگی، اسی طرح حلم و بردباری اختیار کرنا ہوگی اور غصہ کو نکال پھینکنا ہوگا، اسے اپنی طبیعت میں ٹھہراؤ پیدا کرنا ہوگا، سچ اور آہستگی سے کام انجام دینے کی عادت ڈالنا ہوگی اور جلد بازی کو دفع کرنا ہوگا کہ جاہل، غضب ناک اور جلد باز ہرگز ہرگز حکمت حاصل نہیں کر سکتا۔

حکمت کی حقیقت کو مزید وضاحت کے ساتھ سمجھنے کے لیے اس کے چند عملی نمونے ملاحظہ کرتے ہیں:

اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اپنے افعال میں حکیم ہے، تخلیق اور تدبیر میں حکیم ہے، اس کی ہر بات سراسر حکمت ہے، قرآن پاک پڑھیں، کائنات پر غور و فکر کر کے دیکھیں، آپ کو ہر طرف حکمت ہی حکمت نظر آئے گی۔ آپ ﷺ کے اقوال و افعال بھی سراسر حکمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی گواہی دی ہے۔

﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۗ﴾ (النجم: ۳-۴)

”وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے، یہ تو ایک وحی ہے جو ان پر نازل کی جاتی ہے۔“

تو آپ ﷺ کے حکیمانہ طرز عمل اور فیصلوں کی چند جھلکیاں دیکھتے ہیں:

خانہ کعبہ کی از سر نو تعمیر کے وقت حجر اسود کو اس کے مقام پر رکھتے وقت قریش میں تنازعہ کھڑا ہوا کہ یہ شرف اور سعادت کس کو حاصل ہو۔

قریش مکہ نے خانہ کعبہ کی از سر نو تعمیر کا ارادہ کیا اور سب اس کا یہ تھا کہ ایک تو کعبہ کی دیوار انسانی قد سے تھوڑی ہی اونچی تھی اور اس پر چھت بھی نہیں تھی، اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ چوروں نے اس کے اندر رکھا ہوا خزانہ بھی چرا لیا تھا اور پھر اس کی تعمیر پر ایک زمانہ

بھی گزر چکا تھا، عمارت خستگی کا شکار ہو چکی تھی اور اسی سال ایک زوردار سیلاب بھی آیا تھا، جس کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواروں کے گرنے کا خطرہ بھی تھا، چنانچہ انہوں نے از سر نو تعمیر کعبہ کا فیصلہ کیا، نئی تعمیر کے لیے ضروری تھا کہ پرانی عمارت کو ڈھایا جائے، مگر کسی کو بیت اللہ کی دیواریں گرانے کی جرأت نہیں ہو رہی تھی، بالآخر ولید بن مغیرہ مخزومی نے ابتدا کی، جب لوگوں نے دیکھا کہ اس پر کوئی آفت نہیں آئی تو پھر باقی سب لوگ بھی اس میں شریک ہو گئے۔

قواعد ابراہیم تک پہنچ کر تعمیر کا آغاز کیا، جب عمارت حجر اسود کی جگہ بلند ہو چکی تو جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا کہ حجر اسود اس کی جگہ پر کون رکھے گا، تقریباً چار پانچ روز تک یہ اختلافات جاری رہا اور خطرہ تھا کہ بہت بڑا خون خرابہ ہو جائے گا۔

بالآخر ابوامیہ مخزومی نے یہ کہہ کر فیصلہ کا ایک راستہ نکالا کہ مسجد الحرام کے دروازے سے جو شخص پہلے داخل ہوا سے اپنے جھگڑے کا حکم مان لیں۔ لوگوں نے تجویز منظور کر لی۔

اللہ کی مشیت کہ سب سے پہلے آپ ﷺ داخل ہوئے اور آپ ﷺ کو دیکھ کر تو سب لوگ بے ساختہ پکار اٹھے۔

((هَذَا الْأَمِينُ، رَضِينَاهُ، هَذَا مُحَمَّدٌ ﷺ))

(الرحيق المختوم، ص: ۱۶)

”یہ امین ہیں، ہم ان پر راضی ہیں، یہ محمد ہیں ﷺ۔“

اور پھر آپ ﷺ نے جو فیصلہ فرمایا، وہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ آپ ﷺ نے ان سے ایک چادر طلب کی، اس پر حجر اسود رکھا اور جو قبائل حجر اسود کے رکھنے پر آپس میں جھگڑ رہے تھے، ان کے سرداروں سے فرمایا کہ آپ سب حضرات چادر کا کنارہ پکڑ کر اوپر اٹھائیں۔ جب چادر حجر اسود کے مقام تک پہنچ گئی، تو آپ ﷺ نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اس کی مقررہ جگہ پر رکھ دیا اور یہ نہایت ہی حکیمانہ فیصلہ تھا، اس پر تمام قبائل راضی ہو گئے۔

اس کے علاوہ آپ ﷺ کی حیات مبارکہ میں ایسے بہت سے مواقع آئے کہ جہاں کوئی ٹھنڈے سے ٹھنڈے مزاج کا آدمی فوراً بھڑک اٹھے اور انتقام یا سزا سے کم پر راضی

نہ ہو، مگر آپ ﷺ کا قتل، بردباری اور حکمت وہاں بھی غالب رہی۔

ان میں سے ایک واقعہ فتح مکہ کا ہے کہ فتح مکہ سے پہلے قریش مکہ نے کس طرح آپ ﷺ کو اور آپ ﷺ کے صحابہ کو تکلیفیں پہنچائیں کہ وہ واقعات سن کر آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسے لوگوں پر جب کسی مخالف کو غلبہ حاصل ہو جائے تو اس کی سوچ کیا ہو سکتی ہے۔ اندازہ کریں جب ایک صحابی رسول ﷺ کا خون انتقام کے لیے یوں جوش مار رہا ہو کہ:

((الْيَوْمَ يَوْمَ الْمَلْحَمَةِ)) (بخاری: ۴۲۸۰)

حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آج تو قتل عام کا دن ہے آج بدلے اور انتقام کا دن ہے۔

مگر اس کے برعکس آپ ﷺ نے نہایت رحم دلی کا معاملہ فرمایا، قریش مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا:

((يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ! مَا تَرَوْنَ أَنِّي فَاعِلٌ بِكُمْ؟))

”اے قریش کے لوگو! تمہارا کیا خیال ہے میں تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرنے جا رہا ہوں؟“

((قَالُوا خَيْرًا، أَخْ كَرِيمٌ وَابْنُ أَخٍ كَرِيمٍ.))

”تو انہوں نے کہا: اچھا، آپ کریم بھائی ہیں اور کریم بھائی کے صاحبزادے ہیں۔“

تو آپ ﷺ نے فرمایا:

((فَإِنِّي أَقُولُ لَكُمْ كَمَا قَالَ يُوسُفُ لِإِخْوَتِهِ: ﴿لَا تَعْرِيبَ عَلَيْكُمُ

الْيَوْمَ﴾ إِذْ هَبُوا فَاذْتَمَّ الطُّلُقَاءُ.)) (الرحيق المختوم، ص: ۳۷۲)

”تو میں تم سے وہی بات کہہ رہا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی کہ: ﴿لَا تَعْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ﴾ آج تم پر کوئی سرزنش نہیں،

جاؤ تم آزاد ہو۔“

ایسے بہت سے واقعات میں سے ایک اور واقعہ ملاحظہ فرمائیے، حدیث میں ہے کہ:
 ((إِنَّ فَتَى شَابًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِيْتَدَنْ لِي بِالزَّانَا.))

”ایک نوجوان آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول ﷺ! مجھے زنا کی اجازت دیجئے“

((فَأَقْبَلَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ فَزَجَرُوهُ، وَقَالُوا مَهْ مَهْ))

”لوگوں نے اس کو ڈانٹا اور کہا: خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ!“
 ((فَقَالَ: أَدْنُهُ، فَدَنَا مِنْهُ قَرِيْبًا))

”آپ ﷺ نے فرمایا: قریب ہو جاؤ، چنانچہ وہ آپ ﷺ کے قریب ہو گیا۔“
 ((قَالَ: فَجَلَسَ))

”پس وہ قریب ہو کر بیٹھ گیا۔“

((قَالَ: أَتَّحِبُّهُ لِأَمِّكَ.))

”تو آپ ﷺ نے اس سے فرمایا: کیا تو اپنی ماں کے لیے یہ پسند کرتا ہے؟“
 ((قَالَ لَا وَاللَّهِ، جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ))

”کہنے لگا: اللہ کی قسم! بالکل نہیں۔ اللہ مجھے آپ پر قربان کرے۔“
 ((قَالَ: وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأُمَّهَاتِهِمْ))

”فرمایا: ایسے ہی لوگ بھی اپنی ماؤں کے لیے پسند نہیں کرتے۔“
 ((قَالَ: أَفَتُحِبُّهُ لِابْنَتِكَ؟))

”فرمایا: تو کیا تو اسے اپنی بیٹی کے لیے پسند کرتا ہے؟“

((قَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ))

”کہنے لگا: اللہ کی قسم بالکل نہیں، اے اللہ کے رسول ﷺ، اللہ مجھے آپ پر

قربان کرے۔“

((قَالَ: وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِبِنَاتِهِمْ))

”فرمایا: ایسے ہی لوگ بھی اپنی بیٹیوں کے لیے پسند نہیں کرتے۔“

((قَالَ: أَفْتُحِبُّهُ لِأَخْتِكَ؟))

”فرمایا: کیا تو اپنی بہن کے لیے یہ پسند کرتا ہے؟“

((قَالَ لَا وَاللَّهِ، جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَ لَكَ))

”کہا: اللہ کی قسم، بالکل نہیں، اللہ مجھے آپ پر قربان کرے۔“

فرمایا: ایسے ہی لوگ بھی اپنی بہنوں کے لیے یہ پسند نہیں کرتے۔

((قَالَ: أَفْتُحِبُّهُ لِعَمَّتِكَ؟))

”فرمایا: کیا تو اسے اپنی پھوپھی کے لیے پسند کرتا ہے؟“

((قَالَ لَا وَاللَّهِ، جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَ لَكَ))

”کہا: اللہ کی قسم، بالکل نہیں، اللہ مجھے آپ پر قربان کرے۔“

((قَالَ: وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِعَمَّاتِهِمْ))

”فرمایا: ایسے ہی لوگ بھی اپنی پھوپھیوں کے لیے پسند نہیں کرتے۔“

((قَالَ: أَفْتُحِبُّهُ لِحَالَاتِكَ؟))

”فرمایا: کیا تو اپنی خالہ کے لیے یہ پسند کرتا ہے؟“

((قَالَ لَا وَاللَّهِ، جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَ لَكَ))

”کہا: اللہ کی قسم، بالکل نہیں۔ اللہ مجھے آپ پر قربان کرے۔“

((قَالَ: وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِحَالَاتِهِمْ))

”فرمایا: ایسے ہی لوگ بھی اپنی خالوں کے لیے پسند نہیں کرتے۔“

((قَالَ: فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ، وَقَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ ذَنْبَهُ وَطَهِّرْ قَلْبَهُ

وَحَصِّنْ فَرْجَهُ))

”پھر آپ ﷺ نے اس پر ہاتھ رکھا اور اس کے لیے دعاء فرمائی: اے اللہ! اس کا گناہ معاف فرما دے اس کا دل پاک کر دے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔“

((فَلَمْ يَكُنْ بَعْدُ، ذَلِكَ الْفَتَى يَلْتَفِتُ إِلَى شَيْءٍ))

(مسند احمد: ۲۲۲۱۱)

”راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد، اس نوجوان نے پھر کبھی ادھر ادھر نہیں جھانکا۔“
اس حدیث سے بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں، مگر اس وقت یہ حدیث بیان کرنے کا مقصد آپ ﷺ کے حکیمانہ طرز عمل کا ذکر کرنا ہے۔

آپ ﷺ کی حیات مبارکہ کا تو ہر گوشہ حکیمانہ طرز عمل سے بھرپور ہے، مگر صالحین رضی اللہ عنہم نے جو حکیمانہ اقوال و افعال اور طرز زندگی کو اپنایا اور اپنی زندگی کا حصہ بنایا تو تاریخ نے اسے بھی ہمارے لیے محفوظ کر رکھا ہے، اس میں سے چند واقعات کا ذکر سنتے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے:

”بَيْنَمَا الرَّشِيدُ هَارُونَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ إِذْ عَرَضَ لَهُ رَجُلٌ.“

”ایک بار خلیفہ ہارون رشید بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے کہ ایک شخص ان سے مخاب ہوا۔“

”فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَكَلِّمَكَ بِكَلَامٍ فِيهِ غَلْظٌ، فَاحْتَمِلْهُ لِي.“

”اور کہا: اے امیر المؤمنین! میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، بات ذرا سخت ہے، برداشت کیجئے گا۔“

”فَقَالَ: لَا، وَلَا نِعْمَةً عَيْنٍ، وَلَا كَرَامَةً.“

”کہا، بالکل نہیں، میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا اور نہ ہی کوئی عزت و احترام دوں گا۔“

”قَدْ بَعَثَ اللَّهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ إِلَيَّ مَنْ هُوَ شَرٌّ مِنِّي فَأَمْرُهُ أَنْ يَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا“ (المجالسة وجواهر العلم: ۹۹۳)

”اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا جو تم سے بہتر تھے، ایک ایسے شخص کی طرف جو مجھ سے زیادہ بُرا تھا اور حکم دیا کہ:

﴿فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهَا يَتَنَبَّهٌ أَوْ يَحْشَى﴾ (طہ: ۴۴)

”موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کو فرعون کی طرف بھیجتے ہوئے فرمایا: اس کے پاس جاؤ اور اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے، یا ڈر جائے۔“

یعنی نہ تم موسیٰ و ہارون علیہما السلام سے اچھے ہو اور نہ میں فرعون سے زیادہ بُرا ہوں۔ اس لیے بات نرمی اور حکمت کے ساتھ ہونی چاہیے۔

اور آج کی اس گفتگو کی آخری حکمت بھری بات ملاحظہ فرمائیں:

حدیث میں ہے، سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:

((جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْتَ فَاطِمَةَ، فَلَمْ يَجِدْ عَلِيًّا فِي الْبَيْتِ فَقَالَ: أَيْنَ ابْنُ عَمِّكَ .))

”ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لائے تو

حضرت علی رضی اللہ عنہ کو گھر میں نہیں پایا تو فرمایا: تمہارے چچیرے کہاں گئے؟“

((فَقَالَتْ: كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ شَيْءٌ فَغَاضَبَنِي، فَخَرَجَ فَلَمْ يَقْلُ

عِنْدِي .))

”تو انہوں نے کہا: میرے اور ان کے درمیان کچھ تلخ کلامی ہو گئی تھی، وہ مجھ پر

غصہ ہو کر باہر چلے گئے اور میرے یہاں قبیلوہ نہیں کیا۔“

((فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَنْسَانَ أَنْظِرْ أَيْنَ هُوَ .))

”تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے کہا کہ دیکھو وہ کہاں ہیں!“

((فَجَاءَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هُوَ فِي الْمَسْجِدِ رَاقِدًا))

”وہ صحابی واپس آئے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول ﷺ وہ تو مسجد میں سوئے ہوئے ہیں۔“

((فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ قَدْ سَقَطَ رِداً عَنْ عُنُقِهِ فَأَصَابَهُ تُرَابٌ .))

”آپ ﷺ مسجد میں تشریف لائے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ لیٹے ہوئے تھے اور چادر آپ کے پہلو سے گر گئی تھی اور گرد آلود ہو گئی تھی۔“

((فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْسَحُهُ عَنْهُ وَهُوَ يَقُولُ فَمَ أَبَا تُرَابٍ فَمَ أَبَا تُرَابٍ .)) (بخاری: 6280)

”آپ ﷺ اس سے مٹی صاف کرنے لگے اور فرمانے لگے: ابوتراب (مٹی والے) اٹھو ابوتراب! اٹھو ابوتراب!“

اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

گھریلو اختلافات کو کیسے سلجھایا جاسکتا ہے؟

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿۲۱﴾﴾ (الروم: ۲۱)

گھریلو اختلافات کا ذکر ہو رہا تھا، گھریلو اختلافات انسان کی فطری کمزوریوں کا نتیجہ ہوتے ہیں، جن سے کوئی گھر مستثنیٰ نہیں ہے، طبیعتوں اور مزاجوں اور دیگر بہت سی صفات کے فطری اختلاف کی وجہ سے انسان کی معاشرتی زندگی میں اختلافات رونما ہوتے ہیں۔

لوگ اپنے عادات و اطوار اور اخلاق و صفات میں ایک دوسرے سے کتنے مختلف ہوتے ہیں، ہم میں سے ہر ایک شخص کو اس کا بخوبی اندازہ ہوگا، کیونکہ ہم اپنے اپنے گھروں میں اور اپنے قرب و جوار میں اس کا خوب مشاہدہ کرتے ہیں۔

ہم دیکھتے ہیں کہ باپ کا بیٹے سے مزاج نہیں ملتا، بیٹی کا ماں سے مزاج نہیں ملتا اور بھائی کا بہن سے مزاج نہیں ملتا، کیونکہ یہ اختلاف الطباع انسان کی فطرت میں ہے، وہ فطرتاً ایک دوسرے سے مختلف پیدا کئے گئے ہیں۔

اور یہ بھی ایک فطری بات ہے کہ جس سے آدمی کا مزاج ملتا ہو وہ اسی کے ساتھ قریب ترین بڑھاتا ہے اور عامی اصطلاح میں اسے قارورہ مانا کہتے ہیں، یعنی آپس میں ایک دوسرے کے مزاج میں موافقت اور مطابقت ہونا، چنانچہ اس حقیقت کو ہر قوم کے ہاں تسلیم کیا جاتا ہے اور شعر و ادب میں اس کا اظہار کیا جاتا ہے، جیسا کہ شاعر کہتا ہے۔

کبوتر با کبوتر باز با باز
کند ہم جنس با ہم جنس پرواز

گھر یلو اختلافات کو کیسے سلجھایا جائے

اور یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے، مزاجوں کی مطابقت اور عدم مطابقت کے حوالے سے حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((الْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُّجَنَّدَةٌ فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا اِئْتَلَفَ وَمَا تَنَافَرَ مِنْهَا

اِخْتَلَفَ)) (صحیح مسلم: ۲۶۳۸)

”روحیں مجتمع لشکر ہیں، تو جوان میں سے پہچانتی ہیں وہ مانوس ہوتی ہیں اور جو مختلف ہوتی ہیں جدا جدا ہو جاتی ہیں، تو روحیں جمع کئے گئے مجموعے ہیں، یعنی روحوں کو مجموعوں اور گروپوں کی شکل میں تقسیم کیا گیا ہے۔

ہر مجموعے کی ایک خاص عادات و اطوار ہیں ایک خاص مزاج اور طبیعت ہے، کوئی مجموعہ نرم مزاج والا، حلم و بردباری والا، سخاوت اور فیاضی والا، نیکی کی طرف رغبت اور میلان رکھنے والا، لڑائی جھگڑے، گالی گلوچ اور ناچ گانے سے اجتناب کرنے والا۔

اور کوئی دوسرا مجموعہ سخت گیر اور غصے والا، لڑائی جھگڑے والا، ہلے گلے والا، ناچ گانے والا، گالی گلوچ والا، بدزبان اور طاقت کے زور پر لوگوں کو زیر کرنے والا۔ دولت کے نشے میں مدہوش ہو کر لوگوں کو حقیر سمجھنے والا۔

تو ہر روح اپنے اپنے پسندیدہ مجموعے کے ساتھ مانوس ہوتی ہے اس کی طرف میلان اور رجحان رکھتی ہے، اسی کے لیے اس کی ہمدردیاں ہوتی ہیں، اسی کے ساتھ وہ اپنی قربتیں بڑھاتی ہے۔

جب وہ روحیں اپنے اپنے جسموں میں داخل ہوتی ہیں اور ان جسموں کا آپس میں تعارف ہوتا ہے، ملاقات ہوتی ہے تو وہ ایک دوسرے سے مانوس ہو جاتے ہیں۔

(مَا تَعَارَفَ مِنْهَا اِئْتَلَفَ)

جب ان کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے تو ان میں ہم آہنگی پیدا ہو جاتی ہے۔

اور جب کبھی وہ کسی ایسے شخص سے ملتے ہیں کہ جس کی روحوں کا مزاج آپس میں نہیں ملتا ہوتا تو وہ فطری طور پر ایک دوسرے کے لیے دل میں تنگی اور انقباض محسوس کرنے

گھریلو اختلافات کو کیسے سلجھایا جائے

لگتے ہیں۔

(وَمَا تَنَازَرْنَا مِنْهَا إِخْتِلَافًا).

اور جو ایک دوسرے سے موافقت نہیں رکھتے وہ آپس میں اختلاف رکھتے ہیں۔
لہذا گھریلو اختلافات فطری اختلافات ہیں، مکمل طور پر تو ان سے بچنا ممکن نہیں ہے،
البتہ ذرا کم کیے جاسکتے ہیں اور خوش اسلوبی سے حل کئے جاسکتے ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ وہ کیسے؟
تو وہ یوں کہ اپنے اپنے فرائض اور ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے۔

یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ جب گھریلو اختلافات کی بات ہوتی ہے تو عموماً اس سے مراد
میاں بیوی کے درمیان اختلافات ہوتے ہیں اگرچہ اس سے گھر کے دوسرے افراد کے
اختلافات بھی مراد ہو سکتے ہیں۔

تاہم، ہم اس وقت میاں بیوی کے درمیان ہونے والے اختلاف کا ہی ذکر کرنا
چاہیں گے، تاکہ ان اختلافات کے اسباب جان کر اس کا حل معلوم کیا جائے کہ جس سے گھر
کا ماحول خوشگوار ہو کیوں کہ گھر کے ماحول کا خوشگوار اور پرسکون ہونا انسان کی دنیا اور اس کی
آخرت کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔

گذشتہ جمعوں میں گھر کی اہمیت کے ضمن میں ہم نے یہ جانا کہ گھر انسان کے آرام اور
سکون کی جگہ ہوتا ہے، جیسا کہ فرمایا:

﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا﴾ (النحل: ۸۰)

”اور اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو جائے سکون بنایا ہے۔“

اور یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ کوئی گھر اُس وقت تک حقیقی معنوں میں گھر نہیں کہلاتا
جب تک اس میں گھر والے نہ ہوں، اہل خانہ نہ ہوں، اور کوئی گھر اس وقت تک حقیقی معنوں
میں آرام و سکون کی جگہ نہیں بن سکتا جب تک گھر والوں کے ساتھ ہم آہنگی نہ ہو، خوشگوار
تعلقات نہ ہوں۔

تو آج کی گفتگو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ گھر کے ماحول کو خوشگوار بنانے

گھر کیلئے اختلافات کو کیسے سلجھایا جائے

کے لیے مرد کے فرائض اور ذمہ داریاں کیا ہیں۔

مرد کو اللہ تعالیٰ نے گھر کا سربراہ اور ذمہ دار بنایا ہے چنانچہ گھر کے ماحول کو خوشگوار بنانے کی زیادہ ذمہ داری بھی مرد ہی کی ٹھہرتی ہے۔

گھر میں کشیدگی پیدا ہونے کی کیا کیا وجوہات ہوتی ہیں، مرد سے کہاں کہاں کوتاہی ہوتی ہے، سب سے پہلے وہ کمی اور کوتاہی دور کرنے کی ضرورت ہے۔

اس سلسلے میں سب سے بڑا اور بنیادی سبب تو اپنی ذمہ داریوں سے لاعلمی اور ناواقفیت ہے۔ اور ایک بڑا سبب گھر کی سربراہی کا نشہ ہے، کہ جس میں مدہوش ہو کر آدمی عورت کو حقیر خیال کرنے لگتا ہے، حالانکہ عورت مرد کی نظیر ہے، اس کی مثیل ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے:

((النِّسَاءُ شَفَائِقُ الرَّجَالِ)) (الجامع الصغیر: ۲۵۴۵)

عورتیں مردوں کا نصف اور ان کی مانند ہیں۔

عورتوں کو حقیر جاننے کا خیال اور نظریہ جاہلانہ اور دین سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے۔

اسلام سے پہلے، دور جاہلیت میں عورت کو انتہائی حقیر سمجھا جاتا تھا، اس حد تک حقیر سمجھا جاتا تھا کہ ان کے ساتھ نارمل انداز میں بات کرنا بھی گوارا نہ کرتے تھے۔

جیسا کہ حدیث میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ:

((كُنْتُ أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَاكُنْتُمَا هَاهُ))

میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے آیت ﴿وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ﴾ (التحریم: ۴) کے بارے میں

پوچھنا چاہتا تھا مگر ان سے ڈر لگتا تھا۔

((حَتَّى حَجَجْنَا مَعَهُ حَجَّةً))

حتیٰ کہ ہم نے ایک بار ایک ساتھ حج کیا۔

((فَقُلْتُ: لَيْتَنِي لَمْ أَسْأَلْهُ فِي هَذِهِ الْحَجَّةِ لِأَسْأَلَهُ))

تو میں نے دل میں کہا کہ اگر اس حج کے موقع پر میں سوال نہ کر سکا تو پھر نہیں کر سکا گا۔

گھر بلو اختلافات کو کیسے سلجھایا جائے

((فَلَمَّا قَضَيْنَا حَجَّنا أَدْرَكَنَاهُ بِبَطْنِ مَرِّ (وادیِ فاطمۃ ،
مر الظهران)))

جب ہم نے حج ادا کر لیا تو ہم اُن سے وادیِ مرّ میں جا ملے۔

(وادیِ مرّ مر الظهران) جو کہ مکہ سے ۱۶ میل کے فاصلے پر ہے۔

قَدْ تَخَلَّفَ لِبَعْضِ حَاجَاتِهِ) وہ وہاں اپنے کسی ضروری کام سے رک گئے تھے۔

((فَقَالَ : مَرَّحَبًا بِكَ يَا بَنَ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا حَاجَتُكَ))

تو فرمانے لگے: مرحبا اے نبی کریم ﷺ کے چچا زاد کہنے کیا کام ہے؟

((قُلْتُ : شَيْءٌ كُنْتُ أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ

فَكُنْتُ أَهَابُكَ))

تو میں نے کہا: اے امیر المؤمنین میں ایک عرصہ سے آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا تھا

مگر آپ سے ڈر لگتا تھا۔

((فَقَالَ : سَلْنِي عَمَّا شِئْتَ فَإِنَّا لَمْ نَكُنْ نَعْلَمُ شَيْئًا حَتَّى تَعْلَمَنَا))

تو انہوں نے فرمایا: جو چاہو پوچھو، جب ہم نے علم حاصل کرنا شروع کیا تو ہم بھی کچھ نہ

جانتے تھے۔

((فَقُلْتُ : أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿وَإِنْ تَطَهَّرَا عَلَيْهِ﴾ مَنْ

هُمَا؟))

تو میں نے کہا: مجھے اللہ تعالیٰ کے فرمان ﴿وَإِنْ تَطَهَّرَا عَلَيْهِ﴾ کے بارے میں

بتلائیے، اس سے مراد وہ دونوں کون ہیں۔

((قَالَ : لَا تَسْأَلُ أَحَدًا أَعْلَمَ بِذَلِكَ مِنِّي كُنَّا بِمَكَّةَ لَا يَكْلِمُ أَحَدُنَا

إِمْرَأَتَهُ إِنَّمَا هِيَ خَادِمُ الْبَيْتِ))

تو فرمایا: اس بارے میں تم مجھ سے زیادہ کسی جاننے والے سے نہیں پوچھو گے۔ ہم جب

مکہ میں تھے تو ہم میں سے کوئی عورت سے بات بھی نہ کرتا تھا۔

وہ تو بس گھر کی ایک خادمہ تھی۔

((فَإِذَا كَانَ لَهُ حَاجَةٌ سَفَعَ بِرِجْلِهَا فَقَضَى حَاجَتَهُ))

اور جب اس سے کوئی کام ہوتا تو اس کی ٹانگوں پر مارتے اور اپنا کام کر لیتا۔

((فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ تَعَلَّمَنَ مِنْ نِسَاءِ الْأَنْصَارِ))

پس جب ہم مدینہ آئے تو انھوں نے انصار کی عورتوں سے سیکھ لیا یعنی خاندنوں سے بحث و تکرار کرنے کی عادت لے لی۔

((فَجَعَلَنَ يَكْلِمُنَا وَيُرَاجِعُنَا))

تو انصار کی عورتوں کو دیکھ کر وہ بھی ہم سے بات کرنے لگیں اور بحث و تکرار کرنے لگیں۔

((وَإِنِّي أَمَرْتُ غُلَمَانًا لِي بِبَعْضِ الْحَاجَةِ فَقَالَتْ إِمْرَأَتِي بَلْ

إِصْنَعُ كَذَا وَكَذَا))

میں نے ایک بار اپنے خادموں سے کوئی کام کہا تو میری بیوی نے کہا بلکہ یہ یہ کام کرو۔

((فَقُمْتُ إِلَيْهَا بِقَضِيْبٍ فَضَرَبْتُهَا بِهِ))

تو میں اٹھا اور چھڑی سے اس کو مارا۔

((فَقَالَتْ: يَا عَجَبًا لَكَ يَا بْنَ الْخَطَّابِ تُرِيدُ أَنْ لَا تُكَلِّمَ فَإِنَّ

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَكَلَّمَهُ نِسَاءٌ ه))

تو اُس نے کہا: تعجب ہے آپ پر اے خطاب! آپ بیٹے کے بیٹے! آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے بات نہ کی جائے، جبکہ آپ ﷺ سے آپ کی بیویاں باتیں کرتی ہیں۔

(المعجم الاوسط للطبرانی: ۸۷۶۴، مجمع الزوائد: ۷۸۳۲)

لمبی حدیث ہے، اس میں سے ہمارے موضوع سے متعلق حدیث کا یہ جزء ہے کہ کوئی عورت ہم میں سے کسی سے بات کرنے کی جرأت نہ کرتی تھی۔

ایک طرف عورت کو ذلیل اور حقیر سمجھنے کی یہ انتہا تھی اور دوسری طرف آج یہ انتہا ہے کہ عورت کو آزادی کے نام پر نیم برہنہ کر کے گلیوں اور بیچوں پر لا بٹھایا گیا، کہیں جلسوں میں نچوا

گھر یلو اختلافات کو کیسے سلجھایا جائے

گیا، کہیں ٹی وی پر اشتہاروں میں سجایا گیا، کہیں اپنے کاروبار چمکانے کے لیے دفنوں میں بٹھایا گیا۔

غرضیکہ آج عورت کو مال تجارت بنا دیا گیا ہے، اندازہ کیجئے کس قدر بے حسی ہے، ایک وہ بے حسی تھی کہ ماں، بہن اور بیٹی کے لیے بھی دل میں کوئی عزت و احترام نہ تھا اور ایک یہ بے حسی ہے کہ کوئی اس برائی کو برائی سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ الا ماشاء اللہ

وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا

کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا

یہ بات انتہائی غور طلب ہے کہ کسی قوم کی ذلت و رسوائی اور زوال و انحطاط کی انتہا یہ ہے کہ ان میں بحیثیت مجموعی احساس زیاں ختم ہو جائے۔

یاد رکھیے کہ کوئی قوم دنیا میں کبھی اپنی کمزور معیشت کی وجہ سے تباہ و برباد نہیں ہوئی، اس کے برعکس نہایت عروج کے زمانے میں تباہ ہوئیں اور اس کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب اخلاقی پستی اور گراؤ تھا۔

إِنَّمَا الْأُمَّمُ الْأَخْلَاقُ مَا بَقِيَتْ

فَإِنْ هُمُودَ هَبَتْ أَخْلَاقُهُمْ ذَهَبُوا

قومیں اپنے اخلاق کی بدولت زندہ رہتی ہیں، جب وہ اخلاقی پستی کا شکار ہوتی ہیں تو نیست و نابود ہو جاتی ہیں۔

آج بحیثیت قوم ہماری اخلاقی پستی کا عالم یہ ہے کہ کوئی عالم، کوئی دانشور، کوئی سیاستدان اس موضوع پر بات کرنے کو تیار نہیں ہے، اور اگر کوئی ایک آدھ شخص بات کرتا ہے تو اولاً اسے پسند نہیں کیا جاتا اور دوسرے یہ کہ نقار خانے میں طوطی کی آواز کون سنتا ہے، جہاں اس قدر ہنگامہ اور شور و غل ہو وہاں ایک کمزور اور نحیف آواز کون سنتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہم اس بے راہ روی اور اس بے حسی کی سنگینی کو نہیں سمجھتے۔

آپ کو معلوم ہے کہ بنی اسرائیل پر لعنت کیوں کی گئی تھی! اللہ فرماتے ہیں:

گھر بیوا اختلافات کو کیسے سلجھایا جائے

﴿لَعْنَةُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ط

ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿۷۸﴾ (المائدہ: ۷۸)

”بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان پر داود اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی، کیونکہ وہ سرکش ہو گئے تھے اور زیادتیاں کرنے لگے تھے۔“

﴿كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ ط﴾ (المائدہ: ۷۹)

انہوں نے ایک دوسرے کو برے افعال کے ارتکاب سے روکنا چھوڑ دیا تھا۔ آج ہم ایک دوسرے کو برائی سے کیا روکیں گے، ہماری حالت تو اس سے کہیں ابتر ہے، وہ لوگ کم از کم برائی کو برائی تو سمجھتے تھے، مگر ہم اسے برا بھی نہیں سمجھتے یہ جو سب سے کمزور ایمان کی علامت ہے کہ گناہ کو دل میں برا جاننا ہم میں تو وہ بھی مفقود ہے۔

ہم اگر ناپنے گانے کو برا سمجھتے ہوتے تو ہماری ہمدردیاں ایسے لوگوں کے لیے نہ ہوتیں جو اس کا اہتمام کرتے ہیں، آدمی کے خیالات اور اس کی ذہنیت ہی اس کی اصلیت ہوتی ہے، اس کا عقیدہ و نظریہ ہی اس کی پہچان ہوتی ہے، کسی کی ظاہری وضع قطع اور نماز روزہ اس کے دین دار ہونے کی حتمی علامت ہرگز نہیں ہے۔

ہم نے شاید کبھی غور نہیں کیا کہ ہماری اُس قوم سے کتنی مشابہت ہو چکی ہے جس پر لعنت کی گئی تھی، اور اس مشابہت پر آپ ﷺ کی پیشین گوئی ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((لَتَّبِعَنَّ سَنَنْ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، شَبْرًا بِشَبْرٍ، وَ ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، حَتَّىٰ لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ.))

(صحیح البخاری: ۷۳۲۰ - صحیح مسلم: ۲۶۶۹)

فرمایا: ”تم لوگ اپنے سے پہلی امتوں کے نقش قدم پر ایک ایک بالشت اور ایک ایک ہاتھ بھر چلو گے، حتیٰ کہ اگر وہ گوہ کے سوراخ میں داخل ہوئے ہوں گے تو تم بھی اُن کے پیچھے چلو گے۔“

گھر بیلو اختلافات کو کیسے سلجھایا جائے

آدمی کی سوچ اور اس کے خیالات ہی اس کی اصلیت ہوتے ہیں اور اسی کے مطابق جزا اور سزا ہے، چاہے عملاً کسی نیک یا برے کام میں شریک نہ بھی ہو سکے، جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((إِذَا عَمِلْتَ الْخَطِيئَةَ فِي الْأَرْضِ ، كَانَ مَنْ شَهِدَهَا فَكَّرِهَا ، كَمَنْ غَابَ عَنْهَا))

فرمایا: جب زمین میں کوئی گناہ کیا جاتا ہے، اس وقت جو شخص وہاں موجود ہو اور اس گناہ کو ناپسند کرے تو وہ ایسا ہی ہے جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ تھا۔

((وَمَنْ غَابَ عَنْهَا فَرَضِيَهَا كَانَ كَمَنْ شَهِدَهَا)) (ابوداؤد: ۴۳۴۵)

اور جو شخص وہاں موجود تو نہ تھا، مگر اس گناہ سے راضی ہوا تو وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ وہ گناہ کے وقت موجود تھا۔

جیسا کہ پاکستان میں یہاں سے ہزاروں میل دور اگر کوئی گناہ ہو رہا ہو، مگر کوئی شخص یہاں بیٹھا اس سے خوش ہو رہا ہو تو وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ بذات خود گناہ میں شریک تھا۔

بات اصل میں یہاں سے چلی تھی جو کچھ دوسری طرف نکل گئی کہ گھر کا ماحول خوشگوار بنانے کی زیادہ تر ذمہ داری مرد کی ہے، مگر اس میں جو روکاؤں ہیں، ان میں سے ایک بنیادی روکاؤں ہماری دین سے ناواقفیت ہے، اور خود کو برتر اور عورت کو حقیر سمجھنے کا نظریہ اور تصور ہے۔

بہت سے مرد حضرات گھر کا ماحول خراب ہونے کی ذمہ دار عورت کو قرار دیتے ہیں، ہاں کسی حد تک عورت کا قصور بھی ہو سکتا ہے، مگر مرد چونکہ گھر کا سربراہ ہے لہذا گھر کے ماحول کو بہتر بنانا بھی اسی کی ذمہ داری ہے۔

لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اکثر و بیشتر لوگوں کو گھر کا نظام چلانا نہیں آتا، بہت جلدی غصے میں آجاتے ہیں، اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں اور مسائل کو سختی سے حل کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ ڈور اگر الٹ جائے تو اس کو زور سے کھینچنے سے مزید الجھ جاتی ہے، جب کہ مسائل کو سلجھانے کے

گھریلو اختلافات کو کیسے سلجھایا جائے

لیے تحمل، برداشت، حکمت اور ٹھنڈے مزاج کی ضرورت ہوتی ہے۔

ایک بہت اہم بات اس سلسلے میں یہ بھی ہے کہ اکثر مرد حضرات میں عورت کی کسی غیر ارادی لغزش اور کوتاہی کو نظر انداز کرنے کی صلاحیت اور گنجائش ہرگز نہیں ہوتی۔ حالانکہ اگر ارادتا بھی کوئی چھوٹی موٹی غلطی یا ناپسندیدہ کام سرزد ہو جائے تو برداشت کرنا چاہیے، کیوں کہ اجتماعی اور معاشرتی زندگی کا یہ ایک بنیادی قاعدہ اور اصول ہے، ایک دوسرے کی کوتاہیوں کو نظر انداز کیے بغیر ہرگز زندگی خوشگوار نہیں ہو سکتی۔

چنانچہ حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((لَا يَفْرُكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً)) (صحیح مسلم: ۱۶۶۹)

”کوئی مسلمان مرد، مسلمان عورت سے یعنی اپنی بیوی سے بغض نہ رکھے۔“

((إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا ، رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ))

کہ اگر اس کی کوئی ایک عادت ناپسند ہے، تو کوئی دوسری پسند کی بھی ہوگی۔

لہذا یہ خواہش رکھنا کہ ایسی بیوی ملے جس میں کوئی خامی نہ ہو بڑی معصومانہ خواہش ہوگی، جو کہ اس دنیا میں تو ممکن نہیں ہے، ایسی خواہش والا جنت میں جانے تک انتظار کرے، سو فیصد خامیوں اور کوتاہیوں سے پاک تو کوئی مرد بھی نہیں ملے گا، سوائے انبیاء علیہم السلام کے۔

خلاصہ یہ ہے کہ گھر کی اصلاح کی ذمہ داری مرد کی ہے پھر اس کے بعد عورت کی ہے، اگر گھر کی خرابی کا سبب آدمی اپنے میں ڈھونڈنا چاہے تو اسے بڑی آسانی سے نظر آ جائے گا مگر ہر صورت دوسروں کو قصور وار ٹھہرانا اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے۔

بعض صالحین کا یہ قول اگر سامنے رکھیں تو خرابی کے اسباب سمجھنے میں آسانی ہو سکتی ہے،

((إِنِّي لَأَجِدُ أَثْرَ مَعْصِيَتِي فِي خُلُقِ دَابَّتِي وَرَوْجَتِي))

میں اپنے گناہوں کا اثر اپنے جانوروں اور اپنی بیوی کے رویے میں محسوس کر لیتا ہوں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

کامیاب گھریلو زندگی کے اصول و آداب

﴿وَعَاشِرُوهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُمْ فَتَعَلَىٰ أَنْ تَكْفُرُوا شَيْئًا ۚ وَأَيُّكُمْ لَيَجْعَلَ

اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۝﴾ (النساء: ۱۹)

اس حقیقت سے سبھی واقف ہیں کہ یہ دنیا غموں، پریشانیوں، دکھوں، مصیبتوں اور آزمائشوں کا گھر ہے، زندگی بھر انسان کو بے شمار مسائل کا سامنا رہتا ہے اور کوئی اس سے مستثنیٰ نہیں ہے، کسی کو مفر نہیں ہے۔

اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ زندگی کے مسائل میں گھریلو مسائل کا بھی ایک اچھا خاصہ حصہ ہے، اور گھریلو مسائل، خارجی مسائل سے زیادہ تکلیف دہ ہوتے ہیں، کیونکہ گھر کو جائے سکون قرار دیا گیا ہے اور جائے سکون میں اگر سکون نہیں ملے گا تو پھر اور کہاں ملے گا! جیسا کہ دنیا کی تمام نعمتوں کا لب لباب اور خلاصہ حدیث میں جن تین چیزوں کو بتایا گیا ہے، اُن میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی اپنے اہل خانہ کے ساتھ امن و امان کے ساتھ رہ رہا ہو۔ آپ ﷺ نے فرمایا:

((مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرْبِهِ ، مُعَافَى فِي جَسَدِهِ ، عِنْدَهُ

قُوَّةٌ يَوْمِهِ ، فَكَأَنَّهَا حِيْزَتْ لَهُ الدُّنْيَا)) (ابن ماجہ: ۴۲)

جو شخص اپنے اہل و عیال میں امن و امان کے ساتھ ہو، جسمانی طور پر ناپھری اور اندرونی بیماریوں اور تکلیفوں سے محفوظ ہو اور اُس دن کا رازن اس کے پاس موجود ہو، تو اس کے لیے گویا پوری دنیا سمیٹ کے رکھ دی گئی ہے۔

تو معلوم ہوا کہ گھریلو مسائل انسان کی زندگی کے بڑے اور بنیادی مسائل ہیں، گذشتہ چند جمعوں سے اُنہی مسائل کو سمجھنے اور اُن کا حل معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔

کامیاب گھریلو زندگی کے اصول..

گذشتہ جمعے اس سلسلے میں گھر کے ماحول کو خوشگوار یا ناخوشگوار بنانے میں مرد کے کردار کا ذکر ہو رہا تھا کہ گھریلو اختلافات اور مسائل کی مرد پر کتنی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، تو اس ضمن میں مرد کے فرائض اور ذمہ داریوں میں کچھ تساہل کا ذکر ہوا، جن کے سرفہرست مرد کی یہ کوتاہی ہے کہ وہ اپنے فرائض منصبی سے واقفیت نہیں رکھتا، اسی طرح کچھ اور کوتاہیاں بھی ہیں جیسا کہ مرد کا سربراہی کے نشے میں مدہوش ہو کر بیوی کو حقیر اور کمتر سمجھنے لگ جانا، ایسے ہی حکمت کی کمی، حلم و بردباری اور صبر و تحمل کا فقدان وغیرہ بھی ہے۔

اور حقیقت یہ ہے کہ ذرا غور کریں تو بڑی مضحکہ خیز بات معلوم ہوتی ہے کہ کسی شخص کو کسی ادارے کا سربراہ مقرر کیا جائے مگر اسے یہ تک معلوم نہ ہو کہ اسے کرنا کیا ہے، اس کے فرائض منصبی کیا ہیں ادارے کو Manage کیسے کرنا ہے، اور مزید یہ کہ اس میں حکمت و دانائی اور صبر و تحمل کا فقدان بھی ہو، تو ایسا شخص اپنی نااہلی کا غصہ پھر ملازمین پر ہی نکالے گا کہ تمہیں کام کرنا نہیں آتا، حالانکہ اسے کام لینا نہیں آتا، ایک مینجر کا کام چیزوں کو مینجج کرنا، نظم و نسق میں رکھنا اور انتظام کرنا ہی تو ہوتا ہے، صرف غصہ نکالنے، ڈانٹ پلانے اور مار پیٹ کرنے کا نام تو سربراہی نہیں ہے، بلکہ حکمت، صبر و تحمل اور خوش اسلوبی سے ادارے کو چلانا سربراہی ہوتا ہے۔

تو اللہ تعالیٰ نے جس کو گھر کا نظام چلانے کی ذمہ داری سونپی ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے فرائض منصبی سے واقفیت حاصل کرے اپنے آپ میں سربراہانہ صلاحیت اور قابلیت پیدا کرے، اور ان اصول و ضوابط کی جانکاری حاصل کرے جو قرآن و حدیث نے خوش اسلوبی سے گھر کو چلانے کے لیے لازمی قرار دیئے ہیں۔

تو اُن میں سے آج کی گفتگو میں تین یا چار سب سے اہم اصولوں کا ذکر کریں گے۔

ان شاء اللہ

اور سب سے پہلا اصل، ضابطہ اور قاعدہ یہ ہے کہ آدمی عورت کو سیدھا کرنے کا خیال دل سے نکال دے۔

آدمی جب عورت کو سبق سکھانے یا سیدھا کرنے کی ٹھان لیتا ہے تو وہ گھر کی تباہی کی بنیاد رکھ دیتا ہے اور سیدھا کرنے کا مطلب، سختی سے اور ڈنڈے کے زور سے سیدھا کرنا ہے اور یہ ایک ناممکن بات ہے کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جسے آپ توڑ توڑ سکتے ہیں مگر سیدھا نہیں کر سکتے اور سیدھا کرنا مرد اور عورت کے مفاد میں بھی نہیں ہے اور نہ ہی ہر ٹیڑھی چیز کو سیدھا کیا جاتا ہے۔

یہ ضابطہ حدیث میں بیان ہوا ہے اور ہمارے اکثر گھروں میں اختلافات اور تنازعات کی ایک بڑی وجہ اس ضابطے کو نظر انداز کرنا اور پس پشت ڈالنا ہے۔

حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّ الْمَرْأَةَ كَالضَّلْعِ إِذَا ذَهَبَتْ تُقِيمُهَا كَسَرَتْهَا وَإِنْ تَرَكَتَهَا

إِسْتَمْتَعَتْ بِهَا وَفِيهَا عَوْجٌ.)) (صحیح مسلم: ۷۱۵۱)

فرمایا: ”عورت پسلی کی مانند ہے، اگر اُسے سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ بیٹھو گے اور اگر اس سے کام لینا چاہو تو اسی حالت میں کام لے سکتے ہو کہ اُس میں ٹیڑھ موجود ہے۔“

اور ایک حدیث میں ہے کہ:

((إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضُلْعٍ.))

”عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔“

((وَلَنْ تَسْتَقِيمَ لَكَ عَلَى طَرِيقَةٍ.))

”اور کسی صورت میں وہ تمہارے لیے سیدھی نہیں ہوگی۔“

((فَإِنْ اسْتَمْتَعَتْ بِهَا اسْتَمْتَعَتْ بِهَا وَبِهَا عَوْجٌ.))

”اور اگر اس سے کام لینا چاہو تو اسی حالت میں کام لے سکتے ہو کہ اس میں

ٹیڑھ موجود ہے۔“

((وَإِنْ ذَهَبَتْ تُقِيمُهَا كَسَرَتْهَا.))

”اور اگر اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ ڈالو گے۔“

((وَكَسْرُهَا طَلَّاقُهَا.)) (صحیح مسلم: ۱۴۶۷)

”اور اسے توڑ ڈالنے کا مطلب اسے طلاق دینا ہے۔“

اس لیے سب سے پہلے تو یہ خیال دل سے نکال دیں کہ آپ اسے سیدھا کر لیں گے اور دوسری بات کہ عورت کے پسلی کی طرح ٹیڑھا ہونے اور اس کے پسلی سے پیدا ہونے کا کیا مطلب ہے، جاننے کی کوشش کرتے ہیں، مگر مزید تفصیل میں جانے سے پہلے اتنا عرض کر دوں کہ حدیث میں بیان کئے گئے عورت کے ٹیڑھا پن کا مطلب کوئی عورت کی برائی اور خامی نہیں اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ عورت کا دماغ ٹیڑھا ہے لہذا وہ ہر کام الٹا کرتی ہے، بلکہ یہ اس کی ایک لحاظ سے خوبی بھی کہی جاسکتی ہے۔

تو آئیے جانتے ہیں:

یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ کسی چیز کے ٹیڑھا ہونے کا مطلب ہر دفعہ نقص اور خامی ہی نہیں ہوتا بلکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو ضرورت کے لیے جان بوجھ کر اردتاً ٹیڑھا بنایا جاتا ہے۔

اب اس حدیث میں عورت کو پسلی کے ٹیڑھ پن سے تشبیہ دی گئی ہے اور پسلیوں کا ٹیڑھا ہونا آدمی کی ضرورت ہے اس سے انسان کے جسم کی ایک خاص شپ (Shape) بنتی ہے اور یہ کہ پسلیوں کی افادیت آپ جانتے ہیں کہ یہ Heart اور Lungs کو پروٹیکٹ کرتی ہیں۔ اور عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے کہ پسلیاں ہی دل کے سب سے قریب ہوتی ہیں اور جس طرح پسلیوں نے دل کے گرد حصار بنا رکھا ہوتا ہے، اسی طرح عورت بھی مرد کے دل پر چھائی ہوئی ہوتی ہے اور عورت کے ساتھ معاملات دل ہی کے ذریعے درست بنائے جاسکتے ہیں۔

عورت کی تخلیق دماغ کے قریب سے نہیں کی گئی بلکہ دل کے قریب سے کی گئی ہے، کہ عورت کی ذمہ داریوں میں سے ایک بچوں کی دیکھ بھال ہے، اور بچوں کے ساتھ معاملہ عقل

کامیاب گھریلو زندگی کے اصول..

سے نہیں بلکہ دل سے کیا جاتا ہے۔ کہ شفقت، محبت اور رحمت کا پہلو عقل پر غالب ہوتا ہے۔ علماء کرام نے اس ٹیڑھا پن کی اور بھی حکمتیں بیان کی ہیں کہ اس میں مرد اور عورت دونوں کے لیے آزمائش ہے اور ان کے صبر کا امتحان ہے اور بعض علماء کرام نے تو اس ضمن میں کیا ہی خوب صورت بات کہی ہے کہ (عجبت لمن کمأله في إعو جاجه ، فلو لم تكن المرأة عوجاء لما طاق الرجل احتمالها) بڑی حیران کن بات ہے کہ کسی کے ٹیڑھا پن میں ہی اس کا کمال ہو، اور اگر عورت میں ٹیڑھا پن نہ ہوتا، تو اس کو برداشت کرنا آدمی کے بس میں نہ ہوتا۔

لہذا عورت کو اس کے اس ٹیڑھا پن سے نکالنے کی کوشش کرنا، اس فطرت کو تبدیل کرنے کی کوشش ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق فرمائی ہے۔ دنیا کا کوئی عقلمند سے عقلمند سرجن بھی سرجی کر کے پسیلوں کو سیدھا کرنے کی کوشش نہیں کرے گا کیونکہ یہ فطرت کے خلاف ہے، مقصد تخلیق کے خلاف ہے، مصلحت کے خلاف ہے کہ کمان اگر ٹیڑھی نہ ہو تو مقصد حاصل نہیں ہوتا، تیر ہدف کو نہیں پہنچتا۔

لہذا اللہ تعالیٰ نے عورت کو جس مزاج اور طبیعت کا بنایا ہے، اسے اسی حال میں رہنے دیں، البتہ شرعی لحاظ سے اگر کہیں نقص دیکھیں تو نرم انداز میں اصلاح کی کوشش کریں اگر کوئی عادت ان کی ناپسند بھی ہو تب بھی حسن سلوک ہی کریں کہ یہ قرآن پاک کا حکم ہے۔

﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (النساء: ۱۹)

”اور ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو۔“

﴿فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ أَشْيَاءًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۝۱۹﴾

(النساء: ۱۹)

”اگر وہ تمہیں ناپسند ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناپسند ہو مگر اللہ نے اسی میں بہت بھلائی رکھ دی ہو۔“

اسی طرح قرآن و حدیث میں مردوں کو اور بہت سی نصیحتیں کی گئی ہیں، ان میں سے

ایک یہ بھی ہے جس میں آپ ﷺ نے فرمایا:

((وَأَسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ.))

(ترمذی: ۱۱۶۳)

”عورتوں کے ساتھ بھلائی اور حسن سلوک کی وصیت قبول کرو کہ وہ تمہارے پاس قیدی ہیں۔“

یہاں آپ ﷺ نے عورت کے مرد کے حکم کے تحت ہونے کو قیدی ہونے سے تعبیر فرمایا، عورت جو اپنا گھر چھوڑ کے آتی ہے، اپنے بہن، بھائی اور ماں باپ کو چھوڑ کے آتی ہے، اپنے گھر میں آزادی سے رہتی تھی، بلکہ ماں باپ کو نخرے بھی دکھاتی تھی، خاوند کے گھر آ کر اس کی آزادی ختم ہوگئی، مرضی ختم ہوگئی، خاوند کی اجازت کے بغیر باہر نہیں جاسکتی، اور کسی کو آنے سے منع کر دے تو اس کو گھر میں نہیں لاسکتی چاہے اس کے ماں باپ اور بہن بھائی ہی کیوں نہ ہوں، تو اور قید کیا ہوتی ہے۔

تو جو شخص آپ کے ماتحت ہو، آپ کے حکم پر چلے آپ کے پاس قیدی ہو اور کمزور بھی ہو اور بے سہارا بھی ہو تو اس پر ظلم کرنے کو آدمی مردانگی اور بہادری سمجھے تو ایسے آدمی کو کیا نام دیا جاسکتا ہے!

آپ ﷺ نے ایسے شخص کے بارے میں فرمایا ہے کہ:

((لَيْسَ أَوْلَىٰكَ بِخِيَارِكُمْ.)) (ابوداؤد: ۲۱۴۶)

”وہ تم میں سے اچھے لوگ نہیں ہیں۔“

حدیث میں ہے کہ ایک بار آپ ﷺ نے فرمایا ہے کہ:

((لَا تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللَّهِ.))

”اللہ کی بندویوں کو مت مارا کرو تو صحابہ کرام نے مارنا چھوڑ دیا۔“

تو پھر صحابہ کرام نے آ کر شکایت کی کہ اے اللہ کے رسول اللہ ﷺ!

((ذَرْنِ الْنِسَاءَ.))

”عورتوں کی جرأت تو بہت بڑھ گئی ہے۔“

((فَرَّخَصَ فِی ضَرْبِهِنَّ .))

”آپ ﷺ نے مارنے کی اجازت دے دی۔“

جو کہ چند پابندیوں کے ساتھ تھی، کہ چہرے پر نہیں مارنا ایسا سخت نہیں مارنا کہ جس سے خون نکلے یا ہڈی ٹوٹنے کا اندیشہ ہو۔

((فَأَطَافَ بِآلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نِسَاءً كَثِيرًا يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ .))

”تو آپ ﷺ کے گھروں میں بہت سی عورتیں اکٹھی ہو گئیں اپنے اپنے خاوندوں کی شکایت لے کر۔“

تو آپ ﷺ نے فرمایا:

((لَقَدْ طَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ نِسَاءً كَثِيرًا يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ .))

”آل رسول ﷺ کے گرد بہت سی عورتیں اپنے اپنے خاوندوں کی شکایت لے کر آئی ہیں۔“

اور فرمایا:

((لَيْسَ أَوْلَئِكَ بِخِيَارِكُمْ .)) (سنن ابی داؤد: ۲۱۴۶)

”یہ تم میں سے اچھے لوگ نہیں ہیں۔“

آپ جانتے ہیں کہ معاشرے میں کسی کو اچھایا برا کہا جائے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اور اچھا سمجھا جانا آدمی کے لیے کتنا بڑا اعزاز اور کتنی بڑی خوشی کا مقام ہوتا ہے، اس کے برعکس اگر کسی کو برا سمجھا جائے تو اسے کس قدر شرمندگی ہوتی ہے اور بالخصوص آپ ﷺ کی نظر میں کسی کا اچھایا برا ہونا کیا معنی رکھتا ہے۔

ہم میں سے ہر شخص اچھا بن کر دکھانے کی کوشش کرتا ہے، اچھا ہونے کا معیار جو لوگوں نے مقرر کر رکھا ہے اس کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ آپ ﷺ نے آدمی کے اچھا ہونے کا جو معیار مقرر فرما رکھا ہے وہ یہ ہے جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَآنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي.))

(سنن ابن ماجہ: ۱۹۷۷)

”تم میں سے اچھا وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے اور میں تم میں سے اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں۔

اور گھر والوں کے ساتھ آپ ﷺ کا معاملہ کیسا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں:

((مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ ، وَلَا إِمْرَأَةً وَلَا

خَادِمًا إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ))

”آپ ﷺ نے اپنے ہاتھ سے کبھی کسی کو نہیں مارا، نہ عورت کو، نہ کسی خادم کو،

إِلَّا يَهْدِيهِ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي سَبِيلِ اللَّهِ“

اور ہم میں سے ہر ایک کو اچھا بننے یا کم از کم اچھا کہلوانے کی جستجو تو ضرور ہوتی ہے۔

آدمی مشکل سے مشکل امتحان پاس کر کے اپنی صلاحیت و قابلیت کا سرٹیفکیٹ حاصل

کر لیتا ہے مگر اپنے اچھا ہونے کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنا شاید ہر ایک کے لیے آسان نہیں ہوگا

اس لیے کہ یہ سرٹیفکیٹ صرف آدمی کی بیوی ایسا کر سکتی ہے اور وہاں سے یہ سرٹیفکیٹ لانا بہت

سوں کے لیے جوئے شیر لانے کے مترادف ہوگا، جوئے شیر یعنی دودھ کی نہر۔

تو یہ چند بنیادی اور سب سے اہم اصول و ضوابط ہیں گھریلو زندگی کو خوشگوار اور پرسکون

بنانے کے۔

البتہ ایک اور بہت اہم ضابطہ ابھی باقی ہے، اس کا ذکر ان شاء اللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں

کیا جائے گا، اور وہ ہے: ﴿وَجَعَلْ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ (الروم: ۲۱) اور اللہ نے

تمہارے درمیان محبت اور رحمت ڈال دی۔

اور یہ اصول کامیاب گھریلو زندگی کا سب سے اہم ضابطہ ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

گھریلو خوشگوار زندگی کا سب سے اہم ضابطہ

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْتَقِدُونَ ﴿۲۱﴾ (الروم: ۲۱)

گھریلو خوشگوار زندگی کے اصول جو قرآن و حدیث میں بیان ہوئے ہیں، ان میں سے

ایک سب سے اہم اور بنیادی ضابطہ اور اصل ہے: ﴿وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾

(الروم: ۲۱) اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت ڈال دی ہے۔

یعنی میاں بیوی کے درمیان فطری طور پر محبت رکھ دی گئی ہے اور صرف محبت ہی نہیں

بلکہ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے رحمت بھی ڈال دی گئی ہے۔

محبت اور رحمت میں کیا فرق ہے اور خوشگوار زندگی کے ان رہنما اصولوں کا ایک ساتھ

ہونا کیوں ضروری ہے، آج کی گفتگو میں ان شاء اللہ یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے مگر اس

سے پہلے میاں بیوی کے درمیان محبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈالے جانے کا ذکر کرتے ہیں:

میاں بیوی کے درمیان محبت ایک مثالی محبت ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی

فطرت میں ڈالی ہے اور اس پر احسان بھی جتلیا ہے۔

انسان اپنی طرف سے جب کسی سے محبت کرتا ہے، تو اس کا معیار الگ ہوتا ہے، اس

کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں اور اس کا مفہوم الگ ہوتا ہے، مگر جب اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے تو

وہ فطرت کے تقاضوں کے مطابق ہے، انسان کی ضرورتوں کے مطابق ہے، اس کا احساس

مختلف ہے، اس کی قوت مختلف ہے، اس کے نتائج مختلف ہیں اور اس کا مفہوم مختلف ہے اس

لیے وہ ایک مثالی محبت ہوتی ہے۔

چنانچہ حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((لَمْ يَرِ لِلْمُتَحَابِّينِ مِثْلَ النِّكَاحِ))

(سنن ابن ماجہ: ۱۸۴۷، صحیح ابن ماجہ للابانی: ۱۵۰۹)

”دو محبت کرنے والوں میں نکاح جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی گئی۔“ یعنی نکاح کے ذریعے جو محبت ہوتی ہے اس جیسی محبت کہیں نہیں ہوتی۔

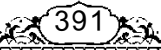
تو اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے درمیان جو محبت ڈالی ہے، وہ ایک فطری اور مثالی محبت ہے اور وہ بنیادی طور پر ہر شادی شدہ جوڑے میں موجود ہوتی ہے، مگر بعد میں متعدد اسباب و وجوہات کی بنا پر اس میں کچھ کمی آ جاتی ہے، یا وہ نفرت میں بدل جاتی ہے وہ وجوہات کیا ہیں کہ جن کی بنا پر اُس محبت میں کمی آ جاتی ہے؟ تو وہ وجوہات تو یقیناً بہت سی ہیں، مگر اُن میں سے چند ایک یہ ہیں کہ ایک تو یہ کہ اگر مرد نے باہر سے کسی اور کو اپنا آئیڈیل بنا لیا ہو، تو پھر اس کو اپنی بیوی اچھی نہیں لگتی اور گھر کی مرغی دال برابر ہو جاتی ہے، پھر آدمی اُس کی ہر بات پر نکتہ چینی کرنے لگ جاتا ہے۔

دوسری طرف بعض عورتیں بھی کسی اور کو اپنی آئیڈیل شخصیت سمجھنے لگ جاتی ہیں اور یہ عموماً اُن گھروں میں ہوتا ہے جہاں غیر محرموں کے ساتھ اختلاط کو برا نہیں سمجھا جاتا، یا جن گھروں میں فلمیں اور ڈرامے دیکھے جاتے ہیں، پھر وہ ٹی وی ڈراموں والے اُن کی آئیڈیل شخصیات بن جاتے ہیں کہ خاندان اس طرح کا ہونا چاہیے تب وہ بھی خاندان کو مجبوراً برداشت کر رہی ہوتی ہیں۔

اور یہ ایک حقیقت ہے، اس کا انکار نہیں کیا جاسکتا، آدمی دوسروں سے متاثر ہوتا ہے، کسی کی پرسنلٹی پسند آجائے تو انسان اس میں کھوسا جاتا ہے، اسی لیے نظریں نیچی رکھنے کا حکم ہے، اور اگر اچانک نظر پڑ جائے تو معاف ہے، اگر ٹکٹی باندھ کر دیکھنے لگ جائیں تو یہ گناہ بھی ہے اور اس کے معاشرتی نقصانات بھی ہیں اور ان میں سے ایک نقصان یہ ہے کہ پھر مرد کو اپنی بیوی اچھی نہیں لگتی اور عورت کو اپنا خاندان اچھا نہیں لگتا۔

اور اگر اچانک نظر پڑ جانے سے بھی آدمی کے دل میں طرح طرح کے خیالات انگڑائیاں

گھر بیروزنگی کا سب سے اہم ضابطہ

لیے لگیں تو حدیث میں اس کا علاج بتلایا گیا ہے: فرمایا:

((فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ إِمْرَأَةً فَأَعَجَبْتَهُ ، فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ ، فَإِنَّ مَعَهَا

مِثْلَ الَّذِي مَعَهَا)) (ترمذی: ۱۱۵۸)

”اگر کوئی آدمی کسی عورت کو دیکھے اور اس کو اچھی لگے تو وہ اپنی اہلیہ کے پاس جائے کہ

اس کے ساتھ بھی وہی کچھ ہے، جو اس کے ساتھ ہے۔“

اور ایک حدیث میں ہے:

((فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ)) (صحیح مسلم: ۱۴۰۳)

”تو یہ اس کے دل میں پائے جانے والے خیالات کو ختم کر دے گا۔“

حقیقت یہ ہے کہ ادھر ادھر جھانکنے، نظروں کو کھلا چھوڑ دینے کے نقصانات یقینی ہیں، گھر

کا ماحول خراب ہوتا ہے، چپقلش اور نفرت بڑھنے لگتی ہے، حالانکہ باہر سے کوئی چیز پسند آنے

کی حیثیت اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ دور کے ڈھول سہانے۔

دور کے ڈھول سہانے کا مطلب ہوتا ہے کہ دور دور سے چیز اچھی لگتی ہے، جیسے کہیں دور

ڈھول بج رہا ہو تو اس کی ہلکی اور دھیمی آواز کانوں کو بھلی معلوم ہوتی ہے، آدمی اس سے لطف

اندوز ہوتا ہے اور بسا اوقات مست ہونے لگتا ہے مگر وہی ڈھول جب قریب بج رہا ہو تو کان

پھٹنے لگتے ہیں۔

اس لیے یہ محض شیطانی وسوسہ ہوتا ہے اور دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ

نے جو محبت میاں بیوی کے درمیان پیدا کی ہے ان کی فطرت اور خمیر میں رکھ دی ہے، اُس

کے کم ہونے یا نفرت میں بدلنے کے متعدد اسباب میں سے یہ بھی ہے، کہ اُن میں سے کوئی

ایک فریق کسی گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے۔

جیسا کہ حدیث میں ہے اور آپ ﷺ نے قسم کھا کر بات ارشاد فرمائی ہے، فرمایا:

((وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ))

”اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد ﷺ کی جان ہے۔“

گھریلو زندگی کا سب سے اہم ضابطہ

((مَاتَوَادًا اَثْنَانٍ فَفُرَّقَ بَيْنَهُمَا اِلَّا بِذَنْبٍ يُحْدِثُهُ اَحَدُهُمَا)) (ارواء

الغلیل: ۸۱۹۹، الادب المفرد: ۴۰۱)

جو بھی کوئی دو انسان ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور پھر ان میں علیحدگی ہو جاتی ہے تو کسی گناہ کی وجہ سے ہوتی ہے جو ان دونوں میں سے کسی ایک نے کیا ہوتا ہے۔

لہذا یہ بات گھریلو اختلافات کو سمجھنے اور ان کا حل تلاش کرنے کے لیے نہایت ہی قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں کی ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے اور خوش اسلوبی سے گزارنے کے لیے اپنی طرف سے ان میں مودت و رحمت رکھ دی ہے، تو پھر وہ کون سی چیز ہے جو اس مودت و رحمت کو ختم کرتی ہے۔

تو اس کی بہت سی وجوہات میں سے سردست ایک دو کا ذکر ہوا، تاہم خلاصہ اس کا یہی ہے کہ کامیاب ازدواجی زندگی مودت و رحمت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔

یہ تو آپ کو اندازہ ہی ہوگا کہ جہاں صحیح معنوں میں مودت و محبت قائم ہو وہاں کسی قسم کے اختلاف، ناراضی اور لڑائی جھگڑے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ محبت نام ہے قربانی کا، سر تسلیم خم کر دینے کا، بالخصوص جب طرفین کو ایک دوسرے سے محبت ہو تو پھر تو کسی قسم کے اختلاف کے امکانات نہیں رہتے۔

پھر آدمی ایک دوسرے کی ناگوار باتیں بھی بڑی خوش دلی سے قبول کرتا ہے پھر آدمی اسے تنگ نہیں کرتا، طنز نہیں کرتا، برا بھلا نہیں کہتا، بلکہ اس کی ہر جائز بات فوراً مان لیتا ہے، وہ بہت نرم اور سہل ہوتا ہے جیسا کہ حدیث میں آپ ﷺ کے بارے میں ہے کہ:

((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا سَهْلًا))

”آپ ﷺ بہت سہل اور آسان آدمی تھے۔“

((اِذَا هَوَيْتَ الشَّيْءَ تَابَعَهَا عَلَيْهِ)) (صحيح مسلم: ۱۲۱۳)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جب کسی چیز کی خواہش کرتیں تو آپ ﷺ اس کو پورا فرماتے۔ تو یہ بات تو آسانی سے سمجھ آنے والی ہے کہ جہاں محبت ہو وہاں اختلافات کی گنجائش

گھریلو زندگی کا سب سے اہم ضابطہ

نہیں ہوتی۔ تو معنی یہ ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ میاں بیوی کے درمیان اکیلی محبت ہی ڈال دیتا تو وہ بھی خوشگوار گھریلو زندگی کے لیے کافی ہوتی، مگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے، کتنا رحیم و کریم ہے کہ محبت کے ساتھ رحمت بھی ڈال دی ہے۔

جس طرح ایک خوشگوار ماحول کے لیے اکیلی محبت ہی کافی ہے، اسی طرح دوسری طرف صرف رحمت ہی ہوتی تو وہ بھی کافی تھی، اور جہاں یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو جائیں، وہاں پھر اس گھر کا ماحول کیسا مثالی ہو سکتا ہے، آپ یقیناً اندازہ کر سکتے ہو گئے۔

آپ نے اس دور میں کسی کی ازدواجی زندگی میں شائد ایسا امتزاج نہ دیکھا ہو کہ جہاں دونوں چیزیں موجود ہوں، اگرچہ ایسے گھرانے اس گئے گزرے دور میں اب بھی موجود ہیں، مگر بہت کم، لیکن وہ گھرانے کس قدر بدبختی کا شکار ہوں گے جو ان دونوں چیزوں سے محروم ہوں، ایسے گھرانے اس دنیا میں جہنم کا منظر پیش کر رہے ہوں گے۔

خوشحال اور خوشگوار گھرانے کی بنیاد ان دونوں چیزوں پر رکھنے میں کیا حکمت ہے، علماء کرام اس کی ایک حکمت یہ بیان کرتے ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان ایک مدت تک تو محبت کا پہلو غالب رہتا ہے، پھر جب ان میں سے کوئی بیمار ہو جاتا ہے، یا کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، یا بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر رحمت کا پہلو غالب ہو جاتا ہے، کیونکہ اس وقت محبت کے تقاضے ماند پڑ چکے ہوتے ہیں۔

اور دوسرا یہ ہے کہ مرد کی طرف سے محبت اور رحمت دونوں چیزوں کی ایک ہی وقت میں ضرورت ہوتی ہے، محبت خاوند اور بیوی کے تعلق کی نسبت سے، اور رحمت اس کے قیدی ہونے کی حیثیت سے، کہ وہ مرد کے پاس قیدی ہوتی ہے، بے بس اور بے اختیار ہوتی ہے، اور اس کی وہ حالت رحم اور نرمی کی متقاضی ہوتی ہے۔

مردوں کے ذمے عورتوں کے حقوق اور حسن سلوک سے متعلق ابھی بہت کچھ کہنے کو ہے مگر چاہتا ہوں کہ عورتوں کے ذمے مردوں کے حقوق سے متعلق بھی کچھ معلوم کرتے چلیں، مرد کے حقوق کے حوالے سے عورت کی ذمہ داریوں پر بات کرنے کے لیے ایک لمبی تمہید

گھر بیو زندگی کا سب سے اہم ضابطہ

کی ضرورت ہے، تاکہ بات اچھی طرح سمجھی جاسکے اور اس میں کوئی ابہام اور اشکال پیدا نہ ہو۔

اسلام نے عورت کو ایک بہت بڑا مقام دیا ہے، ماں کی حیثیت سے وہ مردوں پر فوقیت رکھتی ہے، البتہ بیوی کی حیثیت سے وہ مرد کے تابع ہے، اور اس کا مطلب بھی کمتر یا حقیر ہونا نہیں، بلکہ دنیا کا نظام چلانے کے لیے لوگوں کو حاکم اور رعایا میں تقسیم کیا گیا ہے، اس کے بغیر دنیا نظام نہیں چل سکتا، ایسے ہی گھر کے اندر بھی ہے، حتیٰ کہ دوران سفر بھی کسی ایک کو امیر مقرر کر لینے کا حکم ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ)) (ابوداؤد: ۲۶۰۸)

”جب کوئی تین لوگ سفر کے لیے نکلیں تو آپس میں کسی ایک کو امیر بنا لیں۔“

حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے نظام کائنات کے درست طور پر چلنے میں بھی یہی دلیل بیان

فرمائی ہے۔ فرمایا:

﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا

يَصِفُونَ ﴿۲۲﴾ (الانبیاء: ۲۲)

”اگر آسمان و زمین میں ایک اللہ کے سوا دوسرے معبود بھی ہوتے تو زمین و

آسمان کا نظام بگڑ جاتا۔“

لہذا عورت کا اپنے خاوند کے ماتحت اور تابع ہونا اسی ضرورت کے پیش نظر ہے اور اس

کی ایک اور وجہ بھی ہے اس کا بھی ذکر کریں گے۔ ان شاء اللہ، مگر اس سے پہلے عورت کی

اسلام سے پہلے، زمانہ جاہلیت میں حالت اور حیثیت کا جائزہ لیتے ہیں، حدیث میں ہے،

((قَالَتْ زَيْنَبُ: وَسَمِعْتُ أُمَّيْ أُمَّ سَلَمَةَ))

”حضرت زینب رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے اپنی والدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے

سنا ہے۔“

((تَقُولُ: جَاءَتْ إِمْرَأَةً إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ

اللَّهِ! إِنَّ ابْنَتِي تُوَفِّي عَنْهَا زَوْجَهَا وَقَدْ اشْتَكَّتْ عَيْنَهَا،

أَفَنُكْحُلَهَا))

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک عورت آپ ﷺ کے پاس آئی اور کہا: اے اللہ کے رسول ﷺ میری بیٹی کا خاندن فوت ہو گیا ہے اور اسے آنکھ کی تکلیف ہو گئی ہے کہا ہم اسے سرمہ لگا سکتے ہیں؟

((فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ:

((لا))

تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”نہیں“ اس نے دو یا تین بار پوچھا اور ہر بار آپ ﷺ نے جواب میں فرمایا: نہیں۔

((ثُمَّ قَالَ ﷺ: إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ))

اور پھر آپ ﷺ نے فرمایا: یہ سارے چار مہینے اور دس ہی تو ہیں۔

((وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ))

اور دور جاہلیت میں حال یہ تھا کہ تم میں سے کوئی سال کے اختتام پر میٹھی پھینکا کرتی تھی۔

((قَالَ حُمَيْدٌ فَقُلْتُ لَزَيْنَبَ وَمَا تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ

الْحَوْلِ))

راوی حمید کہتے ہیں کہ میں نے زینب سے پوچھا کہ سال کے اختتام پر میٹھی پھینکنے کا کیا

مطلب ہے؟

((فَقَالَتْ زَيْنَبُ: كَانَتْ الْمَرْأَةُ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ

حِفْشًا، وَلَكِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا، وَلَمْ تَمَسَّ طَبِيًّا، حَتَّى تَمْرَبَهَا

سَنَةً))

تو زینب نے کہا کہ: زمانہ جاہلیت میں عورت کا جب خاندن فوت ہو جاتا تو وہ ایک نہایت ہی تنگ کوٹھڑی میں داخل ہو جاتی، گندے ترین کپڑے پہنتی، خوشبو کو ہاتھ نہ لگاتی، حتیٰ

گھریلو زندگی کا سب سے اہم ضابطہ

کہ پورا ایک سال گزر جاتا۔

((ثُمَّ تَوْتِي بِدَابَّةٍ ، حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَائِرٍ فَتَمْتَضُّ بِهِ))

پھر کسی جانور کو لایا جاتا، گدھا، بکری، یا پرندہ وغیرہ اور وہ اس پر ہاتھ پھیرتی یا اس کے ساتھ اپنا جسم رگڑتی۔

((فَقَلَّمَا تَمْتَضُّ بِشَيْءٍ إِلَّا مَاتَ))

”ایسا کم ہوتا تھا کہ وہ جس سے اپنا جسم رگڑتی تھی مر نہ جاتا۔“

((ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطَى بَعْرَةَ فَتَرْمِي))

پھر وہ نکلتی اور اسے ایک میٹنی دی جاتی، جسے وہ پھینکتی، یعنی دور جاہلت کی یہ ایک رسم تھی۔

((ثُمَّ تُرَاجِعُ مَا شَاءَتْ مِنْ طَيْبٍ أَوْ غَيْرِهِ)) (ابوداؤد: ۲۲۹۹)

پھر اس کے بعد وہ جو خوشبو وغیرہ لگانا چاہتی لگاتی۔

تو مطلب یہ تھا کہ کبھی تمھاری حالت یہ تھی اور اب اللہ تعالیٰ نے تم پر اپنا فضل فرمایا ہے کہ تمہیں باعزت طریقے سے گھر میں رہنے کی اجازت ہے اور پھر سال کے بجائے صرف چار مہینے، دس دن انتظار کرنا ہے، اس پر بھی صبر نہیں کر رہی، تمہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس ذلت سے نکالا ہے، اس کے علاوہ بھی زمانہ جاہلیت میں عورت پر بہت ظلم و ستم ہوتے، اسے حقیر سمجھا جاتا، وراثت سے محروم رکھا جاتا۔

لہذا پہلے تو عورت کو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور حقیقت یہ ہے کہ مردوں کو بھی اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو اس ذلت و رسوائی کی حالت سے نکالا، ورنہ وہ بھی آج اسی جہالت کا شکار ہوتے اور عورتوں پر ظلم کر رہے ہوتے۔

دوسری بات یہ ہے کہ ہر انسان کو اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے جس انسان کو جس حالت میں اور جس درجے میں رکھا ہے وہ عین عدل و انصاف ہے اور سراسر

حکمت ہی حکمت ہے، تقدیر پر ایمان رکھنے اور راضی ہونے کا ثواب بھی ہے اور اس کے دنیوی فائدے بھی ہیں۔

عورت کی ذمہ داریوں کے حوالے سے آج کی آخری بات یہ ہے کہ عورت کو مرد کے سکون کے لیے بنایا گیا ہے جیسا کہ فرمایا: ﴿لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا﴾ (الروم: ۲۱) تاکہ تم اس کے پاس سکون حاصل کرو۔ سکون کا مطلب کیا ہے، اس کا ان شاء اللہ آئندہ جمعے ذکر کریں گے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عورتوں کو ان کے خاوندوں کے لیے باعث سکون قرار دینے کا معنی؟

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (الروم: ۲۱)

اس حقیقت سے تو سبھی آگاہ ہوں گے کہ انسانی معاشرے کی اکائی خاندان ہے، اور خاندان کی بنیاد اور اکائی مرد و زن ہے، میاں بیوی ہے اور میاں بیوی کی بنیاد نفس واحدہ ہے (ایک جان ہے) یعنی آدم علیہ السلام ہیں۔

جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾ (النساء: ۱)

”لوگو! اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا۔“

یعنی نوع انسانی کی تخلیق ابتداءً ایک فرد سے کی اور وہ ایک فرد اور ایک جان آدم علیہ السلام ہیں، اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا اور پھر ان دونوں سے بہت مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیئے۔

اور ایک دوسری جگہ فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾

(الحجرات: ۱۳)

”لوگو! ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور پھر تمہاری قومیں اور

بردراریاں بنا دیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔“

تو یہ ہے خاندانی ڈھانچے کی بنیاد اور اصل، رہا مقصد تخلیق تو مقصد تخلیق نوع انسانی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں:

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۝﴾ (الذاریات: ۵۶)

”اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری بندگی کریں۔“

تو یہ مقصد تخلیق تمام انسانوں کا ہے، جس میں مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں، البتہ اس بنیادی مقصد تخلیق کے بعد عورت کا ایک الگ سے ذیلی مقصد تخلیق بھی بتلایا گیا ہے اور وہ ہے کہ مرد اس کے پاس سکون حاصل کرے۔

یہ بات خصوصی طور پر آدم علیہ السلام کے لیے بھی فرمائی گئی، جیسا کہ فرمایا:

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا﴾ (الاعراف: ۱۸۹)

”وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس کے پاس سکون حاصل کرے۔“

اور یہ بات نسل انسانی کے تمام مردوں کو مخاطب کر کے بھی کہی گئی: جیسا کہ فرمایا:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا﴾

(الروم: ۲۱)

”اور اُس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اُس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں بنائیں، تاکہ تم اُن کے پاس سکون حاصل کرو۔“

آپ ضرور اندازہ کر سکتے ہوں گے کہ وہ کام کتنا اہم ہوگا جسے کسی مخلوق کا مقصد تخلیق قرار دیا گیا ہو، اور وہ کام کتنا اہم ہوگا جسے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی قرار دیا گیا ہو۔ یعنی مرد کی جنس ہی سے اُس کی بیوی بنانا اور اسے اس کے سکون کے لیے بنانا، تو اللہ کی

مخلوقات میں اور کائنات کے نظام میں یہ دو بہت ہی اہم معاملے ہیں اور ان میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں پوشیدہ ہیں مگر اللہ تعالیٰ کی نشانیوں اور علامتوں کی عقدہ کشائی اور اظہار ان لوگوں پر ہوتا ہے جو ان پر غور و فکر کرتے ہیں

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (الجاثية : ۱۳)

”یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔“
تو آئیے اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت و عظمت کی نشانیاں، علامتیں اور حکمتیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت کی دلیل اور نشانی ہے کہ وہ چاہے تو انسان کو بغیر ماں اور باپ کے محض مٹی سے پیدا کر دے جس طرح آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، وہ چاہے تو کسی کو بغیر باپ کے صرف ماں سے پیدا کر دے جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، وہ چاہے تو کسی کو بغیر ماں کے صرف مرد سے پیدا کر دے جس طرح حضرت حواء علیہا السلام کو پیدا فرمایا۔
تو یہ سب اس کی قدرت اور عظمت کی نشانیاں ہیں اور انہی میں سے ایک یہ نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حواء علیہا السلام کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرمایا اور ان کے سکون کے لیے پیدا فرمایا۔

اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ہرگز مشکل نہ تھا کہ آدم علیہ السلام کی بیوی کو کسی اور مخلوق سے پیدا فرما دیتے، جنات سے یا کسی اور مخلوق سے خصوصی طور پر کوئی اور مخلوق معرض وجود میں لاکر، جیسے حوریں جنت میں انسان کی بیویاں ہوں گی جو کہ ایک دوسری مخلوق ہیں۔
مگر انسان کی جنس سے اس کی بیوی بنانے میں اُس کی قدرت و عظمت کا اظہار بھی ہوتا ہے اور اس میں حکمتیں بھی ہیں۔

جنت میں دوسری مخلوق سے انسان کے لیے بیویاں بنائیں، یہ تو ایک خصوصی معاملہ ہے، مگر دنیا چونکہ دار الامتحان ہے اس لیے یہاں ایک دوسرا معاملہ کیا جاتا ہے، یہاں ہر چیز آزمائش ہے، نعمت بھی آزمائش ہے اور تکلیف بھی آزمائش ہے

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَخَوُّونَ وَالْحَيَاةَ الدُّنْيَا خُلُقٌ نَّاسٍ﴾ (الملك : ۲)

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

”جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے تم میں سے کون بہتر عمل کرتا ہے۔“

زندگی بھی آزمائش ہے اور موت بھی آزمائش ہے، دولت بھی آزمائش ہے، اولاد بھی آزمائش ہے، خاوند کے لیے بیوی آزمائش ہے اور بیوی کے لیے خاوند آزمائش ہے اس لیے دنیا میں میاں بیوی کا جوڑا ایک دوسرے کے لیے آزمائش ہے۔ چنانچہ دنیا میں جنت والی بیوی نہیں دی گئی جو کہ سراسر رحمت اور فضل ہے، البتہ مرد کی ہی جنس سے ضرور اس کی بیوی بنائی گئی ہے تاکہ اسے سکون حاصل ہو۔

اپنی ہی جنس سے بیوی ہونے میں ایک طرح کا سکون ہوتا ہی ہے کیونکہ انسان فطرتاً اپنی ہی جنس سے مانوس ہوتا ہے، ہر انسان اسی شخص سے زیادہ قربت محسوس کرتا ہے اور زیادہ مانوس ہوتا ہے جس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ مماثلت ہو، طبیعت اور مزاج میں، عادات، یا دوسرے شعبوں میں اور اس مماثلت میں ایک ہی جنس کا ہونا بھی ہے۔

اور دوسرا سکون اسے بیوی کے رویے، حسن سلوک اور طرز عمل سے ہوتا ہے اور یہی اس کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ مرد کو سکون پہنچانے کا اہتمام کرے۔

چنانچہ نیک اور صالح بیوی کی صفات بیان کرتے ہوئے آپ ﷺ نے فرمایا:

((إِنْ أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، وَإِنْ نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتَهُ.))

(سنن ابن ماجہ: ۱۸۵۷)

”اگر اس کا خاوند اسے کوئی حکم کرے تو وہ اس کی اطاعت کرے اور اگر اس کی طرف دیکھے تو اسے خوش کر دے۔“

اور آدمی کسی کو دیکھ کر خوش کب ہوتا ہے، جب دوسرا شخص خندہ پیشانی سے پیش آئے، نظروں سے ہمدردی اور خیر خواہی جھلک رہی ہو، جب آدمی اس کی طرف سے اپنائیت محسوس کرے، اس کے چہرے پر خوشی کے جذبات اور گرمجوشی کے احساسات نظر آتے ہوں۔ سوال یہ ہے کہ سکون کی ضرورت کا صرف مرد کے لیے ہی کیوں ذکر کیا گیا اور سکون

پہنچانے کی ذمہ داری عورت پر ہی کیوں ڈالی گئی ہے حالانکہ سکون تو ہر انسان کی ضرورت ہے اور ہر انسان سکون کے لیے زندگی بھر سرگرداں رہتا ہے۔

تو اصل بات یہ ہے کہ سکون کی، عورت کی نسبت مرد کو زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ یہ اس کی معاشرے میں حیثیت اور ذمہ داریوں کی نوعیت کے تقاضوں کے مطابق ہے، اس اصل، اس قاعدے اور ضابطے اور ضرورت اور تقاضے اور اس کی حقیقت کو اگر نظر انداز کیا جائے تو گھر میں ہرگز سکون نہیں آسکتا، گھر کا ماحول اچھا نہیں ہو سکتا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ازدواجی زندگی کو ڈیزائن کیا ہے اس طرح نہیں چل سکتی۔

گھر سے باہر مرد کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اس کے کاموں کی نوعیت کیا ہے کہ جس کی بناء پر اسے گھر میں آنے کے بعد سکون کی ضرورت ہوتی ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔

سکون ذہنی اور قلبی اطمینان کا نام ہے اور ایک لحاظ سے جسمانی راحت پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے اور اس کی ضد ہے، قلق، اضطراب، بے چینی، گھبراہٹ اور پریشانی وغیرہ۔ سکون کی نسبت عورت کی طرف کی گئی ہے اور سکون کا لغوی معنی ہے، ساکن، جامد اور غیر متحرک ہونا، جس حرف پر سکون اور جزم ہو، اسے ساکن کہتے ہیں یعنی غیر متحرک، اس کے برعکس جس حرف پر زیر، زبر، یا پیش ہو اسے متحرک کہتے ہوں۔

تو عورت کا دائرہ عمل معاشرے میں ساکن اور غیر متحرک یا شبہ متحرک کی صورت میں ہے۔ جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں:

﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ (الاحزاب: ۳۳)

”اور اپنے گھروں قرار پکڑو، نکل رہو۔“

جبکہ مرد کا دائرہ کار وسیع ہے اور متحرک جزو کی حیثیت سے ہے کیونکہ اس کی ذمہ داری کما کر لانے کی ہے، اور مرد جب رزق کی تلاش میں نکلتا ہے تو اسے بہت سے مسائل اور بہت سی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کا کام جس نوعیت کا بھی ہو، اسے لامحالہ دن میں

دو ایک بار کسی ایسی صورت سے دوچار ہونا پڑتا ہے جس میں غصے سے آدمی کا دماغ کھولنے لگتا ہے، آپ جتنا بھی اچھا بن کر رہنے کی کوشش کریں، کوئی نہ کوئی شخص دن میں آپ کو ایسا ضرور مل جائے گا جو آپ کو جلی کٹی سنا دے گا، جس کے جواب میں اگرچہ آپ کچھ نہ کہیں، خاموش رہیں، مگر اندر ہی اندر سے وہ آپ کو غمگین اور بے چین ضرور کر دے گا۔

کوئی کام جو بظاہر آپ کو بڑا صاف ستھرا، آرام دہ اور پرسکون نظر آتا ہو، اس میں کوئی نہ کوئی پریشانی کا عنصر ضرور موجود ہوتا ہے۔ اکثر صورتوں میں رزق کما کر لانا، دوسروں کے منہ سے نوالا چھیننے کے مترادف ہوتا ہے، آفس جاب عموماً صاف ستھری اور پرسکون معلوم ہوتی ہے، کہ آدمی صبح صاف ستھرے کپڑے پہن کر جاتا ہے، دفتر میں صاف ستھرے اور پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کام کرتا ہے اور شام کو آرام سے گھر واپس لوٹتا ہے، مگر حقیقت میں وہ کام بھی اتنا آسان نہیں ہوتا، آفس میں کیا کیا سیاست کھیلی جاتی ہے، ایک دوسرے کے خلاف کیا کیا سازشیں کی جاتی ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کس طرح کوشش کی جاتی ہے یہ ایک الگ داستان ہے۔

اور اگر وہ کسی سرکاری دفتر میں ونڈو میں بیٹھ کر پبلک ڈیپلگ کرتا ہے تو پھر تو سمجھ لیجئے کہ دن میں اس کا پارہ کوئی سو بار تو اوپر نیچے ہوتا ہوگا، کیونکہ جتنی شکلیں، اتنی عقلیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کا مزاج مختلف بنایا ہے، اس کی عادتیں، اس کا انداز گفتگو اس کی قوت برداشت مختلف بنائی ہے، اور آدمی اگر دن میں سو لوگوں کو ڈیل کرتا ہو تو کم از کم دس پندرہ تو ایسے ضرور مل جائیں گے جو جو اس کا دماغ گھما کے رکھ دیتے ہوں گے۔

اور اگر آدمی فیلڈ میں کام کرتا ہو، جیسے ٹیکسی کا بزنس ہے، تو پھر تو ایک ساتھ بہت سی پریشانیاں متوقع ہوتی ہیں، اسی طرح آٹو ریپیئر کا کام ہو، گراسری سٹور ہو یا ریستورینٹ کا بزنس ہو، سب میں، دن میں کئی بار تو نکرار تو ہو ہی جاتا ہے۔

تو جب آدمی دن بھر کی محنت و مشقت کے بعد، تھکا ہارا، ذہنی، قلبی اور نفسیاتی دباؤ اور پریشانیوں کا شکار ہو کر گھر واپس آتا ہے، تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ بسا اوقات وہ آکر صوفے

پر بیٹھتا نہیں بلکہ اپنے آپ کو گرا دیتا ہے اور ایک لمبی سانس لیتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ تھکاوٹ سے چور ہو چکا ہے اور گھر آ کر گویا اس نے سکھ کا سانس لیا ہے۔

ایسے میں وہ اپنی بیوی سے کیا توقع کرتا ہوگا، یہی نا، کہ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھے، اس کا حال چال پوچھے اور ایسے پیار بھرے اور ہمدردانہ انداز سے بات کرے کہ آدمی محسوس کرے کہ دنیا میں اگر کوئی اس کا صحیح معنوں میں ہمدرد اور غمخوار ہے تو وہ اس کی بیوی ہے۔

لیکن اس کے برعکس اگر اس کے گھر داخل ہوتے ہی، عورت کی چیخ و چنگھاڑ اور طعن و تشنیع سننی پڑ جائے اور شکوے شکایات سننے کو ملیں، تو پھر آپ آدمی کی کیفیت کا اندازہ کر سکتے اور اس کے رد عمل کی توقع بھی کر سکتے ہیں، یا جب آدمی گھر واپس آئے تو اس کی بیوی سر باندھ کر بیٹی ہوئی نظر آئے، جب کہ سارا دن اس نے صوفے پر بیٹھ کر ڈرامے دیکھنے میں صرف کیا ہو، یا ایک طرف آدمی گھر میں داخل ہو رہا ہو اور دوسری طرف عورت جا ب کر کے آ رہی ہو اور دونوں نے اپنا اپنا گرہ تھامے میں پکڑا ہو، تو کون کس کے لیے سکون کا باعث بنے گا اور گھر میں سکون کہاں سے آئے گا۔

ممکن ہے بہت سی عورتیں اپنے خاوند کی اس کیفیت اور ضرورت کو نہ سمجھتی ہوں، لیکن جب ان کا بیٹا وہی کام کر کے آیا ہو تو پھر ان کو بہت ترس اور پیار آتا ہے اور بھاگ بھاگ کر اس کی خدمت کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔

تو سکون مرد کی ضرورت ہے اور سکون پہنچانا عورت کی ذمہ داری ہے اور سمجھ دار اور دیندار عورتیں اس کا لحاظ کرتی ہیں اور اپنی ذمہ داری خوب نبھاتی ہیں۔

نیک اور سمجھدار عورت اپنے خاوند کے مزاج کو سمجھتی ہے، اس کے چہرے کے تاثرات سے اس کی خوشی اور پریشانی کو بھانپ لیتی ہے، اسے تسلی دیتی ہے، اس کی حوصلہ افزائی کرتی ہے اور اس کی غم خواری کرتی ہے۔

ایسی سمجھدار اور ہمدرد و غم خوار عورتوں کی اسلام میں کمی نہیں تھی، اور اب تو گویا دونوں طرف ایسے لوگوں کا قحط پڑ چکا ہے، بہر حال تاریخ اسلامی میں ایسے بہت سے واقعات ہیں

جن میں عورت کا اپنے خاوند کی پریشانی میں اس کے غم کا بوجھ ہلکا کرنے میں اک مثالی کردار رہا ہے، سب سے بڑھ کر حضرت خدیجہ بنتی النخعا کا ہمدردانہ اور مخلصانہ رویہ اور انداز رہا، جیسا کہ واقعہ مشہور ہے، آپ نے سن رکھا ہوگا:

آپ ﷺ غار حرا میں خلوت نشینی فرمایا کرتے تھے، جبریل علیہ السلام جب پہلی بار وحی لے کر آئے تو ان سے مل کر جب آپ ﷺ گھر واپس تشریف لائے تو آپ ﷺ کا دل دھک دھک کر رہا تھا، حضرت خدیجہ بنتی النخعا سے فرمایا: مجھے چادر اوڑھا دو، مجھے چادر اوڑھا دو، چادر اوڑھا دی گئی۔

فرمایا: مجھے تو اپنی جان کا ڈر لگتا ہے، تو حضرت خدیجہ بنتی النخعا نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا:

((كَلَّا أَبْشِرْ، فَوَاللَّهِ لَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا))

”قطعاً نہیں! خوش ہو جائیے اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز رسوا نہ کرے گا۔“

((إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَصْدُقُ الْحَدِيثَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ))

(بخاری: ۶۹۸۲)

”آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، در ماندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، تہی

دستوں کا بندوبست کرتے ہیں، مہمان کی میزبانی کرتے ہیں اور حق کے مصائب

پر اعانت کرتے ہیں۔“ اسی طرح اور بھی واقعات ہیں۔

تو اک ہمدرد و غم خوار اور وفا شعار عورت کی صفات اور ذمہ داریوں میں ایک یہ بات بھی

ہے کہ وہ دین کے معاملے میں مرد کی مددگار بنے، جیسا کہ حدیث میں ہے:

جب آیت نازل ہوئی:

﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ

بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ (التوبہ: ۳۴)

”جو لوگ سونے چاندی کا خزانہ جمع کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں

کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے۔“

اور آپ ﷺ نے فرمایا:

((تَبَّأَ لِلذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ يَقُولُهَا ثَلَاثًا.))

”سونے چاندی والوں کے لیے ہلاکت ہو، تین بار فرمایا۔“

((فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.))

”صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر یہ بات بہت گراں گزری۔“

کیونکہ وہ یہ سمجھے تھے کہ سرے سے سونا چاندی رکھنا ہی منع ہے، جب کہ اس کا مطلب

تھا کہ وہ لوگ جو زکاۃ نہیں دیتے۔

((فَقَالُوا: أَيُّ الْمَالِ نَتَّخِذُ؟))

”چنانچہ انہوں نے عرض کیا کہ پھر ہم کون سا مال رکھ سکتے ہیں؟“

((فَقَالَ: قَلْبًا شَاكِرًا، وَلِسَانًا ذَاكِرًا، وَزَوْجَةً صَالِحَةً.))

(المعجم الأوسط للطبرانی: ۲۲۷۴)

”فرمایا: شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان اور نیک بیوی۔“

اور ایک حدیث میں ہے کہ:

((وَزَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ تُعِينُ أَحَدَكُمْ عَلَى أَمْرِ الْآخِرَةِ.))

(ابن ماجہ: ۱۸۵۶)

”اور ایمان والی بیوی جو تمہیں آخرت کے کاموں میں مدد کرے۔“

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

معاشرے میں بگاڑ کیوں پیدا ہوتا ہے؟

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٥١﴾﴾ (التحریم: 6)

انسانی معاشرے میں خرابی اور بگاڑ پیدا ہونا اک حقیقت ہے، اس حقیقت کا اظہار فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے علم کی روشنی میں اس وقت کیا، جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے اس فیصلے سے آگاہ کیا کہ:

﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴿٣٠﴾﴾ (البقرہ: ۳۰)

”میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔“

تو انہوں نے عرض کیا:

﴿أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ﴿٣٠﴾﴾ (البقرہ: ۳۰)

”کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے نظام کو بگاڑ دے گا اور خونریزیاں کرے گا، آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور تقدیس تو ہم کر ہی رہے ہیں۔“

تو فرمایا:

﴿وَنُقَدِّسُ لَكَ ﴿٣٠﴾﴾ (البقرہ: ۳۰)

”میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔“

اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کی نفی اور تردید نہیں فرمائی کہ انسان دنیا میں فساد اور بگاڑ

پیدا کرے گا اور خونریزیاں کرے گا، بلکہ فرمایا: جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔

یعنی اس کی تخلیق میں کیا کیا حکمتیں ہیں اور اس سے کیا کیا مطلوب و مقصود ہے، تمہیں معلوم نہیں۔ یہ ایک الگ تفصیل ہے۔

تو معاشرے میں بگاڑ، قتنہ و فساد، لڑائی جھگڑا اور خونریزی کا پیدا ہونا اک حقیقت ہے، انسانی خمیر کے لحاظ سے بھی یہ مسلمہ حقیقت ہے اور تاریخ انسانی کے تناظر میں بھی اک ثابت شدہ حقیقت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا کیوں ہے، اس کا سبب کیا ہے؟

اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات اپنی اپنی جگہ پر مکمل طور پر ٹھیک ٹھیک کام کر رہی ہیں، ذرہ برابر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حکم عہد ولی نہیں کرتیں، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، دریا، پہاڑ، بادل، ہوائیں، فرشتے اور دیگر تمام کی تمام مخلوقات ٹھیک ٹھیک کام کرتی ہیں اور ہرگز نافرمانی نہیں کرتیں، ان کی ذرا سی غفلت اور کوتاہی اور تقدیم و تاخیر دنیا کو تباہ و برباد کر کے رکھ سکتی ہے، اگر سیارے مثلاً اپنے اپنے مدار سے نکل جائیں، یا ان کی گردش رک جائے تو پوری دنیا کا نظام درہم برہم اور تہس نہس ہو جائے۔

تو صرف جن و انس ہی ایسی مخلوقات ہیں جو کائنات میں خرابی اور بگاڑ کا سبب بنتی ہیں، جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں:

﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ﴾ (الروم: ۴۱)

”خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا ہے لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے۔“

یعنی لوگوں کی بد اعمالیوں کے نتیجے میں دنیا میں فساد اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ انسان کی بد اعمالیوں کے نتیجے میں ہونے والا فساد صرف لوگوں کے آپس کے لڑائی جھگڑوں اور قتل و خونریزی تک ہی محدود نہیں رہتا بلکہ کائنات کی دوسری مخلوقات بھی اثر انداز ہوتا ہے، وہ مخلوقات جنہیں انسان کی خدمت پر مامور کیا گیا ہے، وہ انسان کی تباہی و بربادی کا سامان بن جاتی ہیں، جیسا کہ زمین کو ہی لیجئے، جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں:

﴿اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ كِفَاتًا ۗ اَحْيَاءَ وَاَمْواتًا﴾ (المرسلات: ۲۵-۲۶)

”کیا ہم نے زمین کو سمیٹ کر رکھے والی نہیں بنایا، زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی۔“

﴿وَجَعَلْنَا فِيهَا رَواِسِيَ شِجْرِتٍ﴾ (المرسلات: ۲۷)

”اور اس میں بلند و بالا پہاڑ جمائے۔“

یعنی زمین کو تمہارے چلنے پھرنے اور رہنے سہنے کے لیے مضبوط اور ٹھوس بنایا اور پھر اس میں بلند و بالا پہاڑ گاڑ دیئے تاکہ وہ ہلنے نہ پائے، چنانچہ تم آرام سے بلا خوف و خطر اس کی سطح پر زندگی گزارتے ہو اور تم جب فوت ہوتے ہو تو تمہیں اپنے پیٹ میں سمیٹ لیتی ہے۔ تو وہ زمین جو انسان کے قرار اور آرام و سکون کے لیے بنائی گئی تھی، انسان جب بد اعمالیاں کرنے لگتا ہے تو اس میں زلزلہ بپا ہو جاتا ہے اور وہ زمین اب انسان کی تباہی کا سبب بن جاتی ہے۔

اسی طرح دیگر مخلوقات ہیں جنہیں بنیادی طور پر انسان کی خدمت کے لیے بنایا گیا ہے، مگر جب انسان بد اعمالیاں کرتا ہے تو ان کے رویے میں اللہ کے حکم سے تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ انسان کی طرف سے اس بگاڑ کا آغاز کیسے اور کہاں سے ہوتا ہے، تو قرآن و حدیث کی روشنی میں اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہوئے ہم اس حقیقت تک پہنچے ہیں کہ معاشرے میں خرابی اور بگاڑ کی بنیاد گھر ہے اور وہیں سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔

آپ جانتے ہیں کہ گھر معاشرے کی اکائی ہوتا ہے۔ بہت سے گھرانے جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، تو آہستہ آہستہ ایک معاشرہ وجود میں آتا ہے اور لوگوں کا آپس میں ملنا ناگزیر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کو ایسا ڈیزائن کیا ہے کہ ایک دوسرے سے ان کے مفادات وابستہ کر دیئے ہیں: کاروبار، لین دین، رشتہ داریاں اور دیگر مفادات اور مزید یہ کہ ایک دوسرے سے مل کر انسان کی وحشت، گھبراہٹ اور اداسی دور ہوتی ہے، انسان دوسرے لوگوں سے ملتا ہے تو اس کی وحشت دور ہوتی ہے اور جب وہ تنہا ہوتا ہے تو اس

معاشرے میں بگاڑ کیوں پیدا ہوتا ہے؟

پر اداسی چھا جاتی ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے حضرت عبداللہ بن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ:

((لَمَّا أَسْكَنَ آدَمُ الْجَنَّةَ مَشَى فِيهَا مُسْتَوْحِشًا .))

”آدم علیہ السلام کو جب جنت میں ٹھہرایا گیا تو وہ اس میں اداس اداس پھر رہے تھے۔“

((فَلَمَّا نَامَ خُلِقَتْ حَوَاءٌ مِنْ ضِلْعِهِ الْقُصْرَى مِنْ شِقِّهِ الْأَيْسَرِ

لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا وَيَأْتِسَ بِهَا .))

”پھر جب آدم علیہ السلام سو گئے تو ان کی چھوٹی اور بائیں پسلی سے حواء علیہا السلام کو پیدا

کر دیا گیا تاکہ آپ اس کے پاس سکون حاصل کریں اور اس سے مانوس ہوں

اور آپ کی اداسی ختم ہو جائے۔“

((فَلَمَّا انْتَبَهَ رَأَاهَا فَقَالَ : مَنْ أَنْتِ ؟))

”جب آپ بیدار ہوئے تو انہیں دیکھا اور فرمایا: تم کون ہو؟“

((قَالَتْ إِمْرَأَةٌ خُلِقْتُ مِنْ ضِلْعِكَ لِتَسْكُنَ إِلَيَّ .))

(تفسیر القرطبی، سورة البقرة: ۳۵)

”تو انہوں نے فرمایا: ایک عورت ہوں، آپ کی پسلی سے پیدا کی گئی ہوں تاکہ

آپ میرے پاس سکون حاصل کریں۔“

اور یہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ آدمی چاہے اس کو جانتا اور سمجھتا نہ بھی ہو، مگر محسوس ضرور

کرتا ہے، حتیٰ کی تمام تر اختلافات کے باوجود سکون اسی کے پاس بیٹھ کر حاصل ہوتا ہے۔

تو ان تمہیدی اور ابتدائی باتوں سے آپ گھر کی اہمیت کو سمجھ گئے ہوں گے، جس کا واضح

مطلب ہے کہ معاشرے کو فساد اور بگاڑ سے بچانے کے لیے، گھر کی اصلاح لازمی اور ضروری

ہے اور گھر کی اصلاح ہر انسان کی ذمہ داری ہے۔ جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾ (التحریم: ۶)

”اے ایمان والو! اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔“

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

معاشرے میں بگاڑ کیوں پیدا ہوتا ہے؟

ہر شخص سے اس کے اہل خانہ کے بارے میں ضرور باز پرس ہوگی، جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَأَلَ كُلَّ رَاعٍ عَمَّا اسْتَرَعَاهُ))

”اللہ تعالیٰ ہر نگران سے اس کی رعیت کے بارے میں ضرور پوچھ گچھ کرے گا۔“

((أَحْفَظُ ذَلِكَ أَمْ ضَيَعْتُ؟))

”کہ اس نے اس کی حفاظت کی، یا اسے ضائع کر دیا؟“

((حَتَّى يُسْأَلَ الرَّجُلُ عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ .))

(النسائی: ۷۹۳۲، السلسلة الصحيحة: ۱۶۳۶)

”حتیٰ کہ آدمی سے اس کے اہل خانہ کے بارے میں باز پرس کی جائے گی۔“

گھر کی اہمیت اور اس کی افادیت کو یوں تو ہر شخص سمجھتا ہے، مگر صرف اس حد تک کہ گھر آرام اور سکون کی جگہ ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں بلکہ انگلیوں پر گنے جاسکتے ہیں، جو اس سے زیادہ گھر کی اہمیت کو سمجھتے ہوں۔

حقیقت میں گھر ایک ایسی جگہ ہے، جہاں افراد خانہ کی تربیت کر کے، انہیں تیار کر کے معاشرے میں اتارا جاتا ہے، اگر گھر کے افراد بری صفات کے حامل ہوں گے، بدتمیز، جاہل، بد اخلاق، نشے کے عادی، آوارہ، لوگوں کو تنگ کرنے والے، حلال و حرام کی تمیز نہ کرنے والے، ناچ گانے کے رسیا ہوں گے تو یقیناً معاشرہ اس قسم کے لوگوں کا وجود میں آئے گا۔

اور اگر گھر میں اچھی تربیت کی گئی ہوگی، کہ اچھی اور سلجھی ہوئی گفتگو کرنے والے، بڑوں کا ادب و احترام کرنے والے، پڑوسیوں کو تنگ نہ کرنے والے، حلال اور حرام میں فرق کرنے والے، ایک دوسرے کا تعاون کرنے والے، لوگوں کے خیر خواہ اور غم خوار، نمازوں کی پابندی کرنے والے اور شرم و حیاء والے، تو یقیناً معاشرہ پاکیزہ پر امن ہوگا اور صاف ستھرے لوگوں پر مشتمل ہوگا اور اک مثالی معاشرہ ہوگا۔

اب سوال یہ ہے کہ گھر کی اصلاح کیسے ہوتی ہے اور کہاں سے شروع ہوتی ہے؟

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

معاشرے میں بگاڑ کیوں پیدا ہوتا ہے؟

پہلے تو گھر کی اصلاح کا مطلب سمجھ لیتے ہیں، گھر کی اصلاح دو چیزوں پر مشتمل ہے۔
اچھائی پیدا کرنا اور برائی کو دور کرنا۔

افراد خانہ کو اچھی صفات کی تربیت دینا اور اچھی صفات کی راہ میں ہر قسم کی روکاؤٹ کو دور کرنا۔

مثلاً: آدمی اپنے بچوں اور بچیوں کو اچھا لباس پہننے اور ناچ گانے سے دور رکھنے کی ترغیب دینا چاہتا ہو، تو لازم ہے کہ گھر سے ایسے آلات کو نکال پھینکے، جو انہیں نیم برہنہ لباس کی ترغیب دیتے ہوں اور ناچ گانے کا شوق پیدا کرتے ہوں۔

تو گھر کی اصلاح کے ضمن میں جو سب سے پہلی اور سب سے اہم بات ہے، وہ ہے: نیک اور صالح بیوی کا انتخاب، حدیث میں ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں:
(تُنَكِّحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا،
وَلِدِينِهَا.)

”عورت سے نکاح چار چیزوں کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، اس کے مال کی وجہ سے اور اس کے خاندانی شرف کی وجہ سے اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اور اس کے دین کی وجہ سے۔“

(فَاطِمَةُ بَدَأَتْ الدِّينَ تَرَبَّتْ يَدَاكَ.) (مسلم: ۱۴۶۶)

”اور تو دیندار عورت سے نکاح کر کے کامیابی حاصل کر، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں۔“

اسی طرح دیگر متعدد احادیث میں نیک اور صالح بیوی کو اختیار کرنے اور ترجیح دینے کا حکم آیا ہے۔ نیک بیوی تمام مسائل کا حل ہے، دنیا کی زندگی پر سکون طریقے سے گزارنے میں بھی مددگار اور آخرت بنانے میں مددگار، ثابت ہوتی ہے، آپ کے مال کی حفاظت، آپ کی اولاد کی حفاظت اور آپ کی عزت کی حفاظت بھی کرتی ہے، اگر نیک اور اللہ سے ڈرنے والی نہ ہوگی تو آپ کے مال اور اولاد کی حفاظت کی ضمانت نہیں ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ نیک خاوند اور نیک بیوی مل کر ہی نیک گھر بنا رہتا ہے اور بچوں کی نیک تربیت کے لیے کم از کم نیک بیوی کا انتخاب ضروری ہے، اور اگر آدمی کو شادی کے وقت اس کی اہمیت کا علم نہ ہو اور بعد میں یہ بات سمجھ آئی ہو، کہ مال کی حفاظت، اولاد کی حفاظت، عزت کی حفاظت اور آخرت کی تیاری کے لیے نیک بیوی کا ہونا ضروری ہے، تو پھر بیوی کی اصلاح کی طرف توجہ دے، گھر کا ماحول دینی بنانے اور بچوں کی تربیت کرنے پر خصوصی توجہ دے، بچوں کی تربیت کے سلسلے میں جہاں انہیں دینی تعلیم سے آگاہ کرنا اور اس کا شوق پیدا کرنا ضروری ہے، وہاں انہیں آداب سکھانا بھی ضروری ہے۔

یوں تو لفظ آداب اپنے اندر بڑے وسیع معانی رکھتا ہے اور ہر قسم کی اچھی صفات پر بولا جاتا ہے، چاہے کسی بھی پہلو اور زندگی کے کسی بھی طبقے سے اس کا تعلق ہو، جیسا کہ آپ سنتے ہوں گے اور کتب احادیث میں بھی ائمہ حدیث نے ابواب باندھے ہیں: کھانے پینے کے آداب، اٹھنے بیٹھنے کے آداب، گفتگو کے آداب، مجلس کے آداب، حتیٰ کہ قضائے حاجت کے آداب وغیرہ۔

مگر ہمارے ہاں آداب کا اک بڑا سطحی سا مطلب لیا جاتا ہے کہ ایک خاص انداز سے گفتگو کرنا، اک خاص انداز سے مجلس میں بیٹھنا اور اک خاص انداز سے چلنا اور کھانا کھاتے وقت کاٹنا کس ہاتھ میں پکڑنا اور چھری کس ہاتھ میں پکڑنا وغیرہ، گویا کہ ایک تکلف اور تواضع کا نام آداب رکھ دیا گیا ہے، جبکہ آداب کو اگر صرف گفتگو کے پہلو سے ہی سمجھنے کی کوشش کی جائے تو اس کا مطلب ہوگا کہ کسی سے گفتگو کرتے وقت بامعنی اور مختصر الفاظ کا استعمال ہو، جس میں کسی کی دل آزاری نہ ہو، بلکہ احترام اور عزت و توقیر کا پہلو ہو، اس کی گفتگو سے اس کی بلوغت عقلی، حلم و بردباری اور سمجھداری کا اظہار ہوتا ہے۔

پہلے لوگ اپنے بچوں کو ایسے آداب سکھانے کا اہتمام کیا کرتے تھے، بالخصوص: خلفاء و وزراء اور حکمران طبقہ، اپنے بچوں کے لیے بڑے بڑے علماء کی خدمات حاصل کیا کرتا تھا، جیسا کہ خلیفہ مأمون نے اپنے دو بیٹوں کو الفراء کے پاس تربیت کے لیے بھیجا۔ ایک روز

معاشرے میں بگاڑ کیوں پیدا ہوتا ہے؟

جب الفراء کسی کام کے لیے اٹھے تو دونوں بھائی بھی اٹھے تاکہ وہ استاد کو جوتے پہنائیں، ہر ایک کی کوشش تھی کہ اسے یہ سعادت حاصل ہو، بالآخر دونوں نے اتفاق کیا کہ دونوں ایک ایک جوتا اٹھائیں گے۔

خليفة مأمون کو بات معلوم ہوئی تو انہوں نے ان کے استاذ کو بلایا اور کہا:
”من اعز الناس؟“

اس وقت سب سے معزز و محترم شخصیت کون ہے؟

تو استاذ نے کہا کہ امیر المؤمنین کے سوا کون ہو سکتا ہے!

کہا: نہیں، سب سے معزز وہ ہے کہ جب وہ اٹھے تو دو ولی عہد اس کے جوتے اٹھانے

پر آپس میں مسابقت کریں۔ (وفیات الأعیان، ج 6، ص 178)

ادب بھری گفتگو سن کر آدمی کو نفسیاتی سکون ملتا ہے، ایک مسرت ہوتی ہے، چاہے بات

اس کے پسند کی نہ بھی ہو اور جہاں بات پسند کی بھی تو وہاں خوشی دو بالا ہو جاتی ہے، مگر اس

سے زیادہ خود گفتگو کرنے والے کی عزت میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔

حقیقت میں آدمی کی شخصیت کا حسن اس کے آداب میں ہے، اکثر مالدار لوگ اس کی

ضرورت اور اہمیت کو نہیں سمجھتے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں، کہ ہر کام پیسے سے ہوتا ہے تو آداب کا

تکلف کرنے کی کیا ضرورت ہے! یہ صحیح ہے کہ دنیا میں اکثر کام مال و دولت سے ہوتے ہیں

مگر لوگوں کے دلوں تک رسائی صرف آداب کے ذریعے ہی ہوتی ہے۔

آداب یوں تو ہر ایک کے لیے ہیں امیر کے لیے بھی اور غریب کے لیے بھی۔ مگر

آداب جتنے امیر آدمی کو ہی ہیں، غریب آدمی اگر آداب سے پیش آتا ہے تو اسے اس کی کمزوری

سمجھا جاتا ہے، اور اگر صاحب حیثیت اور مالدار آدمی عاجزی و انکساری اور ادب دکھاتا ہے تو

اسے بہت بڑی خوبی سمجھا جاتا ہے کیونکہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ اس کی مجبوری نہیں بلکہ دل سے

کر رہا ہے۔

یہاں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ علم اور چیز ہے اور ادب اک دوسری چیز، ضروری

نہیں کہ جس کے پاس علم ہو اس کے پاس ادب بھی ہو، ہم ادب سیکھنے اور اپنے بچوں کو سکھانے کی اہمیت کو کب سمجھیں گے؟ جب ہم اس کی ضرورت محسوس کریں گے بلکہ اس سے بھی پہلے جب ہم یہ تسلیم کر لیں گے کہ ہماری تربیت اس نہج پر نہیں ہوئی۔

ادب کے حوالے سے زیادہ سے زیادہ ہمارے گھروں میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ بُرے لڑکوں کے ساتھ دوستی نہیں رکھنی، نماز کی پابندی کرنی ہے اور جھوٹ نہیں بولنا وغیرہ، مگر حقیقت میں ادب اپنے اندر وسیع معنی رکھتا ہے، تفصیل ان شاء اللہ پھر کسی وقت عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اخلاق و آداب کی ضرورت و اہمیت

﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۚ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۗ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ۝۱﴾

﴿وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ۝۲﴾ (الشمس: ۷ - ۱۰)

جن بڑے بڑے اور عظیم الشان کاموں کی اسلام دعوت دینا، ترغیب دلاتا اور شوق پیدا کرتا ہے اُن میں سے ایک ادب اختیار کرنا بھی ہے، ادب انسان کی ضرورت ہے اور ادب میں ہی انسان کی دنیا و آخرت کی سعادت و فلاح مضمّن ہے۔

ادب درحقیقت انسان کے اندر پوشیدہ مثبت قوتوں کو عملی جامہ پہنانے کا نام ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس طرح ڈیزائن کیا ہے کہ اُس کے اندر پوشیدہ قوتوں کو، اُن استعدادات اور صلاحیتوں کے ذریعے جو اُس کے اندر ودیعت کی گئی ہیں، درجہ کمال تک پہنچانے کے چیلنج کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھ رکھی ہے اور

﴿فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۗ﴾ (الشمس: ۸)

”پھر اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری اس پر الہام کر دی۔“

چنانچہ وہ اس الہام کو لاشعوری طور پر محسوس کرتا ہے اُس پر غور و فکر کرنے، تربیت حاصل کرنے اور اسے سیکھنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، ہر انسان خوش اخلاقی اور بد اخلاقی کے فرق کو خوب سمجھتا ہے، اور کوئی بھی شخص برے اخلاق اور بری صفات کی نسبت کو اپنے لیے پسند نہیں کرتا۔

ادب جیسا کہ آپ جانتے ہیں تمام اچھی صفات کو مشتمل ہے، ادب ہر کام کو درست اور موزوں طریقے سے کرنے کا نام ہے، وہ قول ہو یا فعل، اور ادب زندگی کے تمام شعبوں کو محیط ہے، کوئی عمل اور کوئی شعبہ اس سے مستثنیٰ نہیں ہے۔

قوموں کی زندگی میں ادب کتنا اہم ہوتا ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ہر قوم چاہے کتنی ہی پس ماندہ، ان پڑھ اور جاہل کیوں نہ ہو، اس کے ہاں بھی زندگی گزارنے کے کچھ نہ کچھ آداب ضرور ہوتے ہیں، جیسا کہ اسلام سے پہلے کے دور کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے مگر اس کے باوجود ان کے ہاں بعض بڑی اچھی صفات پائی جاتی تھیں اور وہ بہت اچھے آداب رکھتے تھے، جنہیں اسلام نے آ کر ان کی نوک پلک سنواری۔

اسلامی آداب اور دیگر اقوام عالم کے آداب میں ایک واضح فرق یہ ہے کہ ان کی بنیاد دین ہے، اگرچہ یہ دنیا کی زندگی خوش اسلوبی سے گزارنے کے طریقے ہیں مگر ان کے پیچھے عقیدہ توحید ہے، ایمان بالآخرت ہے، اور یہ کہ اسلامی آداب عین فطرت کے مطابق ہیں۔

اسلامی آداب کتنے خوبصورت، کتنے بلند پایہ اور قابل رشک ہیں کہ اغیار ان پر ہم سے حسد کرتے ہیں، جیسا کہ احادیث میں ہے ایک حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّ الْيَهُودَ قَوْمٌ حَسَدٌ))

”یہودی بڑے حاسد لوگ ہیں۔“

((وَأِنَّهُمْ لَا يَحْسُدُونَ عَلَيَّ شَيْءٍ كَمَا يَحْسُدُونَ عَلَيَّ السَّلَامِ

وَعَلَىٰ آمِينِ)) (السلسلة الصحيحة: ٦٩١ ، ابن خزيمة: ٥٥١)

”وہ ہم سے کسی چیز پر ایسا حسد نہیں کرتے جیسا سلام پر اور آمین پر حسد کرتے ہیں۔“

اور ایک حدیث میں ہے، حضرت ابو موسیٰ الأشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ:

((كَانَ الْيَهُودُ يَتَعَاطَسُونَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ يَرَجُونَ أَنْ يَقُولَ لَهُمْ

يَرَحْمَكُمُ اللَّهُ))

”یہودی لوگ آپ ﷺ کے پاس چھینکتے تھے یہ امید کرتے ہوئے کہ

آپ ﷺ انہیں جواب میں یَرَحْمَكُمُ اللَّهُ کہیں گے کہ اللہ تم پر رحم فرمائے۔“

((فَيَقُولُ يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصَلِّحُ بِالْكُمِ)) (ترمذی: ٢٧٣٩)

مگر آپ ﷺ فرماتے: ”(یہدیکم اللہ ویصلح بالکم) اللہ تمہیں

ہدایت دے اور تمہارا حال درست فرمائے۔“

چھینکنے کے آداب تو یہ ہیں کہ چھینکنے والا: الحمد للہ کہے اور سننے والا: یرحمک اللہ کہے کہ اللہ تم پر رحم فرمائے اور جواب میں پھر چھینکنے والا: یرھدیکم اللہ ویصلح بالکم کہے۔ مگر آپ ﷺ یرحمکم اللہ کے بجائے یرھدیکم اللہ ویصلح بالکم فرماتے، کیونکہ رحمت کی دعا خاص ہے، اہل ایمان کے لئے، البتہ آپ ﷺ ان کے لیے ہدایت کی دعا فرمادیتے۔

اب اندازہ کریں کہ چھینک جسے ہمارے معاشرے میں کوئی زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی، پہلے تو چھینک کو رنگارنگ کی آوازوں کے ساتھ چھینکا جاتا ہے، بالخصوص اُس کا اختتام تو بعض لوگ بہت ہی بدتہذیبانہ انداز میں کرتے ہیں اور پھر اس موقع پر سننے والے کی طرف سے عموماً ایک ملتا جلتا جملہ کہا جاتا ہے کہ عافیت ہو، صحت ہو، صبر، حبیبو (یعنی جیو) ان میں سے جو سب سے زیادہ مناسب جملہ ہے وہ تو ہے God Bless You۔

مگر اسلام میں چھینکنے کے آداب ان سب سے مختلف، بامعنی اور مکمل آداب ہیں، چھینکنے والا اگر الحمد للہ نہ کہے تو اسے یرحمک اللہ کے ساتھ جواب نہ دیا جائے، جیسا کہ حدیث میں ہے اور اگر وہ الحمد للہ کہے تو پھر اسے یرحمک اللہ کہا جائے اور جواب میں پھر چھینکنے والا یرھدیکم اللہ ویصلح بالکم کہے۔

یہاں قابل غور نقطہ یہ ہے کہ اگر چھینکنے والا مسلمان بھی ہو مگر وہ الحمد للہ نہ کہے تو یرحمک اللہ کہنا جائز نہیں، چہ جائیکہ نان مسلم بھی ہو اور الحمد للہ بھی نہ کہے چنانچہ اسے Bless You کہنا جائز نہیں البتہ اس کے لیے ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں۔

بہت سے مسلمان جہاں ایک طرف ان اسلامی آداب سے واقفیت نہیں رکھتے وہاں دوسری طرف وہ مغرب کی تہذیب سے متاثر ہوتے ہوئے Bless You کہتے ہیں۔

اسی طرح جمائی کے آداب بھی ہیں، جیسا کہ ایک ہی حدیث میں چھینک اور جمائی کے آداب بتلائے گئے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعُطَّاسَ وَيَكْرَهُ التَّشَاؤُبَ .))

”اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند کرتا ہے اور جمائی کو ناپسند کرتا ہے۔“

((فَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ ، فَحَقَّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ

يُسَمِّتَهُ .))

”اور اگر چھینکے والا الحمد للہ کہے تو ہر سننے والے مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اس کی

چھینک کا جواب دے جو کہ: یرحمک اللہ ہے۔“

((وَأَمَّا التَّشَاؤُبُ فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَلْيَرِدْهُ مَا اسْتَطَاعَ .))

”جبکہ جمائی شیطان کی طرف سے ہے، پس جہاں تک ممکن ہو اس کو روکے۔“

((فَإِذَا قَالَ: هَا، ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ .))

(صحیح البخاری: ۶۲۲۳)

”جب وہ جمائی لیتے ہوئے ہا کرتا ہے تو شیطان اس سے ہنستا ہے۔“

آپ نے کبھی دیکھا ہے کسی ایسے شخص کو جمائی لیتے ہوئی جو جمائی کے آداب سے

واقف نہ ہو، کس طرح پورا منہ کھول کر ہا کر رہا ہوتا ہے، اس کے چہرے کا کیا حلیہ بن جاتا

ہے اگر اس وقت آئینے میں وہ اپنی شکل دیکھ لے تو وہ خود بھی بہت شرمندہ ہو۔

حقیقت یہ ہے کہ اسلامی آداب انسان کی ضرورتوں اور اس کے فطری تقاضوں کے عین

مطابق ہیں اور اسلامی ہدایت و رہنمائی انسان کی دنیا و آخرت کے لیے کامل اور مکمل اور سب

سے بہتر رہنمائی ہے، چنانچہ آپ ﷺ ہر خطبے میں یہ بات ارشاد فرماتے:

((وَأَخْبِرَ الْهَدْيَ هَدْيَ مُحَمَّدٍ ﷺ .))

”سب سے بہتر ہدایت و رہنمائی محمد ﷺ کی ہدایت و رہنمائی ہے۔“

اور اس کی تصدیق اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں:

((وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۗ)) (النجم: ۳-۴)

”آپ ﷺ اپنی خواہش سے بات نہیں کرتے، جو بھی بات کرتے ہیں اللہ

کی طرف سے وحی کی گئی ہوتی ہے۔“

”تو اسلامی آداب صرف دنیا کی زندگی کے لیے ہی نہیں ہیں بلکہ آخرت کی

کامیابی کے لیے بھی ہیں۔“

جمائی سے متعلق یہ عقیدہ آپ کو اسلام کے سوا دنیا کے کسی دین و مذہب اور نظام میں نہیں ملے گا کہ آدمی جب جمائی لیتے ہوئے منہ کھول کر ہا کرتا ہے تو شیطان اس سے ہنستا ہے۔

اور ایک حدیث میں ہے کہ:

((إِذَا تَشَاءَ بَ أَحَدِكُمْ فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ عَلَى فِيهِ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ

يَدْخُلُ .)) (صحیح مسلم: ۲۹۹۵)

”جب تم میں سے کوئی جمائی لے تو اپنے ہاتھ سے اپنے منہ کو بند کرے، کہ

شیطان اس میں داخل ہوتا ہے۔“

اب جو شخص ان باتوں پر ایمان نہ رکھتا ہو، اسے ان پر عمل کی کیسے توفیق حاصل ہوگی، اور جو شخص ان باتوں سے ناواقف ہو وہ سنت پر اور ان آداب پر عمل کر کے کیسے ثواب حاصل کر پائے گا۔

یہ آداب یوں تو بڑے بنیادی سے ہیں کہ جن کی تعلیم اور تربیت گھر میں دی جاتی ہے، مگر چونکہ ہمارے گھروں میں ان کا اہتمام نہیں کیا جاتا اور اکثر و بیشتر ان کا سبب دین سے ناواقفیت ہوتی ہے، بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا گیا ہے جو پڑھے لکھے، دین دار اور عمر رسیدہ بھی ہوتے ہیں، مگر ان بنیادی آداب سے ناواقف ہوتے ہیں۔

البتہ کچھ آداب ایسے ہیں کہ تقریباً ہر مسلمان کو ان کی کچھ نہ کچھ سوجھ بوجھ ضرور ہوتی ہے، مگر وہ بعض اوقات تکبر اور انا کی نذر ہو جاتے ہیں، جیسا کہ سلام ہے۔

ایک دوسرے کو ملتے وقت سلام کرنے کی اہمیت سے تو آپ واقف ہی ہیں کہ یہود و مسلمانوں سے اس بات پر حسد کرتے ہیں، مگر ہمارے ہاں بعض دولت مند، اور عہدہ و منصب والے، یا جنہیں عام اصطلاح میں بڑے لوگ کہا جاتا ہے وہ کسی غریب آدمی کو سلام

کرنا اپنی توہین سمجھتے ہیں بلکہ اُن کے سلام کا جواب دینے میں بھی خفت محسوس کرتے ہیں، چنانچہ اُن کے سلام کے جواب میں یا تو ”ہوں“ کہہ دیں گے یا کوئی اور بات شروع کر دیں گے کہ سنا بھی کیا حال ہے! وغیرہ۔

تو اسلام نے سلام کے ایسے آداب مقرر کئے ہیں کہ جن میں امیر اور غریب کا کوئی فرق اور امتیاز نہیں رکھا گیا، جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((يُسَلِّمُ الرَّاَكِبُ عَلَى الْمَاشِي، وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ،
وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ.)) (صحیح مسلم: ۲۱۶۰)

”سوار پیدل چلنے والے کو سلام کہے، پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کو اور تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کہیں۔“

سلام کرنے کے ان ضوابط میں نہ کسی کی توہین ہے اور نہ کسی کی بڑائی ہے، اس میں ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی کی دعا ہے اور ان دعائیہ کلمات کے کہنے والے کو اجر و ثواب ہے۔ بعض قوموں کے ہاں خیر مقدمی آداب کا بڑا توہین آمیز انداز ہوتا ہے، جیسا کہ کسی کے سامنے اتنا جھک جانا کہ رکوع کی شکل اختیار کر جائے، جیسا کہ جاپانیوں کے ہاں ہے۔ اور اسی طرح ہندوستان میں بڑوں کے ادب و احترام میں ان کے پاؤں کو چھونا، تو اس انداز میں انسانیت کی تدلیل ہے۔

اور اسلام میں صرف اس بات کی خواہش کرنا کہ لوگ اس کے لیے تعظیماً کھڑے ہوں، سخت ناپسندیدہ عمل قرار دیا گیا ہے بلکہ ایسے شخص کے لیے ایسی شدید وعید آئی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

((مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَمْتَلِ لَهُ الرَّجَالُ قِيَامًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.))

”جو شخص یہ چاہے کہ لوگ اس کے لیے کھڑے ہوں وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنالے۔“

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، ایک بار حضرت ابن الزبیر اور ابن عامر کے پاس تشریف لے گئے تو ابن عامر کھڑے ہو گئے تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا:

اجْلِسْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَمَثَلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.))

(سنن ابی داؤد: ۵۲۲۹)

”بیٹھ جاؤ کہ میں نے آپ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ لوگ اس کے لیے کھڑے ہوں وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنالے۔“

لہذا ہمارے ہاں سکولوں میں ٹیچرز کے لیے جو کھڑا ہونے کا رواج ہے وہ سراسر غیر اسلامی ہے، ٹیچرز کا احترام اپنی جگہ مگر کسی بھی خلاف سنت کام میں ادب و احترام نہیں ہو سکتا، وہ بے ادبی ہے، بالخصوص جب کہ اس قدر شدید وعید ہو کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینے کا کہا گیا ہو۔ کچھ لوگ استاد کے لیے علم کی تکریم کے طور پر کھڑا ہونے کو جائز سمجھتے ہیں، مگر یہ بات درست نہیں، کیونکہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

((لَمْ يَكُنْ شَخْصًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكَانُوا إِذَا رَأَوْهُ لَمْ يَقُومُوا لِمَا يَعْلَمُونَ مِنْ كَرَاهِيَّتِهِ لِذَلِكَ.))

(سنن ترمذی: ۲۷۵۴)

”صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نزدیک آپ ﷺ سے زیادہ محبوب شخصیت تو کوئی نہ تھی، مگر وہ جب آپ ﷺ کو دیکھتے تو آپ ﷺ کے لیے کھڑے نہ ہوتے، کیونکہ انھیں معلوم تھا کہ آپ ﷺ اسے ناپسند فرماتے ہیں۔“

ہاں اگر کوئی شخص سفر سے لوٹا ہو، یا دیر بعد ملاقات ہو رہی تو خوشی سے کھڑے ہو کر ملنے کو علماء کرام جائز سمجھتے ہیں جس سے اس کی تعظیم مقصود نہ ہو۔

تو سلام دنیا کی زندگی کے آداب ہی نہیں بلکہ یہ ایک عقیدہ ہے، نیکی اور ثواب ہے، سلام اللہ تعالیٰ کے نام السلام سے ماخوذ ہے جس کا معنی سلامتی ہے، آپ جب کسی کو السلام علیکم کہتے ہیں تو مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر سلامتی ہو، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی حفاظت میں رکھے۔ اسلام میں سلام کی اہمیت کا اندازہ کیجیے کہ جنت میں بھی سلام ہی

کے الفاظ سے جنتیوں کا خیر مقدم کیا جائے گا، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے:

﴿وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ۖ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ

فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ۗ﴾ (الرعد: ۲۳-۲۴)

”ملائکہ ہر طرف سے ان کے استقبال کے لیے آئیں گے اور ان سے کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہے، تم نے دنیا میں جس طرح صبر سے کام لیا، پس کیا ہی خوب ہے آخرت کا گھر۔“

سلام کی اہمیت کا ایک یہ انداز بھی ملاحظہ کیجئے، حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

بیان کرتے ہیں:

قال: ((أَتَى جَبْرِيلُ النَّبِيَّ ﷺ)).

”جبریل علیہ السلام آپ ﷺ کے پاس آئے۔“

فَقَالَ: ((يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ خَدِيجَةٌ قَدْ أَتَتْ مَعَهَا إِنَاءٌ فِيهِ إِدَامٌ أَوْ

طَعَامٌ أَوْ شَرَابٌ)).

”اے اللہ کے رسول ﷺ یہ خدیجہ آپ کے پاس آرہی ہیں ان کے پاس

ایک برتن ہے جس میں کوئی سالن ہے، شوربہ ہے یا کھانا ہے۔“

((فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ فَأَقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنْ رَبِّهَا وَمِنِّي)).

”پس جب وہ آپ کے پاس آئیں تو انہیں ان کے رب کی طرف سے سلام

کیے گا اور میری طرف سے بھی۔“

((وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لَا صَخَبَ فِيهِ وَلَا

نَصَبَ)). (صحیح البخاری: ۳۸۲۰)

”اور انہیں جنت میں موتیوں کے ایک گھر کی خوشخبری دے دیجئے، جس میں کوئی

شور شرابہ ہوگا اور نہ تکلیف و تھکن ہوگی۔“

اور ایک حدیث میں ہے کہ جب آپ ﷺ نے انھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام

پہنچایا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جواب میں فرمایا:

((إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ، وَعَلَى جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَعَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ.))

”اللہ تعالیٰ ہی السلام ہیں، جبریل علیہ السلام پر سلام ہو، اور اے اللہ کے رسول ﷺ
آپ پر بھی سلام اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔“

حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سمجھداری اور نفاہت کا اندازہ کیجئے کہ انھوں نے اللہ تعالیٰ پر
سلام نہیں بھیجا بلکہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو خود سلام ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ پر سلام
بھیجنے سے منع بھی کیا گیا ہے:

((لَا تَقُولُوا السَّلَامَ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ))

(نسائی: ۱۱۶۸)

”یہ مت کہو کہ اللہ تعالیٰ پر سلام ہو، کہ اللہ تعالیٰ ہی سلام ہے۔“

یہ اخلاق و آداب جہاں دنیا کی زندگی کو سنوارتے ہیں وہاں یہ انسان پر اللہ تعالیٰ کی
رحمت بھی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ آپ ﷺ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں:

((فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَكَوْنَتْ قُلُوبًا غَلِيظَةً لِّأَنفُسِهِمْ ۗ لَئِن لَّمْ يَكُفَّ اللَّهُ عَنَّا لَكُنَّا مِنَ
الْمُخْسِرِينَ))

(آل عمران: ۱۵۹)

”اے پیغمبر ﷺ یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ آپ ان لوگوں کے لیے بہت نرم
مزاج واقع ہوئے ہیں ورنہ اگر کہیں آپ تند خو اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب
آپ کے گرد و پیش سے چھٹ جاتے۔“

تو ادب انسان کی زندگی میں بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، ادب سے انسان کو معاشرے
میں عزت و احترام ملتا ہے، ادب سے دیگر بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں، ادب کی اہمیت
اور ترغیب و تاکید کے حوالے سے علماء کرام کے بہت سے اقوال ہیں، جو پھر کسی وقت
ان شاء اللہ بیان کریں گے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اخلاق و آداب انسان کی بنیاد معاشرتی ضرورت

﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۚ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۗ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا ۗ﴾

(الشمس: ۷ - ۱۰)

گذشتہ جمعے اخلاق و آداب کی ضرورت و اہمیت پر بات ہو رہی تھی جس میں ہم نے عقلی اور نقلی دلائل کی روشنی میں یہ جانا کہ اخلاق و آداب انسان کی بنیادی ضرورت ہیں۔ کوئی شخص اور کوئی قوم اس سے مستثنیٰ نہیں ہے، زندگی کا کوئی شعبہ اور پہلو مستثنیٰ نہیں ہے، اندازہ کیجئے جب قضائے حاجت تک کے آداب کی بھی تعلیم دی گئی ہو، تو پھر اور کون سا پہلو اس سے مبرا ہو سکتا ہے!

اخلاق و آداب کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اخلاقیات کے خزینے سے ایک خلق حیا ہے، اور حیا کی اہمیت حدیث میں یوں بیان کی گئی ہے کہ:

((إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ)) (صحیح البخاری: ۶۱۲۰)

”اگر تمہیں حیا نہ آئے تو پھر جو چاہو کرو۔“

یعنی اگر کسی میں حیا باقی نہ رہے تو پھر اس سے ہر بُرے کام کی توقع کی جاسکتی ہے، کیونکہ ایک حیا ہی برائی میں مانع ہوتی ہے، اور جب حیا ختم ہو جائے تو پھر برائی کے راستے کی تمام رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں، حیا کے بغیر زندگی کس قدر بے ڈھنگی ہوتی ہے شاعر کہتا ہے:

فَلَا وَاللَّهِ مَا فِي الْعَيْشِ خَيْرٌ
وَلَا الدُّنْيَا إِذَا ذَهَبَ الْحَيَاءُ

واللہ! اگر حیا نہ ہو تو زندگی میں کوئی خیر ہے اور نہ دنیا میں۔

تو مجموعی طور پر اخلاقیات ایک اتنی بڑی حقیقت ہیں کہ قوموں کے عروج و زوال میں سب سے بڑا اور نمایاں کردار اخلاقیات کا ہی ہوتا ہے۔

چنانچہ شاعر کہتا ہے:

إِنَّمَا الْأَمَمُ الْأَخْلَاقُ مَا بَقِيَتْ
فَإِنْ هُمُومُ ذَهَبَتْ أَخْلَاقُهُمْ ذَهَبُوا

”قومیں اپنے اخلاق کی بدولت زندہ رہتی ہیں، اگر اخلاق ختم ہوئے تو قومیں بھی نیست و نابود ہو گئیں۔“

اس وقت انسانی معاشرے میں اخلاق و آداب کا جس طرح دیوالیہ ہو چکا ہے، وہ کسی پر مخفی نہیں اور زندگی کے تمام شعبوں میں وہ واضح طور پر دیکھا جاسکتا ہے۔

عمومی طور پر غیر مسلم اقوام کا جو حال ہے وہ تو سب پر عیاں ہے مگر افسوس یہ ہے کہ امت مسلمہ کی بھی ایک کثیر تعداد ہو بہو ان کے نقش قدم پر چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔

مسلمان قوم کہ جس کی ذمہ داری میں شامل ہے لوگوں کی رہنمائی کرنا، ان کی اصلاح کرنا:

﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ

الْمُنْكَرِ﴾ (آل عمران: ۱۱۰)

”دنیا میں تم ہی وہ بہترین امت ہو جسے انسانوں کی ہدایت و اصلاح کے لیے

میدان میں لایا گیا ہے، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور بدی سے روکتے ہو۔“

مگر افسوس کہ آج وہ خود اس قدر بھٹکی ہوئی ہے کہ اُس کی حالت قابلِ رحم ہے، وہ رہنمائی کرنے کے بجائے خود کسی رہنما کی تلاش میں ہے۔

اسی وقت انسانی معاشرہ صرف اس حد تک ہی بے راہ روی کا شکار نہیں کہ اس نے

اخلاقیات کو پس پشت ڈال رکھا ہے، بلکہ اس سے کہیں آگے نکل چکا ہے اور ایک انتہا پر

جاٹھرا ہے حتیٰ کہ احساس زیاں ہی ختم ہو گیا ہے، بد اخلاقی کو بد اخلاقی نہیں سمجھا جاتا بلکہ ایک

قدم اس سے بھی آگے ہے کہ اس بد تہذیبی کو تہذیب سمجھا جانے لگا ہے۔

اس سے بڑھ کر کسی قوم کی اخلاقی پستی کیا ہوگی کہ اگر کوئی شخص بد زبان، بد اخلاق اور بد کردار ثابت ہو چکا ہو اور اس شخص کو کسی ملک کا صدر یا وزیر اعظم بنا دیا جائے، تو اس صورت میں وہ اخلاقی پستی ایک شخص اور فرد کی نہیں ہوگی بلکہ پوری قوم کی ہوگی جو ایک ایسے شخص کو اپنا لیڈر اور رہنما دیکھنا چاہتی ہو۔

آپ نے کبھی غور کیا کہ کسی بد کردار شخص کو یہ جرأت کیونکر ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک رہنما کے طور پر پیش کر سکے یہاں تک کہ وہ اپنے اوپر لگے بد کرداری کے الزامات کو صاف کرنے کی بھی ضرورت محسوس نہ کرتا ہو؟

وہ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے لیڈر کے طور پر پیش کرنے کی جسارت اس لیے کر پاتا ہے کہ اس کو معلوم ہے کہ معاشرہ اُس جیسی ذہنیت رکھنے والے لوگوں سے بھرا پڑا ہے، جو بد کردار کو بد کردار نہیں سمجھتے، بد اخلاق کو بد اخلاق نہیں سمجھتے، ان کے ہاں اخلاقیات کی کوئی قدر و قیمت نہیں، ان کے ہاں آداب کا کوئی لحاظ نہیں، ان کے ہاں حیا کوئی معنی نہیں رکھتی۔

اور اس سے بھی بڑھ کر معاشرے کی بے راہ روی، بد نصیبی اور بد بختی کا ایک سبب یہ ہے کہ مصلحین ناپید ہو چکے ہیں۔ لا اِلا ما شاء اللہ، کوئی رہنمائی کرنے والا اور اصلاح کرنے والا نہیں، کوئی اُن کو یہ بتانے والا نہیں ہے کہ اُن کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے! اور کسی کو زندگی میں یہ معلوم نہ ہو سکے کہ اس کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے تو پھر اس پر یہ حقیقت تب منکشف ہوتی ہے جب موت کی جان کنی حق لے کر پہنچتی ہے:

﴿وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ۗ﴾ (ق: ۱۹)

”موت کی سختی حق کے ساتھ آگئی۔“

﴿ذٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدًا ۝﴾

”یہی ہے جس سے تو بدلتا پھرتا تھا۔“

﴿لَقَدْ كُنْتَ فِيْ غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ

حَدِيْدًا ۝﴾ (ق: ۲۲)

”اسی چیز کی طرف سے تو غفلت میں تھا، ہم نے وہ پردہ ہٹا دیا جو تیرے آگے پڑا ہوا تھا اور آج تیری نگاہ خوب تیز ہے۔“

آج تجھے اچھی طرح معلوم ہو گیا ہے کہ تیرا اصل مسئلہ کیا تھا، وہی، کہ تو نے زندگی میں جسے نظر انداز کر رکھا تھا۔

حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑے دھوکے میں ہے، اپنے آپ کو بھی دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے اور دوسروں کو بھی، لوگوں کی ہمدردی اور خیر خواہی کا دم بھرتے ہو اور اپنی خبر نہیں، یہ خود فریبی نہیں تو اور کیا ہے!

قرآن کہتا ہے:

﴿قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾ (التحریم: ۶)

”اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو آگ سے بچاؤ۔“

مگر مشاہدہ یہ ہے کہ لوگوں کو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر ہے اور نہ اولاد کو، خود بھی بے راہ روی کا شکار ہیں اور اولاد کو اغیار کے رحم و کرم پر چھوڑ رکھا ہے، معاشرے کے حوالے کر رکھا ہے، مگر لوگوں کے غم میں ٹسوے بہا رہے ہیں۔

اور یہ حالت محض کسی ایک فرد کی نہیں، بلکہ یہ عوام کا ایک مجموعی رجحان ہے۔ ہم سارا سارا دن ملکی حالات جاننے کی فکر اور بریکنگ نیوز کے انتظار میں رہتے ہیں کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے، گویا ہم ملکی حالات کی بہتری کے لیے بڑے فکر مند ہوتے ہیں، اگرچہ ایک حد تک یہ بات درست بھی ہے کہ فکر مند ہونا بھی چاہیے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا یہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے یا اس سے بڑا مسئلہ بھی کوئی ہے؟

یقیناً اس سے بڑا مسئلہ بھی ہے اور جس کے مقابلے میں دنیا کے تمام مسئلے، تمام پریشانیوں، تمام فکر مندیاں صفر ہیں اور وہ ہے آخرت کا مسئلہ، جو موت کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے، اور پچاس ہزار سال تک جاری رہے گا اور ایک ایک لمحے اور ایک ایک ذرے کا حساب دینے کے بعد لوگ دو قسم کے گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے، چنانچہ دو قسم کے ٹھکانے اُن

کے منتظر ہوں گے:

﴿قَرِيبٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ﴾ (الشوری: ۷)

”ایک گروہ جنت میں ہوگا اور ایک فریق جہنم میں ہوگا۔“ تیسرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔

تو کیا ہم نے اپنے اصلی، حقیقی اور سب سے بڑے مسئلہ کو بھی کبھی اتنی ہی توجہ دی ہے اور اُس کے لیے اتنی ہی فکر مندی ظاہر کی ہے؟ حالانکہ اس مسئلے کو دنیا کے مسئلوں کے برابر نہیں بلکہ ان سے کہیں زیادہ فکر مندی اور توجہ کی ضرورت ہے۔

ہم اس دور کے مسلمان معاشروں کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے بلابالغہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم میں سے اکثریت کا یہ حال ہے کہ انھیں اپنے اصلی اور سب سے بڑے مسئلے کی قطعاً فکر نہیں ہے۔

جس شخص کو اپنے حقیقی اور سب سے بڑے مسئلے کی فکر ہو کیا وہ دنیا کے مسئلوں میں الجھا رہ سکتا ہے، کیا وہ کسی ناچ گانے والے کو اپنا آئیڈیل بنا سکتا ہے، کیا وہ اپنا مال، اپنی صلاحیتیں اور قوتیں اس کے لیے صرف اور وقف کر سکتا ہے؟ یقیناً نہیں۔

کیونکہ اسے معلوم ہے کہ آدمی دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے، جس کو ترجیح دیتا ہے، وہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، گویا کہ جو ٹھکانہ ناچ گانے والوں کا ہوگا وہی اس کا بھی ہوگا۔ قرآن کہتا ہے:

﴿وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ﴾ (النساء: ۱۴۰)

”اور اللہ تعالیٰ تمہارے پاس اپنی کتاب میں یہ حکم اتار چکا ہے۔“

﴿أَنْ إِذَا سَبَعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يَكْفُرْ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ﴾

”کہ تم جب کسی مجلس والوں کو اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے اور مذاق اڑاتے ہوئے سنو، تو اس مجمع میں اُن کے ساتھ نہ بیٹھو، جب تک کہ وہ اس کے

علاوہ کوئی اور باتیں نہ کرنے لگیں۔“

﴿رَأَيْتُمْ إِذْ أَتَاهُمْ ط﴾

”ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو گے۔“

﴿إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا﴾ (النساء: ۱۴۰)

”یقیناً اللہ تعالیٰ تمام منافقوں اور کافروں کو جہنم میں اکٹھا کرنے والا ہے۔“

اور یہی حکم اس طرح کی خوشی اور شادی بیاہ کی تقریبات منعقد کرنے والوں اور ان میں شریک ہونے والوں کا ہے کہ جہاں ناچ گانا ہو رہا ہو اور لوگ پھر بھی وہاں بیٹھے رہیں کہ کہیں میزبان ناراض نہ ہو جائے، یعنی معاذ اللہ، اللہ ناراض ہو جائے تو کوئی بات نہیں، دوست اور رشتہ دار ناراض نہ ہوں۔

یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑانا نہیں تو اور کیا ہے! یہ کوتاہ نظری اور نادانی نہیں تو اور کیا ہے! اور یاد رکھیں ناچ گانا سادہ گناہ نہیں ہے بلکہ سنگین گناہ ہے۔

اور وہ یوں کہ حدیث میں آتا ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((كُلُّ أُمَّتِي مُعَافَى إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ .))

”میری تمام امت سے درگزر کیا جائے گا سوائے مجاہرین کے، سرعام اور علی

الاعلان معصیت کرنے والوں کے۔“

((وَأَنَّ مِنَ الْمُجَاهِرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا ثُمَّ يُصْبِحُ

وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَيَقُولُ: يَا فُلَانُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ، كَذَا

وَكَذَا، وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ، وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ

عَنْهُ .)) (صحيح البخارى: 6069)

”علی الاعلان معصیت کی ایک صورت یہ ہے کہ کوئی شخص رات کی تاریکی میں

کوئی گناہ کرتا ہے اور جب صبح ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی پردہ پوشی کر رکھی

ہوتی ہے، مگر وہ خود لوگوں کو بتلاتا پھر رہا ہوتا ہے کہ اے فلاں! میں نے گذشتہ

رات یہ یہ کچھ کیا ہے۔ رات کو اس کا رب اس کی پردہ پوشی کرتا ہے اور وہ خود صبح کو اللہ تعالیٰ کے اس پردے کو چاک کر دیتا ہے۔“

جب رات کی تاریکی میں کئے گئے گناہ کو لوگوں کے سامنے ذکر کرنا سرعام گناہ کرنا کہلاتا ہے، تو جو گناہ ہو وہی دن کی روشنی میں اور ہزاروں کے مجمع میں اور پھر اس کا گناہ پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہو، تو اس کی سنگینی کا عالم کیا ہوگا۔

اور اس گناہ کی سنگینی بس اتنی ہی نہیں ہے، بلکہ اس کی سنگینی کا ایک اور پہلو بھی ہے جو کہ ملکی حالات سے متعلق ہے، جس کی ہمیں بہت فکر رہتی ہے اور وہ یہ کہ اللہ فرماتے ہیں:

﴿وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُنْزِفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ

فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا ۝﴾ (بنی اسرائیل: ۱۶)

”جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، تو اُس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں اور وہ اس میں فسق و فجور برپا کرنے لگتے ہیں، تب عذاب کا فیصلہ اُس بستی پر چسپاں ہو جاتا ہے اور ہم اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔“

تو یہ گناہ کتنا سنگین ہے، اور مستقبل کے ملکی حالات کی کس طرح منظر کشی اور پیشین گوئی کرتا ہے، کند سے کند ذہن رکھنے والا شخص بھی باسانی اس کو سمجھ سکتا ہے۔

تو یہ گناہ سادہ نہیں، بلکہ مرکب در مرکب سنگین ہے، موجودہ اور آئندہ آنے والی نسلوں کی اخلاقی تباہی کا خفیہ نہیں بلکہ برملا اور علی الاعلان منصوبہ ہے۔

مگر افسوس اُن سادہ لوح مسلمانوں پر ہے جو اس کے دام میں آگئے، اور شاید اُن کا بھی اتنا قصور نہ ہو کہ فتنہ ہوتا ہی اتنا شدید ہے کہ بڑے بڑے اصحاب علم بھی اس میں پھنس جاتے ہیں، فتنوں کو سمجھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہوتا ہے جو کسی پر ہو جائے، ورنہ فتنوں کے سامنے بڑے بڑوں کی عقل ماؤف ہو جاتی ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:

((وَضَعَ اللَّهُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ خَمْسَ فِتْنٍ .))

”اللہ تعالیٰ نے اس امت میں پانچ فتنے رکھے ہیں۔“

چار فتنوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا:

((ثُمَّ فِتْنَةٌ تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ .))

”پھر ایک تلاطم خیز فتنہ ہوگا سمندر کی موجود کی طرح تھپڑے مارتا ہوا۔“

((وَهِيَ الَّتِي يُصْبِحُ النَّاسُ فِيهَا كَالْبَهَائِمِ .)) (مصنف ابن ابی

شبیبة، کتاب الفتن: ۳۷۱۵۷)

”اور وہ فتنہ ہوگا کہ لوگ اس میں جانوروں جیسے ہو جائیں گے۔ مطلب یہ کہ ان

کی عقلیں کام نہیں کریں گی۔“

اور ایک حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((تُنزَعُ عُقُولُ أَكْثَرِ ذَلِكَ الزَّمَانِ .)) (ابن ماجہ: ۳۹۵۹)

”اس فتنے کے وقت اس دور کے اکثر لوگوں کی عقلیں سلب کر لی جائیں گی۔“

پہلے تو فتنوں کو سمجھنا مشکل اور پھر سمجھ لینے کے بعد بچنا مشکل۔ جیسا کہ حضرت ابو

الرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ:

((إِنْ نَاقَدْتُ ، نَاقَدُوكَ .))

”اگر تم اصلاح کے لیے لوگوں کا نقد کرو گے، تو وہ تم پر تنقید کریں گے۔“

((وَأَنْ تَرَكَتَهُمْ لَمْ يَتْرُكُوكَ .))

”اور اگر تم انہیں اُن کے حال پر چھوڑ بھی دو گے، تو وہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔“

((وَإِنْ هَرَبْتَ مِنْهُمْ أَدْرَكُوكَ .)) (العلل المتناہیة: ۲/۷۳۲،

مختصر تاریخ دمشق، ج: ۲۰، ص: ۳۷)

”اور اگر تم ان سے بھاگو گے تو وہ تمہارا پیچھا کریں گے۔“

لہذا اگر اپنا ایمان بچانے اور اپنی آخرت بچانے کی فکر ہو، تو فتنوں کی احادیث کو سمجھنے

کی کوشش کریں۔

انسان کتنی جلدی اور کس طرح غیر شعوری اور غیر ارادی طور پر فتنے کا شکار ہو جاتا ہے، بڑے بڑے اصحابِ عقل و دانش، اصحابِ شرف و فضیلت اور تقویٰ و پرہیزگاری کے مینار بے بس ہو جاتے ہیں اور فتنوں کو سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں۔

ایک چھوٹا سا واقعہ ملاحظہ کیجئے: کہ نبی کریم ﷺ کی مجلس میں وفد بنو تمیم پر کسی ایک کو امیر مقرر کرنے کی طرف حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اشارہ کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کسی دوسرے آدمی کا نام تجویز کیا۔

تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

((إِنَّمَا أَرَدْتُ خِلَافِي .))

”تم نے تو بس میری مخالفت کرنا چاہی ہے۔“

فَقَالَ عُمَرُ: ((مَا أَرَدْتُ خِلَافَكَ .))

”تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تمہاری مخالفت کرنا مقصود نہ تھا۔“

((فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ .))

”تو نبی کریم ﷺ کی موجودگی میں ان کی آوازیں ایک دوسرے پر بلند ہونے

لگیں تو آیت نازل ہوئی: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ

صَوْتِ النَّبِيِّ﴾ (الحجرات: ۲)

”اے ایمان والو! نبی ﷺ کی آواز پر اپنی آوازیں بلند نہ کرو“ اور فرمایا: ”کہ

کہیں تمہارے عمل ضائع نہ ہو جائیں۔“ (صحیح البخاری: ۷۳۰۲)

تو راوی حدیث ابن ابی ملیکہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

((كَادَ الْخَيْرَانِ أَنْ يَهْلِكَ)) (صحیح البخاری: ۷۳۰۲)

”قریب تھا کہ امت کے سب سے بہترین دو آدمی ہلاک ہو جاتے۔“

تو جب امت کے سب سے بہترین لوگوں کا یہ حال ہے کہ جو سو فیصد فتنوں سے بچنے

کی کوشش بھی کرتے تھے، تو پھر فتنوں کے حوالے سے ہمارا حال کیا ہو سکتا ہے کہ جو آئیل

مجھے مار“ کہتے ہیں اور بڑے شوق سے فتنوں میں کودتے ہیں، لہذا فتنوں کی سنگینی کو سمجھیں اور ان سے بچنے کی کوشش کریں ورنہ دنیا بھی ضائع ہونے کا خطرہ ہے اور آخرت بھی۔

فتنوں سے آپ ﷺ نے امت کو کس طرح خبردار کیا ہے ان میں یہ ایک حدیث پھر سن لیں جو پہلے بھی کئی بار بیان کی جا چکی ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا:

((سَتَكُونُ فِتْنٌ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ .))

”عنقریب ایسے فتنے پیدا ہوں گے کہ بیٹھا ہوا شخص کھڑے شخص سے بہتر ہوگا۔“

((وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي .))

”کھڑا ہوا شخص چلنے والے سے بہتر ہوگا۔“

((وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي .))

”اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔“

((مَنْ تَشَرَّفَ لَهَا تَسْتَشْرِفُهُ .))

”جو شخص دور سے بھی جھانکے گا ان میں مبتلا ہو جائے گا، یعنی وہ فتنے اسے بھی

اپنی لپیٹ میں لے لیں گے۔“

((فَمَنْ وَجَدَ فِيهَا مَلْجَأً أَوْ مَعَاذًا فَلْيَعُدْ بِهِ .))

(صحیح البخاری: ۷۰۸۲۔ صحیح مسلم: ۲۸۸۶)

”اس وقت جس کو جہاں کوئی ٹھکانہ اور پناہ ملے پناہ حاصل کر لے۔“

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اخلاق و آداب کی موجودگی خوش سیرتی اور شائستگی کی دلیل

﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۖ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۗ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ۝۱﴾

(الشمس: ۷-۹)

انسانی زندگی میں اخلاق و آداب کی ضرورت و افادیت سے کسی باشعور اور سلیم الفطرت انسان کو ہرگز انکار نہیں ہو سکتا اس کی انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی میں بھی اخلاق و آداب کی اشد ضرورت ہے ورنہ انسان اور جانوروں کے طرز زندگی میں فرق کرنا دشوار ہو جائے گا۔ اخلاق و آداب کی انسانی زندگی میں اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ قوموں کا عروج و زوال انہی سے وابستہ ہے۔ قرآن و حدیث میں اس حقیقت کو جا بجا بیان کیا گیا ہے اور انسانی تاریخ بھی اس پر شاہد ہے۔

قومیں اپنے حسن اخلاق سے ترقی اور عروج سے ہمکنار ہوتی ہیں اور شان و شوکت اور عزت و عظمت کی بلندیوں پر فائز ہوتی ہیں، اور اپنی اخلاقی گراؤ اور پستی کے سبب ذلیل و رسوا اور تباہ و برباد ہوتی ہیں۔

یہ بات ذہن میں رہے کہ حسن اخلاق کا مطلب صرف اچھی اور سلجھی ہوئی گفتگو کرنا ہی نہیں، بلکہ حسن اخلاق میں تمام صفات حمیدہ شامل ہیں اس میں عدل و انصاف ہے رواداری ہے، شرم و حیا ہے، آداب مجلس ہیں، آداب طہارت ہیں امانت و دیانت ہے، اور دیگر تمام خصالِ حسنہ ہیں۔ اخلاق سے محرومی انسان کو ذلت و رسوائی، تباہی و بربادی اور پستی کی اتھاہ گہرائیوں میں دھکیل دیتی ہے۔

قوموں کی ہلاکت اور تباہی و بربادی ایک اصطلاح ہے، جس سے مراد انہیں نیست و نابود کر دینا اور جڑ سے اکھاڑ دینا بھی ہے، اور اس کا معنی کمزوری، بے بسی اور بے کسی

میں اور تکلیفوں، مصیبتوں اور بیماریوں میں مبتلا کر دینا بھی ہے
جیسا کہ قرآن پاک میں متعدد قوموں کو نیست و نابود کر دینے کا ذکر بھی فرمایا، اور
بعض دوسرے مقامات پر اور احادیث مبارکہ میں بعض بد اعمالیوں پر انہیں تنگیوں، تکلیفوں
اور بیماریوں میں مبتلا کر دینے کی وعید بھی سنائی۔

جیسا کہ حدیث میں ہے آپ ﷺ نے فرمایا:

((يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ! خَمْسٌ إِذَا ابْتَلَيْتُمْ بِهِنَّ ، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ
أَنْ تُذْرِكُوهُنَّ .))

فرمایا! ”اے مہاجرین کی جماعت! پانچ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر تم ان میں مبتلا
ہو گئے، اور میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ تم وہ حالات پاؤ۔“

((لَمْ تَطْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا ، إِلَّا فَشَا
فِيهِمُ الطَّاعُونَ وَالْأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَصَّتْ فِي أَسْلَافِهِمْ
الَّذِينَ مَضَوْا .)) (سنن ابن ماجہ: ۴۰۱۹)

”جب کسی قوم میں فحاشی جنم لیتی ہے حتیٰ کہ وہ اسے علی الاعلان کرنے لگ
جاتے ہیں تو ان میں طاعون اور ایسی ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں، جو ان کے
اسلاف میں نہ ہوتی تھیں۔“

اسی طرح کچھ اور کوتاہیوں اور بد اعمالیوں کا ذکر بھی فرمایا، غرضیکہ کسی قوم کی تباہی و
بربادی کا سبب سے خطرناک سبب جو بات بنتی ہے وہ ہے اقدار کی تبدیلی، اخلاقیات کی
پستی اور زوال کسی قوم کی سبب سے خطرناک کمزوری ہوتی ہے۔

جب اقدار تبدیل ہو جاتی ہیں، اخلاقی اقدار کی بے قدری ہونے لگتی ہے اور مادی
اقدار معزز ہو جاتے ہیں تو تباہی کا آغاز ہو جاتا ہے۔

قوموں کا اخلاقی زوال بڑے غیر محسوس انداز میں ہوتا ہے، عوام تو کیا اکثر خواص
بھی اسے سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں، اخلاقی زوال اپنی آخری حدوں کو چھو رہا ہوتا ہے، اور عوام

م سے اک معمولی گناہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ جب بیدار مغز، دور اندیش، دین سے گہری وابستگی رکھنے والے لوگ موجود ہوں تو وہ فتنوں کو فوراً بھانپ لیتے ہیں اور لوگوں کو خبردار کر دیتے ہیں، لیکن جب ایسے لوگ معاشرے سے ناپید ہو جاتے ہیں تو پھر معاشرہ فتنوں کا شکار ہو جاتا ہے اور کوئی بتانے والا نہیں ہوتا۔

اب اندازہ کیجئے اور غور فرمائیے کہ ایک صاف ستھرے اور پاکیزہ معاشرے اور ایک اخلاقی پستی کا شکار اور فتنوں میں گھرے ہوئے معاشرے کے درمیان کس طرح فرق کیا جاتا ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلاف میں الحُطَيْبَةُ نامی ایک شاعر تھا، مگر اپنی بد اخلاقی اور بد زبانی میں بڑی شہرت رکھتا تھا اور لوگ اس کی بد زبانی سے ڈرتے تھے، کیونکہ اس کی بد زبانی سے کوئی شخص بھی محفوظ نہیں تھا، حتیٰ کہ اُس نے اپنی بیوی، اپنے بھائی، اپنے ماں باپ اور خود اپنے آپ کو بھی نہ بچشا۔ (البدایۃ والنہایۃ، ج: ۱۱، ص: ۳۳۹)

اُس نے ایک بار حضرت الرِّبْرِيقَان بن بدر رضی اللہ عنہ کے خلاف بھی چند شعر کہہ دیئے۔ انھیں معلوم ہوا تو انھوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس اُس کی شکایت کی اور بتایا کہ الحُطَيْبَةُ نے میرے خلاف یہ یہ شعر کہے ہیں: اور اُن میں سے ایک شعر یہ تھا:

دَعِ الْمَكَارِمَ لَا تَرَحَلَ لِبُعَيْتِهَا
وَأَقْعُدْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الطَّاعِمُ الْكَاسِي

”ان اخلاقیات کو چھوڑو، اُن کے حصول کے لیے دوڑ دھوپ نہ کرو، بلکہ بیٹھے

رہو، تمہارا کام تو بس کھانا پینا اور لباس زیب تن کئے رکھنا ہے۔“

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تم سمجھتے ہو کہ اس نے شعروں میں تمہاری ہجو بیان کی ہے؟ تو انھوں نے کہا: ہاں، اُس نے میری جوان مردی کی توہین کی ہے، کیا میں اتنا گیا گزرا اور بے کار آدمی ہوں کہ میرا کام بس کھانا پینا اور کپڑے پہن کے بیٹھے رہنا ہے!

تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ٹھیک ہے، حسان کو بلاؤ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت حسان رضی اللہ عنہ سے پوچھا: (أَتَرَاهُ هَجَاهُ) کیا الحطیثہ نے الرِّبْزِ قَان کی ہجو اور مذمت کی ہے؟ تو حضرت حسان رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

(لَمْ يَهْجِهِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّهُ سَلَحَ عَلَيْهِ سَلْحًا)

”کہ اس نے ہجو نہیں بلکہ اُس نے اس کے اوپر گندگی کی ہے یعنی پاخانہ کیا ہے۔“

تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے سزا کے طور پر ایک کنویں میں ڈال دیا، تو اُس نے کنویں میں ہی بیٹھے چند شعر کہے جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی منت سماجت کی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے کنویں سے نکالا، اور فرمایا: اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ بعد میں آنے والوں کے لیے یہ ایک مثال بن جائے گی تو میں تیری زبان کاٹ دیتا، لہذا آئندہ خیال کرنا اور کسی مسلمان کی تذلیل نہ کرنا۔ (البدایۃ والنہایۃ، ج: ۱۱، ص: ۳۵۰)

اب معاشروں کے فرق کو ملاحظہ کیجئے کہ ایک طرف ایک ایسا معاشرہ ہے کہ ایک شعر پر ایک آدمی کو سزا ہو جاتی ہے اور دوسری طرف ایک ایسا معاشرہ ہے کہ جس میں ایک آدمی اور ایک شعر نہیں ہوتا بلکہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں اور اس شعر جیسی بہت سی باتیں ہوتی ہیں اور وہ بھی سرعام Social Media اور Traditional Media پر، اور دن رات بہتان بازی اور الزام تراشی، مگر کوئی پوچھنے والا نہیں اور مجموعی طور پر معاشرہ کس قدر بے حس ہو چکا ہے کہ ان باتوں کو برا بھی نہیں سمجھا جاتا، جو جب چاہے جس طرح چاہے دوسروں کی پگڑی اچھال دے، کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ کیونکہ اخلاقی اقدار بدل گئی ہیں، اور بد اخلاقی کو آزادی اظہار رائے کا نام دے دیا گیا ہے، اور لوگوں کی توہین کرنا، انھیں لٹے ناموں سے پکارنا اپنا جمہوری حق سمجھ لیا گیا ہے۔

بات دراصل یہ سمجھنا اور سمجھانا چاہ رہا تھا کہ اخلاقی اقدار کی تبدیلی، اخلاق و آداب کا زوال و انحطاط بڑے غیر محسوس انداز میں ہوتا ہے، لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ یکسر بدل چکے ہوتے ہیں، ایک دوسری قوم بن چکے ہوتے ہیں، ایک ایسی قوم کہ جس پر اللہ کے عذاب

کا فیصلہ چسپاں ہو چکا ہوتا ہے۔

﴿وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا ۝﴾ (بنی اسرائیل: ۱۶)

”جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں، اور وہ اس میں نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں، تب عذاب کا فیصلہ اس بستی پر چسپاں ہو جاتا ہے، اور ہم اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔“

اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑے اٹل اور غیر مبدل اصول ہیں کہ جن میں سے ایک یہ ہے کہ جب تک کوئی قوم نافرمانیوں کے ذریعے اپنے آپ کو ثابت نہیں کر دیتی کہ اب وہ اللہ تعالیٰ کے انعامات اور اس کی مہربانیوں اور عنایتوں کی مستحق نہیں رہی، تب تک اللہ تعالیٰ ان سے وہ نعمتیں نہیں چھینتے۔

﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝﴾ (الانفال: ۵۳)

”یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ کسی قوم پر کوئی نعمت انعام فرما کہ پھر بدل دے جب تک کہ وہ خود اپنی اس حالت کو نہ بدل دیں جو کہ ان کی اپنی تھی اور یہ کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔“

ہمارے اسلاف جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے مستحق قرار دیے گئے اور پھر جو نعمتیں انھیں دی گئیں ان میں سے ایک بہت بڑی نعمت امن و امان تھی، رزق کی فراوانی تھی، عزت اور شان و شوکت تھی، رعب و دبدبہ تھا، اب سوال یہ ہے کہ یہ تمام نعمتیں ہمیں وراثت میں ملی تھیں، مگر پھر کیا ہوا کہ وہ ہم سے چھن گئیں؟

اس لیے کہ ہم نے اپنی بد اعمالیوں سے ثابت کر دیا ہے کہ ہم ان نعمتوں کے مستحق نہیں رہے چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ آج ہماری غیر مسلم معاشرے میں بالخصوص کوئی عزت نہیں ہے، ہمیں گھٹیا سمجھا جاتا ہے، توہین کی جاتی ہے ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر

مجبور ہیں، اپنے ملکوں میں اپنی مرضی کے قوانین نہیں بنا سکتے، اپنی مرضی کا معاشرہ ترتیب نہیں دے سکتے، ہمیں ہدایات دی جاتی ہیں کہ انسانی حقوق کیا ہیں، آزادی نسواں کیا اور ملک کا نظام جمہوری ہونا چاہیے کہ نظام خلافت ہونا چاہیے اس سے بڑھ کر بے بسی، بے کسی اور ذلت و رسوائی کیا ہوگی!

مگر یہ تمام تر تکلیفیں، مصیبتیں اور آزمائشیں اس بدبختی کے سامنے ہیج ہیں جو ہم پر مسلط ہے، اور جانتے ہیں وہ کیا ہے؟

وہ ہے ہماری بے حسی یعنی یہ سب کچھ جاننے کے باوجود ہمیں احساس نہیں ہے کہ ہم ذلت و رسوائی کی زندگی گزار رہے ہیں ہم ناچ گانے کو بے حیائی اور فحاشی نہیں سمجھتے، بلکہ ایک ہاتھ اس سے بھی آگے ہیں، کہ اس بے حیائی کو سپورٹ کرنے پر فخر کرتے ہیں، بلکہ ایک ہاتھ اس سے بھی آگے ہیں کہ ایسے بے حیائی اور فسق و فجور پھیلانے والوں کو اپنے ملک کا سربراہ بنانا چاہتے ہیں۔

عجیب بات ہے! غیرت جو ایک مسلمان کا خاصہ ہے اس کا زیور ہے جو اس کی جوان مردی ہے، اس سے یکسر دستبردار اور بے نیاز ہو گئے ہیں!

یہ بات یاد رہے کہ ہم اپنا وہ کھویا ہوا مقام، وہ شان و شوکت، عزت و افتخار اور رعب و دبدبہ مصنوعی طریقوں سے ہرگز واپس نہیں لا سکتے، چاہے جتنے بھی منصوبے بنا لیں، جتنے بھی تجربہ نگار، دانشور اور تھینک ٹینک بٹھالیں اور جتنے بھی جتن کر لیں، کیونکہ جو اللہ کا فیصلہ ہے وہ اٹل ہے، اس میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی اور اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟

﴿وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (آل عمران: ۱۳۹)

غلبہ تمہارا ہی ہے، بشرطیکہ تم مومن بن جاؤ۔

مسلمانوں کی تمام پریشانیوں اور مصیبتوں کا اور تمام مسائل کا حل صرف ایک بات میں ہے، ایک شرط سے مشروط ہے اور وہ یہ ہے کہ مومن بن جائیں، اور یہی فیصلہ دوسرے الفاظ میں جو لوگوں میں زیادہ مشہور ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بَقِيَ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَأَمَّا بِأَنْفُسِهِمْ﴾ (الرعد: ۱۱)

”اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا، جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو نہیں بدل لیتی“، یعنی اپنے اخلاق اور اپنے اوصاف کو نہیں بدل دیتی۔

مسلمانوں کے عروج اور زوال کے اللہ تعالیٰ کے ہاں جو مسلمہ اصول ہیں، وہی اصول غیر مسلموں کے عروج و زوال کے بھی ہیں، سوائے اس کے کہ مسلمانوں کے عروج میں ایک اضافی شرط ہے اور وہ یہ کہ وہ مومن بن جائیں، اور پھر اس اضافی شرط کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی مدد اور تائید و نصرت بھی حاصل ہوتی ہے۔

اس کے علاوہ دنیا میں قوموں کے عروج و زوال کے اصول تقریباً یکساں ہیں، اور ان کا خلاصہ تین باتیں ہیں عدل و انصاف، رواداری یعنی tolerance اور اخلاق و آداب۔

جو قومیں ان تین اوصاف کی حامل ہوں گی انھیں دنیا میں کامیابی اور عروج نصیب ہوگا اور جو قومیں ان صفات سے محروم ہوں گی وہ محکوم و متہور ہوں گی اور ان کے تابع ہوں گی۔

مسلمان اس دور میں زوال اور انحطاط کا شکار ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں، ہماری بد حالی اور کمپرسی اس کا واضح اور بین ثبوت ہے، مگر ایک بات جو علی وجہ البصیرت، بر ملا اور فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ مسلمان اس دور میں بھی انفرادی طور پر اپنی تمام تر کوتاہیوں، خامیوں اور کمزوریوں کے باوجود دنیا کی تمام قوموں سے بہتر ہیں۔

البتہ ہمارے اداروں میں ان چیزوں کا فقدان ہے اور وہ اس معیار پر پورے نہیں اترتے، لیکن وہ قومیں جو اس وقت دنیا پر حکمرانی کر رہی ہیں آج وہ بھی ان اوصاف سے دستبردار ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں عدل و انصاف کو پس پشت ڈالا جا رہا ہے، رواداری کو خیر باد کہہ دیا گیا ہے اور اخلاق و آداب تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔

یہ دور قرب قیامت کا دور ہے، اس کی بہت سی علامات ظاہر ہو چکی ہیں اور بہت ابھی باقی ہیں بالخصوص بڑی بڑی نشانیاں، جو علامات ظاہر ہو چکی ہیں ان میں سے ایک خون ریزی کی کثرت بھی ہے، جسے دہشت گردی بھی کہا جاسکتا ہے۔

حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ أَيَّامًا، يُرْفَعُ فِيهَا الْعِلْمُ، وَيَنْزِلُ فِيهَا الْجَهْلُ، وَيَكْثُرُ فِيهَا الْهَرْجُ، وَالْهَرْجُ الْقَتْلُ))

(صحیح مسلم، کتاب العلم: ۲۶۷۲)

”قیامت سے پہلے ایسے ایام آئیں گے کہ ان میں علم دین اٹھالیا جائے گا، جہالت نازل ہوگی یعنی عام ہوگی اور ہرج کی کثرت ہوگی۔ اور فرمایا: ہرج کا مطلب ہے: ”قتل۔“

تو قتل و غارت اور دہشت گردی، علاماتِ قربِ قیامت میں سے ہے، یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے اور مسلمان بالخصوص اس کا شکار ہیں۔ اور مسلمان خصوصی طور پر اس کا شکار اس لیے ہیں کہ اس کے پیچھے کچھ خفیہ ہاتھ ہوتے ہیں جو کسی کو نظر نہیں آتے۔

دہشت گرد جس قوم، جس ملک اور جس مذہب سے بھی تعلق رکھتے ہوں وہ دہشت گرد ہی کہلاتے ہیں۔ اور عدل و انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ دہشت گرد کی کسی قوم اور مذہب کے ساتھ نسبت نہ کی جائے اور اگر کی جائے تو پھر ہر دہشت گرد کی کی جائے، کسی ایک دہشت گرد کو دہشت گرد کہنا اور دوسروں کو: mentally sick یا depression کا شکار قرار دینا سراسر نا انصافی ہے اور عدل و انصاف کے منافی ہے، اس سلسلے میں نت نئے قوانین اس کی واضح دلیل اور منہ بولتا ثبوت ہیں۔

دوسری چیز رواداری اختتام پذیر ہے، بالخصوص مذہبی رواداری اور نسلی رواداری، اور تیسری چیز اخلاقیات کو پس پشت ڈال دیا گیا ہے، کسی ایسی شخصیت کو اپنا سربراہ منتخب کر لینا جو اخلاقیات میں ناکام اور انتہائی پست اور نیچ ہو، لوگوں کی مجموعی سوچ کی نمائندگی کرتا ہے۔ تو وہ تین چیزیں جو کسی قوم کے عروج، برتری اور کامیابی کی علامت اور ضمانت سمجھی جاتی ہیں جب کسی قوم کا اُن میں زوال اور انحطاط شروع ہو جائے تو مطلب ہوگا کہ اُس قوم کے زوال کا آغاز ہو گیا ہے۔

اور تو میں بنتی مشکل سے ہیں مگر ٹوٹی آسانی سے ہیں، تو میں بنانے میں اجتماعی کوششیں درکار ہوتی ہیں، مگر توڑنے میں کسی ایک نا اہل اور جنونی شخص کا کردار بھی کافی ہو سکتا ہے۔

تاہم وہ اوصاف جو کسی قوم کو دوسری قوموں پر برتری دلاتے ہیں اور بام عروج تک پہنچاتے ہیں وہ مسلمانوں کا خاصہ ہیں، آج مسلمان ضروران اوصاف سے ایک درجہ پیچھے ہیں مگر بعید نہیں کہ وہ اوصاف پھر سے مسلمانوں میں لوٹ آئیں، مسلمانوں میں وہ اوصاف دنیا کے مفادات حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کے لیے ہیں۔ آج اپنے اسلاف کے کارناموں، ان کے اخلاق و آداب کی بلندی، ان کے عدل و انصاف اور رواداری کو یاد کرتے ہیں تو دنیا میں وہ صفات کہیں نظر نہیں آتیں۔

آج اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں تو اپنے اسلاف کی رواداری کے واقعات پڑھ کر سرفخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ اور تاریخ بھی مسلمان مصنفین کی لکھی ہوئی نہیں بلکہ عیسائی اور یورپین مصنفین کی لکھی ہوئی، صرف ایک واقعہ عرض کرتا ہوں ملاحظہ کیجیے:

خلیفہ معتضد باللہ (سن ۸۹۲ سے ۹۰۴) ان کے دربار میں جہاں تمام وزراء و امراء دست بستہ کھڑے رہتے تھے، وہاں ان کا وزیر اعظم ثابت بن قُرّۃ کو مقرر کیا گیا تھا، جو کہ ایک صابی المذہب عالم تھا۔

ایک دن خلیفہ معتضد اور ثابت بن قُرّۃ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر ٹہل رہے تھے کہ دفعتاً معتضد نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، ثابت ڈر گیا، معتضد نے کہا ڈرو نہیں، میرا ہاتھ اوپر تھا، میں نے گستاخی پسند نہ کی، اہل علم کا ہاتھ اوپر ہونا چاہیے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اخلاق و آداب سے متصف ہونا کامیاب معاشرتی زندگی کا اک لازمہ

﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۖ قَالَتْهَا فُجُورًا وَتَقْوَاهَا ۖ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ۗ﴾

(الشمس: ۷-۹)

چند جمعوں سے اخلاق و آداب کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اخلاق و آداب انسان کی انفرادی زندگی کے لیے بھی ضروری ہیں اور اس کی اجتماعی زندگی کے لیے بھی۔ اجتماعی زندگی کے لیے ضروری ہیں یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ چونکہ انسان کا دوسرے لوگوں کے ساتھ معاملہ رہتا ہے، اُن سے میل جول، لین دین، کاروبار، رشتہ داری اور دوستی یاری رہتی ہے، اس لیے اچھے اخلاق ہونا بھی ضروری ہے اور آداب کا لحاظ کرنا بھی ضروری ہے۔

مگر اس کی انفرادی زندگی کے لیے اخلاق و آداب کیونکر ضروری ہیں شاید یہ بات اکثر لوگوں کو سمجھ میں نہ آتی ہو، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اخلاق و آداب کے بارے میں ہمارے ہاں تصور یہ پایا جاتا ہے کہ صرف دوسروں کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے اخلاق و آداب کی ضرورت پڑتی ہے جبکہ اخلاق و آداب حقیقت میں زندگی جینے کے طریقوں اور سلیقوں کا نام ہے اور اس میں اس کی اجتماعی زندگی بھی ہے اور انفرادی زندگی بھی۔

اس میں جہاں باہمی معاملات شامل ہیں وہاں شخصی اور ذاتی معاملات بھی شامل ہیں، اس میں آدمی کا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا اور کھانا پینا، حتیٰ کہ قضائے حاجت کا معاملہ بھی شامل ہے، لہذا اخلاق و آداب کا جاننا اور سمجھنا اور اُن پر عمل پیرا ہونا نہایت ضروری ہے۔

اخلاق و آداب کے موضوع پر گفتگو کرنا اور انہیں جاننا اور سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ عموماً لوگ اس کی اہمیت سے واقف نہیں ہیں اور انہیں دینی فرائض و واجبات اور مسائل سے ہٹ کر کوئی اضافی چیز سمجھتے ہیں، چنانچہ دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ دین کے مشکل سے مشکل کام تو کر لیتے ہیں جیسے: تہجد پڑھنا، نفلی روزے رکھنا اور صدقہ خیرات کرنا وغیرہ مگر اخلاقیات میں وہ بالکل ناکام ہوتے ہیں، جبکہ اخلاق و آداب کا اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی بڑا مقام و مرتبہ ہے اور انسانی معاشرے میں بھی اس کی بڑی اہمیت ہے۔

بد اخلاق شخص کی معاشرے میں کوئی عزت، کوئی حیثیت، کوئی احترام اور کوئی قدر و منزلت نہیں ہوتی، ہر شخص اس سے دور بھاگتا اور نفرت کرتا ہے اور خود بھی وہ شخص محسوس کرتا ہے کہ وہ لوگوں کی نظروں میں گر چکا ہے، چنانچہ وہ اس پر غمگین اور پریشان ہوتا اور اس اذیت کو محسوس کرتا ہے، بد اخلاقی کی وجہ سے اسے جس اذیت اور ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ یقیناً انتہائی تکلیف دہ امر ہوتا ہے، ایسے شخص سے عزت و احترام اور مدح و تعریف کے تمام نام چھین کر اسے دوسرے ناموں سے موسوم کر دیا جاتا ہے۔

مثلاً: اچھا آدمی، با اخلاق، رحم دل، خوش اخلاق، ہمدرد انسان، متقی، پرہیزگار اور سخی وغیرہ الفاظ اس سے چھین لیے جاتے ہیں اور ان کی جگہ بد اخلاق، کنجوس اور تجیل، فتنے باز، دھوکے باز، جھوٹا، مکار، بددیانت، فسادی جیسے نام اس پر چسپاں کر دیئے جاتے ہیں۔

اندازہ کریں! بد اخلاقی کی یہ کتنی بڑی سزا ہے کہ معاشرے میں اس کی کوئی عزت و حرمت ہی نہ ہو، حتیٰ کہ اگر وہ آدمی دین دار بھی ہو مگر اخلاقیات سے عاری ہو تو پھر بھی معاشرے میں اس کی کوئی عزت اور حیثیت ہوتی ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی دین داری کی کوئی قدر کی جاتی ہے۔

جیسا کہ حدیث میں ہے کہ:

((قِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنَّ فُلَانَةَ تَقُومُ اللَّيْلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ ، وَتَفْعَلُ وَتَصَدَّقُ وَتُؤَدِّي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا))

”کسی نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول ﷺ! فلاں عورت راتوں کو تہجر پڑھتی ہے، دن کو روزے رکھتی ہے، نیکیاں کرتی اور صدقہ خیرات بھی کرتی ہے، مگر زبان سے پڑوسیوں کو اذیت دیتی ہے۔“

((فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا خَيْرَ فِيهَا ، هِيَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ))

”تو آپ ﷺ نے فرمایا: اس میں کوئی خیر نہیں ہے، وہ جہنمیوں میں سے ہے۔“
((قَالُوا : وَفَلَانَةٌ تُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ وَتَصَدَّقُ بِأَنْوَارٍ وَلَا تُؤْذِي أَحَدًا))

”صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: اور ایک عورت ہے وہ صرف فرض نمازیں پڑھتی ہے اور پنیر کے ٹکڑوں کا تھوڑا بہت صدقہ بھی کر لیتی ہے اور کسی کو اذیت نہیں دیتی۔“

((فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هِيَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ)) (الادب المفرد ،

کتاب الجار: ۱۱۹)

”تو آپ ﷺ نے فرمایا: وہ جنتیوں میں سے ہے۔“

اخلاق و آداب کی اہمیت کو مزید جانے، حسن اخلاق کا اجر و انعام اور بد اخلاقی کا انجام

ملاحظہ کیجئے، حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَ أَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَابِسِنُكُمْ أَخْلَاقًا .))

”تم میں سے سب سے پسندیدہ اور محبوب شخصیتوں میں سے میرے نزدیک اور قیامت کے دن میری مجلس میں تم میں سے سب سے قریب وہ ہوں گے جو تم میں سے سب سے اچھے اخلاق والے ہوں گے۔“

((وَأَنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَ أَبْعَدَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

الشَّرَّارُونَ وَ الْمُتَشَدِّقُونَ وَ الْمُتَمَتِّعِينَ هُنُونَ)) (ترمذی: ۲۰۱۸)

”اور تم میں سے میرے نزدیک سب سے ناپسندیدہ اور قیامت کے دن مجھ سے سب سے دور وہ لوگ ہوں گے جو بک بک کرنے والے، لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے والے اور متکبرانہ انداز میں بات کرنے والے ہیں۔“

لہذا اسلام میں اخلاق و آداب کی اہمیت کے پیش نظر آگاہی کا یہ سلسلہ شروع کیا گیا ہے تاکہ ہم اپنے اخلاق درست کر سکیں۔

مگر اخلاق کی درستی کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رہے کہ اخلاق کی درستی کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ اتنا آسان کام نہیں ہے کہ ادھر ہم نے حسن اخلاق کی فضیلت سنی اور ادھر ہمارے اخلاق درست ہو گئے بلکہ اس کے لیے صبر، تحمل اور برداشت کے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، تکلیف اٹھانا پڑتی ہے، توہین برداشت کرنا پڑتی ہے، فضیلت، عزت، شرف اور بلند مرتبے کو حاصل کرنے کے لیے بڑی جدوجہد کرنا پڑتی اور محنت درکار ہوتی ہے۔ جیسا کہ کسی نے کیا خوب کہا ہے:

إِذَا كَانَتِ النَّفُوسُ كِبَارًا
تَعَبَتْ فِي مُرَادِهَا الْأَجْسَامُ

”جب نفوس بلند ہمت اور ستاروں پہ کمند ڈالنے والے ہوتے ہیں تو ان کے جسموں کو بڑی مشقتوں سے گزرنا پڑتا ہے۔“

جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((أَنَا زَعِيمٌ بَيْتٍ فِي رِبْضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا.))

”میں اُس شخص کے لیے جنت کے اطراف میں محل کی ضمانت دیتا ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود ڈرائی جھگڑے سے اجتناب کرے۔“

((وَبَيْتٍ فِي وَسْطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا.))

”اور اس شخص کے لیے جنت کے وسط میں محل کی ضمانت دیتا ہوں جو مزاح میں بھی جھوٹ سے بچے۔“

((وَبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَنَ خُلُقَهُ.))

(سنن ابی داؤد: ۴۸۰۰)

”اور اسے جنت میں اعلیٰ مقام پر محل کی ضمانت دیتا ہوں جس کے اخلاق اچھے ہوں۔“

یہ اتنا بڑا اجر و ثواب یونہی نہیں ہے بلکہ اس لیے ہے کہ کام بہت بڑا اور بہت مشکل ہے، اور حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّ عَظْمَ الْجَزَاءِ مَعَ عَظْمِ الْبَلَاءِ)) (ترمذی: ۲۳۹۶)

”یقیناً بڑا اجر، بڑی آزمائش اور مصیبت کے ساتھ ہوتا ہے۔“

آپ جانتے ہیں کہ فریقین جب آپس میں کسی بات پر جھگڑتے ہیں تو ان میں سے ایک اکثر و بیشتر غلط ہوتا ہے مگر پھر بھی جھگڑ رہا ہوتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جھگڑے سے بچنے اور خاموشی اختیار کرنے کو اپنی شکست سمجھتا ہے اور شکست میں شرمندگی ہوتی ہے۔ یعنی وہ غلطی پر ہونے کے باوجود اپنی شکست اور شرمندگی برداشت کرنے کو تیار نہیں ہوتا، اور اگر وہ حق پر ہو تو پھر تو اسے گویا لڑائی اور جھگڑے کا جواز مل جاتا ہے اور ہمت بڑھ جاتی ہے، وہ جھگڑے سے پیچھے کیسے ہٹ سکتا ہے!

یعنی ایسی صورت میں جھگڑے سے اجتناب کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، نفس پر بہت گراں گزرتا ہے، دوسرے پر اپنی برتری ثابت کرنے کا گویا موقع ضائع کر دینے کے مترادف ہوتا ہے تو ایسے موقع پر اپنی شکست، توہین اور شرمندگی برداشت کرتے ہوئے جھگڑے سے اجتناب کرنا یقیناً بہت بڑا عمل ہوتا ہے، لہذا اسے اتنا بڑا اجر دیا جاتا ہے۔

اسی طرح مزاح کے وقت جھوٹ سے اجتناب کرنا اور حسن اخلاق اختیار کرنا، یہ دونوں کام بہت مشکل ہیں، لہذا اخلاق و آداب اختیار کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، البتہ انسان اگر

مضبوط اور بلند اور عظیم شخصیت کا مالک ہو تو اُس کے لیے نہ صرف یہ کہ یہ کام آسان ہو جاتا ہے بلکہ وہ اس میں لذت محسوس کرتا ہے۔

لہذا اپنی شخصیت کو پہچانیں، اس کی قدر کا اندازہ لگائیں آپ کے نزدیک آپ کی شخصیت کا مقام و مرتبہ کیا ہے! جب آپ نے اپنے نفس کی قدر پہچان لی تو پھر خفت اور شرمندگی کوئی معنی نہیں رکھتی، جب تک کوئی غلط کام کا ارتکاب نہ کیا ہو۔

امام الشافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

يُخَاطِبُنِي السَّفِيهُ بِكُلِّ قُبْحٍ
فَأَكْرَهُ أَنْ أَكُونَ لَهُ مُجِيبًا

نادان آدمی بدتہذیبی اور بداخلاقی سے پیش آتا ہے، مگر میں اسے جواب دینا ناپسند کرتا ہوں۔

يَزِيدُ سَفَاهَةً فَأَزِيدُ حِلْمًا
كَعُودٍ زَادَهُ الْإِحْرَاقُ طَيِّبًا

وہ اپنی نادانی اور حماقت میں بڑھتا جاتا ہے اور میں اپنی حلم و بردباری میں بڑھتا جاتا ہوں، جیسا کہ عود جیسے جلتی ہے، تیسے تیسے اس کی خوشبو میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔

ایسے ہی چند دوسرے اشعار میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے نفس کی قدر و قیمت پہچاننے کی اہمیت کو یوں بیان کرتے ہیں:

عَلَى ثِيَابٍ لَوْتُبَاعُ جَمِيعُهَا
بِفِلْسٍ لَكَانَ الْفِلْسُ مِنْهُنَّ أَكْثَرًا

میرے تن پر جو لباس ہے، اگر سارے کا سارا ایک پیسے میں فروخت کیا جائے تو وہ ایک پیسہ بھی قیمت میں زیادہ ہوگا۔

وَفِيهِنَّ نَفْسٌ لَوْتُقَّاسٌ بِمِثْلِهَا
نُفُوسُ الْوَرَى كَانَتْ أَجَلَّ وَأَخْطَرًا

اور اس لباس میں ایک ایسا نفس ہے کہ اگر اس کا اپنے جیسے دنیا کے تمام لوگوں کے نفوس سے تقارنہ کیا جائے تو وہ اُن سب سے عظیم اور خیر ہے۔

اور پھر ایسے نفس کی انکساری کی ایک خوبصورت تشبیہ بیان کی، فرمایا:

فَمَا ضَرَّ نَضْلَ السَّيْفِ إِخْلَاقُ غَمْدِهِ
إِذَا كَانَ عَضْبًا حَيْثُ أَنْقَذَتْهُ بَرًّا

(حلیۃ الأولیاء و طبقات الاصفیاء، ج ۹، ص ۱۳۱)

”اور تلوار کے نیام اور غلاف کے بوسیدہ ہونے سے اس کی دھار کو کوئی فرق نہیں

پڑتا اگر وہ کاٹ دار ہو کہ جہاں چلائیں کاٹی چلی جائے۔“

یعنی اگر آپ اپنی شخصیت کی قدر و منزلت سے آگاہ ہیں تو پھر لڑائی جھگڑے سے اجتناب کے لیے خاموش رہنے، پیچھے ہٹنے اور خفت برداشت کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ اس سے آپ کی شخصیت پر کوئی حرف نہیں آتا بلکہ اس کی عزت میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔

آخر میں اخلاق و آداب کی اہمیت کو ایک اور پہلو سے بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں: یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ انسان کے اخلاق و آداب، اس کے طرز زندگی، اس کی خوش اخلاقی یا بد اخلاقی، اس کے اخلاق حسنہ یا خصال سیئہ کا اثر، نتیجہ اور انجام اس دنیا میں بھی ظاہر ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ظاہر ہوگا، مگر ان کے علاوہ ایک تیسرا مقام بھی ہے جہاں انسان کو اپنے حسن اخلاق کا پھل ملتا ہے، یا اسے اپنی بد اخلاقی کا انجام بھگتنا پڑتا ہے اور وہ ہے عالم برزخ کا وقفہ، دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کا درمیانی وقفہ، یعنی آدمی کے فوت ہونے کے بعد سے لے کر قیامت تک کا درمیانی وقفہ، آدمی کے فوت ہونے کے بعد لوگ اس کے اخلاق و آداب اور عادات و اطوار کی تعریف کرتے ہیں یا اُس کی مذمت کرتے اور اس کی بد اخلاقیوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔

بظاہر ایسے لگتا ہے کہ آدمی فوت ہوا تو بات ختم ہوگئی، اسے کسی کی تعریف و تنقیص سے

کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر بات ایسے نہیں ہے، حقیقت میں اسے بھی فرق پڑتا ہے اور اس کے اعزاء و اقارب اور دوست و احباب کو بھی سہنا پڑتا ہے یا انھیں خوشی ہوتی ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا پر غور فرمائیے، ان کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی تھی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمائی ہے:

﴿وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ﴾ (الشعراء: ۸۴)

”اور میرا ذکر خیر بعد والے لوگوں میں رکھ دے۔“

یعنی جو لوگ میرے بعد قیامت تک آئیں وہ میرا ذکر اچھے لفظوں میں کرتے رہیں۔ لہذا یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے اور پلے باندھ لینی چاہیے کہ خوش اخلاقی انسان کو فوت ہونے کے بعد بھی فائدہ دیتی ہے، اور بد اخلاقی اور بد زبانی مرنے کے بعد بھی اس کا پیچھا کرتی ہے۔ جیسا کہ حدیث کے الفاظ مسترح اور مستراح منہ سے بھی یہ بات عیاں ہوتی ہے۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اخلاق و آداب خلاصہ دین اسلام

﴿وَالنَّفْسِ وَمَا سَوَّاهَا ۖ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۗ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ۗ﴾

﴿وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ۗ﴾ (الشمس: ۷-۱۰)

”اور نفس کی قسم! اور اس کی جس نے اسے ٹھیک بنایا، پھر اس کی نافرمانی اور اس کی پرہیزگاری اس کے دل میں ڈال دی۔ یقیناً کامیاب ہو گیا جس نے اسے پاک کر لیا۔ اور یقیناً نامراد ہو گیا جس نے اسے مٹی میں دبا دیا۔“

گذشتہ خطبات میں اخلاق و آداب کی ضرورت و اہمیت کی بات ہو رہی تھی، جس میں ہم نے یہ جانا کہ اخلاق و آداب انسانی زندگی کے ہر شعبے، ہر معاملے اور حتیٰ کہ تمام حرکات و سکنات کے لیے ضروری ہیں۔

جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ موضوع ایک نہایت ہی وسیع موضوع ہے اور اس میں ایسی وسعت ہے کہ پورے کے پورے دین کو شامل اور محیط ہے، بلکہ اس کی وسعت اور شمولیت سے بڑھ کر اسے خلاصہ دین اور مقصدِ بعثتِ نبوی ﷺ قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ .)) (مجمع الزوائد: ۱۸/۹)

، السلسلة الصحيحة: ۴۵)

”میں صرف اور صرف مکارمِ اخلاق کی تکمیل اور اتمام کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔“

یعنی آپ ﷺ کو (دنیا میں اچھے اخلاق جہاں کہیں بھی موجود تھے مگر اپنی ادھوری شکل میں تھے، انہیں اُن کی مکمل شکل میں اور جہاں کہیں مفقود تھے وہاں انہیں نئے سرے سے متعارف کروا کر) تمام کے تمام اخلاق اپنی مکمل شکل میں لوگوں تک پہنچانے کے لیے بھیجا

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

گیا ہے۔

گویا کہ پورے کا پورا دین مجموعہ اخلاق ہے اور حسن اخلاق کی تعلیم دیتا ہے اور خود آپ ﷺ اخلاق کے سب سے بلند مرتبے پر فائز ہیں، جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں:

﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾﴾ (القلم: ٤)

”اور بے شک آپ اخلاق کے بلند مرتبے پر ہیں۔“

تو دین کو جہاں سے بھی شروع کریں، اس کے جس پہلو کا بھی ذکر کریں، سراسر اخلاق ہی اخلاق ہے، اس کے کوئی چند مخصوص اقوال و افعال کا نام اخلاق نہیں، بلکہ سارے کا سارا دین ہی اخلاق ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے، حضرت سعد بن ہشام بن عامر رضی اللہ عنہما حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور عرض کیا:

((يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ! أَنْبَيْتَنِي عَنْ خُلُقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.))

”اے ام المؤمنین! مجھے رسول ﷺ کے اخلاق کے بارے میں کچھ بتائیے؟“

((قَالَتْ: أَلَسْتَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟))

”تو انہوں نے فرمایا: کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟“

قُلْتُ: بَلَىٰ.

تو حضرت سعد کہتے ہیں، میں نے کہا: ہاں کیوں نہیں۔

((قَالَتْ: فَإِنَّ خُلُقَ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ كَانَ الْقُرْآنَ.)) (مسلم: ٧٤٦)

”تو انہوں نے فرمایا: نبی ﷺ کا اخلاق قرآن ہی تھا۔“

تو یوں تو پورا دین ہی اخلاق ہے، اس کا تعلق عقیدے سے ہو، عبادات سے ہو،

معاملات سے ہو، ہر ایک چیز میں اخلاق اور آداب لازم ہیں۔

البتہ اخلاق و آداب کو علماء کرام نے ایک لحاظ سے تین قسموں میں تقسیم کیا ہے اور وہ ہیں:

١۔ الادب مع اللہ .

٢۔ الادب مع الرسول ﷺ .

۳۔ الادب مع الخلق .

سب سے پہلے، سب سے بنیادی اور سب سے اہم اخلاق و آداب تو یقیناً اللہ اور اللہ کے رسول ﷺ کے ساتھ ہیں، مگر ہم اس وقت صرف الادب مع الخلق کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور اس میں انسان بھی ہیں اور دیگر جاندار مخلوقات بھی شامل ہیں۔

لہذا فی الحال اس سے متعلق ہی گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اخلاق اور آداب کے فرق کو سمجھتے ہیں، اخلاق سے مراد وہ عادات و اطوار ہیں جو یا تو انسان کی فطرت اور جبلت میں موجود ہوتی ہیں، یا انہیں محنت و ریاضت کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ اس کی عادتِ ثانیہ بن جاتے ہیں جیسا کہ حلم و بردباری ہے، حیا ہے، خوش اخلاقی ہے، سخاوت ہے وغیرہ۔

جبکہ آداب وہ مسنون اقوال و اعمال ہیں جو انسان کسی بات اور عمل کو خوش اسلوبی سے انجام دینے کے لیے ادا کرتا اور اپناتا ہے، جیسا کہ طہارت کے آداب، کھانے پینے کے آداب، مجلس کے آداب، گفتگو کے آداب وغیرہ۔

اخلاق کا لفظ عادات کے معنوں میں جانوروں کے لیے بھی بولا جاتا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے، صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ ﷺ اپنی قصواء نامی اونٹنی پر سوار صحابہ کرام کے ہمراہ عمرہ کی ادائیگی کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو حدیبیہ کے مقام پر اونٹنی رک گئی۔

لوگوں نے کہا:

((خَالَاتِ الْقِصَوَاءُ خَالَاتِ الْقِصَوَاءِ .))

”قصواء بیٹھ گئی، قصواء رک گئی۔“

تو آپ ﷺ نے فرمایا:

((مَا خَالَاتِ الْقِصَوَاءُ وَمَا ذَاكَ لَهَا بِخُلْتِي، وَلَكِنْ حَبَسَهَا))

(حَبَسُ الْفَيْلِ .) (صحيح البخاری: ۲۷۳۱)

”فرمایا: قصواء خود نہیں رکی اور نہ ہی یہ اُس کی عادت ہے، بلکہ اسے ہاتھی کو

روکنے والے نے روکا ہے۔“

تو آپ ﷺ کو معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ آپ اس وقت مکہ میں داخل ہوں تاکہ مشرکین کے ساتھ اس وقت کسی قسم کا ٹکراؤ نہ ہو۔

تو اس فرمان میں آپ ﷺ نے اونٹنی کے لیے خُلُق کا لفظ استعمال فرمایا، کہ یہ اس کے اخلاق اور اس کی عادت نہیں ہے۔

تو اگر ہم اخلاق کے متعلق گفتگو کرنا چاہیں اور جاننا چاہیں کہ ایک مسلمان کے اخلاق کیسے ہونے چاہیں اور یہ کہ ہم اپنے اخلاق کی اصلاح کیسے کر سکتے ہیں تو اُس کے لیے اس حقیقت کو سمجھ لینا ضروری ہے کہ اخلاق وہ عادات ہیں جو پیدائشی طور پر انسان کی فطرت اور اس کے خمیر میں موجود ہوتے ہیں اور وہ عموماً برے اخلاق ہی ہوتے ہیں، الا ماشاء اللہ

یعنی انسان کے امتحان اور آزمائش کی خاطر وہ منفی اخلاق اس کی فطرت میں رکھ دیئے جاتے ہیں، انہیں خامیاں، کوتاہیاں اور آلائشیں کہہ سکتے ہیں، بہت کم ایسا ہوتا کہ کسی انسان میں اُن خامیوں کی جگہ خوبیاں ہوں، جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان سے مطلوب یہ ہے کہ وہ اپنی اُن خامیوں کو خوبیوں میں بدل کر دکھائے۔

وہ خامیاں کسی میں ذرا ہلکے درجے کی ہو سکتی ہیں اور کسی میں شدت کے ساتھ اور کسی میں کسی ایک خامی کی جگہ کوئی خوبی بھی ہو سکتی ہے، مگر عموماً اور اکثر و بیشتر لوگوں میں خامیاں ہی ہوتی ہیں، سوائے انبیاء علیہم السلام کے اور اُن میں سے بھی بالخصوص رسول کریم ﷺ کے، کہ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کے ساتھ خصوصی معاملہ فرمایا ہے حالانکہ انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایت سے پہلے ہی معصوم ہوتے ہیں، مگر اس کے باوجود جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر آپ ﷺ کا سینہ چاک کر کے دل باہر نکالا، اور ایک طشت میں رکھ کر زمزم کے پانی سے دھویا۔

تو بات ہو رہی تھی کہ اگر ہم اپنے اخلاق کی اصلاح کرنے کے حوالے سے کچھ جاننا چاہیں تو سب سے پہلے یہ جان لینا ہوگا کہ کسی عادت کو بدلنا آسان کام نہیں ہے، اور دوسرے

یہ کہ اگر عادت کو بدلنے کی کوشش نہ کی جائے تو وہ مزید پختہ ہو جاتی ہے اور تیسرے یہ کہ عادت خود بخود نہیں بدلتی، بلکہ اس کے لیے بہت زیادہ محنت و مشقت کرنا پڑتی ہے۔

پہلے انسان کے اخلاق و عادات میں سے چند عادات پر نظر ڈالتے ہیں جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہے: ان میں سے ایک یہ ہے:

﴿إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ (الاحزاب: ۷۲)

”انسان بے شک بڑا ظالم اور جاہل ہے۔“

﴿وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ﴾ (العاديات: ۸)

”انسان مال و دولت کی محبت میں بڑا سخت اور بری طرح مبتلا ہے۔“

﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَنُورًا﴾ (الاسراء: ۱۰۰)

”انسان بڑا تنگ دل واقع ہوا ہے، یعنی بخیل ہے۔“

﴿أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ﴾

(یس: ۷۷)

”کیا انسان دیکھتا نہیں ہے کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا اور پھر وہ صریح جھگڑالو بن کر کھڑا ہو گیا۔“

﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا﴾ (الاسراء: ۱۱)

”اور انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے۔“

قرآن پاک میں ذکر کی گئی انسان کی عادات میں سے یہ چند عادات ہیں۔

یہ اور دیگر بری عادات کا انسان کی ذات اور معاشرے پر یقیناً ایک اثر ہوتا ہے، دلوں میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، خود غرضی اور لالچ رونما ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اختلافات ہوتے ہیں۔

اگر ہم اپنے اخلاق اچھے بنانے کے خواہش مند ہوں تو پھر سب سے پہلے ہمیں اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہوگا کہ یہ بری صفات ہم میں موجود ہیں، کیونکہ جب تک کوئی شخص یہ ماننے

کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ وہ بیمار ہے تو اپنے علاج کی کوشش نہیں کرے گا، اور دوسرے یہ کہ ہمیں اس تبدیلی کی ضرورت کو سمجھنا اور تسلیم کرنا ہوگا۔

یہ حقیقت ہے کہ ہر بری صفت آدمی کی شخصیت کو مجروح کرتی ہے، لوگوں کے نزدیک اسے مکروہ، بدبودار اور ناپسندیدہ بنا دیتی ہے، ممکن ہے ظاہری طور پر کچھ لوگ اس کی بدزبانی کے ڈر سے، اس کی دولت اور اس کے عہدہ و منصب کی وجہ سے اس کی عزت کرتے ہوں مگر کسی بری صفت والے کو کوئی اچھا اور شریف آدمی ہرگز اچھا نہیں سمجھے گا، الا یہ کہ کوئی اس جیسا ہی ہو۔

بری صفت کو اچھی صفت میں بدلنے کا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو وہ لوگوں کے نزدیک معزز و محترم سمجھا جاتا ہے، اس کی عزت کی جاتی ہے اور دوسری طرف عند اللہ بھی اس کا اجر و ثواب ہے۔

اچھی صفت لباس کی مانند ہوتی ہیں، جس طرح لباس انسان کے ستر کو چھپانے کے لئے، سردی اور گرمی سے بچنے کے لئے، تزئین و آرائش اور خوبصورتی کے لیے ہوتا ہے، اس کے جسمانی عیوب کی پردہ پوشی کرتا ہے، اسی طرح اچھی صفت اس کی شخصیت کو خوبصورت محبوب اور پسندیدہ بنا دیتی ہیں۔

اب دیکھئے جیسے ایک طرف بخل اور کنجوسی ایک بری صفت ہے، بخیل آدمی لوگوں کی نظروں میں ایک مکروہ شخصیت کے طور پر دیکھا جاتا ہے، حتیٰ کہ ان لوگوں کے نزدیک بھی ناپسندیدہ شخصیت شمار کیا جاتا ہے جنہیں اس کے بخل سے کوئی واسطہ اور کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اسی طرح دوسری طرف سخاوت اور فراخ دلی ہے، ایسا شخص تمام لوگوں کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ شخصیت گردانا جاتا ہے حتیٰ کہ کسی کو اس کی سخاوت کا فائدہ نہ بھی ہوتے ہی وہ اس کی تعریف اور اس کا احترام کرتے ہیں۔

اور امام الشافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس کے اور بھی فوائد کا ذکر کیا ہے، جیسا کہ فرمایا:

وَإِنْ كَثُرَتْ عِيُوبُكَ فِي الْبَرَايَا
وَسَرَّكَ أَنْ يَكُونَ لَهَا غَطَاءٌ

”اور اگر دنیا میں تمہارے عیوب اور خامیاں بہت زیادہ ہو جائیں اور تم چاہو کہ اُن کی پردہ پوشی ہو جائے۔“

تَسْتَرُ بِالسَّخَاءِ فَكُلُّ عَيْبٍ
يُغَطِّيهِ كَمَا قِيلَ السَّخَاءُ

”تو پھر سخاوت کے ساتھ اپنے عیبوں کی پردہ پوشی کرو، کہ کہا جاتا ہے کہ سخاوت عیبوں کو ڈھانپ دیتی ہے۔“

اور حقیقت یہ ہے کہ معاشرے میں عموماً ایسے آدمی کی خامیوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے اور یہ خوبی اس کی خامیوں پر چھائی جاتی ہے۔

سخاوت کی یوں تو مختلف صورتیں اور شکلیں ہیں، جیسے: وقت کی سخاوت، وعظ و نصیحت کی سخاوت، علم کی سخاوت، مگر معروف معنوں میں مال کی سخاوت کو ہی سخاوت کہا جاتا ہے۔ اور سخاوت کے شرف و فضیلت کا یہ عالم ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

((سَادَةُ النَّاسِ فِي الدُّنْيَا الْأَسْحِيَاءُ ، وَفِي الْآخِرَةِ الْأَتْقِيَاءُ))

(شعب الایمان: ۱۰۳۹۵)

”دنیا میں لوگوں کے سردار سخی لوگ ہیں اور آخرت میں متقی۔“

سخاوت کی فضیلت میں زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا بس اتنی بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اپنے لیے جینا بھی کوئی جینا ہے یہ تو دوسری جاندار مخلوقات ایسے جیتی ہیں بلکہ وہ بھی کچھ نہ کچھ اپنی ذات سے آگے بڑھ کر سوچتی ہیں، تو آدمی کی اصل خوبی یہ ہے کہ وہ دوسروں کے کام آئے، ضروری نہیں کہ مال ہی کے ذریعے کسی کے کام آئے، کسی اور طرح سے بھی کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں تو ضرور پہنچائیں اور عادت ڈالیں کسی کے کام آنے کی۔ اور جہاں تک مال و دولت کا تعلق ہے وہ تو حدیث میں ہے، کہ تمہیں صرف غریبوں کی وجہ سے دیا جاتا ہے:

((إِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنصَرُونَ بِضِعْفَائِكُمْ .)) (سنن ابی داؤد: ۲۵۹۴)

”تمہیں رزق دیا جاتا ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے صرف تمہارے کمزور لوگوں کی وجہ سے۔“

مگر اس چیز کو ہم نے نظر انداز کر رکھا ہے اور اپنی کوٹھیاں، کاریں اور بینک بینکس دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے رہتے ہیں، جبکہ ان کمزور مگر متقی اور پرہیزگار لوگوں کا امت پر احسان یہ ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

((اِنَّمَا يَنْصُرُ اللّٰهُ هَذِهِ الْاُمَّةَ بِضَعِيفِهَا .))

”اللہ تعالیٰ اس امت کی مدد کمزور لوگوں کے ذریعے کرتے ہیں۔“

((بِدَعْوَتِهِمْ وَصَلَاتِهِمْ وَاخْلَاصِهِمْ .)) (سنن نسائی: ۳۱۷۸)

”ان کی دعاؤں، نمازوں اور اخلاص کی بدولت۔“

آخر میں ایک عالم گیر اصول عرض کرتا چلوں، فرمان الہی ہے:

﴿ فَاَمَّا الزَّبَدُ فَيَذَّهَبُ جُفَاءً ۗ وَاَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْاَرْضِ ط ﴾

(الرعد: ۱۷)

”جو جھاگ ہے وہ اڑ جایا کرتا ہے اور جو چیز انسانوں کے فائدے اور نفع کی ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔“

یعنی دنیا میں نام اسی کا رہتا ہے جو لوگوں کی ہمدردی اور خیر خواہی کی بات کرتا ہے، جو ان کے فائدے کی بات کرتا ہے، جو انھیں کسی بھی طریقے سے کوئی فائدہ پہنچاتا ہے، اور ایسے ہی آخرت میں بھی یہ چیز بندہ مؤمن کے نامہ اعمال میں ان شاء اللہ اک بھاری چیز ہوگی کیونکہ لوگوں کی بھلائی کے کام بہت سی عبادات سے افضل ہیں جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((وَاَنَّ اَمْسِيَّ مَعَ اَخٍ فِي حَاجَةٍ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ اَنْ اَعْتَكِفَ فِي

هَذَا الْمَسْجِدِ يَعْنِي مَسْجِدَ الْمَدِيْنَةِ شَهْرًا .))

(صحیح الترغیب والترہیب: ۲۶۲۳)

”میں اپنے کسی بھائی کے ساتھ اُس کے کام کے لیے چل کر جاؤں مجھے اس سے

زیادہ محبوب ہے کہ میں اس مسجد میں، یعنی مسجد نبوی میں مہینہ بھر اعمکاف بیٹھوں۔“

اس لیے مرنے کے بعد بھی اسی کا نام زندہ رہتا ہے جو لوگوں کے کام آتا ہے، باقی جو لوگ کروڑوں اور اربوں کماتے ہیں، کوٹھیاں بناتے اور کارخانے لگاتے ہیں، فارم ہاؤسز بناتے ہیں، لوگوں پر رعب و دبدبہ جماتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ سیلفیاں بناتے اور ان کی دعوتیں کرتے اور خوشیاں مناتے ہیں تو یہ سب جھاگ ہے اور ایسے شخص کو دنیا میں کوئی یاد کرنے والا نہیں ہوتا، دنیا میں آئے، پیسے کمائے، کھائے، پیسے اور مر گئے۔

ہاں تو ہم نے اپنی ایک خامی، کوتاہی اور آلائش کا ذکر کیا ہے اب دیکھئے ہم میں سے کتنے لوگ اپنے آپ میں تبدیلی کی ہمت پاتے ہیں۔

آپ کو یقیناً اندازہ ہو گیا ہوگا کہ انسان کی فطرت میں جو خامیاں، کوتاہیاں اور آلائشیں ہیں انہیں خوبیوں میں تبدیل کرنا کتنا مشکل ہے لیکن ستم ظریفی دیکھئے کہ ہم اپنی ایک بری عادت تو تبدیل کر نہیں سکتے مگر پورے ملک کی تقدیر کو بدل دینے کا دعویٰ ہے، اپنے آپ کو تبدیل کر کے نمازی تو بنا نہیں سکتے مگر پوری قوم کی قسمت بدلنے کا نعرہ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے برسوں کی بری عادت کو راتوں رات تبدیل نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کی ابتدا تو کریں، اپنے آپ سے کوئی عہد تو کریں، وعظ و نصیحت کس کام آئے گا اگر ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش ہی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ أَنْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَتَأْتَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ ط أَرْضِيْتُمْ

يَا حَيُّوَّةَ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ ۗ ﴾ (التوبہ: ۳۸)

”تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلو تو زمین سے چٹ کر رہ جاتے ہو، کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے۔“

آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لینا زمین کے ساتھ چٹ کر رہ جانا ہے

، اور زمین کے ساتھ چمٹ کر رہ جانے کی اصطلاح اور محاورے پر غور کریں تو اس کا مطلب ہوگا کہ جس طرح کوئی شخص کسی کو پکڑ کر زمین سے اوپر اٹھانا چاہتا ہو مگر وہ شخص اپنا سارا بوجھ زمین پر ڈال دے تاکہ اسے اوپر اٹھایا نہ جاسکے، اسی طرح آخرت کے مقابلے میں دنیا کو پسند کرنے والا گویا دنیا کے ساتھ ہی چمٹ گیا ہے، ورنہ اس کے دنیا کی دلدل سے نکلنے کے سامان تو بہت ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ﴾

(الاعراف: ۱۷۶)

”اگر ہم چاہتے اسے ان آیتوں کے ذریعے سے بلندی عطا کرتے، مگر وہ تو

زمین کی طرف جھک کر رہ گیا، اور اپنی خواہش نفس ہی کے پیچھے پڑا رہا۔“

اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اپنے نفس کو آداب و اخلاقِ حسنہ کا خوگر کیسے بنائیں؟

﴿وَلَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۚ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۗ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ۗ﴾
 وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ۗ﴾ (الشمس: ۷ - ۱۰)

”اور نفس کی قسم! اور اس کی جس نے اس کو بنایا۔ پھر اس کی نافرمانی اور اس پر ہیزگاری اس کے دل میں ڈال دی۔ یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جس نے اسے پاک کر لیا۔ اور یقیناً نامراد ہو گیا جس نے اسے مٹی میں دبا دیا۔“

قرآن و حدیث کی روشنی میں اخلاق و آداب کی اہمیت جاننے کے بعد گزشتہ جمعے انسان کی متعدد فطری اخلاقی کمزوریوں میں سے ایک کمزوری بخل کا ذکر ہوا، کہ انسان فطرتاً بڑا بخیل اور تنگ دل ہے۔

انسان میں یہ کمزوری کس درجے اور کس حد تک ہے، اس کی شدت کا اندازہ کیجئے، اللہ فرماتے ہیں:

﴿قُلْ لَوْ أَنكُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ ۗ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَنُورًا ۗ﴾ (الاسراء: ۱۰۰)

”اے پیغمبر ﷺ کہہ دیجئے، اگر کہیں میرے رب کی رحمت کے خزانے تمہارے قبضے میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے اندیشے سے ضرور اُن کو روک لیتے، واقعی انسان بڑا تنگ دل واقع ہوا ہے۔“

اللہ کی رحمت کے خزانے یقیناً نہ ختم ہونے والے خزانے ہیں مگر انسان کے دل میں فطرتاً جو ایک کمی اور نقصان کا ڈر رہتا ہے اس کی بنا پر وہ اللہ تعالیٰ کے نہ ختم ہونے والے خزانوں کو کھلے دل سے خرچ کرتا ہوا ڈرتا ہے۔

اپنے نفس کو اخلاق و آداب حسنہ...

تو بحیثیت انسان ہر انسان کی فطرت میں یہ خامی اور کمزوری موجود ہے الایہ کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کا سینہ کشادہ کر رکھا ہو کہ وہ کھلے دل سے خرچ کرتا ہو۔

چنانچہ یہ خامیاں اور کمزوریاں جو امتحان اور آزمائش کی غرض سے انسان کی فطرت میں رکھی گئی ہیں، ان کی اصلاح اور تزکیہ مطلوب و مقصود ہے اور یہ انسان کی دنیوی اور اخروی کامیابی کے لیے لازمی اور ضروری ہے، اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو خوب کھول کر بیان کر دیا ہے:

﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّهَا ۗ ۝۱۰ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا ۗ ۝۱۱﴾ (الشمس: ۱۰ - ۹)

”یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا اور نامراد ہوا وہ جس نے اُس کو دبا دیا۔“

لہذا ہمیں اپنی اخلاقی کمزوریوں کی اصلاح اور تزکیہ نفس کی فکر کرنی چاہیے اور اس کی طرف توجہ دینی چاہیے، اس حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اصلاح نفس آسان کام نہیں ہے اور اس حقیقت کو سامنے رکھنا اس لیے ضروری ہے تاکہ کہیں ہمت نہ ہار جائیں۔

کوئی عام سی عادت انسان کو اگر پڑ جائے تو اس کا چھوٹا مشکل ہو جاتا ہے، چہ جائیکہ ایک ایسی عادت جو اس کی سرشت میں ہو اسے آسانی سے ختم کیسے کیا جاسکتا ہے۔

یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ کسی بری عادت کو ترک کرنا، کسی بری خصلت کو اچھی صفت میں تبدیل کرنا بہت مشکل کام ہے، جان جو کھوں میں ڈالنا ہے۔

اگر انسان واقعی کسی بری عادت کو ترک کرنے کی خواہش رکھتا ہو تو اسے چند باتوں کا خیال رکھنا ہوگا، ایک تو یہ کہ اس کے لیے بلند ہمتی درکار ہے، مضبوط، پختہ اور مصمم ارادہ چاہیے، ماحول سازگار ہو اور دیگر اسباب دستیاب ہوں۔

اور دوسرے یہ کہ نفس انسانی کا مزاج بچوں کی نفسیات اور ان کے طرز عمل کی مانند ہے، یعنی جس طرح بچہ کسی عادت کو آسانی سے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اگر اسے کوئی عادت چھڑانے کی کوشش کی جائے تو وہ روتا اور چیختا و چلاتا ہے، لیکن اگر ایک بار چھوٹ جائے

تو پھر اسے چھوڑے رکھنے کی عادت بھی ہو جاتی ہے۔

جیسا کہ بچہ دودھ پینے کا شوقین اور عادی ہوتا ہے اور اُس کے بغیر وہ زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہوتا، چنانچہ جب اسے دودھ چھڑایا جاتا ہے تو وہ روتا اور چیختا ہے، مگر جب ایک بار چھوڑ دیتا ہے تو پھر اُسے اُس کی کمی محسوس نہیں ہوتی، چنانچہ شاعر کہتا ہے:

وَالنَّفْسُ كَالطِّفْلِ إِنْ تَهْمَلَهُ شَبَّ عَلَى
حُبِّ الرِّضَاعِ ، وَإِنْ تَفْطَمُهُ يَنْفَطِمُ

”نفس انسانی بچے کی مانند ہے کہ اگر اسے نظر انداز کر دیں اور اُس کے حال پر چھوڑ دیں تو وہ رضاعت کی محبت پر پروان چڑھتا ہے اور اگر اسے چھڑوا دیں تو چھوڑ بھی دیتا ہے۔“

اسی طرح یہ حقیقت بھی سامنے رہے کہ انسان دنیا کی طرف ایک فطری میلان طبع رکھتا ہے، جیسا کہ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

((مَثَلُ الطَّبَعِ فِي مِيلِهِ إِلَى الدُّنْيَا كَالْمَاءِ الْجَارِي ، فَإِنَّهُ يَطْلُبُ
الهُبُوطَ .))

”انسان کے دنیا کی طرف میلان طبع کی مثال ایسے ہے جیسے بہتا ہوا پانی، کہ پانی نیچے کی طرف بہتا ہے۔“

((وَإِنَّمَا رَفَعُهُ إِلَى فَوْقَ يَحْتَاجُ إِلَى التَّكْلُفِ .))

”جبکہ پانی کو اوپر کی طرف اٹھانے کے لیے محنت درکار ہوتی ہے۔“

((فَأَمَّا الطَّبَعُ فَجَوَادِبُهُ كَثِيرَةٌ .))

”نفس انسانی کو اپنی طرف کھینچنے والی اور مائل کرنے والی چیزیں بے شمار ہیں۔“

((وَلَيْسَ الْعَجَبُ أَنْ يَغْلِبَ إِنَّمَا الْعَجَبُ أَنْ يُغْلَبَ .)) (صید

الخاطر ، جواذب الطبع كثيرة: ۲۵)

”نفس کے اُن چیزوں کی طرف مائل ہونے اور کھچے چلے جانے میں تعجب اور

حیرانی نہیں، بلکہ حیرانی اس میں ہے کہ نفس مغلوب ہو جائے اور اسے دین کی طرف ڈھال لیا جائے۔“

اس لیے اپنی کسی بڑی خصلت کو ترک کرنے اور اپنے آپ میں تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش سے پہلے ان حقائق کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے، تاکہ ذہنی طور پر اس کے لیے تیار ہوں۔
نفس کو دین کی طرف مائل کرنے کے لیے محنت اور مشقت کرنا پڑتی ہے، اور ایسے کام کرنا پڑتے ہیں جو نفس، طبیعت اور مزاج کو ناپسند ہوں، جو نفس پر ناگوار گزرتے ہوں جنہیں وہ ناپسند کرتا ہو، جیسا کہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

((مَا زِلْتُ أَسْوَقُ نَفْسِي إِلَى اللَّهِ وَهِيَ تَبْكِي .))

”میں مسلسل اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کی طرف دھکیلتا رہا جبکہ وہ روتا اور چلاتا رہا۔“

((حَتَّى سُقَّتْهَا وَهِيَ تَضْحَكُ .)) (المدھش ، الفصل الثالث

والثمانون : ٤٦٣)

”حتیٰ کہ اب میں اسے اللہ کی طرف لے کر چلتا ہوں تو وہ ہنستا اور مسکراتا ہوا جاتا ہے۔“

تو آئیے ہم بھی اصلاح نفس کے لیے اخلاقِ ردیہ اور صفاتِ ذمیرہ کو ترک کرنے کے لیے سعی و جہد کریں، اپنے نفس کو سمجھائیں اسے صفاتِ حسنہ اپنانے کے لیے مجبور اور آمادہ کریں۔
یہ دور اخلاقِ حسنہ اور صفاتِ جمیلہ کے فقدان کا دور ہے یہ دور قحطِ الرجال کا دور ہے، یہ دور نیکی اور بدی، اچھائی اور برائی کے الٹ پلٹ اور خلطِ ملط ہو جانے کا دور ہے، یہ دور معیار اور کسوٹی بدل جانے کا دور ہے اور یہ دور اخلاقی قدریں گر جانے کا دور ہے جیسا کہ احادیث میں علاماتِ قربِ قیامت کے حوالے سے بتلایا گیا ہے۔

آج اخلاقی قدروں کا جو حال ہے، اُن کی بے قدری کا جو عالم ہے، وہ تو سب کے سامنے ہے مگر آج سے ہزار سال پہلے شاعر ابو العلاء المعری نے یہ سب کچھ بھانپتے ہوئے کیا خوب کہا تھا:

إِذَا عَيَّرَ الطَّائِيَّ بِالْبُخْلِ مَادِرٌ
وَعَيَّرَ قَسًا بِالْفَهَاهَةِ بَاقِلٌ

”جب حاتم طائی کو مادر جیسا بخیل شخص بخل کا طعنہ دینے لگے اور قیس بن ساعدہ جیسے اخطب العرب کو بقل جیسا گنگ اور کند ذہن آدمی غیر فصیح کہنے لگے۔“

وَقَالَ السُّهَى لِلشَّمْسِ أَنْتِ كَسِيفَةٌ
وَقَالَ الدُّجَى لِلْبَدْرِ وَجْهَكَ حَائِلٌ

”جب سہی تارہ جو خود ایک مدہم روشنی والا تارہ ہے سورج سے کہے کہ تیری روشنی ماند ہے، تو گہن زدہ ہے اور رات کی تاریکی چاند سے کہے کہ تیرا تو چہرہ ہی صاف نہیں، متغیر ہے۔“

فَيَا مَوْتَ زُرْ إِنَّ الْحَيَاةَ ذَمِيمَةٌ
وَيَا نَفْسُ جِدِّي إِنَّ دَهْرَكَ هَا زِلٌ

”تو پھر اے موت تو ہی ملاقات کے لیے آ جا اور اے نفس تو ہی سنجیدہ ہو جا کہ تیرا یہ دور تو ٹھٹھے مذاق کا دور ہے۔“

تو اس دور میں جبکہ اخلاقی قدریں مشتمل ہوتی جا رہی ہیں، ہمیں سنجیدگی سے انہیں پھر سے تروتازہ کرنے کی ضرورت ہے۔

گذشتہ جمعے ایک اخلاقی کمزوری بخل کا ذکر ہوا اور بخل کس شدت کے ساتھ انسان کی فطرت میں موجود ہے وہ بھی ہم نے جانا، اس کمزوری اور خامی کو کس طرح دور کیا جاسکتا ہے اور ہم اس میں کس طرح کامیاب ہو سکتے ہیں؟

یقیناً اُس بری اخلاقی خصلت کو اچھی صفت سخاوت سے بدلا جاسکتا ہے، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ، اس کے لیے نفس کو رولا نا پڑتا ہے، اسے زبردستی سخاوت پر آمادہ کرنا پڑتا ہے۔ اور اگر قرآن و حدیث میں ذکر کی گئی بخل کی قباحت و شناعیت سمجھ میں آ جائے اور سخاوت کی فضیلت اور اجر و ثواب معلوم ہو جائے اور مال کی محبت کے دنیا و آخرت میں

اپنے نفس کو اخلاق و آداب حسنہ...

نقصانات کی حقیقت آدمی پر منکشف ہو جائے تو یہ کام آسان ہو سکتا ہے اور اس کے لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو سامنے رکھنا ہوگا:

﴿وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (الحشر: ۹)

”جو لوگ اپنے دل کی تنگی اور بخل سے بچالے گئے وہی فلاح پانے والے ہیں۔“

دل کی تنگی اور بخل کے حوالے سے ایک بہت بڑی حقیقت اور قاعدہ بیان کر دیا گیا ہے، کہ بخل اور کنجوس شخص کامیاب نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ جس کو اس بری صفت سے بچالے بس وہی کامیاب ہے، نفس کی تنگی، طمع، لالچ اور بخل کا کیا مطلب ہے؟

آئیے جانتے ہیں: نفس کے بخل، طمع اور تنگی کا مدار دو چیزوں پر ہے:

۱۔ ایک کسی چیز میں طمع کرنا، جس میں اس کا حق نہ ہو۔

۲۔ اور دوسرے کسی ایسی چیز سے ہاتھ روک لینا، جس کا خرچ اور ادا کرنا اس پر لازم ہو۔

مثلاً: جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے نفس کی تنگی اور بخل سے بچالیا ہو، وہ پوری پوری زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے صدقات و خیرات کرتا ہے، تو یوں وہ واجب کو ادا کرنے کے بخل سے بچتا ہے۔

اور جسے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے حقوق تلف کرنے سے بچالیا ہو، وہ ایک ایسی چیز کے بخل سے بچ جاتا ہے جو اس کا حق نہ تھا۔

مال کی شدتِ محبت انسان کو بخل پر آمادہ کرتی ہے اسے ناجائز طریقوں سے حاصل کرنے پر آمادہ کرتی ہے اور مال کی محبت کے جو دنیا و آخرت میں نقصانات ہیں وہ بہت واضح اور بہت زیادہ ہیں۔

مال کی محبت کے دنیا میں جو نقصانات ہیں انہیں کیا شمار کریں، لوگ انہیں اہمیت نہیں دیتے، کہتے ہیں کوئی بات نہیں پھول کے ساتھ کانٹے تو ہوتے ہی ہیں، مگر حقیقت میں وہ نقصانات کانٹوں کی تکلیف سے مختلف ہیں، کیونکہ کانٹوں کی تکلیف صرف جسم کو سہنا پڑتی ہے، جبکہ مال کی محبت کی تکلیف، غم اور پریشانی کی صورت میں ہوتی ہے، دل کی دھڑکنیں تیز

اپنے نفس کو اخلاق و آداب حسنہ...

ہو جاتی ہیں، اضطراب اور بے قراری کا سامنا کرنا پڑتا ہے وغیرہ۔

مگر اصل نقصان آخرت کے حوالے سے ہے، کہ انسان جب مال کی محبت میں کھو جاتا ہے تو پھر اسے آخرت کا دھیان نہیں رہتا اس کی توفیق نہیں ہوتی، جیسا کہ جہاد سے پیچھے رہ جانے والے بدوؤں کے عذر کا ذکر کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں:

﴿سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا﴾

(الفتح: ۱۱)

”اے پیغمبر ﷺ جو بدوی لوگ پیچھے چھوڑ دیئے گئے تھے، اب وہ آ کر ضرور آپ سے کہیں گے کہ ہمیں اپنے اموال اور بال بچوں کی فکر نے مشغول کر رکھا تھا۔“

چنانچہ ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مال کی محبت میں کھو کر دین سے غافل ہو جانے سے منع فرماتے ہوئے فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿٩﴾﴾ (المنافقون: ۹)

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، جو لوگ ایسا کریں وہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔“
اور نفس کے بخل اور طمع و لالچ سے بچنے کے لیے اس حقیقت کو ضرور سامنے رکھیں، یہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ دنیا کے کسی شخص کو بھی اس کا انکار نہیں، چاہے وہ کسی بھی دین و مذہب اور قوم سے تعلق رکھتا ہو۔

حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((يَتَّبِعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَةً .))

”تین چیزیں میت کا پیچھا کرتی ہیں۔“

یعنی جب آدمی فوت ہوتا ہے، تو تین چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں۔

((فَيَرْجِعُ اٰتْنَانَ وَيَبْقَىٰ مَعَهُ وَاٰحِدًا .))

”دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں اور ایک اس کے ساتھ رہتی ہے۔“

((يَتَّبِعُهُ اَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ .))

”اس کے گھر والے، اُس کا مال اور اس کے اعمال اس کے ساتھ جاتے ہیں۔“

((فَيَرْجِعُ اَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَىٰ عَمَلُهُ .))

”اس کے اہل و عیال رشتہ دار اور دوست و احباب اور اس کا مال و دولت

قبرستان سے واپس آ جاتے ہیں، اور اس کا عمل اس کے ساتھ رہتا ہے۔“

اس حقیقت سے واقف تو سبھی ہیں، لیکن بات یقین اور ایمان بن کر اگر دل و دماغ میں

اُتر جائے تو مال کی محبت کا فور ہو جاتی ہے اور بخل و کجوسی کا قلع قمع ہو جاتا ہے۔

بخل کی مذمت قرآن و حدیث میں جا بجا بیان ہوئی ہے، مگر ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں

اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے شر سے محفوظ فرمائے۔

جب تک مال کی محبت دل میں باقی ہے، بخل بھی کسی نہ کسی حد تک باقی ہے، کلی طور پر تو

مال کی محبت سے منع نہیں کیا جاسکتا اور شاید یہ انسان کے لیے ممکن بھی نہیں ہے، البتہ اس کو

اسلامی سانچے میں ڈھالا جاسکتا ہے۔ اور وہ یوں کہ دنیا کمانے کے لیے اسے ایک مناسب

وقت ضرور دیں، مگر آخرت بنانے کے لیے بھی ایک مناسب وقت ہونا چاہیے، اب بارہ بارہ

گھنٹے دنیا کمانے کے لیے ہوں اور دین کے لیے زیادہ سے زیادہ صرف اڑھائی گھنٹے اور

اڑھائی گھنٹے بھی وہ لوگ دیتے ہیں جو نمازی ہوں، نمازی کا مطلب ہے کہ نماز باجماعت کا

اہتمام کرتے ہوں، ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد نمازیں پڑھتی ہی نہیں،

ایسے لوگوں کے لیے مال تو گویا سراسر تباہی ہے، حدیث میں ہے:

((اِنَّ اللّٰهَ يَبْغِضُ كُلَّ جَعْظَرِيٍّ جَوَّاطٍ ، سَخَّابٍ فِي الْاَسْوَاقِ .))

”بے شک اللہ تعالیٰ منکبر، سخت گیر اور بازاروں میں شور شرابہ کرنے والے کو پسند

نہیں کرتا۔“

((جِيفَةَ بِاللَّيْلِ ، حِمَارٍ بِالنَّهَارِ ، عَالِمٍ بِأَمْرِ الدُّنْيَا جَاهِلٍ بِأَمْرِ
الْآخِرَةِ .)) (ابن حبان: ۷۲)

”رات کو مردار (کی طرح سوتا ہے)، دن میں گدھے (کی طرح ہوتا ہے)،
دنیاوی معاملات کو جاننے والا اور امور آخرت سے جاہل انسان ہے۔“

دوسری طرف جو شخص دنیا و آخرت کے ساتھ ان کی حقیقت اور قدر و قیمت کے حساب
سے معاملہ کرتا ہے، اس کے لیے مال و دولت کو خوش بختی قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ حدیث میں
ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((نِعْمَ أَمْوَالُ الصَّالِحِ لِلْمَرْءِ الصَّالِحِ)) (الأدب المفرد: ۲۹۹)

”اچھا مال، اچھے آدمی کے لیے کیا ہی خوب ہے۔“

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فکرِ آخرت

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرُّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ۗ وَلَا يَغُرُّكُمُ
بِاللَّهِ الْغُرُودُ ۗ﴾ (فاطر: ۵)

”اے لوگو! بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے پس تمہیں دنیا کی زندگی ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ تمہیں اللہ کے بارے میں بڑا دغا باز ہرگز دھوکے میں ڈالے۔“

گذشتہ چند جمعوں سے اخلاق و آداب کی ضرورت و اہمیت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اخلاق و آداب نہ صرف یہ کہ اس دنیا کی زندگی کو خوشگوار، باعزت اور پُر امن طریقے سے گزارنے کے لیے ضروری ہیں بلکہ آخرت کی کامیابی میں بھی ان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔

اخلاق و آداب کی فہرست بہت طویل ہے اور وہ تمام شعبہ ہائے زندگی پر پھیلے ہوئے ہیں، لہذا یہ سلسلہ تو ان شاء اللہ جاری رہے گا، لیکن چونکہ گا ہے بگا ہے اور وقفے وقفے سے آدمی کو تجدید ایمان کی ضرورت پڑتی رہتی ہے کہ جس کا حکم بھی ہے جس کے لیے اسے ایک زوردار طریقے سے جذبہ ایمانی کو ابھارنے اور جوش و ولولہ پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، جس کے لیے کسی ایسے موضوع پر گفتگو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جو آدمی کے لیے ایک زوردار جھٹکا ثابت ہو جو اسے خوابِ غفلت سے بیدار کر دے اور اس کی آنکھیں کھول دے۔ چنانچہ فی الحال ایک ایسے ہی موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں اور وہ موضوع ہے: فکرِ آخرت، یعنی آخرت کی باتیں اور موت کا ذکر۔

موت کا ذکر ایک ایسا ذکر ہے جو دنیا کی بھول بھلیوں میں کھوئے ہوئے، خوابِ غفلت میں سوئے ہوئے، لذتوں میں مگن اور جھوٹے اور عارضی مسائل میں بھٹکے ہوئے شخص کو جھنجھوڑتا

اور بیدار کرتا ہے اور اس پر دنیا کی حقیقت منکشف کر دیتا ہے۔

اور اگر وہ خود موت سے ہمکنار ہو رہا ہو تو پھر تو اس کی آنکھوں کے سامنے سے پردہ ہٹا دیا جاتا ہے اور اب اس کی نگاہ خوب تیز ہو جاتی ہے کہ وہ ہر دھوکے کو خوب دیکھ اور سمجھ رہا ہوتا ہے:

﴿لَقَدْ كُنْتُمْ فِي عَفْوَةٍ مِّنْ هَذَا﴾ (ق: ۲۲)

”اس چیز کی طرف سے تو غفلت میں تھا۔“

﴿فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ﴾ (ق: ۲۲)

”ہم نے وہ پردہ ہٹا دیا جو تیرے آگے پڑا ہوا تھا۔“

﴿فَبَصَّرْنَاكَ الْيَوْمَ حَدِيدًا﴾ (ق: ۲۲)

”اور آج تیری نگاہ خوب تیز ہے۔“

جب تک پردہ تھا، تب تک اسے کچھ سنائی نہیں دیتا تھا، کچھ سمجھائی نہیں دیتا تھا، کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا، پہلے ہر سنی ان سنی کر دیتا تھا، ہر دیکھی ان دیکھی کر دیتا تھا، ہر سمجھی ان سمجھی کر دیتا تھا۔

وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ جانچنے اور پرکھنے کی، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتوں سے کام نہیں لیتے تھے، ایسے لوگ اپنے عملوں سے ثابت کر دیتے ہیں کہ انہیں پیدا ہی جہنم کے لیے کیا گیا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ﴾ (الاعراف: ۱۷۹)

”بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔“

﴿لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا﴾ (الاعراف: ۱۷۹)

”ان کے پاس دل ہیں مگر وہ ان سے سوچتے نہیں۔“

﴿وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا﴾ (الاعراف: ۱۷۹)

”ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں۔“

﴿وَلَهُمْ أَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا﴾ (الاعراف: ۱۷۹)

”ان کے پاس کان تو ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں۔“

﴿أُولَئِكَ كَانُوا لِنَعَارِهِمْ بَلًا أَصْلًا ۖ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿۱۷۹﴾﴾

(الاعراف: ۱۷۹)

”وہ جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے، یہ وہ لوگ ہیں

جو غفلت میں کھوئے گئے ہیں۔“

یعنی غفلت میں کھوئے لوگوں کو جانور بلکہ ان سے بھی بدتر کہا گیا ہے، کیا ہم میں سے کوئی شخص پسند کرتا ہے کہ اسے جانور یا جانوروں سے بھی بدتر کہا جائے؟ یقیناً کوئی پسند نہیں کرتا۔ حالانکہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو جانور کہتا بھی ہے، تو اکثر اوقات وہ محض ایک گالی ہی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب کچھ مخصوص صفات کے حاملین کو جانور کہتے ہیں تو وہ حقیقت ہوتی ہے، جو ان کے بُرے اخلاق و صفات کی وجہ سے انہیں وہ نام دیا گیا ہوتا ہے۔

تو کیا ہمیں یہ جاننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جنہیں جانوروں سے بھی بدتر قرار دیا ہے کہیں ہمارا نام بھی تو ان میں شامل نہیں ہے؟

یقیناً کرنی چاہیے، اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جنہیں جانوروں سے بھی گئے گزرے قرار دے رہے ہیں، کہیں ہم بھی تو اسی فہرست میں نہیں ہیں!

تو آئیے غافلین کی چند خصلتیں معلوم کرتے ہیں اور پھر اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکتے ہیں۔ تو غافلین کی ایک خصلت تو یہ بیان کی گئی ہے کہ:

﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآٰخِرَةِ ۗ وَ أَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ

الْكٰفِرِيْنَ ﴿۱۰۷﴾﴾ (النحل: ۱۰۷)

”یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے اور اللہ کا قاعدہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا جو اُس کی نعمت کا کفران کریں۔“

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمِعِهِمْ وَ أَبْصَارِهِمْ ۗ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ۝﴾ (النحل: ۱۰۸)

”یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، یہ غفلت میں ڈوب چکے ہیں۔“

اسی طرح غفلت کی علامات میں سے ایک یہ ہے کہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرنا۔ جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں:

﴿وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَ خِيفَةً ۖ وَ دُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ ۝﴾ (الاعراف: ۲۰۵)

”اے پیغمبر ﷺ اپنے رب کو صبح اور شام یاد کیا کرو، دل ہی دل میں زاری اور خوف کے ساتھ، اور زبان سے بھی ہلکی آواز کے ساتھ اور تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔“

جہاں تک دنیا کی محبت کا تعلق ہے تو اس سے تو کسی کو انکار نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ ایک حد تک تو یہ انسان کی ضرورت بھی ہے اور مطلوب بھی ہے بلکہ اس کی ترغیب بھی دی گئی ہے۔ جیسا کہ فرمایا:

﴿وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا﴾ (القصص: ۷۷)

”اور دنیا میں سے اپنا حصہ فراموش نہ کر، یعنی اللہ تعالیٰ نے تیرے نصیب میں جو کچھ لکھ رکھا ہے اس کے حصول کے لیے کوشش کر۔“

﴿وَأَنْتَبِعْ فِيهَا أَنشَأَكُمُ اللَّهُ إِلَى الدَّارِ الْأُخْرَى﴾ (القصص: ۷۷)

”اور جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کر اور دنیا میں سے بھی اپنا حصہ فراموش نہ کر۔“

اسی طرح ایک نہایت ہی جامع دعا کے الفاظ میں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مانگنے کی ترغیب دی اور اس میں دنیا کو مقدم رکھا:

﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿٥١﴾﴾

(البقرہ: ۲۰۱)

”اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔“

﴿أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٥٢﴾﴾

(البقرہ: ۲۰۲)

”ایسے لوگ اپنی کمائی کے مطابق دونوں جگہ حصہ پائیں گے اور اللہ کو حساب چکانے میں کچھ دیر نہیں لگتی۔“

لہذا ان حدود میں رہتے ہوئے اگر کوئی دنیا کے لیے سعی و جہد کرتا ہے تو اسے دنیا دار، یا دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں پسند کرنے والا نہیں کہا جاسکتا۔ مگر معاملہ وہاں خراب ہوتا ہے جہاں دنیا کو آخرت پر ترجیح دی جانے لگتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿بَلْ تُؤْتَوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ﴿١٦﴾﴾ (الاعلیٰ: ۱۶)

”بلکہ تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔“

اور فرمایا:

﴿كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعٰجِلٰةَ ﴿٢٠﴾ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ ﴿٢١﴾﴾ (القیامۃ: ۲۰-۲۱)

”اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جلدی حاصل ہونے والی چیز یعنی دنیا سے محبت رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔“

اور یہ جاننے کے لیے کون سا منطق اور فلسفہ سیکھنا پڑتا ہے کہ آدمی دنیا کو آخرت پر ترجیح دے رہا ہے کہ نہیں، ایک بہت ہی سادہ، آسان اور عام فہم سا قاعدہ ہے کہ اگر آپ فرائض کو ترک، اور حلال و حرام کے فرق کو نظر انداز کر کے دنیا حاصل کرنے میں مشغول ہیں تو میرے بھائی آپ کو دینداری کے مفہوم پر نظر ثانی کرنا پڑے گی۔

دوسری بات: غافلین کی دوسری صفت اور علامت کے حوالے سے یہ تھی کہ وہ اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں اور ایک دوسری آیت میں منافقین کی علامت بھی بتلائی گئی ہے۔

﴿وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ (النساء: ۱۴۲)

”اور اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔“

تو سوال یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کم از کم کتنا ذکر کیا جائے کہ آدمی کا شمار غافلوں میں نہ ہو، تو آئیے جانتے ہیں: حدیث میں ہے: آپ ﷺ نے فرمایا:

((مَنْ قَرَأَ عَشْرَ آيَاتٍ فِي لَيْلَةٍ لَمْ يَكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ .))

(السلسلة الصحيحة: ۲ / ۳۴۵ ، الترغيب والترهيب: ۲ / ۳۰۴)

”جس نے ایک رات میں دس آیات پڑھیں، وہ غافلوں میں نہیں لکھا جاتا۔“

اسی طرح جو سو آیات تلاوت کرتا ہے وہ قانتین یعنی نیکی اور اطاعت پر مواظبت، مداومت اور پابندی کرنے والوں میں لکھا جاتا ہے اور جو ایک ہزار آیتیں پڑھتا ہے وہ مقنطریں یعنی ڈھیروں نیکیاں کرنے والا لکھا جاتا ہے۔ اس سے مراد اگرچہ قیام اللیل، یعنی تہجد کی نماز میں اتنی آیات تلاوت کرنا ہے، مگر علماء کرام فرماتے ہیں کہ: اگر کوئی شخص نماز کے بغیر بھی رات کو اتنی آیات تلاوت کرتا ہے، رات کو سونے سے پہلے، رات کو جاگنے کے بعد تو امید ہے کہ وہ بھی ان شاء اللہ اس اجر اور اعزاز سے محروم نہیں رہے گا۔

بلکہ ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ:

((مَنْ حَافِظًا عَلَيَّ هَوَّلَاءِ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ لَمْ يَكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ .))

(السلسلة الصحيحة: ۶۵۷ ، ابن خزيمة: ۱۱۴۲)

”جو شخص اپنی پانچ فرض نمازوں کی حفاظت کرتا ہے وہ غافلوں میں سے نہیں

لکھا جاتا۔“

اور نمازوں کی حفاظت کا مفہوم یہ ہے کہ نمازیں ان کے مقررہ اوقات میں شروط و آداب کے ساتھ ادا کی جائیں۔

ہم غافلین کی فہرست میں اپنا نام ڈھونڈ رہے تھے تاکہ اس سے نکل سکیں، اگر کسی کو اپنا نام اس فہرست میں نظر آیا ہو تو وہ سنجیدگی سے اس سے نکالنے کی کوشش کرے اور تسویف کا شکار نہ ہو، تسویف کا مطلب ہے عنقریب اور یہ شیطان کی بہت بڑی چال ہے، اور ہم میں سے اکثر لوگ، اکثر اوقات اس کا شکار ہوتے ہیں اور موت آپ جانتے ہیں کہ اچانک آتی ہے، آدمی کی ساری پلاننگ دھری کی دھری رہ جاتی ہے کہ فلاں کام سے فارغ ہوں جاؤں تو پھر پابندی کے ساتھ نمازیں پڑھا کروں گا وغیرہ اور یہ شیطان کی بڑی بڑی چالوں میں سے ایک چال ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔

یہ وعظ و نصیحت کی باتیں یوں تو آدمی کو اچھی طرح سمجھ میں آتی ہیں، مگر ان پر عمل پیرا ہونے کی راہ میں بہت ساری رکاوٹوں میں سے ایک رکاوٹ تسویف ہے، اس سے بچنے کے لیے اگر موت کا تصور اور قبر کی پہلی رات کا منظر ذہن میں لایا جائے تو اللہ کے فضل سے آسانی اس سے بچا جاسکتا ہے۔ فتنہ دجال کے بارے میں تو آپ نے سن رکھا ہے کہ روئے زمین پر سب سے بڑا فتنہ اور آزمائش دجال کا فتنہ ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((مَا بَيْنَ خَلْقِ آدَمَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ خَلْقٌ أَكْبَرُ مِنَ الدَّجَالِ))

(صحیح مسلم: ۲۹۴۶)

”آدم ﷺ کے وقت سے لے کر قیامت تک کوئی مخلوق (شر و فساد میں) دجال سے بڑھ کر نہیں۔“

چنانچہ ہر نبی نے دجال کے فتنے سے اپنی امت کو خبردار کیا، جیسا کہ حدیث میں ہے، اور فتنہ دجال سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی دعا بھی سکھلائی اور آپ ﷺ نماز میں وہ دعا خود بھی فرمایا کرتے تھے۔

((اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَالِ)) (صحیح

(بخاری: ۱۳۷۷)

”اے اللہ! بے شک میں تجھ سے قبر کے عذاب سے، آگ کے عذاب سے، زندگی اور موت کے فتنے سے اور مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔“

دجال کے فتنے کی شدت اور سنگینی تو سمجھ میں آگئی ہوگی مگر شاید آدمی حساب کتاب لگا کر کہے کہ لگتا ہے کہ اس کی زندگی میں تو دجال کے آنے کے امکانات نہیں ہیں لیکن قبر کا فتنہ جس کا ہر آدمی کو سامنا کرنا ہے اس کی شدت اور سنگینی کا کیا عالم ہے، شاید اس کے بارے میں کم ہی لوگ جانتے ہوں۔ حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((وَلَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَىٰ أَنكُم تَفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ مِثْلَ أَوْ قَرِيبًا مِنْ فِتْنَةِ

الْمَسِيحِ الدَّجَالِ .)) (صحیح البخاری: ۱۸۴)

”بلاشبہ یقیناً میری طرف وحی کی گئی ہے کہ تمہیں (تمہاری) قبروں میں ضرور

آزمایا جائے گا دجال جیسی آزمائش یا اس کی مثل یا اس کے قریب قریب۔“

((أَنَّهُ سَمِعَ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

خَطِيْبًا، فَذَكَرَ الْفِتْنَةَ الَّتِي يُفْتَنُ بِهَا الْمَرْءُ فَلَمَّا ذَكَرَ ذَلِكَ ضَجَّ

الْمُسْلِمُونَ ضَجَّةً .)) (سنن نسائی: ۲۰۶۲)

”عروہ بن الزبیر رحمہ اللہ نے اپنی والدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کو سنا، وہ بیان کرتی

ہیں کہ رسول اللہ ﷺ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے آپ نے اس فتنہ کا

ذکر کیا جس کے ساتھ ہر آدمی کو آزمایا جائے گا جب آپ نے یہ ذکر کیا تو

مسلمانوں نے چیخ و پکار شروع کر دی۔“

بظاہر معمولی بات لگتی ہے، کہ تین سوال ہی تو ہیں، مگر وہ سوال ہوں گے کس طرح، ان

کی شدت اور سنگینی احادیث میں تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی، جو پھر کسی وقت ان شاء اللہ

عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

اقول قولی هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين

من كل ذنب انه هو الغفور الرحيم .

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فکرِ آخرت اک بھولا ہوا سبق

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّكُمْ الْهَيْوَاتُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّكُمْ بِأَلَّهِ الْغُرُودُ﴾ (فاطر: ۵)

”اے لوگو! بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے پس تمہیں دنیا کی زندگی ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے اور تمہیں اللہ کے بارے میں بہت دغا باز ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے۔“

گذشتہ جمعے فکرِ آخرت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، فکرِ آخرت انسان کا بھولا ہوا سبق ہے، اس کی گمشدہ میراث اور کھوئی ہوئی حکمت ہے، جس کی تذکیر و یاد دہانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انتظامات اور اسباب مہیا فرما رکھے ہیں۔

قرآن و حدیث میں مختلف پیرایوں میں عقیدہٴ آخرت کی ضرورت اور اہمیت اور مراحل و مناظرِ آخرت کی شدت اور ہول ناکی بیان کی گئی اور اس کی حقیقت سے پردہ اٹھایا گیا ہے اور بتکرار یاد دہانی کرائی گئی ہے اور ایسے ایسے اسلوب اختیار کئے گئے ہیں کہ کوئی بھی ذی شعور انسان اس سے اثر لیے بغیر نہیں رہ سکتا۔

مشاہدے کے ذریعے موت اور آخرت کی حقیقت کو انسان کے دل و دماغ میں اتارا گیا اور ایسا راسخ اور پیوست کیا گیا کہ کوئی عقلمند انسان اس کا انکار نہیں کر سکتا۔

اور تذکیر و موعظت کے لیے مشاہدہ ایک نہایت ہی مضبوط اور مؤثر ترین ذریعہ اور وسیلہ ہے، لیکن تجب کی بات ہے کہ انسان پھر بھی موت کی حقیقت کو سمجھنے اور اس سے اثر لینے کو تیار نہیں ہے، اگر اس سے اثر لیتا بھی ہے تو صرف تھوڑی دیر کے لیے اور اس کے بعد پھر وہی چال بے ڈھنگی جو پہلے تھی سواب بھی ہے والا معاملہ ہوتا ہے۔

سوال یہ ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسی کون سی چیز ہے جو اپنے اندر اس قدر

فکرِ آخرت اک بھولا ہوا سبق

شدید جاذبیت اور مقناطیسیت رکھتی ہے کہ ناپائیداری، زوال پذیری اور موت کی حقیقت کے عقلی اور نقلی دلائل جان لینے اور اس کی علامات کا عینی مشاہدہ کر لینے کے باوجود وہ انسان کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے اور باقی سب کچھ بھلا دیتی ہے!

جی ہاں! دنیا ایک ایسی ہی چیز ہے، اُس میں کچھ ایسی ہی کشش ہے، دنیا میں بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو اپنے اندر ایسی کشش اور جاذبیت رکھتی ہیں جو انسان کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں، بلکہ دنیا کی ہر چیز پر کشش ہے اور ارادتاً پر کشش بنائی گئی ہے اور یہی بات سمجھنے کی ہے جو کہ ہمارے اس مسئلے کا حل ہے، بلکہ تمام مسائل کا حل ہے۔

اس دنیا کی کشش ہی اصل امتحان اور اس کی کشش کا شکار ہونے سے بچ جانا ہی امتحان میں کامیابی ہے۔

جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے:

﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لِّهَا لِيُنْبَلُوهُمُ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۗ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ۝﴾ (الکہف: ۷ - ۸)

”روئے زمین پر جو کچھ بھی سر و سامان ہے ہم نے اسے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ لوگوں کو آزمائیں ان میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے، آخر کار اس سب کو ہم ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں۔“

یہ تو تھا ہمارے اس سوال کا مختصر جواب کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ موت اور آخرت کی حقیقت کو جاننے اور سمجھنے کے باوجود آدمی دنیا کی طرف ہی کھپا چلا جاتا ہے اور آخرت کی طرف مائل نہیں ہوتا۔

اب ذرا تفصیل سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہمدردی اور خیر خواہی کرتے ہوئے اس کی ہدایت و رہنمائی کا پورا پورا بندوبست فرمایا ہے، اس کو بھٹکنے اور گمراہ ہونے سے بچانے کے لیے پورے پورے انتظامات فرمائے ہیں، اسے جہنم سے بچانے اور جنت کا وارث بنانے کے لیے صراطِ مستقیم کی صحیح صحیح رہنمائی کی ہے اور بے راہ روی

سے ٹھیک ٹھیک خبردار کیا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے یہ بتانے کے بعد کہ موت و حیات محض ایک امتحان ہے:

﴿يَا أَيُّهَا خَلْقُ الْمَوْتِ وَالْحَيَاةِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ (الملك: ۲)

”وہ ذات کہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تم لوگوں کو آزمائے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔“

اور پھر یہ فرمانے کے بعد کہ:

﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لِّهَا لِيَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ (۷)

(الکھف: ۷)

”روئے زمین پر جو بھی سر و سامان ہے ہم نے اسے زمین کی زینت بنایا ہے،

تاکہ لوگوں کو آزمائیں ان میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔“

یعنی زندگی اور موت اور دنیا و مافیہا سب کا سب محض انسان کی آزمائش اور امتحان کے

لیے ہے، یہ بتا دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ دنیا کے فریبوں، اس کے

جھانسون اور اس کی تباہ کاریوں کو خوب کھول کھول کر بیان کیا۔

مثلاً: پہلے یہ کہہ کر ایک اجمالی ذکر فرمایا کہ روئے زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اسے زمین

کی زینت بنایا ہے تاکہ لوگوں کی آزمائش کریں کہ ان میں سے کون بہتر عمل کرتا ہے۔

پھر اُس زینت کا قدرے تفصیل سے ذکر فرمایا: اور زینت کی چند چیزوں کا باقاعدہ نام

لے کر تذکرہ فرمایا، فرمایا:

﴿زَيْنَ اللَّيَالِي حُبِّ الشَّهَوَاتِ﴾ (آل عمران: ۱۴)

”لوگوں کے لیے مرغوباتِ مزین کر دی گئیں۔“

یعنی جو چیزیں انسان کے جی کو اچھی لگتی ہیں فطرتاً اس کے دل کو بھاتی ہیں انہیں مزید

مزین کر دیا گیا ہے، ان میں کشش ڈال دی گئی ہے اور ان میں سے چند یہ ہیں:

﴿مِنَ النِّسَاءِ وَ الْبَنِينَ وَ الْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْصَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْوُضْئِ

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

وَالْحَيْلِ الْمُسَوِّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ط ﴿آل عمران: ۱۴﴾

”عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، چیدہ گھوڑے، مویشی اور زرعی زمینیں۔“

﴿ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَ أَحْسَنِ الْمَأْبِ ۝۱۴﴾

(آل عمران: ۱۴)

”مگر یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کے سامان ہیں، حقیقت میں جو بہترین

ٹھکانہ ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے۔“

یعنی یوں تو دنیا ساری کی ساری پرکشش ہے جو انسان کو اپنی طرف مائل کر لیتی ہے، مگر

یہ چند چیزیں بالخصوص انسان کے لیے کشش کا باعث بنتی ہیں۔

ان چیزوں میں کتنی کشش ہے، اس کی تفصیل میں جانے کی تو چنداں ضرورت نہیں ہے

کیونکہ ہر انسان اچھی طرح سمجھتا اور محسوس کرتا ہے مگر مثال کے طور پر ایک کا ذکر کرتے ہیں۔

ان خصوصی طور پر مزین کردہ مرغوبات نفس کے سرفہرست اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا ذکر

فرمایا ہے، وہ ہے عورتیں، اور انسان کو دنیا کی طرف مائل کرنے کے لیے عورتوں کی کشش اور

تاثیر کا اندازہ اس حدیث سے لگائیے، مشہور حدیث ہے:

((خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي أَضْحَىٰ أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمُصَلَّى فَمَرَّ

عَلَى النِّسَاءِ .))

”آپ ﷺ عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے موقع پر عید گاہ تشریف لے جاتے ہوئے

عورتوں کے پاس سے گزرے۔“

((فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ، فَإِنِّي أُرِيكُمْ أَنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ .))

فرمایا: ”اے عورتوں کی جماعت! صدقہ کیا کرو، کہ مجھے عورتوں کی اکثریت کو جہنم

میں دکھایا گیا۔“

((فَقُلْنَ وَبِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟))

”انہوں نے عرض کیا: وہ کس وجہ سے اللہ کے رسول ﷺ؟“

قَالَ: ((تُكْثِرُونَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرُونَ الْعَشِيرَ.))

فرمایا: ”اس لیے کہ تم اپنے ساتھی کو، یعنی خاوند کو بکثرت سب و شتم اور گالی گلوچ کرتی ہو اور ناشکری اور احسان فراموشی کرتی ہو۔“
 ((مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلِ وَ دِينَ اَذْهَبَ لِلبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ اِحْدَاكُنَّ.))

”میں نے تم جیسی عقل اور دین میں کمی والی، مگر ایک بہت ہی محتاط، مضبوط شخصیت والے عقلمند انسان کی بہت زیادہ مت مارنے والی کوئی نہیں دیکھی۔“
 ((قُلْنَا: وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللّٰهِ!))
 ”انہوں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول ﷺ! ہماری دین اور عقل میں کمی کس صورت میں ہے؟“

قَالَ: ((الَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ؟))
 ”تو آپ ﷺ نے فرمایا: کیا عورت کی گواہی مرد کی آدھی گواہی کے برابر نہیں ہے؟“
 قُلْنَا: بَلَى

تو انہوں نے کہا: جی ہاں۔

قَالَ: ((فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا.))

تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”یہی اس کی عقل کا نقصان ہے۔“
 ((الَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ.))

فرمایا: ”کیا ایسا نہیں ہوتا کہ کچھ مخصوص ایام میں وہ نماز پڑھتی اور نہ روزے رکھتی ہیں؟“
 قُلْنَا: بَلَى
 انہوں نے کہا: جی ہاں۔

قَالَ: ((فَذَلِكَ مِنْ نَقْصَانِ دِينِهَا.)) (صحیح البخاری: ۳۰۴)

تو فرمایا: ”یہی اُس کے دین کا نقصان ہے۔“

اب یہاں تھوڑی سی وضاحت جانتے چلیں۔

عورت کی عقل میں کمی کا مطلب اس کا بے وقوف ہونا نہیں ہے کیونکہ عورت اگر بے وقوف ہوتی تو آپ ﷺ صلح حدیبیہ کے موقع پر ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مشورہ نہ کرتے اور ان کے مشورے پر عمل نہ کرتے۔

وہ واقعہ آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ جب مشرکین مکہ نے آپ ﷺ اور آپ ﷺ کے ساتھیوں کو عمرہ کرنے نہ دیا، البتہ مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان ایک معاہدہ طے پا گیا، جو بظاہر مسلمانوں کے خلاف نظر آتا تھا اور ان کی کمزوری اور بے بسی کا اظہار ہوتا تھا۔

معاہدہ طے پانے کے بعد، آپ ﷺ نے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا:

((يَا أَيُّهَا النَّاسُ انْحَرُوا وَاحْلِقُوا.))

”اے لوگو! قربانی کر لو اور بال کٹا لو۔“

((فَمَا قَامَ أَحَدٌ.))

”تو کوئی نہ اٹھا، پھر فرمایا: پھر کوئی نہ اٹھا پھر فرمایا: پھر کوئی نہ اٹھا۔“

((فَرَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَدَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ.))

”آپ ﷺ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے۔“

فَقَالَ: ((يَا أُمَّ سَلَمَةَ! مَا شَأْنُ النَّاسِ؟))

آپ ﷺ نے کہا: ”اے ام سلمہ (رضی اللہ عنہا)! لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟“

قَالَتْ: ((يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ دَخَلَهُمْ مَا قَدَّرَ رَأَيْتَ.))

”عرض کیا: اے اللہ کے رسول ﷺ! انہیں جو غم پہنچا ہے وہ آپ ﷺ کو

معلوم ہی ہے۔“

((فَلَا تُكَلِّمَنَّ مِنْهُمْ إِنْسَانًا، وَاعْمِدْ إِلَى هَدْيِكَ حَيْثُ كَانَ

فَأَنحَرَهُ وَاحْلِقْ فَلَوْ قَدْ فَعَلْتَ ذَلِكَ ، فَعَلَ النَّاسُ ذَلِكَ .))

(مسند احمد: ۱۸۹۱۰)

”آپ ﷺ ان میں سے کسی بھی انسان سے بات نہ کریں اور جا کر اپنا اونٹ نحر کر دیں اور اپنے بال مند و الیں اور اگر آپ ﷺ ایسا کریں گے تو لوگ بھی ایسا کریں گے چنانچہ جب آپ ﷺ نے ایسا کیا تو لوگوں نے بھی قربانی کر کے بال کٹوا لیے۔“

لہذا عورت کی عقل میں کمی کا مطلب اس کا بے قوف ہونا ہرگز نہیں ہے البتہ عورت چونکہ گھریلو معاملات میں، بچوں کی دیکھ بھال اور نگہداشت میں مگن ہوتی ہے اور وہی چیزیں اس کی توجہ کا مرکز ہوتی ہیں، ان چیزوں سے عورت کو شدید فطری لگاؤ ہوتا ہے۔ آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا کہ عورتیں جب آپس میں بیٹھتی ہیں تو ان کی گفتگو کا اکثر محور دو چیزیں ہی ہوتی ہیں، بچوں کی باتیں کرتی ہیں، کپڑوں کا ذکر ہوتا ہے، رشتہ داروں کی باتیں ہوتی ہیں اور ان کے مسائل ڈسکس ہوتے ہیں۔

عورت کی ساری توجہ گھر کے معاملات میں ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے، یہ ایک فطری ضرورت ہے، یہ اُس کی خوبی اور صفت ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے گھر کے نظام کو چلانے کے لیے اس میں یہ عقل، سمجھ اور کشش رکھی ہے، مگر اس کا دوسرا پہلو یہ ہے جس کی وجہ سے وہ باہر کے معاملات کو اتنی توجہ نہیں دیتی جب کہیں کوئی واقعہ اور حادثہ ہوتا ہے تو وہ اسے ذہن نشین کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتی، چنانچہ شاید اس وجہ سے اس کی گواہی آدھی رکھی گئی ہے۔

میں اس نظریے کی تائید میں اس واقعے کو بھی سامنے رکھتا ہوں: میرے ایک دوست کہوٹہ میں کام کرتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے سائنسدان جو کہ اپنے کام میں خوب مہارت رکھتے ہیں وہ جب لیب سے باہر نکلتے ہیں تو اپنے کام میں بہت زیادہ مگن ہونے کی وجہ سے اکثر انہیں یاد نہیں رہتا کہ انہوں نے اپنی گاڑی کہاں پارک کی ہوتی ہے۔

تو مطلب یہ ہوا کہ کسی ایک کام میں منہمک ہونے کی وجہ سے عموماً آدمی دوسرے کام

فکر آخرت اک بھولا ہوا سبق

میں زیادہ توجہ نہیں دے پاتا، تو عورت کی عقل میں کمی شاید کچھ ان معنوں میں ہے۔
تو اس حدیث میں ہمارے موضوع سے جو بات تعلق رکھتی ہے وہ یہ کہ ایک نسبتاً کم عقل مخلوق، ایک نہایت ہی محتاط اور عقلمند انسان کی مت ماردیتی ہے ایک عام اور نارمل انسان کی بات نہیں ہے بلکہ بہت زیادہ محتاط اور تجربہ کار انسان کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ یہ اُن چیزوں میں سے ایک ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے امتحان اور آزمائش کے لیے بالخصوص مزیں اور پرکشش بنایا ہے۔

یہاں اس حدیث کی تشریح میں علماء کرام نے ایک یہ نقطہ بھی بیان فرمایا ہے کہ آپ ﷺ نے جب عورتوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم عقل میں ذرا کم ہونے کے باوجود نہایت ہی عقلمند آدمی کی مت ماردینے والی ہو تو عورتوں نے بھی یہ نہیں پوچھا کہ وہ کیسے؟ اور آپ ﷺ نے بھی اس بات کی مذمت نہیں فرمائی۔

مطلب یہ کہ آدمی اپنی بیوی کے ساتھ انڈر سٹینڈنگ کی وجہ سے اس کی ہر جائز بات مانتا ہے، کہ جسے ہمارے معاشرے میں رن مرید یا زن مرید کہا جاتا ہے، حقیقت میں یہ بری بات نہیں ہے، بلکہ آدمی کے اچھا انسان ہونے کی دلیل ہے، آپ ﷺ نے آدمی کے اچھا ہونے کا معیار اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہونا مقرر فرمایا ہے۔

((خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَ أَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي .))

(جامع ترمذی: ۳۸۹۵)

”تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے اور میں تم میں سے

اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔“

گویا کہ آدمی کی اصلیت کا پتا چلتا ہے اس کے اپنی بیوی کے ساتھ برتاؤ سے، گھر سے باہر تو ہر آدمی اچھا ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہنسی مذاق کی باتیں کیں، گپ شپ لگائی اور چلتے بنے، مگر حقیقت میں وہ کس ذہنیت اور کس قماش کا آدمی ہے وہ اس کے گھر سے پتہ چلتا ہے، اپنے سے کمزور انسان کو ذہنی اور جسمانی اذیت دینا اور وہ بھی قیدی کو کیوں کہ عورتیں آدمی

کے پاس ایک قسم کی قیدی ہوتی ہیں جیسا کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ عورتیں تمہارے پاس قیدی ہیں۔

تو آدمی اگر اپنے بارے میں جاننا چاہے کہ وہ نبی کریم ﷺ کے مقرر کردہ معیار کے مطابق اچھا ہے یا بُرا ہے تو وہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتا ہے۔ خیر ہمارا اصل موضوع تو تھا فکرِ آخرت، بیچ میں عورت کی کم عقلی کا ذکر ہوا تو اس کی وضاحت بھی ضروری تھی۔ مگر اگلے دو جمعوں کے بعد ان شاء اللہ پھر اسی موضوع پر گفتگو کریں گے۔

آج کی گفتگو سے جو باتیں ہمیں معلوم ہوئیں وہ یہ کہ دنیا میں اس قدر شدید کشش ہے کہ سب کچھ جاننے بوجھنے کے باوجود انسان اس کے جال میں پھنس جاتا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خبردار کرتے ہوئے فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ﴾

”لوگو! اللہ کا وعدہ یقیناً برحق ہے۔“ یعنی آخرت کا وعدہ۔

﴿فَلَا تَغُرُّكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرُّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ﴾ (فاطر: ۵)

”لہذا دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے پائے۔“

تو دنیا کے اور شیطان کے دھوکے سے ہمیں بچنا ہے، لہذا یہ جاننے کی کوشش کرنی ہوگی کہ دنیا کیسے دھوکہ دیتی ہے اور شیطان کس طرح اپنے جال میں پھنساتا ہے۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

