

زُكَاةُ الْخُطْبَاءِ

زُكَاةُ الْخُطْبَاءِ

www.KitaboSunnat.com

تأليف
حافظ عبدالرحمن كشميري

جلد 17

تأليف
حافظ عبدالرحمن كشميري

مسجد أم القرى
بروکلین - نیویارک

مسجد أم القرى
بروکلین - نیویارک

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

مجلس التحقیق الاسلامی رومہ
معدن 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

- 7 مقدمہ ❁
- 9 فکرِ آخرت حقیقت پسندی ہے ❁
- 16 فکرِ آخرت ضروری کیوں؟ ❁
- 24 فکرِ آخرت اور اخروی کامیابی ❁
- 32 فکرِ آخرت سے عمل کی توفیق ملتی ہے ❁
- 42 فکرِ آخرت، عقلمندی، دور اندیشی اور سنجیدگی کی علامت ❁
- 52 انسانی زندگی پر فکرِ آخرت کے اثرات ❁
- 61 فکرِ آخرت سے اعراض کا انجام گمراہی ❁
- فکرِ آخرت سے انسان کو مقصدِ حیات کے سمجھنے اور ترجیحات کے تعین میں مدد ملتی
- 70 ہے ❁
- 77 فکرِ آخرت سے بے فکر انسان اپنے لیے غلط ترجیحات متعین کر لیتا ہے ❁
- 85 آئیڈیل ازم ایک گمنام حقیقت ❁
- 93 آئیڈیل ازم اک فطری ضرورت ❁
- 102 آئیڈیل ازم کے اصول و ضوابط ❁
- 110 اسلام میں نظام کی پابندی کی اہمیت ❁
- 120 مواقعِ غنیمت کو غنیمت جانیں ❁
- 129 انسان کی اصل پہچان ❁
- 137 قدرِ خود بشناس ❁

- 146..... ماہ رمضان المبارک ایک قیمتی خزانہ
- 155..... رمضان المبارک کی ضرورت و اہمیت اور افادیت جاننا ضروری کیوں؟
- 164..... دل نیکی کی طرف راغب کیوں نہیں ہوتا؟
- 175..... ایمان اور عمل کا باہمی تعلق
- 185..... عید الفطر
- 190..... شکر کیسے ادا کریں؟
- 199..... شکر ایک اخلاقی، عقلی، فطری اور شرعی ضرورت
- 209..... باہمی تعاون میں شکر ایک ناگزیر ضرورت
- 220..... شکر معاشرتی زندگی کی ایک بنیادی ضرورت
- 230..... احسان اور شکر خوشگوار معاشرے کی اساس
- 239..... صبر و شکر لوازمات زندگی ہے
- 248..... صبر ایک ضرورت
- 257..... صبر کا مفہوم اور اس کی اہمیت
- 266..... نظام زندگی میں صبر ایک ناگزیر ضرورت
- 276..... عید الاضحیٰ
- 280..... قربانی تقرب الی اللہ کا ایک ذریعہ
- 289..... معاشرے پر قربانی کے اثرات
- 298..... نیکی کی حفاظت کیسے کریں؟
- 306..... پریشانیوں کا ایک اہم سبب احساس محرومی
- 316..... زبان کی بے احتیاطی کا انجام
- 326..... اپنی زبان کے شر سے بچیں
- 337..... زبان کی بے احتیاطی کے نقصانات

- 347 اہمیتِ حفظِ لسان ❁
- 356 زبان کی بے احتیاطی کی شدتِ مضرت ❁
- 365 جہنم کی گرمی ❁
- 375 جہنم اور اس کے صفات و احوال ❁
- 388 مسائل کے حل کے لیے علماء کی طرف رجوع کی ضرورت ❁
- 398 فتنوں کو پہچانیں اور ان سے بچیں ❁
- 408 آزمائشوں سے کسی کو مفر نہیں ❁
- 417 دنیا کی زندگی سامانِ فریب کے سوا کچھ نہیں ❁
- 425 آج مسلمان بے توقیر کیوں ہیں؟ ❁
- 433 مسجدِ اقصیٰ اسلام کا ایک مرکز ❁

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مقدمہ

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

اس دنیا میں انسان کی آمدورفت اک حقیقت ہے اور یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ آمدورفت بے مقصد و بے غرض نہیں ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ہر آمدورفت یقینی ہے۔
اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا مقصد اپنی عبادت بیان فرمایا ہے، مگر انسان اپنی فطری کمزوریوں کے سبب، نفسِ امارہ سے مغلوب ہو کر اور اپنے ازلی دشمن شیطان کے بہکاوے میں آ کر دنیا کی کشش میں کھو کر اور اس کی بھلیوں میں گم ہو کر محصیت و نافرمانی کرنے لگتا ہے، اپنے مقصدِ تخلیق سے ہٹ جاتا ہے اور اپنے رب کریم سے بے رخی اختیار کر لیتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق سے بڑا پیار ہے، وہ اسے بے راہ روی اور گمراہی سے بچانا چاہتا ہے اور جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے، چنانچہ اس نے انسان کی ہدایت و رہنمائی کا پورا پورا انتظام فرمایا ہے۔ اس کی رہنمائی کے لیے اپنے سب سے برگزیدہ بندوں (انبیاء و رسل علیہم السلام) کو مبعوث فرمایا اور پھر ان کے بعد علمائے کرام کو ان کے مشن کے وارث بنا کر ہدایت و رہنمائی کا سلسلہ قیامت تک جاری و ساری کر دیا اور اس کام کو سب سے اچھا اور اس بات کو سب سے اچھی بات قرار دیا۔

اگرچہ دنیاوی امور میں بھی انسان کی ہمدردی اور خیر خواہی اور ان کو نفع پہنچانے کے کام کو بہت اچھا اور اجر عظیم والا کام قرار دیا ہے مگر آخرت کے معاملے میں انسان کی ہمدردی اور خیر خواہی ایسی خیر خواہی ہے کہ جس پر انسان کی حقیقی اور حتمی کامیابی کا انحصار ہے، لہذا اس سے بڑی ہمدردی کوئی نہیں ہو سکتی۔

اللہ تعالیٰ نے انسان کی حقیقی ہمدردی اور خیر خواہی اور رہنمائی کے حوالے سے جو انتظامات فرمائے ہیں، خطبہ جمعۃ المبارک انہی انتظامات میں سے ایک نظم اور تدبیر ہے، خطبہ جمعہ ایک خاص ماحول میں ایک خاص انداز کے ساتھ دیا جاتا ہے اور اس کا ایک خاص اثر ہوتا ہے، خطبہ جمعہ کے کتابی شکل میں ہونے سے انفعال اور اثر پذیری کی وہ کیفیت تو نہیں ہوتی جو خطبہ جمعہ کی ادائیگی کے وقت ہوتی ہے کیونکہ اس وقت اس ماحول کا بھی ایک اثر ہوتا ہے تاہم مسائل سے استفادے کے حوالے سے یقیناً اپنا ایک فائدہ اور اثر رکھتا ہے۔

اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کے کاموں میں تابہ مقدور فائدہ پہنچانے اور مستفید ہونے کی توفیق بخشے اور قبول فرمائے۔ آمین

خادم العلم والعلماء

حافظ عبد الرحمن کاشمیری

نیویارک

یکم جولائی 2021ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فکرِ آخرت حقیقت پسندی ہے

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّبَكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّبَكُمُ
بِاللَّهِ الْغُرُورُ﴾ (فاطر: ۵)

دو جمعے قبل فکرِ آخرت پر بات ہو رہی تھی اور فکرِ آخرت پر بات کی ضرورت نہایت اشد ضرورت ہے جس کی اہمیت کو شاید اکثر لوگ نہ سمجھتے ہوں، تاہم فکرِ آخرت انسان کے مقصدِ حیات کا گویا خلاصہ ہے، یعنی انسان کو آخرت کی فکر اگر لاحق ہو تو اسے زندگی کا مقصد حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے اور اس کے لئے وہ راہ ہموار ہوتی ہے۔

فکرِ آخرت، یعنی آخرت کے بارے میں غور و فکر اور سوچ و بچار کرنا، اس کے خیال اور اندیشے میں محو ہونا اور اس کے لئے تدبیر کرنا ایک ایسا موضوع ہے جو انسان کی ہر قسم کی غفلت و نسیان، بے پرواہی اور بے راہ روی کو ختم کر کے اسے بیدار اور چوکنا کر دیتا ہے۔

فکرِ آخرت نہایت کمزور ایمانی حالت کے لئے، حتیٰ کہ ایسی کمزور حالت ایمانی کے لئے کہ جو اپنی آخری سانسیں لے رہی ہو، ایسے ہے جیسے Sudden Cardiac Arrest کے لئے Electric Shock ہے۔

جہاں Sudden Cardiac Arrest کے مریض کے علاج کے تمام آپشنز ختم ہو جاتے ہیں وہاں بند ہوتی ہوئی حرکتِ قلب کو پھر سے حرکت میں لانے کے لئے Counter Shock دیا جاتا ہے۔

کچھ ایسے ہی آخرت کی فکر بھی انسان کی گرتی ہوئی ایمانی حالت کو تقویت اور سہارا دیتی ہے اور اسے پھر سے جادۂ طاعت پر گامزن کر دیتی ہے۔

آخرت کی فکر اور موت کا تذکرہ کسی بھی بے تکے اور بھٹکے ہوئے انسان کو راہِ راست پر

فکرِ آخرت حقیقت پسندی ہے

لانے کے لئے ایک موثر ترین ذریعہ اور وسیلہ ہے اس لئے کہ یہ آخرت کی راہ میں حائل ہونے والے اسباب و حواجز کو دور کرتے ہیں۔

اس حقیقت سے سبھی آگاہ ہیں کہ انسان اپنے وقت و ولادت سے لے کر پوری زندگی مسلسل اور بغیر کسی رکاوٹ کے سفرِ آخرت پر رواں دواں رہتا ہے۔ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، شعوری یا غیر شعوری طور پر مسلسل چلا جا رہا ہے اور موت کے ساتھ یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے اور پھر آخرت کے مراحل شروع ہو جاتے ہیں۔

جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمِلْ قَدِيمَهُ ۗ﴾ (الانشقاق: 6)

”اے انسان تو کشاں کشاں اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے، پس اس سے ملنے والا ہے۔“

اس سفر کے طے ہونے میں تو کوئی وقفہ، کوئی تعطل اور کوئی رکاوٹ نہیں آتی، البتہ راہِ راست پر چلتے ہوئے اسے بہت سی روکاؤں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جہاں مطلوب تو یہ ہے کہ انسان ان رکاوٹوں کو عبور کر کے اس جادہ حق، صراطِ مستقیم اور راہِ راست پر گامزن رہے، مگر اکثر و بیشتر وہ رکاوٹیں لوگوں کا رخ موڑ دیتی ہیں، اور وہ شاہراہ کو چھوڑ کر کسی پگڈنڈی میں اتر جاتے ہیں، کس راستے پر چل کر کوئی وہاں تک پہنچتا ہے؟ اس کا حساب کتاب یومِ آخرت کو ہونا ہے اور اس پر جزا اور سزا ہونی ہے۔

دورانِ سفر میں جو رکاوٹیں انسان کو پیش آتی ہیں ان کا احاطہ تو بہت مشکل ہے کیونکہ وہ ایک کثیر تعداد میں ہیں، اور جہاں رکاوٹیں مصائب و مشکلات کی صورت میں ہوتی ہیں وہاں نعمتوں کی شکل میں بھی ہوتی ہیں کہ نعمتیں بھی آزمائشیں اور رکاوٹیں ہیں۔

تو ان رکاوٹوں کا نام، ان کی اقسام اور ان کی گنتی تو اگرچہ ممکن نہیں، لیکن ان سب کو ایک نام ضرور دیا جاسکتا ہے اور وہ ہے دنیا کی لذتیں۔

آخرت کی فکر اور موت کی یاد ان لذتوں کو چکنا چور کر دیتی ہے جیسا کہ حدیث میں ہے،

آپ ﷺ نے فرمایا:

”أَكْثَرُ وَاذْكَرَ هَآذِمِ اللَّذَاتِ يَعْنِي الْمَوْتَ“ (جامع ترمذی: ۲۳۰۷)
 ”لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔“

تو فکرِ آخرت اور ذکرِ موت نہایت ہی مفید اور ضروری ہے۔ فکرِ آخرت اور ذکرِ موت کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ دنیا سے کنارہ کش ہو جائیں، اور اس کی قطعاً فکر نہ کریں، دنیا کی فکر ضرور کریں، مگر جتنی فکر دنیا کے لئے کرتے ہیں کم از کم اتنی فکر تو آخرت کے لئے بھی ہونی چاہیے، اگرچہ حقیقت پسندی اور عقلمندی کا تقاضا یہ ہے کہ آخرت کی زیادہ فکر کی جائے، کیونکہ دنیا عارضی بھی ہے اور ادھوری بھی، جبکہ آخرت دائمی بھی ہے اور مکمل بھی۔

یعنی آخرت کی نعمتیں کامل اور مکمل اور دائمی ہیں اور دنیا کی نعمتیں ناقص اور ادھوری ہیں، اور پھر دنیا کی نعمتوں سے محرومی آخرت کی کامیابی پر ہرگز اثر انداز نہیں ہوتی، لیکن اگر آخرت کی فکر ترک کر دی جائے کہ جس کا مطلب آخرت کے لئے کوشش ترک کرنا ہے تو یہ طرزِ فکر اور اندازِ زندگی یقیناً آخرت کی کامیابی پر اثر انداز ہوتا ہے۔

اتنی آسان، عام فہم اور سادہ سی بات ہمیں کیوں سمجھ میں نہیں آتی، اس کے اسباب جاننے کی کوشش کریں تو ان میں سے ایک بڑا سبب دنیا کی کشش ہے، جو کہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے، دنیا کی کشش ایک بہت بڑی حقیقت ہے کوئی عقلمند انسان اس کا انکار نہیں کر سکتا، دنیا کی کشش سے متعلق آیات و احادیث ہم کئی بار سن چکے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے

﴿ذُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْأَحْرَاطِ ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ حَسْبُ الْاٰمَابِ ﴿۱۶﴾﴾ (آل عمران: ۱۶)

”لوگوں کے لئے مرغوباتِ نفس مزین کر دیئے گئے ہیں، عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، چیدہ گھوڑے، مویشی اور زرعی زمینیں، مگر یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کے سامان ہیں، حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے۔“

یہ متاع دنیا جس کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ذکر فرمایا ہے انسان کی فطری خواہشات ہیں، مگر اس پر متزاد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اور مزین کر دیا اور خوبصورت بنا دیا ہے، یعنی جو چیز پہلے سے انسان کے لئے پرکشش تھی اسے مزید پرکشش بنا دیا، گویا اس کی کشش کو چار چاند لگا دیئے گئے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس میں کس قدر شدید کشش ہو سکتی ہے۔

تو دنیا پرکشش ہے، اس کی ہر چیز پرکشش ہے، تمام نعمتیں پرکشش ہیں، اس شدت کشش کی بنا پر انسان بے ساختہ اس کی طرف کچھا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آزمائش اور امتحان کے لئے جہاں دنیا کو پرکشش بنایا ہے تو وہاں اس سے بچنے کے لئے اس کے نقصانات سے بھی آگاہ کر دیا ہے۔

﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾ (البلد: ۱۰)

”اور ہم نے دونوں نمایاں راستے اسے دکھا دیئے۔“

یعنی خیر اور شر کا راستہ بتا دیا۔ اور فرمایا:

﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ ۖ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿۱۰﴾ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴿۱۱﴾﴾ (الدهر: ۲-۳)

”ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ اس کا امتحان لیں۔ اور اس غرض کے لئے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا۔ ہم نے اسے راستہ دکھایا، خواہ شکر کرنے والا بنے، یا کفر کرنے والا۔“

یعنی ہم نے اسے سمع و بصر دے کر ہی نہیں چھوڑ دیا بلکہ اس کی مکمل راہنمائی بھی کی ہے، اسے شکر کا راستہ بتایا اور ناشکری اور کفر کے راستے سے بھی آگاہ کر دیا۔ اب اس کی مرضی ہے وہ جو بھی راستہ اختیار کرے۔

اور ایک دوسرے مقام پر فرمایا:

﴿فَالْهَبْهَا فُجُورًا وَتَقْوَاهَا﴾ (الشمس: ۸)

فکر آخرت حقیقت پسندی ہے

”اس کا فحور اور تقویٰ دونوں اس پر الہام کر دیئے۔“

تو دنیا کو اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لئے پرکشش بنایا ہے تو دوسری طرف اس کے نقصانات سے آگاہ بھی کر دیا ہے۔ مگر کچھ قوتیں ایسی ہیں جو دنیا کو انسان کے لئے پرکشش بنا کر پیش کرتی ہیں مگر صحیح بات سے آگاہ نہیں کرتیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے دھوکے کے مترادف قرار دیا ہے۔

چنانچہ ان سے خبردار کرتے ہوئے فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّكُمْ الْهَيَاةُ الدُّنْيَا ۗ وَلَا يَغُرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُودُ ۗ﴾ (فاطر: ۵)

”اے لوگو! یقیناً اللہ کا وعدہ حق ہے پس دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اور نہ وہ بڑا دھوکے باز یعنی شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے پائے۔“

دنیا کا دھوکہ یہ ہے کہ انسان اس کی کشش سے گھائل ہو کر سمجھ بیٹھے کہ سب کچھ یہی ہے اور اگر آخرت ہے بھی تو جیسے اس دنیا میں مزے کر رہا ہے ایسے ہی وہاں بھی مزے کرے گا۔

﴿وَلَكِنَّ زُجُودًا إِلَىٰ رَبِّي لَكِجْدَانٌ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا ۗ﴾ (الکہف: ۳۶)

”تاہم اگر کبھی مجھے اپنے رب کے حضور پلٹایا بھی گیا تو ضرور اس سے بھی زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا۔“

اور شیطان بے شمار طریقوں سے انسان کو دھوکہ دیتا ہے، مگر اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے کا مطلب ہے کہ کچھ لوگوں کو تو کچھ یوں دھوکہ دے کہ اس کائنات کا کوئی خالق نہیں ہے، یہ دنیا خود بخود چل رہی ہے، اور کچھ لوگوں کو کچھ اس طرح دھوکہ دے کہ گناہ کی فکر نہ کرو، اللہ بڑا غفور و رحیم ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کا غلط مفہوم پیش کر کے انہیں دھوکہ دے۔

دنیا کو انسان کے لئے مزین کرنے والی ایک قوت شیاطین الجن کے ساتھ ساتھ شیاطین

فکر آخرت حقیقت پسندی ہے

الانس بھی ہیں کچھ لوگوں پر بطور سزا ایسے لوگوں کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔

﴿وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ وَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خُصِرِينَ ﴿٢٥﴾﴾ (فصلت: ٢٥)

”اور ہم نے ان پر ایسے ساتھی مسلط کر دیئے تھے جو انہیں آگے اور پیچھے ہر چیز خوشنما بنا کر دکھاتے تھے اور ان پر بات ثابت ہوگئی، ان قوموں کے ساتھ ساتھ جو جنوں اور انسانوں میں سے ان سے پہلے گزر چکی تھیں بے شک وہ خسارہ اٹھانے والے تھے۔“

اور یہ اللہ تعالیٰ کی مستقل سنت ہے کہ برے لوگوں کو، بری خواہشات رکھنے والے انسانوں کو کبھی اچھے ساتھی نہیں دلاتا، بلکہ ان کی اپنی خواہشات اور رجحانات کے مطابق انہیں برے ساتھی دیتا ہے۔

پھر جیسے جیسے وہ برائی کی پستیوں میں اترتے جاتے اور اس کی دلدل میں پھنستے جاتے ہیں اتنے ہی بدتر سے بدتر انسان اور شیاطین ان کے ہم نشین بنتے جاتے ہیں۔

تو یہ قانون فطرت ہے کہ برے لوگوں کو برے ساتھی ملتے ہیں اور جو برے لوگوں اور برے وزیروں اور مشیروں میں گھر جائے تو خیر کا کام کیسے کر سکتا ہے۔

کسی اچھے اور شریف انسان کے ساتھ اتفاقاً اگر کوئی برا ساتھی آ بھی جائے تو وہ زیادہ دیر تک اس کے ساتھ نہیں چل سکتا۔

دنیا بے شمار طریقوں سے انسان کو دھوکہ دیتی ہے، دنیا میں بے جان چیزوں کی کشش انسان کو اپنی طرف مائل تو کرتی ہے مگر اس کی جاندار چیزیں بالخصوص انسان زیادہ کشش اور اثر رکھتے ہیں۔

اور انسان میں نفس امارہ تو اسے بہت زیادہ برائی کی طرف مائل کرنے والا اور اس کا حکم دینے والا اور رغبت دلانے والا ہے۔

جب اس قدر کوشش در کوشش میں انسان گھرا ہوا ہو اور کوئی رہنمائی کرنے والا نہ ہو، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انسان کس قدر بڑی مصیبت اور آزمائش میں مبتلا ہے۔

دنیا کس طرح انسان کے لئے تباہی کا باعث بنتی ہے اور کیونکر اس سے بچا جاسکتا ہے، آئندہ خطبات میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ ان شاء اللہ

حقیقت یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے دلائل کی روشنی میں جانا کہ انسان بری طرح دنیا کی کوشش میں پھنسا ہوا ہے، مگر اس سے کس طرح نکلنا ہے کوئی بتلانے والا نہیں، ہماری طرف سے اس کے لئے کوشش نہیں، کس قدر بے بسی ہے، کس قدر ہماری حالت قابل رحم ہے، بس اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایت کے طلبگار ہیں۔ دنیا کے ساتھ انسان کو اس قدر شدید لگاؤ ہے کہ اسے کم کرنا آسان نہیں ہے، محض وعظ و نصیحت کافی نہیں اگر خود کوشش نہ کی جائے لہذا خود کوشش کرنا ہوگی اور اس کے لئے ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا ہوگا کہ موت کو یاد کرنے کے مواقع تلاش کئے جائیں کہ موت ہی ایک ایسی حقیقت ہے کہ جب یہ آتی ہے بلکہ جب اس کے آثار آتے ہیں تو دنیا کی تمام نعمتیں، تمام کششیں، تمام رعنائیاں، تمام دھوکے دم توڑ جاتے ہیں، آنکھوں کے سامنے اندھیرا اچھا جاتا ہے تمام سہارے ٹوٹ جاتے ہیں تمام خواہشات مرجھا جاتی اور ماند پڑ جاتی ہیں، تمام رابطے اور واسطے چکنا چور ہو جاتے ہیں، تمام سفارشیں اور تعلقات بے اثر ہو جاتے ہیں، تمام نعمتیں جو کہ انسان کو دھوکے میں مبتلا کرنے والی ہوتی ہیں بے معنی ہو جاتی ہیں۔

موت کو یاد کرنے کا مطلب: قبر کے احوال، حشر اور نثر کے احوال، قیامت کے مناظر، میزان اور پل صراط پر پیشی اور اس طرح کے دیگر احوال و مناظر کو یاد کرنا ہے۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فکرِ آخرت ضروری کیوں؟

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ ۝﴾ (فاطر : ۵)

یومِ آخرت پر ایمان، ارکانِ ایمان میں سے ایک ہے، اور صحتِ ایمان کے لئے شرط لازم ہے، یومِ آخرت کا انکار کفر اور سراسر گمراہی ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایمان باللہ اور ایمان بالیومِ الآخر کو متعدد مقامات پر ایک ساتھ ذکر کیا ہے، اُن میں سے ایک یہ ہے:

﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ۝﴾ (النساء: ۱۳۶)

”جس نے اللہ اور اُس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور روزِ آخرت سے کفر کیا، وہ گمراہی میں بھٹک کر بہت دور نکل گیا۔“

یومِ آخرت پر ایمان کا مطلب ہے کہ دل میں اس بات کا پختہ یقین کہ اللہ تعالیٰ نے موت سے متعلق، اس سے پہلے اور اُس کے بعد واقع ہونے والے احوال و واقعات کے بارے میں قرآن پاک میں، یا رسول کریم ﷺ نے احادیث مبارکہ جو کچھ بیان فرمایا ہے وہ حق اور سچ ہے اور اس پر ایمان ہے اور اس میں علاماتِ قیامت، نزع کے وقت پیش آنے والے احوال، موت، فتنہ القبر، عذابِ قبر، نعیم القبر، صور پھونکا جانا، بعثت بعد الموت، قیامت کے دن پیش آنے والے واقعات: حشر اور حساب کی تفصیلات، جنت اور اس کی نعمتیں اور اُن میں سے سب سے بڑی نعمت، اللہ تعالیٰ کا دیدار، جہنم اور اس کا عذاب اور اس کی سزاؤں میں سے سب سے بڑی سزا اللہ تعالیٰ کے دیدار سے محرومی، یہ سب باتیں ایمان بالیومِ الآخر میں شامل ہیں اور اس یقین، ایمان اور اعتقاد کے مطابق عمل کرنا آخرت پر ایمان کہلاتا ہے۔

فکرِ آخرت ضروری کیوں؟

اور یومِ آخرت پر یقین اور ایمان جب کسی کے دل میں پختہ اور راسخ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے ثمرات ظاہر ہوتے ہیں:

ان میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی سنجیدہ اور متوازن ہو جاتا ہے اور نہایت احتیاط سے اور پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے، اعمالِ صالحہ میں التزام، احتیاط، مداومت، مواظبت اور پابندی کرنے لگتا ہے۔

﴿وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿۹۲﴾﴾

(الانعام: ۹۲)

”جو لوگ آخرت کو مانتے ہیں وہ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں اور ان کا حال یہ ہے کہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔“

یومِ آخرت پر ایمان اور یقین کے فوائد و ثمرات میں سے ایک فائدہ اور ثمرہ یہ ہے کہ آخرت کی فکر انہیں دامن گیر رہتی ہے اور وہ انہیں خوابِ غفلت میں کھونے نہیں دیتی، دنیا کی کشش انہیں اپنی طرف مائل نہیں کر پاتی، کیونکہ وہ آخرت کے ذکر اور فکر میں مشغول رہتے ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندوں کا ذکر اور ان کی مدح کرتے ہوئے فرمایا:

﴿إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرِي الدَّارِ ﴿۴۶﴾﴾ (ص: ۴۶)

”ہم نے انہیں ایک خاص بات یعنی آخرت کی یاد کے ساتھ مخصوص کر دیا تھا۔“

یعنی ان کی بزرگی اور ان کے امتیازی اعمالِ صالحہ کا سبب یہ تھا کہ فکرِ آخرت انہیں ان اعمال پر ابھارتی، جوش پیدا کرتی اور مائل کرتی تھی۔ تو فکرِ آخرت انسان کو بے راہ روی سے بچاتی ہے، اُس کی گفتگو، اس کے چال چلن، اس کے رہن سہن، اس کے لین دین اور اس کے تمام معاملات کو متوازن اور متناسق بنا دیتی ہے۔

اور فکرِ آخرت سے غفلت کو دنیا کی رعنائیوں میں کھو جانے کا سبب قرار دیا، چنانچہ سرزنش کرتے ہوئے فرمایا:

﴿أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ ۚ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ ۚ﴾

﴿الْأَقْلِيلُ﴾ (التوبة: ۳۸)

”کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا؟ ایسا ہے تو تمہیں

معلوم ہو کہ دنیوی زندگی کا یہ سب سر و سامان آخرت میں بہت تھوڑا نکلے گا۔“

دنیا کی زندگی میں بار بار انسان کے سامنے ایسے حالات و واقعات پیش آتے ہیں جہاں انسان کو دنیا اور آخرت کے درمیان موازنہ کرنا پڑتا ہے، دونوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنا پڑتا ہے، تو جن کے دل فکرِ آخرت سے خالی ہوتے ہیں وہ دنیا کی طرف لپکتے اور اسے آخرت پر ترجیح دیتے ہیں۔

اور جن کے دل فکرِ آخرت سے معمور ہوتے ہیں، تو ان کے نزدیک دنیا کی بڑی سے بڑی نعمتِ آخرت کے مقابلے میں ہیچ اور بے حیثیت ہوتی ہے۔

گذشتہ خطبات میں فکرِ آخرت کی ضرورت و اہمیت پر بات ہو رہی تھی، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم نے اس کی ضرورت و اہمیت کو جاننا اور سمجھنا، اور بنیادی طور پر ہر مسلمان اس کی ضرورت کو سمجھتا ہے، کیونکہ یومِ آخرت پر ایمان رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ دنیا کی طرف کیوں کھچا چلا جاتا ہے، اس کے بھی بعض اسباب کا ذکر ہوا، جس کا خلاصہ ہے کششِ دنیا۔ دنیا کی کشش کتنی شدید ہے یہ بھی گذشتہ جمعے ہم نے جاننے کی کوشش کی، اب جاننا یہ ہے کہ اس کشش سے کس طرح بچا جاسکتا ہے۔

اس کا ایک حل اور سب سے بڑا حل تو یہ ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کیا جائے، جیسا کہ گذشتہ جمعے ذکر ہوا۔

اور اس ضمن میں دوسرا نکتہ یہ ہے کہ دنیا کی اور شیطان کی چالوں کو سمجھا جائے، کیونکہ یہی دو چیزیں فکرِ آخرت کی راہ میں حائل ہوتی ہیں، جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں:

﴿إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ۖ وَلَا يَغُرَّنَّكُمُ بِاللَّهِ

الْغُرُورُ﴾ (فاطر: ۵)

”لوگو! اللہ کا وعدہ یقیناً برحق ہے، (یعنی وعدہٴ آخرت) لہذا دنیا کی زندگی تمہیں

فکرِ آخرت ضروری کیوں؟

دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ وہ بڑا دھوکے باز (یعنی شیطان) تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے پائے۔“

دنیا کی کشش محسوس نہ کرنا مطلوب ہے اور نہ یہ ممکن ہے اور نہ یہ نیکی ہے اور نہ یہ خوبی ہے۔ بلکہ دنیا کی کشش کے حوالے سے مطلوب یہ ہے کہ جائز حد تک اس سے ضرور لطف اندوز ہوں، مگر حد سے تجاوز نہ کریں، دنیا میں سر تاپا کھونہ جائیں۔ چنانچہ اس کے لئے دنیا کی حقیقت اور اس کی حیثیت کو سامنے رکھنا ہوگا، اسے سمجھنا ہوگا۔

قرآن و حدیث میں خوب دنیا کی حقیقت کو واضح کیا گیا ہے اور مثالیں دے کر سمجھایا گیا ہے۔ دنیا کی زندگی کو متاع الغرور کہا گیا ہے، یعنی دنیا کی زندگی محض دھوکے کا سامان ہے، کیوں کہ انسان اس سے دھوکہ کھا جاتا ہے۔

دنیا کی حقیقت اور اس کی حیثیت کو مثال کے ذریعے کس طرح واضح کیا ہے، فرمایا:

﴿إِنَّمَا أَتَى الْحَيَاةَ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَ لَهُمْ وَ زِينَةٌ وَ تَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَ تَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهْبِطُ فَتَرَاهُ مَصْفُورًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَ مَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَ رِضْوَانٌ ۗ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴿٢٠﴾﴾ (الحديد: ٢٠)

”خوب جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک کھیل تماشا اور زیب و زینت اور رونق ہے اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتنا اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بارش ہوگئی ہو تو اس سے پیدا ہونے والی نباتات کو دیکھ کر کاشتکار خوش ہو گئے۔ پھر وہی کھیتی پک جاتی ہے اور تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہوگئی، پھر وہ بھس بن کر رہ جاتی ہے اور آخرت میں بہت سخت عذاب ہے اور اللہ کی طرف سے بڑی بخشش اور خوشنودی ہے اور دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں۔“

فکر آخرت ضروری کیوں؟

یعنی بس اتنی سی دنیا کی حقیقت ہے، گویا کہ سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ یہاں یوں تو دل کے بہلانے کے سامان بہت ہیں، مگر یہاں کی ہر چیز عارضی ہے، یہاں لہلہاتی کھتی ہے، یہاں بہا رہے، خزاں ہے اور دل کو خوش کرنے کے سامان بہت ہیں مگر عارضی اور ادھورے اور حقیر اور آخرت کے مقابلے بہت ہی کم۔

جو اس دنیا کو اپنی منزل سمجھ بیٹھتا ہے، جو اس دنیا کی زینت کو اس کی حیثیت سے زیادہ اہمیت دیتا ہے وہ دھوکے میں مبتلا ہے۔ دنیا کی حقیقت اور حیثیت بیان کرنے کے بعد فرمایا:

﴿وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۗ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ ۗ﴾ (الحديد: ۲۰)

”جبکہ آخرت وہ جگہ ہے جہاں سخت عذاب ہے اور اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی ہے۔“

اب فیصلہ عقلمند انسان نے کرنا ہے، کہ اس چند روزہ زندگی کے لئے اپنی تمام صلاحیتیں اور قوتیں صرف کرنی ہیں یا آخرت کے روز عذاب شدید سے بچنے اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت حاصل کرنے کی فکر کرنی ہے۔

حدیث میں اس دنیا کی رونق اور زینت کو ایک دوسرے انداز میں بیان کیا گیا ہے، حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

”إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ“ دنیا میٹھی اور سرسبز ہے۔

دنیا کی زینت اور کشش کو دو چیزوں سے تشبیہ دی، میٹھی اور سرسبز، چکھنے میں میٹھی، مزے دار، اور دیکھنے میں سرسبز و شاداب۔

اور انسانی فطرت یہ ہے کہ اگر کوئی چیز دیکھنے میں بھلی اور پرکشش لگے تو انسان اس کی خواہش کرنے لگتا ہے۔ اور جب کوئی چیز کھانے میں لذیذ ہو، دیکھنے میں پرکشش ہو، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کی خواہش کس قدر شدید ہوگی۔

پھر آپ جانتے ہیں کہ آدمی مقدور بھرا اس کے حصول کی کوشش کرتا ہے اور کچھ لوگ اس کے حصول کے لئے حدیں پار کر جاتے ہیں اور وہ جائز اور ناجائز کی پروا نہیں کرتے، یہی وہ

فکر آخرت ضروری کیوں؟

نقطہ ہے جہاں انسان کو ٹھہرنا ہے، یہی مقام غور ہے، اس کے حصول کی کوشش کرنے سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے۔

”وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ“

”اللہ تعالیٰ تمہیں یکے بعد دیگرے اس میں آزما تا چلا جائے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو!

لہذا فرمایا:

”فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ“ (صحیح مسلم: ۲۷۴۲)

”دنیا سے بچو اور عورتوں سے بچو۔“

عورتیں بھی دنیا میں شامل ہیں، مگر ان کا بالخصوص الگ سے ذکر فرمایا، اس کی اہمیت کے

پیش نظر۔

دنیا کی کشش کے حوالے سے ایک اور حدیث ملاحظہ کرتے ہیں:

((قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَكْثَرَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مَا يُخْرِجُ اللَّهُ

لَكُمْ مِنْ بَرَكَاتِ الْأَرْضِ))

فرمایا: ”میں تمہارے متعلق جس چیز سے زیادہ ڈرتا ہوں جو زمین کی برکتیں

اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نکال دے گا۔“

((قِيلَ وَمَا بَرَكَاتِ الْأَرْضِ))

عرض کیا گیا: زمین کی برکتیں کیا ہیں؟

((قَالَ : زَهْرَةُ الدُّنْيَا))

فرمایا: دنیا کی چمک دمک اور زینت۔

((فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ هَلْ يَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ))

تو ایک شخص نے عرض کیا: کیا خیر سے شر برآمد ہوتا ہے؟

((فَصَمَتَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ))

تو نبی کریم ﷺ خاموش ہو گئے، یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ آپ ﷺ

فکر آخرت ضروری کیوں؟

پروٹی نازل ہو رہی ہے۔

((ثُمَّ جَعَلَ يَمْسَحُ عَنْ جَبِينِهِ ، فَقَالَ : أَيْنَ السَّائِلُ ؟))

پھر اپنی پیشانی سے پسینہ پونچھنے لگے، پھر فرمایا: سوال کرنے والا کہاں ہے؟
((قَالَ : أَنَا))

تو اس نے کہا: میں ہوں۔

((قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : لَقَدْ حَمَدْنَاهُ حِينَ طَلَعَ ذَلِكَ))

ابوسعید کہتے ہیں: جب یہ بات نکلی تو ہم نے اس شخص کی تعریف کی۔

یعنی پہلے تو ہم سمجھے کہ اس شخص نے اپنے اس سوال سے آپ ﷺ کو گویا کہ ناراض

کر دیا ہے، مگر آپ ﷺ کا جواب سن کر ہمیں خوشی ہوئی، اور وہ جواب یہ تھا:

((قَالَ : لَا يَأْتِي الْخَيْرُ إِلَّا بِالْخَيْرِ))

فرمایا: خیر سے خیر ہی پیدا ہوتا ہے۔

البتہ دنیا کے حصول میں جس احتیاط کی ضرورت ہے اس کی وضاحت یوں فرمائی:

((إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ))

فرمایا: یہ مال، سرسبز و شاداب اور شیریں ہے۔

((وَإِنَّ كُلَّ مَا أَنْبَتَ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ حَبَطًا أَوْ يَلِيمُ إِلَّا آكَلَتَهُ الْخَضِرَةُ

أَكَلَتْ حَتَّى إِمْتَدَّتْ خَاصِرَتَاهَا إِسْتَقْبَلَتْ الشَّمْسَ

فَاجْتَرَّتْ وَتَلَطَّتْ وَبَالَتْ ثُمَّ عَادَتْ فَأَكَلَتْ))

بہار جو کچھ اُگاتی ہے وہ ہلاک کر دیتی ہے یا ہلاکت کے قریب کر دیتی ہے،

سوائے اس جانور کے جو اس طرح کھاتا ہے کہ جب اس کی کوکھ بھر جاتی ہے تو

سورج کی طرف منہ کر کے جگالی کرتا ہے، لید اور بول کرتا ہے، پھر اس کے

بعد آتا ہے اور کھاتا ہے، یعنی پہلے کھایا ہوا ہضم کرتا ہے اور پھر اس کے بعد

”کھاتا ہے۔“

فکر آخرت ضروری کیوں؟

((وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ حُلُوهٌ مَنْ أَخَذَهُ يَحِقُّهُ وَوَضَعَهُ بِحَقِّهِ فَنِعْمَ الْمَعُونَةُ هُوَ))

اور یہ مال بڑا میٹھا ہے، جس کسی نے اسے جائز اور حلال طریقے سے حاصل کیا اور جائز اور حلال جگہوں پر خرچ کیا، تو وہ تو بہترین امداد اور اعانت ہے۔
((وَمَنْ أَخَذَهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ كَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ))

(صحیح بخاری: ۶۴۲۷)

”اور جس نے اسے ناجائز طریقے سے حاصل کیا، تو وہ اس شخص کی طرح ہے جو کھاتا ہے اور سیر نہیں ہوتا۔“

اور جو آدمی کھاتا چلا جائے اور سیر نہ ہو، اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے، وہ آپ کو اندازہ ہی ہوگا، اور وہ اس حدیث میں بیان کر دیا گیا ہے کہ:

((إِنَّ كُلَّ مَا نَبَتَ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ حَبَطًا أَوْ يَلْمُ))

کہ بہار جو کچھ اُگتی ہے یا تو پیٹ پھلا کر ہلاک کر دیتی ہے یا ہلاکت کے قریب کر دیتی ہے، اور ایسے واقعات تو تاریخ میں موجود ہیں کہ زیادہ کھانے سے کسی کی موت واقع ہو گئی ہو چاہے بے خیالی سے اور غیر ارادی طور پر ہو۔ اور ویسے بھی اگر غور کریں تو آدمی کا معدہ اصل میں تو اس کی مٹھی کے برابر ہوتا ہے، اور اس کے پھیلاؤ کی بھی یقیناً ایک حد ہوتی ہے، اس کے بعد وہ پھٹ جائے گا۔

لہذا جس طرح کھانے کی ہوس کو معدے کے پھیلاؤ کی حد تک کم از کم محدود کرنا ضروری ہے، اسی طرح دنیا کے حصول کی حرص کو جائز طریقے سے کمانے اور جائز کاموں میں خرچ کرنے کی دودھوں میں محدود کرنا ضروری ہے۔ ورنہ نقصان یقینی ہے۔ ان حدود کو تجاوز کرنے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آمین

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فکرِ آخرت اور اخروی کامیابی

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّبَكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ۗ وَلَا يَغُرَّبَكُمُ
بِاللَّهِ الْغُرُورُ ۝﴾ (فاطر : ۵)

گذشتہ خطبات میں فکرِ آخرت کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، کیونکہ فکرِ آخرت اخروی کامیابی کے لیے جو کہ حقیقی کامیابی ہے، ضروری ہے۔

اور یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ کسی چیز کی فکر ہی انسان کو اس کے حصول کی کوشش کے لئے آمادہ کرتی ہے، جب کہ بے فکر انسان جامد اور غیر متحرک ہوتا ہے، وہ اگر کچھ کرتا بھی ہے تو بے مقصد، بے حکمت اور بغیر کسی ہدف اور منزل کے، اس کی حرکات و سکنات خواہشاتِ نفس کے تابع ہوتی ہیں۔

اور کسی چیز کی فکر نہ ہونا یا تو لاعلمی اور بے خبری کی بنا پر ہوتا ہے، یا بے حسی کی بناء پر یا عدمِ ضرورت کے سبب یا لالہ بالی پن اور بے پروائی کی وجہ سے۔

تو ہم فکرِ آخرت کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش میں کتنے کامیاب ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بعد ہر انسان اپنے بارے میں بہتر اندازہ کر سکتا ہے، لیکن مجموعی طور پر بظاہر یہ لگتا ہے کہ ہمیں بات سمجھ میں نہیں آئی، کیونکہ اگر بات سمجھ میں آجائے تو کچھ نہ کچھ تبدیلی ضرور نظر آتی ہے، مگر ہمارے طرزِ زندگی میں کوئی محسوس اور قابلِ التفات تبدیلی دکھائی نہیں دی۔

اور جب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ میرا احساس اور گمان ہے کہ فکرِ آخرت کی بات سمجھ نہیں آئی تو میرے اس احساس اور گمان میں بھی حسن ظن ہے، کیونکہ اگر میں یہ سمجھوں کہ بات سمجھ میں آگئی ہے مگر اس کے باوجود اُس کے مطابق عمل نہیں کر رہے تو یہ اک نہایت ہی سنگین اور خطرناک صورت حال کی علامت ہوگی، اس کے برعکس اگر میں یہ کہوں کہ ہمارے طرزِ عمل

میں کوئی مثبت تبدیلی رونمانہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں سرے سے بات ہی سمجھ میں نہیں آئی تو یہ بات قدرے بہتر ہوگی، کیونکہ اس کا مطلب ہوگا کہ یہ میری کم مائیگی اور بے بضاعتی اور بے ڈھب اور بے اثر انداز بیان کی وجہ سے ہے کہ میں ٹھیک طرح سے بات سمجھا نہیں پایا۔ ورنہ اگر تسلیم کر لیا جائے کہ آخرت کی حقیقت سمجھ آ جانے کے باوجود دل اُس طرف مائل نہیں ہوتا اور عمل کی توفیق نہیں ہوتی، تو یہ ایک انتہائی خطرناک بات ہوگی۔

اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی توفیق سے محروم کر کے انسان کو خود اس کے حوالے کر دیا ہے اور یہ بہت بڑی بد نصیبی ہوگی کہ کوئی توفیق سے محروم کر دیا جائے۔ اور توفیق بندے کے لئے اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد اور اعانت ہوتی ہے، توفیق اس کے معاملات کو سنوارنا، آسان کرنا اور اس کے لیے مددگار اسباب مہیا کرنا ہے، انسان کے اپنے بس میں تو کچھ نہیں ہے، وہ محض اپنی قوت و طاقت اور اپنی صلاحیتوں کے بل بوتے پر کچھ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال نہ ہو۔

اور حدیث میں سکھلائی گئی ایک دعا کے الفاظ اس بات کی بہترین ترجمانی کرتے ہیں جسے آپ ﷺ نے ((كُنْزٌ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ)) بتلایا ہے کہ وہ الفاظ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہیں اور وہ ہیں ”لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ“ کہ ایک حال سے دوسرے حال میں بدلنے کی کوئی استطاعت ہے اور نہ قوت مگر اللہ کے ساتھ۔“

گناہ اور معصیت کی حالت سے، نیکی اور اطاعت و فرمانبرداری کی حالت میں بدلنے کی کوئی ہمت و سکت ہے اور نہ قوت و طاقت مگر اللہ کے ساتھ، غربت و افلاس اور فقر و فاقہ سے، غنی اور تو نگری کی حالت میں تبدیلی کی کوئی طاقت ہے اور نہ قوت، مگر اللہ کے ساتھ۔ ذلت و رسوائی کی حالت سے، عزت و عظمت میں بدلنے کی کوئی استطاعت ہے اور نہ قوت، مگر اللہ کے ساتھ۔ غرضیکہ کسی بھی ایک حسی یا معنوی حالت سے دوسری حالت میں اللہ تعالیٰ کی مدد و توفیق کے بغیر ہرگز ہرگز بدلا نہیں جاسکتا، اور جب کوئی توفیق سے محروم کر دیا جائے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ اور تب انسان کی یہ حالت نہایت ہی

فکرِ آخرت اور اخروی کامیابی

قابلِ رحم ہوگی، کیونکہ اس کی یہ حالت اس وقت دو چند سنگین ہو جاتی ہے۔ جب ایک طرف توفیق سے محروم کر دیا جاتا ہے اور دوسری طرف اسے اس کے نفس کے حوالے کر دیا جاتا ہے اور انسان کا نفس اسے کس طرف لے کر جاتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان کر رکھا ہے کہ:

﴿ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ۗ ﴾ (یوسف: ۵۳)

”نفس یقیناً بدی پر اکساتا ہے، الا یہ کہ کسی پر میرے رب کا رحم ہو جائے۔“
تو جس پر سے اللہ تعالیٰ اپنی توفیق کا ہاتھ اٹھالے اور اسے اس کے نفس کے حوالے کر دے، اس کی بدبختی اور بد نصیبی میں کیا شک رہ جاتا ہے۔

لہذا ایک طرف اللہ تعالیٰ کی توفیق کی طلب اور اس کا اقرار و اعتراف اور اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے، جیسا کہ شعیب ؑ اپنی قوم کے ساتھ ایک مکالمے میں اللہ تعالیٰ کی توفیق کا اعتراف اور اس پر بھروسے کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

﴿ إِنَّ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ۗ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ ۗ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ

وَالْيَيْهٖ أُتِيَّبُ ۗ ﴾ (ہود: ۸۸)

”میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں جہاں تک بھی میرا بس چلے اور یہ جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں اس کا سارا انحصار اللہ کی توفیق پر ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور ہر معاملے میں اُسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔“

تو ایک طرف اللہ کی توفیق کی تمنا اور دوسری طرف اپنے نفس کے حوالے نہ کئے جانے کی اللہ کے حضور درخواست جیسا کہ آپ ﷺ نے دعا سکھائی ہے:

”اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو فَلا تَكْلِنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ،

وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ“

”اے اللہ! میں تیری رحمت کی امید کرتا ہوں، مجھے آنکھ کے جھپکنے کے برابر بھی میرے نفس کے حوالے نہ کرنا اور میرے تمام معاملات خود ہی سنوار دینا، تیرے

سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔“ (سنن ابی داؤد: ۵۰۹۰)

اور پھر ہمیں بس نہیں ہوتی، بلکہ جب انسان اللہ کی توفیق سے محروم کر دیا جاتا ہے اور اپنے نفس کے حوالے کر دیا جاتا ہے تو پھر مصیبتوں، پریشانیوں، الجھنوں، آزمائشوں اور بد نصیبیوں کی دلدل میں پھنستا ہی چلا جاتا ہے۔

شیطان جو پہلے سے ہی انسان کا سخت ترین دشمن ہے، اسے مزید مسلط کر دیا جاتا ہے، انسان کی غفلت کی پاداش میں۔ جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں:

﴿وَمَنْ يُعِشْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقِضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ﴿۳۶﴾﴾

(الزخرف: ۳۶)

”جو شخص رحمان کے ذکر سے تغافل برتتا ہے، ہم اُس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا رفیق بن جاتا ہے۔“

﴿وَاللَّهُمَّ لِيَصِدِّ وَنَهُمَّ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ ﴿۳۷﴾﴾

(الزخرف: ۳۷)

”وہ شیاطین ایسے لوگوں کو راہِ راست پر آنے سے روکتے ہیں، اور وہ اپنی جگہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں۔“

شیطان کی فریب کاریوں میں پھنسے ہوئے ہونے کے باوجود اپنے تئیں سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ٹھیک جا رہے ہیں۔ اور آپ نے کبھی ملاحظہ کیا ہوگا کہ نقلی نیکیوں کی توفیق حاصل ہونا تو دور کی بات، بعض لوگ فرائض کو نظر انداز کر کے بھی اپنے آپ کو راہِ راست پر سمجھ رہے ہوتے ہیں۔

نماز روزے کی بات کی جائے تو کہہ دیتے ہیں کہ یہ سب مولویوں کا بنایا ہوا دین ہے، اصل دین یہ ہے کہ لوگوں کو دھوکہ نہ دو، کسی سے ظلم و زیادتی نہ کرو، انسانیت کی خدمت کرو وغیرہ۔

چند نیکیوں کا ذکر کر کے کہ جن پر وہ پورا بھی نہیں اترتے، اپنے آپ کو راہِ راست پر سمجھ

لیتے ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ پوری طرح شیطان کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں۔ بات پھر وہیں پہ آتی ہے کہ ہماری ان تمام ترکو تاہیوں کی وجہ دین سے دوری اور آخرت کی حقیقت سمجھ نہ آنا ہے کہ ہم دنیا کی کشش اور اس کی رعنائیوں میں کھوئے ہوئے ہیں اور بری طرح اس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔

چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بڑی سے بڑی مصیبت اور آزمائش بھی ہمیں دین کی طرف پلٹنے میں مدد نہیں دیتی، کیونکہ ہم اُس کا کوئی نہ کوئی حسی سبب قرار دے دیتے ہیں۔

کوئی فوت ہو جائے تو بھی آخرت کی طرف ذہن نہیں جاتا بلکہ اس کی موت کے اسباب پر گفتگو کرنے لگتے ہیں، گویا کہ ہمارے طرز زندگی میں آخرت نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ اگر آخرت کی حقیقت سمجھ میں آ جائے، جس طرح کہ اس کے سمجھنے کا حق ہے اور اس پر پختہ یقین اور ایمان حاصل ہو جائے، صرف علم نہیں، کیونکہ یقین اور ایمان کے بغیر علم نہ صرف یہ کہ فائدہ نہیں دیتا، بلکہ نقصان ضرور دیتا ہے۔

تو اگر آخرت کی حقیقت سمجھ میں آ جائے تو یقیناً آدمی کے طرز عمل میں تبدیلی آتی ہے اور خوب سے خوب تر کی طرف تبدیلی کا یہ سفر جاری رہتا ہے۔

آئیے ذرا غور کرتے ہیں کہ جنہیں آخرت کی حقیقت سمجھ میں آ جاتی ہے اور جو اس پر پختہ یقین رکھتے ہیں ان کے رویوں اور طرز زندگی میں کیا تبدیلی آتی ہے اور ان کے شب و روز کیسے گزرتے ہیں؟

آخرت پر ایمان اور یقین کی ضرورت و اہمیت اور تاکید و ترغیب قرآن و حدیث میں بہت زیادہ بیان کی گئی ہے۔

جیسا کہ آخرت پر یقین رکھنے والوں کا ایک جگہ ذکر یوں فرمایا:

﴿وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَ بِالْآخِرَةِ هُمْ

يُوقِنُونَ ۝﴾ (البقرہ: ۴)

”اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ (ﷺ) کی طرف اتارا گیا اور جو

آپ (ﷺ) سے پہلے اُتارا گیا۔ اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں“

پھر ایسے لوگوں کا مختلف ناموں اور مختلف صفات کے ساتھ ذکر کیا گیا، جیسا کہ فرمایا:

﴿أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥﴾﴾ (البقرہ: ٥)

”ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے راہِ راست پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔“

انہی لوگوں کو مؤمنوں کے نام سے بھی یاد کیا۔

﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿٢﴾﴾

(المؤمنون: ٢-١)

”یقیناً فلاح پائی ہے ایمان لانے والوں نے جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔“

انہیں عباد الرحمن بھی کہا:

﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ﴿٥٠﴾ وَالَّذِينَ يَبِينُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ﴿٥١﴾ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴿٥٢﴾ إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿٥٣﴾﴾ (الفرقان: ٦٣ تا ٦٦)

”رحمن کے سچے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں اور جب جاہل ان کے منہ آئیں تو کہہ دیتے ہیں: تم کو سلام ہو۔ جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں۔ جو دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب جہنم کے عذاب سے ہم کو بچالے، اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے وہ تو بڑا ہی برا مستقر اور مقام ہے۔“

اسی طرح قرآن پاک میں متعدد مقامات پر اہل ایمان کی صفات اور طرز عمل بیان کیا

گیا ہے، جن میں سے ایک یہ ہے:

﴿ تَتَجَافَى جُنُوبَهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿١٥﴾ ﴾ (السجده: ١٦)

”ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے ہیں۔“

سوال یہ ہے کہ یہ اور اس طرح کی اہل ایمان کی جو دیگر صفات بیان ہوئی ہیں، جن میں راتوں کو ان کا بے قرار رہنا اور سجد و قیام میں راتیں گزارنا، کیا آخرت کی حقیقت کو سمجھنے بغیر تھا؟

یقیناً نہیں! بلکہ یہ ان کی آخرت کی حقیقت کی گہری سمجھ رکھنے کی علامت ہے۔ آخرت کی حقیقت کو سمجھنے سے آدمی کی زندگی میں کیا انقلاب پیدا ہوتا ہے اور کس طرح بے چین و بے قرار ہو جاتا ہے، اس کے شب و روز کیسے گزرتے ہیں، آپ نے جان لیا۔

اب ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ کیا ہمیں بھی آخرت کی سمجھ آئی ہے؟ یہ حقیقت اچھی طرح جان لینی چاہیے کہ آخرت کی سمجھ کا انسان کے طرز زندگی میں تبدیلی کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، یعنی ایسی تبدیلی جو آخرت کے تقاضوں کے مطابق ہو، اور وہ ہے عمل صالح کی جانب پیش رفت، اور یہ محض اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کا فضل خاص ہے جسے نصیب ہو جائے، چنانچہ حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا اسْتَعْمَلَهُ))

”جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے کام لیتا ہے۔“

((فَقِيلَ: كَيْفَ يَسْتَعْمَلُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ!؟))

عرض کیا گیا: اے اللہ کے رسول ﷺ! اور اللہ تعالیٰ کیسے کام لیتا ہے؟

((قَالَ: يُوَفِّقُهُ لِعَمَلٍ صَالِحٍ قَبْلَ الْمَوْتِ)) (ترمذی: ۲۱۴۲)

فرمایا: اسے موت سے پہلے عمل صالح کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔

اور یہ سراسر اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی عنایت ہے وہ جسے چاہے عطا کر دے، یہ اس کی تقسیم ہے، وہ جسے چاہے، جو چاہے، جتنا چاہے عطا کر دے، جیسا کہ حدیث میں ہے آپ ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّ اللَّهَ قَسَمَ بَيْنَكُمْ أَخْلَاقَكُمْ ، كَمَا قَسَمَ بَيْنَكُمْ أَرْزَاقَكُمْ))
 ”یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان تمہارے اخلاق تقسیم کر دیے ہیں، جس طرح تمہارے درمیان تمہارے ارزاق تقسیم کر رکھے ہیں۔“

((وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُعْطِي الْمَالَ مَنْ أَحَبَّ وَمَنْ لَا يُحِبُّ ، وَلَا يُعْطِي الْإِيمَانَ إِلَّا مَنْ يُحِبُّ)) (الأدب المفرد: ۲۷۵)
 ”اور بے شک اللہ تعالیٰ مال دیتا ہے جسے پسند کرتا ہے یا نہیں پسند کرتا، اور ایمان صرف اس کو دیتا ہے جسے پسند کرتا ہے۔“

یاد رہے کہ یہاں اخلاق سے مراد صرف حسنِ تکلم ہی نہیں، بلکہ پورا طرز زندگی ہے اس میں عبادات بھی ہیں اور معاملات بھی ہیں، لہذا اپنے اپنے نصیب پر نظر ڈالو کہ اخلاق بھی ہمارے نصیب میں آئے ہیں کہ نہیں، اور اگر نہیں! تو پھر یقیناً فکر مند ہونے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ایسی ہی بھرپور کوشش کی ضرورت ہے جس طرح ہم دنیا کے حصول کے لیے کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین
 و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فکرِ آخرت سے عمل کی توفیق ملتی ہے

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرُّوكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ۖ وَلَا يَغُرُّكُمْ بِإِلَهِهِ الْغُرُورُ ۝﴾ (فاطر: ۵)

آخرت کے لئے انسان کو کیوں فکر مند ہونا چاہیے، کتنا فکر مند ہونا چاہیے اور کیسے فکر مند ہونا چاہیے، گذشتہ خطبات میں ہم نے اس سے متعلق کچھ جاننے کی کوشش کی تھی۔

فکرِ آخرت کی ضرورت و اہمیت جاننے اور سمجھنے کے باوجود انسان کا دل اس طرف کیوں مائل نہیں ہوتا اور کیوں وہ اس پر عمل درآمد کے لئے آمادہ نہیں ہوتا، اس کے اسباب کا بھی ذکر ہوا، مگر فکرِ آخرت کی حقیقت اور اس کی ضرورت و اہمیت کے بارے میں کچھ مزید گفتگو کی ضرورت ہے تاکہ بات دل میں پختہ اور راسخ ہو جائے، کیونکہ جس قدر اس کی حقیقت کا فہم و ادراک حاصل ہوگا اور جس قدر یقین پختہ ہوگا اسی قدر اس کے مطابق عمل کی رغبت اور آمادگی پیدا ہوگی اور اسی قدر آدمی اس مسئلے کو سنجیدہ لے گا اور اسی قدر ذمہ داری، پابندی اور ذوق و شوق سے اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرے گا۔

تو آئیے فکرِ آخرت کے حوالے سے چند مزید بنیادی باتیں جانتے ہیں، گذشتہ جمعے آخرت کی حقیقت سمجھ آجانے کے بعد اس سے اعراض کرنے، اسے نظر انداز کرنے اور پس پشت ڈالنے کا طرز عمل قرآن و حدیث کی روشنی میں نہایت خطرناک اور سنگین عمل معلوم ہوا، آج اس بات کو ایک دوسرے پہلو سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔

اس عقیدے پر ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے دنیا و آخرت میں عدل کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں اور ذرہ برابر کسی پر ظلم نہیں کرتے۔

اور یہ اللہ تعالیٰ کے عدل ہی کا مظہر ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندوں کے

فکرِ آخرت سے عمل کی توفیق ملتی ہے

”چار قسم کے لوگ قیامت کے دن اپنا عذر پیش کریں گے۔“

((رَجُلٌ أَصَمُّ لَا يَسْمَعُ شَيْئًا))

ایک بہرا آدمی جو کچھ نہیں سن سکتا

((وَرَجُلٌ أَحْمَقُّ))

اور ایک پاگل شخص

((وَرَجُلٌ هَرَمٌ))

اور ایک بوڑھا اور عمر رسیدہ آدمی

((وَرَجُلٌ مَاتَ فِي فِتْرَةٍ))

”اور ایک وہ شخص جو وقفے کے زمانے میں فوت ہوا۔“ یعنی رسولوں کی بعثت کے

درمیانی عرصے میں۔

جیسا کہ بعض روایات میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان ایک ہزار

سال کا عرصہ ہے اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان ہزار سال، حضرت

ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان بھی تقریباً ہزار سال، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے

درمیان پندرہ سو سال کا وقفہ اور آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ ﷺ کے درمیان چھ سو

سال کا عرصہ ہے۔

((فَأَمَّا الْأَصَمُّ فَيَقُولُ: رَبِّ لَقَدْ جَاءَ الْإِسْلَامُ وَمَا أَسْمَعُ شَيْئًا.))

”بہرا کہے گا: اے میرے رب! اسلام آیا اور میں تو کچھ سن ہی نہیں سکتا تھا۔“

((وَأَمَّا الْأَحْمَقُّ فَيَقُولُ: رَبِّ! لَقَدْ جَاءَ الْإِسْلَامُ وَالصَّبِيَانُ

يَخْذِفُونِي بِالْبَعْرِ.))

”پاگل کہے گا: اے میرے رب! اسلام آیا مگر میں تو پاگل تھا کہ بچے مجھے

بینگنیاں مارا کرتے تھے۔“

((وَأَمَّا الْهَرَمُ فَيَقُولُ: رَبِّ! لَقَدْ جَاءَ الْإِسْلَامُ وَمَا أَعْقِلُ شَيْئًا.))

فکر آخرت سے عمل کی توفیق ملتی ہے

”بوڑھا کہے گا: اے میرے رب! اسلام آیا اور میں تو بڑھاپے کی وجہ سے کوئی سمجھ بوجھ ہی نہیں رکھتا تھا، یعنی خیر اور شر میں تمیز نہیں کر سکتا تھا۔“
 ((وَأَمَّا الَّذِي مَاتَ فِي الْفِتْرَةِ فَيَقُولُ: رَبِّ! مَا آتَانِي لَكَ رَسُولٌ.))

”اور وہ شخص جو رسولوں کی بعثت کے درمیانی وقفے میں فوت ہوا ہوگا وہ کہے گا:
 اے میرے رب! میرے پاس تو تیرا کوئی رسول ہی نہیں آیا۔“
 ((فَيَأْخُذُ مَوَاقِفَهُمْ لِيُطِيعَنَّهُ.))

اللہ تعالیٰ اُن سے عہد لے گا کہ وہ اُس کی اطاعت کریں گے، یعنی اگر اب رسول بھیجوں تو اطاعت کرو گے نا!

((فَيُرْسِلُ إِلَيْهِمْ رَسُولًا أَنْ ادْخُلُوا النَّارَ.))
 ”تب اللہ اُن کے پاس رسول بھیجے گا جو انہیں حکم دے گا کہ آگ میں داخل ہو جاؤ۔“

((قَالَ: فَوَ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْ دَخَلُوهَا لَكَانَتْ عَلَيْهِمْ بَرْدًا وَسَلَامًا.)) (مسند احمد: ۱۶۳۰۱)

آپ ﷺ نے فرمایا: ”اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد ﷺ کی جان ہے اگر وہ اس آگ میں داخل ہو گئے تو وہ آگ ان کے لئے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہوگی۔“

اب یہاں ایک حجت تو عمومی ہے، جو تمام انسانوں کے لئے ہے کہ انبیاء و رسل علیہم السلام یا ان کے متبعین کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا پیغام، دین اسلام ان تک پہنچا کہ نہیں۔ اگر کسی ذریعے سے بھی پیغام اُن تک پہنچ گیا، تو ان پر حجت قائم ہوگی۔

اگر پیغام تو پہنچ گیا مگر انہوں نے اسے قبول نہ کیا، یا اس سے دشمنی اور مخالفت کی تو وہ کافر اور عذاب کے مستحق ٹھہرے۔

فکرِ آخرت سے عمل کی توفیق ملتی ہے

اور اگر کسی طرح سے بھی پیغامِ دین نہ پہنچا، حجت قائم نہ ہوئی، تو وہ کافر تو پھر بھی ٹھہرے مگر عذاب کے مستحق نہیں ٹھہرے کیونکہ ان پر ابھی حجت قائم نہیں ہوئی، چنانچہ قیامت کے دن ان پر حجت تمام کر کے ان کا امتحان لیا جائے گا، اور وہ امتحان کتنا سخت ہوگا آپ نے جانا، کہ دہکتی ہوئی آگ میں کودنے کو کہا جائے گا۔

اور دوسری حجت خصوصی ہے، یعنی بحیثیتِ مسلمان، دینِ اسلام کو قبول کرنے کے بعد کسی اعتقادی یا عملی مسئلے میں اگر کوئی گمراہی کا شکار ہوتا ہے تو اگر تو وہ لاعلمی اور جہالت کی وجہ سے کرتا ہے تو وہ معذور تصور کیا جائے گا اور آخرت میں اس کا معاملہ اللہ کے ہاں اس کی مرضی اور مشیت پر ہوگا۔ لیکن اگر وہ حجت قائم ہونے کے بعد کسی بد عملی اور گمراہی کا شکار ہوتا ہے تو مسئلے کی نوعیت کے حساب سے اس پر کفر کا بھی اطلاق ہو سکتا ہے۔

تاہم اس وقت جو بات ہمارے لئے قابلِ تشویش اور باعثِ فکر مندی ہونی چاہیے وہ یہ کہ دین کے جن بہت سارے مسائل کے بارے میں جو کہ ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں، ہم پر حجت قائم ہو چکی ہے، کیا ہم ان پر پورا اتر رہے ہیں اور سرخرو ہو رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمیں نماز کی فرضیت کا علم ہے، اور ہم نے یہ حدیث بھی بارہا سن رکھی ہے کہ:

((بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ)) (ترمذی: ۲۶۲۰)

”مسلمان بندے اور کفر کے درمیان ترک نماز کا فرق ہے“

اور اس کے ساتھ ہم نے بے نمازی اور نمازوں میں سستی کرنے والوں کا انجام بھی سن رکھا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے، کہ آپ ﷺ اکثر اوقات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا کرتے:

((هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رُوِيَا))

تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟

((فَيَقُصُّ عَلَيْهِ مَنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُصَّ))

فکر آخرت سے عمل کی توفیق ملتی ہے

تو جو بیان کرنا چاہتا اللہ کی مشیت سے بیان کرتا

((وَأَنَّهُ قَالَ لَنَا ذَاتَ غَدَاةٍ))

اور ایک روز آپ ﷺ نے خود ہی بیان فرمایا:

((أَنَّهُ أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتِيَانِ ، وَانَّهُمَا ابْتَعَثَانِي ، وَانَّهُمَا قَالَا لِي ،

انْطَلِقْ وَإِنِّي أَنْطَلَقْتُ مَعَهُمَا .))

”آج رات میرے پاس دو فرشتے آئے تھے، انہوں نے مجھے جگا کر کہا چلئے، تو

میں اُن کے ساتھ ہولیا۔“

((وَأَنَا أَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِعٍ ، وَإِذَا آخِرُ قَائِمٍ عَلَيْهِ

بِصَخْرَةٍ .))

”ہم ایک آدمی کے پاس پہنچے جو لیٹا ہوا تھا اور دوسرا شخص پتھر لئے اس کے پاس

کھڑا تھا۔“

((وَإِذَا هُوَ يَهُوِي بِالصَّخْرَةِ لِرَأْسِهِ فَيَبْلُغُ رَأْسَهُ ، فَيَتَدَهَّدُهُ

الْحَجَرُ هَاهُنَا .))

”وہ پتھر کے لیے جھکتا اور مار کر اس کا سر ٹکڑے کر دیتا ہے اور پتھر لڑھک کر دور

جاڑتا ہے۔“

((فَيَتَبَعُ الْحَجَرَ فَيَأْخُذُهُ ، فَلَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ حَتَّى يَصِحَّ رَأْسُهُ كَمَا

كَانَ .))

”وہ پتھر کے پیچھے جا کر اسے اٹھا کر لاتا ہے، اس کے واپس آنے تک اس کا سر

پہلے کی طرح ٹھیک ہو چکا ہوتا ہے۔“

((ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ الْمَرَّةَ الْأُولَى .))

”پھر وہ اس پر واپس آتا اور اس کے ساتھ وہی معاملہ کرتا جو پہلی بار کیا تھا۔“

قَالَ: ((قُلْتُ لَهُمَا: سُبْحَانَ اللَّهِ مَا هَذَا؟))

فکرِ آخرت سے عمل کی توفیق ملتی ہے

آپ ﷺ نے فرمایا: ”میں نے فرشتوں سے پوچھا: سبحان اللہ! ان دونوں کا

کیا معاملہ ہے؟“

((قَالَ قَالَا لِيْ اَنْطَلِقُ .))

فرمایا: ان دونوں نے کہا: ”ابھی آگے تشریف لے چلیں۔“

اسی طرح فرشتوں نے آپ ﷺ کو کچھ اور مناظر دکھائے اور پھر آخر میں ہر ایک کی

تفصیل بتائی، اور کہا:

((اَمَّا الرَّجُلُ الْاَوَّلُ الَّذِي اَتَيْتَ عَلَيْهِ يُثَلِّغُ رَأْسَهُ بِالْحَجْرِ .))

”پہلا آدمی جس کے پاس آپ آئے، جس کا سر پکلا جاتا تھا۔“

((فَاِنَّهُ الرَّجُلُ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ فَيَرْفُضُهُ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ))

(المکتوبہ .) (مسند احمد: ۲۰۰۹۴، صحیح بخاری: ۷۰۴۷)

”وہ ایک ایسا آدمی ہے جو قرآن کریم یاد کر لینے کے بعد اسے نظر انداز کر دیتا

تھا یعنی جتنا بھی اس کو یاد تھا، اس پر عمل نہیں کرتا تھا اور فرض نماز کے وقت سویا

رہتا تھا۔“

تو بے نمازی کا انجام ہم نے سن لیا، ہم پر حجت قائم ہوگئی، اسی طرح سود کے حرام

ہونے کا حکم بھی ہمیں معلوم ہو چکا ہے ایسے ہی دھوکہ دہی، لوٹ مار، کریڈٹ کارڈ فراڈ کی

ممانعت کا بھی ہمیں علم ہے۔ حرام چیزوں کی خرید و فروخت، پورک، لائو، سگریٹ، بیئر وغیرہ

کی خرید و فروخت اور ان کا استعمال بھی قرآن و حدیث کے واضح دلائل کی روشنی میں حرام ہے

یہ بھی ہمیں معلوم ہے اور ہم پر حجت قائم ہو چکی ہے، مگر تعجب ہے! کہ یہ سن کر اور جان کر انجام

کے خوف سے کبھی ہمارے رونگٹے کھڑے نہیں ہوئے، جسم میں کپکپی طاری نہیں ہوئی، آنکھوں

سے آنسو نہیں ٹپکے اور دل اللہ کے ڈر سے جھکے نہیں ہیں۔

کیسی سنگدلی اور قسوتِ قلبی ہے کہ اتنا کچھ جاننے بوجھنے کے باوجود دنیا کی دلدل سے

نکل نہیں پاتے اور اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے۔

فکر آخرت سے عمل کی توفیق ملتی ہے

جہاں ایک طرف حجت کا قائم ہو جانا انتہائی فکر مندی کی بات ہے، وہاں دوسری طرف اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خصوصی فضل اور کرم سے ہمیں نیکی کی طرف بڑھنے اور برائی سے باز رہنے کی رہنمائی فرمائی ہے ورنہ دنیا میں، بالخصوص اس دور میں جب کہ ہر طرف گمراہی، بے حیائی اور فحاشی کا دور دورہ ہے گمراہ کرنے والے افراد، گروہ اور لیڈر بکثرت موجود ہیں جو لوگوں کو ان کے اصلی اور حقیقی مسئلے سے ہٹا کر دوسروں کی پگڑیاں اچھالنے میں لگا رہے ہیں اور اپنی کرتوتوں پر شرمندہ ہونے کو تیار نہیں۔

چنانچہ آپ ﷺ نے گمراہ کرنے والے لیڈروں کے فتنے کو ایک انتہائی شدید فتنہ قرار دیتے ہوئے فرمایا:

((إِنَّمَا أَخَافُ عَلَىٰ أُمَّتِي الْأَيْمَةَ الْمُضَلِّينَ)) (ترمذی: ۲۲۲۹)

”مجھے اپنی امت کے بارے میں گمراہ کرنے والے حکمرانوں اور لیڈروں کا ڈر ہے۔“

شاید اکثر لوگ اس بات کی سنگینی کو سمجھ نہیں پاتے کہ عوام کی اصلاح اور بگاڑ میں علماء، حکمران اور لیڈران اور کسی بھی فیملی، کسی گروہ اور کسی بھی ادارے کے نگران اور سربراہ کا کتنا حصہ اور کردار ہے۔ یقیناً اصلاح اور بگاڑ کے تمام اسباب و وسائل اور ذرائع سے بڑھ کر ہے۔ فکر آخرت کی راہ میں روکاؤٹ بننے والے بہت سارے عوامل میں سے یہ ایک سب سے خطرناک عامل ہے۔

اللہ کرے کہ یہ بات ہمیں سمجھ میں آجائے، اور بات، حقیقت یہ ہے کہ ہمیں خود ہی سمجھنی ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق کے بعد ورنہ ایک داعی، مبلغ اور مصلح کا کام تو صرف پہنچا دینا ہے۔

منادی کرنے والا اور ہانک لگانے والا تو ہانک لگا کر گزر جائے گا، وہ آواز کڑوی لگے یا ناگوار گزرے ہمیں ہر حال میں اس پر غور کرنا ہے، یہ بات انتہائی اہم ہے کہ اکثر لوگ حجت قائم ہوتی ہوئی سمجھ نہیں پاتے، وہ کسی کی بات کو محض اک تقریر اور خطاب سمجھ رہے ہوتے ہیں

فکرِ آخرت سے عمل کی توفیق ملتی ہے

جب کہ وہ حقیقت میں اُن پر حجت کی مہر ثبت کی جا رہی ہوتی ہے، حجت قائم کرنے کے لئے اب کوئی نبی نہیں آنے والا، ہمیں میں سے کوئی ہماری خدمت اور اصلاح کے لئے مأمور کر دیا جاتا ہے۔

اس کی بات سے جہاں ہم پر حجت قائم ہو رہی ہوتی ہے وہاں خود اس پر بھی حجت قائم ہو رہی ہوتی ہے، بلکہ ایک ہاتھ اس سے بھی زیادہ، کہ اس پر یہ بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جو بات کرے ایمان داری سے اور خالص قرآن و حدیث کی روشنی میں کرے، اور خالص اللہ کی رضا کے لئے کرے اور اپنی خطابت کے جو ہر دکھانے کے لئے نہ کرے۔

ہمیں تقدیر نے یہاں لاجمعیہ کیا ہے، مجھ پر خالص قرآن و حدیث کی تعلیمات کو آپ تک پہنچانے اور اس پر عمل کرنے کی ذمہ داری اور آپ پر اسے سن کر چھان پھٹک کر اس پر عمل کرنے کی ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اپنی ذمہ داری نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔

ہمارے لئے کون سا ذریعہ ہماری ہدایت اور رہنمائی کا سبب بننا ہے اور ہمیں کس کی رہنمائی کا سبب بننا ہے، یہ سب کچھ تقدیر میں پہلے سے لکھا جا چکا ہے، لہذا ہمیں موقع ضائع نہیں کرنا چاہیے، ہماری رہنمائی کا عمل تسلسل کے ساتھ جاری ہے، پس ہمیں اسے سمجھنا ہے۔

ہمیں خود فریبی سے بچنا ہے اور جو چند نمازیں پڑھ کر سمجھ بیٹھتے ہیں کہ بس اب سیدھے جنت میں چلے جائیں گے تو یہ خود فریبی اور دھوکہ ہے جو ہم اپنے آپ کو دے رہے ہیں، اپنے گناہوں کو نظر انداز کرنا بہت بڑا دھوکہ ہے۔ یہ حدیث سامنے رہے تو یہ حسن ظن اور خود فریبی کا نور ہو جائے گی۔

حدیث میں ہے کہ:

((مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ : إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَيْبِرٍ ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ ، وَأَمَّا الْآخَرُ

فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ)) (صحيح البخارى: 1378)

نبی ﷺ کا دو قبروں کے پاس سے گزر ہوا، آپ نے فرمایا: ”ان دونوں کو

فکرِ آخرت سے عمل کی توفیق ملتی ہے

عذاب ہو رہا ہے اور یہ بھی نہیں کہ کسی بڑی بات پر عذاب ہو رہا ہے، ان میں سے ایک پیشاب (کے چھینٹوں) سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغل خوری کرتا پھرتا تھا۔“
اب اندازہ کیجیے کہ کچھ ایسے کام کہ جنہیں ہمارے معاشرے میں کوئی بڑی بات نہیں سمجھا جاتا، جب ان پر عذاب ہو رہا ہے، تو وہ کام جو عقلاً، شرعاً اور قانوناً جرم اور گناہ قرار دیے گئے ہیں جن کا ارتکاب سرعام کیا جاتا ہے، ان کے انجام سے بے فکر ہو کر بیٹھ جانا، اور سمجھ لینا کہ ہم سیدھے جنت میں چلے جائیں گے، یہ آخرت کے معاملے میں غیر سنجیدگی اور محض خوش فہمی کی علامت ہے۔

آخرت کے حوالے سے فکر مند ہونا انسان کی عقل مندی، دورانہدیشی اور سنجیدگی کی علامت ہے۔

اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فکر آخرت، عظمندی، دوراندیشی اور سنجیدگی کی علامت

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّبَكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ۖ وَلَا يَغُرَّبَكُمُ

بِاللَّهِ الْغُرُودُ ۗ﴾ (فاطر: ۵)

گذشتہ چند جمعوں سے آخرت کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور سمجھنے سے مراد ایسی سمجھ ہے جو دل میں اتر جائے، جو دل میں گھر کر جائے، جس کے مطابق عمل کئے بغیر چارہ نہ رہے، ایسی سمجھ جو دو اور دو چار کی طرح واضح اور روشن ہو، کہ جہاں ہم اپنے آپ کو دھوکہ نہ دے سکیں۔

جو شخص دو اور دو چار کی حقیقت کو سمجھتا ہے کیا اُس نے کبھی دو اور دو تین یا دو اور دو پانچ کا حساب لگا کر اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے؟ ہرگز نہیں۔ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ غلط حساب لگا کر وہ اپنے آپ کو دھوکہ تو دے سکتا ہے مگر حقیقت نہیں بدل سکتا۔
تو آخرت کی حقیقت کو اس طرح سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ کرے کہ ہمیں سمجھ میں آجائے۔

دور کی حقیقت کو دوراندیش ہی سمجھتا ہے، جبکہ کوتاہ بین کی نظر نزدیک کے مفادات پر ہوتی ہے۔ دنیا کا مطلب قریب والی زندگی اور اُخروی یا آخرت کا معنی: بعد والی یا دوسری زندگی، کوتاہ نظری اور دوراندیشی کے فرق کو آپ یقیناً سمجھتے ہوں گے اور جانتے ہوں گے کہ دوراندیش کے مقابلے میں کوتاہ نظر ایک ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جو اپنے اصلی، حقیقی اور دائمی مفادات کو نظر انداز کر کے ادنیٰ، سطحی، حقیر، ادھورے اور عارضی مفادات کو اختیار کرتا ہو اور عاقبت نااندیش ہو۔

ہم میں سے کون کتنا دوراندیش ہے اور کون کتنا کوتاہ نظر اور عاقبت نااندیش ہے اللہ

کے بعد انسان خود بھی اپنے بارے میں جان سکتا ہے کیونکہ انسان اپنے آپ کو خوب سمجھتا ہے ﴿بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ۚ وَلَوْ أَلْفَىٰ مَعَادِيرَهُ ۗ﴾ انسان خود ہی اپنے آپ کو خوب جانتا ہے چاہے وہ کتنی ہی معذرتیں پیش کرے۔

کو تاہم نظری انسان کی ایک فطری کمزوری ہے، جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں،

﴿كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ ۖ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ ۗ﴾ (القیامہ 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۔“

اس فطری کمزوری پر کیا ہم نے کبھی قابو پانے کی کوشش کی اور پھر کیا ہمیں اس میں کچھ کامیابی ہوئی؟ مجموعی طور پر تو اس کا جواب نفی میں ہی نظر آتا ہے البتہ انفرادی طور پر یقیناً بہت سے لوگ اس فطری کمزوری پر قابو پانے میں کامیاب ہوتے ہوں گے یعنی دنیا کے بجائے آخرت سے محبت رکھتے ہوں گے۔

تاہم دنیا سے محبت ہی فکر آخرت کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

((مَنْ ادَّعَىٰ أَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ حُبِّ الدُّنْيَا وَحُبِّ خَالِقِهَا فِي قَلْبِهِ

فَقَدْ كَذَّبَ)) (فیض القدر: ۴۲۶۹)

”جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے دل میں دنیا کی اور اس کے خالق کی محبت دونوں پائی جاتی ہیں تو اس نے جھوٹ بولا۔“

یعنی جس دل میں دنیا کی محبت ہو اس میں آخرت کی محبت ہونہیں ہو سکتی اور جس دل میں آخرت کی محبت اس میں دنیا کی محبت نہیں رہ سکتی، اور دنیا کی محبت بھی ایک فطری کمزوری ہے، جیسا کہ متعدد آیات و احادیث اس پر دلالت کرتی ہیں جیسا کہ قرآن پاک میں ہے:

﴿وَرَأَيْتُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدًا ۗ﴾ (العادیات: ۸)

”وہ مال کی محبت میں بہت ہی سخت ہے۔“

اور ﴿جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ﴾ (الہمزہ: ۲)

”وہ مال جمع کرتا اور گن گن کر رکھتا ہے“

اور یہ شدتِ محبت کا ہی نتیجہ ہے۔

اور حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((لَا يَزَالُ قَلْبُ الْكَبِيرِ شَابًا فِي اثْنَتَيْنِ: فِي حُبِّ الدُّنْيَا وَطَوْلِ

الْأَمَلِ)) (صحیح بخاری: ۶۴۲۰)

”بوڑھے انسان کا دل دو چیزوں میں ہمیشہ جوان رہتا ہے: دنیا کی محبت اور لمبی

امیدوں میں۔“

دنیا کی محبت ان معنوں میں یقیناً بری نہیں ہے اور نہ منع ہے کہ دنیا کی جائز اور مباح

چیزوں سے جائز حد تک استفادہ کیا جائے اور شوق سے کیا جائے، بلکہ دنیا کی نعمتیں اصل میں

ہیں ہی مسلمان کے لئے جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں:

﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ

لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ (الاعراف: ۳۲)

”ان سے کہو کس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کر دیا ہے جسے اللہ نے اپنے

بندوں کے لیے نکالا ہے، اور کس نے اللہ کی بخشی ہوئی پاک چیزیں ممنوع کر

دیں، کہو! یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ایمان لانے والوں کے لیے

ہیں اور قیامت کے روز تو خالصتاً انھی کے لیے ہوں گی۔“

تو دنیا کی نعمتیں اصل میں ایمان والوں کے لیے ہیں، پھر دوسروں کے لیے بالتبع ہیں۔

تو دنیا کی محبت بری اس وقت قرار پاتی ہے جب حد سے تجاوز کر جائے جب دنیا کی

محبت میں جائز اور ناجائز کا فرق ختم ہو جائے، جائز اور حلال طریقے سے کمائی ہوئی دولت کو

جائز طریقے سے استعمال کریں گے تو اس کے نقصانات سے بچ سکیں گے ورنہ وہ سراسر وبال

جان ہوگی۔

اسلام میں دولت حاصل کرنے کی کوئی حد مقرر نہیں ہے، جتنی چاہیں دولت جمع کر لیں مگر اسلام کے مقرر کردہ اصولوں کے تابع ہو کر۔

قارون کا ذکر تو آپ نے قرآن پاک میں پڑھا ہوگا، اس کے پاس دولت کی کتنی بڑی مقدار ہو سکتی ہے اس کا اندازہ آپ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے لگا سکتے ہیں:

﴿وَأَتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوتُوا بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُورَىٰ﴾

(القصص: ۷۶)

”اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ اُن کی کنجیاں طاقتور آدمیوں کی ایک جماعت مشکل سے اٹھا سکتی تھی۔“

اللہ تعالیٰ نے دولت جمع کرنے کی اُس پر کوئی پابندی نہیں لگائی کوئی سرزنش نہیں کی بلکہ اس کے استعمال کا طریقہ بتلایا ہے، چنانچہ اُن نصیحتوں کا ذکر فرمایا جو اس ضمن میں اُس کی قوم نے اسے کیں۔

اُس کی قوم نے اسے پانچ نصیحتیں کیں، ہر دولت مند شخص کے لئے اُن کا لحاظ کرنا ضروری ہے۔

اس کی قوم کے لوگوں نے اُس سے کہا:

﴿لَا تَفْرُخْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ﴾ (القصص: ۷۶)

”پھول نہ جا، اللہ تعالیٰ پھولنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔“

خوشی سے ایسا پھولنا کہ وہ خوشی سے فخر و مباہات پر آمادہ کر دے اور آخرت سے غافل کر دے۔

﴿وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ﴾ (القصص: ۷۷)

”جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اُس سے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کر یعنی صدقہ

خیرات کر، اللہ کی راہ میں خرچ کر۔“

﴿وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا﴾ (القصص: ۷۷)

”اور دنیا میں سے بھی اپنا حصہ فراموش نہ کر۔“

یعنی یہ نہیں کہتے کہ سارے کا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، بلکہ دنیا میں بھی اس سے مستفید ہو، اور اس سے آخرت بھی بنا۔

﴿وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾ (القصص: ۷۷)

”اور احسان کر جس طرح اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ احسان کیا۔“

یعنی لوگوں کے ساتھ نیکی کرتے وقت یہ مت بھول کہ اللہ تعالیٰ کا تجھ پر احسان ہے، دولت حاصل کرنا اور پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا تیرا اپنا کمال نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا تجھ پر احسان ہے۔

﴿وَلَا تَبْتَغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ط﴾ (القصص: ۷۷)

”اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش نہ کر۔“

دولت کے طبعی نتائج و نقصانات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ دولت آنے پر عموماً انسان کے خیالات، اس کی زبان اور اس کے طرز عمل میں منفی تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ وہ خواہشات نفس کی تکمیل کے لئے کسی قسم کی اخلاقی، قانونی اور شرعی پابندیوں کو خاطر میں نہیں لاتا اور لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کی پرواہ بھی نہیں کرتا اور یہ تمام چیزیں فساد فی الارض کے زمرے میں آتی ہیں، کوئی بالواسطہ فساد فی الارض کا سبب بنتی ہیں اور کوئی بلا واسطہ۔ اگر کوئی شخص قرآن پاک کی بیان کردہ ان نصیحتوں کے مطابق مال و دولت کو استعمال نہیں کرتا تو مال کے نقصانات سے بچنا ممکن نہیں ہے۔

اب جیسے مال کی محبت جب اس درجہ ہو جائے کہ انسان کو بخل اور کنجوسی پر آمادہ کر دے تو اس کے نقصانات یقینی ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

”وَاتَّقُوا الشُّحَّ: فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ: حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ“

(صحیح مسلم: ۲۵۷۸)

” بخل سے بچو کہ بخیلی نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا۔ بخل نے انہیں خون بہانے اور حرمتوں کو پامال کرنے پر آمادہ کیا۔“

انسان کو دولت سمیٹنے کا شوق ہو، مگر اسے دولت حاصل کرنے کی شروط، حدود اور پابندیوں کا علم نہ ہو، استعمال کا طریقہ معلوم نہ ہو اور اس کے نقصانات سے آگاہی نہ ہو، یہ تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے اور اپنی تباہی و بربادی کو دعوت دینے اور خودکشی کرنے کے مترادف ہے۔

مال و دولت کا شوق، حرص، لالچ اور شدتِ محبت انسان کے لئے کس قدر نقصان دہ ہو سکتا ہے، غور فرمائیے، آپ ﷺ نے اسے ایک تشبیہ کے ذریعے یوں بیان فرمایا ہے، فرمایا:

” مَا ذُبَّانَ جَائِعَانَ أُرْسِلَ فِي غَنَمٍ بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِينِهِ“ (سنن ترمذی: ۲۳۷۶)

” دو بھوکے بھیڑیے جنہیں بھیڑ بکریوں کے ریوڑ اور گلے میں چھوڑا گیا ہو وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتے، جتنا مال و دولت اور چودھراہٹ کا حرص، لالچ اور شوق آدمی کے دین کو نقصان پہنچاتا ہے۔“

کوئی ایک بھیڑیا بکریوں کے ریوڑ میں گھس جائے تو وہ کیا تباہی مچائے گا آپ بھیڑیے کی سرشت سے اس کا اندازہ کر سکتے ہیں، چہ جائیکہ دو بھیڑیے ہوں اور وہ بھی بھوکے، بے چاری کمزور اور معصوم بکریوں کا کتنا نقصان ہوگا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔

مگر مال و دولت کی حرص اور لالچ اور شہرت اور نمود و نمائش کی خواہش آدمی کے دین کو کتنا نقصان پہنچاتی ہے، اس کے مقابلے میں ان بھیڑیوں کا کیا ہوا نقصان کچھ بھی نہیں۔ دنیا کی ضرورت سے زیادہ اور شدید محبت کے نقصانات میں سے ایک یہ بھی ہے،

حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((وَمَنْ كَانَتْ الدُّنْيَا هَمَّهُ جَعَلَ اللَّهُ فِقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَفَرَّقَ عَلَيْهِ

شَمَلُهُ ، وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قَدَّرَ لَهُ))

(صحیح الترمذی: ۲۴۶۵)

جس کی زندگی کا سب سے بڑا اور بنیادی مقصد دنیا حاصل کرنا ہو، اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں میں فقر و افلاس ڈال دیتے ہیں اور اس کے معاملات منتشر اور تتر بتر کر دیتے ہیں اور دنیا اس کو صرف اتنی ہی ملتی ہے، جتنی اس کے لئے تقدیر میں لکھ دی گئی ہے۔

فقر و افلاس آنکھوں میں کر دینے کا مطلب ہے کہ دولت تو اس کے پاس ہوتی ہے مگر آنکھیں نہیں بھرتیں اور چونکہ وہ قناعت سے محروم ہوتا ہے، اس لئے وہ دوسروں کے ساتھ اپنے آپ کا موازنہ کرتے ہوئے ہر وقت غربت و افلاس کا رونا روتا رہتا ہے۔

اور دولت کا اور دنیا کے حرص و لالچ اور شدتِ محبت کا ایک نقصان جو کہ شاید سب سے بڑا نقصان ہو، یہ ہے، حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((قُمْتُ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَكَانَ عَامَةً مِّنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِينُ))

”میں نے جنت کے دروازے پر کھڑے ہو کر دیکھا کہ جنت میں داخل ہونے والے عام لوگ (یعنی اکثر لوگ) غرباء و مساکین ہیں۔“

((وَأَصْحَابُ الْجِدِّ مَحْبُوبُونَ)) (صحیح بخاری: ۵۱۹۶)

”اور خوشحال اور مالدار لوگوں کو روک لیا گیا ہے۔“ یعنی انہیں حساب کتاب کے لئے روک لیا گیا ہے کہ کیسے کمایا اور خرچ کہاں کیا۔

اور دوسری حدیث میں ہے کہ:

((يَدْخُلُ الْفُقَرَاءُ الْجَنَّةَ قَبْلَ الْأَغْنِيَاءِ بِخَمْسِمِائَةِ عَامٍ نِصْفِ يَوْمٍ)) (ترمذی: ۲۳۵۳)

”کہ غریب اور فقیر لوگ جنت میں امیروں سے پانچ سو سال پہلے داخل ہوں جو کہ آدھا دن ہے۔“

اس کا مطلب یہ نہیں کہ امیر لوگ اگر نیک بھی ہوں تو بھی غریب لوگ ان سے پہلے

جنت میں جائیں گے، بلکہ امیر لوگ اگر نیکوں میں بھی غریب لوگوں سے بڑھ کر ہوں گے اور دولت کو بھی آخرت کے لئے استعمال کرتے ہوں گے تو وہ غریبوں سے پہلے جنت میں جائیں گے مگر عموماً ایسے بہت کم ہوتا ہے، کیونکہ جب دولت آتی ہے تو اس کے نقصانات بھی ساتھ آتے ہیں۔

آپ تازہ ہوا کے لئے کھڑکی کھولتے ہیں اور تازہ ہوا کے جھونکوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں، مگر جب کھڑکی کھلی ہوتی ہے تو گرد غبار بھی اس کے ساتھ آتا ہے، اگر آپ ساتھ ساتھ صفائی کرتے رہیں تو گھر صاف ستھرا رہتا ہے، ورنہ آہستہ آہستہ گرد جم جاتی ہے۔ بہت سے غریب لوگ، بلکہ تقریباً تقریباً تمام ہی غریب لوگ امیر ہونے کی خواہش دل میں رکھتے ہیں اور شدید خواہش رکھتے ہیں مگر وہ امیر بھی ہو جائیں اور انہیں وہ مسائل بھی پیش نہ آئیں، مگر ایسا نہیں ہوتا، بلکہ کچھ غریبی کے مسائل ہیں اور کچھ امیری کے مسائل ہیں، اس دنیا میں ہر آدمی کو کسی نہ کسی مسئلے کا سامنا ضرور کرنا پڑتا ہے، خوشحالی اور اس کے مسائل، یا غربت اور اس کے مسائل، اس میں پک اینڈ چوز کا آپشن نہیں ہے، یہ چیزیں پیکیج میں آتی ہیں، آپ کو جو سوال نامہ دیا گیا ہے آپ نے اس کو حل کرنا ہے اور سوال آپ کی مرضی کے نہیں ہو سکتے۔

جائز طریقے سے اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش ضرور کریں اور ناجائز طریقے سے حل کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ آپ امتحان میں فیل ہو گئے ہیں۔ اسی طرح امیر لوگوں کو اگر اللہ تعالیٰ نے دولت کی فراوانی اور خوشحالی سے نوازا ہے تو اسی حساب سے ان کے سامنے مسائل بھی رکھ دیے ہیں۔

اگر کوئی شخص ہر قیمت پر امیر ہونا چاہے تو اس کو بہت مہنگا بھی پڑ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر اسے دنیا کا امیر ترین انسان بنا دے مگر نعمت ایمان اس سے چھین لے تو کیا اسے قبول ہوگا یا اگر مسلمان ہی رہے مگر نماز روزے کی توفیق چھین لے تو کیا وہ پسند کرے گا۔

اللہ تعالیٰ غریبوں اور مسکینوں کی پریشانیوں کو خوب سمجھتا ہے مگر بندہ نہیں سمجھتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے اس میں کیا خیر رکھ رکھی ہے۔

حدیث میں ہے: آپ ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّ اللَّهَ لَيَحْمِي عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ مِنَ الدُّنْيَا وَهُوَ يَحِبُّهُ ، كَمَا تَحْمُونَ مَرِيضَكُمْ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ تَخَافُونَهُ عَلَيْهِ))

(مسند احمد: ۲۳۶۲۲)

”اللہ تعالیٰ اپنے مسلمان بندے کو دنیا سے بچاتا ہے، جبکہ وہ دنیا کو پسند کرتا ہے، جیسے تم اپنے بیمار کو کھانے پینے سے روکتے اور منع کرتے ہو، تمہیں اس کے نقصان کا ڈر ہوتا ہے۔“

کثرتِ مال یقیناً اک آزمائش اور امتحان ہے، ایک دلدل اور بھنور ہے، بھول بھلیاں ہیں اس سے باسلامت بچ نکلنا آسان کام نہیں ہے، لہذا عقلمندی یہی ہے کہ اس کے ساتھ ضرورت کے مطابق معاملہ کیا جائے، چنانچہ آپ ﷺ نے اہل ایمان کے لیے ہمدردی اور خیر خواہی کرتے ہوئے دعا فرمائی، فرمایا:

((اللَّهُمَّ مَنْ آمَنَ بِكَ وَشَهِدَ أَنِّي رَسُولُكَ فَحَبِّبْ إِلَيْهِ لِقَاءَ كَ ، وَسَهِّلْ عَلَيْهِ قَضَاءَ كَ وَأَقِلِّلْ لَهُ مِنَ الدُّنْيَا))

”اے اللہ! جو تجھ پر ایمان لایا اور گواہی دے کہ میں تیرا رسول (ﷺ) ہوں، تو اپنی ملاقات اسے محبوب بنا دے، اپنے فیصلے اس کے لیے آسان بنا دے اور دنیا میں سے اسے کم دے۔“

((وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِكَ وَ لَمْ يَشْهَدْ أَنِّي رَسُولُكَ فَلَا تَحَبِّبْ إِلَيْهِ لِقَاءَ كَ وَلَا تَسَهِّلْ عَلَيْهِ قَضَاءَ كَ ، وَأَكْثِرْ لَهُ مِنَ الدُّنْيَا)) (مجمع

الزوائد: ۱۰۱۲۸۹، صحیح الترغیب: ۳۲۰۹)

اور جو تجھ پر ایمان نہیں لایا، اور اس بات کی گواہی نہیں دی کہ میں تیرا رسول

(ﷺ) ہوں، اسے اپنی ملاقات محبوب نہ بنا، اس کے لیے اپنے فیصلے آسان

نہ بنا، اور اسے دنیا بہت زیادہ دے۔“

لہذا دنیا کے حصول کے حوالے سے اللہ کی تقسیم اور اس کے فیصلوں پر راضی رہنا مسلمان کے لیے آسان ہونا چاہیے چنانچہ تقدیر پر راضی رہیں اور امتحان اور آزمائش میں کامیاب ہونے کی کوشش کریں۔ دوسروں کے حالات، رہن سہن، عہدہ و منصب، عزت و توقیر دیکھ کر منہ میں پانی بھر آتا ہے، مگر آپ نہیں جانتے کہ وہ لوگ کتنی بڑی آزمائش اور امتحان میں ہیں۔

دنیا کی ہر نعمت انسان کے لیے امتحان ہے، چاہے اس کا تعلق دنیا سے ہو یا دین سے، مثال کے طور پر دعوتِ دین کا کام کتنا اچھا ہے کہ اس کے اچھا ہونے میں یقیناً کوئی شک نہیں ہے، ایک تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ

الْمُسْلِمِينَ﴾ (فصلت: ۳۳)

”اور اس شخص کی بات سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جس نے اللہ تعالیٰ کی

طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں۔“

اور اس لیے بھی کہ یہ کام کرنے والوں کو انبیاء (ﷺ) کا وارث قرار دیا گیا ہے، مگر یہ بھی امتحان ہے کہ آدمی اس کام کو نیک نیتی سے کرتا ہے یا شہرت کے لیے کرتا ہے۔

لہذا اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر، اس کی تقسیم پر اور اس کے فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے، یہ مسلمان کے لائق اور سزاوار ہے اور یہی اس کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

انسانی زندگی پر فکرِ آخرت کے اثرات

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّبَكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ۖ وَلَا يَغُرَّبَكُمُ
بِاللَّهِ الْغُرُورُ ۝﴾ (فاطر: ۵)

فکرِ آخرت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس حقیقت سے آگاہ اور خبردار کرتے ہوئے کہ:

﴿إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ﴾ (فاطر: ۵)

”یقیناً اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق اور سچ ہے۔“

قیامت کا برپا ہونا، نشر یعنی مُردوں کا قبروں سے اٹھایا جانا اور حشر یعنی میدانِ قیامت میں لوگوں کا جمع کیا جانا ایک اٹل حقیقت ہے، فرمایا:

﴿فَلَا تَغُرَّبَكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ۖ وَلَا يَغُرَّبَكُمُ بِاللَّهِ الْغُرُورُ ۝﴾

(فاطر: ۵)

”دیکھو! تمہیں دنیا اور شیطان اس بارے میں کہیں دھوکے میں مبتلا نہ کر دیں“

یعنی ایسا نہ ہو کہ تم دنیا کی رعنائیوں میں کھو کر اور شیطان کی چالوں میں آ کر آخرت کی حقیقت کو فراموش کر بیٹھو۔

تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو آخرت سے غافل کر دینے والی دو بڑی، بنیادی اور مرکزی چیزوں سے واضح اور دو ٹوک الفاظ میں خبردار کر دیا ہے۔

شیطان انسان کو بہکاتا، ورغلاتا اور دھوکے میں ڈالتا ہے یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہوئے:

﴿يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ ط﴾ (النساء: ۱۲۰)

”وہ لوگوں سے وعدے کرتا اور انہیں امیدیں دلاتا ہے۔“

یعنی جب وہ کسی کو غلط راستے کی طرف لے جانا چاہتا ہے تو وہ اسے سبز باغ دکھاتا ہے، منکرات اور محرمات کو مزین کرتا اور خوشنما بنا کر پیش کرتا ہے، کامیابی کے وعدے کرتا اور انہیں امیدیں دلاتا ہے۔

شیطان جو کہ ہمہ وقت انسان کے ساتھ رہتا ہے، جو اس کے معمولات زندگی سے واقف ہے اور دن رات ان کا مشاہدہ کرتا ہے اس کے میلان طبع، اس کی خواہشات اور اس کی پسند اور ناپسند کو خوب سمجھتا ہے وہ اپنی ان معلومات اور مشاہدے کی بناء پر اسے مشورے دیتا، وعدے کرتا اور امیدیں دلاتا ہے۔

﴿وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا عُذُورًا﴾ (النساء: ۱۲۰)

”مگر شیطان کے سارے وعدے سراسر دھوکہ اور فریب ہوتے ہیں۔“

تو شیطان کا طریقہ واردات تو سب کو معلوم ہے، مگر دنیا اور ساز و سامان زندگی انسان کو کیسے دھوکہ دیتے ہیں وہ تو انسان کے دل میں وسوسے نہیں ڈالتے۔

تو دنیا انسان کو شیطان کی طرح دھوکہ نہیں دیتی اس کے دل میں وسوسے نہیں ڈالتی، مگر انسان خود ہی دنیا سے دھوکہ کھاتا ہے دنیا کی کشش انسان کے دل کو گھائل کر دیتی ہے جیسا کہ فرمان الہی ہے:

﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُذُورِ﴾ (آل عمران: ۱۸۵)

”اور دنیا کی زندگی تو محض سامان فریب ہے۔“

تو یہ دنیا تو محض سامان فریب ہے، دنیا کی زینت، اس کی کشش، اس کا حسن و جمال، اس کی رعنائیاں، اس کا شوق، اس کی خواہش اور چاہت انسان کو دھوکے میں مبتلا کر دیتی ہے، انسان اس کے حصول کو اپنی حقیقی کامیابی اور سعادت سمجھنے لگتا ہے، اس ناقص، عارضی اور زوال پذیر دنیا کے حصول پر اترانے اور گھمنڈ کرنے لگتا ہے اور بھول جاتا ہے کہ یہ دنیا تو آزمائش اور امتحان ہے۔

انسان دنیا کی نعمتوں کے ساتھ شدت لگن کے سبب اور ان کی لطف اندوزی میں لگن ہو کر اپنے محسن حقیقی کو بھول جاتا ہے، نعمتوں میں کھو جاتا ہے اور منعم کو بھول جاتا ہے اور یہی بات اصل میں خرابی کا باعث ہے ورنہ دنیا کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونا منع نہیں ہے، وہ تو ہیں ہی لطف اندوز ہونے کے لئے

﴿وَمَا أُوْتِيْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَّاعٌ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَزِيْدُهَا﴾ (القصص: ۶۰)

”تم لوگوں کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ محض متاعِ حیاتِ دنیوی اور اس کی زینت ہے۔“

﴿وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَّ اَنْبٰىطُ اَفْلَا تَعْقِلُوْنَ﴾ (القصص: ۶۰)

”اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہتر اور باقی تر ہے، کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے۔“

یعنی بات صرف اتنی سی ہے کہ تم لوگ دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہو، اسے سب سے بہتر اور دائمی سمجھ بیٹھتے ہو۔ زبان سے کوئی شخص دنیا کو بہتر اور ہمیشہ رہنے والی نہ بھی کہتا ہو مگر اس کا دنیا کے ساتھ تعلق کچھ ایسا ہی ہوتا ہے۔

جب دنیا کو آخرت پر، نماز روزے پر اور دین پر ترجیح دے گا تو اس کا مطلب واضح طور پر یہ ہوگا کہ وہ دنیا کو آخرت سے بہتر اور ہمیشہ رہنے والی سمجھتا ہے۔

اللہ تعالیٰ ایسے بندوں پر تعجب کا اظہار کر رہے ہیں کہ جو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی اس زیب و زینت کو ترجیح دیتے ہوں اور تعجب کے انداز میں مخاطب ہوتے ہوئے فرماتے ہیں: ﴿اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ﴾ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟

یہ دنیا جو مصیبتوں کا گھر ہے، مسائل کا گڑھ ہے، دکھوں، پریشانیوں، تکلیفوں، بیماریوں، آزمائشوں، لڑائی جھگڑوں، نفرتوں، دشمنیوں اور عداوتوں کی آماجگاہ ہے۔ یہاں ظلم و ستم ہے، غنڈہ گردی ہے، لوٹ مار ہے، ذہنی اور جسمانی اذیتیں ہیں، فتنے ہیں، فسادات ہیں، قدرتی آفات ہیں، یہ دنیا جہاں کی ہر چیز عارضی ہے، ناقص اور ادھوری ہے، اور زوال پذیر

ہے، کوئی اسے آخرت کے مقابلے میں ترجیح دے تو کیسے عقلمند ہو سکتا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی بے وقعتی اگر سمجھ میں آجائے تو آخرت کی حقیقت سمجھ میں آسکتی ہے۔

اگر کوئی آدمی اس پر غور کرنے کی کوشش کرے تو بات سمجھ میں آسکتی ہے، مگر وہ تو دنیا کو جمع کرنے میں لگن ہے، اس کی لذتوں میں کھویا ہوا ہے، اسے اتنی ہوش اور فرصت ہی نہیں کہ وہ ایسی باتوں پر غور کر سکے۔

اسے اپنے محسن و منعم کا شکر ادا کرنے کی کبھی فکر نہیں ہوتی، کیونکہ وہ تو اسے اپنی محنت کی کمائی سمجھ رہا ہوتا ہے، وہ تو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس دولت کے لئے اس نے بارہ بارہ گھٹنے کام کیا ہے، اپنا خون پسینہ بہایا ہے، یہ خالص اس کی اپنی محنت، تجربے اور علم و دانش کا نتیجہ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی صلاحیتوں اور قابلیتوں کے نتیجے میں اسے اس کا مستحق سمجھا ہے اور یہ مال و دولت اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے۔ جیسا کہ قارون نے کہا تھا:

﴿رَأَيْتَ أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِي ۗ﴾ (القصص: ۷۸)

”یہ سب کچھ تو مجھے اُس علم کی بناء پر دیا گیا ہے جو مجھ کو حاصل ہے۔“

اللہ فرماتے ہیں:

﴿أَوْ لَمْ يَعْلَمِ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ

قُوَّةً وَآكْثَرَ جَمْعًا ۗ﴾ (القصص: ۷۸)

”کیا اُس کو یہ علم نہ تھا کہ اللہ اُس سے پہلے بہت سے ایسے لوگوں کو ہلاک کر چکا ہے جو اُس سے زیادہ قوت اور جمعیت رکھتے تھے، (یعنی بغیر حساب کتاب کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا) یعنی مال و دولت کسی کے لئے اگر اللہ کی رضا اور خوشنودی کی علامت ہوتا تو اس سے پہلے جو قومیں مال و دولت اور افرادی قوت میں اس سے بھی زیادہ طاقت ور تھیں انہیں کیوں تباہ و برباد کرتا۔“

انسانی زندگی پر فکرِ آخرت کے اثرات

تو آدمی جب مال و دولت کو اپنی محنت کا نتیجہ سمجھتا ہے یا دوسری نعمتوں کا خود کو حقدار سمجھتا ہے تو پھر اللہ کا شکر ادا کرنے کی طرف اس کا دھیان نہیں جاتا۔ اور اللہ کو بندے سے یہی شکوہ اور گلا ہے کہ وہ نعمتوں میں کھو گیا ہے اپنے محسن اور منعم کو بھول گیا ہے، چنانچہ فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَوَىٰكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ۝﴾ (الانفطار: ٦)

اے انسان کس چیز نے تجھے اپنے اُس رب کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈال دیا ہے۔“

﴿الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ۝ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ ۝﴾

(الانفطار: ٧-٨)

”جس نے تجھے پیدا کیا، پھر ٹھیک ٹھاک کیا، تجھے مناسب بنایا، اور جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ کر تیار کیا۔“

یعنی چاہیے تو یہ تھا کہ تو اللہ تعالیٰ کی ان بے شمار نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتا، مگر تو دنیا کے بہکاوے اور دھوکے میں ایسا آ گیا کہ الٹا اپنے رب سے منہ ہی موڑ لیا۔

تجھے اپنی محنت پر ناز ہے، اپنی قابلیت پر فخر ہے، اپنے عہدہ و منصب پر غرور ہے، حالانکہ یہ سب کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل خاص کا نتیجہ ہے، مگر چلو! کبھی اس طرف بھی سوچ لیا ہوتا کہ تجھے پیدا کس نے کیا ہے، کس نے بنایا سنو اور ہے، کس نے یہ تو تیں، صلاحیتیں اور قابلیتیں عطا کی ہیں۔

آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر دیر تک اپنے آپ کو سنو اور خوش ہوتا ہے، کبھی غور کیا کہ یہ شکل تمہیں کس نے عطا کی ہے، اتنا خوبصورت اور متناسب تجھے کس نے بنایا ہے؟

﴿وَاللَّيْنِ وَاللَّيْتُونَ ۝ وَصُورِ سِينِينَ ۝ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ۝ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۝﴾ (التین: ١-٤)

”ہمیں قسم ہے انجیر اور زیتون کی، اور طور سینا کی اور اس پُر امن شہر مکہ کی ہم

نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے۔“

تو پھر کیا بات ہے اور کیسی احسان فراموشی ہے ﴿مَا عَزَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ﴾ تجھے اپنے رب کریم سے کس چیز نے بہکا دیا ہے، یقیناً اس کا اصل سبب یہ ہے کہ ﴿كَلَّا بَلْ تُكَدِّبُونَ بِالذِّبْنِ﴾ تم لوگ جزا اور سزا کے دن کو جھٹلا بیٹھے ہو۔

تو یہ ہے انسان کا سب سے بڑا مسئلہ کہ وہ آخرت کو بھلا بیٹھا ہے، مگر سن لو! اللہ تعالیٰ کا وعدہ یقیناً حق اور سچ ہے، قیامت کا دن آ کر رہے گا اور حساب کتاب ہو کر رہے گا۔

﴿فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ۖ فَلَنَقْضُنَّ عَلَيْهِمْ يُعْلِمُهُمَّا مَا كُنَّا عَلَيْهِمِنَ ۗ﴾ (الاعراف: 6-7)

”ہم یقیناً ان لوگوں سے باز پرس کریں گے جن کی طرف ہم نے پیغمبر بھیجے ہیں اور خود پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے کہ انہوں نے پیغام رسائی کا فرض کہاں تک انجام دیا اور انہیں اس کا کیا جواب ملا۔ پھر ہم ان سب کے سامنے اپنے علم سے سب کچھ بیان کر دیں گے، آخر ہم کہیں غائب تو نہیں تھے۔“

تو انسان کی تمام کوتاہیوں، غفلتوں، احسان فراموشیوں اور بے راہ رویوں کا اصل سبب یہ ہے کہ ان کا آخرت پر سرے سے یقین نہیں ہے، یا پختہ یقین نہیں ہے۔

اور جب انسان کو بات سمجھ میں آجائے اور دل میں بیٹھ جائے، اور اس پر پختہ یقین حاصل ہو جائے تو پھر اس کے طرز عمل میں تبدیلی آتی ہے اور فوری تبدیلی آتی ہے۔

آپ نے دیکھا نہیں کہ فرعون کے جادوگر جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لئے آئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے:

﴿فَأُلْفِيَ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ۗ ۙ فَأُلْفِيَ السَّحَرَةُ سِجِّدِينَ ۗ ۙ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۗ ۙ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ۗ ۙ قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ أَدْعَاكُمْ ۗ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ ۗ ۙ أَلَمْ نَقُطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ۖ وَأَوْصَلْبَابَكُمْ أَجْعَبِينَ ۗ ۙ قَالُوا لَا صَبِيرَ لَنَا

إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ﴿٥١﴾ إِنَّكَ نَظْمُكَ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبَّنَا خَطِيئَاتِنَا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ
الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٢﴾ (الشعراء: ٤٥ تا ٥١)

”تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا پھینکا تو وہ ان کی رسیوں اور لٹھیوں کو اور ان کے جھوٹے کرشموں کو ہڑپ کر گیا۔ تو یہ دیکھ کر سارے جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے اور بول اٹھے کہ ہم ایمان لے آئے رب العالمین پر، موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ فرعون نے کہا: تم ایمان لے آئے قبل اس کے کہ تمہیں اس کی اجازت دیتا، معلوم ہو گیا کہ یہی تمہارا سردار ہے جس نے تمہیں جادوگری سکھائی تھی۔ اچھا اب میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواتا ہوں اور کھجور کے تنوں پر تم کو سولی دیتا ہوں، پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیرپا ہے۔ انہوں نے جواب دیا: کچھ پرواہ نہیں، ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، ہمیں توقع ہے کہ ہمارا رب ہمارے گناہ معاف کر دے گا کیوں کہ سب سے پہلے ہم ایمان لائے ہیں۔“ اور ایک دوسرے مقام پر ہے:

﴿قَالُوا لَنْ نُؤْتِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيْتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ ۗ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿٧٢﴾﴾ (طہ: ٧٢)

”جادوگروں نے جواب دیا: قسم ہے اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم روشن نشانیاں سامنے آجانے کے بعد بھی تجھے ترجیح دیں، تو جو کرنا چاہے کر لے، تو زیادہ سے زیادہ بس اس دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے۔“

تو فرعون کے جادوگروں کو جب بات سمجھ میں آگئی اور دل میں گھر کر گئی، تو کتنی دیر لگی تبدیلی آنے میں؟ چند لمحے! اور کتنی بڑی تبدیلی آئی؟ اندازہ کیجئے: پہلے ایک انتہا پر تھے اور تبدیلی کے بعد یکا یک دوسری انتہا پر چلے گئے۔

بات سمجھ میں آنے سے چند لمحے پہلے ان کی حالت کیا تھی اور کس انتہا پر تھے؟ چند لمحے پہلے وہ فرعون سے کہہ رہے تھے:

﴿إِنَّ لَنَا لَأَكْجَرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ﴿٤١﴾﴾ (الشعراء: ٤١)

”اگر ہم غالب رہے تو کیا ہمیں انعام ملے گا؟“

﴿قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّيَمِينٌ الْمُقَرَّبِينَ ﴿٤٢﴾﴾ (الشعراء: ٤٢)

”اس نے کہا: ہاں! اور پھر تم مقربین میں شامل ہو جاؤ گے۔“

مگر جب بات سمجھ میں آگئی تو انعام تو گیا بھاڑ میں، وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لئے تیار ہو گئے۔

اب اس واقعے کی روشنی میں اگر ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور دیکھیں کہ ہمیں کہاں تک بات سمجھ میں آئی ہے تو شاید سر شرم سے جھک جائیں کہ ہم سال ہا سال سے اللہ کا پیغام سنتے چلے آ رہے ہیں اور ابھی تک ہمارے طرز زندگی میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی، جو اس بات کی علامت ہے کہ ہمیں بات سمجھ میں نہیں آئی۔

اب ایسے الفاظ کہاں سے لائیں اور کیسا اسلوب اختیار کریں کہ ہمیں بات سمجھ میں آجائے، قرآن و حدیث سے بڑھ کر تو کوئی بات اور کوئی اسلوب اثر انداز نہیں ہو سکتا، چنانچہ حکم ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی وعید اور تنبیہ سے ڈرے اسے قرآن کے ذریعے نصیحت کرو۔

﴿وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكَرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعَبِدُ ﴿٤٥﴾﴾

(ق: ٤٥)

”آپ کا کام ان سے جبراً بات منوانا نہیں ہے، بس آپ اس قرآن کے ذریعے

سے ہر اُس شخص کو نصیحت کر دو جو میری تنبیہ سے ڈرے۔“

اور اگر قرآن کی بات بھی سمجھ نہیں آتی تو ڈر یہ ہے کہ کہیں خطرے کا الارم نہ بج چکا ہو۔

اور خطرے کا الارم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ طَوَّانٍ يَدْعُوا كُلَّ

أَيَّةَ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا ۚ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ۚ وَإِن يَرَوْا
سَبِيلَ النِّعَى يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا
غَافِلِينَ ﴿١٤٦﴾ (الاعراف: ١٤٦)

”میں اپنی آیات سے اُن لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں گا جو بغیر کسی حق کے زمین پر تکبر کرتے ہیں اور اگر ہر نشانی دیکھ لیں تو بھی اس پر ایمان نہیں لاتے اور اگر بھلائی کا راستہ دیکھ لیں تو اسے راستہ نہیں بناتے اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھیں تو اسے راستہ بنا لیتے ہیں، یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے غافل تھے۔“

اور خطرے کی گھنٹی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دے دیتا ہے اور خطرے کی گھنٹی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دل سخت کر دیتا ہے اور خطرے کی گھنٹی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی بے راہ روی پر اسے مزید نعمتوں سے نوازتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح اور بہت سے خطرات ہیں۔ لہذا جو شخص آخرت پر یقین رکھتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ عمل صالح کرے۔

﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ﴾
أَحَدًا ﴿١١٠﴾ (الكهف: ١١٠)

”پس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور زندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے۔“

اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين .

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فکرِ آخرت سے اعراض کا انجام گمراہی

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّبَكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ۗ وَلَا يَغُرَّبَكُمُ
بِاللَّهِ الْغُرُورُ ۝﴾ (فاطر: ۵)

گذشتہ چند جمعوں سے فکرِ آخرت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اور فکرِ آخرت کے حوالے سے بات کرنا یقیناً ہماری زندگی کا سب سے اہم موضوع ہے، حتیٰ کہ دیگر موضوعات بھی بالواسطہ اسی موضوع سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور بالآخر اسی نقطے پر آ کر ٹھہرتے ہیں لیکن بلا واسطہ اور مسلسل اتنے دنوں سے اس موضوع پر گفتگو کرنے کا مقصد تو یہ تھا کہ دلوں کی مٹی ذرا نرم ہو، تاکہ کاشت کے قابل بن جائے۔

اور آپ جانتے ہیں کہ بخر، پتھرلی اور خشک زمین پر کچھ اُگایا نہیں جاسکتا، جبکہ زرخیز زمین کو بھی کاشتکاری کے قابل بنانے کے لئے نرم اور تر کرنا اور اسے ہموار کرنے کے لئے ہل اور کراہ چلانا اور پھر سہاگہ دینا ضروری ہوتا ہے اور پودوں کی نشوونما کے لئے زمین کا مناسب وتر اور بھری ہونا اور جڑی بوٹیوں سے پاک ہونا درکار ہوتا ہے۔

تو کیا ہمارے دلوں کی زمین میں کچھ ایسی تبدیلی آئی ہے اور کچھ ایسے اوصاف پیدا ہو گئے ہیں کہ ہم اسے کاشتکاری کے قابل سمجھ سکیں یا ابھی تک ویسی ہی سخت، خشک اور ناہموار ہے؟

اگر کیفیت ایسی ہی ہے تو یہ بڑی سنگین اور خطرناک صورت حال ہے، کیونکہ دلوں کی سختی کا مطلب ہوتا ہے کہ دل نصیحت و موعظت کو قبول نہیں کرتے، اصلاح احوال کی امید دم توڑ چکی ہے اور دل پر بد نصیبی کا لیبل لگا کر سردست سر بہمہر کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی بد سختی اور بد نصیبی سے محفوظ فرمائے۔ آمین

فکرِ آخرت سے اعراض کا انجام گمراہی

جو دل ہدایت کو قبول نہیں کرتے، نصیحت کے سامنے اپنے دروازے بند کر لیتے ہیں وہ اتنے سخت ہوتے ہیں کہ پتھر کی سختی بھی اُن کے سامنے کم ہوتی ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے دلوں کی سختی کا ذکر کیا ہے، بنی اسرائیل کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی متعدد نشانیاں دکھائیں اور فرمایا:

﴿وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝﴾ (البقرہ: ۷۳)

”اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔“

مگر وہ راہِ راست پر نہ آئے، اپنی بد عہدیوں اور نافرمانیوں سے باز نہ آئے۔ ایک نشانی اللہ تعالیٰ نے یوں دکھائی کہ بنی اسرائیل میں ایک قتل ہوا، تو اس قتل کی گتھی سلجھانے کے لیے اور قاتل کو بے نقاب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انھیں حکم دیا کہ ایک گائے ذبح کرو اور اس گائے کا کوئی ٹکڑا لے کر مقتول کے جسم پر لگاؤ تو وہ زندہ ہو جائے گا چنانچہ جب گائے ذبح کر کے اس کا ٹکڑا لگایا گیا تو وہ زندہ ہوا اور اس نے بتا دیا کہ اسے فلاں نے قتل کیا ہے، یہ بتانے کے بعد پھر وہ اسی حالت میں چلا گیا تو قاتل نے انکار کر دیا اور کہا کہ اس نے قتل نہیں کیا، اس واضح نشانی کے بعد بھی ان پر کوئی اثر نہ ہوا، اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کے دلوں کی سختی کا کیا عالم ہوگا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کی سختی کو اک تشبیہ کے ساتھ بیان کرتے ہوئے فرمایا:

﴿ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لِمَا يُتَفَجَّرُ مِنْهُ إِلَّا نَهُرٌ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَاءٌ يَنْسُقُ فَيُخْرِجُ مِنْهُ الْمَاءَ ط وَإِنَّ مِنْهَا لَمَاءٌ يَنْسُقُ مِنْ حَشِيَّةِ اللَّهِ ط وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝﴾

(البقرہ: ۷۴)

”مگر ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد آخر کار تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھروں کی طرح سخت، بلکہ سختی میں کچھ اُن سے بھی بڑھے ہوئے، کیونکہ پتھروں میں سے تو کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس میں سے چشمے پھوٹ بہتے ہیں، کوئی پھٹتا ہے اور اس

فکر آخرت سے اعراض کا انجام گمراہی

میں سے پانی نکل آتا ہے اور کوئی اللہ کے خوف سے لرز کر گر بھی پڑتا ہے۔“
تو پتھر اس قدر سخت ہونے کے باوجود بھی اللہ کے خوف سے کانپتے اور گر پڑتے ہیں،
مگر بے فکر انسان اس سنگ سے بھی زیادہ سنگدل ہے، تو ایسا دل جو نصیحت قبول نہیں کرتا وہ
سخت ہے، اور سخت دل نصیحت قبول کرتا ہے اور نہ کسی تشبیہ اور تہدید کا اثر لیتا ہے، جیسا کہ اللہ
فرماتے ہیں:

﴿فَلَوْ لَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ
مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٤٣﴾﴾ (الانعام: ٤٣)

”پس جب ہماری طرف سے ان پر سختی آئی تو انہوں نے ہماری منت سماجت
کیوں نہ کی، ہمارے سامنے عاجزی کیوں اختیار نہ کی، اور ہمارے حضور
گرگڑائے کیوں نہ؟ مگر اُن کے دل سخت ہو گئے اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں
شیطان نے اسے ان کی نظروں میں مزین کر دیا۔“
گویا انہیں اطمینان دلایا ہے کہ تم بالکل صحیح کر رہے ہو یعنی جو کچھ تم کر رہے ہو یہی اصل
کرنے کا کام ہے، یہی وقت کا تقاضا ہے اور اسی میں ملک و قوم کی خدمت ہے، اس لئے
لگے رہو اپنی اور اپنے بچوں کی فکر اور آخرت کا ذکر چھوڑو یہ سب کتابی باتیں ہیں۔

اور پھر ایسی بے رخی اور بے اعتنائی کا انجام کچھ یوں ہوتا ہے کہ:

﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا
أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ ﴿٤٤﴾﴾ (الانعام: ٤٤)

”اور پھر جب انہوں نے اُس نصیحت کو جو انہیں کی گئی تھی بھلا دیا تو ہم نے ہر
طرح کی خوشحالیوں کے دروازے اُن کے لئے کھول دیئے۔ یہاں تک کہ جب
وہ اُن بخششوں میں جو انہیں عطا کی گئی تھیں خوب مگن ہو گئے، تو اچانک ہم نے
انہیں پکڑ لیا اور اب حال یہ تھا کہ وہ ہر خیر سے مایوس تھے۔“

جن کے دلوں میں نفاق کا روگ ہو یا وہ سخت ہوں، تو اُن کے دل خصوصی طور پر شیطان

فکرِ آخرت سے اعراض کا انجام گمراہی

کی آماجگاہ، اس کا نشانہ اور اس کا ہدف ہوتے ہیں، شیطان کے وسوسے، اس کے خیالات اور اس کے شکوک و شبہات سب سے زیادہ انہی دلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔

﴿لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَانْقَاسِيَةً قُلُوبَهُمْ طَوَّانَ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ﴾ (الحج: ۵۳)

”یہ اس لئے کہ شیطان کے خلل اور رخنے اندازی اور اس کی ڈالی ہوئی خرابی کو فتنہ بنا دیا جائے اُن لوگوں کے لئے کہ جن کے دلوں میں نفاق کا روگ ہو یا جن کے دل سخت ہوں۔“

تو دلوں کی سختی ایک نہایت ہی خطرناک معاملہ ہے چنانچہ دل کی سختی کو قرآن پاک میں نہایت ہی شدید اور سنگین الفاظ میں بیان کیا گیا ہے فرمایا:

﴿اَلَمْ يَنْ شَرَّحَ اللّٰهُ صَدْرَكَ لِلسَّلَاطَةِ فَهُوَ عَلٰى نُورٍ مِّنْ رَّبِّهِ طَقْوِيْلٌ لِّلْقٰسِيَةِ قُلُوبِهِمْ مِّنْ ذِكْرِ اللّٰهِ طَاوَلِيْكَ فِي ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ﴾ (الزمر: ۲۲)

”کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر چل رہا ہے اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس نے ان باتوں سے کوئی سبق نہ لیا۔ تباہی ہے ان لوگوں کے لئے جن کے دل اللہ کی نصیحت سے اور سخت ہو گئے۔“

تو یہ بات تو واضح ہے کہ دل اگر سخت ہو تو اس پر نصیحت اثر نہیں کرتی، آخرت کی باتیں دل میں نہیں بیٹھتیں، تو دلوں کی سختی ایک بہت بڑی بیماری ہے، بہت بڑی آزمائش اور ایک بہت بڑی سزا ہے۔

دل کی سختی ایک بہت بڑی بیماری اور آزمائش اس لئے ہے کہ آدمی کو اُس کا پتہ نہیں چلتا کہ وہ اس بیماری میں مبتلا ہے، حتیٰ کہ بتانے پر بھی اُس کا احساس نہیں ہوتا اور نہ وہ ماننے کو تیار ہوتا ہے؟

تاہم اگر کوئی ایمانداری سے اور سنجیدگی سے اس کا جائزہ لینا چاہے اور جاننا چاہے کہ

فکر آخرت سے اعراض کا انجام گمراہی

کہیں وہ دل کی سختی کی بیماری میں مبتلا تو نہیں ہے تو وہ خود بھی جان سکتا ہے، ورنہ وہ کسی روحانی امراض کے ماہر سے بھی رابطہ کر سکتا ہے۔

دلوں کی سختی جانچنے کے خواہشمند حضرات کے لئے اس کی چند علامات کا ذکر کرتے ہیں۔ مگر اپنے اپنے دل کی سختی جانچنے کے لئے، کہ دوسروں کے دلوں کی سختی جانچنے سے ہمیں کوئی فائدہ نہ ہوگا، بلکہ نقصان ہی ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے دلوں کی سختی سے غافل ہو جائیں گے۔

اس بیماری کی علامات میں سے ایک علامت ہے: آنکھوں کا جامد اور خشک ہو جانا، آنکھوں میں آنسو نہ آنا، آنکھوں میں قحط پڑ جانا۔

اور امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

((وَمَتَى أَفْحَطَتِ الْعَيْنُ مِنَ الْبُكَاءِ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ، فَأَعْلَمَ أَنَّ

فَحَطَهَا مِنْ قَسْوَةِ الْقَلْبِ)) (بدائع الفوائد: ۱۲۰۰)

اور جب اللہ کے ڈر سے آنکھوں سے آنسو ٹپکنے بند ہو جائیں تو پھر جان لو کہ آنکھوں کا وہ قحط اور خشک سالی دل کی سختی کی وجہ سے ہے۔

ہم اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ کہیں ہماری آنکھیں بھی اللہ کے خوف سے بہنے والے آنسوؤں کے حوالے سے قحط سالی کا شکار تو نہیں ہیں؟

اللہ کے ڈر سے آخری بار ہماری آنکھوں سے کب کوئی آنسو ٹپکا؟ اللہ کے ڈر سے بہنے والے آنسوؤں کی بات کر رہا ہوں میں ان آنسوؤں کی بات نہیں کر رہا جو بھرے مجمعے میں لمبی لمبی دعائیں کرتے ہوئے بہائے جاتے ہیں، یا کسی منبر پر کھڑے ہو کر رقت بھری آواز کی صورت میں دکھائے جاتے ہیں، بلکہ ان آنسوؤں کی بات کر رہا ہوں جو رات کی تاریکی میں اور تنہائی اور خلوت میں خالص اللہ کے ڈر سے بہنے لگتے ہیں، کتنا خوش قسمت ہے وہ انسان اور کتنی خوش نصیب ہے وہ آنکھ کہ اللہ کے ڈر سے جس سے کوئی آنسو ٹپک پڑیں۔

وہ سات خوش نصیب انسان کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنہیں اپنا سایہ نصیب فرمائیں گے ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہے کہ اللہ کے ڈر سے جس کی آنکھ سے آنسو

فکرِ آخرت سے اعراض کا انجام گمراہی

جاری ہو گئے ہوں۔

”وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ“ (صحیح بخاری: ۶۶۰)
 ”اور ایک وہ شخص کہ خلوت میں جب اُس نے اللہ کو یاد کیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو
 ٹپک پڑے۔“

کوئی دنیا دار اور سنگدل انسان ایسی آنکھ کی قدر و قیمت کیا جانے اور اس سے بہنے
 والے ایک آنسو کا، جو خالص اللہ کے خوف سے بہا ہو، مقام و مرتبہ کیا سمجھے!
 آپ ﷺ نے فرمایا:

((عَيْنَانِ لَا تَمْسُهُمَا النَّارُ: عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، وَعَيْنٌ
 بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ)) (ترمذی: ۱۶۳۹)

”دو آنکھیں ایسی ہیں جنہیں جہنم کی آگ نہ چھوسکے گی: ایک وہ آنکھ جو اللہ کے
 ڈر سے رو پڑی ہو اور ایک وہ آنکھ جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں پہرہ دیتے
 ہوئے رات گزاری ہو۔“

اور فرمایا:

((لَا يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ حَتَّى يَعُودَ اللَّبَنُ فِي
 الضَّرْعِ)) (ترمذی: ۱۶۳۳)

”وہ شخص جو اللہ کے ڈر سے رو پڑا ہو جہنم میں نہیں جائے گا جب تک دودھ تھنوں
 میں نہیں لوٹ جاتا، یعنی ہرگز جہنم میں نہیں جائے گا۔“

مگر افسوس کہ آج اُن آنسوؤں کے قدر دان خال خال ہی نظر آئیں گے، وہ ہمارے
 اسلاف ہی تھے جو اللہ کے ڈر سے بہنے والے آنسوؤں کی قدر و قیمت سمجھتے تھے، حضرت
 عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

((لَأَنْ أَدْمَعَ دَمْعَةً مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ
 بِأَلْفِ دِينَارٍ)) (شعیب الایمان: ۸۱۶)

”مجھے اللہ تعالیٰ کے ڈر سے ایک آنسو بہانا، ایک ہزار دینار صدقہ کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔“

آج ہم میں سے کتنے ہیں جنہیں کبھی اللہ کے ڈر سے آنسو بہانے کی سعادت نصیب ہوئی ہو، یا اس کے حصول کی کبھی کوشش کی ہو، یا کبھی اس کی ضرورت محسوس کی ہو، شاید کم ہی ایسے خوش نصیب ہوں گے جنہوں نے کبھی اس کی ضرورت ہی محسوس ہو۔

خیر یہ تو ایک الگ موضوع ہے، بات ہو رہی تھی دل کی سختی کی کہ اگر کوئی جاننا چاہے کہ اُس کا دل سختی کا شکار ہے یا نہیں، تو وہ اُس کی علامات دیکھ کر اپنا حال معلوم کر لے، اور اُن علامات میں سے ایک آنکھوں میں قحط پڑ جانا ہے۔

اور ایک علامت وعظ و نصیحت کا اثر نہ ہونا ہے، حکم یہ ہے کہ جو اللہ کی تنبیہ سے ڈرتا ہو اسے قرآن سے نصیحت کی جائے۔

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

”جو اللہ کی وعید اور تنبیہ سے ڈرے اسے قرآن سے نصیحت کیجئے۔“

اور اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خوف کی اہمیت اور شرف و فضیلت کا اندازہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اُن اہل ایمان کی تعریف کی ہے کہ قرآن سن کر جن کے دل کانپ جاتے ہیں اور ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ

آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ (الانفال: ۲)

”ایمان والے 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 اُن کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔“

اور اس کے برعکس کچھ وہ لوگ ہیں جن پر قرآن کا کچھ اثر نہیں ہوتا، ان کی اس کیفیت

پر افسوس کا اظہار کرتے اور انھیں وعید سناتے ہوئے فرمایا:

﴿وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ۝ لَا يَسْمَعُ آيَاتَ اللَّهِ تَتْلُو عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا

كَانَ لَمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٧﴾ (الجاثية: ٧)

”بتا ہی ہے ہر اُس جھوٹے بد اعمال شخص کے لئے جس کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور وہ اُن کو سنتا ہے پھر ازراہ تکبر اپنی اسی حالت پر مصر رہتا ہے گویا کہ اُس نے ان کو سنا ہی نہیں۔“

تو نصیحت کی باتیں سن کر اور قرآن سن کر اثر نہ لینا دل کی سختی کی ایک علامت ہے اور اسی طرح دیگر متعدد نشانیوں میں سے ایک نشانی اور علامت یہ بھی ہے کہ زندگی میں پیش آنے والے حالات و واقعات اور حوادثِ زمانہ سے نصیحت نہیں لیتا جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں:

﴿أُولَٰئِكَ يَدْرُونَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّمَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَشْتَوِبُونَ وَلَا

هُم يَذْكُرُونَ ﴿١٢٦﴾ (التوبة: ١٢٦)

”کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہر سال ایک دو مرتبہ یہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، مگر اس پر بھی نہ توبہ کرتے اور نہ سبق لیتے ہیں۔“

اسی طرح اور بھی علامات ہیں، مگر ہمیں کچھ اسباب کا جائزہ بھی لینا ہے کہ دلوں کی سختی کے اسباب و وجوہات کیا ہیں۔

دلوں کی سختی کے اسباب تو بہت زیادہ ہیں جیسے لمبی لمبی امیدوں میں گم رہنا، نماز باجماعت کا اہتمام نہ کرنا، قرآن پاک کی تلاوت نہ کرنا، خرید و فروخت میں حلال اور حرام کی تمیز نہ کرنا، لوگوں کو حقیر جاننا، مال و دولت پر اترانا، برے دوستوں کی صحبت اختیار کرنا وغیرہ۔ غرضیکہ خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں مگن ہونا اور آخرت کو بھول جانا، جن کے پاس دولت ہے وہ تو اس کے نشے میں اور اس کی لذت میں گم رہتے ہیں اور جن کے پاس نہیں ہے وہ اس کے حصول کی سعی و جہد میں اور اس کے تصور میں گم رہتے ہیں۔

دلوں کی سختی کا علاج: انہی کوتاہیوں کو دور کرنا ہے یعنی لمبی لمبی امیدیں نہ باندھیں، نماز باجماعت کی پابندی کریں، قرآن پاک کی تلاوت پابندی سے کریں، نوافل کا اہتمام کریں، چاہے تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں، اخلاص کے ساتھ ادا کی گئی دو رکعتیں بھی اللہ کے حضور اتنی

فکرِ آخرت سے اعراض کا انجام گمراہی

قیمت پاتی ہیں کہ انسان تصور نہیں کر سکتا۔

مثلاً فجر کی دو سنتوں کی اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسی قدر و قیمت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا:
 ((رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا)) (بخاری: ۲۸۴۰)
 ”فجر کی دو رکعتیں دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں۔“

اور فجر کی سنتیں فرض نہیں ہیں بلکہ نوافل میں آتی ہیں البتہ بہت زیادہ اہمیت، فضیلت اور اجر و ثواب کی حامل ہیں، جیسا کہ حدیث میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں:
 ((لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مِنْهُ تَعَاهُدًا
 عَلَى رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ)) (بخاری: ۱۱۶۳)
 ”آپ ﷺ نوافل میں سے فجر کی دو رکعتوں سے زیادہ کسی چیز پر سخت پابندی
 نہیں کرتے تھے۔“

غرضیکہ دلوں کی سختی دور کرنے کے لیے کوئی بھی نیک اعمال کیے جاسکتے ہیں، چاہے وہ
 کتنے چھوٹے اور بظاہر معمولی ہی کیوں نہ ہوں جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:
 ((أَتَحِبُّ أَنْ يَلِينَ قَلْبُكَ ، وَتُدْرِكَ حَاجَتَكَ؟ إِرْحَمِ الْيَتِيمَ
 وَأَمْسَحْ رَأْسَهُ وَأَطْعِمْهُ مِنْ طَعَامِكَ ، يَلِينُ قَلْبُكَ ، وَتُدْرِكَ
 حَاجَتَكَ)) (صحيح الجامع : ۸۰)

”کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو اور تمہاری ضرورتیں پوری ہوں؟ یتیم کے
 ساتھ شفقت کرو اس کے سر پر ہاتھ پھیرو اور اپنے کھانے میں سے کھانا کھاؤ،
 تمہارا دل نرم ہوگا اور تمہاری حاجتیں پوری ہوں گی۔“

اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر
 المسلمين من كل ذنب انه هو الغفور الرحيم -

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فکرِ آخرت سے انسان کو مقصدِ حیات کے سمجھنے اور ترجیحات کے تعین میں مدد ملتی ہے

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرُّوكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ۖ وَلَا يَغُرُّكُمُ
بِاللَّهِ الْغُرُورُ ۗ﴾ (فاطر: ۵)

اس حقیقت سے ہر شخص آگاہ ہے کہ انسان کی زندگی میں پرائیٹیز، اولویات اور ترجیحات نہایت ضروری ہیں، کہ ترجیحات اگر نہ ہوں تو دنیا کا سارا نظام بے ربط، بے ہنگم اور درہم برہم ہو جائے۔

ترجیحات انسان کی ضرورت ہے، زندگی کے ہر شعبے میں ضروری ہے اور اس ضرورت کا احساس اور اس کی سمجھ انسان کی فطرت میں موجود ہے۔ ترجیحات آدمی کی سوچ، اس کے عقیدے اور نظریے اور اس کے اہداف و مقاصد کی غماز اور عکاس ہوتی ہیں۔ ترجیحات سے انکار اور اعراض ممکن نہیں، صرف اختیار مختلف ہوتا ہے کہ کوئی شخص کون سی ترجیحات اختیار کرتا ہے۔

ترجیحات کی اصل میں تو بنیاد اور معیار عقیدہ و نظریہ اور ایمان ہوتا ہے، مگر بعض کے ہاں ترجیحات کی بنیاد محض اس کی خواہشات ہوتی ہیں۔ ترجیحات آدمی کی اپنے اہداف و مقاصد کے ساتھ سنجیدگی اور اخلاص یا لالابالی پن اور عدم اخلاص کی علامت ہوتی ہیں اور اس کی دانشمندی یا حماقت کی ترجمانی کرتی ہیں۔

یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ ترجیح کیا ہوتی ہے؟

ترجیح کا مطلب ہے: دو چیزوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا، کسی ایک کو اختیار کرنا، دورائے میں سے، دو کاموں یا دو باتوں میں سے کسی ایک کو پسند کرنا، اپنا وزن کسی ایک

فکر آخرت سے انسان کو مقصد حیات..

پلڑے میں ڈالنا، اس کی طرف مائل ہونا، جھک جانا، اپنی قوتیں اور صلاحیتیں، اپنے اختیارات، اپنا وقت، اپنا پیسہ، اپنی سوچ، اور فکر اور اپنے جذبات و چیزوں میں سے کسی ایک کے لیے وقف کر دینا، ترجیح دینا کہلاتا ہے۔ ترازو کے دو پلڑوں میں سے کسی ایک کا بھاری ہونا، اس کا راجح ہونا کہلاتا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے: آپ ﷺ نے فرمایا:

((تَوْضَعُ الْمَوَازِينِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَتَوَزَنُ الْحَسَنَاتُ وَالسَّيِّئَاتُ
فَمَنْ رَجَحَتْ حَسَنَاتُهُ عَلَى سَيِّئَاتِهِ مِثْقَالَ حَبَّةِ دَخَلَ الْجَنَّةَ ،
وَمَنْ رَجَحَتْ سَيِّئَاتُهُ عَلَى حَسَنَاتِهِ دَخَلَ النَّارَ)) (فتح الباری ،
ج: ۱۳ ، ص: ۵۳۹ - مختصر تاریخ دمشق: ۲۱۴۵۲ ، السلسلہ

الضعيفة: ۱۳۱۶۷)

قیامت کے دن ترازو قائم کیے جائیں گے، ان میں حسنات و سیئات تولی جائیں گی، پس جس کی نیکیاں اس کے گناہوں پر ایک دانے کے برابر بھاری، غالب اور راجح ہو گئیں تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور جس کے گناہ اس کی نیکیوں پر راجح ہوئے وہ جہنم میں داخل ہو جائے گا۔

تو ترجیح کا مطلب ہے دو کاموں میں سے ایک کی طرف مائل ہونا، جھک جانا، اہمیت دینا اور مقدم رکھنا۔

ترجیح دنیا کہ کاموں میں بھی ہوتی ہے اور دین کے کاموں میں بھی ہوتی ہے، ترجیح اچھے کاموں میں بھی ہوتی ہے اور برے کاموں میں بھی ہوتی ہے، اور ترجیح اچھے اور برے کاموں کے درمیان بھی ہوتی ہے۔ ترجیح انسان کی ضرورت بھی ہے اور اس کی ایک بہت بڑی خوبی بھی ہے بشرطیکہ اس کا صحیح استعمال ہو، کیونکہ صحیح ترجیح انسان کو خوب سے خوب تر اور بلند سے بلند تر کی طرف لے کر جاتی ہے۔

ترجیح کی ضرورت انسان کو زندگی کے ہر شعبے میں پڑتی ہے، اعلیٰ کو ادنیٰ پر اولویت دینے کے لیے، مفید کو غیر مفید پر، اہم کو غیر اہم پر، فرض کو نفل پر، افضل کو مفضول پر، اصل کو فروع پر

اور آخرت کو دنیا پر مقدم کرنے کے لیے ترجیح کی ضرورت ہوتی ہے۔

خوب پر خوب تر کو ترجیح دینا، اور خراب پر خراب تر سے سنبھلنے کو ترجیح دینا انسان کی فطرت میں موجود ہے، آپ کسی بچے کو بھی جو تھوڑی سی سمجھ بوجھ رکھتا ہو دو چیزوں میں سے ایک کو پسند کرنے کا اختیار دیں تو وہ ان میں سے زیادہ اچھی والی چیز کو ہی اختیار کرے گا، اگرچہ اسے یہ اندازہ کرنے میں کہ ان میں سے زیادہ اچھی کون سی ہے غلطی لگ سکتی ہے، تو جب کوئی بچہ بھی ترجیح کی حقیقت کو سمجھتا اور محسوس کرتا ہے۔ تو پھر کوئی سمجھدار آدمی کیونکر اس صلاحیت اور وصف سے لاعلم اور عاری رہ سکتا ہے۔

دو چیزوں میں سے زیادہ اچھی چیز کو صرف وہ شخص اختیار نہیں کرتا جسے اس کے زیادہ اچھے اور بہتر ہونے کا علم نہ ہو، یا کوئی کم عقل شخص، جو اچھی اور زیادہ اچھی میں فرق نہیں کر سکتا یا کوئی بدنصیب یا بد بخت جو تجاہل سے کام لے رہا ہو، یعنی جان بوجھ کر انجان بنا ہوا ہو، باقی ہر شخص خوب سے خوب تر کو پسند کرتا اور ترجیح دیتا ہے۔

اچھی اور بری چیز میں فرق کر لینا کوئی کمال عقل نہیں ہے، بلکہ اصل عقلمندی یہ ہے کہ آدمی دو اچھی چیزوں میں سے زیادہ اچھی چیز کو سمجھتا ہو، اور دو بری چیزوں میں سے زیادہ بری چیز کو پہچان سکتا ہو جیسا کہ کہتے ہیں کہ:

((لَيْسَ الْعَاقِلُ الَّذِي يَعْلَمُ الْخَيْرَ مِنَ الشَّرِّ))

عقلمند وہ نہیں ہے جو خیر اور شر کی پہچان رکھتا ہے۔

((وَلَكِنَّ الْعَاقِلُ الَّذِي يَعْلَمُ خَيْرَ الْخَيْرَيْنِ وَشَرَّ الشَّرَّيْنِ)) (مجموع

الفتاوی لابن تیمیہ، ج: ۲۰، ص: ۵۴)

بلکہ عقلمند وہ ہے جو خیر کی باتوں میں زیادہ خیر کی بات کو سمجھتا ہو اور دو بری چیزوں میں سے زیادہ بری چیز کو پہچانتا ہو۔

آج ہمارا انفرادی طور پر، اور اجتماعی طور پر من حیث الامة سب سے بڑا، یا کم از کم بہت بڑے بڑے مسائل میں سے ایک بہت بڑا مسئلہ ہماری ترجیحات کے اختلال اور عدم

توازن کا شکار ہونا ہے۔

کس کس شعبے کی کس کس ترجیح کی بات کریں، زندگی کے تمام شعبوں میں تقریباً تقریباً تمام ہی ترجیحات عدم توازن کا شکار ہیں۔

مثال کے طور پر جسم کی صحت و سلامتی اور تندرستی کی ضرورت و اہمیت پر کسی کو اعتراض اور انکار نہیں ہو سکتا اور اس غرض کے لیے سپورٹس، ایکسرسائزز اور دیگر فزیکل ایکٹیویٹیز کا اہتمام یقیناً قابل اعتراض نہیں ہے۔ لیکن جسمانی صحت و تندرستی کے نام پر ایسے کھیلوں کا اہتمام کرنا جن سے دین کے تقاضے متاثر ہوتے ہوں، بلکہ یکسر نظر انداز کیے جاتے ہوں کسی صورت مثبت ترجیح نہیں ہوگی۔

جسمانی صحت کو اور اس کے لیے کسی کھیل کو اگر اتنا ہی اہم مان لیا جائے جتنا کہ اس کو اہمیت دی جاتی ہے تو کیا اسے روحانی صحت پر ترجیح دی جاسکتی ہے؟
جسمانی صحت کے لیے جس قدر ذاتی اور قومی ذرائع اور وسائل استعمال کیے جاتے ہیں اگر ان کھیلوں کے اہتمام کو جسمانی صحت کے لیے ہی تسلیم کر لیا جائے تو کیا اتنا ہی اہتمام اور اہمیت روحانی صحت کو بھی دی جاتی ہے؟ جبکہ اصولاً، عقلاً اور شرعاً روحانی صحت ہر لحاظ سے جسمانی صحت پر مقدم ہے، حتیٰ کہ انسان کو کھانے پینے کی ضرورت سے بھی زیادہ دین کی اور دین کی سلامتی کی ضرورت ہے۔

کھیل کود کو اس قدر ترجیح کہ اس سے انسانی زندگی کے بہت سے معاملات اور بنیادی حقوق متاثر ہوں اور ان میں دین کا کہیں نام و نشان تک نہ ہو، بلکہ اس کو ضروری ہی نہ سمجھا جاتا ہو، تو ایسی ترجیح کو آپ کیا نام دیں گے؟

آج کھیل اور کھلاڑیوں کے ساتھ تعلق اور لگاؤ دیوانگی کی حد تک ہے، اور اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوتا ہے وہ ایک الگ کہانی ہے، دنیا میں کھلاڑیوں کو جو عزت، جو مقام و مرتبہ اور جو اہمیت دی جاتی ہے، کسی عالم دین کو اس کے عشرِ عمیر بھی اہمیت نہیں دی جاتی ہے، بلکہ قابل ذکر ہی نہیں سمجھا جاتا۔

کوئی کھلاڑی، کوئی ایکٹر، کوئی گلوکار فوت ہو جائے تو پورا ملک سوگوار ہوتا ہے، اور اس کی مدح سرائی کے قصیدے پڑھے جانے لگتے ہیں، لیکن کوئی عالم فوت ہو جائے تو اس کی وفات کی خبر کو بھی وقت اور پیسے کا ضیاع سمجھا جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟

ایسا اس لیے ہے کہ ہماری ترجیحات میں نہ صرف یہ کہ عدم توازن ہے بلکہ ترجیحات الٹ پلٹ ہو گئی ہیں، اور ان کا معیار ہی بدل گیا ہے۔

ہماری ترجیحات دین اور فکر آخرت پر مبنی نہیں بلکہ ہماری ترجیحات کا مرجع اور مرکز و محور ہماری خواہشات ہیں اور قرآن پاک نے اس ضمن میں ایک قاعدہ بیان کر رکھا ہے، فرمایا:

﴿فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا يُؤْتِي بَعْضُهُمْ أَمْوَالَهُمْ لِيَسْتَوِيُوا بِهِمْ وَلَا يَشَاءُ اللَّهُ أَن يَجْعَلَهُمْ سَوَاءً مِمَّنَّ سَاءَ مَا يَحْكُمُ اللَّهُ﴾

(القصص: ۵۰)

”اے پیغمبر ﷺ اگر یہ لوگ آپ کی بات نہیں مانتے تو جان لیجئے کہ یہ صرف اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں اور اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اللہ کی رہنمائی کے بغیر اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا ہو۔“

یعنی اگر آدمی کی ترجیحات دین کے مطابق نہیں تو پھر وہ خواہشاتِ نفس کے مطابق ہیں۔ جس قوم کا یہ حال ہو، اور مجموعی طور پر یہ حالت ہو کہ قوم کے تمام افراد، پوری حکومت، تمام اخبارات، ٹی وی چینلز، کھیل پر گفتگو کرتے ہوئے نظر آئیں، اس کے انعقاد کے لیے تمام وسائل جھونک دیے جائیں، ہزاروں افراد کو سیکورٹی پر مامور کر دیا جائے، ٹرانسپورٹیشن فری کر دی جائے، کروڑوں روپیہ خرچ کر دیا جائے، اور ٹکٹوں کے حصول کے لیے قطاریں لگ جائیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ان کی ترجیحات کا مقصد اور معیار کیا ہوگا؟

انسوس! آج مسلمانوں کی اکثریت کا یہ حال ہے، اور اکثریت یوں بھی راہ راست پر کم ہی ہوتی ہے اور جو راہ راست پر ہوتے ہیں پھر ان میں سے بھی بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو دنیا میں زہد و تقویٰ کی مثال اور طلبِ آخرت کے میدان میں ایک نمونہ ہوتے ہوں۔

اس حوالے سے آپ ﷺ نے ایک عمومی تناسب بیان فرمایا ہے، فرمایا:
 ((إِنَّمَا النَّاسُ كَابِلٌ مِائَةِ لَا يَجِدُ الرَّجُلُ فِيهَا رَاحِلَةً))

(صحیح الترمذی: ۲۸۷۲)

معیاری لوگوں کا تناسب لوگوں میں ایسے ہی ہے جیسے سواونٹ ہوں اور ان میں مشکل سے کوئی ایک اونٹ سواری کے قابل پایا جائے۔

اونٹوں میں کسی اونٹ کو اچھا قرار دینے اور اسے سواری کے قابل کہنے کا مطلب ہے، کہ وہ خوبیوں، صلاحیتوں، قابلیتوں اور اچھی صفات والا ہے اور ایسا اونٹ کہ جو مضبوط اور طاقت ور ہو، بوجھ اٹھانے کے قابل ہو، اس میں قوت برداشت ہو، صبر اور تحمل ہو، تیز رفتار ہو، پھرتیلا ہو، سرکش نہ ہو (کہ سوار ہونے والے کو سوار نہ ہونے دے) بلکہ مالک کے سامنے نرم اور فرمانبردار ہو اور وفادار ہو، یقیناً سواونٹوں میں بھی بمشکل پایا جانے والا ہے، گویا کہ جانوروں میں یہ تناسب ایک اور سو کا ہے، یعنی کوئی ایک جانور دوسرے جانوروں سے خوبیوں کے لحاظ سے سو گنا بہتر اور مفید ہو سکتا ہے، جب کہ انسانوں میں یہ تناسب ہزار گنا ہے۔

جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:
 ((لَيْسَ شَيْءٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفٍ مِثْلِهِ إِلَّا الْإِنْسَانُ))

(المعجم الكبير للطبراني: ۶۰۹۵)

”کوئی چیز اپنے جیسی ایک ہزار چیزوں سے بہتر نہیں ہو سکتی سوائے انسان کے۔“
 یعنی انسان کے اندر اتنا پوٹنشل موجود ہے اور اُس کے اندر ایسی ایسی خوبیاں، صلاحیتیں، صفات، قوتیں اور خصائیس پائی جائیں کہ اپنے جیسے ایک ہزار لوگوں سے بہتر ہو سکتا ہے۔

لیکن افسوس کہ آج کا مسلمان ایک ہزار گنا کسی سے بہتر تو کیا ہوگا، سو گنا بھی نہیں ہے، سو گنا ہی ہو جاتا تو ہم کم از کم جانوروں کے برابر ہی ہو جاتے۔

اور پھر یہ جو بہتری ہے، اس کا مطلب اپنی ذات کے لئے بہتر ہونا نہیں، بلکہ دوسروں

فکر آخرت سے انسان کو مقصد حیات ..

کے لئے بہتر ہونا ہے، اور اس میں اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہونا بھی ہے، بلکہ اس کو تو بہتری کا معیار مقرر فرما دیا ہے جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي))

(ترمذی: ۳۸۹۵)

”تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر اور اچھا ہے، اور میں تم میں سے اپنے اہل خانہ کے لیے اچھا ہوں۔“

ایسے ہی حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ أَنْفَعُهُمْ وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ سُرُورٌ تَدْخُلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ ، أَوْ تَكْشِفُ عَنْهُ كُرْبَةً ، أَوْ تَقْضِي عَنْهُ دَيْنًا ، أَوْ تَطْرُدَ عَنْهُ جُوعًا ، وَلَآنَ أَمْسِي مَعَ أَخِي الْمُسْلِمِ فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي الْمَسْجِدِ شَهْرًا)) (صحيح الجامع: ۱۷۶)

”جو لوگ دوسروں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے پسندیدہ اعمال میں سے ایک یہ ہے کہ تم کسی مسلمان کو کوئی خوشی اور مسرت پہنچاؤ، یا اس سے کوئی تنگی دور کر دو، یا اس کی طرف سے قرض ادا کر دو، یا اس کی بھوک مٹا دو، اور میں اپنے کسی مسلمان بھائی کے ساتھ اس کے کسی کام کے لیے چل کر جاؤں، مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں مسجد میں پورا مہینہ اعتکاف کروں۔“

اللہ تعالیٰ ہمیں مفید و مثبت ترجیحات اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہماری دنیا و آخرت کے لیے فائدہ مند اور بہتر ہو۔ آمین

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فکرِ آخرت سے بے فکر انسان اپنے لیے غلط ترجیحات متعین کر لیتا ہے

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّبَكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ۖ وَلَا يَغُرَّبَكُمُ
بِاللَّهِ الْعُرُودُ ﴿٥﴾﴾ (فاطر : ٥)

ترجیح انسان کی زندگی کا ایک نہایت ہی اہم عمل، روش، طرز زندگی اور اسلوب حیات ہے، جو کہ دنیوی اور اخروی زندگی کے لئے یکساں طور پر اہمیت رکھتا ہے، جیسا کہ گذشتہ خطبے میں ہم نے جانا۔

غلط ترجیحات کے نتیجے میں دنیوی زندگی کے نقصانات تو سہے جاسکتے ہیں، مگر انسان اخروی زندگی کے خسارے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔

دنیوی زندگی میں غلط ترجیحات کی بے شمار مثالوں میں سے ایک مثال یوں سمجھئے کہ کوئی کینسر کا مریض، جو کینسر کی آخری سٹیج میں ہو، اگر اسے ساتھ میں کوئی نزلہ، زکام، کھانسی جیسی معمولی بیماری بھی لاحق ہو، کہ جو قابل برداشت بھی ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خود بخود ٹھیک بھی ہو جاتی ہے، اور وہ شخص کینسر کے علاج کو نظر انداز کر کے فلو (FLU) کے علاج کے لئے فکر مند ہو اور اسے کینسر کے علاج پر ترجیح دے، تو آپ ایسی ترجیح کو کیا نام دیں گے؟ نرم سے نرم الفاظ میں اسے غلط ترجیح کہیں گے اور سخت الفاظ میں اس شخص کو احمق اور نادان کہیں گے۔

آپ جانتے ہیں کہ آدمی جب بیمار ہوتا ہے تو عموماً ایسی چیز کی خواہش کرتا ہے جو اسے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس کے لئے جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے، مگر وہ مصر ہوتا ہے کہ اسے وہی چاہیے، جبکہ اس کے گھر والے اس سے ہمدردی اور خیر خواہی کرتے ہوئے اسے

فکرِ آخرت سے بے فکر انسان....

اُس سے بچاتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں ہے آپ ﷺ نے فرمایا:
 ((إِنَّ اللَّهَ لَيَحْمِي عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ مِنَ الدُّنْيَا وَهُوَ يَجِبُهُ، كَمَا
 تَحْمُونَ مَرِيضَكُمْ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ تَخَافُونَهُ عَلَيْهِ))

(مسند احمد: ۲۳۶۲۲)

”اللہ تعالیٰ اپنے مؤمن بندے کو دنیا سے بچاتا ہے جبکہ وہ اسے پسند کرتا اور چاہ
 رہا ہوتا ہے، جیسا کہ تم اپنے بیمار کو کھانے پینے سے بچاتے ہو اس کے نقصان
 سے ڈرتے ہوئے۔“

یوں تو دنیوی معاملات میں غلط ترجیح کے نتیجے میں ہونے والے نقصانات کا موازنہ،
 آخرت کے معاملات میں غلط ترجیح سے ہونے والے نقصانات سے ہرگز نہیں کیا جاسکتا۔

کیونکہ دنیا تو جیسی تیزی گزر رہی جائے گی، اچھی گزرے یا بری اور پھر آخرت کی نعمتوں
 کی ایک جھلک یا آخرت کی تکلیفوں کی ایک جھلک دیکھ لینے کے بعد دنیا کی نعمتیں یا اس کی
 تکلیفیں تو گویا کافور ہو جائیں گی۔ مگر آخرت کی زندگی جیسی تیزی نہیں گزرے گی بلکہ غلط ترجیح
 کے نتیجے میں وہاں انجام بھگتنا ہوگا۔ (إلا ما رحم ربی)

تو دنیا کے معاملے میں غلط ترجیح کے نقصان کا موازنہ، آخرت کے معاملے میں غلط ترجیح
 کے نقصان سے ہرگز نہیں کیا جاسکتا، یہ صرف بات سمجھانے کے لئے ہے کہ آخرت کے
 معاملات میں غلط ترجیح آدمی برداشت نہیں کر سکتا۔

سوال یہ ہے کہ ترجیح کا تعین کیسے ہوتا ہے، ترجیح متعین کرنے کا ذمہ دار کون ہے اور اس
 کے اسباب و عوامل کیا ہیں۔

اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اپنی ترجیح متعین کرنے کا ذمہ دار انسان خود آپ ہے،
 چاہے اس کے اسباب و عوامل کچھ بھی ہوں اور یہ کہ اس ضمن میں اس کا کوئی بھی عذر ہرگز
 قابل قبول نہ ہوگا۔

جیسا کہ قرآن پاک میں ہے کہ قیامت کے دن منکرین حق جب جہنم میں اپنا عذر پیش

کرتے ہوئے کہیں گے:

﴿وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلًا ۗ رَبَّنَا إِنْتَهُم

ضَعُفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْتِهِمْ لَعْنَا كَبِيرًا ۗ﴾ (الاحزاب: ۶۷، ۶۸)

”اے ہمارے رب! ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی بات مانی اور ان کی اطاعت و فرمانبرداری کی، انہوں نے ہمیں راہ راست سے بھٹکا دیا اور گمراہ کر دیا، اور درخواست کریں گے کہ اے ہمارے رب! انہیں دگنا عذاب دے اور ان پر بہت بڑی لعنت فرما۔“

اور ایک دوسرے مقام پر ہے:

﴿قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ ۗ كُلَّمَا

دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا ۗ حَتَّىٰ إِذَا دَارَكُوا فِيهَا جَبَبِعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ

لِأُولِهِمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَأَنْتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا ۗ مِنَ النَّارِ ۗ قَالَ لِيُحِلَّ

ضِعْفٌ ۗ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ ۗ وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ

فَضْلٍ قَدًّا وَقَوْلَا الْعَذَابِ بَسًا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ۗ﴾ (الاعراف: ۳۸، ۳۹)

اللہ فرمائے گا: ”جاؤ تم بھی اسی جہنم میں چلے جاؤ جس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے گروہ جن و انس جا چکے ہیں ہر گروہ جب جہنم میں داخل ہوگا، تو اپنے پیش رو گروہ پر لعنت کرتا ہوا داخل ہوگا، حتیٰ کہ جب سب وہاں جمع ہو جائیں گے تو ہر بعد والا گروہ پہلے گروہ کے بارے میں کہے گا، اے ہمارے رب! یہ لوگ تھے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، لہذا انہیں آگ کا دہرا عذاب دے، ارشاد ہوگا: ہر ایک کے لئے دہرا ہی عذاب ہے، مگر تم جانتے نہیں ہو، اور پہلا گروہ دوسرے گروہ سے کہے گا: تم کو ہم پر بھلا کون سی فضیلت حاصل تھی، اب اپنی کمائی کے نتیجے میں عذاب کا مزہ چکھو۔“

یعنی اگر ہم پر الزام یہ ہے کہ ہم چونکہ دنیوی زندگی میں تم سے پہلے آئے تھے، لہذا تم ہمارے رہن سہن اور طور طریقوں سے متاثر ہوئے، ہمارے عقائد و نظریات تمہاری گمراہی کا

سبب بنے، تو یہ معاملہ خاص تمہارے ساتھ ہی تو نہیں ہوا اسی طرح ہماری گمراہی کا سبب ہم سے پہلے آنے والے بنے۔

اور یوں ہر گروہ کسی نہ کسی کا خلف ہے تو کسی نہ کسی کا سلف بھی ہے، چنانچہ دونوں کو دہرا عذاب ہوگا، ایک خود گمراہ ہونے کا اور دوسرا دوسروں کو گمراہ کرنے کا۔

اور کوئی شخص محض اس بناء پر سزا سے نہیں بچ سکتے گا کہ وہ اپنی گمراہی اور بے راہ روی کا الزام دوسروں کو دے اور انہیں ذمہ دار ٹھہرائے، البتہ قرآن و حدیث میں یہ بات وضاحت کے ساتھ مذکور ہے کہ کسی کی گمراہی کا سبب بننے والا بھی اس کی سزا پائے گا۔

تو ترجیحات کے تعین کا ذمہ دار ہر انسان خود آپ ہے، البتہ اُس کے کچھ اسباب و عوامل ضرور ہیں، جن میں سے سب سے پہلا اور بنیادی سبب گھر کا ماحول اور تربیت ہے، پھر دوست و احباب کی محفلیں اور صحبتیں، نظام تعلیم، معاشرہ اور ایک نہایت اہم سبب ہے حکومت وقت۔

اور آج اس دور میں کچھ دیگر اسباب بھی شامل ہو چکے ہیں اور وہ یقیناً سب سے زیادہ مہلک، خطرناک اور تباہ کن ہیں اور وہ ہیں:

سوشل میڈیا اور ٹریڈیشنل میڈیا، اگرچہ وہ بھی گورنمنٹ کے انڈر ہی آتے ہیں، جو کہ بظاہر Independent لگتے ہیں۔

تاہم انسان کی ترجیحات کو متعین کرنے میں ان تمام عوامل کا اپنا اپنا حصہ ہے، لیکن حکومت وقت پر زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، بشرطیکہ ملک میں اسلامی نظام حکومت رائج ہو، نظام خلافت ہو، جمہوری حکومت میں تو اصلاح معاشرہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ حکومت اگر مثال کے طور پر میڈیا پر پابندیاں لگانا چاہے گی، تو کیبل آپریٹرز اور میڈیا ہاؤسز احتجاج کریں گے اور عوام مظاہرے کرے گی اور دھرنے دے گی اور سیاسی جماعتیں انہیں سپورٹ کریں گی، تو نظام درہم برہم ہو جائے گا۔

میڈیا کو جب تک بے حیائی پھیلانے اور لوگوں کے اخلاق تباہ کرنے کی آزادی حاصل

ہے تب تک تو کلی طور پر معاشرے کی اصلاح ممکن نہیں ہے۔
البتہ انفرادی طور پر، اللہ تعالیٰ کے خاص فضل کے بعد اگر کوئی شخص اپنی ذاتی کوششوں سے میڈیا سے دور رہتے ہوئے، گھر کا ماحول دینی بناتے ہوئے اور دیندار لوگوں کے ساتھ منسلک رہتے ہوئے اپنی اور اپنے اہل خانہ کی اصلاح کرنا چاہے تو اس کی اصلاح کی امید کی جاسکتی ہے۔

میڈیا کس طرح لوگوں کی ترجیحات کے تعین اور ان کی ذہن سازی میں کردار ادا کرتا ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن حکومت اگر صالح افراد پر مشتمل ہو اور نیک نیتی سے اصلاح معاشرہ کے حوالے سے کچھ کرنا چاہے تو اس کے پاس دوسرے آپشنز بھی موجود ہوتے ہیں، شرط یہ ہے کہ قیادت صالح ہو، صالح قیادت کا اپنا بھی ایک رنگ ہوتا ہے جو کہ عوام پر مثبت اثر چھوڑتا ہے، اسی طرح بری قیادت کا بھی ایک رنگ ہوتا ہے جو لوگوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔
مقولہ مشہور ہے کہ: (النَّاسُ عَلَىٰ دِينٍ مُّلُّوكِهِمْ)

لوگ اپنے حکمرانوں کے طور طریقوں پر ہوتے ہیں، عوام اپنے حکمرانوں کے کردار سے متاثر ہوتے ہیں۔

خليفة وليد بن عبد الملك رضي الله عنه نے اپنے دور میں جو جو کام کئے، ان میں سے ایک نمایاں کام تعمیرات کے حوالے سے تھا، ہسپتال بنائے، سڑکیں بنائیں اور مسجدیں بنائیں، ان کے دور میں جو لوگ آپس میں باتیں کرتے تو ان کی گفتگو میں تعمیرات کی طرف رجحان زیادہ ہوتا اور ایک دوسرے سے پوچھتے کہ تم نے کون سی عمارت بنائی اور کیا تعمیر کیا۔

ان کے بھائی سلیمان بن عبد الملك عورتوں کی طرف رجحان رکھتے تھے، چنانچہ ان کے دور میں لوگ گفتگو کرتے ہوئے عورتوں کا ذکر کرتے، کہ تم نے کتنی شادیاں کیں اور تمہارے پاس کتنی لونڈیاں ہیں وغیرہ۔

ان کے بعد ان کے کزن عمر بن عبد العزيز رحمہ اللہ کا دور آیا، جو کہ عادل، متقی و پرہیزگار اور زاہد و عابد خلیفہ تھے، ان کے دور میں لوگ باتیں کرتے ہوئے ایک دوسرے سے

پوچھتے کہ آج تم نے کتنا قرآن پڑھا ہے، کتنی عبادت کی اور کیا کیا وظائف کئے اور آج ہمارے دور کے حکمرانوں کی ترجیحات: کھیل کود، ناچ گانا، ہلا گلا، موج مستی، حزب اقتدار ہو یا حزب اختلاف سب ایک ہی ڈگر پر چل رہے ہیں۔

چنانچہ عوام کا دین و مذہب وہی ہوتا ہے جو حکومتوں کا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا کہ پورے کا پورا ملک کھیل تماشے کے پیچھے پڑا ہوا ہے، حتیٰ کہ دین دار، نمازی اور پرہیزگار لوگ بھی کھیل پر ہی گفتگو کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔

نوجوان جو کسی بھی قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں، مستقبل کے معمار ہوتے ہیں، تخت اقتدار کے جانشین ہوتے ہیں، انہیں کیا سکھایا جا رہا ہے، ان کی تربیت کیا ہو رہی ہے، پوری قوم کی ترجیحات بدل کے رکھ دی گئی ہیں۔

کسی قوم کا مستقبل دیکھنا ہو تو اس کے نوجوان طبقے کے کردار کو دیکھیں، ان کی خواہشات کو دیکھیں، ان کی ترجیحات کو دیکھیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس قوم کا مستقبل کیسا ہوگا۔

دنیا کی تاریخ کو بدلنے کا سہرا ہمیشہ نوجوانوں کے سر رہا ہے، چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں:

((مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا شَابًّا، وَلَا أُوتِيَ الْعِلْمَ عَالِمٌ إِلَّا وَهُوَ شَابٌّ)) (تفسیر ابن کثیر / سورة الانبياء ، المعجم الأوسط للطبراني

(۶۴۲۱:

اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھی مبعوث فرمایا ہے جوانی کے عالم میں مبعوث فرمایا ہے اور جس عالم کو بھی علم حاصل ہوا ہے جوانی کے عالم میں ہی ہوا ہے۔

اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

﴿فَجَعَلَهُمْ جُودًا إِلَّا كَيْبَرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ﴾ ۱۰۰ ﴿قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ﴾ ۱۰۱ ﴿قَالُوا سَبِعْنَا فَتَىٰ يَدُوكُهُمْ يُقَالُ لَهُ

إِبْرَاهِيمَ ۞ (الانبیاء: ۵۸: ۶۰۳)

”چنانچہ اس نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور صرف ان کے بڑے کو چھوڑ دیا تاکہ شاید وہ اس کی طرف رجوع کریں، انہوں نے آکر بتوں کا یہ حال دیکھا تو کہنے لگے: ہمارے خداؤں کا یہ حال کس نے کر دیا؟ بڑا ہی کوئی ظالم تھا وہ، بعض لوگ بولے: ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا تھا جس کا نام ابراہیم (علیہ السلام) ہے۔“

تو دین کا کام ہو یا دنیا کا نوجوان ہی سب سے آگے آگے ہوتے ہیں، نوجوانوں کو ترجیحات کے تعین میں مدد نہ دینا کسی بھی حکومت کی غفلت اور کوتاہی ہوتی ہے۔ کسی بھی شخص کے لئے صرف تعلیم کافی نہیں ہوتی، جب تک اس کی تربیت کا اہتمام نہ کیا جائے اگر تربیت نہ کی جائے تو اس کا علم نہ صرف یہ کہ اس کو فائدہ نہیں دیتا بلکہ نقصان پہنچاتا ہے۔ چنانچہ اسلام نے نوجوانوں کی تربیت کا خصوصی اہتمام فرمایا: اور انہیں توجیہات اور ہدایات دیں۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا“

”ہم نوجوان لوگ آپ ﷺ کے ساتھ ہوتے تھے اور مفلوک الحال تھے۔“

((فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنْ اسْتَطَاعَ

مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ،

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ)) (بخاری: ۵۰۶۶)

آپ ﷺ نے فرمایا: اے نوجوانوں کی جماعت! ”جو تم میں سے نکاح کی طاقت رکھتا ہو تو وہ ضرور نکاح کرے کیوں کہ یہ نظروں کو نیچی کرنے اور شرم گاہ کی حفاظت کیلئے زیادہ مؤثر ہے اور جو استطاعت نہ رکھتا ہو وہ روزے رکھے کہ وہ بیچان کو توڑ دیتا ہے۔“

اور آپ جانتے ہیں کہ اگر اس حوالے سے نوجوانوں کی تربیت نہ کی جائے، انہیں

فکرِ آخرت سے بے فکر انسان

ہدایات نہ دی جائیں تو معاشرہ جس رخ پر چل نکلے گا آپ بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں، بلکہ مشاہدہ کر رہے ہیں کہ قوم کس راستے پر جا رہی ہے۔

اور جب کسی قوم کے رہنما خود برائی میں ملوث ہوں گے اور دنیا میں ان کی بدکاریوں کے چرچے ہوں گے، تو اس قوم کی نوجوان نسل تباہی کی طرف نہیں جائے گی تو کیا ہوگا۔

اور جب کسی قوم کے رہنما کو پوچھا جائے کہ شادی کب کریں گے تو وہ اس کا اوٹ پٹانگ جواب دے، تو آپ یقیناً سمجھ سکتے ہیں کہ وہ نوجوانوں کو کیا پیغام دے رہا ہے۔

خلاصہ اس گفتگو کا یہ ہے کہ لوگوں کی مثبت ترجیحات کے تعین میں حکومت اور قوم کے دیگر رہنماؤں کا ایک بہت بڑا کردار ہو سکتا ہے، بشرطیکہ خود ان کی اپنی ترجیحات صحیح اور سیدھی ہوں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ابتدائے اسلام میں، اسلام کا پیغام دنیا تک پہنچانے والوں کی اکثریت نوجوان ہی تھے۔

حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ ۳۷ سال کے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ۲۷ سال کے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ۳۴ سال کے حضرت علی رضی اللہ عنہ تقریباً دس سے بارہ سال کے، اسی طرح دیگر متعدد صحابہ کرام ۱۵ سال سے تیس سال کی عمر کے نوجوان تھے اور انہوں نے کیا کیا کارنامے سرانجام دیئے، وہ واقعات آج تاریخ و سیر کی زینت بنے ہوئے ہیں۔

تو نوجوان جو کسی بھی قوم کا سرمایہ اور اس کا مستقبل ہوا کرتے ہیں، ان کے خیالات، ان کے افکار و نظریات، ان کا رنگ ڈھنگ، ان کا چال چلن اور ان کا طرز زندگی دیکھ کر اُس قوم کے مستقبل میں جھانکا جاسکتا ہے، تو آج اُمت مسلمہ کے بالعموم اور پاکستان کے نوجوان طبقے کے بالخصوص خیالات و نظریات، رجحانات و ترجیحات، طور طریقے اور ناز و انداز دیکھ کر ذرا ان کے مستقبل میں جھانک کر بتلائیے تو سہی کہ ان کا مستقبل کیسا ہوگا۔

لہذا ان پر ترس کھائیے اور رحم کیجیے، اور درست سمت ترجیحات متعین کرنے میں ان کی مدد کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

آئیڈیل ازم ایک گمنام حقیقت

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدُؤِهِمْ قَتِلَ قُلٌّ لَّا اسْتَكْبَرُوا عَلَيْهِمْ أَجْدًا إِنَّ هُوَ الْوَكَارِهُمُ لِلْعَالَمِينَ ﴿٩٠﴾﴾ (الانعام : ٩٠)

یہ دنیا جو دارالامتحان اور دارالابتلاء ہے، مصیبتوں، تکلیفوں اور آزمائشوں کا گھر ہے، جو دکھوں، غموں اور پریشانیوں کی آماجگاہ ہے۔

یہ دنیا کہ جہاں نشیب و فراز ہیں، پگڈنڈیاں اور کھایاں ہیں، بھول بھلیاں ہیں، پیچ در پیچ راستے ہیں، ظلمات اور تاریکیاں ہیں جہاں دھوکے اور خود غرضیاں ہیں، ظلم و ستم ہیں، جہاں بہت سے انسانی شکل میں بھیڑیے اور درندے بستے ہیں، جہاں شیاطین الجن والانس ہیں اور جہاں نفس امارہ بھی ہے۔

اس دنیا میں سیدھی اور صاف ستھری، امن و امان والی، ہمدردی اور خیر خواہی والی، پیار محبت والی، ایثار و قربانی والی اور طمانیت والی زندگی گزارنا کتنا کٹھن، دشوار اور مشکل ہے اندازہ کرنا شاید کسی کے لئے بھی مشکل نہ ہو۔

ایسی زندگی کے لئے انسان کو جہاں بہت زیادہ محنت و مشقت، اور سعی و جہد کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں اسے ایک آئیڈیل اور مثالی شخصیت کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ جس کی رہنمائی میں اور جسے اپنے لئے نمونہ اور مشعل راہ بنا کر وہ زندگی گزار سکے۔

جب کوئی شخص کسی کو اپنا آئیڈیل بنا لیتا ہے تو پھر وہ شخصیت پوری طرح اس کے دل و دماغ اور اس کے افکار و نظریات پر چھا جاتی ہے اور پھر آدمی کا ہر عمل اس آئیڈیل شخصیت کے طرز زندگی کا پرتو اور عکس ہوتا ہے۔

اور ہر شخص کا کوئی نہ کوئی آئیڈیل ضرور ہوتا ہے کہ جس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے وہ

اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے اور یہ انسان کی فطری خواہش اور ضرورت ہے اور انسان شعوری یا غیر شعوری طور پر ایسے ہی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔

سب سے پہلی آئیڈیل شخصیت انسان کی اس کے والدین ہوتے ہیں کہ جن کی گود میں پرورش پاتا ہے، ان کا رہن سہن، ان کا اندازِ گفتگو، ان کا طرزِ بود و باش اس کے ذہن میں نقش ہو جاتا ہے، پھر جیسے جیسے اس کا حلقہ احباب وسیع ہوتا جاتا ہے، معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، شعور میں پختگی اور افکار و نظریات میں تبدیلی آتی ہے، پسند اور ناپسند کا معیار بدلتا ہے تو اس کی آئیڈیل شخصیت کا انتخاب بھی بدل جاتا ہے۔

لفظ آئیڈیل اور مثالی کا مفہوم تو آپ جانتے ہی ہیں کہ ایسا شخص جو اپنے رویوں میں ایک مثال اور نمونہ ہو کہ جس کے نقش قدم پر چلا جائے۔

ایسا آئیڈیل شخص کہ جس کی ہر معاملے میں آنکھیں بند کر کے اقتداء کی جاسکے دنیا میں انبیاء علیہم السلام کے سوا کوئی نہیں ہے اور ان کے سرفہرست آپ ﷺ کی ذات اقدس ہے، کیونکہ انبیاء علیہم السلام جیسا کامل اور حقیقی آئیڈیل کوئی نہیں ہو سکتا۔

ہاں جزوی اور اجمالی آئیڈیل ہو سکتے ہیں اور وہ بھی کامل نہیں جزوی آئیڈیل کا مطلب ہے کہ کسی ایک صفت اور خوبی میں یا کسی ایک شعبے میں کوئی شخص کسی کا آئیڈیل ہو سکتا ہے، اور عملی دنیا میں ایسا ہوتا بھی ہے ہر شخص کسی نہ کسی معاملے میں شعوری یا غیر شعوری طور پر کسی آئیڈیل کی تلاش میں ہوتا ہے، اور اگر اس کی یہ تلاش اور خواہش قرآن و حدیث سے ٹکراتی نہ ہو تو اس میں انسان کو آزادی اور اختیار حاصل ہے۔

مثال کے طور پر مرد کو ایک آئیڈیل بیوی کی تلاش اور خواہش ہوتی ہے اور عورت کو آئیڈیل خاوند کی، اگر ان کے آئیڈیل ازم اور مثالیت کا معیار قرآن و حدیث سے ٹکراتا ہو تب تو ایسے آئیڈیل کی تلاش اور خواہش ناجائز ہے۔

جیسا کہ کوئی مرد ایسی بیوی کی خواہش کرے کہ جو ٹاپ ماڈل گرل ہو، یا بہترین ایکٹریس ہو یا گلوکارہ ہو، تو چونکہ ایسی خواہش یقیناً قرآن و حدیث سے ٹکراتی ہے، لہذا ایسی

صفات والی آئیڈیل بیوی کی تلاش جائز نہ ہوگی، اسی طرح عورت کو اگر اس قسم کے خاوند کی تلاش ہو تو اس کے آئیڈیل ازم اور مثالیت کا معیار بھی قرآن و حدیث سے مطابقت نہ رکھنے کی وجہ سے ناجائز قرار پائے گا۔

لیکن اگر مرد کے نزدیک آئیڈیل بیوی کا معیار اس کا خوبصورت ہونا، مالدار ہونا اور حسب و نسب والی ہونا ہو تو یہ جائز ضرور ہے مگر ترجیح اس کو ہے کہ:

”فَاطْفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ“ (ابن ماجہ: ۱۸۵۸)

”آپ ﷺ نے فرمایا: دین دار عورت کو ترجیح دو، اس میں کامیابی پاؤ۔

اسی طرح عورت کو بھی اگر ایسی صفات والے خاوند کی تلاش ہو تو اس میں حرج نہیں، لیکن اس میں آپ ﷺ نے زیادہ تاکید کے ساتھ ہدایات فرمائیں اور مخالفت کی صورت میں وعید بھی سنائی، فرمایا:

”إِذَا حَاطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرَضَوْنَ دِينَهُ وَخُلِقَهُ فَرَّ وَجُوهٌ“

جب کوئی نکاح کی طلب لے کر تمہارے پاس آئے اور تمہیں اس کا دیندار ہونا اور بااخلاق ہونا پسند ہو تو اس سے شادی کر دو۔“

”إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ“

(ترمذی: ۱۰۸۴)

”اگر ایسا نہیں کرو گے تو دنیا میں اس کی وجہ سے فتنہ اور لمبا چوڑا فساد برپا ہوگا۔“

یعنی اگر دنیا داری کو دینداری پر ترجیح دو گے تو معاشرے میں ایک بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ لہذا دیندار کو ترجیح دینی چاہیے، اس میں دنیوی فائدے بھی ہیں اور دینی بھی۔ جیسا کہ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ میں کس طرح کے شخص سے اپنی بیٹی کی شادی کروں؟ تو فرمایا:

((مِمَّنْ يَتَّقِي اللَّهَ))

جو اللہ سے ڈرتا ہو۔

(فَإِنْ أَحَبَّهَا أَكْرَمَهَا، وَإِنْ أَبْغَضَهَا لَمْ يَظْلِمَهَا) (النفقة على العيال)

لابن ابی الدنیا ، رقم : ۱۲۵ ، شرح السنۃ للبغوی ، رقم : (۲۲۴۱)

اگر اسے پسند ہوگی تو اس کی تکریم کرے گا اور اگر ناپسند ہوگی تو ظلم نہیں کرے گا۔

تو بات یہ ہو رہی تھی کہ دنیا کے معاملات میں آدمی اپنا آئیڈیل مقرر کر سکتا ہے بشرطیکہ اس کے آئیڈیل ازم کا معیار قرآن و حدیث سے ٹکراتا نہ ہو اور اسے اپنے لئے آئیڈیل بنانے میں دین کی یادین کے کسی شعبے کی توہین، تخفیف اور تحقیر نہ ہوتی ہو تو ایسی صورت میں آدمی کو آزادی ہے کہ وہ اپنی پسند ناپسند کے حوالے سے کسی کو اپنا آئیڈیل بنا لے۔

جیسا کہ حضرت ثابت بن قیس اور جمیلہ بنت سلول رضی اللہ عنہما کا قصہ مشہور ہے۔ حضرت ثابت جنہیں مغیث بھی کہا جاتا تھا اور حضرت جمیلہ جن کا نام بریرہ بھی تھا، چنانچہ مغیث اور بریرہ کے نام سے قصہ مشہور ہے۔

میاں بیوی دونوں غلام تھے، حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا نہایت خوبصورت تھیں اور حضرت مغیث نہایت ناپسندیدہ شکل کے تھے البتہ انہیں اپنی بیوی سے شدید محبت تھی، مگر یہ محبت یک طرفہ تھی۔

حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا نے مکاتبت کر کے آزادی حاصل کر لی، چنانچہ ساتھ ہی انہوں نے حضرت مغیث رضی اللہ عنہ سے بھی آزادی حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ وہ ان کے آئیڈیل خاوند نہیں تھے۔

وہ آپ ﷺ کے پاس حاضر ہوئیں اور عرض کیا:

((يَا رَسُولَ اللَّهِ! ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتَبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقِي وَلَا دِينٍ وَلِكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ))

اللہ کے رسول ﷺ میں ثابت بن قیس کے دین اور اخلاق میں کسی قسم کا نقص اور کمی نہیں پاتی، مگر میں مسلمان ہوتے ہوئے کفر کو پسند نہیں کرتی۔

مطلب یہ کہ چونکہ میں اسے پسند نہیں کرتی اور اگر اس حالت میں اس کے ساتھ رہوں

گی تو خطرہ ہے کہ میں کہیں کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھوں کہ جس سے اسلام کی نفی اور انکار ہوتا ہو۔ اس کا مطلب گناہ کے ارتکاب کا ڈر بھی ہو سکتا ہے اور خاوند کی نافرمانی کا خطرہ بھی۔ حضرت مغیث رضی اللہ عنہ، چونکہ ان سے شدید محبت کرتے تھے، چنانچہ وہ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا کے اس فیصلے کے بعد مدینہ کی گلیوں میں ان کے پیچھے پیچھے روتے ہوئے پھرتے تھے، مگر حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا چونکہ ان کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتی تھیں لہذا وہ اپنے موقف پر ڈٹی رہیں، آپ ﷺ نے انہیں سمجھانا چاہا اور فرمایا:

”فَإِنَّهُ زَوْجُكَ وَ أَبُو وَ لَدَيْكَ“

فرمایا: وہ تمہارا خاوند ہے اور تمہارے بچوں کا باپ ہے۔

”قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تَأْمُرُنِي بِذَلِكَ؟“

تو عرض کیا اے اللہ کے رسول ﷺ کیا یہ آپ کا حکم ہے؟

”قَالَ: إِنَّمَا أَنَا شَافِعٌ“

فرمایا: نہیں، بلکہ صرف سفارش کر رہا ہوں،

”قَالَتْ: لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ“

کہا تو پھر مجھے اس میں کوئی رغبت نہیں ہے۔“ یعنی اگر آپ کا حکم نہیں ہے تو پھر میں اپنے فیصلے پر قائم ہوں۔

تو آپ ﷺ نے فرمایا:

”أَتُرِيدِينَ عَلَيَّ حَدِيثَهُ“

کیا تم اس کا باغ واپس کرنے کو تیار ہو؟

”قَالَتْ: نَعَمْ“

کہا: جی ہاں۔

”قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَقْبِلِ الْحَدِيثَةَ وَ طَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً“

تو آپ ﷺ نے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ سے فرمایا: باغ واپس لے لو اور اسے ایک طلاق دے دو۔“

اندازہ کریں، ابتداءً بات تو دنیا کے جائز معاملات میں کسی کو اپنا آئیڈیل بنانے کی تھی، مگر اس واقعے میں وہ دین کی شکل اختیار کر گئی، تو یہ ایک جزوی آئیڈیل ہے، یعنی کسی ایک صفت اور خوبی کے حوالے سے، قبول صورت ہونے کے حوالے سے۔

اور ایک آئیڈیل ہوتا ہے: مجموعی طور پر، عمومی طور پر اور اوسط کے اعتبار سے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

”خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي“

(سنن ترمذی: ۳۸۹۵)

”تم میں سے اچھا وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لئے اچھا ہے اور میں تم میں سے اپنے گھر والوں کے لئے اچھا ہوں۔“

اب جو شخص بیوی کے لئے اچھا ہے، ضروری نہیں کہ وہ معاملات میں بھی اچھا ہو، عبادات میں بھی اچھا ہو، مگر اس کے اچھا اور آئیڈیل ہونے کا ایک عمومی معیار بیان فرمایا کہ جو گھر والوں کے لئے اچھا ہے وہ ازدواجی زندگی کے لئے ایک اچھا اور آئیڈیل ہے۔ اسی طرح فرمایا:

”إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا“ (صحیح البخاری: ۶۰۳۵)

تم میں سے اچھے وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں۔“

اب یہ بھی ضروری نہیں کہ جو اچھے اخلاق والا ہو، وہ دین کے دوسرے تقاضے بھی پورے کرتا ہو، مگر معاشرتی زندگی میں خوشگوار ماحول کی اہمیت کو بیان کرنے کے لئے حسن اخلاق والے کو ایک بہترین انسان قرار دیا ہے، ورنہ حقیقی آئیڈیل اور مثالی وہ ہے جو ہر میدان اور ہر شعبے میں، زندگی کے تمام پہلوؤں سے مثالی ہو، دین اور دنیا کے لحاظ سے مثالی ہو۔ یاد رہے کہ حقیقی مثالی، دنیا کی مادی نعمتوں کے لحاظ سے نہیں ہوتا، بلکہ اخلاق و کردار اور

آئیڈیل ازم ایک گناہ حقیقت

روایوں کے لحاظ سے مثالی ہونے سے مثالی ہوتا ہے۔ لہذا انبیاء علیہم السلام کے علاوہ کامل اور حقیقی مثالی شخص کوئی نہیں ہے۔

لہذا جو شخص جتنا دین کے قریب ہوگا اتنا ہی زیادہ مثالی اور آئیڈیل ہوگا اور اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کو، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جو کہ افضل المخلوق بعد الانبیاء علیہم السلام ہیں ہمارا آئیڈیل بنایا اور انہی کے نقش قدر پر چلا کر کامیابی حاصل کرنے کا حکم دیا اور جو لوگ ان کے نقش قدم پر چلنے سے اعراض کریں انہیں وعید سنائی۔ فرمایا:

﴿فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا ۗ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي

شِقَاقٍ ۚ فَمَسِكْ بِالْيَمِينِ ۗ وَهُوَ السَّبِيعُ الْعَلِيمُ ۝﴾ (البقرة: ۱۳۷)

”پھر اگر وہ اس طرح ایمان لائیں جس طرح تم لائے ہو تو ہدایت پر ہیں اور اگر وہ منہ پھیریں تو پھر وہ ہٹ دھرمی پر ہیں، لہذا اطمینان رکھو کہ اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے میں تمہاری حمایت کے لئے کافی ہے، اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔“

لہذا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ہمارے لئے آئیڈیل، مثالی اور نمونہ ہونے میں کوئی شک نہیں اور جو ان کے طریقے سے ہٹ کر چلتا ہے اس کے بھٹکے ہوئے ہونے میں کوئی شک نہیں۔

قرآن و حدیث میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے شرف و فضیلت، ان کے مقام و مرتبے اور ان کے ہمارے لئے ایمان کا معیار ہونے کے بارے میں بہت زیادہ بیان کیا گیا ہے، ان میں سے ایک مسلم شریف کی حدیث ہے: حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ اپنے والد ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں آپ ﷺ نے فرمایا:

”النُّجُومُ أَمَنَةٌ لِّلسَّمَاءِ ، فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءَ مَا تَوَعَّدُ“

”ستارے آسمان کے لئے امن کا باعث ہیں، جب ستارے مٹ جائیں گے تو آسمان پر جس بات کا وعدہ ہے وہ آجائے گا۔“

آسمان کے ستاروں کا آسمان کے امان کی ضمانت ہونے کا معنی یہ ہے کہ جب تک

ستارے موجود ہیں قیامت نہیں آئے گی اور جب سورج لپیٹ لیا جائے گا، ستارے بے نور ہو جائیں گے پہاڑ چلائے جائیں گے، تب قیامت قائم ہو جائے گی۔
 ((وَأَنَا أَمَنَةٌ لِّأَصْحَابِي فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ))

(صحیح مسلم: ۲۵۳۱)

”اور میں اپنے صحابہ (رضی اللہ عنہم) کے لیے امان کا باعث ہوں، اور جب میں چلا جاؤں گا تو میرے صحابہ (رضی اللہ عنہم) پر جس چیز کا وعدہ ہے وہ آجائے گا۔“
 ”اور آپ ﷺ کا وجود مسعود صحابہ کرام (رضی اللہ عنہم) کے لئے امان کی ضمانت تھا۔“
 اس کی عملی تشریح آپ نے دیکھ لی، کہ آپ ﷺ کے بعد کتنے فتنوں نے سر اٹھایا، لڑائیاں ہوئیں، اختلافات پیدا ہوئے۔

((وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِّأُمَّتِي فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي
 مَا يُوعَدُونَ)) (مسلم: ۲۵۳۱)

”اور میرے صحابہ (رضی اللہ عنہم) میری اُمت کے لیے امان ہیں، پس جب میرے صحابہ (رضی اللہ عنہم) چلے جائیں گے تو میری اُمت پر وہ حالات آجائیں گے جن کا وعدہ کیا گیا ہے۔“

اسی طرح صحابہ کرام (رضی اللہ عنہم) بھی اُمت کے لیے امان تھے اور آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام (رضی اللہ عنہم) کے جانے کے بعد مزید کتنے فتنے پیدا ہوئے، کیسی کیسی بدعتیں ایجاد ہوئیں اور دین کے نام پر بے دینی کے کیسے کیسے رسم و رواج شروع ہو گئے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام (رضی اللہ عنہم) کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

اقول قولی هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر
 المسلمین من كل ذنب انه هو الغفور الرحيم .

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

آئیڈیل ازم اک فطری ضرورت

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهُمْ أَقْتَدَا قُلْ لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرًا لِلْعَالَمِينَ ﴿٩٠﴾﴾ (الأنعام: ٩٠)

گذشتہ جمعے بات ہو رہی تھی کہ آئیڈیل ازم ایک گمنام حقیقت ہے، یعنی ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے اکثر لوگ واقف نہیں ہیں، مگر نہ جانتے ہوئے بھی پوری طرح اس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، لیکن جان کر جینے سے اس کے فوائد حاصل کئے جاسکتے ہیں اور اس کے نقصانات سے بچا جاسکتا ہے۔

اور آئیڈیل ازم کی حقیقت یہ ہے کہ ہر شخص شعوری یا غیر شعوری طور پر اپنا کوئی نہ کوئی آئیڈیل ضرور رکھتا ہے، یہ انسان کی ضرورت بھی ہے اور وہ دل میں اس کی طرف ایک فطری میلان اور رجحان بھی رکھتا ہے۔

اور آئیڈیل ازم کے بارے میں دوسری بڑی حقیقت یہ ہے کہ آدمی کسی نہ کسی لحاظ سے خود بھی دوسروں کا آئیڈیل بن رہا ہوتا ہے، جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے وہ کسی نہ کسی کا آئیڈیل ضرور بن رہا ہوتا ہے۔

اور دونوں صورتوں میں آدمی اللہ تعالیٰ کے ہاں جوابدہ ہے کہ اگر کسی کو اپنا آئیڈیل بنایا تو کیوں، یعنی کس بنیاد پر اور جو دوسروں کے لئے آئیڈیل بنا تو کس چیز میں۔

دوسروں کو اپنا آئیڈیل بنانے کے بارے میں تو بات ہو چکی کہ ہمارے حقیقی اور الٹی میٹ آئیڈیل تو انبیاء علیہم السلام ہیں اور بالخصوص رسول کریم ﷺ کی ذات اقدس ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ

الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهُ كَثِيرًا ﴿٢١﴾ (الاحزاب: ٢١)

”یقیناً تم لوگوں کے لئے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ ہے، ہر اس شخص کے لئے جو اللہ اور یومِ آخرت کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے۔“

یعنی رسول کریم ﷺ کو اپنا آئیڈیل، اسوہ اور نمونہ ماننے کا زبانی دعویٰ بے شک کوئی کرتا ہو، مگر حقیقتاً اور عملاً وہی اس سے مستفید ہوگا جو اللہ کی ملاقات کا اور یومِ آخرت کے وقوع پذیر ہونے کا امیدوار ہو اور یقین رکھتا ہو اور غافل نہ ہو بلکہ کثرت سے اللہ کو یاد کرتا ہو۔

تو رسول کریم ﷺ تو ہمارے حقیقی، حتمی اور لازمی آئیڈیل اور نمونہ ہیں، آپ ﷺ کو اپنا آئیڈیل بنانے یا نہ بنانے کا کسی مسلمان کو اختیار نہیں دیا گیا، بلکہ ہر حال میں اپنا آئیڈیل ماننا ہر اس شخص کے لئے لازمی ہے جو اللہ اور یومِ آخرت پر ایمان رکھتا ہو، یعنی جو مسلمان ہو۔

اسی طرح آپ ﷺ کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی قرآن و حدیث کے حکم کے مطابق اپنا آئیڈیل ماننا لازمی اور ضروری ہے جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں:

﴿فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا﴾ (البقرة: ١٣٧)

اگر لوگ اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم (یعنی نبی ﷺ کے صحابہ رضی اللہ عنہم) ایمان لائے تو تب وہ ہدایت پر ہیں۔

اور حدیث میں ہے آپ ﷺ نے فرمایا:

”وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً“

میری امت تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی، ایک کے سوا باقی سب جہنم میں جائیں گے

”قَالُوا: وَمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟“

صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: اور وہ ایک فرقہ کون سا ہے؟

”قَالَ: مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي“ (سنن ترمذی: ٢٦٤١)

فرمایا: جس کا منہج اور عقیدہ اور طرز زندگی اس عقیدے کے مطابق ہوگا ”جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔“

تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا فہم، اُن کا منہج اور عقیدہ ہمارے لئے اسوہ، نمونہ اور معیار ہے، اگر اُس طرز پر ایمان لائیں گے تو ہمارے ہدایت پر ہونے کی سند جاری ہو سکتی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی سخت وعید کا سامنا کرنا پڑے گا، جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں:

﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ
الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ طَوَسَاءً مَصِيرًا ۝﴾

(النساء: ۱۱۵)

”جو شخص راہ ہدایت واضح ہو جانے کے باوجود رسول ﷺ کا خلاف کرے اور مؤمنوں کی روش کے سوا کسی اور روش پر چلے تو اس کو ہم اسی طرف چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا اور اسے ہم جہنم میں جھونکیں گے، جو بدترین جائے قرار ہے۔“

اس آیت کریمہ میں جن اہل ایمان کے طریقے کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ اختیار کرنے پر جو وعید سنائی گئی ہے تو اس سے مراد کون اہل ایمان ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اس وقت صرف صحابہ کرام ہی موجود تھے، تو ان کے طریقے کو چھوڑنے پر جہنم کی وعید ہے، لہذا ان کی سمجھ ان کا منہج اور ان کا طریقہ اور راستہ ہمارے لئے آئیڈیل، معیار اور اسوہ و نمونہ ہے۔

چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

((مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُتَأَسِّيًا فَلْيَتَأَسَّ بِأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ))

تم میں سے جو کوئی کسی کی پیروی کرنے والا اور اقتدا کرنے والا ہے تو وہ نبی کریم ﷺ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کی اقتداء کرے۔

((فَإِنَّهُمْ كَانُوا أَبْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ قُلُوبًا وَأَعَمَّقَهَا عِلْمًا وَأَقَلَّهَا تَكَلُّفًا

وَأَقْوَمَهَا هَدِيًّا وَأَحْسَنَهَا حَالًا))

اس لئے کہ وہ اس امت کے صالح ترین دل رکھتے تھے سب سے گہرا علم رکھتے تھے اور سب سے کم تکلف والے تھے سب سے سیدھی اور درست روش والے تھے اور بہترین احوال والے تھے۔

((قَوْمًا إِخْتَارَهُمُ اللَّهُ لِصُحْبَةِ نَبِيِّهِ ﷺ فَاعْرِفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ
وَاتَّبِعُوهُمْ فِي آثَارِهِمْ))

وہ وہ لوگ تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ کے ساتھ کے لئے چنا ان کے مقام و مرتبے کو پہچانو اور ان کی فضیلت کی قدر جانو ان کے طرز زندگی کو اپناؤ ان کے نقش قدم پر چلو۔

((فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ)) (جامع بیان العلم وفضله

، رقم : ۱۸۱۰)

”وہ یقیناً بالکل سیدھی ہدایت پر تھے۔“

تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نقش قدم پر چلنا اس لئے بھی ضروری ہے کہ یہ قرآن و حدیث کا حکم ہے اور اس لئے بھی ضروری ہے کہ وہی لوگ دین کے محافظ اور امین تھے انہی کے ذریعے ہم تک یہ پیغام پہنچا اور اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر انہیں اس کام کے لئے منتخب فرمایا تھا اور صحابی کا عمل حجت ہوتا ہے۔ بشرطیکہ کسی اور صحابی رضی اللہ عنہ کا اس میں اختلاف ثابت نہ ہو۔

تو آپ ﷺ کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہمارے لئے آئیڈیل ہیں اور پھر ان کے بعد دنیا کے معاملات میں جس کو چاہیں اپنا آئیڈیل بنائیں، بشرطیکہ انہیں آئیڈیل بنانا کسی لحاظ سے بھی دین سے متصادم نہ ہو۔

کسی کو اپنا آئیڈیل بنانا، جیسا کہ گذشتہ جگہ بات ہوئی تھی کہ زندگی میں کوئی نہ کوئی آئیڈیل، نمونہ اور مثالی شخصیت ہونا انسان کی ضرورت ہے۔ اور اس کی فطرت میں ہے، لہذا مثالی شخصیت کی ضرورت کی طرف وہ ایک فطری اور طبعی میلان رکھتا ہے۔

اور آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا کہ معاشرے میں یہ ایک معمول کی بات ہے کہ کوئی بڑی عمر کا شخص کسی نوجوان سے کہتا ہے کہ تم فلاں شخص کی طرح بنو یا کوئی بچہ کسی سے کہتا ہے کہ میں تو فلاں شخص کی طرح بنوں گا، تو اس طرح کے تمام الفاظ گویا کہ آدمی کی اس حالت کی ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں جس میں وہ اپنے لئے کسی آئیڈیل کی طلب و جستجو کرتا ہے۔

چیزوں کو ایک پیلوور کرنے اور ان کی کیفیت اور ماہیت جاننے کی طلب و جستجو اور تجسس اور رغبت انسان کی فطرت میں شدت کے ساتھ موجود ہے، وہ جاننا چاہتا ہے کہ کوئی مشین کس طرح کام کرتی ہے، پودے کس طرح اگتے اور پرندے کیونکر اڑتے ہیں اور جب وہ جان لیتا ہے تو اسے گویا تسکین نفس مل جاتی ہے اور اطمینان قلب حاصل ہو جاتا ہے۔

اور کچھ ایسی ہی تسکین نفس اور اطمینان قلب کی خواہش نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے رب سے سوال کرنے پر راغب کیا کہ:

﴿رَبِّ اَرِنِي كَيْفَ تُنْجِي الْمَوْتَى﴾ (البقرہ: ۲۶۰)

”اے میرے رب مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے!“

اگرچہ ابراہیم علیہ السلام کو وہ جواب تو نہ ملا جس کی وہ توقع کرتے تھے اور وہ یہ کہ مردہ کو زندہ کرنے کی عملی شکل اور ترکیب کیا ہے۔ اس کے بجائے اللہ تعالیٰ نے اس کا اثر اور انجام دکھا دیا، زندہ کرنے کی عملی تشریح نہیں دکھائی بلکہ زندہ کرنے کا اثر دکھایا، کہ جس سے یہ پتہ تو چلتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مردہ چیز کو زندہ کر دیا، مگر یہ پتہ نہیں چل سکتا تھا کہ کیسے اور یہ اس لئے کہ مردہ کو زندہ کرنے کی عملی ترکیب اور کیفیت کو سمجھنا عقل انسانی کی بساط سے بالاتر ہے، تو زندگی میں آدمی کے لئے اسوہ، نمونہ اور آئیڈیل ہونا بہت سے پہلوؤں سے نہایت ضروری ہے۔

مثلاً: جب ہم کسی بچے کو، یا جو شخص نیا نیا مسلمان ہوا ہو، نماز سکھانا چاہیں تو ضروری ہوتا ہے کہ الفاظ میں بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی عملی تشریح بھی دکھائی جائے، ورنہ عبادات کے نہایت بسیط، سادہ اور آسان اعمال کو سمجھنا بھی ان کے لئے مشکل ہوتا ہے، جیسا کہ رکوع

وجود وغیرہ اور اسی طرح نماز کی دیگر حرکات و سکنات اور مناسک حج وغیرہ۔

حقیقت یہ ہے کہ کوئی طالب علم چاہے کتنی ہی سمجھ بوجھ کیوں نہ رکھتا ہو، کتنی ہی فہم و فراست کا مالک کیوں نہ ہو مگر استاد کی بات کو ٹھیک ٹھیک سمجھنا اور ذہن نشین کرنا اس کے لئے آسان نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی عملی وضاحت نہ کی جائے، عملی تشریح کے ذریعے، ہاتھ کے اشاروں اور بورڈ پر ڈائینگرام وغیرہ بنا کر نہ کی جائے، گویا کہ الفاظ سے زیادہ عملی نمونے کا انسان پر اثر ہوتا ہے۔

چنانچہ یہ مقولہ کتنا حقیقت پسندانہ ہے کہ:

((رَجُلٌ فِيْ اَلْفِ رَجُلٍ ، اَقْوَى مِنْ قَوْلِ اَلْفِ رَجُلٍ لِرَجُلٍ))

ہزار آدمی پر کسی ایک آدمی کا ہونا، ہزار آدمیوں کی باتیں کسی ایک آدمی کے لئے ہونے سے زیادہ قوی ہے۔

یعنی ہزار آدمیوں کے نصیحت آموز اقوال لکھ کر کسی ایک آدمی کو تھما دیئے جائیں کہ انہیں پڑھے اور اُن پر عمل کرے، وہ ہزار آدمیوں کے ہزاروں اقوال کسی ایک آدمی پر اتنا اثر انداز نہیں ہوتے، جتنا کسی ایک آدمی کا ہزار آدمیوں پر نگران اور منتظم بن کر اُن کی رہنمائی کرنا موثر ہوتا ہے۔

اور آپ معاشرے میں اس کا عملی نمونہ دیکھتے ہیں کہ فورمین، سپروائزر، مینجر، سی ای او، یا حکومتی اداروں کے سربراہان ہزاروں اور لاکھوں انسانوں کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں۔ اور عام عوام کا یہی مزاج اور طرز عمل ہے کہ وہ کسی ایک شخص، قبیلے، ادارے، پارٹی یا جماعت کو اپنا اپنا آئیڈیل بنا کر ہر قسم کی سوچ، فکر اور حق کی جستجو سے دست بردار ہو جاتے ہیں اور اندھی پیروی کرنے لگتے ہیں، بلکہ یہ معلوم ہو جانے کے باوجود کہ اُن کا آئیڈیل غلط راستے پر ہے، اسی کو فالو کرنے پر مصر ہوتے ہیں۔

عموماً تو یہ طرز عمل کفار اور منکرین حق کا ہوتا ہے اور وہ اپنے اس موقف کا برملا اظہار بھی کرتے نظر آتے ہیں:

﴿إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّقْتَدُونَ ﴿۲۳﴾ فَلَا أَوْلَٰئَ لَكَ بِمَنَّا يَا أَسْمٰٓءُ بِمَا جَدَّتْ لَكُم بَٰهْلَىٰ مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ ۖ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كٰفِرُونَ ﴿۲۴﴾﴾ (الزخرف: ۲۳-۲۴)

”ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم کی پیروی کر رہے ہیں، ہر نبی نے ان سے پوچھا: کیا تم اسی ڈگر پر چلے جاؤ گے خواہ میں اس راستے سے زیادہ صحیح راستہ تمہیں بتاؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے؟ انہوں نے کہا: بہر حال جس دین کی طرف تم بلانے کے لئے بھیجے گئے ہو اسے ہم نہیں مانتے۔“

یعنی وہ صحیح اور غلط جاننے کی بحث میں ہی نہیں پڑنا چاہتے، وہ جانتا ہی نہیں چاہتے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، وہ آرام سے کہہ دیتے ہیں ہم جہاں لگے ہیں ٹھیک لگے ہیں۔ اور جو لوگ تھوڑی بہت بحث کی جرات کر لیتے ہیں وہ بھی بس اتنا ہی کہتے ہیں: کیا ہمارے بزرگ سارے غلط تھے؟ انہیں دلائل سے صحیح اور غلط جاننے کی فکر نہیں ہوتی، بلکہ جو آئیڈیل انہوں نے اپنے لئے بنا رکھے ہوتے ہیں صرف ان کے دفاع کی فکر ہوتی ہے اور وہ بھی اس حد تک کہ انہیں بغیر کسی دلیل کے صحیح مان لیا جائے۔

چنانچہ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ازل میں پوری نسلِ آدم سے اقرار لیا کہ انسانوں میں سے جو لوگ اپنے رب سے بغاوت کریں وہ اپنے جرم کے خود ذمہ دار ہوں گے۔

﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْ بُنَىٰ أَدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ ۗ شَهِدْنَا ۗ أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غٰفِلِينَ ﴿۱۷۲﴾ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْ بَعْدِهِمْ ۗ أَفَتُهٰٓمِلُنَا بِمَا فَعَلَ الْبٰطِلُونَ ﴿۱۷۳﴾﴾ (الاعراف: ۱۷۲-۱۷۳)

”اے نبی (ﷺ) لوگوں کو یاد دلاؤ وہ وقت جبکہ تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا

تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا: ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں، یہ ہم نے اس لئے کیا کہ کہیں تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ دو کہ ہم اس بات سے بے خبر تھے، یا یہ نہ کہو کہ: شرک کی ابتداء تو ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے کی تھی اور ہم بعد کو ان کی نسل سے پیدا ہوئے، پھر کیا آپ ہمیں اُس قصور میں پکڑتے ہیں جو غلط کار لوگوں نے کیا تھا۔“

تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے ازل میں ان سے اس بات کا اقرار لے لیا اور ان کی اس حجت کا خاتمہ کر دیا کہ ہم اپنے باپ دادا کو فالو کرتے ہیں۔

اور پھر انبیاء و رسل علیہم السلام کو بھیج کر اللہ تعالیٰ نے ان کی دوسری حجت بھی ختم کر دی کہ کوئی ایسی آئیڈیل شخصیت بھیج کر ہمیں خبردار کیا ہوتا کہ جس سے کسی غلطی کا امکان نہ ہو۔ جیسا کہ اہل کتاب کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا:

﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى قَتَرٍ مِّنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِن بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٩﴾﴾ (المائدة: ١٩)

”اے اہل کتاب ہمارا یہ رسول ایسے وقت تمہارے پاس آیا ہے اور دین کی واضح تعلیم دے رہا ہے، جبکہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ ایک مدت سے بند تھا، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا۔ سو دیکھو! اب وہ بشارت دینے والا آ گیا اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔“

ہمیں اس ساری گفتگو سے یہ معلوم ہوا کہ زندگی میں انسان کے لئے کسی آئیڈیل، نمونہ اور مثالی شخصیت کا ہونا ضروری ہے اور یہ کہ انبیاء علیہم السلام، اصلی، حقیقی اور کامل آئیڈیل ہیں اور ان کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آئیڈیل ہیں اور پھر ان کے بعد کسی کو اپنا آئیڈیل بنانا ایک بہت بڑا حساس معاملہ ہے، لہذا اس کے لئے بہت زیادہ چھان پھٹک اور تحقیق و تمحیص کی ضرورت ہوتی ہے۔

مگر جتنا یہ معاملہ حساس ہے اسی قدر ہم اس معاملے میں لاپرواہ ہیں، جو کہ انتہائی خطرناک اور سنگین بات ہے۔

آئیڈیل بنانے کے بارے میں تو ہم نے جانا، مگر ایک اس کا دوسرا پہلو بھی ہے اور وہ بھی اتنا ہی سنگین اور حساس ہے اور وہ یہ کہ ہر آدمی کسی نہ کسی شکل میں دوسروں کا آئیڈیل بن رہا ہوتا ہے۔ اس پر ان شاء اللہ دو جمعوں کے وقفے کے بعد گفتگو ہوگی۔

اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین .

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

آئیڈیل ازم کے اصول و ضوابط

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهِمُ آفْتَدَا قُلُوبَهُمْ لَآ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِمْ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ﴾ (الانعام: ۹۰)

گذشتہ خطبے میں بات ہو رہی تھی آئیڈیل ازم کی کہ دنیا میں انسان کو زندگی گزارنے کے لئے کسی نہ کسی آئیڈیل اور نمونے کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ انسان کی فطری ضرورت ہے، چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان شعوری یا غیر شعوری طور پر کسی نہ کسی کو اپنا آئیڈیل ضرور بناتا ہے۔

کسی آئیڈیل کا ہونا اللہ تعالیٰ نے انسان کی ضرورت ضرور بنایا ہے، مگر اللہ نے اسے اس کی خواہش پر نہیں چھوڑا کہ جس کو جی چاہے، جس طرح چاہے اپنا آئیڈیل بنا لے، بلکہ اس کی کچھ حدود و قیود مقرر فرمائی ہیں، شروط و آداب بتلائے ہیں، ان کی روشنی میں کسی کو اپنا آئیڈیل بنایا جاسکتا ہے، اور آئیڈیل شخصیات بنیادی طور پر دو طرح کی ہیں: ایک وہ جو مطلق آئیڈیل ہیں یعنی جو اپنے ہر قول اور فعل میں آئیڈیل ہیں اور وہ ہیں انبیاء علیہم السلام۔

اور دوسرے وہ جو مشروط آئیڈیل ہیں، یعنی جب تک ان کا قول و فعل کتاب و سنت کے مطابق ہوگا تب تک وہ آئیڈیل ہوں گے، اور پھر ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہیں قرآن و حدیث نے بطور خاص آئیڈیل قرار دیا ہے، بلکہ انہیں آئیڈیل بنانے کو صحت ایمان کی علامت قرار دیا ہے، جیسا کہ فرمایا:

﴿فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُكُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا﴾ (البقرة: ۱۳۷)

”پھر اگر وہ اس طرح ایمان لائیں جس طرح تم لائے ہو (یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم) تو وہ ہدایت پر ہیں۔“

اسی طرح کچھ دیگر قسم کے آئیڈیل بھی ہیں، جیسا کہ جزوی آئیڈیل جو کہ کسی مخصوص صفت اور خوبی میں آئیڈیل ہوں، یا کچھ ایسے دنیوی معاملات میں آئیڈیل ہوں جو قرآن و حدیث سے ٹکراتے نہ ہوں۔

تاہم حقیقی آئیڈیل وہ ہے جو آخرت کے حوالے سے آئیڈیل ہو اور اس کے لئے کتاب و سنت کی موافقت اور مطابقت شرط ہے۔

اس کی تفصیل گذشتہ خطبات میں بیان ہو چکی ہے، آج ہم آئیڈیل ازم کا اک دوسرا پہلو ذکر کرنا چاہیں گے کہ جس طرح کسی کو آئیڈیل بنانا ایک حقیقت ہے اور بہت حساس معاملہ ہے اس میں آدمی کو بہت چھان پھٹک اور احتیاط کی ضرورت ہے، اسی طرح خود آئیڈیل بننا بھی ایک بہت بڑی حقیقت ہے اور کسی کو آئیڈیل بنانے سے زیادہ حساس معاملہ خود کسی کا آئیڈیل بننا ہے۔

کسی کو اپنا آئیڈیل بنانے سے پہلے تو آدمی سوچ و بچار کرتا ہے، مشورہ کرتا ہے، چھان بین کرتا ہے۔ مگر خود آئیڈیل بنتے ہوئے آدمی عموماً بے ساختہ اور غیر شعوری طور پر دوسروں کے لئے آئیڈیل بن رہا ہوتا ہے، اور یہ نہایت حساس معاملہ اس لئے بھی ہے کہ لوگوں کی غالب اکثریت اس حقیقت سے واقف ہی نہیں ہے بہت کم لوگ اس حقیقت سے واقف ہوں گے کہ انسان غیر شعوری طور پر دوسروں کے لئے آئیڈیل بن رہا ہوتا ہے۔ اکثر و بیشتر اسے معلوم بھی نہیں ہوتا اور اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا مگر وہ دوسروں کے لئے آئیڈیل بن رہا ہوتا ہے۔

آپ شاید سوچ رہے ہوں کہ اگر صورت حال یہ ہو کہ آدمی کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو کہ وہ کسی کے لئے آئیڈیل بن رہا ہے تو پھر اس میں حساسیت والی کون سی بات ہے۔

جبکہ اصل حساسیت والی بات ہی یہی ہے کہ اسے معلوم بھی نہیں ہوتا مگر وہ اللہ کے ہاں اس کا جوابدہ بن رہا ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی ایسے عمل کا کیونکر جوابدہ ہو سکتا ہے جو اس سے بے ساختہ اور لاپرواہی میں سرزد ہوتے ہیں؟

قرآن وحدیث سے اس کا جواب جاننے سے پہلے، اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آدمی انجانے میں اور غیر شعوری طور پر کس طرح کسی کا آئیڈیل بن جاتا ہے۔

اس حقیقت سے تو کسی کو انکار نہیں ہوگا کہ انسان دوسروں سے متاثر ہوتا ہے، یہ انسان کی ضرورت بھی ہے اور اس کے فوائد بھی ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کے کچھ نقصانات بھی ہو سکتے ہیں اگر اس تاثر کو کھلا چھوڑ دیا جائے اور اس کے کچھ حدود و قیود متعین نہ ہوں بلکہ صرف جذبات ہی جذبات ہوں۔

آپ جانتے ہیں کہ انسان تلاوت سے متاثر ہوتا ہے اور ایسا متاثر ہوتا ہے کہ اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جسم میں کپکپی طاری ہو جاتی ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اگر وہ اس میں غور و تدبر سے کام لے رہا ہو تو۔

اسی طرح انسان گانے اور موسیقی سے بھی متاثر ہوتا ہے اور ایسا متاثر ہوتا ہے کہ بسا اوقات وہ جھومنے لگتا ہے اور اس پر وجد کی سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔

اسی طرح انسان دوسروں کی خلقی (خَلْقِي) اور خَلْقِي صفات اور خوبیوں سے بھی متاثر ہوتا ہے، دوسروں کی صلاحیتوں سے متاثر ہوتا ہے، شعبہ بازی سے متاثر ہوتا ہے، کسی کی ٹھاٹھ باٹھ اور شان و شوکت سے متاثر ہوتا ہے، جسمانی ساخت اور تن سازی سے متاثر ہوتا ہے، چرب زبانی سے متاثر ہوتا ہے، مال و دولت سے متاثر ہوتا ہے۔

قرآن وحدیث میں متعدد مقامات پر اس تاثر کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے، مثال کے طور پر چند ایک کا ذکر کرتے ہیں، ایک جگہ منافقین کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَإِذَا رَأَوْهُمْ تَبِعَتْهُمْ أَبْصَارُهُمْ ۖ وَانْهَبُوا خِسْفًا مِّنْ حَسْبِهِمْ ۖ فَأَمَّا الْفُؤَادُ لَمِيبًا مِّنْهُمْ فَتَنَاهُمْ اللَّهُ أَنْ يَبْذُرُوا خُبْرَهُمْ ۖ وَأَنْ يَتَذَكَّرُوا أَلَىٰ آلِهِمْ لَعْنَةً ۖ وَأَنْ يَكُونَ لَهُمْ عِلْمٌ شِيبًا مِّنْ حَسْبِهِمْ ۗ﴾ (المنافقون: ٤)

”جب آپ انہیں دیکھیں تو ان کے جسم آپ کو بڑے شاندار اور خوشنما معلوم ہوں اور جب وہ باتیں کریں تو آپ سنتے رہ جائیں“ یعنی ان کی گفتگو میں ایسی

فصاحت و بلاغت اور لب و لہجہ ایسا پرکشش کہ آدمی سنتارہ جائے۔“
مال و دولت کی کشش انسان کو اپنی طرف مائل کر لیتی ہے اور مسحور کر دیتی ہے، اس
حقیقت کو قرآن و حدیث میں مختلف مقامات پر اور مختلف انداز میں بیان کیا گیا ایک جگہ یوں
بیان فرمایا:

﴿وَكُلُّ لَأَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ
سُفُفًا مِّنْ فَضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ۝ وَ لِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُررًا عَلَيْهَا
يَتَكَبَّرُونَ ۝ وَ زُخْرَفًا ۝﴾ (الزخرف: ۳۳ - ۳۴)

”اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے تو اللہ
رحمن 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
تیکے لگا کر بیٹھتے ہیں سب چاندی اور سونے کے بنوادیتے۔“
یہ دولت کے تاثر اور کشش کی حقیقت ہے کہ کافروں کے گھر اگر سونے چاندی کے
بنادئے جاتے تو اہل ایمان میں سے شاید ہی کوئی اس کے فتنے اور آزمائش سے بچ پاتا۔

اور ایک جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے شان و شوکت، ٹھاٹھ باٹھ اور مال و دولت کی
کشش کا عملی نمونہ بیان کرتے ہوئے قارون کی شان و شوکت کا ذکر فرمایا:

﴿فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ ۖ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا
مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ۝﴾ (القصص: ۷۹)

”ایک روز وہ اپنی قوم کے سامنے اپنے پورے ٹھاٹھ باٹھ میں نکلا، جو لوگ
حیات دنیا کے طالب تھے وہ کہنے لگے: کاش ہمیں بھی وہی کچھ ملتا جو قارون کو دیا
گیا ہے یہ تو بڑے نصیب والا ہے۔“

اسی طرح انسان دنیا کی دوسری چیزوں سے اور انسانوں سے متاثر ہوتا ہے، اور دنیا میں
جو سب سے مؤثر کن اور باعثِ فتنہ و آزمائش چیز جو کسی مرد کے لئے ہو سکتی ہے وہ آپ ﷺ

نے فرمایا:

((مَاتَرَكَتُ بَعْدِي فِتْنَةٌ أَضْرُّ عَلَى الرَّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ))

(صحیح البخاری: ۵۰۹۶۔ مسلم: ۲۷۴۰)

”میرے بعد آنے والے فتنوں اور آزمائشوں میں سے مردوں کے لئے عورتوں سے بڑھ کر کوئی فتنہ نقصان دہ نہ ہوگا۔“

بات ہو رہی تھی آئیڈیل بننے کی، کہ آدمی اکثر و بیشتر غیر شعوری طور پر لوگوں کا آئیڈیل بن رہا ہوتا ہے اور وہ اس کے لئے جوابدہ بھی ہے، اس بات کو سمجھنے کے لئے ہم نے سب سے پہلے اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کی کہ آدمی دوسروں سے متاثر ہوتا ہے اور شدتِ تاثر کا یہ عالم ہے کہ آدمی جس چیز سے متاثر ہوتا ہے بسا اوقات وہاں متاعِ دل لٹا بیٹھتا ہے۔ جیسا کہ شاعر کہتا ہے کہ:

ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے
بہت نکلے مرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے

تو آئیڈیل بننے کی حقیقت کو سمجھنے کے لئے شدتِ تاثر کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا، بسا اوقات آدمی کسی چیز سے اتنا متاثر ہوتا ہے کہ اس کے حصول کے لئے ہر قسم کی قربانی دینے کے لئے تیار ہو جاتا ہے، جان کی، مال کی، عزت کی اور ہر وہ چیز جو اس کے دائرہ اختیار میں ہوتی ہے اسے قربان کر دینے کو تیار ہوتا ہے۔

شرمنگدگی، ملامت، توہین، خفت اور ذلت ہر اذیت سہنے کو نہ صرف یہ کہ تیار ہو جاتا ہے بلکہ اسے اپنے لئے شرف سمجھنے لگتا ہے، جیسا کہ شاعر کہتا ہے:

وَهَانَ عَلَى اللّٰوْمِ فِي جَنْبِ حُبِّهَا
وَقَوْلُ الْأَعَادِي إِنَّهُ لَخَلِيْعٌ

”اس کی محبت میں ملامت اب میرے لئے بیچ اور بے معنی ہو کر رہ گئی ہے، دشمنوں کا یہ کہنا کہ وہ تو بڑا بے شرم ہے میرے لیے ایک بہت ہی ہلکی سی بات ہے۔“

أَصَمُّ إِذَا نُودِيَتْ بِاسْمِي وَإِنِّي
إِذَا قِيلَ لِي يَا عَبْدَهَا لَسَمِيعٌ

”اس کی محبت میں مجھے کوئی ملامت کرے یہ تو معمولی سی بات ہے، میں تو، کوئی اگر مجھے میرے نام سے پکارے تو بہرا ہو جاتا ہوں اور جب کوئی مجھے اس کا غلام کہہ کر پکارے تو میں خوب سنتا ہوں۔“

غلامی شدتِ تعلق کی انتہا ہے اور ایک سچے مسلمان سے مطلوب ہے کہ اس کا اپنے رب سے ایسا تعلق ہو کہ وہ اس کے ساتھ تعلق میں کسی ملامت کی پرواہ نہ کرے، بلکہ اس کا عبد اور غلام ہونے پر فخر کرے۔

خلاصہ اب تک کی گفتگو کا یہ ہے کہ انسان ہر پرکشش چیز کو دیکھ اس سے متاثر ہوتا ہے، جو چیز اس کے دل کو بھاتی ہے، اس کو پسند آتی ہے، وہ اس کی خواہش کرنے لگتا ہے اور بسا اوقات وہ اسے اپنا آئیڈیل بنا لیتا ہے۔ انسان جس طرح زندگی گزارتا ہے، اس کے طرز عمل کو دیکھ کر لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں اور اس کی پیروی کرتے ہیں۔

آدمی اپنے تئیں شاید یہ سمجھ رہا ہو کہ بھلا کون اس کی پیروی کرے گا، وہ تو ایک عام سا آدمی ہے، لیکن وہ نہیں جانتا کہ اس کی کون سی ادا کسی کو پسند آگئی ہو، کسی کا لباس، کسی کے بالوں کا سٹائل، کسی کے چلنے کا انداز، کسی کی گفتگو، کسی کا رہن سہن، کسی کی سگریٹ نوشی، کسی کی زبان درازی، کسی کی شان و شوکت، کسی کے سود پر لئے ہوئے مکان اور گاڑیاں، کسی کا سودی کاروبار، خوشی کے موقعوں پر رسم و رواج اور ناچ گانے، غرضیکہ آدمی جس طرح بھی زندگی گزارتا ہے اسے دیکھ کر لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ اور لوگ آپ کے کس طرز عمل سے متاثر ہو کر اسے اپنے لئے نمونہ زندگی بناتے ہیں یہ آپ نے سوچنا ہوگا کیونکہ آپ اپنے اہل خانہ کے لئے، اہل محلہ کے لئے اور معاشرے کے لئے جیسی مثال بنیں گے ویسا ہی اس کا اجر یا گناہ پائیں گے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَعَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ

أَجْرٍ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ.))

(صحیح مسلم: ۱۰۱۷)

”جس نے اسلام میں کسی اچھی چیز کی بنیاد رکھی، کوئی اچھا کام جاری کیا اور اس کے بعد اس پر عمل ہوا تو اس عمل کرنے والے کے اجر کے برابر اس شخص کو بھی اس کا اجر ملے گا اور عمل کرنے والے کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔“

((وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرٍ مَنْ عَمِلَ بِهَا ، وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ))

”اور جس نے کسی برے کام کی بنیاد رکھی اور اس کے بعد اس پر کسی نے عمل کیا، تو پہلے شخص کو اس عمل کرنے والے شخص کے گناہ کے برابر گناہ ملے گا اور اس کے گناہ میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔“

اسی طرح ایک مشہور حدیث ہے: آپ ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّمَا الدُّنْيَا لَأَرْبَعَةٍ نَفَرٍ عَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَعِلْمًا ، فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ ، وَيَصِلُ فِيهِ رَحْمَهُ وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ .))

”کہ دنیا چار قسم کے لوگوں کے لیے ہے: ایک وہ بندہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مال اور علم کی دولت دی تو وہ اپنے رب سے اس مال کے کمانے اور خرچ کرنے میں ڈرتا ہے اور اس کے ذریعے صلہ رحمی کرتا ہے اور اس میں اللہ کے حقوق کی ادائیگی کا بھی خیال کرتا ہے تو یہ سب سے افضل درجے پر ہے۔“

((وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرِزَقْهُ مَالًا ، فَهُوَ صَادِقُ النَّيَّةِ يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلَانٍ ، فَهُوَ بَيْنَيْتِهِ ، فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ .))

”اور ایک وہ بندہ جسے اللہ نے علم دیا ہو، لیکن مال و دولت سے اسے محروم رکھا

پھر بھی اس کی نیت سچی ہے وہ کہتا ہے کہ کاش! میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں اس شخص کی طرح عمل کرتا لہذا اسے اس کی سچی نیت کی وجہ سے پہلے شخص کی طرح اجر برابر ملے گا۔“

((وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا ، فَهُوَ يَخْبِطُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ، لَا يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ وَلَا يَصِلُ فِيهِ رَحْمَهُ وَلَا يَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا ، فَهَذَا بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ)).

”اور ایک وہ بندہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے لیکن علم نہیں دیا، وہ اپنا مال بغیر علم کے بے تکا اور بے ہنگم خرچ کرتا ہے، اور خرچ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا، یعنی ناجائز کاموں میں خرچ کرتا ہے اس مال سے صلہ رحمی نہیں کرا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے حق کا خیال بھی نہیں کرتا، تو ایسا شخص سب سے بدترین درجے پر ہے۔“

((وَعَبْدٌ لَمْ يَرْزُقْهُ اللَّهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا ، فَهُوَ يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ فِيهِ بِعَمَلِ فُلَانٍ ، فَهُوَ بِنَيْتِهِ فَوْزُهُمَا سَوَاءٌ.))

اور ایک وہ بندہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال و دولت اور علم دونوں سے محروم رکھا اور وہ کہتا ہے اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی فلاں کی طرح عمل کرتا (یعنی بے کاموں میں خرچ کرتا) تو اس کی نیت کا وبال اسے ملے گا تو دونوں کے گناہ کا بوجھ برابر ہے۔“

(سنن ترمذی: ۲۳۲۵)

ان احادیث کی روشنی میں ہم نے جانا کہ آدمی غیر ارادی اور غیر شعوری طور پر بھی جو کچھ کرتا ہے اگر لوگ اسے دیکھ کر اس جیسا کام کرتے ہیں تو اس عمل کے حساب سے اسے ثواب یا گناہ ملے گا۔ آدمی جو کچھ کرتا ہے وہ گویا دوسروں کو اس کی دعوت دیتا ہے وہ نیکی یا برائی معاشرے میں جس حساب سے پھیلتی ہے تو اسی حساب سے وہ اس کا اجر یا ثواب پاتا ہے۔ آپ کس کام میں کسی کے لئے آئیڈیل بن رہے ہیں، اس کی فکر ہونی چاہیے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اسلام میں نظام کی پابندی کی اہمیت

﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا ۝﴾ (الفرقان: ۲)

اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پوری طرح درست طریقے سے اور ایک نہایت ہی مضبوط اور دقیق نظام کے ساتھ تخلیق فرمایا ہے، کائنات کی ہر چیز نہایت ہی منظم و منسق اور مناسب و موزوں پیدا فرمائی، کسی چیز میں کوئی کجی، ٹیڑھ، دراڑ اور ادھورا پن نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں ایک طرف کائنات کو درست اور دقیق نظام کے تحت پیدا کرنے کا یہ کہہ کر ذکر فرمایا:

﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا ۝﴾ (الفرقان: ۲)

”اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کے لئے ٹھیک ٹھیک پیمانہ مقرر فرمایا۔“
یعنی کائنات کی ہر چیز کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اسے نہایت سلیقے، قاعدے اور ضابطے کے ساتھ اور ترتیب کے ساتھ اور مناسب اور موزوں پیدا کیا اور ایک نہایت مضبوط اور دقیق نظام کے ساتھ پیدا کیا، اسے بے ہنگم، بے ضابطہ، بے سلیقہ، بے قاعدہ، بے ڈھبا اور بے ڈھنگ پن کے ساتھ نہیں بنایا۔

اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کو درستی اور نظم و نسق کے ساتھ پیدا کرنے کے ذکر کے ساتھ اک چیلنج بھی فرمایا:

﴿مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِن تَفٰوُتٍ ۝﴾ (الملك: ۳)

”تم رحمن کی تخلیق میں کسی قسم کی بے رطبی، بے ترتیبی اور بد نظمی نہیں پاؤ گے۔“

﴿فَارْجِعِ الْبَصَرَ ۗ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُوْرٍ ۝﴾ (الملك: ۳)

”پھر پلٹ کر دیکھو، کہیں تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے؟“

﴿ثُمَّ أَرْجِعَ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبُ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ ﴿٤﴾﴾

(المملک : ٤)

”بار بار نگاہ دوڑاؤ، تمھاری نگاہ تھک کر نامراد پلٹ آئے گی۔“

اندازہ کریں! اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کے نظم و نسق اور ربط و ضبط کو بیان کرتے ہوئے ایک ایسے انداز میں بیان فرمایا کہ جس میں ایک چیخ بھی ہے۔

کائنات کے نظم و نسق اور ترتیب و آراستگی کا اگر اندازہ کرنا چاہیں تو تھوڑے سے تدبر و تفکر سے باسانی سمجھ آ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو یوں بیان فرمایا ہے:

﴿وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ

فَقِنَا عَبْدَ النَّارِ ﴿١٩١﴾﴾ (آل عمران : ١٩١)

”وہ آسمان و زمین کی ساخت میں غور و فکر کرتے ہیں تو بے ساختہ پکار اٹھتے ہیں:

﴿رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَبْدَ النَّارِ ﴿١٩١﴾﴾

(آل عمران : ١٩١)

پروردگار! یہ سب کچھ تو نے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا ہے، تو پاک ہے اس

سے کہ عبث کام کرے، پس اے رب! ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچالے۔“

یعنی کائنات پر غور و فکر کر کے انسان بے اختیار اس نتیجے پر پہنچتا ہے، کہ یہ کائنات عبث، فضول اور بے مقصد نہیں ہے، کیونکہ ایک تو عظیم الشان تخلیق ہے اور پھر اس کا نہایت دقیق نظام اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ کائنات یونہی بے مقصد اور محض اتفاق سے معرض وجود میں نہیں آئی بلکہ باقاعدہ ایک مقصد اور منصوبے کے ساتھ وجود میں آئی ہے۔

کائنات کے نظام کی دقت اور باریکی کا اندازہ کیجئے کہ کوئی چیز اپنی حد سے تجاوز نہیں کرتی اور دوسرے کے دائرہ کار میں دخل اندازی نہیں کرتی، اپنے مدار اور اپنے محور میں رہتی ہے اور اپنی ذمہ داری نبھاتی ہے۔

اگر چیزیں اپنے مدار سے نکل جائیں تو دوسروں سے ٹکرا کر تباہ و برباد ہو جائیں۔ آپ

اسلام میں نظام کی پابندی کی اہمیت

بخوبی سمجھتے ہوں گے کہ اگر سورج چاند سے ٹکرا جائے یا چاند زمین سے ٹکرا جائے تو کیا ہوگا۔ کائنات کے نظام میں اگر ذرا سی بھی بے اعتدالی ہو جائے اور کوئی سیارہ اپنے مدار سے نکل جائے تو سیارے آپس میں ٹکرا کر پاش پاش ہو جائیں، مگر ایسے نہیں ہوتا، کیونکہ انہیں اس کا اختیار نہیں دیا گیا:

﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ٣٨﴾

(یس: ۳۸)

”اور سورج اپنے مقررہ ٹھکانے کی طرف چلا جاتا ہے، یہ زبردست علیم ہستی کا مقرر کردہ حساب ہے۔“

﴿وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَافِي عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ٣٩﴾ (یس: ۳۹)

”اور چاند کے لئے ہم نے منزلیں مقرر کر رکھی ہیں، یہاں تک کہ وہ پھر کھجور کی سوکھی شاخ کی مانند رہ جاتا ہے۔“

﴿لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ط وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ٤٠﴾ (یس: ۴۰)

”نہ سورج کی یہ مجال ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دن پر سبقت لے جاسکتی ہے، سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں۔“

ہاں کبھی ایسے ہوتا ہے کہ یہ اجرام فلکی، اور پہاڑ اور زمین اللہ کے حکم سے اپنے مقرر کردہ طرز اور روش سے کچھ مختلف کرنے لگتے ہیں، مگر سب اس کا بنی آدم کی بد اعمالیاں ہوتی ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ

الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٤١﴾ (الروم: ۴۱)

”بروہمجر میں فساد اور بگاڑ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کے سبب پیدا ہوا۔“

زمین کہ جس کا اصل کام انسان کے لئے پرسکون قیام گاہ مہیا کرنا ہے، جیسا کہ اللہ

فرماتے ہیں:

﴿ اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مَهْدًا ۙ وَالْجِبَالَ اَوْتَادًا ۙ ﴾ (النبا: ۶-۷)

”کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ نہیں دیا۔“

یعنی زمین کو انسان کے لئے پرسکون قیام گاہ بنایا اور اسے مزید محفوظ بنانے کے لئے اس میں پہاڑ گاڑ دیئے تاکہ کسی قسم کی جنبش پیدا نہ ہو۔

اور یہیں بس نہیں، بلکہ اس زمین میں برکتیں بھی رکھ دیں اور اس میں اس کی خوراک اور ارزاق بھی رکھ دیئے۔

﴿ وَبَرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا اَقْوَامَهَا فِي اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ ۙ سَوَاءً لِّلنَّاسِ لَيَالٍ ۙ ﴾

(فصلت: ۱۰)

”اور اس میں برکتیں رکھ دیں اور اس کے اندر سب مانگنے والوں کے لئے ہر ایک کی طلب و تلاش کے مطابق ٹھیک ٹھیک اندازے سے خوراک کا سامان مہیا کر دیا۔“

اور یہی زمین ایک خوبصورت انتظام کے تحت انسان کے جینے اور مرنے کی جگہ بنا دی، جیسا کہ فرمایا:

﴿ اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ كِفَاتًا ۙ اَحْيَاءً ۙ وَ اَمْوَاتًا ۙ ﴾ (المرسلات: ۲۵، ۲۶)

”کیا ہم نے زمین کو سمیٹ کر رکھنے والی نہیں بنایا، زندوں کے لئے بھی اور مردوں کے لئے بھی۔“

زمین کو تخلیق فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہائش اور خوراک اور اس کے آرام کے ایسے انتظامات فرمائے اور ایسا نظم و نسق مقرر فرمایا کہ جو نہایت ہی مضبوط، دقیق اور پائیدار ہے۔

ذرا غور کریں کہ یہی ایک کرۂ زمین ہے جو کروڑوں اور اربوں سال سے بے شمار مخلوقات کو اپنی گود میں لئے ہوئے ہے، ہر قسم کے نباتات، حیوانات اور انسان اسی ایک زمین

پر بستے ہیں، اسی پر ضروریات زندگی پاتے ہیں اور مرنے کے بعد ان کے لاشے بھی اسی زمین میں ٹھکانے لگ جاتے ہیں اور اسی زمین میں بے شمار خزانے اور بے شمار نعمتیں رکھ دی گئی ہیں۔ تو یہ زمین کہ جس کا کام تو یہ ہے کہ انسان کی خدمت کرے، جیسا کہ دیگر مخلوقات انسان کی خدمت پر مامور ہیں، مگر جب انسان خود اپنے نظم و نسق سے نکل جاتا ہے اور بد نظمی کرتا ہے تو زمین بھی اللہ کے حکم سے اپنے نظم و نسق سے نکل جاتی ہے اور اپنے اندر ایسا لرزہ طاری کرتی ہے کہ انسان کو اور اس کے مال و دولت کو، اس کے کارخانوں، کوشٹیوں، گاڑیوں اور باغات سمیت تہس نہس اور تہہ و بالا کر دیتی ہے۔

انسان جب بد نظمی کرتا ہے تو آسمان پانی برسانا بند کر دیتا ہے چاند اور سورج کو گرہن لگ جاتا ہے، سمندروں میں طغیانی آجاتی ہے اور پھر جن کے دلوں میں اللہ کے ڈر اور خوف کی اور ایمان کی کوئی رقی باقی ہوتی ہے تو وہ اللہ کے حضور رجوع کرتے ہیں اور گڑ گڑانے لگتے ہیں، صلاۃ الکسوف اور صلاۃ الخسوف ادا کرتے ہیں اور صلاۃ الاستسقاء پڑھتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کے ہاں نظم و نسق اور نظام کی پابندی کی کیا اہمیت ہے، ہم نے ان چند تمہیدی باتوں میں جانی، ورنہ اس موضوع پر بہت سی آیات و احادیث موجود ہیں، غرضیکہ اسلام سراسر دینِ نظم و نسق ہے، اسلام ہر کام میں نظم کی پابندی سکھاتا اور شدت سے اس کی تعمیل کا حکم دیتا ہے، معاملہ دین کا ہو یا دنیا کا۔

آئیے اس ضمن میں چند ایک احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں: نظم کی پابندی یوں تو آپ کو دین کے ہر معاملے میں نظر آئے گی مگر روزمرہ کے معمولات میں سے بالخصوص عبادات میں سے نماز اس کا بہترین نمونہ ہے۔

نماز میں نظم کی پابندی کی متعدد مثالوں میں سے ایک صفوں کا سیدھا کرنا بھی ہے، جیسا کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

”سَوُّوا صُفُوْفُوكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ“

(صحیح مسلم: ۴۳۳)

”اپنی صفیں درست کیا کرو، اس لیے کہ صفوں کی درستی نماز کو پورا کرنے سے ہے۔“
اور ایک حدیث میں ہے کہ:

”إِنَّ مِنْ حُسْنِ الصَّلَاةِ إِقَامَةَ الصَّفِّ“ (مسند احمد: ۱۲۲۳۱ ،
حلیۃ الاولیاء ، ج: ۹ ، ص: ۳۳ ، ابن خزیمہ : ۱۵۴۳)
”نماز کے حسن میں سے صف کو سیدھا اور برابر کرنا ہے۔“

اور ایک حدیث میں ہے:

”فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ“

(صحیح البخاری: ۷۲۳)

”کہ صفوں کو برابر کرنا نماز کے قائم کرنے میں سے ہے۔“

اور ایک حدیث میں ہے:

”وَاللَّهِ لَتَتَفَيَّمَنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لِيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ“

(سنن ابی داؤد: ۶۶۲)

”اللہ کی قسم! تمہیں صفوں کو سیدھا کرنا ہوگا ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں
اختلاف ڈال دے گا۔“

اور صف بندی کی اہمیت پر کچھ مزید احادیث بھی ہیں کہ جن سے نماز میں نظم کی پابندی
کی اہمیت خوب واضح ہوتی ہے جن میں سے ایک یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نظم کی خلاف
ورزی پر ایک سزا مقرر فرمادی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے دلوں میں آپس میں پھوٹ
ڈال دیتا ہے۔

اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارا مشاہدہ ہے، دیکھنے اور سننے میں آتا ہے کہ لوگ نماز پڑھنے
مسجد میں جاتے ہیں اور دوسرے نمازی ساتھیوں کی غیبت اور برائی کرتے ہوئے جاتے ہیں
اور جب نماز پڑھنے کے بعد واپس جاتے ہیں تو بھی یہی کام کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ ایسے
ہیں کہ آتے اور جاتے گالیاں بکتے ہوئے آتے اور جاتے ہیں۔

دین کے معاملے میں نظم و نسق کی خلاف ورزی کی یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے، ورنہ بہت سی باتوں میں اور بہت بڑی بڑی باتوں میں ہم لوگ بد نظمی کی مثال ہوتے ہیں۔

نظم و ضبط کی پابندی اور اس کا احترام جو کہ ہمارا آج کا اصل موضوع ہے، اس دور کا ایک نہایت ہی اہم مسئلہ ہے کیونکہ نظم اور نظام کی پابندی شرعاً، قانوناً اور اخلاقاً ہر لحاظ سے لازمی اور ضروری ہے اور اس کے بہت سے دینی اور دنیوی فائدے ہیں جبکہ اس کی خلاف ورزی ہر لحاظ سے ناجائز ہے اور اس کے بہت سے دینی اور دنیوی نقصانات ہیں۔

دنیا کے معاملات میں نظام کی پابندی شرعی، قانونی اور اخلاقی لحاظ سے لازمی اور ضروری ہے اور دنیا میں قوموں کی ترقی کے اسباب میں سے یہ ایک بہت بڑا سبب ہے، تھوڑی بہت بد نظمی اور نظام کی خلاف ورزی تو ہر جگہ ہی پائی جاتی ہے، مگر مجموعی طور پر امت مسلمہ کا اگر غیر مسلم اقوام کے ساتھ اس معاملے میں موازنہ کیا جائے تو مسلمانوں کی حالت بہت ہی ابتر نظر آتی ہے۔

میدان اور شعبہ کوئی بھی ہو، حکومتی اداروں کا نظام ہو، پرائیویٹ اداروں کا نظام ہو، کاروباری قانون اور نظام ہو، پڑوسیوں کے حقوق کا نظام ہو حتیٰ کہ مساجد کا نظام ہو، کہیں بھی پابندی نظر نہیں آتی، البتہ بد نظمی کے ہم پابند ضرور نظر آتے ہیں۔

نظام کی خلاف ورزی رگوں میں رچ بس چکی ہے حتیٰ کہ اس بات کا احساس ہی ختم ہو گیا ہے کہ ہم کوئی خلاف ورزی بھی کر رہے ہیں ذرا غور کیجیے کہ اس وقت جب کہ میں یہ بات کر رہا ہوں، میرا اندازہ یہ ہے کہ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بھلا ہم کس کس نظام کی خلاف ورزی کرتے ہیں جبکہ بد نظمی میں جس قدر ہم ڈوبے ہوئے ہیں، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ بھلا کس نظام کی خلاف ورزی ہم نہیں کرتے۔

نظم و ضبط کی ہم کہاں کہاں خلاف ورزی کرتے ہیں یہ یاد کرنے میں تو شاید ہمیں کچھ وقت لگ جائے اس لئے سر دست چند موٹی موٹی باتوں کا ذکر کرتے ہیں، مثلاً: ٹریفک کے نظام میں، بس اور جہاز میں سوار ہوتے ہوئے، تقریبات میں تاخیر سے آتے ہوئے اور

دفتروں میں اپنی باری کا انتظار کرتے ہوئے اور یقیناً اور بہت سے معاملات ہیں جن میں ہم نظام کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔

ٹریفک کے نظام کی خلاف ورزی کے نتائج میں ایک بڑا نتیجہ ایکسیڈنٹ کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے اور دنیا میں کار ایکسیڈنٹ سے مرنے والوں کی تعداد سالانہ ایک ملین سے زائد ہے، صرف امریکا میں تیس ہزار سے زائد اموات ہوتی ہیں۔

تقریبات میں تاخیر سے پہنچنے کا ایک رواج چل نکلا ہے کہ داعی اور مدعو کے درمیان گویا کہ ایک قسم کی مفاہمت ہوگئی ہے، چونکہ لوگ وقت پر پہنچنے کو اپنی توہین سمجھتے ہیں اور تاخیر سے پہنچنے کو اپنا بڑا پین، کہ جب وہ پہنچیں تو سب لوگ ان کا استقبال کرتے نظر آئیں اور انہیں کسی کا استقبال نہ کرنا پڑے۔

چنانچہ آدمی جب کسی کو دعوت دیتا ہے تو مقررہ وقت سے ایک گھنٹہ پہلے کا وقت بتاتا ہے، مثلاً اگر وہ چاہتا ہے کہ تقریب کا آغاز شام آٹھ بجے ہو تو وہ لوگوں کو شام سات بجے کا دعوت نامہ بھیجے گا، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ تاخیر سے پہنچنا لوگوں کا ایک نفسیاتی مسئلہ ہے، وقت پر پہنچنے سے ان کی انا کو ٹھیس پہنچتی ہے۔

سوال یہ ہے کہ مسلمان امت کی اس اجتماعی خامی اور کوتاہی کے اسباب و وجوہات کیا ہیں اور اس کا حل کیا ہے، تو اس کے اسباب و وجوہات تو بہت ہیں، مگر میں انہیں مختصر الفاظ میں عرض کر دینا چاہوں گا ورنہ اس کے لئے ایک مستقل خطبے کی ضرورت ہوگی۔

اس کی ایک بڑی بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ ہمیں ہمارے گھروں میں، سکولوں اور کالجوں میں حتیٰ کہ دینی مدارس میں نظام کی پابندی اور اس کا احترام سکھایا نہیں جاتا اور ایک سبجیکٹ کے طور پر تعلیم نہیں دی جاتی، البتہ نظام کو توڑنے اور بائی پاس کرنے کا ایک غیر اعلانیہ اتفاق ضرور پایا جاتا ہے اور ہمارے معاشرے میں بہت سے طریقوں سے اس کی حوصلہ افزائی بھی کی جاتی ہے۔

جن لوگوں نے نظام کے احترام کی مثال بننا ہوتا ہے وہی اس کی خلاف ورزی کرتے

اسلام میں نظام کی پابندی کی اہمیت

ہوئے نظر آتے ہیں اور یہ نظام کو توڑنے کی اور خلاف ورزی کرنے کی ایک ڈائریکٹ حوصلہ افزائی اور ترغیب ہے۔

ایسی مثالیں ہمارے معاشرے میں بہت کم ملتی ہیں کہ جن سے نظام کے احترام کی ترغیب ملے اور شوق پیدا ہو، مثلاً: سعودی عرب کے ایک بہت بڑے عالم شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ جو چند سال قبل وفات پا گئے ہیں وہ اپنے ڈرائیور کے ساتھ گاڑی میں کہیں جا رہے تھے اور کچھلی سیٹ پر بیٹھے مطالعہ میں مصروف تھے۔

پولیس نے ان کی گاڑی کو روکا اور چند ہی لمحوں میں انہیں جانے دیا۔ جب ڈرائیور وہاں سے چلا تو انہوں نے پوچھا کہ تمہیں پولیس نے کیوں روکا تھا؟ کہا اور سپیڈنگ کی وجہ سے، پوچھا: تو پھر چھوڑ کیوں دیا؟ کہا: جب اس کی نظر آپ پر پڑی تو اس نے کہا جاؤ۔

تو فرمایا کہ واپس چلو اسی آفیسر کے پاس۔ جب وہاں گئے تو اس سے پوچھا کہ اور سپیڈنگ کا جرمانہ کیا ہے اس نے بتایا تو شیخ نے آدھے پیسے اپنی جیب سے دیئے اور کہا کہ باقی تم دو اس نے کہا کہ آپ رہنے دیں، میری غلطی ہے لہذا جرمانہ بھی میں ہی دوں گا، فرمایا: نہیں اس میں میری بھی غلطی ہے کہ میں نے رفتار کو حد میں رکھنا یقینی نہیں بنایا۔

مختصر یہ کہ نظام کی خلاف ورزی کی بہت سی وجوہات میں سے ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہمارے معاشروں میں کسی بھی لیول پر اس ضمن میں ہماری تعلیم اور تربیت نہیں ہوتی، جبکہ نظام کی مخالفت پر ہر پہلو سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور ترغیب ملتی ہے۔

اور اس کی ذمہ دار حکومت بھی ہے، عوام بھی ہے اور خواص بھی ہیں۔ نظام کی پابندی کو ہمارے ہاں تو بہن سمجھا جاتا ہے بالخصوص مالدار حضرات اپنے آپ کو نظام کی پابندی سے بالا سمجھتے ہیں۔

جب قوموں کی زندگی سے نظام کا احترام ختم ہو جاتا ہے تو وہ اختلاف اور انتشار کا شکار ہو جاتی ہیں، آپس میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، جس کی لاشی اس کی بھینس کا نظام رائج ہو جاتا ہے، اور قوم پستی میں چلی جاتی ہے اور خود اس کا احترام ختم

ہو جاتا ہے۔

آج ہمارا طرز عمل انتہائی حیران کن ہے کہ ہم اغیار کی ترقی کو تو سراہتے ہیں اور اپنے تخلف اور پستی پر آنسو بہاتے ہیں، مگر اصلاح کی کوشش نہیں کرتے، کیونکہ اصلاح کی ابتداء اپنی ذات سے ہوتی ہے اور وہ مشکل کام ہے، البتہ تنقید آسان ہے اور وہ ہم کئے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مواقع غنیمت کو غنیمت جانیں

﴿كَلَّا لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۗ وَهُوَ الَّذِي مَنَّ عَلَيْكَ وَمَا كَانُ عَطَاءَ رَبِّكَ مَحْظُورًا ﴿٢٠﴾﴾

(الاسراء: ۲۰)

یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ افراد اور قوموں کی زندگی میں مواقع غنیمت آتے رہتے ہیں، موقع غنیمت ایک ایسے وقت اور موقع کو کہتے ہیں جو روزمرہ کے معمول سے ہٹ کر ہو، انسان کی ترقی، بہتری، فائدے اور کامیابی کے لئے ہو اور محدود وقت کے لئے ہو۔ اُن مواقع سے استفادے کے حوالے سے لوگوں کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں:

- ☆ کچھ لوگ نیند اور غفلت کی حالت میں ہوتے ہیں کہ موقع آتا ہے اور گزر جاتا ہے۔
- ☆ کچھ لوگ بیدار تو ہوتے ہیں مگر موقعوں اور ان کی اہمیت کو سمجھ نہیں پاتے۔
- ☆ کچھ لوگ موقع کو سمجھ تو رہے ہوتے ہیں، مگر اُن مواقع کا حصول ان کی ترجیحات میں نہیں ہوتا۔

☆ کچھ لوگ مواقع کو سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں، اُن سے فائدہ بھی اٹھانا چاہتے ہیں مگر وہ دوسرے کاموں میں اتنا لگن اور مصروف ہوتے ہیں کہ اُن کے پاس اُس موقع سے استفادے کے لئے فرصت ہی نہیں ہوتی۔

☆ کچھ لوگ موقعوں کو سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں اور ان سے استفادہ بھی کرنا چاہتے مگر اس سوچ اور امید کے ساتھ اُس موقع کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ ابھی بڑی عمر پڑی ہے، پھر کوئی دوسرا موقع آئے گا تو استفادہ کر لیں گے۔

تو بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو موقع دیکھتے ہی فوراً اس کی طرف لپک جاتے ہیں کہ اس سے مستفید ہوں، گویا کہ وہ شدت سے اس کے منتظر تھے۔

مواقعِ غنیمت کو غنیمت جانیں

موقعوں کی فراہمی اور دستیابی اور اُن سے استفادہ انسان کی زندگی کا ایک بہت بڑا اور اہم معاملہ ہے، لہذا سب سے پہلے مواقعِ غنیمت کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا۔
 افراد اور قوموں کی زندگی میں تبدیلی کا عمل مواقع کو غنیمت جاننے سے ہی ہوتا ہے، ورنہ روٹین اور معمول کی زندگی تو محض زندگی کا ایک سرکل ہی ہوتا ہے، جس سے انسان کی زندگی میں دینی اور دنیوی لحاظ سے کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی۔

اور یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر بہت بڑا انعام اور احسان ہے کہ انہیں زندگی میں مواقع فراہم کرتا رہتا ہے، ان کے دنیوی فوائد کے لئے بھی اور اخروی کامیابی کے لئے بھی، اور کسی کو بھی اپنی عطا اور فضل و انعام سے محروم نہیں رکھتا، جیسا کہ فرمایا:

﴿كُلُّ نَفْسٍ هَدَا وَهُوَ لَكُم مِّنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ۝﴾

(الاسراء: ۲۰)

”ہم ہر ایک کو بہم پہنچاتے ہیں، انہیں بھی اور انہیں بھی، تیرے رب کے فضل و عطاء سے اور تیرے رب کی عطا اور فضل و انعام محظور و ممنوع نہیں ہے۔“
 یعنی دنیا کے طالب کو بھی اور آخرت کے طالب کو بھی اللہ تعالیٰ رزق عطا کرتے ہیں، انہیں انعامات سے نوازتے اور مواقع فراہم کرتے ہیں، ہر ایک کو یکساں اور برابر مواقع فراہم کرتے ہیں۔

وہ مواقع کچھ تو کبھی کبھار زندگی میں آتے ہیں اور کچھ وقتاً فوقتاً آتے ہی رہتے ہیں اور کچھ موسمی ہوتے ہیں کہ ہر سال اک خاص موسم میں آتے ہیں۔

انسان کی زندگی میں جو مواقع آتے ہیں ان کی بہت سی قسمیں اور بہت سی شکلیں اور صورتیں ہیں اور وہ زندگی کے ہر شعبے میں آتے ہیں، لیکن انہیں آسانی کے لئے دو قسموں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے، ایک قسم دنیا کے مواقع پر مشتمل ہے اور دوسری قسم آخرت سے تعلق رکھنے والے مواقع سے ہے۔

ہم انسان کی دنیا کی زندگی سے تعلق رکھنے والے مواقع کے حوالے سے فی الحال بات

نہیں کر رہے، کہ انسان اُن کی ضرورت و اہمیت کو اچھی طرح سمجھتا ہے اور کافی حد تک ان کو حاصل کرنے کی کوشش بھی کرتا رہتا ہے، اگرچہ کچھ لوگ اُس میں بھی اس قدر پست ہمت ہوتے ہیں کہ بھیک مانگنے کی ذلت تو برداشت کر لیتے ہیں مگر باعزت زندگی بسر کرنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے۔

مثلاً: ((سَمِعَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَائِلًا يَسْأَلُ بَعْدَ الْمَغْرِبِ ، فَقَالَ لِيَ وَاحِدٍ مِنْ قَوْمِهِ عَشَّ الرَّجُلُ ، فَعَشَّاهُ))

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو مغرب کے بعد سوال کرتے ہوئے سنا تو ایک شخص سے فرمایا: اسے کھانا کھلا دو، اس نے کھانا کھلا دیا۔

((ثُمَّ سَمِعَهُ ثَانِيًا يَسْأَلُ))

”پھر اسی شخص کو دوبارہ مانگتے ہوئے سنا۔“

((فَقَالَ : أَلَمْ أَقُلْ لَكَ عَشَّ الرَّجُلُ))

”تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ اُسے کھانا کھلاؤ؟“

((قَالَ : قَدْ عَشَّيْتَهُ))

”تو اس نے کہا: جی ہاں! میں نے اسے کھانا کھلا دیا ہے۔“

((فَنظَرَ عُمَرُ فَإِذَا تَحْتِ يَدِهِ مِخْلَافَةٌ مَمْلُوءَةٌ خُبْرًا))

تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں ایک تھیلی ہے جو روٹیوں سے بھری ہوئی ہے۔

فَقَالَ : لَسْتَ سَائِلًا وَلَكِنَّكَ تَاجِرٌ۔

تو فرمایا تم سائل نہیں ہو بلکہ تم تو تاجر ہو، یعنی تم ضرورت مند نہیں بلکہ یہ تمہارا کاروبار ہے۔

((ثُمَّ أَخَذَ الْمِخْلَافَةَ وَنَشَرَهَا بَيْنَ يَدَيْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ ، وَضَرَبَهُ

بِالِدَّرَّةِ وَقَالَ : لَا تَعُدُّ)) (إحياء علوم الدين / كتاب الفقر و الزهد)

تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے وہ تھیلی چھینی اور اس میں جو کچھ تھا اسے صدقے کے اونٹوں کے سامنے پھیلایا دیا، اور اسے ڈرے سے مارا، اور فرمایا: آئندہ ایسے نہ کرنا۔

اسی طرح ایک بار انہوں نے کسی کو یومِ عرفہ کے دن مانگتے ہوئے دیکھا:

((إِنَّهُ سَمِعَ يَوْمَ عَرَفَةَ رَجُلًا يَسْأَلُ النَّاسَ))

انہوں نے عرفہ کے دن کسی کو لوگوں سے مانگتے ہوئے سنا۔

((فَقَالَ: أَفِي هَذَا الْيَوْمِ، وَفِي هَذَا الْمَكَانِ تَسْأَلُ غَيْرَ اللَّهِ؟

فَخَفَفَهُ بِالِدِّرَّةِ)) (جامع الاصول لابن الاثیر: ۷۶۶)

تو فرمایا: آج کے دن اور اس جگہ پر، یعنی میدانِ عرفات میں، اللہ کے سوا کسی اور سے مانگ رہا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے درے سے مارا۔

تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ دنیا کے معاملے میں بھی ایسے پست ہمت ہوتے ہیں کہ موقعِ غنیمت کی جستجو کرنا تو بہت دور کی بات وہ روزِ مرہ اور معمول کی زندگی گزارنے کے لئے بھی ہاتھ پاؤں نہیں مارتے۔

یہ واقعات سن کر آپ لوگ اُن آدمیوں کے بارے سوچ رہے ہوں گے کہ وہ کس قدر پست ہمت اور گئے گزرے تھے کہ اپنا پیٹ پالنے کے لئے بھی انہیں محنت و مشقت کی ہمت نہ ہوئی۔

مگر یہ کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے، وہ شاید اتنے بھی پست ہمت نہ تھے، اتنے بھی گئے گزرے نہ تھے، جتنا پست ہمت اور گیا گزرا وہ انسان ہے جسے آخرت کی اور حقیقی کامیابی کا موقعِ غنیمت میسر آئے اور وہ اسے نظر انداز کر دے اور ٹھکرا دے۔

جو آخرت کی کامیابی کے موقعِ غنیمت کو ٹھکرا دے وہ کتنا پست ہمت، گیا گزرا، بد بخت اور بد نصیب انسان ہوگا! یہ آپ جانتے ہیں، اس لئے کہ وہ حدیث آپ لوگ ہر سال سنتے ہیں، جس میں جبریل علیہ السلام ایک ایسے ہی انسان کے لئے بد دعاء کرتے ہیں اور آپ ﷺ اس پر آمین فرماتے ہیں۔

((بَعْدَ مَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ فَلَمْ يُعْفِرْ لَهُ)) (ترمذی: ۳۵۴۵)

دوری اور ہلاکت ہو ایسے شخص کے لئے جس نے اپنی زندگی میں رمضان المبارک کا موقعِ غنیمت پایا اور اپنے گناہوں کی بخشش حاصل نہ کر سکا، تو آپ ﷺ نے فرمایا: آمین۔
رمضان المبارک ایک ایسا موقعِ غنیمت ہے جو ہماری زندگی میں واقع خلل کی اصلاح کے لئے ہوتا ہے (لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) تاکہ ہم تقویٰ حاصل کر پائیں اور یہ اصلاح آخری درجے کی اصلاح ہوتی ہے۔

کوئی آدمی نیکی کرتا ہے تو اصلاح ہے، برائی سے باز رہتا ہے تو اصلاح ہے، مگر کوئی شخص زندگی اس طرح گزارتا ہو کہ ہر بات ہر فعل اور ہر قدم پر پرہیز اور اجتناب کی ایسی صورت اور کیفیت کہ ہر قدم پھونک کر رکھتا ہو آخری درجے کی اصلاح ہے جس کا نام تقویٰ ہے۔

اور یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ اس موقعِ غنیمت کو نظر انداز کرنے والوں کی ہمارے مسلم معاشروں میں کمی نہیں ہے، مگر اس سے بڑھ کر آپ نے یہ بھی مشاہدہ کیا ہوگا کہ ہم میں کچھ ایسے بد قسمت لوگ بھی ہیں جو اس موقعِ غنیمت کو حاصل کرنے میں صرف سستی، کاہلی اور غفلت کا مظاہرہ ہی نہیں کرتے، بلکہ حقیقی معنوں میں وہ اسے ٹھکراتے ہیں اور وہ یوں کہ وہ اس مبارک مہینے میں عام دنوں سے زیادہ کام کرتے ہیں اور ان کی منطق یہ ہوتی ہے کہ اس مہینے میں بزنس چونکہ زیادہ ہوتا ہے اس لئے مجبوراً کرنا پڑتا ہے۔

مگر وہ اس پر غور نہیں کرتے کہ ہم سے پہلے یہ مثالیں گزر کر چکی ہیں کہ یہودیوں کو ہفتے کے روز مچھلی کے شکار سے منع کیا گیا اور آزمائش کے لئے اسی روز مچھلیاں زیادہ کر دیں۔
یہ اب آپ کی پسند ہے کہ آپ نے وہ موقعِ غنیمت حاصل کرنا ہے کہ جس میں بزنس زیادہ ہوتا ہے یا وہ موقعِ غنیمت کہ جس میں:

”فَتَّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، وَغَلَقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلِّسَتْ

الشَّيَاطِينُ“ (صحیح البخاری: ۳۲۷۷)

”جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیئے جاتے اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔“

جان لیجیے کہ یہ چند سو یا چند ہزار ڈالر کا بزنس تو کیا، اس دنیا کی ساری کی ساری دولت اور تمام کی تمام نعمتیں آخرت کے مقابلے میں متاعِ قلیل ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی اس پیش کش کے مقابلے میں اس متاعِ قلیل کو اختیار کرنے والے کتنے ناداں ہیں کہ چند کلیوں پر قناعت کر بیٹھے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ انہیں اس مبارک مہینے میں نہ تلاوتِ قرآن پاک کی توفیق ہوتی ہے، نہ اذکار و وظائف کی، نہ تکبیرات و تسبیحات کی اور نہ نوافل کی، بس کام ہی کام۔

سارے دن کے تھکے ہارے جب شام کو گھر لوٹتے ہیں تو تراویح میں شامل ہو کر وہ سمجھتے ہیں کہ نہوں نے رمضان المبارک کی عبادت کا حق ادا کر دیا ہے، مگر حقیقت میں یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے۔

وہ عبادت بھی بھلا کوئی عبادت ہے، جو بے لذت و بے سرور ہو، جس میں حلاوت اور چاشنی نہ ہو، جو آدمی کے دل و دماغ پر، اس کی سوچ اور افکار پر، حتیٰ کہ اُس کے جسم پر اثر انداز نہ ہو!

عبادت وہ ہے جس کا آدمی کے چہرے پر اور اس کے پورے بدن پر بھی اثر ہوتا ہے۔

﴿سَيَسْأَلُهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ﴾ (الفتح: ۲۹)

سجدوں کے اثرات ان کے چہروں پر موجود ہیں۔

انسان کا چہرہ گویا اک کھلی کتاب ہوتا ہے جس کے صفحات پر اُس کے نفس کی کیفیات دیکھی جاسکتی ہیں اور حقیقت میں عبادت وہ ہے جو آدمی کی سوچ اور اُس کے دل و دماغ پر چھا جائے۔

ابھی دو ایک روز پہلے ایک صاحب بتا رہے تھے، جو کہ نمازی اور دیندار ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ اب میں خواب میں بھی ٹیکسی چلاتا ہوں، گذشتہ رات میں خواب میں ٹیکسی چلاتا

مواقعِ غنیمت کو غنیمت جانیں

رہا، صبح اٹھ کر جب بیگم کو بتایا تو اس نے کہا کہ پھر لاؤ پیسے کہاں ہیں؟ تو میں نے کہا وہ میں نے خواب میں ہی آپ کو دے دیئے تھے۔

حقیقت یہ ہے جو کام آدمی ذوق اور شوق سے اور دل جمعی سے کرتا ہے وہ کام اس کی سوچ پر حتیٰ کہ اس کے خوابوں پر بھی چھا جاتا ہے۔

دن بھر آدمی دنیا کمانے میں لگا رہے اور رات کو غنودگی کی حالت میں تراویح ادا کر کے وہ سمجھے کہ وہ رمضان المبارک کی برکتوں سے مستفید ہو رہا ہے اور اس موقعِ غنیمت کو حاصل کر رہا ہے تو اسے اس کی سادگی سے زیادہ کیا کہیں گے!

رمضان المبارک کی سعادتوں سے ہم صحیح معنوں میں مستفید کیوں نہیں ہو پاتے اور اس موقعِ غنیمت سمجھ کر ہم اس کی طرف کیوں نہیں لپکتے؟

اس کے بہت سے اسباب میں سے ایک بڑا سبب یہ ہے کہ ہم دنیا کے حصول میں پوری طرح لگن ہیں اور اس دلدل میں سر تا پا غرق ہیں، یہاں تک کہ دنیا کی خواہش ہمارے خوابوں پر بھی چھا گئی ہے، پھر ایسے میں عبادت میں لذت کہاں سے آئے گی اور اس کو جی کیسے چاہے گا۔

موقعِ غنیمت کو حاصل کرنے کی انسان کو شش تب کرتا ہے جب اس کی اہمیت اور اس کی حقیقت سے آگاہ ہو اور موقعِ غنیمت کا مطلب یہ سمجھے کہ اگر وہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔

اور رمضان المبارک کے موقعِ غنیمت ہونے کی صورت میں یہ سمجھنا کہ اگر یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو شاید دوبارہ یہ موقع نہ ملے لوگ اس تصور کے لئے تیار نہیں ہوتے۔ چنانچہ اس کے حصول کے لئے وہ جذبہ اور وہ ذوق اور شوق پیدا نہیں ہوتا جو کسی موقعِ غنیمت کے حصول کے لئے درکار ہوتا ہے۔

یہ زندگی بڑی محدود ہے، چند گنتی کی سانسیں ہیں ان محدود سانسوں کی قدر نہ کرنے والا ضرور پچھتا تا ہے، انسان کو اس پچھتاوے سے بچانے کے لئے قرآن و حدیث میں بہت

زیادہ تشبیہ کی گئی ہے، بہت ڈرایا گیا ہے، بہت زیادہ نیکی کا شوق پیدا کیا گیا ہے کہ کسی طرح انسان اس پچھتاوے سے بچ جائے۔

جیسا کہ فرمایا:

﴿وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ كُوْنِي لِي أَخْرَجْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ ۖ فَأَصَّدَّقَ ۚ وَأَكُن مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٥﴾﴾

(المنافقون: ۱۰)

”اور جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے، اس میں سے خرچ کرو، قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آجائے اور اس وقت وہ کہے: اے میرے رب، کیوں نہ تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دی، کہ میں صدقہ دیتا اور صالح لوگوں میں شامل ہو جاتا۔“

موقع غنیمت کو ضائع کر دینے کا انجام حسرت و افسوس، ندامت اور پچھتاوا ہی ہوتا ہے، چنانچہ ایک مقام پر اللہ فرماتے ہیں:

﴿وَأَيُّبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ ۖ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴿٥٤﴾﴾ (الزمر: ۵۴)

”پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور مطیع و فرمانبردار بن جاؤ اس کے، قبل اس کے کہ تم پر عذاب آجائے اور پھر کہیں سے تمہیں مدد نہ مل سکے۔“

﴿وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً ۖ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿٥٥﴾﴾ (الزمر: ۵۵)

”اور پیروی اختیار کر لو اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کے بہترین پہلو کی، قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آئے اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔“

﴿أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يٰحَسْرَتِي عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّخِرِينَ ﴿٥٦﴾﴾ (الزمر: ۵۶)

”کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی شخص کہے: افسوس میری اس تقصیر پر جو میں اللہ

کی جناب میں کرتا رہا، بلکہ میں تو التامذاق اڑانے والوں میں شامل تھا۔“

﴿أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ (الزمر: ۵۷)

”یا کہے: کاش اللہ نے مجھے ہدایت بخشی ہوتی تو میں بھی متقیوں میں سے ہوتا۔“

﴿أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾

(الزمر: ۵۸)

”یا عذاب دیکھ کر کہے: کاش مجھے ایک موقع اور مل جائے اور میں بھی نیک عمل

کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں۔“

تو موقع غنیمت کو اگر استعمال نہ کیا جائے تو یقیناً بہت بڑے نقصان کا خطرہ ہوتا ہے،

جیسا کہ مختلف مواقع غنیمت کو حاصل کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے آپ ﷺ نے ایک

موقع غنیمت کی یوں ترغیب فرمائی، فرمایا:

((مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ))

”جس شخص نے حج کا ارادہ کیا اسے چاہیے کہ وہ حج جلدی کر لے۔“

((فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرُضُ الْمَرِيضُ ، وَتَضِلُّ الضَّالَّةُ ، وَتَعْرِضُ

الْحَاجَّةُ)) (ابن ماجہ: ۲۸۸۳)

کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بیمار ہو جائے، یا سواری گم ہو جائے یا کوئی اور کام پڑ جائے۔

لہذا کسی کو کوئی موقع غنیمت میسر آئے تو اسے فوراً حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے،

کہ اللہ تعالیٰ کی پیش کش بہت قیمتی ہے اور اس میں بہت سی حکمتیں ہوتی ہیں۔ لہذا محض سستی

اور کاہلی کی بناء پر اس کو موخر نہیں کرنا چاہیے۔

اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

انسان کی اصل پہچان

﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللّٰهَ فَأَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُونَ ﴿۱۹﴾﴾

(الحشر: ۱۹)

انسان فطرتاً کتنا تجسس واقع ہوا ہے کہ ہمیشہ ہر چیز کی کھوج اور ٹوہ میں رہتا ہے، ہر چیز کا علم حاصل کر لینا چاہتا ہے، اپنے گرد و پیش میں کوئی نقل و حرکت نظر آئے تو فوراً متوجہ ہو کر اس کا سبب جاننا چاہتا ہے اور اگر کہیں کوئی حادثہ پیش آجائے تو پھر تو اس کے تجسس میں گویا شدت آجاتی ہے اور جب تک وہ اس کے بارے میں کوئی تھوڑی بہت معلومات حاصل نہیں کر لیتا تب تک اسے چین نہیں آتا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کہیں کوئی حادثہ ہو جائے تو وہاں لوگوں کا ایک ہجوم اکٹھا ہو جاتا ہے اور وہ محض تجسس ہی ہوتا ہے، اور باقی جو اپنے جاننے والوں کی ہر چھوٹی بڑی بات کا تجسس ہے تو وہ تو گویا لوگ اسے اپنا حق سمجھتے ہیں تجسس کرنا کہ کوئی کہاں گیا ہے، کیوں گیا ہے، کس سے ملا ہے اور کیوں ملا ہے، کیا باتیں ہوئی ہیں، کیا کھایا اور کیا پیا ہے غرضیکہ ہر چھوٹی چھوٹی بات کا تجسس ہوتا ہے۔

مگر ایک بات جو کہ سب سے اہم بات ہے اس کے جاننے کی فکر اور اس کا تجسس ہرگز نہیں رکھتا اور وہ ہے اس کا اپنی ذات کے بارے میں تجسس، کہ وہ کون ہے اور کیوں ہے، اس نے کبھی اپنے آپ سے نہیں پوچھا کہ: میں کون ہوں؟ اور میرا مقصد زندگی کیا ہے

اور شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے دل و دماغ میں اپنی ذات کی ایک پہچان رکھتے ہیں، اس کو ہم اپنی اصلی پہچان سمجھتے ہیں، وہ پہچان ہمارے دماغوں میں راسخ ہو چکی ہے، اس پر ہم خوش ہوتے اور فخر کرتے ہیں۔

وہ ایک مصنوعی سی پہچان جو ہم طبقاتی تقسیم کے حوالے سے رکھتے ہیں، وہ روح کے جسم

سے الگ ہوتے ہی فوراً بدل جاتی ہے اور بے حیثیت ہو جاتی ہے۔ آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا کہ آدمی جب فوت ہوتا ہے تو کبھی کسی نے اس کا نام لے کر، اس کے لقب، اس کے عہدہ و منصب اور اس کی معاشرتی حیثیت کا ذکر کر کے نہیں کیا کہ جنرل صاحب کو دفنانے کے لئے لے چلو، سیٹھ صاحب کو، خان صاحب کو، چوہدری صاحب کو، علامہ صاحب کو لے چلو بلکہ کہتے ہیں: میت کو لے چلو۔

وہ مصنوعی پہچان چند لمحوں میں ہی بدل جاتی ہے، اگرچہ نام کی حد تک پہچان تو مرنے کے بعد بھی رہتی ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے، مگر عوام کے ہاں فوراً بدل جاتی ہے۔ یہ خود ساختہ اور مصنوعی پہچان آدمی کو اس کی اصلی اور حقیقی پہچان تک پہنچنے کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے۔

دنیا میں انسان مختلف حیثیتوں سے اپنی مختلف پہچانیں رکھتا ہے جو کہ خود ساختہ اور مصنوعی ان معنوں میں ہیں کہ انہیں انسان اس عارضی دنیا میں کچھ عارضی ضرورتوں کے پیش نظر تخلیق کر کے انہیں میں کھوجاتا ہے اور اپنی حقیقی پہچان کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ حالانکہ اس کی حقیقی پہچان کی معرفت اسے دنیا میں زندگی گزارنے کا بھی سلیقہ سکھلاتی ہے اور آخرت کی کامیابی کا انحصار تو سراسر اس کی حقیقی پہچان کا علم حاصل ہونے پر ہی ٹھہرتا ہے۔

دنیا کی زندگی میں انسان جو اپنی مختلف پہچانیں رکھتا ہے ان میں سے ایک اسے دوسری مخلوقات سے مختلف اور مُمیَّز کرنے کے حوالے سے ہے۔ اور وہ ہے انسان کا حیوان ناطق ہونا۔

اور اس میں انسان کی دو خصوصیات کا ذکر کیا گیا ہے: حیوان کا معنی ہے: زندہ، جاندار اور ذی روح ہونا اور ناطق کا معنی ہے: بولنے والا۔

حیوان کا لفظ اگرچہ انسان کی طبیعت پہ ذرا گراں گزرتا ہے، مگر یہاں لفظ حیوان جنس حیوان کے معنوں میں نہیں ہے بلکہ لغوی معنوں میں مراد ہے۔

تو انسان کی تعریف اور اس کی پہچان کے حوالے سے اس کی ان دو خصوصیتوں کے ذکر

انسان کی اصل پہچان

کا مطلب ہے کہ بنیادی طور پر دو قسم کی مخلوقات ہیں: ایک جمادات، جیسے پہاڑ وغیرہ اور دوسرے حیوانات، جیسے انسان، جن، فرشتے، جانور اور دوسری جاندار مخلوقات۔

پھر جاندار مخلوقات میں سے صرف اور صرف انسان ہی ایک ایسی مخلوق ہے جو بولنے کی قدرت و صلاحیت رکھتی ہے۔

اس لئے حیوانِ ناطق کا لفظ صرف انسان پر ہی صادق آتا ہے کہ وہ حیوان بھی ہے، یعنی جاندار اور ذی روح بھی ہے اور بولنے والا بھی۔ دیگر جاندار مخلوقات کا بھی اگرچہ بولنے اور کلام کرنے کا ذکر قرآن و حدیث میں موجود ہے، جیسے فرشتوں کے بات کرنے کا ذکر، جنوں کے کلام کرنے کا ذکر اور بعض جانوروں کے گفتگو کرنے کا ذکر اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا پرندوں کی بولی سمجھنے کا ذکر وغیرہ۔

مگر انسان کے بولنے اور دیگر جاندار مخلوقات کے بولنے میں فرق یہ ہے کہ انسان عقل، فکر اور ارادے سے بولتا اور تدریجاً اس میں ترقی اور مہارت حاصل کرتا ہے۔

انسان کی تعریف ”حیوانِ ناطق“ کے حوالے سے نہایت اختصار کے ساتھ یہ چند باتیں تمہیداً عرض کی ہیں، ورنہ اس پر تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے۔ تو آئیے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ انسان کی اصل پہچان کیا ہے اور اصل پہچان معلوم کرنا ضروری کیوں ہے؟

سب سے پہلے انسان کی اصل پہچان کے مصدر و مأخذ کے حوالے سے یہ بات یاد رہے کہ انسان کی اصل پہچان صرف اور صرف قرآن و حدیث سے مل سکتی ہے۔ ورنہ کوئی آپ کو بندر کی نسل قرار دے گا اور کوئی کچھ اور بنا دے گا۔ جبکہ انسان کی اصلیت اس کی حقیقت اور اس کی تمام تفصیلات صرف اور صرف قرآن و حدیث سے ہی ملتی ہیں۔

رہی یہ بات کہ انسان کو اپنی پہچان حاصل کرنا ضروری کیوں ہے؟ تو وہ ضروری اس لئے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے درجات میں سے پہلا درجہ اپنی معرفت حاصل کرنا ہے۔ یہ بات محض اتفاق کا نتیجہ نہیں کہ قرآن پاک کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنا سب سے پہلا کلام جو نازل فرمایا وہ یہ تھا کہ:

﴿إِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝﴾

(العلق: ۱-۲)

”پڑھیے اے نبی! اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، جسے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کو پیدا کیا۔“

تو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت اور اپنی معرفت کے ذکر کے ساتھ انسان کی تخلیق کا ذکر بے مقصد نہیں کیا یقیناً ان دونوں باتوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔

اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کا کوئی سرسری ذکر نہیں کیا بلکہ اس کے بعد قرآن پاک میں متعدد مقامات پر انسان کی پیدائش کا مختلف پیرائے اور اسلوب میں اور ذرا تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا: جیسا کہ سورۃ الدھر میں بات شروع ہی انسان کی پیدائش اور اس کے وجود سے کی، فرمایا:

﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا ۝﴾

(الدھر: ۱)

”کیا انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت نہیں گزرا جب کہ یہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔“

﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝﴾

(الدھر: ۲)

”ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ اس کا امتحان لیں اور اس غرض کے لئے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا۔“

﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ۝﴾ (الدھر: ۳)

”ہم نے اسے راستہ دکھایا، خواہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا۔“

یہاں ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی عبادت اور شکر و احسان مندی کو انسان کی پیدائش کے ساتھ ذکر فرمایا۔

انسان کی اصل پہچان

اور پھر آپ ﷺ کا جمعے کے روز فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورۃ السجدہ اور دوسری رکعت میں سورۃ الدھر کی تلاوت پر مداومت فرمانا گویا کہ انسان کو اس کی پیدائش اور پہچان کی یاد دہانی کرانا ہے، جس سے مقصود گویا یہ ہے کہ جب انسان کو اپنی حقیقت کا علم ہو جائے گا، اپنی ابتداء اور اپنی تخلیق کا علم ہو جائے گا تو وہ بے ساختہ اپنے محسن اور اپنے منعم کے سامنے سربسجود ہو جائے گا اور اپنی تمام قوتیں اور صلاحیتیں، اپنے ارادے اور اپنی منشاء اور اپنی خواہشات اس کے حوالے اور اس کے حکم کے تابع کر دے گا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انسان دیگر مخلوقات کی پیدائش پر بھی اگر غور و فکر کرے گا تو بے ساختہ پکار اٹھے گا کہ:

﴿ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَابًا لِجَلَّالٍ سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿۱۹۱﴾ ﴾

(آل عمران: ۱۹۱)

”جب وہ زمین و آسمان کی ساخت پر غور و فکر کرتے ہیں تو بے اختیار پکار اٹھتے ہیں: اے ہمارے پروردگار! یہ سب کچھ تو نے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا ہے، تو پاک ہے، پس ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچالے۔“

تو انسان کے اپنی پہچان حاصل کرنے کا، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے اور اس کی اطاعت و فرمانبرداری اور شکر و احسان مندی بجالانے کے ساتھ گہرا تعلق ہے، اگر انسان کو اپنی اصلیت اور پہچان حاصل نہ ہو کہ وہ کیا ہے اور کیوں ہے تو وہ سرکشی پر اتر آتا ہے، کیونکہ اسے جس طرح کی اپنی پہچان حاصل ہے وہ بہر حال اسے سرکشی پر آمادہ کرتی۔

تو سورۃ العلق کی انہی ابتدائی آیات کے بعد انسان کی سرکشی کا ذکر ہے، فرمایا:

﴿ اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿۱﴾ ﴾ (العلق: ۱)

”پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔“

﴿ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿۲﴾ ﴾ (العلق: ۲)

”جسے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کو پیدا کیا۔“

﴿ اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ﴿۳﴾ ﴾ (العلق: ۳)

”پڑھیے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے۔“

﴿الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ﴾ (العلق: ۴)

”جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔“

﴿عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾ (العلق: ۵)

”انسان کو وہ علم دیا جو وہ جانتا نہ تھا۔“

﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِكَبَّاسٍ﴾ (العلق: ۶)

”ہرگز نہیں! انسان سرکشی کرتا ہے۔“

﴿أَنْ رَأَاهُ اسْتَغْفَى﴾ (العلق: ۷)

”اس بناء پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے۔“

جب انسان کو اپنی حیثیت اور اپنی حقیقت کا علم ہی نہ ہو، اس کو معلوم ہی نہ ہو کہ وہ اک کمزور اور ضعیف مخلوق ہے۔

﴿خُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾ (النساء: ۲۸)

”انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔“

جب اس کو معلوم ہی نہ ہو کہ وہ ہر دم اللہ کے حضور محتاج و فقیر ہے۔

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾

(فاطر: ۱۵)

”لوگو! تم سب اللہ کے محتاج و فقیر ہو اور اللہ تو غنی و حمید ہے۔“

تو جب انسان کو اپنی حیثیت کا علم نہ ہوگا، اپنی معرفت اور اپنی پہچان نہ ہوگی تو وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنے کے بجائے یہ سمجھتے ہوئے سرکشی کرنے لگے گا کہ یہ سب کچھ تو میرے کمال ہنر کا نتیجہ ہے۔

جیسا کہ قارون نے کہا تھا:

﴿قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي﴾ (القصص: ۷۸)

”یہ سب کچھ تو مجھے اُس علم کی بناء پر دیا گیا ہے جو مجھ کو حاصل ہے۔“

یعنی وہ اس دولت کو اپنی ذہانت اور مہارت کا نتیجہ سمجھنے لگتا ہے۔

اور پھر فخر، تکبر اور بے نیازی تو اس سوچ کا لازِمہ ہے۔ جب ایک طرف آدمی کو اپنی پہچان نہ ہو، اپنی اصلیت کا علم نہ ہو اور دوسری طرف ایک خود ساختہ اور مصنوعی پہچان معاشرے نے اس کے دماغ میں ڈال دی ہو، تو پھر اس کا لب و لہجہ کیسا ہوگا؟

آپ نے شاید کبھی کسی کو یہ کہتے ہوئے دیکھا اور سنا ہو کہ تو مجھے جانتا نہیں ہے! مگر حقیقت میں جب وہ کسی کو یہ کہہ رہا ہوتا ہے تو اس کی اپنی بات ہی اس کا منہ چڑا رہی ہوتی ہے، وہ دوسرے سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ تو مجھے جانتا نہیں ہے جبکہ حقیقت میں وہ خود اپنے آپ کو نہیں جانتا ہوتا، اگر جانتا ہوتا تو ایسی بات ہرگز نہ کرتا، کیونکہ اس کی اپنی پہچان اسے شرمندہ کر دینے کے لئے کافی ہوتی۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس جیسی سرکشی سے بچانے کے لئے فرمایا ہے:

﴿قَلَيْبٌ نَّظَرَ الْإِنْسَانَ مِمَّا خَلَقَ ۖ﴾ (الطارق: ۵)

”پس ذرا انسان دیکھ لے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔“

پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل بیان فرمائی، انسان کو اگر اپنی یہ حیثیت یاد ہو تو کیا وہ کبھی کسی سے کہے گا کہ تو مجھے جانتا نہیں! بلکہ اس میں عاجزی و انکساری پیدا ہو جائے بالخصوص اپنے ماں باپ کے سامنے تو وہ آنکھ اٹھا کر بھی بات کرنے کی جرأت نہ کر پائے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھولے ہوئے ہیں، بلکہ لگتا ہے کہ بھلا دیئے گئے ہیں اور جس بات کو یاد رکھنے کی ترغیب دی گئی ہو اور بھول جانے کو ناپسند کیا گیا ہو اس کا بھلا دیا جانا سزا کے طور پر ہوتا ہے، بالخصوص جب متنبہ کیا گیا ہو کہ خبردار اپنے آپ کو بھولنا نہیں ہے جیسا کہ فرمایا:

﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝﴾

”اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے، تو اللہ نے انہیں بھلا دیا خود ان کے اپنے نفس سے اور وہی لوگ فاسق ہیں۔“

اور آپ یقیناً اس بات کی اہمیت کو سمجھتے ہوں گے کہ جب انسان کو یہ یاد نہ رہے کہ وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے اور اسے کدھر جانا ہے تو کیا وہ کبھی اپنی منزل مقصود تک پہنچ پائے گا! ہرگز نہیں۔ انسان کی پہچان کا ایک پہلو یہ ہے جس کا مختصر سا ذکر کیا اور اس کی پہچان ایک اور پہلو سے بھی ہے، اس کا ان شاء اللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں ذکر کریں گے۔

تاہم ہمیں ہر پہلو سے اپنی پہچان کرنا ہوگی، ہر وہ بات جو ہماری ذات کے ساتھ خاص ہے اور نتیجہ خیز ہے، ہمیں اس کے بارے میں جاننا ہوگا۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ اپنے بارے میں جانتے بھی نہیں اور جاننا بھی نہیں چاہتے۔

اقول قولی هذا واستغفر اللہ العظیم لی ولکم ولسائر
المسلمین من کل ذنب انه هو الغفور الرحیم .

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قدرِ خود شناس

﴿أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَكَمْ يَكُ شَيْئًا ۝﴾ (مریم: ۶۷)

گذشتہ جمعے انسان کی پہچان کا ایک پہلو ذکر ہوا، آج ایک دوسرے پہلو سے تھوڑا سا ذکر کریں گے ان شاء اللہ، اور پھر رمضان المبارک سے متعلق کچھ عرض کریں گے۔

انسان کی ایک پہچان تو یہ ذکر ہوئی کہ وہ حیوانِ ناطق ہے، اور یہ اسے جسمانی طور پر دوسری مخلوقات سے ممتاز کرنے کے لئے ہے اور اس کے ساتھ تخلیق کے لحاظ سے اس کی پہچان کا ذکر ہوا کہ انسان کی پیدائش ایک مخلوط نطفے سے ہوئی۔

اس پہچان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں متعدد مقامات پر مختلف پیرایوں میں بیان فرمایا ہے، جیسا کہ فرمایا:

﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا ۝﴾ (الدھر: ۱)

کیا انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت نہیں گزرا جب وہ کوئی قابلِ ذکر چیز نہ تھا۔

﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۝﴾ (الطارق: ۵)

انسان ذرا دیکھے تو سہی کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔

﴿أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَكَمْ يَكُ شَيْئًا ۝﴾ (مریم: ۶۷)

کیا انسان کو یاد نہیں آتا کہ ہم پہلے اس کو پیدا کر چکے ہیں جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا۔

﴿وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ ۝﴾ (یس: ۷۸)

اب وہ ہم پر مثالیں چسپاں کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے۔

﴿إِقْرَأْ يَا سَجِرَ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝﴾

(العلق: ۲-۱)

پڑھیے اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، جسے ہوئے
خون کے ایک لٹوٹھڑے سے انسان کو پیدا کیا۔

تو انسان کی یہ پہچان اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں متعدد مقامات پر بیان فرمائی، جس
میں یقیناً بہت سی حکمتیں ہوں گی۔

ان میں سے ایک حکمت یہ نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے انعامات و
احسانات یاد دلا کر انہیں احسان مندی اور شکر گزاری کی راہ دکھا رہے ہیں اور یہ انعام و
احسان اتنا بڑا انعام و احسان ہے کہ دیگر تمام انعامات و احسانات کی بنیاد ہے، کہ اسے وجود
بخشا ہے جبکہ وہ اس سے پہلے کچھ بھی نہ تھا، اس کا نام و نشان تک نہ تھا، پھر کیونکر وہ احسان
فراموشی کی روش اختیار کرے۔

اور یہ پہچان اس لئے بھی کروائی تاکہ انسان کو اپنی کمزوری اور فقر و احتیاج کا احساس
رہے اور وہ سرکشی پر نہ اتر آئے، اور اس لئے بھی تاکہ اسے موت کے بعد والی زندگی کو سمجھنا
آسان ہو، جیسا کہ فرمایا:

﴿أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿۷۷﴾﴾

(یس: ۷۷)

”انسان دیکھتا نہیں ہے کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا اور پھر وہ صریح جھگڑا لو
بن کر کھڑا ہو گیا۔“

﴿وَضَرْبَ لَنَا مَثَلًا وَ نَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُعِثُّ الْعِظَامَ وَ هِيَ رَوِيمٌ ﴿۷۸﴾﴾

(یس: ۷۸)

”اب وہ ہم پر مثالیں چسپاں کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے، کہتا ہے:
کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جب کہ یہ بوسیدہ ہو چکی ہوں۔“

﴿قُلْ يُعِيدُهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ هُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴿۷۹﴾﴾ (یس: ۷۹)

”اس سے کہو، انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے پہلے انہیں پیدا کیا تھا جو ہر طرح

کی پیدائش کا بخوبی جاننے والا ہے۔“

تو یہاں مرنے کے بعد زندہ کئے جانے کی حقیقت کو سمجھانے کے لئے اس کی پیدائش کا حوالہ دیا، کہ جو انسان کو عدم سے وجود میں لایا، وہ اس کے بوسیدہ وجود کو بھی زندہ کر سکتا ہے، غرضیکہ اپنی پیدائش کی حقیقت کو اور تخلیقی عمل کو سمجھنے اور یاد رکھنے میں بہت سی حکمتیں ہیں اور اس کے بہت سے فوائد ہیں۔

ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان تکبر نہیں کرتا، اگر اسے اپنی پیدائش کا عمل یاد رہے تو نہ تکبر کرتا ہے اور نہ کسی سے ظلم و زیادتی کرتا ہے، بلکہ تواضع اور عجز و انکساری سے رہتا ہے۔ مالک ابن دینار رحمہ اللہ ایک مشہور تابعی ہیں، بالخصوص زہد و تقویٰ کے حوالے سے شہرت رکھتے ہیں، ایک بار خراسان کے گورنر المہلب ان کے پاس سے فخر و غرور کے ساتھ اکڑتے ہوئے گزرے۔

((مَرَّ الْمُهَلَّبُ عَلَى مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ مَتَبَحُّرًا))

ایک روز مہلب، مالک بن دینار کے پاس سے اکڑتے ہوئے گزرے۔

((فَقَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهَا مِشِيَّةٌ يَكْرَهُهَا اللَّهُ إِلَّا بَيْنَ الصَّفَيْنِ))

تو مالک بن دینار رحمہ اللہ نے اس سے فرمایا: تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ چال ناپسند ہے، سوائے اس کے کہ جب دو صفیں آمنے سامنے کھڑی ہوں یعنی سوائے میدان جنگ کے!

((فَقَالَ الْمُهَلَّبُ: أَمَا تَعْرِفُنِي؟))

تو مہلب نے کہا آپ مجھے جانتے نہیں؟

((قَالَ: بَلَى))

کہا: میں جانتا ہوں۔

((أَوَّلَكَ نُظْفَةً مَذْرُوءَةً))

تمہاری ابتداء ایک سیال نطفہ ہے۔

((وَأَخْرَكَ جَيْفَةً قَذِرَةً))

اور تمہاری انتہا تک غلیظ مردار ہے۔

((وَأَنْتَ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ تَحْمِلُ الْعَذْرَةَ)) (سیر اعلام النبلاء، ج:

۵، ص: ۳۶۳)

اور ان کے درمیان تم ہر وقت اپنے اندر گندگی اٹھائے پھرتے ہو۔

تو وہ شرمندہ و ریختہ ہوتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی پیدائش کی حقیقت اور اس کے تخلیقی عمل کی طرف توجہ

دلاتے ہوئے فرماتے ہیں:

﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۗ﴾ (الطارق: ۵)

”انسان ذرا دیکھیے تو سہی کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔“ اور پھر آگے اس

کی تفصیل بیان کی۔

اور کبھی اللہ تعالیٰ اس کی طرف اشارے پر ہی اکتفا فرماتے ہیں جیسا کہ فرمایا:

﴿كَلِمَاتٍ إِنَّا نَأْتِيهِمْ مِمَّا يَعْشَوْنَ ۗ﴾ (المعارج: ۳۹)

”ہم نے جس چیز سے ان کو پیدا کیا ہے اُسے یہ خود جانتے ہیں۔“

تو اپنی پیدائش کی بلکہ کائنات کی تخلیق کی حقیقت جاننے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو

اپنے محسن و منعم کی اور کائنات کے خالق و مالک کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور انسان بے

اختیار پکارا اٹھتا ہے۔

﴿رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا ۗ سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۗ﴾ (۱۹)

(آل عمران: ۱۹۱)

”اے ہمارے رب! یہ سب کچھ تو نے بے کار اور عبث نہیں بنایا، تو اس سے

پاک ہے اور ساتھ ہی اعتراف قصور کرتے ہوئے التجا کرتا ہے کہ ہمیں آگ کے

عذاب سے بچالے۔“

یہ تو اپنی پیدائش کی حقیقت جاننے کے چند فوائد کا ذکر تھا دوسری طرف اپنی پیدائش کی

حقیقت سے ناواقفیت اور عدم معرفت کے نقصانات بھی ہیں۔

جو انسان اپنی پیدائش سے آگاہ نہیں ہوتا، یا اسے نظر انداز کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو کسی کا احسان مند اور شکر گزار نہیں سمجھتا، وہ بے پرواہی اور بے نیازی دکھاتا ہے اور بالآخر بے نیازی اس کی سرکشی کا باعث بنتی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٍ ﴿١﴾ إِنَّ زَاوَادًا اسْتَكْفَرُوا ﴿٢﴾﴾ (العلق : ۶، ۷)

”انسان سرکشی کرتا ہے اس بناء پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے۔“ اور سرکشی کیا ہوتی ہے؟ حد سے تجاوز کرنا، جب انسان سرکشی کرتا ہے تو پھر وہ کسی کے حقوق کی پرواہ نہیں کرتا، کسی کی عزت کو خاطر میں نہیں لاتا، وہ کسی کی جان، مال اور عزت و آبرو اور نظام کی پرواہ کرتا ہے اور نہ احترام کرتا ہے، دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی کرتا ہے اور پابندی کو اپنی توہین سمجھتا ہے۔

اپنی پیدائش کو نظر انداز اور فراموش کر دینے والا فخر و غرور اور تکبر کرتا ہے، اللہ کی نعمتوں پر اس کا احسان مند اور شکر گزار ہونے کے بجائے ان پر اتراتا ہے اور انہیں اپنی محنت، علم، عقل اور تجربے کا نتیجہ سمجھتا ہے اور شیطان اُس کی اس سوچ اور خیال کو اُس کے دل و دماغ میں راسخ اور پیوست کر دیتا ہے کہ تم تم ہو، تمہارے جیسا ذہن، زیرک، عقلمند اور دانا اور محنت کش دنیا میں بھلا کون ہو سکتا ہے! اور پھر آدمی کی چال ڈھال اور گفتگو اور رہنے سہنے کے انداز ہی بدل جاتے ہیں۔

غرضیکہ اپنی پہچان نہ رکھنے کے بہت سے نقصانات ہیں، اندازہ کریں، اس لاعلمیت اور ناواقفیت کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان ایک ایسی نسبت اور شرف کا دعویٰ کرنے لگتا ہے کہ جو اس کی سوچ سے بھی بلند تر ہوتی ہے۔ جیسا کہ یہود و نصاریٰ کے بارے کے میں اللہ فرماتے ہیں

﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ كَا﴾ (المائدة : ۱۸)

”یہود اور نصاریٰ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں۔“

اور فرعون نے تو اس سے بھی بڑھ کر دعویٰ کر ڈالا۔“

﴿فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ﴾ (النازعات : ۲۴)

اُس نے تو یہ تک کہہ دیا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔

لہذا اپنی پہچان حاصل کرنا انسان پر لازم اور ناگزیر ٹھہرتا ہے، تاہم یہ باتیں تو گذشتہ جمعے کی گئی باتوں کی کچھ مزید تفصیل تھیں، آج ہم انسان کی پہچان ایک دوسرے پہلو سے جاننا چاہیں گے اور وہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے سب سے مکرم و محترم مخلوق ہے، انسان بہت بڑی فضیلت والا اور اللہ کی تخلیق کا شاہکار ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے اسے بنایا اور فرشتوں سے سجدہ کروایا اور پھر اُن میں سے مسلمانوں کو دنیا کا لیڈر، امام اور رہنما بنایا اور خیر امت کا اعزاز بخشا:

﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ (آل عمران : ۱۱۰)

تم دنیا میں وہ بہترین گروہ ہو جسے انسانوں کی ہدایت و اصلاح کے لئے میدان میں لایا گیا۔

اور انسان کو سب سے بڑا اعزاز یہ فرمایا کہ اسے اپنی عبادت کے لیے منتخب فرمایا اور صرف اور صرف اسی مقصد کے لیے اس کی تخلیق فرمائی:

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (الذاریات : ۵۶)

”میں نے جن اور انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لئے پیدا نہیں کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں۔“

تمام مخلوقات میں سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لئے چن لیا! یہ یقیناً ایک بہت بڑا شرف اور اعزاز ہے، تو انسان کی پہچان کا یہ ایک دوسرا پہلو ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک بہت بڑا مقام و مرتبہ حاصل ہے۔

انسان کی یہ پہچان اور اس کا یہ مقام اس بات کا متقاضی ہے کہ انسان اپنے اندر ایسی صفات پیدا کرے کہ جو اُسے اس مقام پر قائم رکھنے میں مددگار ثابت ہوں، ورنہ اس کے یہ

اعزازات چھن بھی سکتے ہیں، اور جب کسی آدمی سے بڑا اعزاز چھنتا ہے تو اسے اسی قدر بڑی رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسے بلندیوں پر پرواز کرنے والا گرے گا تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کی کوئی چیز سلامت نہیں رہے گی۔

اسی طرح انسان جو کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے مکرم و محترم مخلوق ہے، جب وہ اس مقام کے لیے اہلیت ثابت کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے تو پھر انسان کے مقابلے میں جاندار مخلوقات میں سے جو مخلوق سب سے کم تر سمجھی جاتی ہو اس کی سطح پر اسے گرا دیا جاتا ہے بلکہ اس سے بھی کم تر حیثیت اسے دے دی جاتی ہے۔

جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں:

﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ۗ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ
بِهَا ۗ وَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا ۗ وَهُمْ أَذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا ۗ أُولَٰئِكَ
كَانُوا نَعَاۗمٍ بَلُغُوا أَصْلٰٓءَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغٰفِلُونَ ﴿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، ان کے پاس دل ہیں مگر وہ ان سے سوچتے نہیں۔ ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں۔ ان کے پاس کان تو ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں۔ وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گزرے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھوئے گئے ہیں۔“

یہاں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کہ ”بہت سے جن و انس ایسے ہیں جنہیں ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔“ کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم نے ان کو پیدا ہی اس غرض کے لیے کیا ہے۔

بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے ان کو دل، دماغ، آنکھیں اور کان دے کر پیدا کیا تھا، تاکہ وہ ان اعضاء کو استعمال کرتے ہوئے جنت کے حقدار بنیں اور جہنم سے بچ جائیں۔ مگر وہ تو سرے سے انہیں کام میں لائے ہی نہیں، اپنی آخرت بنانے کے لیے انہوں نے دل اور

دماغ سے کام نہیں لیا، کان اور آنکھ سے کام نہیں لیا بلکہ اس کے برعکس انہوں نے ان کا غلط استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو جہنم کا حقدار بنا لیا اور یہ پہلے سے ہمارے علم میں تھا۔

ہم انفرادی طور پر اگر اپنا اپنا محاسبہ کریں اور دیکھیں کہ کیا ہم ابھی تک اسی مقام و مرتبے پر فائز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مقرر فرمایا ہے، یا اس سے گر کر جانوروں کی سطح پر آگئے ہیں، تو ہماری حیثیت ہم پر منکشف ہو جائے گی، مگر شاید ہم میں سے اکثر لوگ یہ جاننا نہیں چاہیں گے، وہ اپنے آپ کو اس حالت سے بے خبر رکھنا چاہیں گے اور محض حسن ظن پر گزارا کرنا چاہیں گے جیسے کچھ لوگ اپنا میڈیکل چیک اپ اس لیے نہیں کرواتے کہ انہیں اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں کوئی خطرناک بیماری نہ نکل آئے، ان کی اس سوچ کو آپ جو نام دینا چاہیں دے لیں، مگر دین کے معاملے میں یہ سوچ سراسر حماقت و نادانی شمار ہوگی۔

ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو قرآن و حدیث پر پیش کریں، اس چیک اپ کے لیے ہمیں کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، اور نہ لیب کے رزلٹ کا انتظار کرنا پڑے گا، بلکہ ایک ایک آیت پڑھتے جائیں رزلٹ ساتھ ساتھ ملتا جائے گا۔

قرآن پاک آغاز سے پڑھیں اور اہل جنت کی صفات و خصوصیات پڑھتے جائیں اور نوٹ کرتے جائیں کہ وہ صفات آپ میں موجود ہیں یا نہیں۔

اسی طرح جہنم کی طرف لے جانے والی صفات کو بھی نوٹ کرتے جائیں اور دیکھیں کہ کہیں ہم ان کے مرتکب تو نہیں ہو رہے۔ تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کہاں کھڑے ہیں۔ اگر آپ خیال کریں کہ پورا قرآن پاک پڑھنے میں تو بہت وقت لگ جائے گا کوئی ایسی صورت ہو کہ کسی طرح جلد رزلٹ سامنے آجائے، تو پھر سورۃ المؤمنون کی ابتدائی دس گیارہ آیتیں پڑھ لیں، آپ کا ضمیر آپ سے جھوٹ نہیں بولے گا، آپ کو سچ بتا دے گا۔

اگر آپ واقعی اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو ہمت کریں اور سورۃ المؤمنون کی ابتدائی آیات پڑھ لیں۔ میں ایسی خوش قسمت ماؤں کو جانتا ہوں جو اپنے بچوں کو ان آیات کی تلاوت کرنے کو کہتیں کہ ذرا پڑھو تو تا کہ میں دیکھوں کہ یہ صفات مجھ میں پائی جاتی ہیں

کہ نہیں۔

ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں اور اگر کوئی کمی کوتاہی پائیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کی صورت میں اصلاحِ نفس کا جو موقع عنایت فرمایا ہے تو اس میں اصلاح اور تلافی کی کوشش کریں۔

اصلاح اور تزکیہ نفس یوں تو ہر وقت مطلوب ہے کہ ایک عمومی قاعدہ بیان کر دیا گیا ہے:

﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّهَا ۗ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا ۗ﴾ (الشمس: ۹-۱۰)

”یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا اور نامراد ہوا وہ جس نے اس کو دبا دیا۔“
مگر رمضان المبارک خصوصی طور پر تزکیہ نفس کا مہینہ ہے، کیونکہ اس میں تزکیہ نفس کے اسباب پائے جاتے ہیں اور ماحول پایا جاتا ہے۔

تزکیہ نفس کے اسباب اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ ماحول کا ہونا بھی ضروری ہے اور جب سبھی لوگ روزے کی حالت میں ایک ہی کیفیت سے گزر رہے ہوتے ہیں تو انسان کو ہم آہنگی میسر آتی ہے جو کہ کسی بھی کام کے لئے بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتی ہے۔

اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ماہ رمضان المبارک ایک قیمتی خزانہ

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (البقرہ: ۱۸۳)

اللہ کا شکر اور اس کا احسان ہے کہ اُس نے ایک بار پھر ہمیں مہلت عمر عطا کرتے ہوئے رمضان المبارک کی برکتوں اور سعادتوں سے مستفید ہونے کا موقع عنایت فرمایا۔
رمضان المبارک یقیناً ایک بہت ہی بابرکت و باسعادت مہینہ ہے، مگر اس کی برکت و سعادت اور اہمیت و افادیت سے شاید ہم میں سے کم ہی لوگ آگاہ ہوں گے۔

یوں تو تقریباً سبھی مسلمان رمضان المبارک کی فضیلت اور اہمیت سے آگاہ ہیں کیونکہ بچپن ہی سے اس کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے آیات و احادیث سنتے چلے آ رہے ہیں اور اس سے استفادے سے متعلق وعظ و نصیحت اور تاکید و ترغیب سنتے آئے ہیں اور ایک مذہبی تہوار کے طور پر بھی ہم اس سے واقف ہیں، مگر رمضان المبارک سے متعلق یہ واقفیت چند ابتدائی معلومات سے زیادہ کی حیثیت نہیں رکھتی۔

رمضان المبارک کی برکت و سعادت سے متعلق حقیقی اور گہری معرفت کہ جو انسان کو زندگی کے تمام معمولات پس پشت ڈالتے ہوئے اس سے استفادے پر مجبور کر دے اور گناہوں کی بخشش کا آخری موقع سمجھتے ہوئے اس کی طرف متوجہ کر دے ایسی معرفت رکھنے والے افراد شاید انگلیوں پر گنے جاسکتے ہیں۔

پھر اس سے زیادہ سچی اور حقیقی معرفت ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو زندگی کی آخری سانسیں لے رہے ہوں یعنی جب ان کی روح قبض ہو رہی ہو، کیوں کہ اس وقت دنیا کی حقیقت ان پر منکشف ہو جاتی ہے اور وہ اسے خوب سمجھ چکے ہوتے ہیں، چنانچہ وہ اس کی

روشنی میں دنیا میں موجود نیکی کے مواقع سے مستفید ہونے کے لیے بے ساختہ اللہ تعالیٰ کے حضور درخواست گزار ہوتے ہیں:

﴿فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ لَّفَاصَّدَقْتُ وَآكُنُّ مِنَ الضَّالِّينَ﴾

(المنافقون: ۱۰)

”اے میرے پروردگار! تھوڑی سی مہلت اور دے دی ہوتی، تاکہ میں کچھ صدقہ خیرات کر لیتا اور نیکیوں میں شامل ہو جاتا۔“

مگر افسوس کہ ان کی وہ درخواست حسرت و ندامت بن کر رہ جاتی ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے:

(مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى قَبْرِ دُفْنِ حَدِيثًا)

آپ ﷺ کا گزر ایک ایسی قبر کے پاس سے ہوا جس میں کوئی شخص نیا نیا دفن ہوا تھا۔
”فَقَالَ: مَنْ صَاحِبُ هَذَا الْقَبْرِ“

تو آپ ﷺ نے دریافت فرمایا کہ اس قبر والا کون ہے؟

”فَقَالُوا: فُلَانٌ“ لوگوں نے کہا: فلاں شخص ہے۔

”فَقَالَ: رَكْعَتَانِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ بَقِيَّةِ دُنْيَاكُمْ“ (معجم الأوسط

للطبرانی: ۹۲۰)

فرمایا: تمہاری باقی کی ساری دنیا سے دو رکعتیں اسے زیادہ محبوب ہیں۔“

اور ایک روایت میں ہے:

”رَكْعَتَانِ خَيْرٌ لِّكَ مِنْ مِمَّا تَحْقِرُونَ وَتَتَفَلَّحُونَ يَزِيدُهُمَا هَذَا فِي عَمَلِهِ، أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ بَقِيَّةِ دُنْيَاكُمْ“ (سلسلة الصحيحه: ۱۳۸۸،

الزهد لابن المبارك: ۳۱)

”دو رکعتیں، جنہیں تم معمولی سمجھتے ہوئے نظر انداز کر دیتے ہو یہ شخص ان دو رکعتوں کا اپنے عمل میں اضافہ کرے تمہاری باقی کی ساری دنیا سے اسے زیادہ

”محبوب ہیں۔“

یعنی اگر اسے دنیا میں دوبارہ آنے کی اجازت دی جائے اور اختیار دیا جائے کہ دنیا میں جا کر دو ہلکی سی رکعتیں پڑھ لو، یا باقی دنیا کے سارے خزانے لے کر قیامت تک ان سے لطف اندوز ہوتے رہو، تو اسے یہ ہلکی سی دو رکعتیں تمہاری ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہوں گی۔

آپ ﷺ نے ایک فوت شدہ شخص کی تمنا اور آرزو ہمیں بیان فرمائی کہ اگر اسے دنیا میں آنے کا موقع دیا جائے تو وہ دو ہلکی سی رکعتوں کو پوری دنیا کے مقابلے میں ترجیح دینا پسند کرے گا۔

اور اگر دو ہلکی سی رکعتوں کی جگہ اسے پورے رمضان المبارک کا تحفہ دیا جائے کہ جس میں ایک قدر و منزلت والی رات ایسی بھی ہے جو ہزار مہینے سے بہتر ہے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کی خوشی کا عالم کیا ہوگا تو رمضان المبارک کی سعادت، برکت، اہمیت اور افادیت کو اس طرح سمجھنے والا اس دور میں شاید ہی کوئی نظر آئے۔

اور ظاہر ہے کہ جب اس کی اہمیت سمجھ نہیں آئے گی تو اس کے مطابق کوشش بھی نہیں ہوگی اور توجہ بھی نہیں دی جائے گی۔

ہمیں یہ کیوں گمان ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کی اہمیت کو اس طرح سمجھنے والے دنیا میں بہت کم ہیں اور اتنے کم ہیں کہ شاید انگلیوں پر گنے جاسکتے ہوں؟

ظاہر ہے! اپنے گرد و پیش کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ جہاں تک ہماری معلومات کی رسائی ہے، ورنہ دنیا ایسی سوچ اور فکر اور ایسی معرفت رکھنے والوں سے ہرگز خالی نہیں ہے، یقیناً دنیا کے مختلف علاقوں میں بسنے والے بہت سے لوگ ایسی معرفت کے حامل ہوں گے۔

تو ہمارے طرز عمل سے ایسے لگتا ہے کہ ہم رمضان المبارک کی اہمیت کو نہیں سمجھے، رمضان المبارک سے ہمارا برتاؤ، ہمارا تعلق اور ہماری وابستگی ظاہر کرتی ہے کہ رمضان المبارک کی آمد کو ہم ایک معمول کی گردشِ دوراں سمجھتے ہیں، کہ رمضان المبارک ہر سال یوں

ہی آتا اور گزر جاتا ہے۔

رمضان المبارک کی اہمیت کو جو لوگ سمجھتے ہیں ان کا حال کیا ہوتا ہے، تاریخ کے اوراق نے اسے ہمارے لئے محفوظ کر رکھا ہے۔

امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ:

(إِذَا دَخَلَ رَمَضَانَ نَفَرَمِنْ قِرَاءَةِ الْحَدِيثِ وَمَجَالَسَةِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَأَقْبَلَ عَلَي تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ مِنَ الْمُصْحَفِ) (لطائف

المعارف لابن رجب، ص: ۱۷۱)

کہ جب رمضان المبارک داخل ہوتا تو وہ حدیث کا پڑھنا پڑھانا، درس و تدریس اور اہل علم کی مجالس کو ترک کر کے تلاوت قرآن پاک میں مشغول ہو جاتے، (اور زبانی نہیں بلکہ قرآن پاک سے دیکھ کر پڑھتے) اور شاید دیکھ کر پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ بعض اہل علم کے نزدیک قرآن پاک سے دیکھ کر پڑھنے کا ثواب، زبانی پڑھنے کی نسبت زیادہ ہوتا ہے، کہ ایک پڑھنے کا ثواب اور ایک دیکھنے کا ثواب اور پھر غلطی کا امکان بھی نہیں رہتا۔

تاہم امام مالک رحمہ اللہ تمام کام چھوڑ چھاڑ کر قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف ہو جاتے، کہ اس مبارک مہینے کو قرآن پاک سے خصوصی نسبت ہے کہ:

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾ (البقرة: ۱۸۵)

”رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا ہے۔“

اور یہ کہ ہر سال رمضان میں آپ ﷺ پر ایک بار قرآن پاک پیش کیا جاتا، پڑھا جاتا

”كَانَ يُعْرَضُ عَلَي النَّبِيِّ ﷺ الْقُرْآنُ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً“

نبی کریم ﷺ کے سامنے ہر سال رمضان میں ایک بار قرآن پڑھا جاتا،

”فَعُرِضَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ فِي الْعَامِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ“

(صحیح البخاری: ۴۹۹۸)

”اور جس سال آپ ﷺ نے وفات پائی، آپ ﷺ کے سامنے دو بار قرآن

مجید ختم کیا گیا۔“

اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ:

”لَإِنَّ جَبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخَ“

اور جبریل علیہ السلام رمضان المبارک میں، رمضان المبارک گزرنے تک ہر رات

آپ ﷺ سے ملا کرتے۔“

”يَعْرِضُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ الْقُرْآنَ“ (صحيح البخاري: ٤٩٩٧)

آپ ﷺ انہیں قرآن مجید سناتے۔

تو رمضان المبارک اور قرآن پاک کا آپس میں گہرا تعلق ہے، لہذا سلف صالحین علیہم السلام

بھی رمضان المبارک میں قرآن پاک پر خصوصی توجہ دیتے، حتیٰ کہ تراویح میں بھی لمبی قراءت

اور لمبا قیام ہوتا، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ:

”وَقَدْ كَانَ الْقَارِئُ يَقْرَأُ بِالْمِئِينَ“

”امام ایک رکعت میں سو سو آیتیں پڑھتے۔“

”حَتَّى كُنَّا نَعْتَمِدُ عَلَى الْعِصِيِّ مِنْ طَوْلِ الْقِيَامِ“

حتیٰ کہ لمبے قیام کی وجہ سے ہم لٹھیوں کے سہارے کھڑے ہوتے۔

”وَمَا كُنَّا نَنْصَرِفُ إِلَّا فِي فُرُوعِ الْفَجْرِ“ (مؤطا امام مالک: ٢٨٠)

حضرت سائب بن یزید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: اور ہم لوگ فجر کے وقت گھروں کو لوٹتے۔

اور اسی طرح دیگر سلف صالحین علیہم السلام بھی رمضان المبارک میں تلاوت قرآن پاک کا

خصوصی اہتمام کرتے اور توجہ دیتے، اور ایسے ہی دوسری نیکیوں کا بھی اہتمام کرتے جیسا کہ

آپ ﷺ نے فرمایا:

”لَيْسَ الصَّيَامُ مِنَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ إِنَّمَا الصَّيَامُ مِنَ اللَّغْوِ

وَالرَّفَثِ“ (صحيح ابن خزيمة: ١٩٩٦)

”روزہ محض کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں، بلکہ بیہودہ اور فحش کاموں سے رکنے کا نام ہے۔“

اور فرمایا:

”الصَّيَّامُ جُنَّةٌ، إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا فَلَا يَرِفُّ وَلَا يَجْهَلُ“

(سنن ابی داؤد: ۲۳۶۳)

”روزہ ڈھال ہے، لہذا جب کوئی روزہ رکھے تو فحش گوئی اور بے وقوفی اور حماقت سے باز رہے۔“

چنانچہ کئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عین ان باتوں سے بچنے کے لئے اپنا اکثر وقت مسجد میں ہی گزارتے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

((أَنَّهُ كَانَ وَأَصْحَابُهُ إِذَا صَامُوا قَعَدُوا فِي الْمَسْجِدِ وَقَالُوا

نُظَهْرُ صَيَّامَنَا)) (ابو نعیم، حلیۃ الأولیاء: ۱/ ۳۸۴)

کہ وہ اور ان کے ساتھی جب روزہ رکھتے تو مسجد میں ہی بیٹھے رہتے اور کہتے کہ ہم اپنے روزوں کو پاک کرتے ہیں۔

غرضیکہ سلف صالحین رحمہم اللہ رمضان المبارک کی اہمیت کو کچھ اس طرح سمجھے تھے ان کی سمجھ اور ہماری سمجھ میں کیا فرق ہے وضاحت کی محتاج نہیں ہے۔

بہت سادہ سی بات ہے، ہم کام کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، لہذا ہم کم از کم آٹھ گھنٹے روزانہ اس کو دیتے ہی ہیں، اگرچہ کتنے ہی لوگ ایسے بھی ہیں جو رمضان المبارک میں بھی کم از کم روزانہ بارہ بارہ گھنٹے کام کرتے ہیں۔

اور جس طرح دنیا کے کاموں کے بارے میں یہ حقیقت ہے کہ محنت کے مطابق صلہ ملتا ہے، اسی طرح آخرت کے بارے میں بھی یہ حقیقت ہے کہ محنت و مشقت کے مطابق اجر ملتا ہے، جیسا کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا:

”وَلَكِنَّهَا عَلَى قَدَرٍ نَفَقَتِكَ أَوْ نَصَبِكَ“ (صحیح البخاری: ۱۷۸۷)

”عمرے کا اجر و ثواب تمہیں تمہارے خرچ یا مشقت کے مطابق ہی ملے گا۔“

اس کا مطلب یقیناً یہ نہیں کہ کوئی آدمی کسی نیک کام کے لئے جان بوجھ کر مشقت اٹھائے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ چونکہ ہر کام کے لئے مشقت اٹھانا ہی پڑتی ہے اور جس کام میں مشقت زیادہ ہوگی اس کا ان شاء اللہ اجر بھی زیادہ ملے گا۔

اور مشقت مالی بھی ہو سکتی ہے، بدنی بھی ہو سکتی ہے اور ذہنی اور اعصابی بھی ہو سکتی ہے۔ ہم رمضان المبارک سے استفادے کے لئے کون کون سی اور کس کس قدر مشقت اٹھاتے ہیں، ہر شخص اپنے بارے میں خوب جانتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ رمضان المبارک سے استفادے کے لئے آخر اس قدر محنت و مشقت کیوں درکار ہے؟

ممکن ہے رمضان المبارک سے استفادے کے حوالے سے کچھ لوگ اس طرح سوچتے ہوں کہ رمضان المبارک کے روزے ہم رکھتے ہیں، فرض نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور تراویح بھی پڑھ لیتے ہیں اور حسب توفیق صدقہ خیرات بھی کر لیتے ہیں اور اس سے زیادہ ایک مسلمان سے کیا مطلوب ہے اور اللہ قبول کرنے والا ہے۔

بظاہر یہ بات بڑی معقول معلوم ہوتی ہے اور اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو کہ ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہی قبول ہو جائیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ کئی پہلوؤں سے یہ بات صحیح نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات تو وہی ہے کہ ایسی سوچ رمضان المبارک کی اہمیت سے ناواقفی کا نتیجہ ہے۔ رمضان المبارک اصلاحِ نفس، تزکیہ و تربیت اور قربِ الہی کا ایک خصوصی پیکیج ہے اور خصوصی پیکیج کے ساتھ خصوصی معاملہ ہوتا ہے اور وہ خصوصی معاملہ آپ ﷺ اور صحابہ کرام کے طرز عمل کی صورت میں ہمارے لئے مشعلِ راہ ہے۔

اس خصوصی پیکیج کی اہمیت کو آپ ﷺ نے اپنے ارشادات کے ذریعے بھی واضح کیا، اس کی ترغیب دیتے ہوئے اور اس سے صحیح معنوں میں مستفید نہ ہونے والوں کو ترہیب کرتے ہوئے اور انجامِ بد سے خبردار کرتے ہوئے، جیسا کہ اس بارے میں متعدد احادیث وارد ہوئی ہیں اور یاد دہانی اور نصیحت و موعظت کے لئے ہم ہر سال انہیں سنتے ہیں۔

جن میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے کہ جبریل علیہ السلام نے جب ایسے شخص کے لئے بددعا فرمائی کہ:

”بَعْدَ مَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ“

ہلاکت اور تباہی و بربادی ہے ایسے شخص کے لئے جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے گناہوں کی بخشش حاصل نہ کر سکا تو اُس پر آپ ﷺ نے آمین فرمائی۔ یعنی اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ (معجم الکبیر للطبرانی: ۱۹/۱۴۴، رقم: ۳۱۵)

اسی طرح لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے، اس کی ترغیب دیتے ہوئے اور اس سے محرومی کی صورت میں بد نصیبی سے خبردار کرتے ہوئے فرمایا:

”إِنَّ هَذَا الشَّهْرَ قَدْ حَضَرَكُمْ وَفِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنَ أَلْفِ شَهْرٍ“

یہ جو مہینہ تم پر آیا ہے، اس میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔
”مِنْ حُرْمَتِهَا فَقَدْ حُرِمَ الْخَيْرُ كُلُّهُ“

جو اس کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔

”وَلَا يُحْرَمُ خَيْرَهَا إِلَّا مَحْرُومٌ“ (سنن ابن ماجہ: ۱۶۴۴)

اور اس کی سعادت سے صرف بد نصیب ہی محروم کیا جاتا ہے۔

اور پھر اس پر آپ ﷺ کا خود اپنا عمل، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں
”كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرَ شَدَّ مِزْرَهُ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ،
وَأَيَّقُظَ أَهْلَهُ“ (صحیح البخاری: ۲۰۲۴)

”جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو آپ ﷺ عبادت کے لئے کمر بستہ ہو جاتے، راتوں کو جاگتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جاگتے۔“

اور پھر رمضان المبارک کے روزوں کی فضیلت کا بنیادی مقصد جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے وہ مسلمانوں میں تقویٰ پیدا کرنا ہے، اور تقویٰ کیا ہے، اس کا ذکر بھی کسی موقع پر کریں گے ان شاء اللہ۔ اور اس میں سب سے اہم بات ہوگی کہ تقویٰ کے تقاضے کیا ہیں اور

اس کی علامات کیا ہیں۔

تاہم تقویٰ کوئی عبادت سرسری طور پر کر لینے سے نہیں آتا بلکہ یہ ایک مسلسل و پیہم اور طویل جدوجہد کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے، اور ایک مہینے کی مسلسل اور انتھک جدوجہد اس کے حصول کا ایک معیاری وقت ہے۔ تقویٰ کی تفصیلات معلوم نہ ہونے کے باوجود اگر آدمی جاننا چاہے کہ اس میں تقویٰ پیدا ہوا ہے کہ نہیں تو وہ دیکھے کہ اس کے رمضان سے پہلے کے طرز زندگی اور رمضان کے بعد کے طرز زندگی میں کچھ مثبت فرق آیا ہے کہ نہیں۔

اگر وہی چال بے ڈھنگی جو پہلے تھی سواب بھی ہے والا معاملہ ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ ہمارا تقویٰ کے قریب سے بھی گزر نہیں ہوا، پورے مہینے کی محنت کے بعد اگر آدمی کے طرز عمل میں کوئی تبدیلی پیدا نہ ہو تو معنی یہ ہوگا کہ روزوں کی فریضیت کا مقصد پورا نہیں ہوا، اور اگر مقصد پورا نہ ہو اور آدمی پھر بھی خوش ہوتا پھرے کہ اس نے خوب محنت کی ہے، تو اس کو اس کی سادگی ہی کہیں گے۔

آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی چیز بنائی جاتی ہے تو وہ ایک حالت سے گزر کر دوسری شکل اختیار کر لیتی ہے، مثلاً کھانا پکانا چاہیں تو گھنٹے، دو گھنٹے کی محنت کے بعد جب کھانا پک کر تیار ہو جائے گا، تو ہم دیکھیں گے کہ وہ چیز، دال، سبزی یا گوشت کی تمام خصوصیات سراسر بدل چکی ہوں گی۔ اب نہ وہ شکل ہوگی، نہ وہ سختی رہے گی، نہ وہ خوشبو اور نہ وہ ذائقہ سب کچھ بدل چکا ہوگا۔ لیکن اگر وہ پہلی صفات اس میں بدستور موجود ہوں۔ وہی سختی، وہی بدمزہ اور بے ذائقہ پن اور وہی خوشبو جو کچی سبزی میں ہوتی ہے، تو کون عقلمند اسے کہے گا کہ کھانا پک کر تیار ہو گیا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کی اہمیت کو سمجھیں اور اس موقع کو غنیمت جانیں اور آج کا کام کل پر نہ ڈالیں۔

اللہ تعالیٰ ہمیں اس مبارک مہینے کی اہمیت کو سمجھے اور اس کی برکتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

رمضان المبارک کی ضرورت و اہمیت اور افادیت جاننا ضروری کیوں؟

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (البقرہ: ۱۸۳)

گذشتہ جمعہ ہم نے رمضان المبارک کی اہمیت اور قدر و قیمت جاننے کی کوشش کی، اس لئے کہ جب تک کسی چیز کی اہمیت، ضرورت، افادیت اور قدر و قیمت کا علم نہ ہو آدمی اس کے لیے اپنی رغبت، شوق اور دلچسپی ظاہر نہیں کرتا، اس طرف راغب اور مائل نہیں ہوتا۔ کچھ چیزوں کی طلب، خواہش اور ضرورت چونکہ انسان کی جبلت میں ہوتی ہے لہذا انسان اُن کی حقیقت، اہمیت اور افادیت جانے بغیر بے اختیار ان کی طرف لپکتا اور مائل ہو جاتا ہے اور ان کی شدید خواہش دل میں رکھتا ہے، لیکن ایسی چیزیں کہ جن کا انسان کی فطری ضرورتوں اور دنیا کی ضرورتوں اور سہولتوں سے کوئی تعلق نہ ہو بلکہ اس کے برعکس وہ اس کے آرام میں خلل کا باعث بنتی ہوں ان کی طرف میلان طبع بھلا کیسے ہو سکتا ہے۔

تو آخرت کی باتیں کچھ ایسی ہی ہیں کہ جن کی انسان اس دنیا کی زندگی میں کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتا، بلکہ انہیں دنیا کی زندگی سے لطف اندوز ہونے کی راہ میں رکاوٹ سمجھتا ہے لہذا ایسی باتوں کی ضرورت، اہمیت اور افادیت کو جاننا اور سمجھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ تو رمضان المبارک کے روزے کا تعلق بھی چونکہ آخرت کی باتوں سے ہے، آخرت کی کامیابی اور ناکامی سے اس کا ایک بڑا اور گہرا تعلق ہے لہذا بے اختیار انسان اس کی طرف مائل نہیں ہوتا بلکہ اس پر غور و فکر کرنا پڑتا ہے، اس کی ضرورت و اہمیت کو سمجھنا پڑتا ہے۔

اگرچہ حقیقت میں رمضان المبارک کے روزوں کا دنیا کی زندگی سے بھی ایک گہرا تعلق ہے، ان سے انسان کی جو تربیت ہوتی ہے، نفس کا جو تزکیہ ہوتا ہے اس کا روزمرہ کی زندگی پر ایک مثبت اثر ہوتا ہے۔

آخرت کی باتیں اگرچہ ہم بحسب استطاعت سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش تو کرتے ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ آخرت کی باتیں پہلے تو آسانی سے سمجھ میں نہیں آتیں اور اگر سمجھ آ جائیں تو پھر دل جلد اس طرف مائل نہیں ہوتا۔

آخرت کی باتیں سمجھ نہ آنے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا سمجھنا مشکل ہوتا ہے اور ان کے سمجھنے کے لئے کوئی بہت زیادہ علم اور عقل و فہم درکار ہوتا ہے، بلکہ اس کا سمجھنا تو خصوصی طور پر آسان کیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں:

﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدْرِكٍ ﴿١٥﴾﴾ (القمر: ۱۷)

”ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لئے آسان بنا دیا ہے، پھر کیا، ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا۔“

قرآن پاک کا یاد کرنا بھی آسان ہے اور اس کا معنی و مفہوم بھی آسان ہے، اس میں حلال اور حرام کے احکام جزاء اور سزا کا عقیدہ، امر اور نہی کی باتیں اور عبرت و موعظت کے لئے گذشتہ قوموں کے ذکر کئے گئے واقعات سمجھنے میں نہایت آسان، گویا کہ ہر بات فطرت انسانی کے مطابق اور ایک عام انسان کی عقل اور فہم کی سطح کے مطابق آسان، بشرطیکہ کوئی غور و تدبر کرنا چاہے تو، اور اگر پھر بھی کوئی بات سمجھ نہ آئے تو۔

﴿فَسَتَلَوْا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٤٣﴾﴾ (النحل: ۴۳)

”پس اہل ذکر (یعنی علماء) سے پوچھ لو، اگر تم خود نہیں جانتے۔“ کی سہولت بھی موجود ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی سمجھنا چاہے تو دین کا اور آخرت کی باتوں کا سمجھنا آسان اور وسائل دستیاب ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اکثر لوگ اسے سمجھنا ہی نہیں چاہتے، کیوں کہ

انہوں نے اپنے لیے زندگی گزارنے کے طریقے مقرر اور راہیں متعین کر رکھی ہوتی ہیں اور جن کاموں کے وہ خوگر ہو چکے ہوتے ہیں ان سے ہٹنے کے تصور سے بھی انہیں خوف آتا ہے۔ لہذا دین کی باتیں اُن پر گراں گزرتی ہیں اور انہیں عملی جامہ پہنانے کا سوچ کر وہ لرز جاتے ہیں اور اسی ڈر سے وہ سننا بھی پسند نہیں کرتے کہ پھر یہ سب کچھ تو چھوڑنا پڑ جائے گا اور ہم چودہ سو سال پیچھے چلے جائیں گے۔

حالانکہ عافیت اور دنیا و آخرت کی خیر اور بھلائی اسی میں ہے کہ آدمی چودہ سو سال پیچھے جائے، مگر وہ اس سے ڈرتا ہے، حالانکہ ڈر اُسے آگے جانے سے ہونا چاہیے، کہ جو وہ مسلسل اور بے اختیار چلا ہی جا رہا ہے۔

﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ ۗ﴾ (الانشقاق: 6)

”اے انسان تو کشاں کشاں اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے، پس اس سے ملنے والا ہے۔“

تو ڈر تو آگے جانے سے ہونا چاہیے اور اگر ڈر اور خوف پیدا ہو جائے تو پھر انسان ہر قدم پھونک پھونک کر رکھتا ہے اور اسے دین کی باتیں خوب سمجھ آنے لگتی ہیں۔

تو بات ہو رہی تھی کہ پہلے تو دین کی باتیں آسانی سے سمجھ ہی نہیں آتیں اور اگر کسی حادثے اور اتفاق کے نتیجے میں، کسی مجبوری سے یا کسی وقتی، عارضی اور کھوکھلے جذبات کی رو میں بہہ کر حالات اور موسم کے تقاضے کے تحت دین کی طرف آ بھی جائے تو پھر اُسے عبادت میں وہ لذت نہیں آتی جو آنی چاہیے جو کہ ایمان کی لذت ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

”ذَاقَ طَعْمَ الْإِيْمَانِ“

اُس شخص نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا

”مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلًا“

(صحیح مسلم: ۳۴)

”جو اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد ﷺ کے رسول (ﷺ) ہونے پر راضی ہو گیا۔“

تو جو شخص دل کی گہرائی سے دین کو قبول کرتے ہوئے اور پختہ ارادے سے دین کی طرف نہیں آتا، صرف چند دن گزارنے کی نیت سے آتا ہے وہ عبادت میں لذت نہیں پاسکتا، ایمان کی حلاوت محسوس نہیں کر سکتا، کیوں کہ اس نے دل کے بتکدے میں بہت سے بت بسا رکھے ہوتے ہیں اور ایسے میں وہ عبادت میں لذت کیسے پاسکتا ہے۔

جیسا کہ شاعر نے کیا خوب کہا ہے:

جو میں سر بسجده ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا

تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں

ایمان کی لذت محسوس کرنے کی ایک شرط تو یہ ہے کہ:

”مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا“ جو اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو جائے

مگر وہ شخص اللہ کے رب ہونے پر کیسے راضی ہو سکتا ہے جس نے دل میں بہت سے بت پال رکھے ہوں۔

اور آدمی اگر اپنے گریبان میں جھانکے تو اسے وہ بت باسانی نظر آ سکتے ہیں، کہیں درہم و دینار کا بت ہے، تو کہیں اولاد کی محبت کا بت ہے اور کہیں دیگر خواہشات نفس کا بت ہے، اور جو شخص ایسے بتوں کی پوجا کرتا ہو وہ اللہ کے رب ہونے پر کیونکر راضی ہو سکتا ہے اور اسے ایمان کی لذت کیسے آسکتی ہے۔

اور ان بتوں کی پوجا کا مطلب ہے کہ انہیں دین پر ترجیح دینا، جب مؤذن اللہ اکبر کہتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے لہذا اس کی عبادت کے لئے آؤ، نماز کے لئے آؤ! تو ان بتوں کا پجاری اپنے عمل سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں! میرا کاروبار سب سے بڑا ہے، اس لئے وہ اپنا کاروبار چھوڑ کر نماز کے لئے نہیں جاتا۔

تو بات ہو رہی تھی کہ گذشتہ جمعے ہم نے رمضان المبارک کی اہمیت اور قدر و قیمت

جاننے کی کوشش کی، یہ حقیقت ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اول تو دین کی باتیں آسانی سے سمجھ میں نہیں آتیں اور اگر کچھ سمجھ آ جائیں تو پھر عمل کی ہمت نہیں ہوتی۔

بسا اوقات ایسا ہوتا ہے بلکہ اکثر اوقات ایسا ہوتا کہ وہ کسی بات کی اہمیت کو سمجھ رہا ہوتا ہے مگر نفسیاتی طور پر وہ پست ہمت ہوتا ہے، کسی چیز کی قدر و قیمت جانتے ہوئے بھی اس کے حصول کے لئے ہمت نہیں کر پاتا۔

کم ہمتی، یاپست ہمتی انسان کی ایک بہت بڑی کوتاہی اور خامی ہے اس کی یوں تو متعدد وجوہات ہیں مگر پست ہمتی اگر کسی انسان کی جبلت میں ہو، تو اس کا علاج بہت مشکل ہوتا ہے اسے کسی کام کی ترغیب دلانا، جذبہ اور شوق پیدا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ یہ پست ہمتی، سستی اور کاہلی کے نتیجے میں ہوتی ہے۔

اور سستی اور کسل کتنی بڑی خامی ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ آپ ﷺ نے باقاعدہ اس کا نام لے کر اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی ہے۔ جیسا کہ فرمایا:

”اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ،
وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ، وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ“

(بخاری: ۲۸۹۳)

”اے اللہ میں پریشانیوں اور غموں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، عجز اور کسل سے تیری پناہ چاہتا ہوں، بخل اور بزدلی سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور قرض کے بوجھ اور لوگوں کے تسلط سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔“

لہذا اس کا علاج یہ ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ کی دعا مانگی جائے۔ کم ہمتی حقیقت میں اک نہایت ہی پست و بے حیثیت شخصیت کی علامت ہوتی ہے، کیونکہ آدمی اپنی ہمت سے پہچانا جاتا ہے۔ جیسا کہ کہتے ہیں کہ:

(قِيمَةُ كُلِّ امْرِئٍ مَّا يَطْلُبُ)

آدمی کی حیثیت اور قدر و قیمت اس کام کے لحاظ سے ہے جسے وہ کرنے کی خواہش اور

عزم رکھتا ہے۔

اور عزم و ارادہ اور اہتمام ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہر انسان میں پائی جاتی ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے آپ ﷺ نے فرمایا:

”أَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ“

اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے پسندیدہ نام عبد اللہ اور عبد الرحمن ہیں۔“

((وَأَصْدَقُهَا حَارِثٌ وَهَمَامٌ)) (ابوداؤد: ۴۹۵۰)

اور سب سے سچے نام حارث اور ہمام ہیں۔

حارث کا معنی ہے: کام کرنے والا اور ہمام کا معنی ہے: کسی کام کا عزم اور ارادہ کرنے والا اور یہ سچے اس لئے کہ ہر آدمی کچھ نہ کچھ تو ضرور کرتا ہے، اچھا کرے یا برا۔ اسی طرح ہر آدمی کسی نہ کسی کام کا عزم اور ارادہ ضرور رکھتا ہے۔

چونکہ یہ نام واقع کے مطابق اور حقیقت حال کے عین مطابق ہیں اس لئے نام کی نسبت سے سب سے سچے ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی نام ہو تو ضروری نہیں کہ وہ حقیقت حال کے مطابق بھی ہو۔ مثلاً: اگر کسی کا نام عادل ہو کہ عدل و انصاف کرنے والا، مگر عملاً وہ آدمی ظالم ہو، تو اس کی شخصیت کے ساتھ اُس کے نام کی نسبت تو سچی نہ ہوئی، اسی طرح دوسرے نام ہیں۔

تو ہر آدمی کسی نہ کسی کام کے کرنے کی سچی نیت، پختہ ارادہ اور عزم مصمم ضرور رکھتا ہے، تو جس طرح کے کام کا وہ عزم اور ارادہ رکھتا ہو اسی کے مطابق اس کی شخصیت کی پہچان ہوتی ہے۔ مثلاً: کوئی شخص تھوڑی سی چیز پر قناعت کر جاتا ہے اور کوئی آسمان پر کند ڈالنے کی ہمت رکھتا ہے، کوئی دنیا کی تھوڑی سی دولت کے لئے مارا مارا پھرتا ہے اور کوئی آخرت کی حقیقی کامیابی کے لئے طلب و جستجو کرتا ہے، کوئی متاعِ قلیل کے سامنے ڈھیر ہو جاتا ہے اور کوئی جنت الفردوس کی خواہش سے کم پر راضی نہیں ہوتا۔

اپنی اپنی پسند ہے، اپنی اپنی ہمت ہے اور اپنا اپنا ذوق ہے۔

پر واز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں
 کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور
 کرگس گدھ کو کہتے ہیں جو مردار پر بیٹھتی ہے اور شاہین آپ جانتے ہیں کہ اپنے لئے
 شکار خود کرتا ہے۔ تو کرگس اور شاہین میں بھلا کیا موازنہ ہو سکتا ہے۔
 جیسا کہ پھولوں پر بیٹھنے والی بھی مکھی ہوتی ہے اور گندگی پر بیٹھنے والی بھی مکھی ہی ہوتی
 ہے، مگر پھولوں پر بیٹھنے والی مکھی لوگوں کے لئے لذت و حلاوت کا اہتمام کرتی ہے اور شفا کا
 باعث بنتی ہے، جبکہ غلاظت پر بیٹھنے والی مکھی بدبو اور بیماری کا باعث بنتی ہے۔
 اور یہ فرق ان کے طلب و جستجو، ان کی ہمت اور ان کے عزم و ارادے کے فرق سے
 ہے ہم اگر جاننا چاہیں کہ ہمت اور عزم و ارادے کے لحاظ سے ہم کہاں کھڑے ہیں تو یقیناً
 کوئی مشکل نہ ہوگی، اس مبارک مہینے میں بھی جبکہ نیکی کا ہر لحاظ سے ماحول سازگار ہے، ہمیں
 نیکی کی توفیق نہ ہو اس کے لئے ہمت نہ ہو، طلب و جستجو نہ ہو اور سعی و جہد نہ ہو، بلکہ اس کے
 برعکس ہم دنیا کو ترجیح دیتے ہوں تو بقول شاعر ہم وہ نادان ہوں گے جو چند کلیوں پر قناعت
 کر بیٹھے ہوں۔

تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا
 ورنہ گلشن میں علاج تنگنئی داماں بھی ہے

آخرت کے مقابلے میں اس حقیر سی دنیا پر قناعت کر بیٹھنے والا بھلا کیونکر دانا ہو سکتا ہے۔
 اور اُس وقت تعجب اور افسوس کی انتہا نہیں رہتی جب صورتِ حال یہ ہو کہ کوئی شخص بلند
 مقصد اور بلند مرتبے کو بے بسی اور بے چارگی کی وجہ سے ترک نہ کر رہا ہو کہ وہ اس کی
 استطاعت نہ رکھتا ہو بلکہ محض پست ہمتی کی وجہ سے بڑے مقصد کو ترک کر رہا ہو، اور پست ہمتی
 انسان کی نہایت ہی پست شخصیت پر دلالت کرتی ہے۔

اور متنبی نے ایسے شخص کی حالت پر افسوس کا اظہار کچھ ان الفاظ میں کیا کہ:

وَلَمْ أَرَفِي عِيُوبِ النَّاسِ عَيْبًا
كَنَقْصِ الْقَادِرِينَ عَلَى التَّمَامِ

اور لوگوں کے عیوب میں مجھے کوئی ایسا عیب نظر نہیں آیا جیسا کسی کام کی استطاعت رکھنے والے شخص کے ہمت ہار جانے کا ہے۔

چنانچہ امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ شخصیت کے اس عیب اور نقص سے کچھ یوں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرتے تھے کہ:

(أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ جَلْدِ الْفَاجِرِ وَعَجْزِ الثَّقَةِ) (مجموعۃ رسائل

عبداللہ بن زید آل محمود ، ص: ۶۲ ، عجز الثقات : ۱ ، الفتاوی :

(۲۴۵ / ۲۸

”میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں فاجر و فاسق کی جفاکشی سے، اور ثقہ شخص کی عجز و بے ہمتی سے۔

پست ہمت انسان کبھی بڑا آدمی نہیں بن سکتا، بڑے لوگ ہمیشہ بلند ہمت ہوا کرتے ہیں، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ، چنانچہ شاعر نے کیا خوب کہا ہے:

وَإِذَا كَانَتِ النَّفُوسُ كِبَارًا
تَعَبَتْ فِي مُرَادِهَا الْأَجْسَامُ

جب نفوس عظمتوں کی بلند یوں کو چھو رہے ہوں تو ان کے اجسام اپنا مطلوب و مراد پانے میں چورچور ہو جایا کرتے ہیں۔

لوگوں کے بنائے ہوئے معیارات کی روشنی میں بڑا آدمی اس کو سمجھا جاتا ہے جس کے پاس مال و دولت زیادہ ہو، اختیارات زیادہ ہوں اور بہادر اس کو سمجھا جاتا ہے جو کسی کو پچھاڑ دے، شکست دے دے اور مرد اس کو سمجھا جاتا ہے جو دشمن کے مقابلے میں ڈٹ جائے۔ مگر اسلام میں یہ اصطلاحات مختلف معنوں میں ہیں۔ قرآن پاک جواں مرد ان کو کہتا ہے جو اولوالعزم اور بلند ہمت ہوں، جن پر دنیا کی چمک دمک اثر انداز نہ ہو۔

﴿رَجَالٌ لَا تُلَهُمِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَابِ الصَّلَاةِ﴾

(النور: ۳۷)

”ایسے مرد جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور اقامتِ نماز سے غافل نہیں کرتی۔“

تو رمضان المبارک سے استفادے کی بات ہو رہی تھی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کی اہمیت کو سمجھے بغیر اس کے لیے شوق پیدا نہیں ہوتا، دل اس کی طرف مائل نہیں ہوتا، اسی طرح جو دنیا کی چمک دمک کے سامنے ڈھیر ہو جاتا ہے، ثابت قدم نہیں رہتا، اور مردانگی نہیں دکھاتا وہ بھی رمضان المبارک کی برکتوں سے کما حقہ مستفید نہیں ہو سکتا چنانچہ رمضان المبارک کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا اور اسے موقعِ غنیمت جان کر بھرپور مستفید ہونے کی کوشش کرنا ہوگی۔

اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

دل نیکی کی طرف راغب کیوں نہیں ہوتا؟

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (البقرہ: ۱۸۳)

گذشتہ چند جمعوں سے دین کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، بالخصوص رمضان المبارک کی اہمیت کو اور یہ بھی سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ انسان کی زندگی میں موقع غنیمت کی کیا اہمیت ہے۔

مواقع غنیمت انسان کی زندگی میں آتے رہتے ہیں اور سب سے بڑا، سب سے اہم اور سب سے قیمتی موقع غنیمت وہ ہوتا ہے جو آخرت کے حوالے سے ہو، بخشش و مغفرت کے لئے اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لئے ہو۔

اب ہم میں سے کس کو کتنی سمجھ آئی ہے یہ تو اس کے طرز عمل سے ہی اندازہ لگایا جاسکتا ہے، مگر مجموعی طور پر اگر ہم دین کے حوالے سے اپنی سمجھ کا جائزہ لیں تو نتیجہ کوئی حوصلہ افزا نظر نہیں آتا، کیونکہ سمجھ کے نتیجے میں عملی پیش رفت اس کا ایک منطقی نتیجہ ہے۔

اور یہاں عملی پیش رفت کے برعکس اس میں کمی آئی ہے۔ مسجدیں جو شروع کے چند روز میں تراویح کے دوران کھپا کھچ بھری ہوتی تھیں، وہ آج کل خالی خالی نظر آتی ہیں، وہ شروع کا جوش و جذبہ برقرار نہیں رہا، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمیں ان باتوں کی سمجھ ہی نہیں آئی۔ دنیا کی اہمیت کی ہمیں سمجھ ہے، اس لئے اُس کے معاملے میں ہمارا طرز عمل بھی یکسر مختلف ہے۔

تو یہ ایک حقیقت ہے کہ دین کی باتیں آسانی سے سمجھ میں نہیں آتیں اور اگر سمجھ آجائیں تو عمل کی ہمت نہیں ہوتی۔

جہاں تک دین کی باتیں سمجھ نہ آنے کا معاملہ ہے، تو آپ کو معلوم ہے کہ نوح علیہ السلام نے

ساڑھے نو سو سال اپنی قوم کو تبلیغ کرتے کرتے گزارے اور ان کی ہدایت و رہنمائی، ہمدردی اور خیر خواہی کے لئے بہت جتن کیے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿وَمَا أَمِنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ﴾ (ہود: ۴۰)

”ان کے ساتھ بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے۔“

اور حدیث میں ہے آپ ﷺ نے فرمایا:

”عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمُ“

امتیں مجھ پر پیش کی گئیں

فَجَعَلَ يَمْرُؤَ النَّبِيِّ مَعَهُ الرَّجُلُ، وَالنَّبِيُّ مَعَهُ الرَّجُلَانِ وَالنَّبِيُّ

مَعَهُ الرَّهْطُ، وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ“ (صحیح البخاری: ۵۷۵۲)

”پس ایک نبی (ﷺ) گزرے کہ ان کے ساتھ ایک آدمی تھا، اور ایک نبی (ﷺ)

گزرے کہ ان کے ساتھ دو آدمی تھے، اور ایک کے ساتھ چند لوگ تھے، اور کسی نبی (ﷺ)

کے ساتھ کوئی آدمی بھی نہیں تھا، یعنی ان کے ساتھ کوئی ایک بھی ایمان نہ لایا۔

اور جہاں تک تعلق ہے عمل کی ہمت نہ ہونے کا، تو یہ بھی انسان کی ایک فطری کمزوری

ہے، ہر دور کے انسان کا یہی معاملہ اور طرز عمل رہا ہے جیسا کہ آپ ﷺ جب معراج پر

تشریف لے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے پچاس نمازوں کی فرضیت کا حکم نامہ جاری فرمایا،

آپ ﷺ واپس تشریف لا رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزر ہوا، موسیٰ علیہ

السلام نے پوچھا: کیا حکم ہوا؟ فرمایا: پچاس نمازوں کا۔

تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا: واپس جائیے اور اپنے رب سے کم کروا کر لائیے، آپ کی امت

یہ نہ کر سکے گی، آپ ﷺ نے دو تین چکر لگائے، جب بھی جاتے کچھ کم کروا کے لاتے اور

موسیٰ علیہ السلام آپ ﷺ کو پھر واپس بھیج دیتے کہ اور کم کروائیے، حتیٰ کہ پانچ رہ گئیں۔

تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ:

”فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَطِيقُ ذَلِكَ“

دل نیکی کی طرف راغب کیوں نہیں؟

آپ (ﷺ) کی امت اس کی طاقت نہ پائے گی:

((وَاللّٰهُ لَقَدْ رَاوَدْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَوْمِي عَلَىٰ أَدْنَىٰ مِنْ هَذَا

فَضَعُفُوا فَتَرَكُوهُ)) (صحيح البخاري: ۷۵۱۷، مسلم: ۱۶۳)

”اللہ کی قسم میں اپنی قوم بنی اسرائیل کو اس سے بھی کم پر آمادہ کرنے کی کوشش کر چکا ہوں، مگر وہ کمزور پڑ گئے اور انہوں نے وہ کم بھی ترک کر دیں۔“

یعنی لوگ کسی دُور کے بھی ہوں، کسی قوم، کسی نسل اور کسی دین و مذہب کے بھی ہوں سب کا ایک جیسا مزاج اور ایک جیسی فطری خواہشات ہوتی ہیں، تبھی تو قرآن و حدیث میں عبرت و نصیحت کے لئے گزشتہ قوموں کے واقعات بیان کئے گئے ہیں، حتیٰ کہ روزے فرض کرتے ہوئے بھی گزشتہ قوموں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا گیا کہ تم پر روزے فرض کئے گئے ہیں:

﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ (البقرة: ۱۸۳)

”تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کئے گئے۔“

اسی طرح یہ بھی انسان کی کمزوری ہے کہ جلد ہی نیکی سے اکتا جاتا ہے اور دنیا کی طرف مائل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے اندر نہایت شدید کشش رکھتی ہے، چنانچہ انسان اس کی طرف بھاگ بھاگ جاتا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ (ﷺ) نے فرمایا:

((إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُ النَّاسِ كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ

مَا حَوْلَهُ جَعَلَ الْفَرَاشُ وَهَذِهِ الدَّوَابُّ الَّتِي تَقَعُ فِي النَّارِ يَقَعَنَّ

فِيهَا))

فرمایا: میری اور تمہاری مثال ایک ایسے شخص کی سی ہے کہ جس نے آگ جلائی تو تتلیاں، پتنگے اور پروانے جو آگ میں اچھل اچھل کر گرتے ہیں، اس میں آ آ کر گرنے لگے:

((فَجَعَلَ يَنْزِعُهُنَّ وَيَغْلِبْنَهُ فَيَقْتَحِمْنَ فِيهَا ، فَأَنَا أَخَذُ بِحُجَزِكُمْ

عَنِ النَّارِ ، وَأَنْتُمْ تَقْتَحِمُونَ فِيهَا)) (صحيح البخاري: ۶۴۸۳)

اور وہ انہیں آگ میں گرنے سے روکتا مگر پتنگے اور پروانے اس پر غالب آجاتے ہیں اور اس آگ میں جا جا کر گرتے۔

فرمایا: اور میں تمہیں تمہارے کمر بند سے پکڑ پکڑ کر آگ سے بچانے کے لئے کھینچتا ہوں اور تم اس میں زبردستی جا جا کر گرتے ہو۔“ (صحیح البخاری: ۶۳۸۳)

انسان کی دین اور دنیا کے درمیان رسہ کشی اور کھینچا تانی پر یہ بہترین مثال ہے، اس مثال میں انسان کی حالت پر بہترین تصویر کشی کی گئی ہے۔

اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اپنی رحمتوں اور مغفرتوں میں ڈھانپنے کے لئے اپنی قربتوں سے نوازنے کے لئے، نارِ جہنم سے گلو خلاصی کے لئے، انہیں بڑے بڑے اور پرکشش مواقعِ غنیمت فراہم کرتا اور معمول کے اعمال پر بڑے بڑے اجر و ثواب کی پیشکش کرتا ہے، مگر وہ ہیں کہ دنیا کی طرف لپکے چلے جاتے ہیں اور اُس پیشکش کی قطعاً پرواہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی بدبختی سے محفوظ فرمائے۔ آمین

اگر ہم میں سے کوئی شخص اپنی ایسی ہی کیفیت محسوس کرے اور اُس کو اپنی اس حالت پر تشویش اور فکر مندی لاحق ہو تو اُسے کیا کرنا چاہیے! اسے اس کے اسباب تلاش کرنے چاہیں اور پھر اُن کے ازالے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ کسی بھی انسان کی یہ حالت ایک بہت بڑے خطرے کی علامت ہے۔

اگر دل دین کی طرف مائل نہیں ہوتا، عبادت میں لذت نہیں پاتا اور دنیا کے لئے مچلتا ہے تو جان لیجئے کہ یہ دل کی سختی کے سبب سے ہے اور دلوں کی سختی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بھی انسان کے لئے سب سے بڑی سزا ہے۔

دلوں کی سختی کی کچھ علامات ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں: ایک یہ کہ عبادت میں جی نہ لگنا، نماز اور دیگر نیک اعمال میں سستی کرنا، نصیحت کا اثر نہ ہونا، موت اور دیگر حادثات سے متاثر نہ ہونا، دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا وغیرہ۔

اور پھر ان علامات کی کچھ وجوہات ہیں، اور وہ ہیں: دنیا کی محبت، غفلت، بُرے

دل نیکی کی طرف راغب کیوں نہیں؟

دوستوں کی صحبت، محصیوں کا کثرت سے ارتکاب وغیرہ۔

اور دلوں کی سختی کے علاج کے لئے بہت سی باتوں میں سے ایک بہت اہم بات ہے موت کو یاد کرنا اور موت کی یاد کے لئے گاہے بگاہے قبرستان کی زیارت کرنا، قرآن پاک کے معانی پر غور کرتے ہوئے پڑھنا، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا اور کثرت سے توبہ و استغفار کرنا وغیرہ ہے۔

دلوں کی سختی کو معمولی بات مت سمجھئے، یہ اکثر انسان کو خود سمجھ نہیں آتی، اسے اس بیماری کا احساس نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اپنی زندگی میں کچھ بھی تو مفقود نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ وہ دنیا سے خوب لطف اندوز ہو رہا ہوتا ہے، پھر وہ کسی چیز کی کمی کیوں محسوس کرے گا اور کیونکر اس کے دل میں یہ خیال گزرے گا کہ کہیں اللہ اس سے ناراض تو نہیں ہے؟

ہاں اگر اللہ کا اس پر احسان ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو سنہلنے کا، توبہ و استغفار کا، رجوع الی اللہ کا، اپنی قربتیں عطا کرنے کا ایک موقع اور دیتے ہوئے کسی طریقے سے یہ احساس دلا دے کہ وہ بد نصیبی، بد سختی اور اللہ کی ناراضی کا شکار ہو رہا ہے تو وہ اس احساس کو غنیمت جان کر دوڑتے ہوئے اللہ کی طرف لپکے گا۔

اور اللہ تعالیٰ کبھی اپنے بندوں کو یہ احساس دلانے کے لئے انہیں کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے، جیسا کہ فرمایا:

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَآخَذْنَا لَهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ
يَتَضَرَّعُونَ ﴿٤٢﴾﴾ (الانعام: ٤٢)

”آپ سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے اور ان قوموں کو مصائب و آلام میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی اختیار کرتے ہوئے گڑگڑائیں۔“
البأساء والضراء تنگی اور تکلیف، یعنی زندگی میں کسی طرح کی بھی تنگی، پریشانی اور مصیبت ان پر ڈالتے اور انہیں تکلیفوں اور بیماریوں میں مبتلا کرتے تاکہ وہ اللہ کی طرف لوٹ آئیں، رسولوں پر ایمان لے آئیں اور ان کی اطاعت و فرمانبرداری کریں۔

دل نیکی کی طرف راغب کیوں نہیں؟

اور اللہ کی طرف لوٹنے کے لئے سرسری سی توبہ و استغفار نہیں بلکہ گڑگڑا کر معافی مانگنا ہے۔

﴿فَاُولَٰئِكَ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٤٣﴾﴾ (الانعام: ٤٣)

”پس جب ہماری طرف سے ان پر سختی آئی تو وہ کیوں نہ گڑگڑائے اور عاجزی اختیار کی۔ مگر ان کے دل سخت ہو گئے۔“

یعنی انہیں یہ احساس ہی نہ ہوا کہ یہ پریشانی اور مصیبت تو انہیں جھنجھوڑنے اور بیدار کرنے کے لئے تھی اور یہ احساس اس لئے نہ ہوا کہ انہیں اپنی دولت پر بڑا ناز تھا، معاشرے میں سرکردہ لوگوں کی دوستی، بڑے بڑے عہدہ داروں کی معرفت اور واقفیت پر انہیں فخر اور مان تھا چنانچہ وہ بڑی متکبرانہ طرز زندگی اختیار کئے ہوئے تھے گویا انہیں کسی چیز کی کمی نہ تھی، اس لئے اللہ کی ناراضی کا احساس نہ ہوا۔

اور ایسے لوگوں کو کہ جو تکبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ دین کی باتیں سمجھ آنے ہی نہیں دیتے:

﴿سَاصِرِفٌ عَنِ الْيَقِينِ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ط﴾

(الاعراف: ١٤٦)

”میں اپنی نشانیوں سے، اپنی آیات سے ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں گا جو بغیر کسی حق کے زمین میں بڑے بنتے ہیں۔“

اور زمین میں بڑے بنتے اور تکبر کرنے کی بہت سی شکلیں اور صورتیں ہیں، کسی کی تذلیل کرنا، کسی کا مذاق اڑانا، کسی کو مارنا اور کسی پر رعب جمانا، کسی کی چیز پر زبردستی اپنا حق جتاننا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو طاقت ور اور بااثر جو سمجھتے ہیں۔

﴿وَإِنْ يَرَوْا كَلًّا آيَةً لَا يُؤْمِنُوا بِهَا﴾

”اور ہم اپنی آیات سے یوں ان کی نگاہیں پھیر دیتے ہیں کہ پھر وہ کوئی بھی نشانی دیکھ لیں تو اس پر ایمان نہ لائیں گے۔“

﴿وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا﴾

”اور اگر سیدھا راستہ ان کے سامنے آئے تو اسے اختیار نہ کریں گے۔“

﴿وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ النِّعَى يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا﴾ (الاعراف: ۱۴۶)

”اور اگر ٹیڑھا راستہ نظر آئے تو اس پر چل پڑیں گے۔“

اس لئے سیدھا راستہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی پکار پر لبیک کہو۔

جیسا کہ فرمان الہی ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿۲۴﴾

(الانفال: ۲۴)

”اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو جبکہ رسول تمہیں اُس

چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے۔ اور جان رکھو! کہ اللہ آدمی اور

اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور اُسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔“

اور جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّ الْقُلُوبَ بَيْنَ إصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللَّهِ يُقَلِّبُهَا كَيْفَ يَشَاءُ))

(ترمذی: ۲۱۴۰)

”لوگوں کے دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں انہیں جدھر چاہتا ہے

پھیر دیتا ہے۔“

اور ظاہر ہے جس طرف کسی کا دل مائل ہوتا ہے اسی طرف اللہ تعالیٰ اس کو پھیرتے ہیں،

ورنہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے کہ آدمی تو نیکی کی طرف جانا چاہتا ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو گناہ

کی طرف پھیر دیں ایسا نہیں ہوتا۔ بلکہ:

﴿قَوْلِهِ مَا تَوَلَّى﴾ (النساء: ۱۱۵)

ہم اسے اسی طرف پھیر دیں گے جدھر وہ خود پھر گیا۔

اور یہ بھی اس پر حق واضح ہو جانے اور اہل ایمان کی روش سے ہٹ جانے کے بعد۔ اور یہ کس طرح پتہ چلتا ہے کہ آدمی کس طرف جانا چاہتا ہے؟ اس کے قول اور فعل سے۔ لہذا اگر وہ چاہے کہ نیکی اور دین کی طرف اس کا دل مائل رہے تو اُس کے لئے ایک تو اُسے اللہ کے حضور درخواست کرنا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو دین پر قائم رکھے۔ جیسا کہ آپ ﷺ دعا کیا کرتے تھے:

”يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ“ (ترمذی: ۳۵۲۲)

”اے دلوں کو الٹ پلٹ کر دینے والے! میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھنا۔“

جیسا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں: آپ ﷺ کی اکثر دعا یہ ہوتی:

”يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ“

”اے دلوں کو الٹ پلٹ کر دینے والے! میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھ۔“

((قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لِأَكْثَرِ دُعَائِكَ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ

ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ ، قَالَ يَا أُمَّ سَلَمَةَ إِنَّهُ لَيْسَ آدَمِيٌّ إِلَّا

وَقَلْبُهُ بَيْنَ أَصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللَّهِ فَمَنْ شَاءَ أَقَامَ وَمَنْ شَاءَ

أَزَاغَ)) (ترمذی: ۳۵۲۲)

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں: میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول ﷺ! آپ

کیوں اکثر یہ دعا فرماتے ہیں: تو آپ ﷺ نے فرمایا: اے ام سلمہ ہر آدمی کا دل اللہ تعالیٰ

کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، پس جس کو چاہتا ہے سیدھا کر دیتا اور جس کو چاہتا ہے ٹیڑھا

کر دیتا ہے۔“

لہذا اگر کوئی دین کی راہ اختیار کرنا اور اس پر قائم رہنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے یہ

خواہش اور چاہت اس کے دل کی آواز ہونی چاہیے اور پھر زبان سے بھی اس کا اظہار ہو اور

آخر میں اس کی طرف عملی پیش قدمی بھی ہو کہ یہ دین اور ہدایت بڑی قدر و منزلت والی

چیز ہے جو صرف قدر دانوں کو نصیب ہوتی ہے، قدر ناشناسوں کو نہیں دی جاتی کہ اللہ تعالیٰ

فرماتے ہیں:

﴿ اُنَابُكُمْ مَكْبُوٰهًا وَاَنْتُمْ لَهَا كِرْهُوْنَ ۗ ﴾ (ہود: ۲۸)

”کیا اسے ہم زبردستی تمہارے سرچپک دیں جبکہ تم اسے ناپسند کرتے ہو!“ یعنی ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔

لہذا دین کی ضرورت اور اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور جب سمجھ آ جاتی ہے تو پھر نہ صرف یہ کہ انسان اس کے لئے دعا کرتا اور اس کے حصول کے لئے سعی و جہد کرتا ہے بلکہ ہر وقت ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں وہ نعمت اس سے چھین نہ جائے اور یہ کہ کہیں چھین تو نہیں رہی، کیا وہ صحیح راستے پر ہے، کیا کہیں وہ منافق تو نہیں ہو گیا، اور یہ فکر مندی آدمی کے خلوص اور شدت حرص کی علامت ہوتی ہے۔

جیسا کہ ابن ابی ملیکہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ:

((اَدْرَكْتُ ثَلَاثِينَ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ كُلُّهُمْ يَخَافُ النِّفَاقَ

عَلَى نَفْسِهِ)) (بخاری معلقاً، کتاب الایمان: ۳۶، باب خوف

المؤمن من ان يعبط عمله وهو لا يشعر)

میں نے تیس صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو پایا ہے، یعنی ان سے ملا ہوں اور سب کے سب نفاق سے ڈرتے تھے کہ کہیں وہ منافق نہ ہو جائیں اور منافقین کی قرآن و حدیث میں متعدد علامات بیان ہوئی ہیں، ایک علامت یہ بیان ہوئی ہے:

﴿وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ اِلَّا وَهُمْ كُسَالٰى﴾ (التوبہ: ۵۴)

”نماز کے لئے آتے ہیں تو کسمساتے ہوئے۔“

بے چینی، بے قراری اور بے دلی سے آتے ہیں۔ خوش دلی اور شوق سے نہیں آتے۔

بلکہ ایک بوجھ سمجھتے ہوئے آتے ہیں۔“

اسلام میں فرض نماز کی جو حیثیت ہے وہ تو آپ جانتے ہی ہیں، نفل نماز بھی خشوع و

خضوع کے ساتھ ادا کی گئی ہو تو اتنا بڑا جرو ثواب رکھتی ہے کہ صرف دو رکعت ادا کرنے سے جنت واجب ہو جاتی ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((مَا مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الوُضُوءَ وَيُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ يُقْبَلُ بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ عَلَيْهَا إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ)) (ابوداؤد: ۹۰۶)

جو شخص اچھی طرح وضو کرے، اور قبلہ رخ ہو کر دل کی توجہ کے ساتھ دو رکعت ادا کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔

اور نفل نماز کی اہمیت کے حوالے سے نیک لوگوں کے ایسے ایسے قابل رشک واقعات بھی تاریخ میں ملتے ہیں جو نیکی کا جذبہ بڑھانے اور شوق پیدا کرنے کے لئے بہت مفید ثابت ہوتے ہیں، ان میں سے ایک واقعہ خلیفہ ہارون رشید کی زوجہ زبیدہ کا ہے، جس نے حاجیوں کے لئے بہت بڑا مال خرچ کر کے پانی کی نہر بنوائی، فوت ہونے کے بعد بیٹے کو خواب میں نظر آئی، بیٹے نے پوچھا اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟

کہنے لگی قریب تھا کہ میں تباہ و برباد ہو جاتی، تو بیٹے نے کہا کہ وہ جو چشمہ کھدوایا تھا اس کا اجر کہاں گیا؟ تو کہا: میری ان دو رکعتوں کی وجہ سے بچت ہوئی جو میں تہجد کے وقت پڑھتی تھی۔ (البدایة والنہایة، ج: ۱۰، ص: ۲۷۱)

اور حدیث میں ہے کہ فرض نمازوں کے بعد کثرت سے نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ یہ دنیا کی چمک دمک سراسر دھوکہ ہے، یہ صرف اتنی ہی کام آئے گی جتنی اللہ کی راہ میں خرچ کر دی، باقی وارثوں کے لئے ہے۔

دنیا کی بے ثباتی اور ناپائیداری کو جاننے اور آخرت کی پائیداری اور استواری کو سمجھنے کے حوالے سے ایک واقعہ اور ذکر کرتا چلوں، قصہ کچھ یوں ہے کہ:

((بَنِي رَجُلٍ دَارًا بِالْمَدِينَةِ ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهَا مَرَّ أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَيْهَا وَهُوَ وَقِفٌ عَلَى بَابِ دَارِهِ ، فَقَالَ : قِفْ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، مَا أَكْتُبُ عَلَى بَابِ دَارِي؟ قَالَ ، وَأَعْرَابِي قَائِمٌ ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : أَكْتُبُ

عَلَىٰ بَابِهَا: إِنْ لِلْخَرَابِ وَلَدٌ لِّلثُكْلِ ، وَاجْمَعَ لِلْوَارِثِ ،
فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: بِنَسِّ مَا قُلْتَ يَا شَيْخُ ، فَقَالَ صَاحِبُ الدَّارِ :
وَيَحْكُ هَذَا أَبُو هُرَيْرَةَ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ)) (حلیۃ الأولیاء
وطبقات الاصفیاء ، ج: ۱ ، ص: ۳۸۵ ، تاریخ دمشق لابن عساکر ،

ج: ۶۷ ، ص: ۳۷۴)

مدینہ منورہ میں ایک شخص نے گھر بنایا، جب گھر بنا کر فارغ ہوا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرے، اور وہ شخص اپنے گھر کے دروازے پر کھڑا تھا اور وہاں ایک بدو بھی کھڑا تھا، کہنے لگا: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ذرا رُکے! بتائیے کہ میں اپنے گھر کے دروازے پر کیا لکھوں؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اس پر لکھو: اجرُ نے کے لیے تعمیر کرو، بچھڑنے کے لیے جنم دو، اور وارثوں کے لیے جمع کرو، وہ بدو کہنے لگا: اے بزرگ تم نے بہت بری بات کہی ہے، تو گھر کا مالک کہنے لگا افسوس تم پر، یہ صحابی رسول ﷺ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔

اب غور فرمائیے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک ایسی حقیقت بیان فرمائی ہے کہ جسے یوں تو ہر شخص خوب سمجھتا ہے، اور جس میں قطعاً کوئی مبالغہ بھی نہیں ہے مگر لوگ ذہنی طور پر اسے سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور اس سے مانوس نہیں ہوتے کیوں کہ ہماری زندگی کے منصوبوں میں کبھی کہیں اس کا ذکر نہیں ہوتا اور کوئی اسے سننا بھی پسند نہیں کرتا، کیوں کہ اس کے ذکر سے زندگی بے مزہ ہو جاتی اور لذتیں چکنا چور ہو جاتی ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ اسے تسلیم کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، اسے نظر انداز کر کے دنیا کے دھوکے کو سمجھا نہیں جا سکتا اور آخرت کی حقیقت کو اپنایا نہیں جا سکتا۔

اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ایمان اور عمل کا باہمی تعلق

﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِرِيبَاعَدَاةٍ رَبِّهِ﴾

أَحَدًا ۝ ﴿(الکھف ۱۱۰)

رمضان المبارک رحمتوں اور برکتوں اور اللہ تعالیٰ کی نوازشوں کا مہینہ ہم سے رخصت ہوا چاہتا ہے، آج اس مبارک مہینے کا آخری جمعہ المبارک ہے۔ آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا کہ یہ مبارک ایام کتنی تیزی سے گزرے ہیں۔ یہ تو خیر چند دن تھے جو جلدی سے گزرتے ہوئے محسوس ہوئے، حقیقت میں انسان کی پوری زندگی بھی ایسے ہی گزرتی ہے، بظاہر ایسے لگتا ہے کہ سال گزرتے ہوئے ایک لمبا وقت لگتا ہے، مگر حقیقت میں وہ بھی اسی تیزی کے ساتھ گزرتا ہے، کیونکہ مہینہ گزرنے کا حساب ہم منٹوں، گھنٹوں، دنوں اور ہفتوں کے گزرنے کے ساتھ لگاتے ہیں، چنانچہ سال بھی دنوں، ہفتوں اور مہینوں کے گزرنے کے ساتھ گزرتا چلا جاتا ہے اور دنوں اور ہفتوں کے گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا۔

انسان کی زندگی بڑے غیر محسوس انداز سے مگر تیزی کے ساتھ گزرتی ہے۔ ساٹھ ستر سال کا عرصہ تو جو کہ انسان کی اوسط عمر ہے، لگتا ہے پلک جھپکتے ہی گزر گیا ہو۔

جاننے کی بات یہ ہے کہ وقت تیزی کے ساتھ گزرتا ہوا کیوں محسوس ہوتا ہے؟ تو وقت تیزی کے ساتھ گزرتا ہوا اس لیے محسوس ہوتا ہے کہ جب انسان کسی کام میں ذوق و شوق اور جوش و جذبے کے ساتھ لگن اور محو ہوتا ہے اور اس سے لطف اندوز ہو رہا ہوتا ہے تو وقت تیزی کے ساتھ گزرتا ہوا محسوس ہوتا ہے وہ کام جس میں وہ لگن ہوا چھا ہوا برا، دنوں صورتوں میں وقت تیزی کے ساتھ گزرتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔

لیکن آدمی کو اگر کسی کام میں تکلیف، مشقت اور پریشانی کا سامنا ہو تو پھر لگتا ہے جیسے

ایمان اور عمل کا باہمی تعلق

وقت ایک جگہ رک سا گیا ہے، البتہ وقت کے تیزی کے ساتھ گزرنے کے بارے میں جو حدیث میں آتا ہے کہ:

”لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَقَارَبَ الزَّمَانُ“

قیامت قائم نہ ہوگی حتیٰ کہ وقت قریب آجائے گا، (سکڑ جائے گا)۔
 ”فَتَكُونُ السَّنَةُ كَالشَّهْرِ، وَيَكُونُ الشَّهْرُ كَالْجُمُعَةِ، وَتَكُونُ
 الْجُمُعَةُ كَالْيَوْمِ، وَيَكُونُ الْيَوْمُ كَالسَّاعَةِ وَتَكُونُ السَّاعَةُ
 كَالْحِزْبِ السَّعْفَةِ“ (ابن ماجہ: ۶۸۴۲)

پس سال مہینے کی طرح، مہینہ ہفتے کی طرح، ہفتہ دن کی طرح اور دن ایک پہر یا گھنٹے کی طرح اور گھنٹہ کھجور کے سوکھے پتے کے جلنے کے وقت کی طرح ہوگا۔
 تو حدیث میں وقت نزدیک آنے، سکڑنے یا تیزی سے گزرنے کا جو ذکر ہے تو اس کے دو مطلب ہیں: ایک حسی اور ایک معنوی۔

اس کا معنوی مطلب ہے برکت کا اٹھ جانا، یعنی وقت میں برکت نہیں رہے گی، مطلب یہ کہ پورے دن میں بس اتنا استفادہ ہو سکے گا جتنا ایک گھنٹے میں کیا جاسکتا ہے، اور وقت قریب آنے کا ایک معنوی مطلب یہ بھی ہے کہ ایسے وسائل دستیاب ہوں گے کہ جو کام کو آسان کر دیں گے یا مسافت سمٹ جائے گی، یعنی جو مسافت پورے دن میں طے ہوتی تھی وہ چند گھنٹوں میں طے ہونے لگے گی۔

اور وقت کے قریب آنے کا دوسرا مطلب حسی ہے کہ واقعتاً ایسا ہوگا اور محسوس کیا جاسکے گا کہ پورا دن ایسی تیزی سے گزرے گا جیسے ایک گھنٹہ گزرتا ہے اور ایسا وقت ابھی نہیں آیا، قیامت کے قریب ایسا وقت آنے کی پیشین گوئی ہے، بلکہ دجال کے معاملے میں تو اس کے برعکس بھی ہوگا کہ ایک دن اتنا طویل ہوگا کہ سال کے برابر ہو جائے گا۔

تاہم وقت تیزی کے ساتھ گزرتا ہوا محسوس ہوتا ہے، شاید ہم اس کے معنوی مطلب کے دور سے گزر رہے ہیں۔ اور جب صورت حال ایسی ہو کہ وقت تیزی سے گزرتا ہوا محسوس

ہو، یا اس سے برکت اٹھ گئی ہو تو پھر عمل میں سستی کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی، اور ویسے بھی عمل میں جلدی کرنے کی یہ کوئی ایک ہی وجہ نہیں، بلکہ بہت سی وجوہات ہیں جن کی بناء پر عمل میں جلدی کرنا لازم بھی ہے اور آدمی کی عقلمندی کی علامت بھی ہے۔

مثلاً: ایک حدیث میں ہے: آپ ﷺ نے فرمایا:

((بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ سَبْعًا))

”سات چیزیں حائل ہونے سے پہلے پہلے عمل کر لو۔“

اور پھر ان سات چیزوں کا ذکر اس انداز میں فرمایا کہ گویا اگر وہ جلدی نہیں کریں گے تو پھر ایسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں کہ عمل کرنا ممکن ہی نہ رہے چنانچہ فرمایا:

((هَلْ تَنْتَظِرُونَ إِلَّا فَقْرًا مُنْسِيًّا))

کیا تم فقر و فاقے کا انتظار کر رہے ہو جو بھلا دینے والا ہو۔

یعنی آدمی جب غریب ہو، تنگ دست و محتاج ہو، مفلس و نادار ہو تو اللہ کا ذکر اور اس کی یاد بھول جاتا ہے، جس کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہ ہو، پہننے کو نہ ہو، سر چھپانے کو نہ ہو اور بالخصوص جس کے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہوں، اس کے لئے دنیا اپنی تمام وسعتوں کے باوجود تنگ ہو جاتی ہے، وہ رزق کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا ہوتا ہے اور اللہ کی یاد بھول جاتا ہے، عبادت الطمینان سے اور خشوع و خضوع سے ادا نہیں کر پاتا اور پھر ایک نیک اور دیندار آدمی کے دل میں انفاق فی سبیل اللہ کا جو جذبہ اور ذوق و شوق ہوتا ہے وہ بھی مرجھا جاتا اور حسرت بن کر رہ جاتا ہے۔

کچھ ایسی ہی حسرت بھری آرزو رکھنے والوں اور اپنے جذبہ نا تمام پر رنجیدہ ہونے والوں کا حال قرآن پاک یوں بیان کرتا ہے:

﴿وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا اتَّوَكَّلُوا لِيْتَخِطَّهُمْ قُلْتَ لَا أُحِبُّكُمْ عَلَيَّ﴾

(التوبہ: ۹۲)

ایسے لوگوں پر کوئی حرج نہیں اور کوئی اعتراض کی بات نہیں کہ جب وہ آپ کے پاس

درخواست لے کر آئے کہ آپ اُن کے لئے سواری کا بندوبست کریں تاکہ وہ جہاد میں شریک ہو سکیں اور آپ نے کہا کہ میں تمہارے لئے سواریوں کا انتظام نہیں کر سکتا۔

﴿تَوَلَّوْاْ وَاَعْيَنُوْهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّفْعِ حَزَنًا اَلَا يَجِدُوْا مَا يَنْفِقُوْنَ ۝۱۷﴾

(التوبة: ۹۲)

تو وہ مجبوراً واپس لوٹ گئے، اور حال یہ تھا کہ اُن کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور انہیں اس بات کا بڑا رنج تھا کہ ان کے پاس خرچ کرنے کو کچھ نہیں ہے، یعنی اپنے خرچ پر شریک جہاد ہونے کی قدرت نہیں رکھتے۔

تو غریب آدمی غربت کی وجہ سے نہ صرف دنیا کی نعمتوں اور سہولتوں سے محروم ہوتا ہے، بلکہ بہت ساری عبادات سے بھی محروم ہو جاتا ہے، جیسے: زکوٰۃ، صدقات، حج، غلام آزاد کرنا اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا وغیرہ عبادات سے، اور دنیا کی بنیادی ضرورتوں سے محروم ہو کر تو گویا وہ اللہ کو بھول ہی جاتا ہے اور عبادت کا حق بھی ادا نہیں کر سکتا، اس لئے خوشحالی کے ایام کو غنیمت جانو اور صالح اعمال میں جلدی کرو۔

تو دوسری بات آپ ﷺ نے بیان فرمائی:

”اَوْ غِنَى مُطْغِيًّا“

یا سرکشی پر آمادہ کرنے والی تو نگری کا انتظار کر رہے ہو۔“

جب انسان مالدار ہوتا ہے، مالی فراوانی آتی ہے تو وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھنے لگتا ہے، پھر وہ شرعی، قانونی اور اخلاقی قوانین سے اپنے آپ کو بالاتر سمجھنے لگتا ہے، خود کو ان کا پابند نہیں سمجھتا، کسی کی مدد، کسی کے تعاون اور کسی سے کسی قسم کی فیور کا ضرورت مند اور محتاج نہیں سمجھتا چنانچہ وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا اور اس بے نیازی کے نتیجے میں وہ سرکشی کرنے لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حق عبادت کی بھی پرواہ نہیں کرتا جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں:

﴿كَلَّا اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِٖ لَكٰفِيٌّ ۚ اَنْ رَّاهُ اسْتَغْنٰی ۝۱۷﴾ (العلق: ۶-۷)

”انسان یقیناً سرکشی کرتا ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ وہ بے نیاز ہو گیا ہے۔“ لہذا

سرکش بنا دینے والی مالی فراوانی سے پہلے پہلے نیک عمل کر لو۔

اور تیسری بات ارشاد فرمائی:

”أَوْ مَرَضًا مُفْسِدًا“

یا ضعیف و ناتواں کر دینے والی بیماری کا انتظار کر رہے ہو۔“

آمی جب بیمار ہوتا ہے تو شدید بیماری اسے ضعیف و لاغر اور بے کار و بے بس بنا دیتی ہے، زندگی بوجھ لگنے لگتی ہے اور آدمی کو اپنے جسم کا بوجھ اٹھانا بھی دشوار ہو جاتا ہے، چنانچہ نیکی کا جذبہ اور نیکی کی ہمت بھی کم پڑ جاتی ہے اور بیماری کسی کو نہ آنے کی گارنٹی نہیں ہے اور آنے کا وقت معلوم نہیں ہے لہذا اس سے پہلے پہلے نیک عمل کر لیں۔

”أَوْ هَرَمًا مُفْسِدًا“

یا وہ بڑھاپا جو قوتوں اور صلاحیتوں کو بے کار اور بے وزن بنا دیتا ہے۔“

آدمی جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر اس کی جسمانی قوت مضطرب ہو جاتی ہے، اس کی سوچ، اس کے افکار، اس کی یادداشت، حتیٰ کہ اس کی گفتگو بے معنی اور مہمل سی ہو جاتی ہے، اس کے گھر والے اس کے پاس بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتے کیونکہ وہی باتیں بار بار کر رہا ہوتا ہے، مہمان آجائے تو اس سے گھر والوں کی شکایتیں کرتا ہے تو ایسی صورت میں اسے عمل کی طرف کیا توجہ ہوگی، کیا اس کا شوق اور کیا اس کی ہمت ہوگی، لہذا اس حالت سے پہلے پہلے عمل کر لینا چاہیے۔

قرآن پاک عمر کے اس حصے کو ازل العمر کہتا ہے: جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں:

﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ لَبَّيْكَ وَمِنْكُمْ مَن يُرَدُّ إِلَىٰ آذَانِ الْعُصْبِ لَيْكِي لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِهِ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿٧٠﴾﴾ (النحل: ٧٠)

اللہ نے تم کو پیدا کیا، پھر وہ تم کو موت دیتا ہے اور تم میں سے کوئی بدترین عمر کو پہنچا دیا جاتا ہے، تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے، یقیناً اللہ ہی علم میں بھی کامل ہے اور قدرت میں بھی۔

ارذل العمر کو پہنچنے والا شخص چاہے کتنا بڑا عالم ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، سائنسدان ہو، ایک بار پھر سے بے علم ہو جاتا ہے، وہ جو علم میں، تجربے میں، ذہانت میں اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا، آج اسے کچھ بھی یاد نہیں، عمل کی جب بات کی جائے تو عموماً لوگ کہتے ہیں کہ بس جب میں ریٹائر ہو جاؤں گا تو پھر نماز روزے کے لئے اپنے آپ کو وقف کر دوں گا، حالانکہ ریٹائرمنٹ کے بعد ایسی عمر آنے میں بھی کوئی زیادہ دیر نہیں لگتی، تو آدمی جب ایسی کیفیت کو پہنچ جائے تو کیا عمل کا شوق ہوگا اور کیا اس کی ہمت ہوگی لہذا اس سے پہلے پہلے عمل کر لینا چاہیے۔

”أَوْ مَوْتًا مُّجْهِزًا“

یا اچانک موت کے منتظر ہو؟

موت کی حقیقت سے تو کسی کو انکار نہیں اور موت واقع ہونے کے بعد کسی بھی قسم کے عمل کی توفیق کا حتمی طور پر ختم ہو جانا ہر انسان تسلیم کرتا ہے اور پھر موت بھی جب اچانک ہو تو وہ تمام منصوبوں اور تمام امیدوں پر پانی پھیر دیتی ہے اور اچانک اموات ویسے بھی قیمت کی نشانیوں میں سے ہے، لہذا موت تک عمل کو نہیں لٹکانا چاہیے کیونکہ عام حالات میں جو موت آتی ہے تو وہ بھی اچانک ہی ہوتی ہے کیونکہ بتا کر نہیں آتی۔

اور فرمایا:

((أَوْ الدَّجَالِ ، فَشَرُّ غَائِبٍ يُنْتَظَرُ))

کیا دجال کی آمد کا انتظار ہے، جس کا انتظار ایک غائب شر کا انتظار ہے۔

اور دجال دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہے، جس سے ہر نبی ﷺ نے اللہ کی پناہ مانگی ہے، اگر عمل کو لٹکاتے لٹکاتے دجال آ گیا تو پھر تو آدمی کو اپنا ایمان بچانا مشکل ہوگا چہ جائیکہ وہ عبادات میں لگن ہو سکے، لہذا اس سے پہلے پہلے عمل کر لیں۔

اور آخر میں فرمایا:

”أَوِ السَّاعَةِ وَالسَّاعَةِ أَذْهَى وَأَمْرٌ“ (مستدرک حاکم: ۷۹۰۶،

ترمذی: ۲۳۰۶، ضعفه الألبانی)

”یا قیامت کا انتظار ہے جو کہ بڑی سخت اور کڑوی مصیبت ہے۔“

قیامت برپا ہونے کے بعد تو پھر عمل کرنے کا نہیں بلکہ عمل کے حساب کا وقت ہوگا اور اس سے بڑا اور مشکل وقت انسان پر کیا ہوگا لہذا عمل میں سستی، کاہلی اور لیت و لعل سے کام نہ لیا جائے بلکہ فوراً بجالانے کی کوشش کی جائے۔

عمل کی انسان کی زندگی میں کیا اہمیت ہے! دنیا میں عمل کی حد تک تو ہم سب اس کو خوب سمجھتے ہیں، مگر آخرت کے معاملے میں ہم تساہل سے کام لیتے ہیں، یا اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لئے اسے اللہ کی رحمت کی امید کا نام دیتے ہیں۔

حالانکہ یہ صرف خواہش ہے، امید نہیں ہے امید اور خواہش میں فرق یہ ہے کہ امید عمل کی بنیادی پر ہوتی ہے، جبکہ خواہش کے ساتھ عمل نہیں ہوتا، بس صرف خواہش ہوتی ہے، امید کی مثال ایک ایسے شخص کی مثال ہے جو زمین میں ہل چلاتا ہے، بیج بوتا ہے، آبیاری کرتا اور پھر فصل کی امید کرتا ہے اور خواہش کی مثال اس کے برعکس ہے کہ کیا کرایا کچھ نہیں مگر فصل کی خواہش رکھتا ہے تو امید عمل کی متقاضی ہوتی ہے، چنانچہ اللہ فرماتے ہیں:

﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا﴾ (الکہف: ۱۱۰)

”پس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے۔“
دوسری طرف یہود و نصاریٰ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

﴿وَقَالُوا لَنْ نَبْدُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارًا﴾ (البقرة: ۱۱۱)

”ان کا کہنا ہے کہ کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا جب تک کہ وہ یہودی یا عیسائی نہ ہو۔“

اللہ فرماتے ہیں:

﴿تِلْكَ آمَاتِهِمْ﴾

یہ ان کی تمنائیں ہیں، یہ محض ان کی خواہشات ہیں۔

عمل کی اہمیت کو سمجھنے کے لئے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ زندگی اور موت کا سلسلہ

قائم ہی اس لیے کیا گیا تاکہ دیکھا جائے کہ کون بہتر عمل کرتا ہے۔ فرمایا:

﴿الَّذِي خَفِيَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ (المالك : ۲)

”وہی جس نے موت اور زندگی کو ایجاب کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔“

تو جو لوگ خواہشات پر زندگی گزارتے ہیں پھر موت کے وقت کہ جب فرشتے ان کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو کہتے ہیں:

﴿فَيَقُولَ رَبِّ لَوْ لَّا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ لَّفَاصَّدَقَ وَ أَكُنَّ مِنَ

الضَّالِّينَ ﴿۱۰﴾﴾ (المنافقون : ۱۰)

”اے میرے رب کیوں نہ تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دی کہ میں صدقہ دیتا اور صالح لوگوں میں شامل ہو جاتا۔“

اور ایک دوسری جگہ اس کی خواہش کا ذکر یوں کیا:

﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ﴿۱۰۰﴾ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا

تَرَكْتُ﴾ (المؤمنون ۱۰۰-۹۹)

”جب ان میں سے کسی کو موت آئے تو کہتا ہے کہ اے میرے رب مجھے اسی دنیا میں واپس بھیج جسے میں چھوڑ آیا ہوں تاکہ نیک اعمال کر لوں۔“

قرآن وحدیث میں عمل کی اہمیت اور اس کی ترغیب و تاکید کا بہت زیادہ ذکر کیا گیا ہے، مگر اتنی بات ذہن میں میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے عملوں کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ حدیث قدسی ہے، آپ ﷺ فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

”يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَأَخْرَكُمْ، وَإِنْ سَكَمُ، وَجَنَكُمْ كَانُوا

عَلَىٰ اتَّقَىٰ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مَلِكِي شَيْئًا“

”اے میرے بندو! اگر تمہارے سارے پہلے اور سارے بعد والے تمہارے

تمام جن اور انسان تم میں سے کسی ایک سب سے متقی شخص کے دل جیسے ہو

جائیں تو یہ میری ملکیت میں کسی چیز کا اضافہ نہ کرے گا۔“
 ”يَا عَبَادِي! لَوْ أَنَّ أَوْلَٰئِكُمْ وَآخِرَكُمْ، وَرَأْسَكُمْ وَجَنَّتْكُمْ كَانُوا
 عَلَىٰ أَفْجَرِ قَلْبٍ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ، مَا نَقَصَ ذَٰلِكَ مِنْ مُلْكِي
 شَيْئًا“

”اے میرے بندو! اگر تمہارے اگلے پچھلے اور تمام جن وانس تم میں سے کسی
 سب سے برے دل والے شخص جیسے ہو جائیں تو میرے ملک میں کسی قسم کا
 نقصان نہ ہوگا۔“

”يَا عَبَادِي! إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ، أَحْصَيْهَا لَكُمْ، ثُمَّ أَوْفَيْكُمْ بِهَا“
 “

”اے میرے بندو! یہ تمہارے اعمال ہیں، میں انہیں تمہارے لئے گن گن کے
 رکھتا ہوں اور پھر تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ دوں گا۔“
 ”فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ“
 پس جو اس میں خیر اور اچھائی پائے تو وہ اللہ عزوجل کا شکر ادا کرے، اس کی
 حمد و تعریف کرے۔

”وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَٰلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ“ (مسلم: ۲۵۷۷)

”اور جو معاملہ اس کے برعکس پائے تو وہ صرف اپنے آپ کو ملامت کرے۔“

عمل کی ضرورت و اہمیت کے حوالے سے یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ہم اپنے اعمال کے
 ذریعے اللہ تعالیٰ سے تجارت کر رہے ہوتے ہیں، اس تجارت میں ہمیں اعمال کے مقابلے میں
 عذاب الیم سے بچنا ہے اور جنت حاصل کرنا ہے۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ۝
 تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ
 ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ

تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَ مَسْكِنَ طَيْبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٠﴾ (الصف: ۱۰-۱۲)

”اے لوگو! جو ایمان لائے ہو، بتاؤں تم کو وہ تجارت جو تمہیں عذاب الیم سے بچادے؟ ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول (ﷺ) پر، اور جہاد کرو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کر دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گے، اور ابدی قیام کی جنتوں میں گھر تمہیں عطا فرمائے گا، یہ ہے بڑی کامیابی۔“

تو جنت اللہ تعالیٰ کا مال تجارت ہے اور وہ بہت مہنگا ہے۔
(أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللَّهِ غَالِيَةً أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللَّهِ الْجَنَّةُ))

(ترمذی: ۲۴۵۰)

جان لو کہ اللہ تعالیٰ کا مال تجارت بہت قیمتی اور بہت مہنگا ہے اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ کا مال تجارت جنت ہے۔

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾ (النساء: ۱۲۲)

”وہ لوگ جو ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں، تو انہیں ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔“

اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ سودا صرف خواہشات پر طے نہیں پاتا بلکہ عمل درکار ہوتا ہے۔

﴿لَيْسَ بِأَمْوَالِكُمْ وَلَا أَمْوَالِي أَهْلِ الْكِتَابِ﴾ (النساء: ۱۲۳)

انجام کار نہ تمہاری آرزوں پر موقوف ہے اور نہ اہل کتاب کی آرزوں پر۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عید الفطر

﴿وَرَتَّبْنَا الْجَدَّةَ لِيُشْكِرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْنَاهُمْ وَنَلْعَلْكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾﴾

(البقرہ: ۱۸۵)

اللہ تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک سے استفادے کا موقع عطا فرمایا، اس پر جتنا بھی اس کا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔

نیکی کی توفیق یقیناً اللہ تعالیٰ کا خصوصی انعام و احسان ہے اور اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ وہ انہیں نیکی کے مواقع فراہم کرتا رہتا ہے تاکہ اُس کے بندے اس کی رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں سے مستفید ہو کر اُن گھروں کے وارث بنیں اور ان کی طرف لوٹیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک و متقی اور مطیع و فرمانبردار بندوں کے لئے تیار کر رکھے ہیں:

﴿وَجَنَّاتٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٣﴾﴾ (آل عمران: ۱۳۳)

”وہ جنت جس کی وسعت زمین اور آسمانوں جیسی ہے اور وہ متقی لوگوں کے لئے تیار کی گئی ہے۔“

اور ان مؤمنین متقین کی ایک جگہ چند صفات بیان کرنے کے بعد فرمایا:

﴿أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ﴿١٠﴾ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١١﴾﴾

(المؤمنون ۱۰ - ۱۱)

”یہی لوگ وہ وارث ہیں جو فردوس کے وارث بنیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔“

تو اللہ تعالیٰ اپنے مخلص، متقی اور مطیع و فرمانبردار بندوں کے لئے ایسے مواقع فراہم کرتا ہے تاکہ وہ اُن مواقع سے مستفید ہو کر بخیر و عافیت اور سیدھے اپنے گھروں کو لوٹیں اور بھٹکتے

ڈمگاتے، لڑکھڑاتے، گرتے پڑتے اور جہنم کی آگ میں جھلستے ہوئے نہیں بلکہ سیدھے اپنے گھروں کو لوٹیں کہ:

﴿فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ﴾ (آل عمران: ۱۸۵)

”کامیاب دراصل وہ ہے جو وہاں آتش دوزخ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا جائے۔“

تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو مواقع فراہم کرتا رہتا ہے ان میں سے ایک رمضان المبارک بھی ہے اور رمضان المبارک کی بہت سی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اس سے مستفید کرنے کا خصوصی انتظام فرمایا ہے اور وہ یہ کہ مہینہ بھر کے لئے شیاطین الجن کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ:

((وَسُلِّسَلَتِ الشَّيَاطِينُ.)) (صحیح مسلم: ۱۰۷۹)

”اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔“

تاکہ وہ مسلمانوں کو بہکا نہ سکیں، بھٹکا نہ سکیں، گمراہ نہ کر سکیں، ان کے توبہ و استغفار اور رجوع الی اللہ کے درمیان حائل نہ ہو سکیں، ان کو نیکی سے روک نہ سکیں، اور ان با برکت اور قیمتی لمحات سے استفادے کی راہ میں روکاؤٹ نہ بن سکیں۔ لیکن بعض احادیث میں بڑے بڑے سرکش شیاطین کو جکڑنے کا ذکر بھی ہوا ہے، جس کا مطلب ہے کہ تمام کے تمام شیاطین کو جکڑا نہیں جاتا، اس میں بھی یقیناً اللہ تعالیٰ کی بہت سی حکمتیں ہوں گی۔

البتہ شیاطین الانس کھلے رہتے ہیں اور وہ شاید اس لئے کہ انہیں دیکھا اور محسوس کیا جاسکتا ہے، انہیں سمجھا جاسکتا ہے اور انہیں سمجھایا بھی جاسکتا ہے اور اس لئے بھی تاکہ انہیں بھی توبہ و استغفار اور رجوع الی اللہ کا یکساں طور پر موقع میسر آئے۔

اسی طرح خود انسان کے اندر، اس کے نفس میں برائی کی طرف میلان اور رجحان موجود ہے، وہ بھی آزاد رہتا ہے، اُس کے اس رجحان پر اگر پابندی لگا دی جاتی تو رمضان میں جو اس کی تربیت اور اصلاح کے لئے محنت کی جاتی ہے وہ رائیگاں جاتی اور نفس اصلاح سے

محروم رہتا۔

تاہم انسان کے رمضان المبارک سے استفادے کے لئے اللہ تعالیٰ نے خصوصی انتظامات فرمائے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بنیادی طور پر اپنے بندوں کو عذاب نہیں دینا چاہتے۔

﴿ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَدَائِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَأَمِنْتُمْ ط ﴾ (النساء: ۱۴۷)

”اگر تم شکرگزاری کرتے رہو اور ایمان کی روش پر چلتے رہو تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا۔“

اس لئے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عذاب سے بچانے کے لئے ہر قسم کے انتظامات فرمائے: انبیاء و رسل علیہم السلام کو بھیجا، کتابیں نازل فرمائیں، عقل و خرد سے نوازا، علماء و صلحاء سے کام لیا اور دیگر بہت سی استعدادات مہیا فرمائیں کہ جن سے دین کو سمجھنے کی راہ ہموار ہو، لیکن پھر بھی اگر کوئی نہ سمجھنا چاہے تو:

﴿ فَلَا يَلْوُ مِنَ الْأَنْفُسِ ﴾

تو بس پھر وہ اپنے آپ کو ہی کو سے اور ملامت کرے۔ یعنی وہ اس کوتاہی پر ہرگز کوئی عذر نہیں پیش کر سکتا۔

اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ اور مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے اس مبارک مہینے سے مستفید ہونے کی کوشش کی، روزے رکھے، تراویح پڑھیں، تلاوت قرآن پاک کرتے رہے، صدقہ خیرات کیا، تسبیحات اور دعائیں کرتے رہے، چنانچہ عید کا دن ان کے لئے خوشی اور مسرت کا دن بھی ہے اور شکرگزاری کا دن بھی ہے، جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں:

﴿ وَارْتَبِعُوا الْعِدَّةَ ﴾

اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم رمضان کے روزوں کی گنتی پوری کرو۔

یعنی پورے مہینے کے روزے رکھو اور وہ الحمد للہ، اللہ کی توفیق سے سب نے پورے روزے ہی رکھے ہوں گے۔

﴿ وَارْتَبِعُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ ﴾

اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہدایت بخشی ہے اس پر اس کی بڑائی اور کبریائی بیان کرو۔
 اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہدایت بخشی ہے، رمضان المبارک سے استفادے کی توفیق
 عطا فرمائی ہے، اُس پر اُس کی بڑائی، کبریائی اور عظمت بیان کرو اور اسی کے گن گاؤ، اللہ اکبر،
 اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد۔

چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عیدین کے روز باواز بلند تکبیرات کہتے، جیسا کہ حضرت
 عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ عید الفطر کے روز گھر سے عید گاہ تک باواز بلند تکبیرات کہتے اور عید الاضحیٰ
 کے موقع پر تو ذی الحجہ کی فجر سے لے کر ۱۳ ذوالحجہ کی عصر تک تکبیرات کہی جاتی تھیں۔
 رمضان المبارک کے روزوں کے حوالے سے تیسری بات اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ
 نے یہ فرمائی:

﴿وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾

اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یعنی اس نعمت قرآن پر، نعمت ہدایت اسلام پر اور نعمت توفیق
 صیام رمضان پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجالائے۔

اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کیسے بجالانا چاہیے؟ اس پر تو ان شاء اللہ الگ سے تفصیلاً گفتگو
 کریں گے، مگر فی الحال مختصراً یہ جان لیجئے کہ اللہ کی تسبیح و تحمید کرتے ہوئے شکر بجالایا جاسکتا
 ہے، ورنہ تودل، زبان اور اعضاء و جوارح تینوں پہلوؤں سے اس کا شکر ادا کرنا ضروری ہے۔

اللہ تعالیٰ نے نعمت اسلام کی صورت میں ہم پر جو احسان فرمایا ہے، رمضان المبارک
 کے روزے رکھنے کی توفیق عطا کرتے ہوئے ہم پر جو انعام فرمایا اور دیگر ٹوٹی پھوٹی عبادات
 بجالانے کی ہمت عطا کرتے ہوئے جو فضل و کرم فرمایا، ہم اس پر اللہ تعالیٰ کا بے حد حساب
 شکر بجالاتے ہیں، اور انہی الفاظ سے اس کا شکر بجالاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی
 پسندیدہ کام پر فرمایا کرتے تھے اور وہ ہیں:

”الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ“ (ابن ماجہ: ۳۸۰۳)

اللہ کا شکر اور اس کی حمد و تعریف ہے کہ جس کی نعمت سے نیکیاں اتمام و تکمیل کو پہنچتی ہیں۔

اور ہم اُن الفاظ سے اُس کی حمد و ثناء بیان کرتے اور اس کا شکر بجالاتے ہیں کہ اہل جنت، جنت میں داخل ہونے کے بعد جن الفاظ سے اللہ تعالیٰ کا شکر بجالائیں گے اور وہ کہیں گے:

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ﴾

(الاعراف: ۴۳)

”تعریف اس اللہ کے لئے ہے جس نے ہمیں اس کی ہدایت بخشی، ہم خود ہدایت نہ پاسکتے تھے اگر اللہ ہماری رہنمائی نہ کرتا اور ہمیں ہدایت نصیب نہ کرتا۔“

﴿لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلٌ بِآلْحَقِّ ط﴾ (الاعراف: ۴۳)

”ہمارے رب کے بھیجے ہوئے رسول واقعی حق ہی لے کر آئے تھے۔“

﴿وَنُودُوا أَنْ تُلَكُمُ الْجَنَّةُ أَوْ رُتِّمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۴۴﴾﴾

(الاعراف: ۴۳)

اور جب وہ یہ کلمات شکر ادا کریں گے تو اُس وقت ندا آئے گی کہ: یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو تمہیں اُن اعمال کے بدلے میں ملی ہے جو تم کرتے رہتے تھے۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو انہی خوش نصیبوں میں شامل فرمائے۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شکر کیسے ادا کریں؟

﴿فَاذْكُرُونِيْٓ اَذْ كُنْتُمْ وَاَشْكُرُوْا لِيْٓ وَلَا تَكْفُرُوْا ۗ﴾ (البقرة: ۱۵۲)

”تم میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو۔“

عید کے خطبے میں شکر کی بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا شکر کیسے ادا کیا جاسکتا ہے، تو آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے شکر کی اہمیت کو سمجھتے ہیں کہ شکر ادا کرنا کتنا ضروری ہے، اور کیوں ضروری ہے۔ کسی انسان کا شکر ادا کرنا کتنا ضروری ہے اس کی اہمیت کو کچھ نہ کچھ تو ہم ضرور سمجھتے ہوں گے، کیونکہ جو چیز انسان کی فطرت میں ہوتی ہے اسے کم از کم سمجھنا مشکل نہیں ہوتا اور یہ بات انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ احسان مندی اور شکرگزاری کو پسند کرتا ہے اور ناشکری اور احسان فراموشی کو ناپسند کرتا ہے۔

احسان مندی کسی انسان کی بڑی بڑی اخلاقی خوبیوں میں سے ایک ہے اور احسان فراموشی کسی انسان کی بڑی بڑی خامیوں میں سے ایک ہے۔ یہ خامی ایسی قابل مذمت و نفرت ہے اور آدمی کی شخصیت کو ایسی مجروح کرتی ہے کہ کسی احسان فراموش انسان کو دیکھ کر اُس سے گھن سی آنے لگتی ہے اور آدمی اس سے فاصلے پر رہنا چاہتا ہے اس سے دوستی کرنا پسند نہیں کرتا، حالانکہ اس نے احسان فراموشی کسی دوسرے سے کی ہوتی ہے۔

شکرگزاری کی یہ اہمیت تو انسان کے فطری تقاضوں کے لحاظ ہے، جبکہ عقل و منطق کے لحاظ سے اس کی اہمیت اور زیادہ نمایاں نظر آتی ہے۔

کسی کی نیکی اور احسان پر اُس کا احسان مند ہونا اور تہہ دل سے اس کا شکر گزار ہونا ایک انصاف پر مبنی اور حقیقت پسندانہ فیصلہ ہوتا ہے، کسی کی خوبی، برتری، سخاوت اور احسان کا اعتراف اور قدر دانی آدمی کی شرافت اور عالی ظرفی کی علامت اور اظہار ہوتا ہے، اور عموماً

شکر کیسے ادا کریں؟

کسی کی اس طرح کی خوبی پر کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص خاندانی آدمی ہے۔

جبکہ اس کے برعکس احسان فراموش انسان کے بارے میں تجزیہ اور تبصرہ کرتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص گھٹیا، مکینہ، خود غرض اور کسی گھٹیا خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔

اسی طرح سائنسی اعتبار سے اگر احسان مندی اور ممنونیت کا جائزہ لیا جائے تو اس پر ریسرچز اور سٹڈیز موجود ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ: شکر ایک بہت بڑی طاقت ہے، شکر انسان کی زندگی میں عجیب و غریب اور سحر انگیز اثر رکھتا ہے، شکر کامیابی کے راستے کو آسان کرتا ہے اور شکر انسان کو نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا ہونے سے بچاتا ہے۔

Dr. John Gray a Psychiatrist ڈاکٹر جان گرے ایک ماہر نفسیات ہے وہ ایک کامیاب انسان کی زندگی میں شکر کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہتا ہے کہ: عورت مثال کے طور پر خاوند کی خدمات کے صلے میں اور اسے سراہتے ہوئے جب اس کا شکر یہ ادا کرتی ہے تو وہ شکر یہ اس میں مزید ایجاد و اختراع اور کامیابیوں کے لئے ترغیب و تحریک اور جذبہ پیدا کرتا اور اس کے لئے کامیابیوں کا راستہ آسان کرتا ہے۔

اور اسی طرح دیگر ریسرچرز نے بھی شکر کے متعدد فوائد و ثمرات اخذ کئے ہیں۔ غرضیکہ انسانوں کا شکر ادا کرنا فطری تقاضوں کے لحاظ سے، عقل و منطق کے لحاظ سے اور سائنسی طریقوں اور اصولوں کی روشنی میں نہایت ہی مفید، ضروری اور بہت سے فوائد و ثمرات کا حامل ہے۔

اور جہاں تک شریعت کا تعلق ہے، تو شریعت نے انسانوں کا شکر ادا کرنے کو سب سے بڑھ کر اہمیت دی ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((لَا يَشْكُرُ اللَّهُ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ)) (ابوداؤد: ۴۸۱۱)

وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔

اب اس حدیث میں لوگوں کا شکر ادا کرنے کی ترغیب دی گئی ہے اور نہ کرنے کی مذمت کی گئی ہے، اور ایک دوسری حدیث میں مزید تاکید کے ساتھ لوگوں کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، فرمایا:

((مَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ))

”جو تمہارے ساتھ کوئی نیکی اور احسان کرے تو اس کو اُس کا صلہ دو۔“

((فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تَكْفِيئُونَهُ ، فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنْكُمْ قَدْ

كَافَيْتُمُوهُ)) (ابوداؤد: ۱۶۷۲)

اور اگر تمہارے پاس اُس کا بدلہ چکانے کو کچھ نہ ہو تو اُس کے لئے دعا کرو حتیٰ کہ تم محسوس کرو کہ تم نے اس کا بدلہ چکا دیا ہے۔ یعنی سرسری نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں سے اس کے لئے دعا کرو۔

اور اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے، فرمایا:

((مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ فَقَالَ لِفَاعِلِهِ: جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا فَقَدْ

أَبْلَغَ فِي الثَّنَاءِ)) (ترمذی: ۲۰۳۵)

”جب کسی کے ساتھ نیکی اور احسان کیا جائے اور وہ نیکی کرنے والے کو جزاک اللہ خیراً“

کہے، تو اس نے اس کی انتہائی مدح و تعریف کی۔“

کیونکہ جب کوئی اپنے ساتھ کی گئی نیکی کا بدلہ چکانے کے لئے اللہ تعالیٰ کے حضور درخواست کرتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس کو نیکی کا بہترین بدلہ عطا فرمائے تو اس نے بہت بڑی بات کہہ دی، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ تو پھر نیکی کا کم از کم بدلہ دس گنا دیتا ہے اور پھر آدمی کے خلوص کے حساب سے اجر و ثواب بڑھتا چلا جاتا ہے۔ چنانچہ دس گنا سے لے کر سات سو گنا تک اور پھر اس سے بڑھ کر۔

((إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ)) (بخاری: ۶۴۹۱)

”اس سے بھی کئی گنا زیادہ۔“

اور بعض نیکیوں کا ثواب سیدھا جنت بتایا گیا ہے۔

جیسا کہ فرمایا:

((وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ)) (بخاری: ۱۷۷۳)

شکر کیسے ادا کریں؟

”مقبول حج کی جزاء جنت کے سوا کچھ نہیں۔“

یہ تو فرض نیکی کی جزاء ہے، جبکہ نقلی نیکی کی جزاء بھی بسا اوقات جنت قرار دی جاتی ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

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

(مسلم: ۱۹۱۴)

ایک شخص درخت کی ایک شاخ کے پاس سے گزرا جو راستے پر پڑ رہی تھی، تو اس نے کہا واللہ! میں اس شاخ کو مسلمانوں کے راستے سے ہٹا دوں گا تاکہ انہیں تکلیف نہ پہنچے، تو اسے جنت میں داخل کر دیا گیا۔

اسی طرح کسی کی چھوٹی سی نیکی کے بدلے اس کے گناہوں کو بخش دینے کا مٹھہ سنایا گیا ہے اور کسی کی تنگی اور تکلیف دور کرنے کا بدلہ قیامت کے دن کی سختیوں اور تکلیفوں کو دور کرنا بتلایا گیا ہے۔

تو جب کوئی اپنے ساتھ کی گئی نیکی کی جزا کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو وہ صحیح معنوں میں اس انسان کا شکر ادا کرتا ہے۔

اور حقیقت یہ ہے کہ دل کی گہرائیوں سے کسی آدمی کی نیکی کا اقرار و اعتراف کرنا، اسے سراہنا اور اس کا شکر گزار ہونا عام بات نہیں ہے اور آسان بات نہیں ہے، کیونکہ اکثر لوگ اسے Taken for Granted لیتے ہیں۔ اسے کوئی بڑی بات نہیں سمجھتے، قدر دانی نہیں کرتے، بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ اسے بدھو سمجھتے ہیں، حالانکہ پیسوں کے معاملے میں کوئی آدمی بدھو نہیں ہوتا، حتیٰ کہ وہ لوگ بھی جنہیں دنیا پاگل یا مجذوب سمجھتی ہے وہ بظاہر چاہے کتنی ہی احمقانہ حرکتیں کر رہے ہوں لیکن جب انہیں پیسے دیئے جاتے ہیں تو وہ انہیں خوب سنبھال کے رکھتے ہیں۔

اس لئے جس طرح مال و دولت کے ذریعے کسی کے ساتھ نیکی کرنا بہت مشکل کام اور

شکر کیسے ادا کریں؟

بہت بڑی نیکی ہے، اسی طرح دل کی گہرائیوں سے اس کا شکر گزار ہونا آدمی کی شرافت نفسی، حقیقت پسندی اور عاجزی اور انکساری کی علامت ہوتی ہے۔

مخلوقات میں سے آپ ﷺ کا جو مقام و مرتبہ ہے، اپنے تو اپنے رہے، اغیار بھی اس کے معترف ہیں، اُس میں آپ ﷺ کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ مگر اس کے باوجود آپ ﷺ کسر نفسی اور تواضع کی ایک مثال اور نمونہ تھے۔

بہت سے واقعات میں سے ایک واقعہ ملاحظہ کیجئے: حدیث میں ہے کہ:

((أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ فَكَلَّمَهُ فَجَعَلَ تُرْعَدُ فَرَائِصُهُ))

ایک شخص آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ سے باتیں کرتے ہوئے

آپ ﷺ کے رعب و جلال کی وجہ سے کانپنے لگا۔ فرمایا:

((فَقَالَ لَهُ: هَوْنٌ عَلَيْكَ ، فَإِنِّي لَسْتُ بِمَمْلُوكٍ إِنَّمَا أَنَا ابْنُ إِمْرَأَةٍ

تَأْكُلُ الْقَيْدِ)) (ابن ماجہ: ۳۳۱۲)

”حوصلہ رکھو! میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں، میں ایک عورت کا بیٹا ہوں جو قید کھایا

کرتی تھی۔“

اور قید گوشت کے سوکھے ٹکڑے ہوتے ہیں، جنہیں نمک لگا کر دھوپ میں خشک کر کے

رکھ لیا جاتا ہے۔

آپ ﷺ کا احسان پوری امت پر بالخصوص اور پوری انسانیت پر بالعموم موجود ہے

اور قرآن و حدیث کے واضح دلائل کی روشنی میں ثابت شدہ ہے، مگر آپ ﷺ کی تواضع اور

انکساری، حلم و بردباری اور شرافت و نجابت کا عالم ملاحظہ فرمائیے۔

آپ ﷺ کسی کی نیکی اور احسان کی کس طرح قدر دانی کرتے ہیں: فرمایا:

((مَا لِأَحَدٍ عِنْدَنَا يَدٌ إِلَّا وَقَدْ كَفَأْنَا مَا خَلَا أَبَابَكْرٍ))

ہمارے ساتھ جس کسی نے بھی کوئی نیکی اور احسان کیا ہے، ہم نے اس کا بدلہ چکا دیا

ہے سوائے ابوبکر رضی اللہ عنہ کے۔

((فَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا يَدًا يَكَافِيئُهُ اللَّهُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ))

(صحیح الجامع: ۵۶۶۱)

اُس کی ہمارے ساتھ نیکی ہے کہ اس کا بدلہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہی ادا کرے گا۔
اب سوال یہ ہے کہ حضرت ابوبکر الصدیق رضی اللہ عنہ کی کون سی ایسی نیکی تھی جس کا بدلہ آپ ﷺ نے نہیں چکایا؟

حضرت ابوبکر الصدیق رضی اللہ عنہ کی یقیناً بہت سی نیکیاں تھیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے جان، مال، اولاد، عزت، ہر چیز آپ ﷺ کی ذات اقدس پر اللہ کی راہ میں پورے خلوص، جوش و جذبے اور دل کی گہرائیوں سے وقف کر رکھی تھی۔ ان کی چند خوبیوں، نیکیوں اور مناقب کا ذکر سنتے ہیں: حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((مَا كَلَّمْتُ فِي الْإِسْلَامِ أَحَدًا إِلَّا أَبِي عَلِيٍّ وَرَأَجَعَنِي الْكَلَامَ
إِلَّا ابْنَ أَبِي فُحَّافَةَ، يَعْنِي أَبَا بَكْرٍ، فَإِنِّي لَمْ أَكَلِّمُهُ فِي شَيْءٍ إِلَّا
قَبْلَهُ وَاسْتَقَامَ عَلَيْهِ)) (الفردوس صحیح المعنی: ۶۲۲۶)

میں نے جس کسی سے بھی اسلام کی بات کی تو اس نے بے رغبتی دکھائی اور مجھ سے بحث و تکرار کی، سوائے ابن ابی فحافہ کے، یعنی ابوبکر کے، کہ میں نے جس چیز میں بھی اس سے بات کی تو اس نے قبول کی اور اس پر ڈٹ گیا۔

ایک جگہ فرمایا:

((مَا نَفَعَنِي مَالٌ قَطُّ، مَا نَفَعَنِي مَالُ أَبِي بَكْرٍ))

(صحیح الجامع: ۵۶۶۱)

مجھے کبھی کسی مال کا اتنا فائدہ نہیں ہوا، جتنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے مال کا فائدہ ہوا۔

ایک موقع پر فرمایا:

((إِنَّ مِنْ أَمْنِ النَّاسِ عَلَيَّ فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبَا بَكْرٍ))

(بخاری: ۳۹۰۴)

شکر کیسے ادا کریں؟

میرا ساتھ نبھانے اور مجھ پر مال خرچ کرنے میں سب سے زیادہ جو کسی کا احسان ہے تو وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ہے۔

اور ایک حدیث میں ہے: حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:

((كَانَتْ بَيْنَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ مُحَاوَرَةً فَأَعْضَبَ أَبُو بَكْرٍ عُمَرَ ،
فَانْصَرَفَ عَنْهُ عُمَرُ مُغْضِبًا))

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے درمیان کسی بات پر بحث و تکرار ہوئی، حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کسی بات پر ناراض کر دیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ناراضی کی حالت میں وہاں سے چلے گئے۔

((فَاتَّبَعَهُ أَبُو بَكْرٍ يَسْأَلُهُ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَهُ ، فَلَمْ يَفْعَلْ حَتَّى أَعْلَقَ
بَابَهُ فِي وَجْهِهِ ، فَأَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ أَبُو
الدَّرْدَاءِ وَنَحْنُ عِنْدَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَمَا صَاحِبِكُمْ
هَذَا فَقَدْ غَامَرَ ، قَالَ: وَنِدِمُ عُمَرَ عَلَى مَا كَانَ مِنْهُ ، فَأَقْبَلَ حَتَّى
سَلَّمَ وَجَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَقَصَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
الْخَبَرَ ، قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ : وَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَجَعَلَ أَبُو
بَكْرٍ يَقُولُ: وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَأَنَا كُنْتُ أَظْلَمَ ، فَقَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ : هَلْ أَنْتُمْ تَارِكُونَ لِي صَاحِبِي ، هَلْ أَنْتُمْ تَارِكُونَ لِي
صَاحِبِي ، إِنِّي قُلْتُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ
جَمِيعًا ، فَقُلْتُمْ كَذَبْتَ ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : صَدَقْتَ)) وَوَأَسَانِي
بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ ، فَمَا أُذِي بَعْدَهَا)) (بخاري: ٤٦٤٠، ٣٦٦١)

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کے پیچھے گئے اور ان سے معذرت کی اور درخواست کی کہ وہ انہیں معاف کر دیں، مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے معاف نہ کیا۔ حتیٰ کہ انہوں نے ان کے سامنے دروازہ بند کر لیا۔

شکر کیسے ادا کریں؟

تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ ﷺ کے پاس چلے آئے، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم آپ ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ ﷺ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو آتے ہوئے دیکھ کر فرمایا: تمہارا یہ ساتھی لگتا ہے کسی سے جھگڑا کر کے آ رہا ہے۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی اپنے فعل پر ندامت ہوئی (وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر گئے ان سے صلح کرنے کے لئے مگر وہ نہ ملے، تو وہ بھی آپ ﷺ کے پاس حاضر ہو گئے۔)

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے، سلام کیا، بیٹھے اور سارا ماجرا سنایا، آپ ﷺ کو اس پر بہت غصہ آیا کہ اُن کے ساتھ عمر رضی اللہ عنہ نے ایسا کیا، ان کو معاف نہیں کیا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جب آپ ﷺ کا غصہ دیکھا تو کہنا شروع کیا کہ: اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول ﷺ اس میں میرا قصور تھا۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا: کیا تم میرے ساتھی کو میرے لیے چھوڑ نہیں سکتے، کیا تم میرے لیے میرے ساتھی کو چھوڑ نہیں سکتے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے مجھے تم لوگوں کی طرف بھیجا تو تم لوگوں نے کہا کہ تم جھوٹ کہتے ہو، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ سچ کہتے ہیں۔ اور اس نے اپنی جان اور اپنے مال سے مجھے تسلی دی اور میری دلجوئی کی۔

تم میرے ساتھی کو میرے لئے چھوڑ نہیں سکتے دو بار آپ ﷺ نے یہ فرمایا: حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: پھر اُس کے بعد اُن کی کبھی دل آزاری نہ کی گئی اور کسی نے کبھی کوئی دکھ نہ پہنچایا۔ تو یہ حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ کے چند فضائل و مناقب اور ان کی خوبیاں تھیں، ورنہ ان کے فضائل اور خدمات اور بہت زیادہ ہیں۔ تو سوال یہ تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی کون سی ایسی نیکیاں تھیں جن کا آپ ﷺ نے بدلہ نہ چکایا ہو؟

حقیقت یہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بہت سی خوبیاں بہت سی صفات، بہت سی خدمات اور بہت سے احسانات کے باوجود آپ ﷺ کا یہ احسان سب سے بڑا ہے کہ آپ ﷺ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی اور نعمت اسلام سے نوازا۔

اور اگر یہ احسان نہ بھی ہوتا تو آپ ﷺ ان کے لئے مال، اولاد اور عزت کی دعا

کر کے حساب برابر کر سکتے تھے، مگر آپ ﷺ نے اُس کا اجر اور بدلہ اللہ پر چھوڑتے ہوئے بڑے بڑے انعامات اور اجر و ثواب سے نوازنے کا شاید ارادہ کر رکھا تھا۔

اور دوسری طرف شاید کسی انسان کی شکرگزاری اور حسان مندی کی ایک اعلیٰ مثال قائم کرنا تھا اور یقیناً کسی انسان کی احسان مندی کی اس سے بڑی مثال دنیا میں نہیں مل سکتی۔

اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شکر ایک اخلاقی، عقلی، فطری اور شرعی ضرورت

﴿فَاذْكُرُونِيْٓ اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْا لِيْٓ وَلَا تَكْفُرُوْا ۗ﴾ (البقرة: ۱۵۲)

”تم میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، میرا شکر ادا کرو، اور ناشکری نہ کرو۔“

گذشتہ جمعے ہم نے شکر کی مبادیات سنیں، آج ذرا تفصیل جاننے کی کوشش کریں

گے۔ ان شاء اللہ

تو آئیے جانتے ہیں کہ شکر کیا ہے، شکر کی اہمیت کیا ہے اور انسانی معاشرے میں شکر

ضروری کیوں ہے؟

ایک شکر گزار انسان بننے کے لئے ان چند نہایت ہی بنیادی باتوں کا جاننا اور سمجھنا

ضروری ہے، کیونکہ جب تک انسان کو کسی چیز کی ضرورت اور اہمیت سمجھ نہیں آتی، تو اس کی

طرف عموماً دل مائل نہیں ہوتا، اس کام کے کرنے کا ذوق، شوق اور جذبہ پیدا نہیں ہوتا، اور

جب سمجھ آ جاتی ہے تو پھر وہ کام آسان ہو جاتا ہے، آدمی اسے بجالاتے ہوئے تو بہن محسوس

نہیں کرتا اور اسے اپنی انا کا مسئلہ نہیں بناتا، بلکہ جوش و جذبے سے کرتا ہے اور اپنی ضرورت

سمجھ کر کرتا ہے۔

تو شکر کہ جس کی ضرورت و اہمیت جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، انسان کی ضرورت ہے

اور وہ یوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی، انسان کو اس میں لایا اور زمین و آسمان اور ان کے

درمیان کی ہر چیز انسان کے لئے مسخر کر دی، جیسا کہ فرمایا:

﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِیْعًا لِّمَنْطٰۗ﴾ (الجاثیة: ۱۳)

اُس نے زمین اور آسمان کی ساری ہی چیزوں کو تمہارے لئے مسخر کر دیا ہے۔

زمین و آسمان اور اُن کے درمیان کی ہر چیز انسان کے لیے بنائی، مگر انسان کا قیام اس

شکر ایک اخلاقی، عقلی، فطری...

دنیا میں عارضی اور مختصر رکھا، کیونکہ وہ صرف امتحان کے لئے ہے۔ ایک طرف اگرچہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لئے زمین و آسمان اور ان کے مابین کی ہر چیز کو جو مسخر کر دیا ہے، وہ انسان کے اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام و مرتبے اور عزت و تکریم کی دلیل ہے، مگر دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے اُس کے امتحان کے تقاضے بھی پورے کیے ہیں، اس کی فطرت میں کچھ ضرورتیں، کچھ خواہشیں اور چاہتیں اور کچھ خامیاں اور کمزوریاں رکھ دیں، خیر اور شر میں فرق و امتیاز کرنے کی صلاحیت سے نوازا اور راہِ راست اختیار کرنے کا حکم صادر فرمایا۔

انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو بہت سی کمزوریاں رکھی ہیں، اُن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک دوسرے کا ضرورت مند اور محتاج بنا دیا، جیسا کہ فرمایا:

﴿أَمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ لَنَحْنُ قَسَمًا بَيْنَهُمْ فَاعْبُدْنَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿۳۲﴾﴾ (الزخرف: ۳۲)

دنیا کی زندگی میں اُن کی گزر بسر کے ذرائع ہم نے ان کے درمیان تقسیم کیے ہیں اور ان میں سے کچھ لوگوں کو کچھ دوسرے لوگوں پر ہم نے بدرجہا فوقیت دے دی ہے، تاکہ یہ ایک دوسرے سے خدمت لیں۔

اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ کے تحت لوگوں کے درمیان درجات و تفاوت رکھے ہیں تاکہ وہ ایک دوسرے سے کام لیں، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی طاقتور ہے، کوئی کمزور ہے۔

اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو ایسا نہیں بنایا کہ اسے سب کچھ دے دیا ہو، کہ اسے کسی کی خدمت کی ضرورت نہ رہے، کوئی آدمی دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ وہ بیک وقت ڈاکٹر بھی ہو، انجینئر بھی ہو، عالم بھی ہو، ملکینک بھی ہو، پائلٹ بھی ہو، الیکٹریشن بھی ہو، پلبر بھی ہو۔ غرضیکہ دنیا میں سینکڑوں قسم کے علوم و فنون ہیں مگر کوئی آدمی اُن سب کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ چنانچہ ہر آدمی کو کسی نہ کسی کی خدمات اور تعاون کی ضرورت پڑتی ہے اور وہ خود بھی کسی نہ کسی طرح

دوسروں کی خدمت کر رہا ہوتا ہے۔

اور اس سب کا مقصد یہ ہے کہ لوگ باہمی تعاون سے زندگی گزاریں، مل جل کر رہیں، کہ اصل میں تمام انسان ایک ہی خاندان ہیں، ایک ہی آدمی کی اولاد ہیں۔
تو انسانوں کا مل جل کر رہنا اس لئے بھی ضروری ہے کہ انسان تنہا زندگی نہیں گزار سکتا، کیونکہ ایسا کرنے سے اسے بہت سارے مسائل، پیچیدگیوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، بہت ساری مصیبتیں جھیلنا پڑیں گی اور تنہائی تو ویسے بھی انسان کو ڈستی ہے، انسان تنہائی سے گھبراتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ وہ معاشرتی اور اجتماعی زندگی پسند کرتا ہے اور تنہائی سے بھاگتا ہے اس لیے اجتماعی زندگی میں ایک دوسرے کا تعاون ناگزیر ہے۔

معاشرتی اور اجتماعی زندگی میں انسان کو دوسروں سے کس طرح کے تعاون کی ضرورت ہوتی ہے؟ یوں تو انسان کو اجتماعی زندگی میں ایک دوسرے سے بیسیوں معاملات میں تعاون کی ضرورت ہوتی ہے، جن میں دینی معاملات بھی ہیں اور دنیاوی معاملات بھی ہیں۔

رشتہ دار کی حیثیت سے، دوست کی حیثیت سے، پڑوسی کی حیثیت سے، مسافر اور اجنبی کی حیثیت سے ایک دوسرے سے تعاون کیا جاتا ہے، اور اس تعاون کی اسلام بہت زیادہ ترغیب دیتا ہے اور اُسے صدقہ قرار دیتا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

”كُلُّ سَلَامِي مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ“

”ہر روز کہ جس میں سورج طلوع ہوتا ہے ہر آدمی کے ہر جوڑے کے بدلے اس پر ایک صدقہ لازم ہے۔“

”يَعْدِلُ بَيْنَ اثْنَيْنِ صَدَقَةٌ“

دو آدمیوں کے درمیان انصاف کرے تو صدقہ ہوگا۔

”يُعِينُ الرَّجُلَ فِى دَابَّتِهِ فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا أَوْ يَرْفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ“

شکر ایک اخلاقی، عقلی، فطری...

”کسی آدمی کی سواری کے معاملے میں اس کی مدد کرنا کہ اس کو اس پر سوار ہونے میں مدد دے یا اُس کا سامان اٹھا کر سواری پر رکھ دے تو صدقہ ہوگا۔“
 ”وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ“

اچھی بات بھی صدقہ ہے۔

”وَبِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ“

”اور ہر قدم جو وہ نماز کے لیے چل کر جائے صدقہ ہے۔“

(وَيَمِيطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ) (صحیح البخاری: ۲۹۸۹)

راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹا دے تو صدقہ ہے۔

اور ایک حدیث میں آپ ﷺ نے فرمایا:

”كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ“ (صحیح البخاری: ۶۰۲۱)

”ہر نیکی اور بھلائی صدقہ ہے۔“

اور حدیث میں ہے:

”إِنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلْتِي، وَأَنْ تَفْرَعَ مِنْ

دَلْوِكَ فِي إِنْاءِ أَخِيكَ“ (سنن ترمذی: ۱۹۷۰)

اور بھلائی میں سے یہ بھی ہے کہ تم اپنے مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملو اور

یہ بھی بھلائی ہے کہ تم اپنے بالٹی اور ڈول میں سے اپنے بھائی کے برتن میں کچھ ڈال دو۔

اور ایک حدیث میں ہے، فرمایا:

”لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا، وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهِ

طَلْتِي“ (صحیح مسلم: ۲۶۲۶)

نیکی اور بھلائی کو کبھی ہلکا مت جانو، چاہے تمہارا اپنے بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ

ملنا ہی کیوں نہ ہو۔“

اور عورتوں سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا:

”يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ! لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةً لِحَارَتِهَا، وَتَوْفِرِ بَيْنَ شَاةٍ“

(صحیح البخاری: ۲۵۶۶)

”اے مسلمان عورتو! کوئی پڑوسن کسی پڑوسن کے ساتھ بھلائی کرتے ہوئے کسی نیکی اور بھلائی کو کبھی حقیر اور کمتر نہ جانے، چاہے بکری کے پائے ہی کیوں نہ ہوں۔“

یعنی بکری کے پائے یا اس کی ٹانگ کی ہڈی کہ جس پر گوشت بھی نہیں ہوتا، اگر کسی کو وہ ہڈی بھی دے سکو تو ضرور دو اور اسے ہلکانہ جانو۔

اور اسلامی معاشرے کا یہ خاصہ ہے کہ اس میں ایسی نیکیاں اور احسانات بھرپور طریقے سے عملی طور پر پائی جاتی ہیں، بالخصوص حقیقی اسلامی معاشرے میں، جیسا کہ حدیث میں ہے، ایک روز آپ ﷺ نے صحابہ کرام سے دریافت فرمایا:

”مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ صَائِمًا“

آج تم میں سے کون روزے سے ہے؟

”قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا“

تو حضرت ابو بکر الصديق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ: میں۔

پھر آپ ﷺ نے فرمایا:

”فَمَنْ تَبَعَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ جَنَازَةً؟“

آج تم میں سے جنازے پہ کون گیا ہے؟

”قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا“

تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا: میں۔

”قَالَ: فَمَنْ أَطْعَمَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ مَسْكِينًا“

آپ ﷺ نے پوچھا آج تم میں سے کس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟

”قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا“ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا: میں نے۔“

”قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا اجْتَمَعَنَ فِي أَمْرٍ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ“

(صحیح مسلم: ۱۰۲۸)

تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”جس شخص میں یہ خوبیاں جمع ہو جائیں وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔“

یقیناً اتنی ساری خوبیاں ایک ساتھ کسی شخص میں پایا جانا آسان بات نہیں، وہ بہت خوش قسمت اور بہت عظیم لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کے اس قدر ہمدرد اور خیر خواہ ہوں، جو لوگوں کے ساتھ اُن کے دکھ درد بانٹتے ہوں، انہیں ان کی مصیبتوں، پریشانیوں اور تکلیفوں میں سہارے اور تسلیاں دیتے اور تعزیتیں کرتے ہوں۔

یہ کوئی محض اتفاق نہیں تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک دن میں اتنی نیکیاں اور احسان کئے ہوں، بلکہ یہ ان کے مستقل اخلاق تھے، حتیٰ کہ ان کے ان اخلاق کریمہ کے غیر بھی معترف تھے، جیسا کہ جب مشرکین مکہ نے مسلمانوں پر اذیتوں کی انتہا کر دی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ہجرت حبشہ کا ارادہ کیا، رخت سفر باندھا، راستے میں ابن الدغنة ملا جو ایک سردار تھا، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”أَخْرَجَنِي قَوْمِي فَأَرِيدُ أَنْ أَسِيحَ فِي الْأَرْضِ فَأَعْبُدَ رَبِّي“

تو فرمایا: میری قوم نے مجھے نکال دیا ہے، اب میں زمین میں گھوموں پھروں گا اور اپنے رب کی عبادت کروں گا۔“

تو ابن الدغنة نے کہا:

”إِنَّ مِثْلَكَ لَا يُخْرَجُ وَلَا يُخْرَجُ“

تمہارے جیسا نہ نکلتا ہے اور نہ نکالا جاتا ہے

”فَإِنَّكَ تَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَقْرِي

الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ“

”تم تہی دستوں کا بندوبست کرتے ہو، صلہ رحمی کرتے ہو، در ماندوں کا بوجھ اٹھاتے ہو،

مہمان نوازی کرتے ہو، اور حق کے مصائب پر اعانت کرتے ہو۔“
 ”وَأَنَا لَكَ جَارٌ فَأَرْجِعْ فَأَعْبُدْ رَبَّكَ بِبَلَدِكَ“

(صحیح السیرة النبویة للألبانی: ۲۱۴)

میں تمہیں پناہ دیتا ہوں، واپس چلو اور اپنے شہر میں رہ کر اپنے رب کی عبادت کرو۔“ تو
 حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ کی یہ خوبیاں مستقل خوبیاں تھیں۔

اور حقیقت یہ ہے کہ جس طرح دولت اللہ کی تقسیم ہے اسی طرح یہ خوبیاں بھی اللہ کی
 تقسیم ہیں جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

”إِنَّ اللَّهَ فَسَمَ بَيْنَكُمْ أَخْلَافَكُمْ كَمَا فَسَمَ بَيْنَكُمْ أَرْزَاقَكُمْ“

(مسند احمد: ۳۶۷۲)

اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان تمہارے اخلاق، خوبیاں اور صفات تقسیم کر رکھی
 ہیں جس طرح تمہارے درمیان تمہارے رزق تقسیم کئے ہیں۔“

کسی کو اخلاق اور خوبیوں کا وافر حصہ عطا ہوا ہے اور کسی کو کم اور کسی کو بہت کم۔ تاہم جس
 کسی کو جس میدان اور جس شعبے میں کوئی اخلاقی خوبی عطا ہوئی ہے، اسے چاہیے کہ وہ اس میں
 مزید بہتری لانے کی کوشش کرے، اور اپنے اندر مزید خوبیاں پیدا کرنے کی کوشش کرے۔

بدیہی بات ہے کہ جو شخص اپنے اندر کوئی خوبی دیکھنا چاہتا ہے تو وہ اس کے لئے کوشش
 بھی کرتا ہے۔ کوئی شخص مالدار اور امیر ہونا چاہتا ہو مگر اس کے لئے کوشش نہ کرے تو اسے کیا
 کہا جائے گا؟ آپ بہتر سمجھتے ہوں گے، مگر کم از کم اس کے بارے میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ امیر
 ہونا، اس کی خواہش ہے ارادہ نہیں ہے۔ کیونکہ جب ارادہ ہوتا ہے تو آدمی اس کے لئے کوشش
 کرتا ہے، جیسا کہ منافقین کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں:

﴿وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً﴾ (التوبة: ۴۶)

”اگر واقعی ان کا ارادہ جہاد کے لئے نکلنے کا ہوتا تو اس کے لئے کچھ تیاری کرتے۔“

اور جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

”إِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ وَإِنَّمَا الْحِلْمُ بِالتَّحَلُّمِ“

کہ علم حاصل کرنے سے حاصل ہوتا ہے اور حلم، بردباری کا مظاہرہ کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔“ (شعب الایمان للبیہقی: ۱۰۲۵۴)

یعنی جو شخص علم حاصل کرنا چاہتا ہے، یقیناً وہ استاد کے سامنے زانوئے طے کرے گا، اس کے لئے وقت صرف کرے گا اور محنت کرے گا، اسی طرح جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے اندر حلم اور بردباری پیدا ہو تو وہ لازماً بردباری دکھانے کی اور اپنے آپ کو اس کی عادت ڈالنے کی کوشش کرے گا۔ غصے کے وقت وہ اپنے آپ پر قابو پانے کی کوشش کرے گا اور تزکیہ نفس کی عادت ڈالے گا۔

صرف خواہشات سے نہ دنیا حاصل ہوتی ہے اور نہ آخرت۔ بلکہ اس کے لئے محنت درکار ہوتی ہے اور عملی جدوجہد کرنا پڑتی ہے۔

تو معاشرے میں باہمی تعاون کی بات ہو رہی تھی کہ معاشرتی اور اجتماعی زندگی انسان کی ضرورت اور مجبوری ہے اور وہ باہمی تعاون کے بغیر مشکل ہے، چنانچہ اسلام نے باہمی تعاون پر بہت زور دیا ہے، بہت زیادہ ترغیب دی ہے اور بہت اجر و ثواب بتلایا ہے۔ اب تک کی گفتگو میں ہم نے جانا کہ اسلام نے ہر قسم کے تعاون کی ترغیب دی ہے، صرف شرط اتنی ہے کہ:

﴿تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ﴾

جو کام نیکی اور تقویٰ کے ہیں ان میں ایک دوسرے کا تعاون کرو اور جو کام گناہ اور زیادتی کے ہیں ان میں کسی سے تعاون نہ کرو۔“

اور تعاون کے بارے میں آپ ﷺ نے ایسی شدید ترغیب اور تاکید فرمائی کہ فرمایا:

”لَا يَوْمٌ مِنْ أَحَدِكُمْ حَتَّىٰ يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ“

(صحیح البخاری: ۱۳)

”کوئی شخص اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کے

لئے بھی وہ کچھ پسند نہ کرے جو اپنے لئے پسند کرے۔“
 ہر شخص اپنے لئے پسند کرتا ہے کہ اسے کوئی اذیت نہ دے، زیادتی نہ کرے، برا بھلا نہ کہے، نقصان نہ پہنچائے، اس کی غیبت نہ کرے، اس کی توہین نہ کرے۔ اور ایک سچے مسلمان سے مطلوب ہے کہ وہ دوسرے مسلمان بھائیوں کے لئے بھی ایسے ہی جذبات اور خیالات رکھے اور ان کی دل آزاری نہ کرے۔ اور فرمایا:

”الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبَنِيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا“ وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ
 ”مؤمن مؤمن کے لئے عمارت اور دیوار کی طرح ہے جو ایک دوسرے کو مضبوط کرتی ہے۔ اور آپ ﷺ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پیوست کر دیں۔“

کسی عمارت کی اینٹیں اگر بغیر گارے اور سیمنٹ کے، صرف ساتھ جوڑ جوڑ کر رکھ دی جائیں تو ایسی عمارت یقیناً ہلکی سی لرزش سے زمین بوس ہو جائے گی۔ لیکن جب سیمنٹ سے ان کو جوڑ دیا جاتا ہے تو اب وہ چونکہ ایک دوسری کو اسپورٹ کر رہی ہوتی ہیں لہذا عمارت بہت مضبوط رہتی ہے۔

ایمان کے جذبے سے جب باہمی تعاون ہوتا ہے تو وہ معاشرہ ایک مثالی معاشرہ بن جاتا ہے۔ باہمی تعاون کو ایک اور مثال کے ذریعے آپ ﷺ نے بیان فرمایا اور وہ ہے:

جسد واحد

”مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ، إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عَضُوٌّ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحَمَى“ (صحیح البخاری: ۲۵۸۶)

”اہل ایمان کی مثال ان کی آپس میں رحمہلی، محبت و مودت اور نرم دلی کے معاملے میں جسد واحد کی سی ہے۔ کہ جب جسم کا کوئی ایک حصہ اور عضو تکلیف میں مبتلا ہو تو پورا جسم ایک دوسرے کو بے خوابی اور بخار کی طرف بلاتا ہے۔“

شکر ایک اخلاقی، عقلی، فطری...

یعنی جب آدمی کو جسم کے کسی ایک حصے میں درد ہو تو آدمی سو نہیں سکتا اور جب وہ سونہ پائے تو پھر بخاری سی کیفیت ہو جاتی ہے۔

اسی طرح دیگر آیات و احادیث میں باہمی تعاون کی بہت تاکید کی گئی ہے، اور یہ ترغیب دین اور دنیا کے معاملات میں ہے۔ خصوصی طور پر دین کے معاملے میں بھی الگ سے باہمی تعاون کی بہت ترغیب دی گئی ہے۔

جیسا کہ ایک حدیث میں ہے، صحابہ نے عرض کیا:

”أَيُّ الْمَالِ خَيْرٌ فَنَتَّخِذُهُ“

کون سا مال اچھا ہے کہ ہم اسے حاصل کرنے کی کوشش کریں؟ تو فرمایا:

”أَفْضَلُهُ لِسَانٌ ذَاكِرٌ وَقَلْبٌ شَاكِرٌ وَوَجْهٌ مُؤْمِنٌ تَعِينَهُ عَلٰی

إِيْمَانِهِ“ (جامع ترمذی: ۳۰۹۴)

”سب سے افضل مال ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل اور ایمان والی

بیوی جو اس کا اس کے ایمان پر تعاون کرے۔“

ایک دوسری حدیث میں ہے کہ:

”تُعِينُ أَحَدَكُمْ عَلَىٰ أَمْرِ الْآخِرَةِ“ (سنن ابن ماجہ: ۱۸۵۶)

”ایسی بیوی جو آخرت کے معاملے میں تمہاری مدد کرے، یعنی نیکی کی طرف

لگائے اور برائی سے روکے۔“

آپ نے دیکھا کہ معاشرے میں باہمی تعاون کی کس قدر اسلام میں ترغیب دی گئی اور تاکید کی گئی ہے اور کتنا ضروری ہے اور اس تعاون پر شکر ادا کرنے کا جو اخلاقی اور شرعی حق بنتا ہے اسے کیونکر نظر انداز کیا جاسکتا ہے اور اگر اس میں سے شکر کو نکال دیں تو معاشرتی عمارت منہدم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شکر گزار بندے بنائے اور ہمیں آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ احسان مندی کے معاملات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

باہمی تعاون میں شکر ایک ناگزیر ضرورت

﴿فَاذْكُرُونِيْ اَذْكُرْكُمْ وَاَشْكُرُوْا لِيْ وَلَا تَكْفُرُوْنَ ۗ﴾ (البقرہ: ۱۵۲)

بندوں کا شکر ادا کرنے کے حوالے سے گذشتہ دو خطبوں میں ہم نے چند بنیادی باتیں جانیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی کی نیکی اور احسان کے بدلے میں اُس کا شکر ادا کرنا فطری، عقلی، اخلاقی اور شرعی طور پر لازم اور واجب ٹھہرتا ہے۔

شکر کے بارے میں بنیادی قاعدہ تو آپ نے گذشتہ خطبات میں سنا کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

”مَنْ صَنَعَ اِلَيْكُمْ مَعْرُوْفًا فَكُنْ اِفْوَهٌ“

”جو تمہارے ساتھ کوئی نیکی اور احسان کرے تو اُس کا اُس کو صلہ دو۔“

”فَاِنْ لَمْ تَجِدُوْا مَاتِكَا فِئُوْنَهٗ فَاَدْعُوْا لَهٗ، حَتّٰى تَرَوْا اَنْكُمْ قَدْ

كَافَاْتُمُوْهُ“ (سنن ابی داؤد: ۱۶۷۲)

اور اگر تمہارے پاس اُس کا بدلہ چکانے کو کچھ نہ ہو تو اُس کے لئے دعا کرو، حتیٰ

کہ محسوس کرو کہ تم نے اُس کا بدلہ چکا دیا، اس کا حق ادا کر دیا ہے۔“

اس حدیث کی تشریح میں علماء کرام لکھتے ہیں کہ کسی کی نیکی اور احسان کا بدلہ چکانے ہوئے اس بات کا خیال بھی رکھنا چاہیے کہ اگر وہ نیکی کرنے والا، مالی معاونت کرنے والا کوئی بڑا آدمی ہو، جیسے بادشاہ یا کوئی اور مالدار اور رئیس آدمی تو اس کے احسان کا بدلہ ضروری نہیں کہ مالی صورت میں ہو، کیونکہ وہ اس سے مستغنی ہوتا ہے اور وہ مالی معاونت کے بدلے میں مالی معاونت کو اپنی عزت و احترام اور مقام و مرتبے کے منافی سمجھتا ہے، لہذا اس کے لئے دعا کر دی جائے۔

اسی طرح شکر کے بارے میں ایک اور بنیادی قاعدہ قرآن پاک میں بھی بیان ہوا ہے، اللہ فرماتے ہیں:

﴿وَإِذَا جِئْتُمْ بِتَحِيَّاتٍ فَحَيُّوْا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ دُوْهَاطًا﴾ (النساء: ۸۶)

”اور جب تمہیں تحیہ پیش کیا جائے، یعنی سلام کیا جائے، تو تم اس سے بہتر تحیہ پیش کرو۔“

یعنی اُس سلام کا اُس سے بہتر اسلوب میں جواب دو یا انھی الفاظ کو لوٹا دو۔ اب سلام جو ایک بظاہر معمولی سی بات ہے، کیونکہ آپ زبان سے کسی کے لئے سلامتی، رحمت اور برکت کی دعا کرتے ہیں، اُس کو اسلام اتنی اہمیت دیتا ہے کہ کسی کے سلام کا بھی اس کو بہتر جواب دو یا کم از کم انہی الفاظ کو لوٹا دو۔ جیسے کوئی آدمی السلام علیکم کہتا ہے تو جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ برکاتہ ہو۔ یعنی زیادہ کہنا مستحب ہے لیکن اگر اتنا بھی کہہ دے کہ جتنا اس نے کہا ہے تو بھی ٹھیک ہے۔

اسلام میں سلام محض خیر مقدمی کلمات نہیں ہیں کہ آپس میں ملاقات کرتے وقت ایک دوسرے کو رسی سے الفاظ کہہ دیئے جائیں بلکہ ان کلمات میں اسلامی عقیدہ بھی ہے، ان میں ایک دوسرے کی ہمدردی اور خیر خواہی کے جذبات بھی ہیں اور ان کا شکر بھی ہے اور ان کے ذریعے اجر و ثواب کے مواقع بھی دیئے گئے ہیں، جیسا کہ حدیث میں ہے، حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ:

”جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَردَّ عَلَيْهِ،

ثُمَّ جَلَسَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ عَشْرٌ“

ایک شخص آپ ﷺ کے پاس حاضر ہوا، السلام علیکم کہا، آپ ﷺ نے اس کا جواب

دیا اور وہ آدمی بیٹھ گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: دس

”ثُمَّ جَاءَ آخَرٌ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ: فَردَّ عَلَيْهِ،

فَجَلَسَ فَقَالَ: عَشْرُونَ“

پھر ایک اور شخص آیا، اس نے کہا: السلام علیکم ورحمۃ اللہ اس کا بھی جواب دیا، وہ بیٹھ گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: میں۔

”ثُمَّ جَاءَ آخَرُ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، فَرَدَّ عَلَيْهِ، فَجَلَسَ، فَقَالَ: ثَلَاثُونَ“

(سنن ابی داؤد: ۵۱۹۵، ترمذی: ۲۶۸۹)

”پھر ایک اور شخص آیا اور کہا: السلام علیکم ورحمۃ اللہ برکاتہ، اس کا جواب دیا، وہ بیٹھ گیا تو آپ نے فرمایا: تیس۔“

یعنی سلام اگر السلام علیکم تک ہو تو دس نیکیاں اور اگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک ہو تو تیس اور اگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ و برکاتہ تک ہو تو تیس نیکیاں ملتی ہیں۔

تو مطلب یہ ہے کہ سلام جسے ہمارے معاشرے میں کوئی نیکی اور احسان نہیں سمجھا جاتا بلکہ صرف خیر مقدمی کلمات سمجھا جاتا ہے، جس طرح ہر معاشرے میں ہوتے ہیں اور یہ معاشرتی آداب میں سے ہے، جیسے معاشرے میں ہر کام کے کچھ نہ کچھ آداب ہوتے ہیں، گفتگو کے آداب ہیں، اٹھنے بیٹھنے کے آداب ہیں، رہنے سہنے کے آداب ہیں، کھانے پینے کے آداب ہیں، کاروبار کے آداب ہیں، حتیٰ کہ قضائے حاجت کے آداب ہیں۔ اسی طرح میل جول کے آداب ہیں کہ ایک انسان کا کسی دوسرے انسان سے آنا سامنا ہو جائے یا ارادتا اس سے ملاقات کے لئے جائے تو سب سے پہلے اسے سلام کرے اور اگر سلام نہ کرے تو یہ بے تہذیبی، اجڈ پن اور گنوار پن شمار ہوگا، یعنی ایسا شخص ہر قسم کی تہذیب و آداب سے نا آشنا سمجھا جائے گا۔

اور یقیناً ہر دور میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو شہروں سے اور سوسائٹی سے دور اور الگ تھلگ رہتے ہیں جن کے پاس تہذیب اور آداب نہیں پہنچے ہوتے تو ان کا رویہ بالکل مختلف ہوتا ہے۔

جیسا کہ بدو لوگ، بادیہ نشین، صحرا کے رہنے والے جب آپ ﷺ کے پاس آتے تو

اُن کے رویوں میں آداب سے ناواقفی واضح طور پر دیکھی جاتی۔ جیسے نبی کریم ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی موجودگی میں مسجد میں پیشاب کر دینا، آپ ﷺ کو نام لے کر پکارنا اور صدقہ خیرات مانگتے ہوئے آپ ﷺ کی چادر کھینچنا اور ایک بار تو ایک شخص نے چادر اتنی زور سے کھینچی کہ اس کے کھینچنے سے آپ ﷺ کی گردن میں نشان پڑ گئے، مگر آپ ﷺ نے اس پر مسکراتے ہوئے انہیں مال دینے کا حکم صادر فرمایا۔

تو اگر آداب نہ ہوں تو آدمی غیر مہذب اور گنوار سمجھا جاتا ہے لہذا معاشرتی آداب ہر معاشرے میں ہوتے ہیں، مگر اسلام نے جو آداب سکھائے ہیں وہ محض آداب نہیں ہیں، بلکہ متعدد پہلوؤں سے دیگر اقوام عالم سے مختلف ہیں۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ اُن میں عقیدہ بھی ہوتا ہے اور انسانی ہمدردی اور خیر خواہی بھی ہوتی ہے اور جہاں ہمدردی اور خیر خواہی، نیکی اور احسان ہوگا وہاں شکر بھی لازمی ہوگا۔

اور اگر کوئی کہے کہ دوسری قوموں کے ہاں بھی خیر خواہی، نیکی اور حسن سلوک انسانی ہمدردی اور خیر خواہی کی بنیاد پر ہی ہوتا ہے، تو ایک حد تک تو یہ بات ٹھیک ہے، مگر حقیقت میں اُن کی انسانی ہمدردی اور اسلام کی بتائی ہوئی انسانی ہمدردی کے معیار میں بہت بڑا فرق ہے۔

اور وہ یوں کہ ان کے ہاں انسانی ہمدردی کا معنی و مفہوم اور معیار بڑا محدود ہے، وہ صرف ایک انسان اور جاندار مخلوق ہونے کے ناطے ہمدردی کرتے ہیں اور انسانی ہمدردی کرتے ہوئے شہرت اور نام و نمود کی خواہش کو معیوب نہیں سمجھتے، جبکہ اسلام میں یہ جذبہ ہمدردی ایک انسان ہونے کے ناطے کیساتھ ساتھ خالص اللہ کی رضا کے لئے ہوتا ہے، چنانچہ قرآن پاک میں ان کا تذکرہ یوں کیا گیا ہے:

﴿وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسْيَرًا﴾ (الدھر: ۸)

اور وہ اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔“

اور وہ دل میں یا زبان سے ان سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ:

﴿إِنَّمَا أَطْعَمَكُمْ لَوَجْهِ اللَّهِ لَا تُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا﴾ (الدھر: ۹)

”ہم تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ۔“

اسی طرح غیر مسلموں میں غریبوں کی ہمدردی، خیر خواہی اور معاونت کے حوالے سے کچھ لوگ ایسے خیالات بھی رکھتے ہیں کہ:

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ انْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ﴾ (یس: ۴۷)

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو رزق تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرو۔

﴿قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا الَّذِينَ آمَنُوا أَتَطْعَمُونَ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَأَطْعَمَهُمْ﴾

(یس: ۴۷)

”تو کافر لوگ اہل ایمان سے کہتے ہیں کہ کیا ہم ان کو کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا۔“

یعنی جب اللہ ہی انہیں فقراء و مساکین رکھنا چاہتا ہے تو ہم اللہ کے ارادے کے خلاف کیوں کریں۔

تو ان میں غریبوں کی مدد کے حوالے سے ایسی سوچ رکھنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں جبکہ اسلام اپنے ماننے والوں کو غریبوں، مسکینوں، محتاجوں اور ضرورت مندوں کی مدد کی اس قدر تاکید شدید کرتا اور ترغیب دیتا ہے کہ دنیا کے کسی اور دین و مذہب میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ وہ مشہور حدیث تو آپ نے ضرور سنی ہوگی، جس میں آپ ﷺ نے پڑوسی کے حقوق کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

”مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِيْنِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورِيْنِي“

(سنن ابی داؤد: ۵۱۵۲)

”جبریل علیہ السلام مجھے مسلسل پڑوسی کے حقوق اور اس کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کرتے رہے، حتیٰ کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ شاید پڑوسی کو مال میں حصہ دار ہی بنا دیا جائے گا۔“

پڑوسی حالانکہ ضروری نہیں کہ غریب ہو، امیر بھی ہو سکتا ہے، صرف پڑوسی ہونے کی حیثیت سے اس کے اتنے زیادہ حقوق ہیں۔ غریب، مسکین، ضرورت مند اور محتاج ہونے کی حیثیت سے اس کے کیا حقوق اور کیا مقام ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے اور وہ یہ کہ اسلام فقراء و مساکین کو بے حیثیت، بے سرو سامان، بے سہارا اور کمزور ہونے کے باوجود معاشرے کا محسن اور اہم ترین فرد قرار دیتا ہے۔

حدیث میں ہے، حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ عنہ اپنے والد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے آپ ﷺ سے دریافت کیا:

“يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ رَجُلًا حَامِيَةَ الْقَوْمِ وَيَدْفَعُ عَنْ أَصْحَابِهِ
أَيُّكُونُ نَصِيبُهُ كَنَصِيبِ غَيْرِهِ .“

اے اللہ کے رسول ﷺ! کیا ایک ایسا شخص کہ جو قوم کی حفاظت کرتا ہے اور ان کا دفاع کرتا ہے کیا اُس کا حصہ دوسرے کے حصے جیسا ہوگا؟

حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا سوال یہ تھا کہ ایک ایسا شخص جو بہت بہادر اور شجاع ہے، جو بہت قوی، دلیر اور طاقتور ہے اور میدان جنگ میں اپنی شجاعت اور بہادری کے جوہر دکھاتے ہوئے اپنے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے اور انہیں دشمن سے بچاتا ہے، کیا مال غنیمت میں سے اُس کا حصہ اور ایک عام آدمی کا حصہ کہ جو کمزور ہو اور ایسی خوبیاں نہ رکھتا ہو ایک جیسا ہوگا؟

سوال معقول معلوم ہوتا ہے اور سوال کرنے والے کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں اور السابقون الاولون میں سے ہیں، یعنی اسلام لانے والوں میں سے تیسرے یا ساتویں نمبر پر ہیں۔ وہ آپ ﷺ کے نکھیل میں سے تھے اس لئے آپ ﷺ کے ماموں لگتے تھے ایک بار آئے تو آپ ﷺ نے انہیں دیکھ کر فرمایا:

“هَذَا خَالِي، فَلْيُرِنِي أَمْرًا خَالَهُ“ (سنن ترمذی: ۳۷۵۲)

”یہ میرے ماموں ہیں، کسی کا ان جیسا ماموں ہو تو دکھائے۔“

باہمی تعاون میں شکر ایک ناگزیر...

حضرت سعد بن ابی وقاصؓ زبردست تیر انداز تھے، معرکہ احد میں انہوں نے مشرکین پر ایک ہزار تیر برسائے۔ وہ تیر چلاتے تو آپ ﷺ انہیں فرماتے:

”إِرْمِ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي“ (صحیح البخاری: ۲۹۰۵)

”تیر چلاؤ میرے ماں باپ تم پر قربان۔“

ان کے مناقب میں اور بہت سی باتیں ہیں مگر اس آخری بات پر اکتفا کرتا ہوں کہ وہ اُن چھ آدمیوں میں سے ایک تھے کہ جن کی حضرت عمر بن الخطابؓ نے مجلس شوریٰ بنائی کہ وہ اُن کے بعد کسی کو خلیفہ منتخب کر لیں۔

تو حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کے فضائل و مناقب ذہن میں رکھتے ہوئے ان کے سوال کا جواب ملاحظہ فرمائیے:

تو جواب میں آپ ﷺ نے فرمایا:

”هَلْ تُنْصَرُونَ وَ تَرْزُقُونَ إِلَّا بِضِعْفَائِكُمْ“

(صحیح البخاری: ۲۸۹۶)

”تمہاری مدد و نصرت اور تمہیں رزق صرف تمہارے کمزوروں کی وجہ سے دیا جاتا ہے۔“

دنیا میں مسائل کے حل کے حوالے سے، بالخصوص نصرت و کامیابی اور حصول رزق کے معاملے میں لوگوں کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ میدان جنگ میں یا دوسرے معاملات میں کامیابی علم، عقل، طاقت، شجاعت اور بہادری اور اسلحے کے زور پر حاصل ہوتی ہے، اسی طرح رزق بھی علم، عقل، ہنر اور محنت کے بل بوتے پر حاصل ہوتا ہے۔

اور ایک حد تک یہ بات صحیح بھی ہے، کیونکہ یہ اسباب ہیں: نصرت و کامیابی کے اور حصول رزق کے۔ مگر یہ اس کے مادی اسباب ہیں۔ جبکہ مدد، حصول رزق یا کوئی اور کام ہو، اس کے دو طرح کے اسباب ہوتے ہیں، مادی اسباب اور معنوی اسباب۔

اور اسباب کی اس قسم پر یعنی مادی اسباب پر لوگوں کی سوچ اٹک کر رہ گئی ہے، اس سے

آگے نہیں جاتی اور اس کی وجہ کوتاہ نظری اور ایمان کی کمزوری ہے۔
ایک طرف یہ حکم ہے کہ:

﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾ (الانفال: ۶۰)

”اور تم ان کے مقابلے کے لیے اپنی طاقت بھر قوت کی تیاری کرو۔“

اور یہاں ہر قسم کی قوت مراد ہے، علمی، عقلی، بدنی اور عددی قوت بھی مراد ہے اور آلات و اسلحے کی قوت بھی مراد ہے، یعنی دشمن سے مقابلے کے لئے تمام قسم کی قوتیں جمع کر رکھو۔ مگر دوسری جانب یہ بھی فرما دیا کہ:

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾ (آل عمران: ۱۲۸)

”اور فتح و نصرت صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ہے، جو بڑی قوت والا اور حکمت والا ہے۔“

مطلب یہ ہے کہ مادی اسباب ضرور اختیار کرو مگر حقیقی اعتماد اور توکل صرف اللہ پر رہے، بصورت دیگر فتح و نصرت اور کامیابی حاصل نہ ہوگی بلکہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا اور شکست و ہزیمت سے دوچار ہونا پڑے گا اور تاریخ ہمارے سامنے ہے کہ جب اپنی قوت پر توکل کا عنصر غالب ہوا تو ہزیمت سے دوچار ہونا پڑا۔ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے۔

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے سوال کا ذکر ہو رہا تھا، حضرت معصب بن سعد رضی اللہ عنہ، اپنے والد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتا رہے تھے کہ:

”رَأَى سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ لَهُ فَضْلًا عَلَيَّ مِنْ دُونِهِ.“

کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے سمجھا کہ انہیں دوسرے لوگوں پر ایک لحاظ سے فضیلت حاصل ہے یعنی وہ بہترین جنگجو اور تیر انداز ہیں، شجاع اور بہادر ہیں، اپنے لوگوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی قوت اور بہادری سے دوسروں کا دفاع کرتے ہیں۔ لہذا اس حساب سے مال غنیمت میں بھی ان کا حصہ زیادہ بنتا ہوگا۔

مگر آپ ﷺ نے فرمایا:

”هَلْ تَنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلَّا بَضْعًا يُكْمَمُ“

(صحیح البخاری: ۲۸۹۶)

”تم لوگ صرف اپنے کمزوروں اور ضعیفوں کی وجہ سے مدد و نصرت اور رزق دیے جاتے ہو۔“

مطلب یہ ہے کہ تمہاری شجاعت، بہادری، تمہاری کارکردگی اپنی جگہ ایک حقیقت ہے، مگر فتح و نصرت اور حصول رزق کا ایک دوسرا لازمی پہلو اور عنصر تم نے نظر انداز کر دیا ہے اور وہ ہے غریبوں اور کمزوروں کا وجود کہ ان کا وجود معاشرے کے لئے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔

فتح و نصرت کا انحصار صرف اور صرف تمہاری قوت، تمہاری جاں نثاری اور تمہارے مال و دولت پر نہیں ہے بلکہ اس میں غریبوں، کمزوروں اور ضعیفوں کا بہت بڑا حصہ ہے۔

چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے سوال کے جواب میں آپ ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّمَا يَنْصُرُ اللَّهُ هَذِهِ الْأُمَّةَ بِضَعْفِهَا، بِدَعْوَتِهِمْ، وَصَلَاتِهِمْ، وَإِخْلَاصِهِمْ)) (سنن نسائی: ۳۱۷۸)

”اللہ تعالیٰ اس امت کو فتح و نصرت اور کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے اس امت کے کمزوروں کی وجہ سے، ان کی دعاؤں اُن کی نمازوں اور ان کے اخلاص کی وجہ سے۔“

حقیقت یہ ہے کہ اسلام ہی وہ واحد دین ہے جو مسکینوں، یتیموں، کمزوروں، ناداروں اور بے سہاروں کے ساتھ حسن سلوک، مدد و اعانت اور احسان کی تاکید کرتا اور ترغیب دیتا ہے۔ انسان ہونے کے ناطے، غریب ہونے کے سبب، پڑوسی ہونے کی وجہ سے، ان کے امت کے لئے مدد و نصرت کا باعث ہونے کے سبب اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لئے۔

اور آخر میں ایک اور سبب کا اضافہ کرتے چلیے اور وہ ہے: ان کی آخرت سنوارنے اور انہیں جہنم سے بچانے کے لئے۔

باہمی تعاون میں شکر ایک ناگزیر...

جیسا کہ حدیث میں ہے کہ عامر بن سعد رضی اللہ عنہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ:
 ”أَنَّهُ أَعْطَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَهْطًا وَأَنَا جَالِسٌ فِيهِمْ“
 کہ آپ ﷺ نے کچھ لوگوں کو مال دیا، اور میں ان میں بیٹھا ہوا تھا
 ”قَالَ فَتَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْهُمْ رَجُلًا، لَمْ يُعْطِهِ وَهُوَ أَعْجَبُهُمْ
 إِلَى“

آپ ﷺ نے ان میں سے ایک شخص کو چھوڑ دیا اُسے کچھ نہ دیا اور وہ اُن میں سے مجھے سب زیادہ پسند تھا، یعنی نیکی اور تقویٰ کی وجہ سے۔

”فَقُمْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَارَرْتُهُ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ،
 مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا، قَالَ أَوْ مُسْلِمًا“
 ’تو میں اٹھا اور جا کر آپ ﷺ سے سرگوشی کی اور عرض کیا: اے اللہ کے
 رسول ﷺ آپ فلاں شخص کو کیوں نہیں دے رہے۔ واللہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ
 مومن آدمی ہے، تو آپ ﷺ نے فرمایا: مومن یا مسلمان۔؟“

(صحیح مسلم: ۱۵۰)

اسی طرح آپ ﷺ نے دوسری بار لوگوں کو دینا شروع کیا اور اسے پھر کچھ نہ دیا، تو
 حضرت سعد رضی اللہ عنہ سمجھے کہ شاید آپ ﷺ بھول گئے، چنانچہ انہوں نے یاد دہانی کے لئے
 پھر ویسے ہی سرگوشی کی۔ اسی طرح تیسری بار آپ نے دینا شروع کیا پھر اسے چھوڑ دیا،
 حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے پھر سرگوشی کی، تو تب آپ ﷺ نے فرمایا:

”إِنِّي لَأُعْطِي الرَّجُلَ وَغَيْرَهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ خَشْيَةً أَنْ يَكْبَّ فِي
 النَّارِ عَلَيَّ وَجْهَهُ.“

’فرمایا: میں ایک شخص کو دیتا ہوں جبکہ دوسرا شخص مجھے اس سے زیادہ محبوب ہوتا
 ہے اس ڈر سے کہ کہیں وہ جہنم میں اوندھے منہ نہ دکھیل دیا جائے۔‘

یعنی کوئی آدمی کمزور ایمان کا ہوتا ہے تو اسے تالیفِ قلب کے لئے دیتا ہوں کہ کہیں وہ

اسلام سے نکل نہ جائے اور کوئی اور دین نہ اختیار کر لے جس کے نتیجے میں وہ جہنم میں پھینک دیا جائے۔ اس دور میں خرچ کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ بہت سے اسلامی ملکوں میں عیسائی مشنریز کام کرتی ہیں اور وہ لوگوں کو کافر بناتے ہیں۔ تاہم وجہ جو بھی ہو، جس وجہ سے بھی کسی کی مدد و اعانت کی جاتی ہو اس پر شکر ادا کرنا لازم ٹھہرتا ہے۔

﴿رَبَّنَا لَا تُؤْخِذْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ

الْوَهَّابُ ﴿٥﴾﴾ (آل عمران: ۸)

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شکر معاشرتی زندگی کی ایک بنیادی ضرورت

﴿فَاذْكُرُونِيْٓ اَذْكُرْكُمْ وَاَشْكُرُوْا لِيْٓ وَاَلَا تَشْكُرُوْنَ﴾ (البقرة: ۱۵۲)

انسانی معاشرے میں باہمی تعاون ایک بہت بڑی حقیقت اور ناگزیر عمل ہے۔ ہر انسان کو زندگی میں بہت سے معاملات میں دوسرے کے تعاون کی ضرورت ہوتی ہے، جیسا کہ گذشتہ خطبات میں ہم نے سنا اور پھر خصوصی طور پر فقراء و مساکین کے ساتھ تعاون تو معاشرے کی بہت بڑی ضرورت اور بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس ایک مسئلے کے ساتھ دیگر بہت سارے معاشرتی مسائل جڑے ہوئے ہیں۔

اگر آدمی ایمان کی دولت سے مالا مال نہ ہو تو غربت و افلاس بہت سارے مسائل کو جنم دیتا ہے، بہت ساری اخلاقی برائیاں پیدا ہوتی ہیں چوری چکاری، لڑائی جھگڑا، امن و امان کی خرابی اور ہر قسم کی بے راہ روی زور پکڑتی ہے، عوام اور حکمرانوں کے درمیان عدم اعتماد کی فضا پیدا ہو جاتی ہے، نفرتیں اور عداوتیں بڑھنے لگتی ہیں، سول نافرمانی کے خیالات ابھرنے لگتے ہیں، سازشیں ہوتی ہیں، اکھاڑ پچھاڑ ہونے لگتی ہے، گویا کہ ہر طرف افراتفری، لوٹ مار اور دنگا فساد کا بازار گرم ہوتا ہے، احترام ختم ہو جاتا ہے اور خود غرضی چھا جاتی ہے۔

اور حقیقت یہ ہے کہ انسانی معاشرے کے بہت سارے مسائل میں سے دو مسئلے بہت بڑے اور بہت بنیادی ہیں اور وہ ہیں بھوک اور خوف، جو معاشرہ ان دو مسائل پر قابو پالیتا ہے وہ خوشحال تصور ہوتا ہے۔

ان مسائل کی اہمیت کا اندازہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے قریش مکہ کے انہی دو مسائل کو دو انعامات کے ذریعے حل کرتے ہوئے اُن سے شکر اور عبادت کا مطالبہ کیا ہے جیسا کہ فرمایا:

﴿فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ ۗ الَّذِیْ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جَوْعٍ ۙ وَ اَمْنَهُمْ مِّنْ

خَوْفٍ ﴿٥﴾ (القریش: ٣-٤)

”انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک سے

بچاتے ہوئے کھانا دیا اور خوف سے بچاتے ہوئے امن عطا کیا۔“

اور اگر ان کے ساتھ تیسری نعمت بھی شامل ہو جائے جو کہ جسمانی امراض و آفات سے

عافیت و سلامتی ہے تو پھر تو گویا دنیا کی نعمتوں کا نچوڑ اسے حاصل ہو گیا، جیسا کہ حدیث

میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

”مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرْبِهِ، مُعَافَى فِي جَسَدِهِ عِنْدَهُ قُوَّةٌ

يَوْمَهُ، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا“ (ترمذی: ۲۳۴۶)

جس شخص کا دن یوں شروع ہو کہ گھر میں امن و امان ہو، جسم بیماریوں سے پاک

اور سلامت ہو اور اسے ایک روز کا کھانا دستیاب ہو، تو اُس کے لیے گویا پوری

دنیا سمیٹ کر رکھ دی گئی ہے۔“

بھوک کے وقت کھانا دستیاب ہونا کتنی بڑی ضرورت اور کتنی بڑی نعمت ہے یہ تو سب

جاننے ہیں، مگر خود بھوک کتنی بڑی نعمت ہے شاید بہت کم لوگ جانتے ہوں گے۔

آپ اندازہ کر سکتے ہوں گے کہ انسان اگر بھوک محسوس نہ کرے تو کیا ہو سکتا ہے وہ

بھوک سے مر سکتا ہے، وہ بھوک سے مر جائے گا اور موت کا سبب بھی معلوم نہ ہوگا۔

جیسے گاڑی کے انجن میں آئل ختم ہو جائے اور Low Engine Oil کا کوئی انڈیکیٹر

ہی نہ ہو تو انجن (Seize) خراب ہو جائے گا۔

اسی طرح بھوک ایک انڈیکیٹر ہے، پیاس ایک انڈیکیٹر ہے اور اگر بھوک اور پیاس کا

احساس ختم ہو جائے تو انسان بھوک اور پیاس کی شدت سے مر سکتا ہے، اگرچہ بھوک کے اور

بھی فائدے ہیں جیسا کہ بھوک کی وجہ سے ہی کھانے کی لذت آتی ہے اگر بھوک نہ ہو تو کھانا

چاہے کتنا ہی لذیذ کیوں نہ ہو کھانے کو جی نہیں چاہتا اور اس کی لذت نہیں آتی تاہم بھوک اور

پیاس کا احساس اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔

شکر معاشرتی زندگی کی بنیادی ضرورت

شکر کی ضرورت، اہمیت اور افادیت کی بات ہو رہی تھی کہ کسی کی خیر خواہی، تعاون اور احسان کے بدلے میں شکر ادا کرنا عقلی، فطری، اخلاقی اور شرعی لحاظ سے لازم و واجب ہوتا ہے۔

اور انسانوں کا آپس میں ایک دوسرے سے تعاون کرنا معاشرتی ضرورت اور مجبوری ہے، لہذا آپس میں تعاون کے بغیر معاشرہ بکھرا ہوا، غیر منظم اور مسائل کا شکار ہوتا ہے، اسی طرح شکر کے بغیر بھی معاشرہ غیر مہذب اور خود غرض ہوتا ہے۔

شکر کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی کیجئے کہ اعانت چاہے کسی نوعیت کی بھی ہو، آدمی کو اس کا ذاتی طور پر فائدہ نہ بھی ہوتا ہو، تب بھی اخلاقی لحاظ سے اس کا شکر ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔

مثال کے طور پر آپ ﷺ یقیناً اخلاق کے بلند ترین مقام پر فائز تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود گواہی دیتے ہیں:

﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿٤﴾﴾ (القلم: ٤)

”آپ یقیناً اخلاق کے بلند ترین مقام پر فائز ہیں۔“

اور آپ ﷺ نے یقیناً دنیا کے لئے اخلاق کے سب سے اعلیٰ نمونے پیش کئے، جن میں سے ایک یہ بھی ہے:

غزوہ حنین کے موقع پر مسلمانوں کو بہت سا مال غنیمت ہاتھ لگا، جس میں چھ ہزار قیدی، چوبیس ہزار اونٹ، چالیس ہزار بکریاں اور تقریباً چار ہزار اوقیہ چاندی تھی۔

آپ ﷺ نے واپس آ کر جِعْرَ اَنَّهُ کے مقام پر مال غنیمت تقسیم کیے بغیر چند روز قیام فرمایا اور مقصد یہ تھا کہ اگر شکست خوردہ قبیلہ ہوازن کا وفد تائب ہو کر آجائے تو ان کا مال ان کو واپس کر دیا جائے، لیکن جب کئی روز تک وہ واپس نہ آئے تو آپ ﷺ نے مال کی تقسیم شروع کر دی۔

آپ ﷺ نے قبائل کے سردار اور مکہ کے اشراف کو کہ جو بڑی شدت سے مال کی

شکر معاشرتی زندگی کی بنیادی ضرورت

تقسیم کے منتظر تھے انہیں بڑے بڑے حصے عطا فرمائے، سیدنا ابوسفیان رضی اللہ عنہ کو تقریباً چھ کلو چاندی اور ایک سواونٹ عطا کیے انہوں نے کہا میرا بیٹا یزید رضی اللہ عنہ؟ آپ نے اتنا ہی ان کو بھی دیا، انھوں نے کہا: اور میرا بیٹا معاویہ رضی اللہ عنہ؟ آپ نے اتنا ہی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی دیا۔

ابوسفیان رضی اللہ عنہ فتح مکہ ۱ کے موقع پر مسلمان ہوئے، اُن کی بیٹی سیدہ اُم حبیبہ رملہ بنت ابوسفیان رضی اللہ عنہ کو ام المؤمنین بننے کی سعادت نصیب ہوئی۔

غزوہ حنین میں ابوسفیان رضی اللہ عنہ آپ ﷺ کے ساتھ شریک تھے اور اُس وقت ان کی عمر ستر سال تھی، جبکہ مسلمانوں پر اچانک حملے کے دوران شروع میں کچھ لوگ بھاگ کھڑے ہوئے تھے مگر وہ ثابت قدم رہے، دورانِ معرکہ ان کی آنکھ میں ایک تیر آ کے لگا جس سے ان کی آنکھ پھوٹ گئی، انہوں نے آ کر عرض کیا اے اللہ کے رسول ﷺ میری آنکھ جاتی رہی۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا:

(إِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ فَرُدَّتْ عَلَيْكَ وَإِنْ شِئْتَ فَالْجَنَّةُ)

اگر تم چاہو تو میں دعا کر دیتا ہوں تمہاری آنکھ واپس آجائے گی اور اگر چاہو تو اس کے بدلے میں جنت لے لو

((فَقَالَ: الْجَنَّةُ)) (الاصابة في تمييز الصحابة، ج: ۳، ص: ۳۳۴،

معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني: ۳۵۲۶)

تو انہوں نے کہا: مجھے جنت چاہیے۔

تو اسی طرح آپ ﷺ نے دوسرے سردارانِ قبائل اور اشرافِ مکہ کو بڑے بڑے حصے عطا فرمائے حتیٰ کہ مشہور ہو گیا کہ محمد ﷺ اس طرح بے دریغ عطیہ دیتے ہیں کہ انہیں فقرا کوئی اندیشہ ہی نہیں ہے۔

چنانچہ عطیات حاصل کرنے کے لئے بدو آپ پر ٹوٹ پڑے اور آپ ﷺ پیچھے چلتے چلتے ایک درخت کی جانب سمٹنے پر مجبور ہو گئے اور آپ ﷺ کی چادر ایک درخت میں پھنس

① ایک تحقیق کے مطابق سیدنا ابوسفیان رضی اللہ عنہ فتح مکہ سے کچھ عرصہ پہلے مسلمان ہو چکے تھے۔

شکر معاشرتی زندگی کی بنیادی ضرورت

کر رہ گئی، تو آپ ﷺ نے فرمایا: لوگو! میری چادر دے دو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر میرے پاس تہامہ کے درختوں کی تعداد میں بھی چوپائے ہوں تو میں انہیں بھی تم پر تقسیم کر دوں اور تم مجھے نہ بخیل پاؤ گے، نہ بزدل اور نہ جھوٹا۔

ان لوگوں کو عطیات دینے کے بعد آپ ﷺ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ مال غنیمت کو فوج پر تقسیم کا حساب لگائیں، انہوں نے حساب لگایا تو ایک ایک فوجی کے حصے چار چار اونٹ اور چالیس چالیس بکریاں آئیں، جو شہسوار تھے انہیں بارہ بارہ اونٹ اور ایک سو بیس فی کس بکریاں ملیں۔

یہ تقسیم یقیناً بہت حکیمانہ تھی مگر شروع شروع میں بہت سے لوگوں کو سمجھ نہ آئی، بالخصوص انصار نے اس کو محسوس کیا، کیونکہ انہیں ان عطیات سے بالکل محروم رکھا گیا حالانکہ مشکل کے وقت انہیں کو پکارا گیا اور وہ دوڑتے ہوئے آئے اور انہوں نے آپ ﷺ کے ساتھ مل کر اس طرح جنگ لڑی کہ شکست فتح میں بدل گئی، لیکن انہوں نے دیکھا کہ تقسیم کے وقت انہیں بالکل محروم رکھا گیا ہے، جو انہوں نے جی ہی جی میں محسوس کیا، اس پر چہ مگوئیاں ہونے لگیں، یہاں تک کہ کسی ایک نے یہ بھی کہہ دیا کہ آپ ﷺ اپنی قوم سے جا ملے ہیں۔

حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے حاضر ہو کر آپ ﷺ کو اس ساری صورت حال سے آگاہ کیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا اور تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا: کہ میں بھی تو اپنی قوم ہی کا ایک آدمی ہوں، گویا کہ انہوں نے بھی اسی طرح محسوس کیا ہے۔

تو آپ ﷺ نے فرمایا: ٹھیک ہے انصار کو اس گودام میں جمع کرو۔ وہ جمع ہوئے تو آپ ﷺ نے حمد و ثنایاں کرنے کے بعد ان سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا:

”يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ! مَا قَالَهُ بَلَّغْتَنِي عَنْكُمْ“

انصار کے لوگو! تمہاری یہ کیا چہ مگوئیاں مجھ تک پہنچی ہیں۔

”وَجِدَّةٌ وَجَدْتُمُوهَا فِي أَنْفُسِكُمْ“

اور میرے متعلق جی ہی جی میں تم نے کیا محسوس کیا ہے؟“

”أَلَمْ آتِكُمْ ضَلًّا لَا فَهْدًا كُمْ اللَّهُ بِي وَعَالَةً فَأَغْنَاكُمْ اللَّهُ بِي“

کیا ایسا نہیں ہے کہ میں تمہارے پاس اس حالت میں آیا کہ تم گمراہ تھے، اللہ نے تمہیں میرے ذریعے ہدایت دی۔

”وَعَالَةً فَأَغْنَاكُمْ اللَّهُ بِي“

تم محتاج تھے، اللہ نے تمہیں میرے ذریعے غنی بنا دیا۔

”وَأَعْدَاءَ فَالَفَ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ“

اور باہم دشمن تھے اللہ نے تمہارے دل جوڑ دیئے۔

”قَالُوا، بَلَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْنٌ وَأَفْضَلُ“

لوگوں نے کہا کیوں نہیں، اللہ اور اس کے رسول کا بڑا فضل و کرم ہے۔

”قَالَ: أَلَا تُجِيبُونِي يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ“

اس کے بعد آپ ﷺ نے فرمایا: انصار کے لوگو! مجھے جواب کیوں نہیں دیتے؟

”قَالُوا بِمَاذَا نُجِيبُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ الْمَنُّ وَالْفَضْلُ“

انصار نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! بھلا ہم آپ کو کیا جواب دیں، اللہ اور اس کے

رسول کا فضل و کرم ہے،

”قَالَ ﷺ: أَمَا وَاللَّهِ لَوْ شِئْتُمْ لَقُلْتُمْ فَلَصَدَقْتُمْ وَصَدَقْتُمْ“

آپ ﷺ نے فرمایا: دیکھو! اللہ کی قسم اگر تم چاہو تو کہہ سکتے ہو اور تمہارا کہنا سچ ہی

ہوگا اور تمہاری بات سچ ہی مانی جائے گی۔“

اب یہاں وہ بات بیان ہونے جا رہی ہے جس کے حوالے سے میں نے یہ سارا قصہ

بیان کیا ہے، تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو اور وہ بات یہ تھی کہ کسی کی مدد و اعانت چاہے کسی

نوعیت کی بھی ہو اس سے چاہے آدمی کی ذات کو قطعاً کوئی فائدہ نہ پہنچتا ہو، پھر بھی اس کی نیکی

کا اور اس کی مدد و اعانت کا اقرار و اعتراف کرنا چاہیے یہ اس کا اخلاقی تقاضا ہے۔

تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو یہ بات کہہ سکتے ہو اور تمہارا کہنا سچ ہوگا اور

اسے سچ ہی مانا جائے گا۔

تم کہہ سکتے ہو کہ:

”أَتَيْنَا مُكَذَّبًا فَصَدَّقْنَاكَ“

آپ ہمارے پاس اس حالت میں آئے کہ آپ کو جھٹلایا گیا، ہم نے آپ کی تصدیق کی۔

”وَمَخَذُوا لَنَا فَنَصَرْنَاكَ“

آپ کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا تھا، ہم نے آپ کی مدد کی۔

”وَطَرِيدًا فَأَوَيْنَاكَ“

آپ کو دھتکار دیا گیا تھا، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔

”وَعَائِلًا فَأَسَيْنَاكَ“

آپ محتاج تھے، ہم نے آپ کی غم خواری اور غم گساری کی۔

”أَوْجَدْتُمْ يَوْمَ عَشْرَ الْأَنْصَارِ فِي أَنْفُسِكُمْ فِي لِعَاعَةٍ مِنَ الدُّنْيَا

تَالَفْتُمْ بِهَا قَوْمًا لِيُسَلِّمُوا، وَوَكَلْتُمْ إِلَيَّ إِسْلَامَكُمْ“

”اے انصار کے لوگو! تم اپنے جی میں دنیا کی اُس عارضی دولت کے لئے ناراض

ہو گئے جس کے ذریعے میں نے لوگوں کا دل جوڑا، تالیف قلب کی، تاکہ وہ مسلمان ہو جائیں

اور تم کو تمہارے اسلام کے حوالے کر دیا تھا“ (یعنی تاکہ وہ لوگ مالی اعانت سے خوش ہو کر

اسلام پر ثابت قدم رہیں اور چونکہ تمہارے دلوں میں اسلام راسخ ہو چکا ہے جس کے متزلزل

ہونے کا ڈر نہیں تھا اس لئے تمہیں تمہارے اسلام کے حوالے کر دیا تھا۔)

”أَلَا تَرَوْنَ يَوْمَ عَشْرَ الْأَنْصَارِ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالشَّاةِ وَالْبَعِيرِ

وَتَرَجِعُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ فِي رِحَالِكُمْ“

اے انصار کے لوگو! کیا تم اس سے راضی نہیں کہ لوگ اونٹ بکریاں لے کر

جائیں اور تم رسول ﷺ کو لے کر اپنے گھروں کو پلٹو۔

”فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ لَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مَن

الْأَنْصَارِ“

”اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد ﷺ کی جان ہے اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار ہی کا ایک فرد ہوتا۔“

یعنی دین کی خدمت کے حوالے سے یہ جو دو نسبتیں ہیں: ایک ہجرت کرنا اور دوسری ہجرت کرنے والوں کی مدد کرنا دین کی سر بلندی کے لئے مدد کرنا۔ اگر مجھے اختیار ہوتا تو میں انصار کے ساتھ ہوتا، مگر ہجرت چونکہ لکھی جا چکی تھی اور اس کا حکم تھا اس لئے میری نسبت اس کی طرف رہے گی۔

اور پھر انصار کی دل جوئی کے لئے آپ ﷺ نے یہ بھی فرمایا:

”وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ شِعْبًا، وَسَلَكَتِ الْأَنْصَارُ شِعْبًا لَسَلَكَتُ شِعْبَ الْأَنْصَارِ“

”اگر سارے لوگ ایک راہ پر چلیں اور انصار دوسری راہ پر تو میں انصار ہی کی راہ پر چلوں گا۔“

”اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْأَنْصَارَ، وَأَبْنَاءَ الْأَنْصَارِ وَأَبْنَاءَ ابْنَاءِ الْأَنْصَارِ“

”اے اللہ رحم فرما انصار پر اور ان کے بیٹوں پر اور ان کے بیٹوں کے بیٹوں پر۔“

”قَالَ: فَبَكَى الْقَوْمُ حَتَّى أَخْضَلُوا لِحَاهُمْ“

”آپ ﷺ کا یہ خطاب سن کر لوگ اس قدر روئے کہ ان کی ڈاڑھیاں تر ہو گئیں۔“

”وَقَالُوا رَضِينَا بِرَسُولِ اللَّهِ قِسْمًا وَحِطًّا ثُمَّ أَنْصَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَتَفَرَّقُوا“ (مسند احمد: ۱۱۷۳۰، ج: ۱۸، ص: ۲۵۵-۲۵۴)

”اور کہنے لگے ہم راضی ہیں کہ ہمارے حصے اور نصیب میں رسول اللہ ﷺ ہوں، اس کے بعد رسول ﷺ واپس ہو گئے اور لوگ بھی بکھر گئے۔“

آپ نے دیکھا کہ کسی کی نیکی، ہمدردی، خیر خواہی اور احسان پر اس کی شکر ادا کرنا اس کا

شکر معاشرتی زندگی کی بنیادی ضرورت

اقرار و اعتراف کرنا کتنا ضروری ہے اور کتنی بڑی اخلاقی خوبی ہے۔

حالانکہ یقیناً ان کی مدد و نصرت کا آپ ﷺ کو ذاتی طور پر قطعاً کوئی فائدہ نہ تھا، وہ سب اعلاء کلمۃ اللہ کے لئے تھا، اسلام کی سر بلندی کے لئے تھا۔ مگر اس کے باوجود آپ ﷺ نے ان کی اُس مدد کا اقرار و اعتراف کیا۔

آپ ﷺ نے کبھی اپنی ذات کے لئے مدد نہیں مانگی تھی، بلکہ حدیث میں ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ:

”مَكَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَشْرَ سِنِينَ يَتَّبِعُ النَّاسَ فِي مَنَازِلِهِمْ
بِعُكَاظٍ وَمَجَنَّةٍ، وَفِي الْمَوْسِمِ بِمَنِي“

آپ ﷺ دس سال تک لوگوں کے پیچھے پیچھے موسم حج میں موقع منیٰ میں ان کے خیموں میں، ان کے ڈیروں میں اور عکاز و مَجَنَّة کے بازاروں میں لوگوں کو دعوت اسلام دیتے پھرتے، اور کہتے

”مَنْ يُؤْوِيْنِي، مَنْ يَنْصُرْنِي حَتَّىٰ أُبَلِّغَ رِسَالَةَ رَبِّي وَلَهُ الْجَنَّةُ“

(مسند احمد: ۱۴۴۵۶)

مجھے کون ٹھکانہ دے گا اور کون میری مدد کرے گا حتیٰ کہ میں اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دوں اور اس کے لئے جنت ہوگی۔“

تو یہ مدد آپ ﷺ اپنی ذات کے لئے نہیں بلکہ اللہ کے لئے اور اس کے دین کی سر بلندی کے مانگتے تھے مگر اس مدد و نصرت کا اقرار و اعتراف پھر بھی کیا۔

دین کے لئے مدد و نصرت کسی پر احسان نہیں ہے، اپنے ہی فائدے کے لئے ہے، حتیٰ کہ مسلمان ہونا بھی کسی پر احسان نہیں ہے۔

﴿يَسْتَوُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمْتُوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ

عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (الحجرات: ۱۷)

”اے پیغمبر (ﷺ) یہ لوگ آپ (ﷺ) پر احسان جتلاتے ہیں کہ انھوں

نے اسلام قبول کر لیا، ان سے کہو اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو بلکہ اللہ تم پر اپنا احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی، اگر تم واقعی اپنے دعوائے ایمان میں سچے ہو۔“

لہذا کوئی عالم، کوئی مجاہد اور کوئی مالدار ہرگز نہ سمجھے کہ وہ اللہ کے رسول ﷺ کا فائدہ کر رہا ہے بلکہ خود اس کے اپنے لئے سعادت کی بات ہے کہ اس سے دین کی کوئی خدمت لی جا رہی ہے۔ وہ یقیناً خوش قسمت لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ خدمتِ دین کے لیے چن لیتا ہے یا ان سے کسی بھی لحاظ سے اور کسی بھی سطح پر خدمتِ دین کا کوئی کام لے لیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے خوش نصیبوں میں شامل فرمائے اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کو اس کے بندوں تک پہنچانے کے لیے کی جانے والی ٹوٹی پھوٹی کوششوں اور کاوشوں کو قبول فرمائے۔ آمین

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

احسان اور شکر خوشگوار معاشرے کی اساس

﴿فَاذْكُرُونِيْ اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْا لِيْ وَاَلَا تَشْكُرُوْنَ ۝۱۵۲﴾ (البقرة: ۱۵۲)

شکر کی ضرورت و اہمیت پر گذشتہ چند جمعوں سے بات ہو رہی تھی، اس موضوع پر اگرچہ ابھی اور بہت کچھ جاننے اور سمجھنے کو باقی ہے، لیکن چاہوں گا کہ اسے سمیٹ کر دوسرے موضوعات کی طرف بڑھا جائے، چنانچہ موضوع کو سمیٹتے ہوئے، اس موضوع کے حوالے سے یعنی لوگوں کا شکر ادا کرنے کے حوالے سے آج کے خطبے میں چند آخری باتیں عرض کی جائیں گی۔ ان شاء اللہ

گذشتہ خطبات میں ہم نے جانا کہ شکر انسانی معاشرتی زندگی کی ایک بنیادی ضرورت ہے اور یہ کہ شکر فطری لحاظ سے، عقلی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے اور شرعی لحاظ سے لازمی اور ضروری ہے اور یہ کہ شکر کے بہت سے دنیوی اور اخروی فوائد ہیں۔

شکر، مالی، اخلاقی، علمی اور ہر قسم کے تعاون کے صلے میں ہوتا ہے، اور تعاون یعنی باہمی تعاون معاشرتی زندگی کی اساس ہے، اُس کے بغیر پُر امن اور خوشگوار معاشرے کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا، لہذا معاشرے میں جہاں باہمی تعاون ضروری ہے، وہاں شکر بھی ضروری ہے۔

گذشتہ خطبات میں باہمی تعاون کی ضرورت و اہمیت کے بارے میں بھی ہم نے جانا اور خصوصی طور پر معاشرے کے کمزور و ناتواں اور ضعیف طبقے کے بارے میں بھی جانا۔ اسلام میں عمومی طور پر باہمی تعاون کی بہت ترغیب دی گئی ہے اور خصوصی طور پر کمزور طبقے کے ساتھ تعاون کی بہت تاکید کی گئی ہے۔

معاشرے کے کمزور طبقے کے ساتھ تعاون کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

”إِبْعُونِي فِي ضَعْفَائِكُمْ ، فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتَنْصَرُونَ بِضَعْفَائِكُمْ“

(مسند احمد: ۲۱۷۳۱، سنن ابی داؤد: ۲۵۹۴)

مجھے اپنے کمزوروں میں تلاش کرو، کہ تمہیں صرف تمہارے کمزوروں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے۔“

اور کمزوروں سے مراد مالی لحاظ سے کمزور مراد ہیں، یعنی خستہ حال لوگ۔ تو کمزوروں کے ساتھ تعاون اور ہمدردی اور خیر خواہی کی اسلام حد درجہ تاکید کرتا ہے، یہاں تک کہ آپ ﷺ نے آدمی کے ایمان کو اس سے مشروط کر دیا، فرمایا:

((مَا آمَنَ بِي مَنْ بَاتَ شَبَعَانَ وَجَارَهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ وَهُوَ يَعْلَمُ

بِهِ)) (صحيح الجامع: ۵۵۰۵)

وہ شخص مجھ پر ایمان نہیں لایا کہ جو خود تو شکم سیر ہو کر رات کو سوتے اور اس کا پڑوسی اس کے پہلو میں بھوکا رات گزارے اور وہ اس کے حال سے واقف بھی ہو۔

تو اس حدیث میں ایسے شخص کے کمال ایمان کی نفی کی گئی ہے، یعنی وہ شخص کامل ایمان نہیں رکھتا کہ جسے معلوم بھی ہو کہ اس کا پڑوسی کھانا دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے بھوکا ہے اور وہ پھر بھی اس کی مدد نہ کرے۔

اور اسلام میں غریب، مسکین اور مفلوک الحال شخص کے تعاون کی شدت تاکید کا اندازہ لگائیے کہ اسلام صرف ایسے شخص کے کمال ایمان کی نفی ہی نہیں کرتا کہ جو معلوم ہونے کے باوجود بھوکے کو کھانا نہ کھلائے، بلکہ اسلام دوسروں کو غریب اور مسکین کی مدد کرنے کی ترغیب دینے کی بھی تاکید کرتا ہے، جیسا کہ فرمایا:

((وَلَا تَحْضُونَنَا عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ)) (الفجر: ۱۸)

”اور تم مسکین کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو ابھارتے نہیں ہو۔“

یعنی تمہارا طرز معاشرت ایسا ہے کہ تم لوگوں نے فقراء و مساکین کو بالکل نظر انداز کر رکھا ہے حتیٰ کہ تم ایک دوسرے کو غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے۔

احسان اور شکر معاشرے کی اساس

تو غریبوں کی مدد کی اہمیت کا یہ ایک انوکھا پہلو ہے کہ کافروں کے جہنم کا مستحق ہونے کا اصل سبب تو ایمان نہ لانا ہے مگر اس کے ساتھ ان کی بعض بری صفات کا بھی ذکر فرمایا جن میں سے ایک نماز نہ پڑھنا اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہ دینا بھی ہے، حالانکہ اگر وہ مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے اور نماز بھی پڑھتے تو پھر بھی اللہ پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے جہنم میں جاتے۔

خلاصہ یہ ہے کہ غریبوں کی مدد اور تعاون کے حوالے سے قرآن و حدیث میں بہت زیادہ ترغیب و تاکید کی گئی ہے، جس کی تفصیل کے لئے یقیناً وقت درکار ہوگا۔
تاہم جتنی تاکید تعاون کی کی گئی ہے اتنی ہی تاکید شکر کی بھی کی گئی ہے، ایک طرف تعاون کو فرض و واجب قرار دیا جاتا ہے تو دوسری طرف اس پر شکر کو بھی لازم قرار دیا جاتا ہے۔

مثلاً: مرد پر اس کی بیوی کا نان و نفقہ ہر حال میں واجب ہے چاہے اس کی بیوی مالدار ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے برعکس والدین اور اولاد کا نان و نفقہ مشروط ہے اس کی استطاعت سے کہ اگر وہ استطاعت رکھتا ہو تو، کیونکہ وہ حسن سلوک کے ضمن میں آتا ہے اور یہ کہ اگر والدین محتاج ہوں اور اولاد استطاعت رکھتی ہو تو پھر ان کے مال میں والدین کا شرعی حق بنتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک احسان، تعاون اور نان و نفقہ جو کہ واجب ہے اُس پر بھی شکر واجب ہے اور ایسا واجب ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

”يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَأَكْثِرْنَ الْإِسْتِغْفَارَ فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ“

”اے عورتوں کی جماعت! صدقہ کرو اور کثرت سے استغفار کیا کرو؛ کہ میں نے جہنم میں تمہاری اکثریت دیکھی ہے۔“

”فَقَالَتْ إِمْرَأَةٌ مِّنْهُنَّ جَزَلَةٌ وَمَالْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ“
”تو اُن میں سے ایک سمجھدار عورت نے پوچھا: اے اللہ کے رسول ﷺ ہماری جہنم میں اکثریت کا سبب کیا ہے؟“

”قَالَ: تَكْثِرُونَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرُونَ الْعَشِيرَ“ (صحیح مسلم: ۷۹)

”تو آپ ﷺ نے فرمایا: تم لعنت و ملامت اور گالی گلوچ بہت کرتی ہو اور اپنے خاندوں کی ناشکری کرتی ہو۔“

تو آپ نے غور فرمایا کہ مردوں کا اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک اور ان پر خرچ کرنا جو کہ واجب تھا اس پر بھی شکر واجب قرار دیا گیا اور ایسا واجب قرار دیا کہ ناشکری اور احسان فراموشی پر جہنم کی سزا کا مستحق ٹھہرایا۔

احسان اور شکر کی بحث تو بہت طویل ہے جو دو ایک نشستوں میں بیان نہیں ہو سکتی، لہذا اس بحث کو سمیٹتے ہوئے اس ضمن میں ایک آخری بات عرض کرتے ہیں جو لوگوں کے مابین احسان اور شکر کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے اور وہ یہ کہ عمومی طور پر لوگوں کا شکر ادا کرنے کی قرآن و حدیث میں بہت تاکید کی گئی ہے، مگر ایک شخصیت ایسی بھی ہے کہ جس کا نام لے کر شکر ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے شکر کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے۔

اور وہ ہے: والدین، چنانچہ اللہ فرماتے ہیں:

﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِضْلُهُ فِي عَامِلِينَ إِنْ اَشْكُرْ لِي وَ لِوَالِدَيْكَ ۖ إِلَىٰ الْوَصِيِّ ۗ﴾ (لقمان: ۱۴)

”ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی خود تاکید کی ہے، اُس کی ماں نے ضعف پر ضعف اٹھا کر اپنے پیٹ میں رکھا اور دو سال اس کا دودھ چھوٹنے میں لگے۔ یہ کہ میرا شکر کر اور اپنے والدین کا شکر بجالا، میری ہی طرف تجھے پلٹنا ہے۔“

لوگوں کے ایک دوسرے پر بے شمار قسم کے احسانات ہو سکتے ہیں کوئی بڑے ہو سکتے ہیں اور کوئی بہت بڑے ہو سکتے ہیں، مگر دنیاوی معاملات میں والدین سے بڑھ کر کسی انسان پر کس کا احسان ہو سکتا ہے؟ یقیناً کسی کا نہیں۔ اس لئے کہ انسان کے وجود سے بڑھ کر، اس کی زندگی سے بڑھ کر تو دنیا کی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی اور وہ نعمت اسے والدین کے ذریعے حاصل ہوئی ہے۔

بہت سے نادان لوگ اپنے والدین کے احسان کو نہیں مانتے، کچھ لوگ زبان سے تو انکار نہیں کرتے مگر عملاً احسان فراموشی کرتے ہیں۔ جو لوگ احسان نہیں مانتے، ان کے نزدیک احسان کا معنی شاید یہ ہے کہ انہوں نے اُن کے لئے کوئی دولت جمع نہیں کی اور اس میں نادانی کا پہلو یہ ہے کہ انہوں نے دولت کی قدر تو جانی مگر زندگی کی قدر نہ جان سکے۔ ان کے نزدیک زندگی کی اگر کوئی قیمت ہوتی تو وہ اللہ تعالیٰ کے بعد یقیناً والدین ہوتے جن کے احسان مند اور شکر گزار ہوتے کہ زندگی یقیناً ایک بے مول چیز ہے اور دنیا میں بھلا کون ہے جو زندگی کی قیمت چکا سکے؟ چلیے اگر وہ والدین کا یہ احسان نہیں مانتے نہ سہمی، مگر اُن کے اُس احسان کا انکار کیسے کریں گے جس کا ذکر قرآن پاک نے کیا ہے کہ:

﴿حَمَلَتْهُ اُمُّهُ وَهَاتَا عَلٰی وَهْنٍ وَفُضِلَتْ فِي عَامِيْنَ﴾

”اُس کی ماں نے ضعف پر ضعف اٹھا کر اسے حمل میں رکھا اور اس کی دودھ چھڑائی دو برس میں ہے۔“

شاید اسے یہ احسان یاد نہیں رہا یا وہ اس احسان کی گہرائی اور حقیقت کو سمجھ نہیں پایا، آئیے ماں باپ کے اس احسان کو ایک دوسرے انداز سے سمجھتے ہیں۔ فرض کرو! آپ زمین کے ایک گڑھے میں ننگے پڑے ہوئے تھے، آپ کے پاس کھانا تھا نہ پانی، تنہا تھے، ضعیف اور ناتواں تھے اور اتنے کمزور کہ اپنا دفاع نہ کر سکتے تھے، نہ کوئی فائدہ حاصل کر سکتے تھے، بول نہ سکتے تھے، کوئی زبان نہ آتی تھی، صرف رو سکتے تھے۔

تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر رحم کرتے ہوئے ایک مشفق و مہربان اور رحم دل انسان آپ کے پاس بھیج دیا، جس نے آپ کو کپڑے پہنائے، کھانا کھلایا، سینے سے لگایا، رہائش دی، آپ کو گرمی اور سردی سے بچایا، آپ کی گندگی صاف کرتا، خود تکلیفیں اٹھا کر آپ کو ہر تکلیف سے بچاتا، اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی تو اسے آپ کی تکلیف بہت گراں گزرتی، اور یوں اس نے آپ کی پرورش کی۔

کیا اب بھی یاد نہیں آیا کہ وہ کون سی شخصیت تھی، وہ آپ کے والدین تھے۔ کیا کسی میں

اتنی اخلاقی جرأت ہے کہ وہ والدین کے ان احسانات کا انکار کر سکے؟ یقیناً نہیں۔ اور اگر کوئی پھر بھی انکار کرتا ہے تو وہ دنیا کا سب سے بڑا احسان فراموش ہے اور آپ جانتے ہیں کوئی انسان اپنے والدین کی احسان فراموشی کب کرتا ہے، جب وہ طاقت ور ہو جاتا ہے جب وہ دولت مند ہو جاتا ہے، جب وہ پاؤں پر کھڑا ہو جاتا ہے، جب اسے لکھنا پڑھنا آ جاتا ہے، جب اس کی بڑے بڑے لوگوں سے دوستی ہو جاتی ہے، جب وہ خود کفیل ہو جاتا ہے، جب وہ بے نیاز ہو جاتا ہے اور اسے ماں باپ کی مدد کی ضرورت نہیں رہتی۔

ہاں ایسی صورت میں وہ اپنے والدین کے احسانات کو بھول سکتا ہے، مگر اللہ نہیں بھولتے، اللہ فرماتے ہیں:

﴿إِنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ أَتَىٰ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ﴿١٤﴾﴾ (لقمان: ١٤)

”میرا شکر کر اور اپنے والدین کا شکر بجالا، تجھے میری ہی طرف لوٹنا ہے۔“

یعنی پھر شکر ادا کرنے پر اجر دوں گا اور ناشکری کی سزا دوں گا۔ والدین کا شکر ادا کرنے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا اجر و ثواب کیا ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے، مگر دو ایک باتیں اس ضمن میں عرض کیے چلتا ہوں۔

حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

”نِمْتُ فَرَأَيْتُنِي فِي الْجَنَّةِ، فَسَمِعْتُ صَوْتَ قَارِيٍّ يَقْرَأُ“

میں سویا اور دیکھا کہ میں جنت میں ہوں ایک پڑھنے والے کی آواز سنی کہ وہ پڑھ رہا تھا

”فَقُلْتُ مَنْ هَذَا؟“

میں نے دریافت کیا کہ یہ کون ہے؟

”قَالُوا هَذَا حَارِثَةُ بْنُ النُّعْمَانَ“

انہوں نے کہا کہ یہ حارثہ بن نعمان ہیں

”فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: كَذَاكَ الْبِرُّ، كَذَاكَ الْبِرُّ“

تو آپ ﷺ نے فرمایا: نیکی ایسے ہی ہوتی ہے حسن سلوک کا اجرا ایسے ہی ہوتا ہے

”وَكَانَ أَبْرَأَ النَّاسِ بِأُمَّهِ“ (تخریج سیر اعلام النبلاء: ۱۹/۱۴۱،

النسائی (السنن الكبرى): ۸۲۳۳)

اور وہ اپنی والدہ کے ساتھ سب سے زیادہ حسن سلوک کرنے والے تھے۔
دوسری طرف والدین کی نافرمانی اور احسان فراموشی کتنا سنگین جرم ہے ملاحظہ کیجئے،

حدیث میں ہے:

”قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَا أُنبِئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكِبَائِرِ؟ ثَلَاثًا“

آپ ﷺ نے فرمایا: کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہوں کے متعلق نہ

بتاؤں؟ تین بار ارشاد فرمایا۔

”قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ!“

صحابی کہتے ہیں ہم نے عرض کیا: کیوں نہیں اللہ کے رسول ﷺ:

”قَالَ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ“

تو آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا

”وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ“

اور والدین کی نافرمانی

”وَجَلْسَ وَكَانَ مُتَكَبِّرًا“

آپ ﷺ ٹیک لگائے ہوئے تھے کہ اٹھ کر بیٹھ گئے

”فَقَالَ: أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ، ، قَالَ: فَمَا زَالَ يَكْرُرُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ

سَكَتَ“ (صحیح البخاری: ۲۶۵۴)

اور فرمایا: ہاں اور جھوٹی بات، آپ ﷺ اس بات کو دہراتے جا رہے تھے، حتیٰ کہ ہم

نے کہا: کاش آپ سکوت فرمائیں۔“

تو لوگوں کے شکر کے حوالے سے یہ ایک مختصر سی گفتگو تھی اور اس گفتگو میں ہم نے یہ جانا

کہ شکر انسانی معاشرے کی ایک ضرورت ہے، شکر ادا کرنے کے فائدے ہیں اور نہ کرنے

کے نقصانات۔

شکر پر گفتگو تو اصل میں اللہ تعالیٰ کے شکر کے حوالے سے کرنا مقصود تھی، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کے شکر کے ساتھ بندوں کے شکر کو بھی جوڑا گیا ہے جیسا کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ((لَا يَشْكُرُ اللَّهُ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ)) (ابوداؤد: ۴۸۱۱)

”وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔“

اس لیے مناسب سمجھا گیا کہ پہلے لوگوں کے شکر کی حقیقت اور اس کا معنی و مفہوم معلوم کیا جائے، تاکہ کہیں انجانے میں لوگوں کی ناشکری اور احسان فراموشی کے مرتکب نہ ہو رہے ہوں اور نتیجتاً اللہ کی ناشکری کر رہے ہوں۔

شکر کی ضرورت و اہمیت اور اس کی کچھ تفصیل جاننا اس لئے بھی ضروری ہے کہ شیطان شکر کی راہ میں حائل ہوتا ہے تاکہ لوگ شکر گزار نہ بنیں، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ شکر کو پسند کرتا ہے اور ناشکری اور احسان فراموشی کو ناپسند کرتا ہے۔

جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں:

﴿إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ﴾ (الزمر: ۷)

”اگر تم کفر کرو تو اللہ تعالیٰ تم سے بے نیاز ہے۔“

﴿وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾ (الزمر: ۷)

”لیکن وہ اپنے بندوں کے لئے کفر کو پسند نہیں کرتا۔“

﴿وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ﴾ (الزمر: ۷)

”اور اگر تم شکر کرو تو اسے وہ تمہارے لئے پسند کرنا ہے۔“

اس آیت کریمہ میں کفر کے مقابلے میں شکر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کفر کو پسند نہیں کرتا اور شکر پسند کرتا ہے۔ اس کا واضح مفہوم نظر آتا ہے کہ چونکہ کفر اصل میں ناشکری اور احسان فراموشی ہے اور ایمان حقیقت میں شکر گزاری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ احسان فراموشی پسند نہیں کرتا ہے اور شکر و احسان مندی کو پسند کرتا ہے، لہذا شیطان نہیں چاہتا کہ انسان

شکر گزار بنے۔

چنانچہ شیطان نے علی الاعلان اپنے ان عزائم کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا:

﴿ثُمَّ لَا تَبِغُهُمْ مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ﴾ (الاعرف: ۱۷)

”پھر میں ان کے آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں ہر طرف سے ان کو گھیروں گا اور تو ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہ پائے گا۔“

اور وہ کافی حد تک اپنے ارادوں میں کامیاب نظر آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں:

﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرُونَ﴾ (سبا: ۱۳)

”میرے بندوں میں کم ہی شکر گزار ہیں۔“

اور ایک جگہ فرمایا:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ﴾

(البقرہ: ۲۴۳)

”یقیناً اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔“

اللہ تعالیٰ ہمیں شکر ادا کرنے والوں میں سے بنائے۔ آمین

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

صبر و شکر لوازمات زندگی ہے

﴿فَاذْكُرُونِيْٓ اَذْكُرْكُمْ وَاَشْكُرُوْا لِيْ وَلَا تَكْفُرُوْنَ ۝۱۵۲﴾ (البقرة: ۱۵۲)

گذشتہ خطبات میں ہم نے بندوں کے شکر کے حوالے سے تھوڑا بہت جانا، اس کی ضرورت، اس کی اہمیت اور افادیت کے بارے میں جانا کہ بندوں کا شکر ادا کرنا کتنا لازمی اور ضروری ہے اور کس قدر اہمیت کا حامل ہے اور اس کے کتنے دنیوی اور آخری فوائد ہیں۔ تو جب یہ معلوم ہو گیا کہ بندوں کا شکر ادا کرنا نہایت لازمی اور ضروری ہے، تو پھر یہ بات خوب واضح ہو گئی کہ پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا یقیناً لازمی اور ضروری ہے اور بالاولیٰ لازمی اور ضروری ہے، کیونکہ لوگوں کے احسانات کا اللہ تعالیٰ سے کوئی تقارنہ اور موازنہ ہے ہی نہیں، اگر دنیا بھر کے احسانات ایک طرف ہوں اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی زندگی ایک طرف ہو تو آپ یقیناً اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے صرف اس ایک احسان کے مقابلے میں پوری دنیا کے احسانات کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے۔

اور جو انعامات و احسانات اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لئے آخرت میں رکھے ہیں ان کے مقابلے میں پوری دنیا و مافیہا کی حیثیت کیا ہے، وہ آپ ﷺ نے یوں بیان فرمائی ہے، فرمایا:

((مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ اِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ اَحَدُكُمْ اِصْبَعَهُ فِي الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمَ يَرْجِعُ .)) (سنن ترمذی: ۲۳۲۳)

”دنیا آخرت کے مقابلے میں بس ایسے ہے جیسے تم میں سے کوئی سمندر میں اپنی انگلی ڈالے، پس وہ دیکھے کہ وہ ساتھ کیا لائی ہے۔“

انگلی پانی میں ڈبو کر نکالیں تو انگلی کے ساتھ کتنا پانی لگ کر آتا ہے، کوئی بہت زیادہ ہوگا

صبر شکر لوازمت زندگی ہے

تو شاید ایک آدھ قطرہ لگ جائے ورنہ تو انگلی صرف گیلی ہی ہوتی ہے اور پھر انگلی کے ساتھ لگے پانی کی اگر کوئی حیثیت ہو بھی تو بتلائیے سمندر کے پانی کے مقابلے میں اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ تو لوگوں کے احسانات اگر اتنے بھی بڑھ جائیں کہ اُن کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں انگلی کے ساتھ لگے پانی کی ہو جائے جو کہ ممکن ہی نہیں ہے اور ان احسانات پر شکر ادا کرنا شدت کے ساتھ عقلی، اخلاقی اور شرعی طور پر لازم اور واجب ٹھہرایا گیا تو پھر اللہ تعالیٰ کے احسانات پر اس کا شکر ادا کرنا کس شدت کے ساتھ لازمی اور ضروری ہوگا، اندازہ کرنا مشکل نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ کا حق شکر اور حق عبادت کس شدت کے ساتھ بندوں پر واجب ہوتا ہے، آئیے اُس شدت کا اندازہ ایک حدیث کی روشنی میں کرتے ہیں۔

حدیث میں ہے: محمد بن ابی عمیرۃ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

((لَوْ أَنَّ عَبْدًا خَرَّ عَلَىٰ وَجْهِهِ مِنْ يَوْمٍ وُلِدَ إِلَىٰ أَنْ يَمُوتَ هَرَمًا فِي سَاعَةِ اللَّهِ لَحَقَّرَهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَلَوَدَّ أَنَّهُ رُدَّ إِلَىٰ الدُّنْيَا كَيْمَا يَزِدَّادَ مِنَ الْأَجْرِ وَالْثَوَابِ .)) (مسند احمد: ۱۷۶۵۰)

”اگر کوئی شخص پیدا ہونے کے دن سے لے کر بوڑھے ہو کر فوت ہونے کے دن تک، اللہ تعالیٰ تعالیٰ کی عبادت و فرمانبرداری میں منہ کے بل گرا رہے، یعنی سجدے میں پڑا رہے، تو قیامت کے روز اپنی اس عبادت کو بھی حقیر جانے گا اور خواہش کرے گا کہ وہ دنیا کی طرف لوٹایا جائے تاکہ وہ مزید اجر و ثواب حاصل کر سکے۔“

اسی طرح اللہ تعالیٰ کے مکرم فرشتے جو صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں اور ہر آن اس کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں:

﴿وَلَهُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْمَنَ عِنْدًا لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَلَا

يَسْتَحْسِرُوْنَ ۝﴾ (الانبیاء: ۱۹)

”زمین و آسمان میں جو مخلوق بھی ہے اللہ کی ہے، اور جو فرشتے اُس کے پاس ہیں وہ عبادت سے سرکشی نہیں کرتے اور نہ تھکتے ہیں۔“

﴿يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ۝﴾ (الانبیاء: ۲۰)

”دن رات تسبیح کرتے رہتے ہیں اور ذرا سا بھی وقفہ نہیں کرتے۔“

اور حدیث میں ہے کہ کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے تب سے سجدے میں پڑے ہوئے ہیں انہوں نے کبھی سر نہیں اٹھایا اور قیامت تک سجدے میں ہی رہیں گے، اور کچھ فرشتے ایسے ہیں جو تب سے رکوع میں ہیں اور قیامت تک رکوع میں ہی رہیں گے اور جب سر اٹھائیں گے تو عرض کریں گے:

((سُبْحَانَكَ! مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ)) (تفسیر ابن کثیر / سورة

المدثر ، معرفة الصحابة لأبي نعيم: ۱۴۰۳ ، الطبرانی: ۱۷۵۱)

”اے اللہ تو پاک ہے، ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے۔“

تو اللہ تعالیٰ کا شکر اس حد تک شدت کے ساتھ واجب ہوتا ہے کہ کسی صورت میں اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا، جنت میں لوگ اللہ تعالیٰ کا حق شکر ادا کرنے سے نہیں، بلکہ خالص اس کی رحمت سے جائیں گے، یہ اُس کا فضل و کرم اور اس کی رحمت ہے کہ تھوڑے سے شکر کو قبول کر کے جنت کا مستحق بنا دیتا ہے۔

حدیث میں ہے: آپ ﷺ نے فرمایا:

((لَنْ يَنْجِيَ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ .))

”کسی کا عمل اُس کو ہرگز نجات نہیں دے گا۔“

((قَالُوا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! .))

صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، کیا آپ ﷺ بھی نہیں اے اللہ کے رسول ﷺ؟

((قَالَ: وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَّعَمَدَنِي اللَّهُ بِرُحْمَةٍ .))

(صحیح البخاری: ۶۴۶۳)

صبر شکر لوازماتِ زندگی ہے

فرمایا: ”میں بھی نہیں، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔“
تو اللہ کا شکر ادا کرنا لازمی اور ضروری ہے، مگر یقیناً اس کے شکر کا حق ادا نہیں کیا جاسکتا،
کیونکہ اُس کے احسانات ہی اتنے بڑے، اتنے زیادہ، کامل اور پائیدار ہیں کہ ان کی کوئی
مثال نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ کے شکر کے حوالے سے مزید تفصیلات سے پہلے میں چاہوں گا کہ شکر کی
اہمیت کو ایک بار پھر مگر ایک دوسرے انداز سے سمجھ لیں۔

شکر اس دنیا میں انسان کی ایک ناگزیر ضرورت ہے، اور وہ یوں کہ اس دنیا کی زندگی
میں انسان کو جتنے بھی معاملات درپیش ہوتے ہیں، جتنے بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان
کے نتیجے میں انسان سے دو باتوں میں سے ایک بات ضرور مطلوب ہوتی ہے اور وہ یہ کہ یا تو
وہ صبر کرے یا شکر کرے۔

حقیقت میں انسان کو اس دنیا کی زندگی میں تمام تر مسائل کے نتیجے میں ان دو حالتوں
اور کیفیتوں میں سے کسی ایک سے ضرور گزرنا پڑتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ وہ ان کے مطابق
عمل کرتا ہے یا نہیں، وہ صبر اور شکر سے کام لیتا ہے یا نہیں۔
اگر وہ کسی تکلیف اور مصیبت پر صبر نہیں کرتا اور کسی خوشی اور مسرت پر شکر نہیں کرتا تو وہ
مسلل بے چین و بے قرار رہتا ہے، وہ ہرگز سکون نہیں پاسکتا، بے صبری اور ناشکری کر کے وہ
دنیا میں بھی پریشان رہتا ہے اور آخرت میں بھی ناکام ہوتا ہے۔

یہ سعادت ایک سچے مسلمان کو ہی حاصل ہوتی ہے کہ وہ صبر اور شکر سے کام لیتا ہے
چنانچہ اُس کا ہر معاملہ اس کے لئے خیر ثابت ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ ﷺ
نے فرمایا:

((عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ.))

”بندۂ مؤمن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کا ہر معاملہ اس کے لئے خیر ثابت

ہوتا ہے۔“

((وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ .))

” اور یہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے، صرف مؤمن کو ہی حاصل ہے۔“

((إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءٌ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءٌ

صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ .)) (صحیح مسلم: ۲۹۹۹)

” اگر خوش حالی اور آسودہ حالی کا معاملہ پیش آئے تو وہ اس پر شکر کرتا ہے چنانچہ

وہ اس کے لئے خیر ہوتا ہے، اور اگر کوئی تکلیف اور مصیبت پہنچے تو وہ اس پر صبر

کرتا ہے چنانچہ وہ اس کے لئے خیر ہوتا ہے۔“

چنانچہ صبر اور شکر حقیقت میں ایمان کی دو حالتیں اور کیفیتیں ہیں، جیسا کہ حضرت عبداللہ

بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

((الْإِيمَانُ نِصْفَانِ نِصْفَانٍ نِصْفٌ صَبْرٌ وَنِصْفٌ شُكْرٌ)) (عدة الصابرين و

ذخيرة الشاكرين: ۱۰۸)

” ایمان کے دو حصے ہیں: ایک آدھا صبر ہے اور دوسرا آدھا شکر ہے۔“

تھوڑا سا غور کرنے پر یہ حقیقت انسان کو باسانی سمجھ آ جاتی ہے کہ زندگی میں معاملات یا

تو انسان کی مرضی کے مطابق پیش آتے ہیں یعنی جو اسے پسند ہوتے ہیں، یا اس کی مرضی کے

خلاف، یعنی ناپسندیدہ امور پیش آتے ہیں۔

جو امور ناپسندیدہ یا تکلیف دہ ہوتے ہیں اُن پر صبر کی ضرورت ہے، اور صبر کے بغیر

چارہ بھی نہیں ہوتا، اور جو صبر کرتا ہے وہ فائدے میں رہ جاتا ہے، اسے مقصود حاصل ہو جاتا

ہے، سکون بھی ملتا ہے اور اجر بھی ملتا ہے اور جو بے صبری سے کام لیتا ہے وہ اپنی پریشانی میں

اضافہ کرتا ہے، اسے مقصود بھی حاصل نہیں ہوتا، بے سکونی بھی رہتی ہے اور صبر کے اجر سے

بھی محروم رہتا ہے۔

بے صبری اصل میں اللہ کا شکوہ، اس کے ساتھ بدظنی اور تقدیر کا انکار ہے جب انسان کا

تقدیر پر یوں ایمان ہو جیسا کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

((وَأَعْلَمُ أَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبِكَ))

یہ جان لو کہ جو مصیبت تم سے دور ہوگئی ہے، جس سے تم بچ گئے ہو وہ اصل میں تمہیں پہنچنے والی تھی ہی نہیں

((وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ))

اور جو تکلیف تمہیں پہنچی ہے وہ دور ہونے والی تھی ہی نہیں، ہر حال میں تمہیں پہنچنے والی تھی۔

اور اسی حدیث میں یہ بھی فرمایا:

((وَأَعْلَمُ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ ، لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ .))

”اور جان لو کہ پوری امت بھی اگر اکٹھی ہو کر تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے، تو صرف اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتی ہے جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے۔“

((وَإِنْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ .))

”اور اگر سارے مل کر بھی تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے کہ جو اللہ نے تم پر لکھ رکھا ہے۔“

((رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ .)) (سنن ترمذی: ۲۵۱۶)

”قلمیں اٹھالی گئیں اور صحیفے خشک ہو گئے۔“

یعنی اب کوئی چیز لوح محفوظ میں نہیں لکھی جاسکتی ہے اور نہ مٹائی جاسکتی ہے۔

اسی طرح مزید فرمایا:

((وَأَعْلَمُ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ ، وَأَنَّ الْفَرْجَ مَعَ الْكُرْبِ وَأَنَّ مَعَ

الْعُسْرِ يُسْرًا .)) (مسند احمد: ۲۸۰۳، ترمذی: ۲۵۱۶)

” اور جان لو کہ صبر کے ساتھ مدد ہوتی ہے اور تکلیف کے ساتھ فراخی و کشادگی ہوتی ہے اور تنگی کے ساتھ آسانی آتی ہے۔“

جب انسان کو تقدیر پر ایسا ایمان اور یقین حاصل ہو تو اسے یقیناً سکون ملتا ہے، اجر ملتا ہے اور صبر کی توفیق حاصل ہوتی ہے، اور جب اسے اللہ کی طرف سے مدد کا یقین اور اس کے ساتھ حسن ظن حاصل ہو تو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد و نصرت اور مراد حاصل ہوتی ہے۔

جیسا کہ حدیث قدسی ہے، آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

((أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِئِي .))

میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں جس طرح کا وہ میرے بارے میں گمان رکھتا ہے۔

((وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي .)) (مسلم: ۲۶۷۵)

” اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔“

تو اگر کوئی شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اس پر حسن ظن رکھتے ہوئے اس کی طرف سے مدد آنے کی امید رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آتی ہے اور اگر اس کے برعکس اللہ کے بارے میں گمان رکھتا ہو کہ اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اُس کے گمان کے مطابق پیش آتا ہے۔

بلکہ اللہ فرماتے ہیں، کہ اگر اللہ کی مدد پر یقین نہیں رکھتا تو کوئی اور تدبیر کر کے دیکھ لے، جیسا کہ فرمایا:

﴿مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ نَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَبَدِّدْ بِسَبَبِ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ ۝﴾ (الحج: ۱۵)

”جو شخص یہ گمان رکھتا ہو کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی مدد نہیں کرے گا، تو پھر اسے چاہیے کہ ایک رسی کے ذریعے آسمان تک پہنچ کر شگاف لگائے، پھر دیکھ لے کہ آیا اُس کی تدبیر کسی ایسی چیز کو رد کر سکتی ہے جو اس کو ناگوار ہے۔“

مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر اور اس کی تقدیر پر ایمان اور اللہ تعالیٰ پر حسن ظن اور صبر میں ہی مسائل کا حل ہے، اور ان کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں اور اگر کوئی بے صبری کرنا چاہے تو کر کے دیکھ لے۔

خلاصہ یہ ہے کہ صبر اور شکر ایمان کی دو شکلیں ہیں، دو کیفیتیں اور دو حالتیں ہیں، دنیا کے اندر تمام معاملات انہی کے گرد گھومتے ہیں، ان دونوں میں سے کسی ایک کے اندر کمی اور کوتاہی ہو تو ایمان نامکمل، ادھورا اور کمزور ہوگا۔

شکر کے بارے میں تو پھر بھی لوگ کچھ نہ کچھ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں چاہے اس کا معنی مفہوم معلوم نہ بھی ہو، مگر انہیں معلوم ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اگرچہ بعض شکر کا مفہوم بس اتنا ہی سمجھتے ہیں کہ زبان سے کہہ دیا جائے کہ اللہ کا بڑا شکر ہے تو کافی ہے جبکہ شکر کا یہ ادھورا مفہوم ہے شکر کا معنی و مفہوم ان شاء اللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں جاننے کی کوشش کریں گے۔

صبر کے بارے میں شاید اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، اس کا معنی و مفہوم نہیں جانتے اور یہ نہیں جانتے کہ صبر کی چند اقسام ہیں اور یہ نہیں جانتے کہ صبر کبھی واجب ہوتا ہے کبھی مندوب ہوتا ہے، کبھی محظور ہوتا ہے، کبھی مکروہ ہوتا ہے اور کبھی مباح ہوتا ہے، (یعنی صبر کے درجات سے واقف نہیں ہیں)

صبر کی اس قسم سے تو سبھی واقف ہوں گے کہ کسی تکلیف اور مصیبت پر صبر کرنا، جیسے کسی کا عزیز، رشتے دار اور قریبی فوت ہو جائے، یا کوئی بیماری یا آفت آجائے تو اس پر صبر کرنا جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

((إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِي بِحَبِيبَتِيهِ فَصَبْرًا، عَوَّضْتُهُ مِنْهُمَا الْجَنَّةَ.))

(صحیح البخاری: ۵۶۵۳)

”جب میں اپنے کسی بندے کو اُس کی دو محبوب چیزوں کے بارے میں آزمائش میں ڈالتا ہوں، یعنی اسے بینائی سے محروم کرتا ہوں اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو میں اسے ان کے بدلے جنت عطا کرتا ہوں۔“

آنکھیں آپ جانتے ہیں کہ آدمی دنیا کی بہت ساری نعمتوں سے انہی کے ذریعے محفوظ ہوتا ہے اور جو آنکھوں سے محروم ہو وہ بہت ساری نعمتوں سے محروم ہوتا ہے۔
تو کسی تکلیف اور مصیبت پر صبر کرنا، صبر کی ایک قسم ہے، اس کے علاوہ صبر کی دو اور قسمیں ہیں، اور ان میں سے ایک ہے نیکی پر صبر کرنا اور دوسری ہے برائی سے باز رہنے پر صبر کرنا۔
نیکی پر صبر کرنے کی بہت سی مثالوں میں سے ایک مثال ہے نماز باجماعت کی پابندی کرنا، بالخصوص فجر کی نماز پر، یوں تو ہر نیکی کے کام میں کچھ نہ کچھ مشقت ضرور ہوتی ہے، مگر فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے میں ایک خاص مشقت ہوتی ہے، بالخصوص جب آدمی رات کو دیر سے سوتا ہو۔ تو یہ صبر ہر حال میں مطلوب ہے۔

اسی طرح گناہ سے بچتے ہوئے صبر کرنا، آپ جانتے ہیں کہ گناہ میں بڑی کشش ہوتی ہے، اس کی بہت سی مثالوں میں سے ایک مثال حصولِ رزق سے متعلق ہے، جب کسی حرام کاروبار میں کسی کو بہت فائدہ نظر آ رہا ہو اور اسے لگے کہ وہ اس کاروبار کے ذریعے راتوں رات مالدار ہو سکتا ہے تو اس سے باز رہنا اور صبر کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے بالخصوص جب وہ دوسروں کو دیکھتا ہو کہ انہوں نے سود کے ذریعے گھر خرید رکھے ہیں، مہنگی مہنگی گاڑیوں میں گھومتے ہیں، ان کی کمیونٹی میں بڑی عزت اور شان و شوکت ہے تو صبر کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو مختصراً صبر کی یہ تین قسمیں ہیں، آئندہ خطبہ میں صبر کے درجات کا ذکر کریں گے اور پھر شکر کا معنی و مفہوم جاننے کی کوشش کریں گے۔ ان شاء اللہ

اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

صبر ایک ضرورت

﴿وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ﴾

(البقرہ: ۴۵)

صبر اور شکر زندگی کے لوازمات ہیں، جیسا کہ گذشتہ خطبہ جمعہ المبارک میں ہم نے جانا، اور حقیقت یہ ہے کہ انسان کی زندگی کے تمام تر معاملات انہی دو صفات کے گرد گھومتے ہیں، زندگی میں جو بھی معاملہ پیش آئے اس کے رد عمل کے طور پر انسان کو یا تو صبر اختیار کرنا ہوتا ہے، یا شکر ادا کرنا ہوتا ہے، تیسری کوئی صورت نہیں ہے۔

لہذا ضروری ہے کہ صبر اور شکر کی حقیقت کو سمجھا جائے، انسان کی پوری زندگی جن دو صفات کے گرد گھومتی ہے انہیں تفصیل کے ساتھ جاننا اور سمجھنا نہایت ضروری ہے۔

گذشتہ خطبہ جمعہ میں صبر کے بارے میں چند باتیں جانیں، آج چند مزید باتیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں:

صبر کا آسان لفظوں میں معنی ہے برداشت، اور برداشت کی اس دنیا کی زندگی میں کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے، کتنی ضروری ہے اور کتنے فوائد ہیں اور کیا معنی و مفہوم ہے، یہ تفصیلات جاننے کے لئے یقیناً ایک اضافی وقت درکار ہوگا، لہذا اختصار کے ساتھ چند باتیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔

صبر کی ضرورت سے ہر انسان خوب آگاہ ہے، کیونکہ صبر کی ضرورت ہر انسان کو زندگی کے ہر معاملے، ہر شعبے، ہر مرحلے اور ہر قدم پر پڑتی ہے، یہ الگ بات ہے کہ اکثر لوگ صبر کو ایک مستقل خوبی اور صفت کے طور پر نہیں جانتے لیکن وہ اس سے ہر حال میں گزر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ دوسرے ہیں جو صبر اور برداشت کو کمزوری سمجھتے ہوئے نظر انداز کر دیتے

ہیں اور اس کی قطعاً ضرورت محسوس نہیں کرتے، حالانکہ صبر انتہائی ضروری ہے اور بہت سے معاملات میں اُس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں ہوتا۔

مثلاً: اگر کسی کا کوئی عزیز اپنی طبعی موت فوت ہو جائے تو ایسی صورت میں آدمی صبر کے سوا کیا کر سکتا ہے، یقیناً ایسے موقع پر صبر کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں ہوتا، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ایسے مواقع پر بھی صبر سے کام نہیں لیتے۔

جی ہاں! بہت سے لوگ اپنے کسی عزیز کی وفات پر صبر نہیں کرتے بلکہ بے بسی کا اظہار کرتے ہیں، وہ اپنے تئیں شاید اُس کو صبر ہی سمجھ رہے ہوں، مگر حقیقت میں ان کا رویہ صبر کا نہیں بلکہ بے بسی کا ہوتا ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ صبر اور بے بسی کے فرق سے واقف نہیں۔

بے بسی کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ آدمی بے بس ہوتا ہے کچھ کرنے کی قوت، طاقت، قدرت، استطاعت اور اختیار نہیں رکھتا، مکمل طور پر Helpless ہوتا ہے۔

جب انسان مکمل طور پر اپنے آپ کو بے بس اور بے یار و مددگار پاتا ہے تو اس کے اندر غم و غصے کا ایک طوفان برپا ہوتا ہے وہ انتقام کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے، بس چلنے پر کچھ نہ کچھ کر گزرنے کا دل میں مصمم ارادہ رکھتا ہے، وہ اندر ہی اندر کڑھتا ہے دانت پیتا ہے، اور اس کا خون کھولتا ہے۔

جبکہ اس کے برعکس صبر اگرچہ بعض صورتوں میں بے بسی کا ہی دوسرا نام ہوتا ہے ان معنوں میں کہ آدمی کچھ کرنے کا اور مصیبت کو ٹالنے کا کوئی اختیار نہیں رکھتا ہوتا، لیکن صبر چونکہ ایک عقیدہ ہے، اک مخصوص معنی و مفہوم رکھتا ہے، اور مخصوص آداب رکھتا ہے، اس لئے صبر کے وقت آدمی کی کیفیت، بے بسی کی کیفیت سے یکسر مختلف ہوتی ہے، صبر میں انسان نہایت پرسکون ہوتا ہے، جزع فزع نہیں کرتا، نوحہ نہیں کرتا، کپڑے نہیں پھاڑتا، چیخ و پکار نہیں کرتا، بدکلامی نہیں کرتا، زبان سے کوئی ایسا لفظ نہیں نکالتا جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو جس سے تقدیر کا انکار لازم آتا ہو، جس سے اللہ تعالیٰ کا شکوہ ہوتا ہو، بلکہ وہ زبان سے ایسے الفاظ ادا کرتا

ہے جس سے اللہ تعالیٰ خوش اور راضی ہوتا ہو۔

آپ ﷺ کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ عنہ جب فوت ہوئے، تو فرطِ جذبات سے آپ ﷺ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے، حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے عرض کیا:

((وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟))

اے اللہ کے رسول ﷺ آپ (ﷺ) بھی؟

((فَقَالَ: يَا بَنَ عَوْفٍ إِنَّهَا رَحْمَةٌ.))

تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”اے ابن عوف (رضی اللہ عنہ)! یہ رحمت کے آنسو ہیں۔“ یعنی کوئی شکوہ نہیں شکایت نہیں، ناراضی نہیں ہے، اور پھر فرمایا:

((إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ، وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمَ لَمَحْزُونُونَ.))

(صحیح البخاری: ۱۳۰۳)

فرمایا: ”آنکھ اشک بار ہے، دل غمگین ہے، اور ہم زبان سے صرف وہی کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہوتا ہو اور اے ابراہیم (رضی اللہ عنہ) ہم تیری جدائی میں بڑے غمزدہ ہیں۔“

آپ نے دیکھا کہ صبر بے بسی سے کس قدر مختلف ہے، یہ صبر ہی کی حقیقت ہے کہ تکلیف پہنچے، آزمائش آئے، مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹیں تو آدمی اللہ کی حمد بیان کرتا ہے۔ جیسا کہ مشہور حدیث ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ، قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ لِمَلَائِكَتِهِ: قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِي؟))

”جب کسی شخص کا بیٹا فوت ہوتا ہے تو اللہ عزوجل اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے۔“

((قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِي؟))

”تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کی ہے۔“

((فَيَقُولُونَ: نَعَمْ.))

وہ کہتے ہیں: جی ہاں۔

((فَيَقُولُ: قَبَضْتُمْ ثَمْرَةَ فُؤَادِهِ.))

”اللہ فرماتا ہے: تم نے اس کے ثمرِ قلب اور لختِ جگر کی روح قبض کر لی؟“

((فَيَقُولُونَ: نَعَمْ.))

تو فرشتے عرض کرتے ہیں: جی ہاں۔

((فَيَقُولُ: مَاذَا قَالَ عَبْدِي؟))

تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: میرے بندے نے پھر کیا کہا؟

((فَيَقُولُونَ: حَمْدَكَ وَاسْتَرْجَعَ.))

تو فرشتے کہتے ہیں کہ اُس نے تیری حمد بیان کی اور انا للہ وانا الیہ راجعون کہا۔

((فَيَقُولُ اللَّهُ: ابْنُوا الْعَبْدِي بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَسَمُّوهُ بَيْتَ

الْحَمْدِ)) (سنن ترمذی: ۱۰۲۱)

تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: میرے بندے کے لیے جنت میں گھر بنا دو اور اس کا نام

”بیت الحمد“ رکھ دو۔

آپ نے دیکھا کہ اس حدیث میں اللہ تعالیٰ نے بار بار فرشتوں سے استفسار فرمایا

حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں اور اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے اور یہ گویا اس کی اہمیت بیان

کرنا تھا کہ کسی انسان کو اولاد کے فوت ہونے پر کتنا غم ہوتا اور کتنی تکلیف پہنچتی ہے، اور اس

شدت غم کے باوجود ایک مسلمان اس پر کوئی جزع و فزع اور شکوہ و شکایت نہیں کرتا بلکہ اللہ کی

حمد بیان کرتا ہے۔

اور یہ سب صبر ہی کی بدولت اسے حاصل ہوتا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ اسے ایسے اجر و انعام

سے نوازتا ہے کہ اس کا جنت میں گھر بناتا ہے اور پھر اپنی پسند کا اس کا نام رکھتا ہے۔

آپ جانتے ہیں کہ لوگ اپنے گھروں کے اپنی اپنی پسند کے نام رکھتے ہیں، جو ایک

خاص پسند کا اظہار ہوتا ہے، ایسے ہی لوگ اپنے کاروبار کے نام بھی اپنی پسندیدہ شخصیات کے نام پر رکھتے ہیں۔

تو بیت الحمد نام گویا ایک بہت بڑی خصوصیت کی علامت ہے جو بہت بڑی ایمانی کیفیت، گہرے عقیدے، تقدیر پر مضبوط ایمان، اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر راضی رہنے کی نسبت کے اظہار اور اس کے صلے میں رکھا جاتا ہے، ممکن ہے کچھ لوگ دن میں پانچ سو مرتبہ الحمد للہ کہتے ہوں، مگر ان کے لئے جنت میں بیت الحمد کے نام سے گھر نہیں بنایا جاتا اور یہاں ایک بار الحمد للہ کہنے سے اتنے بڑے انعام سے نوازا جاتا ہے!

اس لئے کہ یہاں ایک بار الحمد للہ کہنا مصیبت پر صبر کے اظہار کے طور پر ہوتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی بنائی ہوئی تقدیر پر ایمان اور رضا کی علامت ہوتا ہے۔

دوسری طرف برداشت کی ایک اور شکل ہے یعنی بے بسی کی کیفیت میں برداشت کرنا اور برداشت صبر نہیں کہلاتی کیونکہ اس برداشت میں جزع فزع ہوتا ہے، تقدیر پر اعتراض اور اللہ کا شکوہ ہوتا ہے، آپ نے بھی کئی بار لوگوں کو تکلیف میں کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ میرے ساتھ ہی ایسے کیوں ہوتا ہے۔ آخر میں نے کون سا گناہ کیا ہے، یا کہتے ہیں پتہ نہیں مجھ سے کون سا گناہ ہو گیا ہے جس کی مجھے سزا مل رہی ہے حالانکہ انسان سے غلطی اور گناہ تو دن میں شاید بیسیوں بار سرزد ہوتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ انسان انہیں گناہ ہی نہ سمجھے تو بہت سے لوگ شاید صبر کا صحیح مفہوم نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ رونا پیٹنا محض غم کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے، اور غم کا بوجھ ہلکا کرنے کے لئے ہوتا ہے، مگر حقیقت میں یہ باتیں صبر کے منافی ہیں اور ان سے منع کیا گیا ہے اور یہ بے صبری کے ضمن میں آتی ہیں۔

جیسا کہ حدیث میں ہے کہ:

((مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِأَمْرَأَةٍ تَبْكِي عِنْدَ قَبْرِ .))

آپ ﷺ کا ایک عورت کے پاس سے گزر ہوا جو ایک قبر کے پاس رو رہی تھی اور ایک حدیث میں ہے کہ اپنے بچے کی قبر کے پاس رو رہی تھی۔

((فَقَالَ اتَّقِي اللَّهَ وَأَصْبِرِي .))

تو آپ ﷺ نے اسے مخاطب کر کے فرمایا: ”اللہ سے ڈرو اور صبر کرو۔“

((فَقَالَتْ: إِلَيْكَ عَنِّي .))

اس نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ۔

((فَإِنَّكَ لَمْ تُصَبِّ بِمُصِيبَتِي .))

تم پر میرے والی مصیبت نہیں آئی۔

((قَالَ: وَلَمْ تَعْرِفِيهِ .))

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ آپ ﷺ کو پہچانتی نہ تھی۔

((فَقِيلَ لَهَا إِنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ .))

آپ ﷺ کے تشریف لے جانے کے بعد اسے بتایا گیا کہ وہ آپ ﷺ تھے۔

((فَأَخَذَهَا مِثْلَ الْمَوْتِ .))

یہ بات سن کر اسے تو ایسے لگا گویا اس پر موت طاری ہو گئی ہو۔

((فَاتَتْ بَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ بَوَائِينَ .))

اور آپ ﷺ کے دروازے پر حاضر ہوئی، دیکھا کہ آپ کے پاس دربان اور سیورٹی

والے نہیں ہیں۔

((فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ أَعْرِفُكَ .))

کہا: ”اے اللہ کے رسول ﷺ میں نے آپ ﷺ کو پہچانا نہیں تھا۔“

((فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى))

(صحیح مسلم: ۹۲۶)

”تو رسول کریم ﷺ نے فرمایا: کہ صبر مصیبت کے آغاز پر ہوتا ہے۔“

غور فرمائیے اس عورت نے حاضر ہو کر سب سے پہلے تو معذرت کی کہ میں نے آپ ﷺ

کو پہچانا نہیں تھا، اور پھر کہا کہ میں صبر کروں گی، جیسا کہ ایک دوسری حدیث میں ہے۔

آپ ﷺ نے اس کی پہلی بات کا جواب نہیں دیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ﷺ نے اپنے حق کی بات نہیں کی اور یہ آپ ﷺ کے ہاں صبر کا عالم ہے کہ آپ ﷺ نے کبھی اپنی ذات کے لئے انتقام نہیں لیا، جیسا کہ حدیث میں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں:

((وَمَا أَنْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِنَفْسِهِ: إِلَّا أَنْ تُتْهَكَ حُرْمَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.)) (صحیح البخاری: ۳۵۶۰)

”اور آپ ﷺ نے کبھی اپنی ذات کے لئے انتقام نہیں لیا الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کو پامال کیا جا رہا ہو۔“

تو اس عورت نے آپ ﷺ کو کس لہجے میں مخاطب کیا، آپ ﷺ نے اس طرف توجہ نہیں دی، التفات نہیں فرمایا، البتہ دوسری بات کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ جب مصیبت آتی ہے تو اس وقت فوری طور پر آدمی کا جو رد عمل ہوتا ہے اس سے صبر کا پتہ چلتا ہے۔ کچھ دیر بعد تو غم ہلکا ہو ہی جاتا ہے، اور آدمی کے ہوش ٹھکانے آ ہی جاتے ہیں، جب صبر دکھانے کا وقت تھا اس وقت بے صبری کا مظاہرہ کیا، اور جب غم ہلکا ہو جائے تو پھر کہے کہ میں صبر کرتا ہوں، صبر نہیں کہلاتا۔

اور یہ اللہ کا نظام ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑے سے بڑا صدمہ آدمی بھول جاتا ہے یا غم ہلکا ہو جاتا ہے اور اگر ایسا نہ ہوتا تو انسان کا جینا دشوار ہو جاتا۔ چنانچہ احادیث میں تعزیرت کے تین دن ہونے کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ جیسا کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

((لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، أَنْ تُحَدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحَدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.)) (صحیح البخاری: ۱۲۸۰)

”کسی عورت کے لئے جائز نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی

ہے کہ وہ کسی میت پر تین دن سے زیادہ تعزیت کرے، سوائے اپنے خاوند کے، کہ اس پر چار مہینے دس دن عدت پوری کرے۔“

تو صبر وہ ہے کہ مصیبت کے نزول کے وقت جس کا اظہار ہو کچھ وقت گزرنے کے بعد صبر، صبر نہیں کہلاتا اور صبر کا مفہوم یہ ہے جیسا کہ پہلے ذکر ہوا کہ اس میں جزع فزع نہ ہو، شکوہ شکایت نہ ہو، اللہ کی رضا پر راضی ہو اور تقدیر پر ایمان ہو۔

بلکہ جو لوگ صبر کی لذت سے آشنا ہوتے ہیں مصیبت کے وقت ان کے انداز ہی نرالے ہوتے ہیں جیسا کہ کہتے ہیں کہ فَتَحُ الْمَوْصِلِي جُو کہ اپنے دور کے ایک بہت بڑے عابد و زاہد گزرے ہیں، ان کی اہلیہ بھی جو ایک بہت دیندار اور پرہیزگار خاتون تھیں ایک بار ان کا ناخن ٹوٹ گیا۔

((عَثَرَتْ اِمْرَاَةً فَتَحَ الْمَوْصِلِيَّ ، فَاَنْقَطَعَ ظُفْرُهَا فَصَحِحَتْ .))

کہ فتح الموصلی کی بیوی کو ٹھوکر لگی اور اس کا ایک ناخن ٹوٹ گیا تو وہ ہنس پڑی
(فَقِيلَ لَهَا: فَأَيْنَ مَا تَجِدِيهِ مِنْ حَرَارَةِ الْوَجَعِ)

تو اس سے کہا گیا کہ درد کی حرارت کہاں گئی؟

((فَقَالَتْ: اِنَّ لَذَّةَ ثَوَابِهِ اَزَالَتْ عَن قَلْبِي مَرَارَةَ وَجَعِهِ))

(المجالسة وجواهر العلم: ۳۰۶۱)

تو اس نے کہا کہ اس کے ثواب کی لذت نے اس کے درد کی کڑواہٹ کو میرے دل سے زائل کر دیا ہے۔

تو جب آدمی صبر کی نعمت، صبر کے اجر و ثواب اور اس کی فضیلت سے آگاہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے سوچنے کا انداز ہی بدل جاتا ہے، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے فرماتے ہیں کہ:

((مَا ابْتَلَيْتُ بِبَلَاءٍ اِلَّا كَانَ لِلّٰهِ تَعَالٰى عَلَيَّ فِيْهِ اَرْبَعُ نَعَمٍ))

”میں جب بھی کسی آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہوں تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے

مجھ پر چار انعامات ہوتے ہیں۔“

(إِذْ لَمْ يَكُنْ فِي دِينِي)

ایک یہ کہ وہ مصیبت میرے دین کے معاملے میں نہیں ہوئی۔

(وَإِذْ لَمْ يَكُنْ أَعْظَمَ مِنْهُ)

اور ایک یہ کہ جو مصیبت آئی ہے، اس سے بڑی نہیں آگئی۔

(وَإِذْ لَمْ أُحْرَمِ الرِّضَايَةَ)

اور ایک یہ کہ اس پر رضا سے محروم نہیں ہوا۔

(وَإِذْ أَرْجُو الثَّوَابَ عَلَيْهِ) (مختصر منهاج القاصدين للمقدسي :

(۲۹۲

اور ایک یہ کہ اس پر ثواب کی امید رکھتا ہوں۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

صبر کا مفہوم اور اس کی اہمیت

﴿وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ﴾ (البقرہ: ۴۵)

(البقرہ: ۴۵)

گذشتہ خطبات میں صبر کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، صبر یقیناً ایک بہت بڑی حقیقت ہے، زندگی میں ہر انسان کو، ہر روز اور تقریباً ہر شعبے اور ہر معاملے میں صبر کی کیفیت سے گزرنا پڑتا ہے، وہ صبر سے گزرنا شعوری ہو یا غیر شعوری مگر ہر حال میں اسے ہر روز بہت سی باتوں میں صبر سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔

انسان جب صبح نیند سے بیدار ہوتا ہے تو اس کی تکلیفوں، مصیبتوں، پریشانیوں اور آزمائشوں کا آغاز ہو جاتا ہے اور اگلے روز نیند سے بیدار ہونے تک وقفے وقفے سے یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔

انسان کسی عمر، کسی طبقے اور کسی حیثیت سے بھی تعلق رکھتا ہو، اسے ہر حال میں کسی نہ کسی پریشانی کا سامنا ضرور کرنا پڑتا ہے، وہ بچہ ہو، نوجوان ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو، عورت ہو، امیر ہو، غریب ہو، عالم ہو یا جاہل ہو، کسی بھی صورت میں پریشانیوں سے بچنا ممکن نہیں ہے اور یہ کسی ایک مخصوص وقت کی بات نہیں بلکہ زندگی بھر کا معمول اور دستور ہے۔

موٹی موٹی پریشانیوں سے تو سبھی لوگ واقف ہوتے ہیں کہ جن پر صبر کی ضرورت پیش آتی ہے، جیسے کاروبار کے دوران میں کبھی اختلاف ہو جائے تو اکثر تو ٹکار ہونے لگتی ہے اور کبھی نوبت ہاتھ پائی تک بھی پہنچ جاتی ہے، ملازمت میں بھی اکثر سیٹھ اور افسر کی تلخ اور ترش باتیں سننے کو ملتی ہیں جو طبیعت پر ناگوار گزرتی ہیں۔ کبھی پڑوسیوں کی طرف سے زیادتی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

دوست و احباب اور رشتہ داروں کی طرف سے طنز و طعن کا نشانہ بننا پڑتا ہے، اسی طرح کام کی مشقت اور بیماریوں کی تکلیف سے دوچار ہونا پڑتا ہے، بھوک اور پیاس کی شدت سے گزرنا پڑتا ہے، اور تو اور اپنے گھر کے اندر بھی بہت سی ناگوار باتوں کو سہنا پڑتا ہے، حتیٰ کہ انسان کو دکھ، تکلیف، آزمائش اور پریشانی اس طرف سے آتی ہے جہاں سے انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، اور وہ ہے اس کی اولاد۔

اولاد کہ جس کے لئے انسان اپنا تن من دھن قربان کر دینے کو تیار ہوتا ہے، جس کے لئے اپنی تمام صلاحیتیں اور ساری توانائیاں صرف کر دیتا ہے، اس کی طرف سے جب تکلیف آتی ہے تو بہت گراں گزرتی ہے۔ تو ایک طرف جسمانی تکلیفیں اور اذیتیں ہوتی ہیں اور دوسری طرف ذہنی اور نفسیاتی تکلیفیں بھی ہوتی ہیں، اور ذہنی اور نفسیاتی تکلیف عموماً جسمانی تکلیف سے کہیں بڑھ کر ہوتی ہے حتیٰ کہ زیادہ تر واقعات میں خودکشی کا باعث بھی ذہنی تکلیف ہی ہوتی ہے۔

ذہنی اور نفسیاتی اذیت ایک بہت بڑی حقیقت ہے، قرآن پاک میں اس کا جا بجا ذکر کیا گیا ہے، اور اس کا اثر تسلیم کیا گیا ہے۔

جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں:

﴿قَدْ نَعَلِمُ إِنَّكَ لَيَقُولُنَّ الْاَلْمِي يَقُولُونَ فَاِنَّهُمْ لَا يَكْتُمُونَكَ وَلَكِنَّ الْقَلْبِيْنَ

بَايْتِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ ۝﴾ (الانعام: ۳۳)

ہمیں بخوبی علم ہے کہ ان کی باتیں آپ ﷺ کو رنجیدہ کرتی ہیں۔ لیکن یہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم دراصل اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔

اور ایک دوسری جگہ فرمایا:

﴿وَاَقْلَدُ نَعْلَمُ اَنَّكَ يَضِيْقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ۝ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ

مِّنَ السَّجِدِيْنَ ۝﴾ (الحجر: ۹۷ - ۹۸)

ہمیں خوب معلوم ہے کہ ان کی باتوں سے آپ دل میں تنگی اور انقباض محسوس کرتے

ہیں پس آپ ﷺ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں، اور سجدہ کرنے والوں میں رہیں گویا کہ لوگوں کی باتوں پر آپ ﷺ کو جو کوفت پہنچتی تھی اس پر تسلی بھی دی اور اس کا حل اور علاج بھی بتلادیا۔

نفسیاتی تکلیف ایک ایسی حقیقت ہے کہ زبان سے کچھ کہنے کی بجائے محض اشاروں کنایوں سے بھی تکلیف پہنچتی ہے، اور بعض صورتوں میں تو غیر ارادی اشاروں اور حرکت سے بھی تکلیف پہنچتی ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے آپ ﷺ نے فرمایا:

((إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّلَاثِ .))

(صحیح البخاری: ۶۲۸۸)

”اگر تین آدمی ہوں تو ان میں سے دو لوگ تیسرے سے الگ ہو کر آپس میں سرگوشیاں نہ کریں۔“

اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ:

((فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ .)) (سنن ابی داؤد: ۴۸۵۱)

”کہ یہ بات اسے رنجیدہ اور غمگین کر دیتی ہے۔“

کیونکہ اس کے دل میں طرح طرح کے خیالات گزرنے لگتے ہیں وہ سوچنے لگتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ میرے خلاف ہی کوئی بات کر رہے ہوں۔ یا یہ خیال آسکتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ انہوں نے مجھے اس قابل نہیں سمجھا کہ وہ بات جو وہ آپس میں سرگوشی کر رہے ہیں مجھے بھی اس میں شریک کریں، تو اس طرح کے اور بھی خیالات آتے ہوئے جو کہ اسے رنجیدہ کر دیتے ہیں، چنانچہ اسلام نے اس سے منع کر دیا ہے، کیونکہ اصل میں یہ ایک شیطانی کام ہے۔

جیسا کہ قرآن پاک میں ہے:

﴿إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ لَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا

بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿۱۰﴾ (المجادلة: ۱۰)

صبر کا مفہوم اور اس کی اہمیت

کانا پھوسی تو ایک شیطانی کام ہے اور وہ اس لئے کی جاتی ہے کہ ایمان والے رنجیدہ ہوں۔ دراصل یہ یہودیوں کی ایک بد خصلتی تھی کہ جب وہ کسی مسلمان کو پاس سے گزرتے ہوئے دیکھتے تو چپکے چپکے، اشاروں کنایوں سے آپس میں سرگوشیاں کرنے لگتے، جس سے اس اکیلے مسلمان کو لگتا کہ جیسے وہ اس کے قتل کی سازش کر رہے ہیں اور ترکیب سوچ رہے ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کام سے روک دیا مگر وہ پھر بھی باز نہ آئے۔

تو بات یہ ہو رہی تھی کہ زندگی میں ہر انسان کو ہر روز بہت سے ایسے مسائل سے گزرنا پڑتا ہے جن پر صبر کی ضرورت پیش آتی ہے مگر چونکہ اکثر لوگ ان سے آگاہ نہیں ہوتے، یا موقع پر ان کی طرف دھیان نہیں جاتا کہ یہ بھی کوئی صبر کا مقام ہے، لہذا صبر کرنے کی کوشش ہی نہیں کی جاتی۔

تو ان بہت سے مسائل میں سے یہ چند موٹی موٹی اور آسان سی باتیں بطور نمونہ ذکر کی گئی ہیں ورنہ حقیقت یہ ہے کہ انسان کو ہر قدم پر صبر کی ضرورت پڑتی ہے مگر افسوس کہ اس پہلو سے سوچنا اور خبردار رہنا ہماری عادات میں شامل نہیں ہے۔

تو ہم صبر کی حقیقت، اس کی ضرورت اور اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، کیونکہ یہ ایک بدیہی بات ہے کہ جب تک صبر کی ضرورت و اہمیت سمجھ نہیں آئے گی اس کی کوشش نہیں کی جاسکتی۔

صبر زندگی گزارنے کے آداب میں سے سب سے بنیادی اور سب سے اہم ادب اور سلیقہ ہے جو دنیوی اور اخروی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اور یہ ادب اسلامی نظام کا خاصہ ہے جو دنیا کے کسی اور نظام اور دین و مذہب میں نہیں ملے گا۔

دنیا کے بڑے بڑے دانشور اس ادب کی حقیقت کو سمجھنے سے قاصر رہے اور اس کی گہرائی تک پہنچنے میں ناکام رہے، کیونکہ عقیدے اور ایمان کی آمیزش کے بغیر صبر اور برداشت کی حقیقت سمجھ میں آسکتی ہے اور نہ اس سے مطلوبہ نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔

صبر ایک حقیقت ہے اور اس کی ضرورت اور اہمیت کو سمجھنے کے لئے بہت سی آیات و

احادیث موجود ہیں، جن میں سے چند ایک یہ ہیں۔
اللہ فرماتے ہیں:

﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ ط﴾ (البلد: ۴)

”درحقیقت ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔“
اور یہ کتنی اہم بات ہے؛ اندازہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے چند قسمیں کھانے کے بعد یہ
بات ارشاد فرمائی ہے۔ فرمایا:

﴿لَا أَقْسَمُ بِهَذَا الْبَلَدِ ل﴾ (البلد: ۱)

”میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی۔“

﴿وَأَنْتَ حَلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ ل﴾ (البلد: ۲)

”اور حال یہ ہے کہ آپ اس شہر میں مقیم ہیں۔“

﴿وَالِدٍ وَمَا وَلَدَ ل﴾ (البلد: ۳)

”اور قسم کھاتا ہوں باپ کی اور اس اولاد کی جو اس سے پیدا ہوئی۔“

اور انسان کے مشقت میں پیدا کئے جانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا انسان کے لئے
آرام کی جگہ نہیں ہے اور نہ اسے دنیا میں مزے کرنے کے لئے پیدا کیا گیا ہے، بلکہ یہ دنیا
اس کے لئے محنت و مشقت اور سعی و جہد کی جگہ ہے۔ اور دنیا میں زندگی گزارنے کے حوالے
سے ایک جگہ فرمایا:

﴿وَلَذَبْنَاكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ

وَالْمَهْرَاتِ ط وَبَشِيرِ الصَّابِرِينَ ل﴾ (البقرة: ۱۵۵)

”اور ہم ضرور تمہیں خوف، بھوک، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے
گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے اور ان حالات میں جو لوگ
صبر کریں انہیں خوش خبری دے دو۔“

اور ایک اور مقام پر فرمایا:

صبر کا مفہوم اور اس کی اہمیت

﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخَلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ط
مَسْتَهْمِرُوا النَّبَأَ سَاءَ وَالضَّرَاءَ وَرُبُلُوا حَتَّى يَسْأَلَ الرَّسُولَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى
نَصْرُ اللَّهِ ط أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ﴿٢١٤﴾﴾ (البقرة: ٢١٤)

”کیا تم لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ یونہی تم جنت میں داخل ہو جاگے حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ نہیں آیا جو تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں پر آچکا ہے: ان پر سختیاں آئیں، مصیبتیں آئیں، ہلا کر اور جھنجھوڑ کر رکھ دیئے گئے، حتیٰ کہ وقت کا رسول (ﷺ) اور اس کے ساتھی ایمان لانے والے پکاراٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی اور اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ جان لو اللہ کی مدد قریب ہے۔“

اسی طرح حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((حُقَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ، وَحُقَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ .))

(صحیح مسلم: ٢٨٢٢)

”جنت کو ناپسندیدہ چیزوں کے ساتھ گھیر دیا گیا ہے اور جہنم کو خواہشات کے ساتھ گھیر دیا گیا ہے۔“

یعنی جنت میں جانے کے جتنے راستے ہیں سب خاردار اور دشوار گزار ہیں، جنت میں لے جانے والا ہر کام با مشقت ہے، اس میں سختی ہے، تنگی ہے، تکلیف ہے، آزمائش ہے، ابتلاء اور امتحان ہے، اور انسان کے مزاج پر فطرتاً ناگوار گزرنے والا ہے، الا یہ کہ ایمان کی طاقت اسے محبت، شفقت، رغبت، اور لذت میں تبدیل کر دے۔ عبادات کی بات کیجئے تو وہ انسان پر فطرتاً گراں گزرتی ہے جیسا کہ نماز کے بارے میں فرمایا:

﴿وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ط وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴿٤٥﴾﴾ (البقرة: ٤٥)

”صبر اور نماز سے مدد لو، بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے مگر ڈر رکھنے والوں پر۔“ مشکل نہیں ہے۔

اور وضو کے بارے میں حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

صبر کا مفہوم اور اس کی اہمیت

((أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ .))

”کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور درجات بلند کر دیتا ہے؟“

((قَالُوا بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللَّهِ .))

”صحابہ نے عرض کیا ہاں کیوں نہیں اللہ کے رسول ﷺ۔“

((قَالَ اسْبِغْ أَلْوَضُوءَ عَالِي الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخَطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ

وَانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط .))

(صحیح مسلم ، کتاب الطہارۃ : ۲۵۱)

”فرمایا: ناپسندیدہ حالتوں میں ٹھیک ٹھیک اور پوری طرح وضو کرنا اور مسجدوں کی طرف زیادہ قدم چل کر جانا اور نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا اور یہی رباط ہے۔“

اور رباط کا معنی ہے کسی کام کے لئے اپنے آپ کو روکے رکھنا اور اس کا شرعی مطلب ہے سرحدوں کی حفاظت کے لئے پہرہ دینا۔ اور اس کی احادیث میں بہت بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے حدیث میں ہے آپ ﷺ نے فرمایا:

((رِبَاطٌ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ .))

(صحیح مسلم: ۱۹۱۳)

”ایک دن اور رات کا رباط اور پہرہ ایک مہینے کے روزوں اور ان میں کئے گئے قیام اللیل سے بہتر ہے۔“

تو وضو کی بات ہو رہی تھی کہ وضو عام حالات میں بھی ایک مشکل کام ہوتا ہے چہ جائیکہ مشکل حالتوں میں وضو کرنا، جیسا کہ سخت سردی کے موسم میں جب کہ گرم پانی کی سہولت موجود نہ ہو یا بیماری اور معذوری کی حالت میں وضو کرنا اور وہ بھی سرسری سانہیں بلکہ ٹھیک اور مکمل طور پر وضو کرنا، یعنی افضل طریقے سے وضو کرنا۔

اسی طرح دوسرے جنت میں لے جانے والے کام بھی فطرتاً انسان کی طبیعت پر گراں گزرتے ہیں، جیسے صدقہ کرنا، نوافل پڑھنا، روزے رکھنا، حج اور عمرہ کرنا اور دیگر نیک کام کرنا۔ اور ایسے ہی جہنم میں لے جانے والے کام انسان کو مرغوب اور من پسند ہیں، نفس کی فطری خواہشات کے مطابق ہوتے ہیں انسان ان کی طرف طبعی میلان اور رجحان رکھتا ہے، جیسا کہ حدیث ہم نے سنی کہ: (حُقِّقَتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ) کہ جہنم کو خواہشات کے ساتھ گھیر دیا گیا ہے یعنی انسان کی خواہشات اسے جہنم میں لے جاتی ہیں حالانکہ خواہشات تو نیک بھی ہوتی ہیں مگر عمومی طور پر خواہشات کا ذکر فرمایا، یعنی ایسی خواہشات جو دین سے متصادم ہوں، جو دین کے تابع نہ ہوں، ایسی خواہشات کو دین کے مقابل قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ فرمایا:

﴿فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ (البقرة: ۵۰)

(القصص: ۵۰)

”اب اگر وہ لوگ آپ ﷺ کی آواز پر لبیک نہیں کہتے تو سمجھ لیجئے کہ وہ اپنی خواہشات کے پیرو ہیں۔“

تو جو خواہش نیک اور دین کے تابع ہو اسے اتباع کا نام دیا گیا ہے اور جو دین کے تابع نہ ہو اسے خواہشاتِ نفس کی پیروی کہا گیا ہے۔

تو صبر کی ضرورت و اہمیت کو سمجھ رہے تھے کہ جب صورت حال یہ ہو کہ انسان سر تاپا پریشانیوں، مصیبتوں، اور آزمائشوں میں گھرا ہوا ہو اور قدم قدم پر اسے تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو تو ضروری ہو جاتا ہے کہ صبر سے مدد لی جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾ (البقرة: ۱۵۳)

اے ایمان والو! صبر اور نماز سے مدد لو۔

یعنی اپنے مسائل کے لئے صبر اور نماز کے ذریعے حل تلاش کرو اور ان سے مدد لو۔

لیکن جب انسان کا فطری مزاج یہ ہو کہ:

﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ۖ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ۖ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ

مَنْوَعًا ﴿٥٩﴾ (المعارج: ۱۹ - ۲۱)

”انسان تھردلا پیدا کیا گیا ہے، جب اس پر مصیبت آئے تو گھبرا اٹھتا ہے، اور جب اسے خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے۔“

تو صبر یقیناً مشکل ہو جاتا ہے اور اس پر مستزاد یہ کہ قربِ قیامت جب ایسی شدید آزمائشیں ہوں گی کہ ان پر صبر کرنا مٹھی میں انگارہ لینے کے مترادف ہوگا تو اس وقت صبر کرنا کس قدر مشکل ہوگا آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس دور کا نام ہی ایام الصبر قرار دے دیا گیا ہے کہ صبر کے ایام والا دور، اور پھر ان دنوں میں صبر کی شدت کے حساب سے اس کا اجر بھی بڑھا دیا گیا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّامَ الصَّبْرِ ، الصَّبْرُ فِيهِنَّ مِثْلُ الْقَبْضِ عَلَى الْجَمْرِ ، لِلْعَامِلِ فِيهِمْ مِثْلُ أَجْرِ خَمْسِينَ رَجُلًا يَعْمَلُونَ مِثْلَ عَمَلِهِ ، قَالَ : يَارَسُولَ اللَّهِ أَجْرُ خَمْسِينَ مِنْهُمْ قَالَ أَجْرُ خَمْسِينَ مِنْكُمْ))

”کہ تمہارے بعد کچھ صبر کے ایام آئیں گے ان ایام میں صبر کرنا انگارے کو مٹھی میں لینا ہے اس زمانے میں عمل کرنے والے کو اتنا ثواب ملے گا جتنا کہ اس جیسے عمل کرنے والے پچاس لوگوں کو ملتا ہے۔“

صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: پچاس ان میں کے، یا ہم میں سے پچاس آدمیوں کے اجر کے برابر؟ فرمایا: تم میں سے پچاس آدمیوں کے اجر کے برابر۔ (سنن ابن ماجہ: ۴۰۱۴ ، تخریج ابو داؤد شعیب الارناؤوط: ۴۳۴۱)

صبر کا موضوع ایک بہت طویل موضوع ہے جس کے لیے ایک لمبا وقت درکار ہوگا، تاہم اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ فہم دین ہمارے لیے آسان بنا دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نظام زندگی میں صبرِ ایک ناگزیر ضرورت

﴿وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ﴾

(البقرہ: ۴۵)

صبر کے حوالے سے گفتگو جاری ہے، صبر ایک بہت طویل موضوع ہے اور اس کی طوالت بے معنی نہیں ہے، بلکہ اس لائق اور اس بات کی مستحق ہے کہ وہ طویل ہو، کیونکہ دنیا و آخرت میں انسان کی کامیابی کا انحصار صبر پر ہی ٹھہرتا ہے، رفع درجات کا باعث بھی صبر ہی قرار پاتا ہے، اور زندگی میں قدم قدم پر انسان کو صبر سے واسطہ پڑتا ہے۔ اس لئے یہ ضروری ہے کہ صبر کی بحث طویل ہو، اور تفصیل کے ساتھ اس کی تمام جزئیات پر گفتگو ہو۔

صبر کے بارے میں یہ جاننا کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے نہایت ضروری ہے، صبر کے فوائد اور عدم صبر کے نقصانات سے آگاہی بھی ضروری ہے اور یہ معلوم کرنا بھی نہایت اہم ہے کہ انسان صبر کرنے میں ناکام کیوں ہوتا ہے، بے صبری کے اسباب کیا ہیں اور ان سے بچنے کے لئے کن اقدامات کی ضرورت ہے اور کون کون سی باتیں اور اسباب و وسائل صبر کے لئے ممد و معاون ثابت ہوتے ہیں۔

اب سب سے پہلے صبر کی اہمیت کا اندازہ کیجئے کہ دنیا کی کامیابی کے لحاظ سے صبر کی کیا اہمیت ہے، دنیا کی کامیابی کا انحصار کس طرح صبر پر ہے۔

دنیا کی کامیابی کے یوں تو مختلف پہلو ہیں اور ہر آدمی کے ہاں کامیابی کا اپنا ہی ایک معیار ہوتا ہے، مگر ایک جو بہت نمایاں کامیابی سمجھی جاتی ہے وہ ہے کسی قوم کا قائد، امام اور رہنما بن جانا اور یہ کسی شخص کے لئے بہت بڑا شرف اور اعزاز ہوتا ہے، اور پھر بالخصوص اگر دین کے حوالے سے ہو تو پھر تو یقیناً سب سے بڑا اعزاز ہوتا ہے، اور یہ اعزاز کیونکر حاصل ہوتا

ہے، یہ اعزاز صبر کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے۔

جیسا کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آيَةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا ۗ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا

يُوقِنُونَ ﴿٢٤﴾ (السجده: ٢٤)

”اور ہم نے ان میں سے لوگوں کو قائد، رہنما، لیڈر، امام اور پیشوا بنا دیا جو ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے، جب انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیات پر یقین لاتے رہے۔“

تو صبر کے نتیجے میں، صبر کے عوض، صبر کی جزا، بدلے اور انعام کی صورت میں ہم نے انہیں امام اور پیشوا بنا دیا کہ ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کرنے والے بن گئے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو بڑی بڑی اور صبر آزما آزمائشوں میں سرخرو ہونے کے بعد فرمایا:

﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۗ﴾ (البقرة: ١٢٤)

”میں تمہیں امام الناس بنا رہا ہوں۔“

اور ان آزمائشوں میں سے ایک آزمائش کہ ابراہیم علیہ السلام کی اللہ کے حکم کے مطابق بیٹے کو ذبح کرنے کی کوشش کے بارے میں فرمایا:

﴿إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ ﴿٥١﴾﴾

”یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی۔“

تو قیادت اور پیشوائی ایک بہت بڑا انعام، بہت بڑا شرف اور اعزاز ہے، مگر صبر کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے، جس سے صبر کی فضیلت اور اہمیت سمجھ میں آتی ہے۔

یہاں ایک یہ بات سمجھنا بھی ضروری ہے کہ امامت اور پیشوائی دو طرح کی ہے: ایک خیر کی اور دوسری شرکی، لہذا خیر اور شر کے فرق کو سمجھنا بھی ضروری ہے اور اگر اس فرق کو سمجھانہ گیا تو یہ انسان کو اس دنیا میں بھی ناکامی سے ہمکنار کر سکتا ہے اور اس کی آخرت بھی تباہ و برباد کر سکتا ہے۔

خیر کی پیشوائی تو یہ ہے کہ:

﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آيَةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا لِمَا صَبَرُوا عَلَيْهِ﴾ (السجدة: ۲۴)

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ”ہم نے ان کے صبر اور یقین کے نتیجے میں ان میں سے لوگوں کو پیشوا بنایا جو ہمارے حکم کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔“

جبکہ دوسری طرف شر کے پیشوا وہ ہیں جو لوگوں کو جہنم کی طرف بلا تے ہیں۔
جیسا کہ فرمایا:

﴿وَجَعَلْنَاهُمْ آيَةً يَدْعُونَ إِلَى التَّارِكِ﴾ (القصص: ۴۱)

”اور ہم نے انہیں جہنم کی طرف دعوت دینے والے پیشوا بنادیا۔“

اب کوئی لیڈر، کوئی رہنما اور پیشوا یوں تو نہیں کہے گا کہ لوگو آؤ جہنم کی طرف۔ لہذا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسے کاموں کی دعوت دیتا ہے، ان پر عمل کرتا یا اہتمام کرتا ہے جو انسان کو جہنم کا مستحق بنا دینے والے ہیں، تو ایسے لیڈر اور ایسے پیشوا سے خبردار رہنا اور بچنا بہت ضروری ہے۔

جہنم کی طرف لے جانے والے اعمال یقیناً بے شمار ہیں جو ان سے بچنا چاہتا ہے اُسے قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کی پہچان حاصل کرنی چاہیے، ویسے فطرتاً بھی انسان ان کی قباحت کو خوب سمجھتا ہے، جیسا کہ ناچ گانا وغیرہ ہے، یقیناً کوئی مسلمان ایسا نہیں جو ان اعمال کو جنت میں لے جانے والے اعمال شمار کرتا ہو۔

تو بات ہو رہی تھی کہ دنیا میں کامیابی کا انحصار صبر پر ہے جس کی بہت سی مثالوں میں سے ایک مثال کا ذکر کیا کہ صبر کی وجہ سے انسان بڑی بڑی کامیابیوں سے ہمکنار ہوتا ہے اور بڑے بڑے انعامات سے نوازا جاتا ہے۔

اسی طرح آخرت کی کامیابی کا انحصار بھی صبر پر ہی ہے، جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اہل جنت، جب جنت میں داخل ہوں گے (تو فرشتے ان کا استقبال کرتے ہوئے) ہر طرف سے اُمنڈ آئیں گے:

﴿وَالسَّابِقَةُ يُدْخِلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ۖ﴾ (الرعد: ۲۳)

”ان کے پاس فرشتے ہر دروازے سے چلتے ہوئے آئیں گے۔“

یہ کہتے ہوئے کہ:

﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ۗ﴾ (الرعد: ۲۴)

”تم پر سلامتی ہو! تم نے دنیا میں جس طرح صبر سے کام لیا، اُس کی بدولت آج

تم اس کے مستحق ہوئے ہو، پس کیا ہی خوب ہے یہ آخرت کا گھر۔“

تو صبر ایک ایسی خوبی، ایسی صفت اور ایسی نعمت ہے کہ اس پر دنیا اور آخرت کی کامیابی

کا انحصار ہے، مگر صبر کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔

آپ جانتے ہیں کہ صبر کی ضرورت وہاں پیش آتی ہے جہاں انسان کو ذہنی یا جسمانی

اذیت اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو، اُس تکلیف کو برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اس

لئے کہ آدمی اس میں اپنی توہین، خفت اور بے عزتی محسوس کرتا ہے، چنانچہ اس کا خون کھولنے

لگتا ہے اور اس سے مشکل یہ ہوتا ہے کہ آدمی تکلیف پہنچانے والے کو اپنے حسن سلوک اور

اخلاق حسنہ سے جواب دے اور برائی کا بدلہ نیکی سے دے۔

جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں:

﴿وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۗ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ

وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ۗ﴾ (فصلت: ۳۴)

”اور نیکی اور بدی ایک نہیں ہیں، آپ بدی کو اس نیکی سے دفع کرو جو بہترین ہو،

آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ساتھ جس کی عداوت پڑی ہوئی تھی وہ گویا جگری

دوست بن گیا ہے۔“

﴿وَمَا يُلْقِهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا ۗ وَمَا يُلْقِهَا إِلَّا ذُو حِظٍّ عَظِيمٍ ۗ﴾

(فصلت: ۳۵)

”مگر یہ صفت اور یہ خوبی صرف صبر کرنے والوں کو حاصل ہوتی ہے اور یہ مقام

بڑے نصیب والوں کو حاصل ہوتا ہے۔“

یعنی آسان کام نہیں ہے۔ اس کے لئے بڑا دل گردہ چاہیے! یہ باہمت، باحوصلہ اور مضبوط اعصاب والا انسان ہی کر سکتا ہے:

﴿وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا ذُو حِظٍّ عَظِيمٍ﴾ (فصلت: ۳۵)

”مگر یہ خوبی کسی بڑے نصیب والے انسان کو ہی حاصل ہوتی ہے۔“

ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے جیسے ایک عام آدمی کے لئے کوئی تکلیف برداشت کرنا اور دنیا کی تلخ باتیں برداشت کرنا بہت مشکل ہے، اس دنیا کی چمک دمک دیکھ کر ایک عام آدمی کی رالیں ٹپکنے لگتی ہیں، اس حقیر سی دنیا کے سامنے ڈھیر ہو جاتا ہے جس کے بارے میں آپ ﷺ نے فرمایا:

((لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللّٰهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَّاسَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ .)) (جامع ترمذی: ۲۳۲۰)

”اگر دنیا کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے ہاں مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو اس میں سے پانی کا ایک گھونٹ بھی نصیب نہ کرتا۔“

مگر اکثر لوگ اس کی چمک اور اس کی کشش برداشت نہیں کر سکتے، چنانچہ اس کے حصول کے لئے ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگتے ہیں اور حلال اور حرام کی تمیز بھلا دیتے ہیں۔

صبر ایک انسانی صفت ہے، معنی یہ کہ فرشتے صبر کے مکلف نہیں قرار دیئے گئے، اس لئے کہ فرشتے مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف میلان اور رجحان رکھتے ہیں، وہ اس کے کامل مطیع و فرمانبردار ہیں:

﴿لَا يَعْصُونَ اللّٰهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ (التحریم: ۶)

”وہ کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔“

ان کے اندر فرمانبرداری کے برعکس کوئی خواہش، کوئی جذبہ اور کوئی داعیہ سرے سے

موجود ہی نہیں رہا جو انہیں معصیت اور نافرمانی پر اکسائے، انہیں عقل دی گئی ہے مگر ان میں خواہشات نہیں رکھی گئیں لہذا صبر کی انہیں ضرورت ہی نہیں اور نہ انہیں اس کا مکلف ٹھہرایا گیا ہے۔

دوسری طرف حیوانات کو خواہشات دی گئی ہیں مگر ان خواہشات کو کنٹرول کرنے اور حدود میں رکھنے اور نفس کی پاکیزگی اور طہارت کے احکامات جاری نہیں کئے گئے چنانچہ وہ بلا روک ٹوک اپنی من مانی کرتے ہیں، لہذا انہیں بھی صبر کی نہ ضرورت ہے اور نہ انہیں اس کا مکلف ٹھہرایا گیا ہے۔

صرف انسان ہی ایک ایسی مخلوق ہے کہ جس میں ایک طرف مادی خواہشات رکھی گئی ہیں، جیسے کھانے پینے کی خواہش، شہوت کی خواہش اور دیگر بے شمار ایسی خواہشات کہ جن کا اس دنیا کی زندگی سے تعلق ہے۔

دوسری طرف اس پر ایک بار امانت بھی ڈال دیا گیا ہے اور وہ بار امانت اتنا اہم اور اتنا عظیم ہے کہ فرمایا:

﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا﴾ (الاحزاب: ۷۲)

”ہم نے اُس امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو وہ اسے اٹھانے کے لئے تیار نہ ہوئے اور اس سے ڈر گئے۔“

انسان کو نفس کی پاکیزگی کا مکلف ٹھہرایا، اس کے لئے کائنات مسخر کر دی، اسے عقل سے نوازا اور شریعت کا پابند کیا اور ماننے اور نہ ماننے کا اختیار بھی دے دیا، تو انسان بنیادی طور پر دو قوتوں کے درمیان کھینچا تانی اور کشاکش کا شکار ہے۔

ایک قوت اسے زمین کی طرف کھینچتی ہے، خواہشات کے حصول اور ان کی تکمیل کی طرف کھینچتی ہے، دنیا کی لذتوں سے محظوظ ہونے کی طرف راغب اور مائل کرتی ہے تو دوسری اسے اللہ کی طرف رغبت دلاتی ہے، اخلاق و کردار کی بلندیوں کی طرف آمادہ کرتی ہے، عقل

اسے اللہ کی طرف بلائی ہے اور خواہش اسے زمین کی طرف دباتی ہے، جیسا کہ شاعر کہتا ہے:

ایمان مجھے روکے ہے جو کھینچے ہے مجھے کفر

کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے

(غالب)

اور اہل ایمان سے مطلوب یہ ہے کہ جذبہ دین خواہشاتِ نفس پر غالب رہے، اس مطلوب کے حصول میں صبر کے بغیر کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔

اب سوال یہ ہے کہ صبر میں انسان ناکام کیوں ہوتا ہے؟ تو اس کا ایک سبب تو یہ ہے کہ جب انسان کا عقیدہ اور ایمان کمزور ہو تو پہلے تو صبر کی توفیق ہی نہیں ہوتی اور اگر صبر کرنے کی کوشش کرے بھی تو اس میں بہت زیادہ مضبوطی اور قوت نہیں ہوتی، اور اگر صبر ٹھوس اور مضبوط ہو مگر عقیدہ و ایمان مضبوط نہ ہو تو اس صبر سے مطلوبہ نتائج برآمد نہیں ہوتے، لہذا صبر کے ساتھ ایمان مضبوط ہونا ضروری ہے۔

جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں:

﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آيَاتَهُ يَهْدُواْنَ بِأَصْرِنَا لَنَّا صَبْرُوْنَا وَ كَانُوا بِآيَاتِنَا يُوْقِنُوْنَ ۝﴾ (السجدة: ۲۴)

”اور ہم نے ان میں سے لوگوں کو ہدایت کے پیشوا بنا دیا جو ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، جب انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیات پر یقین لاتے رہے۔“

تو کامیابی کے لئے صبر کے ساتھ ساتھ ایمان اور یقین کی پختگی بھی ضروری ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ انسان میں بہت سی فطری کمزوریاں ہیں جن کی وجہ سے انسان صبر میں ناکام ہو جاتا ہے، ان میں سے چند ایک کا قرآن پاک نے ذکر کیا ہے، جیسا کہ فرمایا:

﴿وَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا ۝﴾ (النساء: ۲۸)

”اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔“

اور یہ کمزوری جسمانی طور پر بھی ہے اور عزم و ارادے کی کمزوری کے حوالے سے بھی ہے۔ اور ایک کمزوری یہ ہے کہ وہ بہت جلد مایوس ہو جاتا ہے اور ناشکری کرنے لگتا ہے۔ جیسا کہ فرمایا:

﴿وَلَكِنَّ أَذْقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَكَيْفُوسٌ كَفُورٌ﴾ (۹)

(ہود: ۹)

”اگر کبھی ہم انسان کو اپنی رحمت سے نوازنے کے بعد اُس سے محروم کر دیتے ہیں تو وہ مایوس ہوتا ہے اور ناشکری کرتا ہے۔“

اور ایک یہ کہ انسان بے انصاف، ظالم اور ناشکرا ہے، جیسا کہ فرمایا:

﴿وَأَلْسِنَةٌ حَنِينٌ مِّنْ كُلِّ مَّا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعَدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّ

الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ﴾ (ابراہیم: ۳۴)

”جس نے وہ سب کچھ تمہیں دیا جو تم نے مانگا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا

چاہو تو نہیں کر سکتے، حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے۔“

ایک فطری کمزوری جو کہ بے صبری کا ایک بہت بڑا سبب ہے وہ ہے جہالت، کہ انسان

جاہل بھی ہے:

﴿إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ (الاحزاب: ۷۲)

”بے شک وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے“

بنیادی طور پر تو ہر انسان جاہل ہے چاہے وہ کتنا ہی علم کیوں نہ رکھتا ہو، کیونکہ علم تو بحر

بے کنارہ ہے، اس کا کوئی کنارہ ہی نہیں۔

اپنی لاعلمی یا جہالت کا اندازہ کرنے کا ایک سیدھا سا معیار تو یہ ہے کہ انسان دیکھے کہ

اسے اس دنیا کے سیکلز و علوم میں سے کس کس علم میں سے کتنا کچھ علم حاصل ہے؟ مگر امام

شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دوسرا انوکھا اور نرالا معیار متعارف کروایا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ اسی معیار

کو ایک دوسرے انداز سے متعارف کروایا ہے۔ فرماتے ہیں:

وَإِذَا مَا أزدَدْتُ عِلْمًا زَادَنِي عِلْمًا بِجَهْلِي

جب مجھے کسی نئی بات کا پتہ چلتا ہے تو ساتھ ہی میرے علم میں اس بات کا بھی اضافہ ہوتا ہے کہ میں تو جاہل تھا۔

یعنی جوں جوں علم میں اضافہ ہوتا ہے توں توں اپنی جہالت کی معرفت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔

اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں آیت ﴿إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ دنیا کے علوم میں جہالت مراد نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے حوالے سے جہالت مراد ہے جیسا کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

((ظلوماً لنفسه ، جهولاً بربه))

”اپنے آپ پر ظلم کرنے والا، اپنے رب سے متعلق جاہل رہنے والا۔“

(النکت والعیون) (تفسیر الماوردی ، الاحزاب: ۷۲)

اور یہ جہالت دنیاوی علوم کی جہالت سے زیادہ خطرناک ہے۔

اسی طرح ایک کمزوری یہ ہے کہ انسان فطرتاً جھگڑالو ہے:

﴿أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ﴾

(یس: ۷۷)

”کیا انسان دیکھتا نہیں کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا اور پھر صریح جھگڑالو بن کر کھڑا ہو گیا۔“

اسی طرح ایک اس کی فطری کمزوری اس میں جلدی بازی ہے۔

﴿خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ ط﴾ (الانبیاء: ۳۷)

”انسان جلد باز مخلوق ہے۔“

اسی طرح چند اور فطری کمزوریوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔

تو بات ہو رہی تھی کہ صبر میں ناکامی کے اسباب میں عقیدہ و ایمان کی کمزوری کے ساتھ

ساتھ انسان کی فطری کمزوریاں بھی اس کی ایک وجہ بنتی ہیں جن میں سے چند ایک کا ابھی ذکر ہوا، چنانچہ اس صفت اور خوبی کا حصول کوئی آسان کام نہیں ہے اور نہ ہی یہ ہر ایک کے بس کی بات ہے کہ بدی کو نیکی کے ذریعے دور کرے جو کہ صبر کا سب سے بلند ترین درجہ ہے، اور یہ یقیناً صعب المنال ہے یعنی اس کا حصول نہایت ہی مشکل ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اس خوبصورت پیرائے میں بیان فرمایا ہے کہ:

﴿وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ﴾ (فصلت: ۳۵)

اور اسے سوائے بڑے نصیبی والوں کے کوئی نہیں پاسکتا۔

لہذا جو شخص اس کا متنی ہو اسے اپنا عقیدہ و ایمان مضبوط کرنا ہوگا اور اپنی ان فطری خامیوں اور کوتاہیوں پر قابو پانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

فرمایا: ”جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں۔“

((الْأَرْجُلُ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ))

(سنن ابی داؤد: ۲۴۳۸)

”البتہ وہ شخص جو اپنی جان اور مال کے ساتھ جہاد کے لئے نکلا، مگر اُن میں سے کچھ بھی واپس لے کر نہ لوٹا ہو۔“

ان ایام کی فضیلت کو آپ ﷺ نے ایک دوسری حدیث میں ایک دوسرے انداز میں

یوں بیان فرمایا:

((أَفْضَلُ أَيَّامِ الدُّنْيَا أَيَّامُ الْعَشْرِ .)) (صحيح الجامع: ۱۱۳۳)

”پوری دنیا کے تمام ایام میں سے یہ دس دن سب سے افضل ہیں۔“

یعنی دنیا کی زندگی میں جو جو ایام جس جس نسبت سے بھی ہوں ذوالحجہ کے پہلے دس روز ان تمام ایام سے افضل ہیں۔ اب یہاں عشرہ ذوالحجہ کی فضیلت میں تھوڑی سی تفصیل ہے، مناسب ہوگا کہ وہ بھی معلوم کرتے چلیں اور وہ یہ کہ جب ذوالحجہ کے پہلے دس دنوں کی فضیلت کا ذکر ہوتا ہے تو اُس سے مراد ان کی راتیں بھی ہوتی ہیں، یعنی راتوں سمیت دس دن، لیکن علماء کرام نے قرآن و حدیث میں ذکر ہونے والے تمام شب و روز کی فضیلت کو سامنے رکھ کر اُن کے اسباب و وجوہات پر غور کرنے کے بعد جو مسائل ذکر کئے اُن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ عشرہ ذوالحجہ کے دس دن اور دس راتیں باقی تمام دنوں اور راتوں سے افضل ہیں، سوائے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی دس راتوں کے۔

اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دنوں میں تمام بڑے بڑے اور فضیلت والے کام دن کے اوقات میں ادا ہوتے ہیں جیسا کہ قوف عرفہ دن کے وقت ہوتا ہے، یوم النحر یعنی قربانی کا دن بھی دن کی نسبت سے کہلاتا ہے، یوں الترویہ بھی دن کے وقت میں ہوتا ہے، جبکہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی فضیلت اس کی راتوں میں کئے جانے والے عمل کی وجہ سے ہوتی ہے اور وہ ہے راتوں کو جاگ کر لیلۃ القدر کی تلاش کرنا۔

عید الاضحیٰ

لہذا اگر افضل دنوں کی بات ہو تو وہ ذوالحجہ کے پہلے دس دن ہیں اور اگر افضل راتوں کی بات ہو تو وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی راتیں سب سے افضل ہیں کیونکہ ان میں لیلۃ القدر ہے۔ تو عشرہ ذوالحجہ کے دس دن سال بھر کے دنوں سے افضل ہیں اور ان کی فضیلت کی متعدد وجوہات میں سے چند بنیادی وجوہات یہ ہیں کہ ایک تو ان میں فضا اللہ تعالیٰ کی عظمت و توحید اور تسبیح و تحمید سے گونج اٹھتی ہے اور دوسرے یہ کہ ان میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لئے قربانیوں کے ایمان پرور مناظر عروج پر ہوتے ہیں اور یہ دو عمل حج کی فضیلت کو چار چاند لگا دیتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ آپ ﷺ سے دریافت کیا گیا:

((أَيُّ الْحَجِّ أَفْضَلُ؟)) ”کون سا حج سب سے افضل ہے؟“

تو آپ ﷺ نے فرمایا:

((الْعَجُّ وَالشُّجُّ)) (صحیح الترمذی ، للألبانی: ۸۲۷)

”باواز بلند تلبیہ کہنا اور قربانی کا خون بہانا۔“

تو عشرہ ذوالحجہ کے دن اس لئے افضل ہیں کہ ان میں ایک یوم عرفہ بھی ہے کہ جس میں غیر حاجی کے روزہ رکھنے سے دو سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور حاجیوں کے لئے باعث خیر و برکت اور باعث مغفرت یوں ہوتا ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

((مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتَقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ.))

”عرفہ کے دن سے بڑھ کر کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔“

((وَأَنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ فَيَقُولُ: مَا أَرَادَ هُوَ لَاءَ.))

(سنن ابن ماجہ: ۳۰۱۴)

”پھر وہ اپنے فضل و رحمت سے ان کے قریب ہوتا ہے اور ان پر فخر کرتے ہوئے فرشتوں سے کہتا ہے کہ (مَا أَرَادَ هُوَ لَاءَ) یہ لوگ بھلا کیا چاہتے ہیں؟“

یعنی یہ لوگ جو اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر آئے ہیں، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر آئے ہیں اپنے مال خرچ کیے ہیں اور سفر کی صعوبتوں سے دوچار اور تھکن سے چور چور ہوئے جاتے ہیں یہ سب کچھ بھلا کس لئے ہے صرف اس لئے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش اور مغفرت کے طلبگار ہیں، اس کی رضا اور اس کا قرب چاہتے ہیں!

تو ماہ ذوالحجہ کے پہلے دس دن نہایت ہی فضیلت والے دن ہیں ان میں کثرت سے تسبیح و تہلیل اور تکبیر و تحمید کہنے کی ترغیب ہے۔ یہ ایک ثابت شدہ حقیقت ہے کہ اسلام کی تمام تر تعلیمات سراسر معتدلانہ ہیں، حتیٰ کہ خوشی کے تہوار بھی مکمل طور پر پُر اعتدال ہیں چنانچہ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ جہاں ان دنوں میں سنجیدگی اور متانت ہے۔ عبادت ہے، ذکر و فکر ہے، تسبیح و تہلیل ہے، وہاں کھیل کود اور ہنسی مذاق بھی ہے، خوش گپیاں بھی ہیں اور خورد و نوش بھی ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے آپ ﷺ نے فرمایا:

((يَوْمُ عَرَفَةَ وَيَوْمُ النَّحْرِ وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ ، عِيدُنَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ

وَهِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ .)) (سنن ابی داؤد: ۲۴۱۹)

”عرفہ کا دن، قربانی کا دن اور ایام تشریق (یعنی ذوالحجہ کی ۱۱، ۱۲ اور ۱۳ تاریخ)

ہم مسلمانوں کی عید ہے اور یہ کھانے پینے کے دن ہیں۔“

اسی طرح اسلام کے مقرر کردہ خوشی کے تہوار غریبوں، مسکینوں اور معاشرے کے کمزور

افراد کے ساتھ اظہار ہمدردی و یکجہتی اور خیر خواہی کے دن ہیں۔

چنانچہ عید الفطر کے موقع پر اسلام نے فطرانے کی صورت میں غریبوں کا ایک حصہ مقرر

کر دیا ہے اور عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کے گوشت کی صورت میں ان کے ساتھ تعاون کی

ترغیب دے رکھی ہے، تاکہ وہ بھی خوشی میں شریک ہو سکیں۔ اس موضوع پر مزید گفتگو کی

ضرورت ہے مگر چونکہ آج جمعہ بھی ہے اس لئے اسی پر اکتفاء کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل

کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قربانی تقرب الی اللہ کا ایک ذریعہ

﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾﴾

(الانعام: ۱۶۲)

فریضہ حج، عید الاضحیٰ اور قربانی یہ تین اعمال اگرچہ ایک حیثیت سے مستقل اور الگ الگ موضوع ہیں، مگر حقیقت میں یہ تینوں ایک ہی لڑی میں پروئے ہوئے موتی ہیں اور ان تینوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔

فریضہ حج یوں تو اسلام کے پانچ بنیادی ارکان میں سے ایک ہے کہ جس کا لغوی معنی قصد و ارادہ ہے اور شرعی اصطلاحی معنی بیت اللہ کا قصد و ارادہ ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ﴿٩٧﴾﴾ (آل عمران: ۹۷)

”جو اس کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا قصد کرے (اس کا حج کرے)۔“

مگر آپ جانتے ہیں کہ حج صرف بیت اللہ کی زیارت اور طواف کا نام نہیں ہے بلکہ اس میں مزید دیگر اعمال بھی شامل ہیں، جیسا کہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی ہے، منیٰ کا قیام، وقوف عرفہ، مہمیت مزدلفہ، رمی جمرات اور قربانی وغیرہ شامل ہیں، اور ان میں سے متعدد اعمال حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے گھر والوں سے متعلق ہیں، جیسا کہ صفا مروہ کے درمیان سعی اور رمی جمرات وغیرہ ہیں۔

اسی طرح عید الاضحیٰ اور قربانی بھی انہی کی نسبت و تعلق سے ہے، ان اعمال کا بنیادی مقصد تو تقرب الی اللہ ہے خصوصاً طور پر قربانی کا جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں:

﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ ۝﴾ (الکوثر: ۲)

”پس تم اپنے رب کے لئے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔“

﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝﴾

(الانعام: ۱۶۲)

”کہو میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لئے ہے۔“

مگر اس کے ساتھ ایک مقصد ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو بھی زندہ رکھنا ہے جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا اور وہ دونوں باپ بیٹا قلبی، عقلی اور عملی طور پر اس کے لئے تیار ہو گئے۔

﴿فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ۝﴾ (الصافات: ۱۰۳)

جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا:

﴿وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا بُرْهَيْمُ ۝ قَدْ صَدَّقَتِ الرُّؤْيَا إِنَّا كُنَّا لَكَ نَجْمِي

الْمُحْسِنِينَ ۝﴾

”اور ہم نے ندا دی کہ اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے

والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، یعنی وہ حکم جو ہم نے تمہیں خواب کے ذریعے دیا

تھا تم نے پورا کر دکھایا۔“

تو جب دل و جان سے آپ نے تسلیم کر لیا، نہ عقل اس میں آڑھے آئی، نہ بیٹے کی محبت

رکاؤت بنی اور عملی طور پر اسے پیشانی کے بل گرا کر چھری بھی چلا دی، تو ہمارے حکم کی تعمیل اور

فرمانبرداری تو ہو گئی اور مقصد عذاب میں مبتلا کرنا اور سزا دینا تو نہ تھا بلکہ ابتلاء اور آزمائش تھا

اور وہ آپ اس میں پورے اترے

﴿إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ ۝﴾

”یقیناً یہ ایک بہت کھلی آزمائش تھی۔“

﴿وَقَدْ بَدَأْنَا بِإِبْرَاهِيمَ عَظِيمًا﴾

چنانچہ ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا۔

﴿وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ﴾

”اور اس کی تعریف و توصیف ہم نے ہمیشہ کے لئے بعد کی نسلوں میں چھوڑ دی۔“

کہ اس دن کو ہم نے یوم عید بنا دیا اور اس قربانی کو لوگوں کے لئے قرب الہی کا ذریعہ بنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی آزمائشوں میں سرخرو ہونے کے بعد بڑے بڑے انعامات سے نوازا گیا، جن میں سے ایک انعام یہ تھا کہ انہیں امام الناس بنا دیا، جیسا کہ فرمایا:

﴿وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَبْتَنَّهُنَّ طَوَّالًا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا﴾

(البقرة: ۱۲۴)

”جب ابراہیم علیہ السلام کو اُس کے رب نے چند باتوں میں آزما لیا اور وہ اُن سب

میں پورا اتر گیا، تو اُس نے کہا: میں تمہیں سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔“

یقیناً یہ ایک بہت بڑا انعام اور بہت بڑا شرف اور اعزاز ہے، اسی طرح انہیں اس اعزاز سے بھی نوازا کہ اُن کی قربانی کو شرف قبولیت عطا کرتے ہوئے اسے رہتی دنیا تک ایک یادگار بنا دیا اور اسے لوگوں کے لئے اطاعت و فرمانبرداری اور خلوص و وفاداری کی ایک مثال اور نمونہ بنا دیا، اس دن کو لوگوں کے لئے خوشی اور مسرت کا دن بنا دیا، انہیں خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کرنے کا دن بنا دیا، اُن کے جذبہ تسلیم و رضا کو سراہنے اور اُن کے نقش قدم پر چلنے کا عہد کرنے کا دن بنا دیا

﴿وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ﴾

”ان کے ذکر خیر کو ہمیشہ کے لئے بعد کی نسلوں میں چھوڑ دیا۔“

حضرت ابراہیم علیہ السلام یقیناً ان بڑے بڑے انعامات و اعزازات کے مستحق تھے، کسی آزمائش میں پورا اترنا اور بالخصوص وہ آزمائش جس کو اللہ تعالیٰ بہت کھلی آزمائش قرار دیں اور

وہ آزمائش کہ جس پر پورا اترنے کی گواہی خود اللہ تعالیٰ دیں کتنے عظیم مقام و مرتبے اور کتنی عزت اور شرف کی بات ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جن بڑی بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑا، ہم ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے اپنے لخت جگر کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنے کا صرف تصور ہی کر کے دیکھ لیجئے کہ دل پر کیا گزرتی ہے۔ صرف تصور کرنے سے ہی دل دہل جاتا ہے، روٹکے کھڑے ہو جاتے ہیں اور جسم پر لپکپی طاری ہو جاتی ہے اور بہت ممکن ہے کہ آدمی پر غشی طاری ہو جائے اور حرکت قلب بند ہو جائے۔

تو ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لئے عملی طور پر تیار ہو جانا کوئی عام سا واقعہ نہیں ہے، بلکہ متعدد خصوصیات کا حامل ہے، ایک تو یہ کہ وہ اس وقت اکلوتا بیٹا تھا اور دوسرے یہ کہ بڑھاپے کی عمر میں ملا تھا اور تیسرے یہ کہ دعائیں مانگ مانگ کر لیا تھا اور چوتھے یہ کہ اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا آزمائش در آزمائش تھا۔

اللہ تعالیٰ کو ابراہیم علیہ السلام کی وفاداری کا تو پہلے ہی علم تھا، مگر آزمائش اور امتحان میں بہت سی حکمتیں ہوتی ہیں، امتحان سے گزر کر ہی انسان انعامات و اکرامات اور درجات و اعزازات پاتا ہے۔ کسی کو با اعتماد اور وفادار کا لقب پانے کے لئے مدتوں امتحانات کی چکی سے گزرنا پڑتا ہے، کبھی کسی کو کوئی پہلی ہی ملاقات میں وفادار کا لقب نہیں مل جاتا۔

تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی بہت سے امتحانات سے گزر کر یہ لقب ملا

﴿وَابْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى﴾

وہ ابراہیم جس نے وفاداری کا حق ادا کر دیا۔“

تو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ کے تحت ابراہیم علیہ السلام کی وفاداری کو پرکھنا چاہا، اور اس میں ایک حکمت یہ معلوم ہوتی ہے جیسا کہ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں: کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بیٹا مانگا تو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کر دیا اور چونکہ اولاد سے محبت ایک فطری بات ہے چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کے دل کے کسی کونے میں بیٹے کی محبت نے بھی کچھ

جگہ بنالی ادھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنا رکھا تھا اور خلیلیت ایک ایسا مقام و منصب ہے کہ جو کسی قسم کی شراکت قبول نہیں کرتا، تو جب بیٹے کی محبت نے باپ کے دل میں جگہ بنالی تو خلیل کی غیرت نے جوش مارا اور ابراہیم علیہ السلام کے دل سے بیٹے کی محبت کو نکال دینا چاہا، چنانچہ حکم دیا گیا کہ بیٹے کو ذبح کر دو، تو جب ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو ذبح کرنے کے لئے عملی طور پر تیار ہو گئے تو ثابت ہو گیا کہ اُن کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بیٹے کی محبت پر غالب ہے، تو خُلت شراکت کی آلائشوں سے پاک ہو گئی، چنانچہ ذبح کرنے کی ضرورت باقی نہ رہی، کیونکہ اصل مقصود تو عزم و استقلال کو پرکھنا تھا کہ کہیں اس میں کوئی لغزش پیدا تو نہیں ہوئی، تو جب مقصود حاصل ہو گیا تو ذبح کرنے کا حکم منسوخ کر کے اس کی جگہ ایک دبنے کی قربانی دے کر اس کو چھڑا لیا گیا۔ (بدائع الفوائد: ۱۱۹۸)

اس مینڈھے کے سینگ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سنبھال کر کعبے کے اندر رکھ دیئے تھے اور قریش نسل در نسل آپ ﷺ کی بعثت تک ان کو محفوظ رکھتے چلے آئے تھے، حتیٰ کہ بنو امیہ کے دور میں جب بیت اللہ کو آگ لگ گئی تو وہ سینگ بھی اس میں جل گئے، امام الشعمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ دونوں سینگ کعبہ میں دیکھے ہیں۔ (تفسیر ابن کثیر: الصافات)

امام شعمی رحمہ اللہ کی تاریخ وفات ۱۰۳ ہجری ہے، اور کعبہ کے جلنے کا واقعہ ۶۲ ہجری میں پیش آیا۔)

عید الاضحیٰ، عید قربان جس نسبت سے منائی جاتی ہے آپ سب پہلے بھی اس سے واقف تھے، آج اس سے متعلق کچھ معلومات پھر سے تازہ ہو گئیں۔

یہ عید حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے مینڈھے کی قربانی کی یاد تازہ کرتی ہے، جس کے پیچھے ایک اور بہت بڑی قربانی ہے، جو کہ دنیا کی عجیب، انوکھی اور نرالی قربانی ہے۔

اس یاد کو قیامت تک تازہ رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے عید کی صورت میں جو انتظام فرمایا ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام اور اعزاز ہے، جو انھیں

ان کے آزمائشوں میں سرخرو ہونے کے نتیجے میں عطا کیا گیا ہے۔

اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگی تھی کہ:

﴿وَاَجْعَلْ لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْاٰخِرِيْنَ ۙ﴾ (الشعراء: ۸۴)

”اور بعد کے آنے والوں میں میرا ذکر خیر باقی رکھ۔“

ذکر خیر کی خواہش انسان کی فطری خواہش ہے، انسان اگر خود اچھا نہ بھی ہو، اس کی عادات و صفات اچھی نہ بھی ہوں حتیٰ کہ اس میں کوئی ایک اچھی صفت بھی نہ ہو، وہ پھر بھی چاہے گا کہ لوگ اس کی تعریف کریں، یا کم از کم اسے برانہ کہیں۔

تعریفی کلمات میں ایک ایسی مٹھاس ہے کہ اس کی لذت و حلاوت انسان کو مسحور کر دیتی ہے اور مذمتی الفاظ میں ایسی کڑواہٹ ہے کہ پورے جسم کو مسموم اور زہر آلود کر دیتی ہے۔

مدح و تعریف کی خواہش سے کوئی انسان مستغنی نہیں ہے، اگر انسان کی زندگی کا ایک دن بھی باقی ہو تو وہ خواہش کرے گا کہ اس میں بھی اسے تعریف ہی سننے کو ملے۔

جھوٹی تعریف جھوٹ ہی ہوتا ہے، جھوٹی تعریف کی خواہش کرنے والے کی موت کے ساتھ تعریف بھی مرجاتی ہے، جبکہ سچی تعریف باقی رہتی ہے اور وہ آدمی کے فوت ہو جانے کے بعد بھی اسے زندہ رکھتی ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سچی تعریف اور سچے ذکر خیر کی دعا مانگی:

﴿وَاَجْعَلْ لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْاٰخِرِيْنَ ۙ﴾ (الشعراء: ۸۴)

”کہ بعد والوں میں میرا سچا ذکر رکھ دے۔“

تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود بھی تعریف فرمائی اور لوگوں میں ان کا ذکر خیر رکھنے کا انتظام فرما دیا۔ چنانچہ مسلمان، یہود اور نصاریٰ سب کے سب ان کے مدح اور ثنا خواں ہیں اور ان کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں اور انہیں اپنے اپنے گروہ میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ان کے دعوے کی نفی کرتا ہے، فرمایا:

﴿مَا كَانَ اِبْرٰهِيْمَ يَهُودِيًّا وَّلَا نَصْرٰنِيًّا وَّلٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَّمَا كَانَ

مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٦٧﴾ (آل عمران: ٦٧)

”ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی بلکہ وہ تو ایک مسلم تھے اور وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہ تھے۔“

سچے ذکرِ خیر کی خواہش تو اچھی خواہش ہے کیونکہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے نیکی کی توفیق مانگ رہا ہے، آدمی نیک کام کرے گا تو سچا ذکرِ خیر ہوگا۔

مثلاً: آدمی بخیل اور کنجوس ہو اور خواہش کرے کہ لوگ اسے اچھا سمجھیں تو یہ کیسے ممکن ہے ہاں کوئی آدمی کسی مقصد کے لئے اس کی جھوٹی تعریف کرتا ہے تو اور بات ہے مگر وہ ایک عارضی سی تعریف ہوگی اور لوگوں پر جھوٹی تعریف کرنے والے کا جھوٹا ہونا واضح ہو جائے گا اور جھوٹی تعریف کی خواہش رکھنا انسان کے لئے بہت بڑے نقصان اور دین کے فساد کا باعث بنتا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے: آپ ﷺ نے فرمایا:

”مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ أُرْسِلَا فِي عَنَمٍ بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِينِهِ“ (سنن ترمذی: ٢٣٧٦)

”دو بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑے جائیں تو وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا مال اور شرف (یعنی چودہراہٹ اور رناست) کی خواہش اور حرص و لالچ آدمی کے دین کو نقصان پہنچاتے ہیں۔“

جبکہ سچی تعریف اور سچے ذکرِ خیر کی خواہش جائز بھی ہے بشرطیکہ اس میں ریاہ اور دکھلاوا نہ ہو، اگر ریا کاری ہوگی تو وہ سچی تعریف نہ رہے گی۔

اگر لوگ خود بخود کسی کی سچی تعریف کرتے ہیں تو اسے ایک مؤمن کے لئے فوری خوشخبری قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ مسلمان کو دونوں جہاں میں اجر و ثواب ملتا ہے۔

دنیا میں اجر کئی صورتوں میں ہو سکتا ہے جیسا کہ مال میں برکت، اولاد میں برکت یا دیگر بے شمار نعمتوں کے ذریعے اجر دیا جاتا اور ان میں سے ایک تعریف بھی ہے، جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا ۝۹۶ ﴾

(مریم: ۹۶)

”یقیناً جو لوگ ایمان اور عمل صالح کرتے ہیں عنقریب رحمن ان کے لئے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔“

اور جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيلَ ، فَقَالَ : إِنِّي أُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبَّهُ ، قَالَ : فَيَحِبُّهُ جِبْرِيلُ ، ثُمَّ ينادِي فِي السَّمَاءِ فَيَقُولُ : إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبُّوهُ ، فَيَحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ ، قَالَ ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ)) (صحيح مسلم : ۲۶۳۷)

اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو، تو جبریل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرتے ہیں پھر آسمان میں منادی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں پس تم بھی اس سے محبت کرو، پس تمام آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور پھر زمین پر بھی اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ یعنی لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، ایسے ہی جب اللہ تعالیٰ کسی کو ناپسند کرتے ہیں تو یہی عمل ہوتا ہے۔“

تو دنیا میں اس تعریف اور لوگوں کے دلوں میں کسی کی محبت ڈال دینے کو فوری اور جلدی والی خوشخبری قرار دیا ہے، یعنی ایک خوشخبری تو آخرت میں ہوئی اور دوسری جلدی حاصل ہونے والی خوشخبری یہ دنیا میں عزت و احترام اور تعریف ہے۔

جیسا کہ حدیث میں ہے:

”عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَعْمَلُ الْعَمَلَ مِنَ الْخَيْرِ وَيَحْمَدُهُ ، النَّاسُ عَلَيْهِ؟“

آپ ﷺ سے دریافت کیا گیا کہ ایسے شخص کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں کہ

جو نیک عمل کرتا ہے اور اس پر لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں؟

”قَالَ: تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ“ (صحیح مسلم: ۲۶۴۲)

”فرمایا یہ مسلمان کی جلدی والی خوشخبری ہے۔“

ابراہیم علیہ السلام کی قدر و منزلت، مقام و مرتبے اور ان کے ذکر خیر کی بات ہو رہی تھی ادھر

آپ ﷺ کے مقام و مرتبے اور ذکر خیر کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں:

﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾

ہم نے آپ ﷺ کا ذکر بلند کر دیا ہے۔“

اور یہ مقام یقیناً بلند ترین ہے۔

اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

معاشرے پر قربانی کے اثرات

﴿قُلْ إِنْ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾﴾

(الانعام: ۱۶۲)

گذشتہ جمعے عید الاضحیٰ کے روز، عید اور جمعے کے خطبے میں ہم نے فریضہ حج، عید الاضحیٰ اور قربانی کی اہمیت، فضیلت اور اس کی حکمت کے بارے میں چند باتیں جانیں۔

جہاں ان باتوں کا جاننا مفید اور ضروری اور باعث تجدید ایمان ہے وہاں افراد اور معاشرے پر قربانی کے اثرات اور نتائج کے بارے میں گفتگو کرنا بھی نہایت ضروری ہے کیونکہ قربانی یا کسی بھی عمل صالح کی حکمت، مقصد اور غرض و غایت جاننا حصول مقصد کے لئے بہت مددگار ثابت ہوتا ہے، وہ جان کاری اور آگاہی آدمی میں جوش و جذبہ اور ہمت پیدا کرتی ہے، ایک تعلق اور لگن پیدا کرتی ہے اور تقویت ایمان کا باعث ہوتی ہے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ قربانی کا ایک بڑا مقصد تقرب الی اللہ ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، آپ ﷺ نے اس پر عمل فرمایا اور اس کی تاکید فرمائی۔

جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿قَصَبٌ لِّرَبِّكَ وَأَنْحَرُ ﴿٢﴾﴾ (الکوثر: ۲)

”اپنے رب کے لئے نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے۔“

اور فرمایا:

﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ﴿٣٦﴾﴾ (الحج: ۳۶)

”اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لئے شعائر اللہ میں سے ایک شعیرہ اور نشانی بنا دیا ہے، تمہارے لئے ان میں بھلائی ہے۔“ یعنی ثواب ہے۔

معاشرے پر قربانی کے اثرات

اس طرح آپ ﷺ نے خود بھی قربانی کی اور امت کو بھی اس کی تاکید فرمائی جیسا کہ احادیث میں ہے۔

تو قربانی کا ایک بڑا مقصد تقرب الی اللہ ہے، مگر قربانی کے تقرب الی اللہ کا ذریعہ بننے کے لئے ضروری ہے کہ وہ خالص اللہ کے لئے ہو جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں:

﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾﴾

(الانعام: ۱۶۲)

”کہیے کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لئے ہے۔“

عبادات کا خالص اللہ کے لئے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ریا کاری اور دکھلاوا نہ ہو اس میں نمود و نمائش نہ ہو اس سے کوئی دنیوی مقصد مطلوب نہ ہو، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لئے ہو اور صرف اس کا قرب حاصل کرنے کے لئے ہو۔

مگر حقیقت یہ ہے کہ عمل میں اخلاص پیدا کرنا اور پھر اس پر قائم رہنا ایک مشکل ترین کام ہے، اخلاص انسان کی اخروی کامیابی کے لئے کتنا اہم ہے، اندازہ کیجئے کہ بندے کی نیت اور اخلاص اللہ تعالیٰ کا مرکز نگاہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں نیتوں پر ہی فیصلے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انسان کی شکل و صورت کو نہیں دیکھتا اور نہ مال و دولت کو دیکھتا ہے بلکہ دلوں کو دیکھتا ہے جو کہ نیتوں کا مسکن اور مقام محل ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

”إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ“ (صحیح مسلم: ۲۵۶۴)

”اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں کی طرف اور تمہارے اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔“ یعنی تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے جو دلوں میں ہوتی ہیں۔

تو کامیابی کا مدار اور انحصار نیتوں کی صحت و درستی اور خلوص پر ہوتا ہے، بظاہر کسی کے

اعمال کیسے بھی ہوں اور کسی بھی حالت پر اسے موت آئے، قیامت کے دن اس کے ساتھ معاملہ اس کی نیت کے مطابق ہی ہوگا، جیسا کہ اس حوالے سے متعدد احادیث میں سے ایک حدیث یہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ:

”عَبَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي مَنَامِهِ“

ایک بار آپ ﷺ نیند میں گھبراہٹ اور ڈراؤنی کیفیت میں دوچار نظر آئے۔

”فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَنَعْتَ شَيْئًا فِي مَنَامِكَ لَمْ تَكُنْ تَفْعَلُهُ“

تو ہم نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول ﷺ آج آپ ﷺ نے نیند میں کچھ ایسا

کیا ہے کہ اس سے پہلے کبھی ایسا نہ کیا تھا؟

فقال: ”الْعَجَبُ! إِنَّ نَاسًا مِنْ أُمَّتِي يَوْمُونَ بِالْبَيْتِ بِرَجُلٍ مِنْ

فُرَيْشٍ قَدْ لَجَأَ بِالْبَيْتِ“

فرمایا: تعجب ہے! میری امت کے کچھ لوگ بیت اللہ پر حملہ آور ہوں گے، قریش کے

ایک آدمی کو قتل کرنے کی نیت سے کہ جس نے وہاں پناہ لے رکھی ہوگی۔“

”حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْبَيْدَاءِ خُسِفَ بِهِمْ“

حتی کہ جب وہ بیداء کے مقام پر پہنچیں گے تو انہیں زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔

”فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الطَّرِيقَ قَدِ يَجْمَعُ النَّاسَ“

تو ہم نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول ﷺ راستے میں تو ہر طرح کے لوگ اکٹھے چل

رہے ہوتے ہیں؟

”قَالَ: نَعَمْ! فِيهِمُ الْمُسْتَبْصِرُ وَالْمَجْبُورُ وَابْنُ السَّبِيلِ“

فرمایا: ہاں۔ راستے پر چلنے والے ایک خاص مقصد اور ارادے سے چلنے والے بھی

ہوتے ہیں کچھ مجبوری کی حالت میں ان کے ساتھ ہوتے ہیں اور کچھ راگبیر بھی ہوتے ہیں۔“

”يَهْلِكُونَ مَهْلِكًا وَاحِدًا وَيَصْدُرُونَ مَصَادِرَ شَيْءٍ“

وہ سب ایک ہی ساتھ ہلاک ہو جائیں گے اور مختلف حالتوں میں ان کا انجام ہوگا۔

”يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ عَلَىٰ نِيَّاتِهِمْ“ (صحیح مسلم: ۲۸۸۴)

”اللہ تعالیٰ انہیں ان کی نیتوں پر اٹھائے گا۔“ یعنی ان کے ساتھ معاملہ ان کی نیتوں کے مطابق ہوگا۔

لہذا اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے نیتوں کا خالص اور درست ہونا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیتِ عمل کے لئے صحتِ نیت شرط لازم ہے مگر ساتھ یہ بھی جان لینا چاہیے کہ نیت کو درست کرنا اور پھر اس پر قائم رہنا نہایت ہی مشکل ہے اور سبب اس کا یہ ہے کہ جس طرح دل حسی طور پر ہر دم متقلب اور مضطرب رہتا ہے اسی طرح معنوی طور پر بھی یعنی عقائد و نظریات، افکار و خیالات اور احساسات میں بھی مضطرب و بے قرار رہتا ہے، یعنی افکار و نظریات اور خیالات و احساسات بڑی تیزی سے بدلتے رہتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں ہے آپ ﷺ نے فرمایا:

”لَقَلْبُ ابْنِ آدَمَ أَشَدُّ انْقِلَابًا مِنَ الْقَدْرِ إِذَا اسْتَجْمَعَتْ غَلِيَانًا“

(مسند احمد: ۲۳۸۱۶)

ابن آدم کا دل ہنڈیا کے ایلنے سے بھی زیادہ متقلب و مضطرب رہتا ہے، اس کو ہرگز قرار نہیں ہے۔“

چنانچہ اسی لئے تو دعاء سکھائی گئی ہے:

”يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَىٰ دِينِكَ“ (سنن ترمذی: ۲۱۴۰)

اے دلوں کو الٹ پلٹ اور متقلب کرنے والے! میرے دل کو اپنے دین پر ثابت و مستحکم کر دے۔“

حقیقت یہ ہے کہ دل کی اس فطری کیفیت کے سبب دین پر قائم اور کسی نیکی پر ثابت قدم رہنا اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل و کرم اور اس کی عنایت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔

اصلاح نیت ایک بہت حساس مسئلہ ہے، یہ تسلسل اور خصوصی توجہ کا متقاضی ہے، ایک بار نیت درست کر کے چھوڑا نہیں جاسکتا، بلکہ مسلسل اس کی تجدید کی ضرورت رہتی ہے اس کی

اصلاح کی ضرورت پڑتی ہے اور بار بار پڑتی ہے۔

اس ضرورت کو کبار علماء کرام، محدثین اور فقہائے عظام نے بڑی شدت کے ساتھ محسوس کیا ہے، امام سفیان ثوری رضی اللہ عنہ اس مسئلے کی حساسیت کے بارے میں یوں گویا ہوئے فرمایا:

” مَا عَالَجْتُ شَيْئًا أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ نِيَّتِي ، لِأَنَّهَا تَتَقَلَّبُ عَلَيَّ . “

(الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ، رقم : 692)

میں نے اپنی نیت سے زیادہ سخت کبھی کسی چیز کی اصلاح اور معالجہ نہیں کیا، کہ وہ مجھ پر پلٹ پلٹ جاتی ہے، یعنی جو نہی درست کرتا ہوں، کچھ دیر بعد کوئی اور شکل اختیار کر لیتی ہے، پھر درست کرتا ہوں، پھر کسی اور طرف پلٹ جاتی ہے، اس لئے مسلسل اس کی اصلاح کرتے رہنا پڑتا ہے۔

اسی طرح ایک اور عالم فرماتے ہیں کہ:

” إِنِّي تَنَانٌ أَنَا أَعَالَجُهُمَا مُنْذُ ثَلَاثِينَ سَنَةً “

دو چیزیں ایسی ہیں کہ تیس سال سے میں ان کی اصلاح کر رہا ہوں۔“

” تَرَكْتُ الطَّمَعِ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ النَّاسِ “

لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے میں طمع اور لالچ سے بچ سکوں۔

” وَإِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِيَلَهُ عَزَّوَجَلَّ “ (حلیۃ الاولیاء و طبقات

الاصفياء ، ج : 7 ، ص : 271)

اور عمل کو اللہ تعالیٰ کے لئے خالص کر سکوں۔

اللہ تعالیٰ کی طرف چلتے ہوئے مسافر کی راہ میں بے شمار رکاوٹیں ہوتی ہیں، کہیں نشیب و فراز ہوتے ہیں، راہ نامہوار ہوتی ہے کہیں کھڈے اور کھائیاں ہوتی ہیں، کہیں خونخوار درندے ہوتے ہیں، کہیں دشمن ہمدردی اور خیر خواہی کا بھیس بدلے سبز باغ دکھا رہا ہوتا ہے اور نسل انسانی کے سب سے بڑے دشمن کا سب سے بڑا حملہ انسان کی نیت پر ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ جو کچھ بھی کرنا چاہے اس سے تعرض نہیں کیا جاتا بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے اور

اسے شاباش دی جاتی ہے کہ تم بہت اچھا کر رہے ہو، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کا نتیجہ اس کی خراب نیت کی وجہ سے اس کے حق میں نہیں بلکہ اس کے خلاف ہی نکلے والا ہے۔

تو اصلاح نیت کا معاملہ گویا انسان کی زندگی کا خلاصہ ہے کہ اس پر اس کی کامیابی کا انحصار ہے، چنانچہ اس کی اہمیت کو بعض علماء کرام نے یوں بیان کیا کہ:

”وَدِدْتُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ مَنْ لَيْسَ لَهُ شُغْلٌ إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ
النَّاسَ مَقَاصِدَهُمْ فِي أَعْمَالِهِمْ ، وَيَقْعَدَ لِلتَّدْرِيسِ فِي أَعْمَالِ
النِّيَّاتِ ((المدخل لابن الحاج ، ج : ۱ ، ص : ۲)

”میری خواہش ہے کہ کاش کچھ فقہائے کرام ایسے ہوں کہ جن کا کام صرف

اعمال کے مقاصد سکھلانا ہو، اور جو بیٹھ کر لوگوں کو نیتوں کی درستی کا سبق دیں۔“

کسی انسان کو نیکی کے کام سے روکنا شیطان کے لئے بہت مشکل کام ہے، کیونکہ جب وہ نیکی بہت جذبے، ولولے اور شوق سے کر رہا ہو اور شیطان اس کو آکر کہے کہ چھوڑو اس فضول کام کو، تو اس کو بات آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے، مگر اس کی نیت کو بدل دینا اس کے لئے بہت آسان کام ہوتا ہے، کیونکہ شیطان اُس کی فطری کمزوری کو بیچ میں لے آتا ہے، تعریف اور شہرت کی خواہش کے تار چھڑ دیتا ہے کہ جس کی پراثر اور ترنم سے بھرپور آواز اس کے کانوں میں رس گھول دیتی ہے اور وہ اس سے محظوظ اور لطف اندوز ہونے لگتا ہے۔

شیطان کی چالوں کو سمجھنا ایک عام آدمی کے لئے آسان کام نہیں ہے حتیٰ کہ خواص کے لئے بھی اللہ کی توفیق کے بغیر اسے سمجھنا مشکل ہے، شیطان کیسی کیسی چالیں چلتا ہے، غور فرمائیے: کہتے ہیں کہ ابو الحسین النوری رحمۃ اللہ علیہ ایک کشتی کے پاس سے گزرے، دیکھا کہ اس میں شراب کے مٹکے پڑے ہوئے ہیں، ملاح سے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے اور کس کا مال ہے؟ اُس نے کہا کہ ان میں شراب ہے اور فلاں شخص کی ہے، ایک بڑے آدمی کا نام لیا، تو ابو الحسین نے آگے بڑھ کر اپنی لاٹھی سے ایک ایک کو توڑنا شروع کر دیا، جب ایک باقی رہ گیا

تو اس کو چھوڑ دیا۔

اتنے میں اُس بڑے آدمی (خلیفہ معتضد) کے ملازمین اور خدام پہنچ گئے اور انہوں نے پکڑ کر انہیں اپنے مالک کے سامنے پیش کر دیا تو اُس نے اُن سے پوچھا کہ:

”مَا الَّذِي حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ؟“

”یہ سب کچھ تم نے کیوں کیا ہے؟“

”قَالَ: شَفَقَةٌ عَلَيْكَ وَلِدْفَعِ الضَّرَرِ عَنْكَ“

کہا تم پر ترس کھاتے ہوئے اور تمہیں نقصان سے بچانے کے لئے۔

اور دعوتی نقطہ نظر سے یہ بڑا حکیمانہ جواب تھا

”قَالَ: وَ لَا يَّ شَيْءٍ تَرَكَتَ مِنْهَا وَاحِدًا“

کہا تو پھر اس میں سے ایک کو کیوں چھوڑ دیا؟

قَالَ: لِأَنِّي إِنَّمَا أَقَدَمْتُ عَلَيْهَا فَكَسَرْتُهَا إِجْلَالًا لِلَّهِ تَعَالَى فَلَمْ أَبَالَ أَحَدًا .

کہا: اس لئے کہ میں انہیں اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرتے ہوئے توڑ رہا تھا اس لئے مجھے کسی شخص کی پرواہ نہیں تھی۔

فَلَمَّا انْتَهَيْتُ إِلَى هَذَا الْأَخِيرِ دَخَلَ فِي نَفْسِي إِعْجَابٌ مِنْ

قَبِيلِ أَنِّي أَقَدَمْتُ عَلَى مِثْلِكَ

مگر جب میں اس آخری منکے پر پہنچا تو میرے دل میں خود پسندی، غرور اور اعجاب پیدا ہو گیا کہ میں نے اتنے بڑے آدمی کے خلاف یہ کام کر دکھایا ہے۔

فَتَرَكَتُهُ) تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔

((قَالَ: إِذْهَبْ قَدْ أَطَلَقْتُ يَدَكَ فَغَيِّرْ مَا أَحْبَبْتَ أَنْ تُغَيِّرَهُ مِنْ

الْمُنْكَرِ)) (البداية والنهاية، ج: ۱۴، ص: ۷۰۴)

”کہا جاؤ آج سے میں نے تمہارے ہاتھوں کو کھلا چھوڑ دیا ہے جس طرح چاہو

برائی کو روکو۔“

مطلقاً نیت کی اصلاح کے حوالے سے گفتگو تو ایک طویل موضوع ہے جو کہ ان شاء اللہ کسی دوسرے موقع پر عرض کریں گے، مگر آج کے خطبے میں خصوصی طور پر قربانی کے حوالے سے نیت کی اصلاح پر بات کرنا چاہیں گے۔

قربانی کا عمل جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کی عملی کوشش کی یاد تازہ کرتا ہے انہیں خراج تحسین پیش کرنے کا سبب اور تقرب الی اللہ کا ذریعہ بنتا ہے اور جس کے ضمنی مقاصد میں سے ایک: لوگوں کے دلوں میں جذبہ ایمان بڑھانا، ایمانی حرارت میں اضافہ کرنا، جوش اور ولولہ پیدا کرنا، معاشرے کے افراد میں ایک دوسرے کے لئے ایثار و قربانی کے جذبات پیدا کرنا اور اخروی کامیابی کے لئے اپنی نماز، اپنی قربانی، اپنی دیگر تمام تر عبادات، اپنی جان، اپنا مال، اپنی عزت، حتیٰ کہ اپنا جینا اور مرنا اللہ تعالیٰ کے لئے خالص کر دینے کے جذبے اور عقیدے اور نظریے کو مضبوط کرنا ہے۔

آج ہمارا وہ عمل اپنے مقاصد پورے کرتا ہوا نظر نہیں آتا، اس لئے کہ ظاہری طور پر ہم اپنے معاشرے میں جو کچھ دیکھتے ہیں وہ ایک مصنوعی چیز نظر آتی ہے، اس میں قربانی کی روح ناپید ہے، اس میں خود نمائی، شہرت اور نمود و نمائش نظر آتی ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر قربانی کے عمل کی تضحیک نظر آتی ہے۔

جب قربانی کے جانور کے ساتھ سیلفیاں بنائی جائیں، جب ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈال کر قربانی کے جانوروں کی نمائش کی جائے جب قربانی کے جانوروں کے نام ادا کاروں اور ادا کاروں کے نام پر رکھے جائیں تو اسے سنتِ ابراہیمی کہتے ہوئے کیا قربانی کی تضحیک نہیں ہوگی!

اور قربانی کی تضحیک کا ایک دوسرا پہلا ملاحظہ کیجئے کہ قربانی کی حکمت اور اس کے اغراض و مقاصد بیان کرنے اور ان کی تشریح کرنے کے لئے میڈیا پر زیادہ تر فلم انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے، صحافت سے تعلق رکھنے والے اور نام نہاد دانشوروں کو بلایا جاتا ہے اور اپنے

پروگراموں کو پرکشش بنانے کے لئے نام رکھا جاتا ہے فلسفہ قربانی اور وہ لفاظی کے زور پر قربانی کا خود ساختہ فلسفہ بیان کر رہے ہوتے ہیں۔

شرعی اصطلاحی الفاظ میں ایک چاشنی ہے، ایک تعلق خاطر محسوس ہوتا ہے، دین کی طرف رغبت، شوق اور محبت پیدا ہوتی ہے جبکہ فلسفیانہ الفاظ میں صرف واہ واہ ہوتی ہے اور کھوکھلا پن نظر آتا ہے اور پھر اس فلسفے کا اثر اُن کے عید کے دیگر پروگراموں میں ناچ گانے کی صورت میں بہت واضح نظر آ رہا ہوتا ہے۔

کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ:

رہ گئی رسم اذال روح بلالی نہ رہی

فلسفہ رہ گیا ، تلقین غزالی نہ رہی

آج ہمیں اصلاح نیت کے لئے قربانی کی حکمتیں، اجر و ثواب، فضائل و محاسن اور

اغراض و مقاصد جاننے کی ضرورت ہے تاکہ ہم میں مطلوبہ اوصاف و محاسن اور صفات و مکارم

پیدا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نیکی کی حفاظت کیسے کریں؟

﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾﴾

(الانعام: ۱۶۲)

گذشتہ جمعے قربانی کی اہمیت، فضیلت، آداب، فوائد و ثمرات، حکمتوں، اغراض و مقاصد اور بالخصوص معاشرے پر اُس کے نتائج و اثرات کا ذکر ہو رہا تھا۔ مختلف پہلوؤں پر غور و فکر کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ معاشرے پر قربانی کے مطلوبہ مثبت اثرات مرتب نہ ہونے کا ایک بنیادی سبب یہ ہے کہ اس میں سب سے بنیادی شرط اور عنصر ناپید ہے، اور جب کسی عمارت کی بنیاد ہی درست نہ ہو تو اس کا درست ہونا محال ہوتا ہے۔

جیسا کہ کسی نے کیا خوب کہا ہے:

خشت اول چوں نہد معمار کج

تاثریای می رود دیوار کج

پہلی اینٹ جب معمار ٹیڑھی لگا دے تو اگر دیوار تریا تک بھی چلی جائے تو ٹیڑھی ہی رہے گی۔

تو گویا یہ ایک قاعدہ کلیہ ہے کہ بنیاد اگر ٹیڑھی ہو تو دیوار بھی ٹیڑھی ہی ہوگی اور یہاں دیوار یا عمارت سے مراد عمل ہے اور عمل کی بنیاد نیت ہے۔

تو معنی یہ ہوا کہ نیت اگر خراب ہوئی تو عمل بھی خراب ہوا اور جب عمل خراب ہو تو یقیناً اس کے مطلوبہ مثبت اثرات افراد اور معاشرے پر ظاہر نہیں ہو سکتے۔

صحیح نیت کے بغیر اس دنیا میں آدمی کی ذات پر اور معاشرے پر کوئی مثبت اثر ظاہر ہوتا

نیکی کی حفاظت کیسے کریں؟

ہے اور نہ آخرت میں، جیسا کہ حدیث میں حضرت ابوامامہ الباہلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ:

”جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلًا غَزَا يَلْتَمِسُ
الْأَجْرَ وَالذِّكْرَ مَالَهُ؟“

ایک شخص آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: ایسے شخص کے بارے میں
آپ کیا فرماتے ہیں کہ جس نے ثواب اور شہرت کی نیت سے جہاد کیا؟

”فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، لَا شَيْءَ لَهُ“

تو آپ ﷺ نے فرمایا: اس کے لئے کچھ نہیں۔

”فَاعَا دَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يَقُولُ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا شَيْءَ لَهُ“

اس شخص نے تین بار یہ بات دہرائی، اور آپ ﷺ نے تینوں بار یہی جواب دیا کہ
اس کے لئے کچھ نہیں ہے۔ یعنی کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔

”ثُمَّ قَالَ: ”إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا“

وَابْتِغَى بِهِ وَجْهَهُ“ (سنن نسائی: ۳۱۴۰)

”پھر آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ صرف وہ عمل قبول کرتا ہے جو خالص اس

کے لئے ہو اور صرف اسی کی خاطر کیا گیا ہو۔“

اس حدیث کا ظاہری مفہوم تو یہی ہے کہ جس کی نیت میں کچھ خرابی اور ملاوٹ ہو اس کا
وہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتا، اللہ وہ عمل قبول کرتا ہے جو خالص اس کے لئے
کیا گیا ہو۔

قبولیت اعمال کا معاملہ انتہائی سنجیدہ ہے چنانچہ ہر مسلمان کو لازماً اس کے بارے میں
فکر مند ہونا چاہیے، کیونکہ نیک اعمال کی توفیق اگرچہ ایک بہت بڑا اور مشکل کام ہے، مگر اُس
سے مشکل کام اُس عمل کو صالح بنانا ہے، کیونکہ صرف عمل صالح ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل
قبول ہے، اور اسی کا حکم دیا گیا ہے، جیسا کہ فرمایا:

﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ﴾

نیکی کی حفاظت کیسے کریں؟

أَحَا۟۟۟ ﴿١١٠﴾ (الکھف ۱۱۰)

”پس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو، اسے چاہیے کہ عمل صالح کرے اور عبادت میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے۔“
تو عمل کے صالح ہونے کی فکر ہونی چاہیے اور جب تک کسی عمل میں یہ دو شرطیں نہ پائی جائیں وہ عمل صالح نہیں ہوتا، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ خالص اللہ کے لئے ہو اور دوسری یہ ہے کہ وہ سنت کے مطابق ہو اور اگر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی مفقود ہو تو عمل صالح نہیں رہتا۔

اور اگر اس کی فکر نہ کی گئی تو خطرہ یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے تئیں یہ سمجھتے رہیں کہ ہم نیک عمل کر رہے ہیں اور اُس دن پتہ چلے کہ وہ تو سب ذرات بنا کر ہوا میں اڑا دیئے گئے ہیں کیونکہ وہ عمل صالح نہ تھے، جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں:

﴿وَقَدْ مَنَّآ اِلَىٰ مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنٰهُ هَبآءًا مَّثُوْرًا ﴿٢٣﴾﴾ (الفرقان ۲۳)

”اور جو جو اعمال انہوں نے کئے تھے ہم نے ان کی طرف متوجہ ہو کر انہیں پراگندہ ذروں کی طرح کر دیا۔“

اسی طرح حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((لَا عِلْمَ لِقَوْمًا مِنْ اُمَّتِيْ يَأْتُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ اَمْثَالِ

جِبَالِ تِهَامَةَ بِيضًا فَيَجْعَلُهَا اللّٰهُ هَبآءًا مَّثُوْرًا))

(سنن ابن ماجہ: ۴۲۴۵)

”میں یقیناً اپنی امت کے کچھ لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ کے سفید پہاڑوں جیسے بڑے بڑے اعمال لے کر آئیں گے مگر اللہ تعالیٰ انہیں پراگندہ ذروں کی طرح کر دے گا۔“

لہذا اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی خبردار کر دیا ہے، کہ ابھی سے غور و فکر کر لو، فرمایا:

﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْاَخْسَرِيْنَ اَعْمَالًا ﴿١﴾ الَّذِيْنَ ضَلَّ سَعِيْهُمُ فِي الْحَيٰوةِ

الذُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿١٠٣﴾ (الكهف: ١٠٣-١٠٤)

”اے پیغمبر (ﷺ) ان سے کہیے کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام و نامراد لوگ کون ہیں، وہ لوگ کہ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری سعی و جہد راہ راست سے بھٹکی رہی اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں۔“

تو اپنے اعمال کی جانچ پرکھ کرنا ضروری ہے کہ کیا وہ شرعی تعریف کے مطابق نیک اعمال ہیں یا محض ہمیں لگتا ہے کہ وہ نیک اعمال ہیں اور جب یہ ثابت ہو جائے کہ وہ واقعی صالح اعمال ہیں تو پھر ان کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے کیونکہ بہت سے ایسے اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے کیے ہوئے نیک عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔

جیسا کہ شرک ہے، ارتداد ہے، یعنی مرتد ہونا، دین کا یا اہل دین کا مذاق اڑانا، دین کی کسی بات اور حکم کو ناپسند کرنا، شرک اصغر کا مرتکب ہونا، کتابالنا، جیسا کہ حدیث میں ہے بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ:

((مَنْ اتَّخَذَ كَلْبًا ، إِلَّا كَلْبَ زَرَعٍ أَوْ غَنَمٍ أَوْ صَيْدٍ يَنْقُصُ مِنْ

أَجْرِهِ كُلِّ يَوْمٍ فَيَرِاطُ)) (صحیح مسلم : ١٥٧٤)

جو شخص کتا رکھتا ہے، سوائے کھیتوں کی حفاظت کے لئے، بکریوں کی رکھوالی کے لئے یا شکار کے لئے تو اس کے اجر و ثواب سے روزانہ ایک قیراط اجر کم کر دیا جاتا ہے اور اگر کسی کے پاس دو کتے ہوں تو ظاہر ہے دو قیراط روزانہ اس کے نیک اعمال میں سے کم ہو جاتا ہے اگر وہ کوئی نیک اعمال کرتا ہو تو، اسی طرح دیگر کئی اعمال ہیں جو نیکیاں ضائع کر دینے کا سبب بنتے ہیں اس لئے ہمیں یقیناً اس کی فکر کرنی چاہیے۔

نیک اعمال ضائع کر دینے والے دیگر متعدد اسباب میں سے ایک وہی ہے جس کا آغاز میں ذکر ہوا کہ نیک عمل کرتے وقت نیت میں کچھ ملاوٹ ہو جائے تو اس سے عمل ضائع ہو جاتا ہے، جیسا کہ جب آپ ﷺ سے اس بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا:

نیکی کی حفاظت کیسے کریں؟

(لَا شَيْءَ لَهُ) اُس کے لئے کوئی اجر نہیں ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ یہ معاملہ نہایت ہی حساس، پریشان کن، باعث فکر مندی اور سنگین ہے، اس کی سنگینی کا سرسری طور پر تو شاید اکثر لوگوں کو اندازہ نہ ہو، مگر غور و فکر کے بعد حقیقت کھل کر سامنے آجاتی ہے۔

کسی نیک عمل میں سو فیصد نیت درست ہونا نہایت ہی مشکل کام ہے، ہاں یہ ضرور ہے کہ اکثر و بیشتر کام کا آغاز نیک نیتی سے ہی ہوتا ہے، مگر اختتام تک کیا وہ نیت سلامت رہتی ہے یا اس میں بد نیتی کی دخل اندازی ہو جاتی ہے، کسی بھی نیک عمل کا یہ سب سے خطرناک حصہ ہے۔

اس حدیث کی روشنی میں کہ جس کا ذکر ہو رہا ہے اور اس طرح کی دیگر احادیث اور قرآن پاک کی آیات سے تو انجام نہایت ہی خوفناک نظر آتا ہے، کیونکہ کام کے آغاز سے اختتام تک نیت درست رکھنا ایک چیلنج ہے، اور یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں، ہمارے جیسے لوگ کسی چھوٹے سے کام میں کہ جو چند منٹس میں ادا ہو جائے ممکن ہے نیت درست رکھنے میں کامیاب ہو جائیں مگر پھر دوسرا مرحلہ اس کی حفاظت کا آجاتا ہے اور اس نیکی کی حفاظت مرتے دم تک کرنا پڑتی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے شاعر نے کہا ہے کہ:

کوک فریدا کوک توں راکھا جیویں جوار

جد تک ٹانڈا نہ چکے توں کردا رہ پکار

یعنی ایک تو نیکی بعض صورتوں میں ابتدا سے ہی ناقابل قبول ہوتی ہے، کیونکہ یا تو اس کی نیت درست نہیں ہوتی یا سنت کی مطابقت نہیں ہوتی، یا اس نیکی کے دوران میں ملاوٹ ہو جاتی ہے، یا نیت تبدیل ہو جاتی ہے، یا نیکی مکمل ہو جانے کے بعد احسان جتانے یا کسی دوسرے سبب سے ضائع ہو جاتی ہے۔

لہذا تینوں صورتوں میں نیکی کی حفاظت ضروری ہے، کہ پہلے تو عمل کو ابتداءً صالح بنانے کی کوشش کرنا، اور پھر اس صالح عمل کو ملاوٹ سے بچانے کی کوشش کرنا اور پھر مکمل ہونے کے

نیکی کی حفاظت کیسے کریں؟

بعد اس پر اترانے، احسان جتلانے یا دیگر نیکی کو ضائع کر دینے والے اسباب سے بچانے اور اس کی حفاظت کی کوشش کرتے رہنا ضروری ہے۔

تو بہت سی آیات و احادیث کی روشنی میں یہ نہایت ہی تشویش و فکر مندی کی بات ہے، البتہ میں یہاں آج کی گفتگو میں ایک دوسرا پہلو بھی سامنے رکھنا چاہوں گا کہ جس سے ایک امید کی کرن پھوٹی ہے اور قدرے حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور نیکی کا جذبہ برقرار رہتا ہے، اور وہ یہ کہ علماء کرام نے قرآن و حدیث کے دیگر دلائل کی روشنی میں اس کی ایک تفصیل بیان کی ہے، جس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ:

اگر کوئی شخص کوئی عمل خالصتاً کسی دنیوی مقصد کے لئے کرتا ہے، جیسے: ریاکاری کے طور پر، شہرت کے لئے، تعریف کی غرض سے، کسی مالی منفعت کی خاطر، یا کسی کی خوشنودی کے لئے، تو اُس کے پورے کے پورے عمل کے باطل اور ضائع ہونے میں قطعاً کوئی شک نہیں ہے۔

اور جہاں تک دوسری صورت کا تعلق ہے کہ جو ملاوٹ والا عمل ہو، جس میں اجر و ثواب کی نیت بھی ہو اور اس میں کوئی دنیوی مقصد بھی شامل ہو تو اس کی چند ایک صورتیں ہیں:

جن میں سے ایک یہ ہے کہ جس عمل میں دو نیتیں برابر برابر ہوں، تو وہ پورے کا پورا عمل ضائع ہو جائے گا اور اس میں سے اسے کچھ نہیں ملے گا جیسا کہ اس حدیث کا ایک مفہوم یہ بھی ہے، جو ابھی ہم نے سنی کہ جس میں آپ ﷺ سے جب دریافت کیا گیا کہ جو شخص ثواب کی نیت سے اور شہرت کی نیت سے جہاد کرتا ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”لَا شَيْءَ لَهُ“ اُس کے لئے کچھ نہیں ہے۔

اسی طرح ملاوٹ والے عمل کی ایک دوسری صورت یہ ہے کہ: اللہ تعالیٰ کے لئے کی گئی نیت کا حصہ، دنیا کے لئے کی گئی نیت سے زیادہ ہو، تو اُس میں جس مقدار سے اچھی نیت کا حصہ زیادہ ہوگا صرف اسی قدر اس کو اجر ملے گا باقی ضائع ہو جائے گا۔

اور تیسری صورت یہ ہے کہ دنیا کے لئے کی گئی نیت کا حصہ، اللہ کے لئے کی گئی نیت سے زیادہ ہو، تو اس صورت میں اُسے کوئی اجر نہیں ملے گا، بلکہ مزید یہ کہ وہ اُس پر سزا کا

نیکی کی حفاظت کیسے کریں؟

مستحق بھی ہوگا۔

فاسد نیت سے نیکی کا ضائع ہونا یا اجر و ثواب میں کمی آنا تو ایک بہت بڑی حقیقت ہے جو قرآن و حدیث کے متعدد دلائل سے ثابت ہے، اس کو مزید آسان الفاظ میں سمجھنے کے لئے اس بات کو سامنے رکھیے کہ اگر نماز میں محض غفلت اور بے توجہی کی وجہ سے ثواب میں کمی ہو سکتی ہے تو فاسد نیت سے کیونکر نہیں ہوگی۔

حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

”إِنَّ الْعَبْدَ لِيُصَلِّيَ الصَّلَاةَ، مَا يُكْتَبُ لَهُ فِيهَا إِلَّا عَشْرُهَا،
تُسْعُهَا، ثُمْنُهَا، سُبْعُهَا، سُدْسُهَا، خُمْسُهَا، رُبْعُهَا، ثُلُثُهَا،
نِصْفُهَا“ (مسند احمد: ۱۸۸۹۴)

فرمایا: ”بندہ نماز پڑھتا ہے، مگر اس کا اجر اسے دسواں حصہ ملتا ہے، نواں ملتا ہے، آٹھواں ملتا ہے، ساتواں ملتا ہے، چھٹا ملتا ہے، پانچواں ملتا ہے، چوتھا ملتا ہے، تیسرا ملتا ہے اور آدھا ملتا ہے۔“

یعنی اگر نماز کے ثواب کے دس حصے کئے جائیں، تو نماز میں غفلت، بے توجہی، غیر حاضری اور عدم خشوع کی وجہ سے ثواب میں کمی آتی ہے اور ایسی کمی آتی ہے کہ کسی کو سب سے کم یعنی دسواں حصہ ملتا ہے اور کسی کو سب سے زیادہ آدھا حصہ ملتا ہے۔

ہم میں سے کتنے ہیں جنہیں دس میں سے دس نمبر ملتے ہوں گے یعنی سو فیصد ملتے ہوں گے، شاید کوئی نہ ہو اور ویسے بھی کوئی اس کا دعویٰ تو کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کا اللہ کے سوا کسی کو علم ہے ہی نہیں۔

اور دوسری بات یہ کہ مجموعی طور پر آج امت مسلمہ کی جو حالت ہے وہ بقول شاعر کچھ

یوں ہے کہ:

جو میں سر بسجده ہوا کبھی، تو زمین سے آنے لگی صدا
تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں

نکلی کی حفاظت کیسے کریں؟

ہم نے دل میں بت پال رکھے ہیں: دولت کے، قوت و طاقت کے، علم و آگہی کے، فہم و فراست کے، عہدہ و منصب کے، وطن کے اور برادری کے، وہ ہماری توجہ نماز میں کہاں قائم رہنے دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو نماز میں ادھر ادھر جھانکتے ہیں، کہ اس سے بھی ثواب میں کمی آتی ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ:

”سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْإِلْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ“

میں نے آپ ﷺ سے نماز میں ادھر ادھر جھانکنے کے بارے میں پوچھا۔

”فَقَالَ: هُوَ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ“

تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”وہ شیطان کا اچکنا ہے جو وہ بندے کی نماز سے لے بھاگتا

ہے۔“ (صحیح البخاری: ۷۵۱)

اسی طرح بے توجہی والی دعاء بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی، جیسا کہ حدیث میں

ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

”وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءَ مَنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ“

(سنن ترمذی: ۳۴۷۹)

اور چون لو کہ اللہ تعالیٰ غافل اور بے توجہ دل سے نکلی ہوئی دعا قبول نہیں کرتا۔“

تو یہ، قربانی کے افراد اور معاشرے پر مثبت اثرات مرتب نہ ہونے کی اک بنیادی وجہ

ہے کہ ہم قربانی شاید اُس جذبے سے نہیں کر پاتے جو مطلوب ہے اور شاید ہم میں خلوص و

تقویٰ کا بھی فقدان ہے، کیونکہ قربانی کی قبولیت مشروط ہے خلوص و تقویٰ سے، جیسا کہ فرمایا:

﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ (المائدہ: ۲۷)

اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔

اللہ تعالیٰ ہمیں اعمالِ خالص اپنی رضا اور خوشنودی کے لیے اور سنت کے مطابق کرنے

کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

پریشانیوں کا ایک اہم سبب احساس محرومی

﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيُبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾
(الانعام: ۱۶۵)

اس دنیا کی زندگی میں انسان کی پریشانیوں کا ایک بہت بڑا سبب اُس کا احساس محرومی ہے، یعنی جب انسان محسوس کرتا ہے کہ وہ دنیا کی بہت سی نعمتوں سے یا بڑی بڑی نعمتوں سے محروم ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے اور اس کے دل میں طرح طرح کے خیالات اور وسوسے اٹھنے لگتے ہیں اور وہ دل ہی دل میں کہتا ہے کہ آخر میں ہی کیوں؟ میں اتنا بد قسمت، بدنصیب اور محروم کیوں ہوں؟

اور پھر جب وہ اپنے سے کسی کم تر کو، جو اس کی نظروں میں کم تر ہوتا ہے، علم میں، عقل اور سمجھداری میں، صحت میں، حسب و نسب میں، یا کسی اور شعبے میں کم تر ہوتا ہے مگر اللہ تعالیٰ نے اسے خوب مال و دولت سے نواز رکھا ہوتا ہے، نعمت اولاد عطا کر رکھی ہوتی ہے، کاروبار دن بدن پھل پھول رہا ہوتا ہے، کوٹھیوں اور گاڑیوں سے لطف اندوز ہو رہا ہوتا ہے آگے پیچھے نوکر چاکر اور ملازم اور غلام ہوتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ دیکھ کر وہ مزید کرب میں مبتلا ہو جاتا ہے اس کا اضطراب بڑھ جاتا ہے، بے چینی میں اضافہ ہو جاتا ہے اور رنج و الم اور پریشانی آسمان کو چھونے لگتی ہے۔ تب وہ اس محرومی کا ازالہ کرنے کی ٹھان لیتا ہے اور ہر جائز اور ناجائز طریقے سے وہ نعمتیں حاصل کرنے کے لئے کمر بستہ ہو جاتا ہے اور ہمہ تن اس میں مشغول ہو جاتا ہے، اپنی تمام صلاحیتیں اس کے لئے وقف کر دیتا ہے اور دن رات ایک کر دیتا ہے۔

آج کی گفتگو میں ان شاء اللہ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایسا کیوں ہے اور اس کا

علاج کیا ہے!

جہاں تک محرومیت کی حقیقت کا تعلق ہے تو یہ ایک حقیقت ہے کہ اس دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی چیز سے محروم ہوتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے نظام کا حصہ ہے، اس کے پیچھے بہت سی حکمتیں اور فوائد ہیں اور سب سے بڑی بات کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا ہے، وہ جو چاہے کرے اُس سے کوئی پوچھنے کا حق نہیں رکھتا

﴿لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ﴾ (الانبیاء: ۲۳)

”وہ اپنے کاموں کے لئے کسی کے آگے جوابدہ نہیں ہے اور سب جوابدہ ہیں۔“

تو اللہ تعالیٰ نے کائنات کا یہ نظام بنا رکھا ہے تمام مخلوقات کے درمیان درجات و مراتب اور فرق و تفاوت رکھ رکھا ہے اور پھر ہر مخلوق کے اندر بھی درجہ بندی کر رکھی ہے اور ایک کو دوسرے پر برتری اور فضیلت دے رکھی ہے۔

مثلاً: انسانوں کے مابین ہر پہلو سے درجہ بندی ہے ایک کو دوسرے سے مختلف بنایا ہے، شکل و صورت کے لحاظ سے، علم و آگہی کے لحاظ سے، عقل و دانش کے لحاظ سے اور دیگر نعمتوں کی تقسیم کے لحاظ سے۔

اللہ تعالیٰ کی بے شمار اور ان گنت نعمتوں میں سے یہ جو چند مشہور اور نمایاں نعمتیں ہیں: مال و دولت اور اولاد و اتحاد وغیرہ، ان کا اگر جائزہ لیں تو یہ نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ کے تحت سب کو یکساں عطا نہیں کیں، بلکہ واضح طور پر فرمایا کہ ہم نے ان نعمتوں کی تقسیم میں فرق رکھا ہے۔

جیسا کہ اولاد کے بارے میں فرمایا:

﴿يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاتًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ ۖ أَوْ يَزْوِجُهُمْ ذُكْرَانًا
وَإِنَاتًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيْبًا﴾ (الشوری: ۵۰-۴۹)

”جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں ملا جلا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے، وہ سب

کچھ جانتا اور ہر چیز پر قادر ہے۔“

اسی طرح مال و دولت کی تقسیم کے بارے میں فرمایا:

﴿وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ﴾ (النحل: ۷۱)

”اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت عطا کر رکھی ہے۔“

اسی طرح دیگر تمام نعمتوں کی تقسیم میں اللہ تعالیٰ نے بندوں میں فرق و تفاوت رکھا ہے

اور بعض کو بعض پر فضیلت دے رکھی ہے۔

ایسے ہی دیگر تمام مخلوقات کو ایک دوسرے پر فضیلت دے رکھی ہے، وہ میل و نہار ہوں،

ایام و شہور ہوں، سنین و قرون ہوں، جن و انس اور ملائکہ ہوں، مقامات ہوں، عبادات ہوں،

ہر ایک میں درجہ بندی ہے، فرق و تفاوت ہے اور فضیلت و برتری میں ایک دوسرے سے

مختلف ہیں۔

تو اس لحاظ سے تو محرومی ایک حقیقت ہے کہ جس کا ہر انسان کو کسی نہ کسی صورت میں سامنا

کرنا پڑتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے اس نظام کا حصہ ہے کہ جس پر پوری کائنات کو بشمول انسان

چلایا جا رہا ہے جس کی بہت سی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کچھ

لوگوں کو نعمتیں عطا کر کے آزماتا ہے وہاں کچھ لوگوں کو ان سے محروم کر کے آزماتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کے ہاں بندوں کو آزمانے اور ان کا امتحان لینے کا نظام بہت ہی اعلیٰ و ارفع

اور بہت ہی پیچیدہ ہے، بہت ہی لطیف اور دقیق ہے اور عین عدل پر مبنی ہے، بلکہ اس سے بھی

آگے اس کی مغفرت اور بخشش اور رحمت بھی اس میں شامل ہوتی ہے۔

اللہ تعالیٰ کے اس نظام کو اجمالی صورت میں تو سمجھ سکتے ہیں مگر اُس کی تہہ میں جا کر کسی

آزمائش کی حکمت پر کوئی حتمی بات کہنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں، اِلا یہ کہ انبیاء علیہم السلام

اللہ کے حکم سے کسی بات کی حکمت بیان کر دیں۔

تو اللہ تعالیٰ کے نظام ابتلاء و امتحان کو اس کی تمام جزئیات کے ساتھ سمجھنا اور اس کی تمام

باریکیوں کا احاطہ کرنا ناممکن ہے، البتہ قرآن و حدیث میں بیان کردہ اس کے اصولوں کی روشنی

میں ایک اندازہ ضرور لگایا جاسکتا ہے۔ اور ان اصولوں میں سے ایک یہ ہے کہ:

اللہ تعالیٰ لوگوں کو خیر اور شر، دونوں کے ذریعے آزماتا ہے، جیسا کہ فرمایا:

﴿وَتَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَأَلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿۳۵﴾﴾ (الانبیاء: ۳۵)

”اور ہم اچھے اور برے حالات میں ڈال کر تم سب کی آزمائش کر رہے ہیں، آخر کار تمہیں ہماری ہی طرف پلٹنا ہے۔“

اور یہ کہ ہر انسان کی آزمائش لازمی اور ضروری ہے بالخصوص اہل ایمان کی، جیسا کہ فرمایا:

﴿أَحْسِبَ النَّاسَ أَنْ يَتَذَكَّرُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴿۲۰﴾﴾

(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۔“

اور ایک اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اسے آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

”إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ“

بڑا اجر، بڑی آزمائش کے ساتھ ہوتا ہے۔

”وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ“

اور اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو پسند کرتا ہے تو وہ انہیں آزماتا ہے

”فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا، وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ“

(سنن ترمذی: ۲۳۹۶)

پس جو اس پر راضی رہا، اس پر صبر کیا اور اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھی تو اسے اللہ کی رضا حاصل ہوگی اور جس نے ناراضی کا اظہار کیا، اسے ناراضی ہی ملے گی۔“

اسی طرح ایک اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں کی زیادہ سخت آزمائش کرتا

ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے۔

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ:

”سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلَاءً“

آپ ﷺ سے دریافت کیا گیا کہ سب سے سخت آزمائشیں کن لوگوں پر آتی ہیں؟

فرمایا:

”الْأَنْبِيَاءُ، ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ“

”انبیاء علیہم السلام پر، پھر ان جیسے اور پھر ان جیسے لوگوں پر۔“

یعنی جیسے جیسے کوئی اطاعت و فرمانبرداری میں انبیاء علیہم السلام کے قریب ہو جائے گا، زیادہ سے زیادہ ان کے نقش قدم پر چلے گا، اس کی آزمائشیں سخت ہوتی چلی جائیں گی، جیسے جیسے آدمی بلندیوں کو چڑھتا ہے اس کی مشقت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، میٹرک کے امتحان میں بیٹھنے والے سے پرائمری کے سوالات نہیں کئے جاتے اور بی اے کا امتحان دینے والے سے میٹرک کے سوالات نہیں ہوتے۔

فرمایا:

”يُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ“

آدمی کو اُس کے دین کے حساب سے آزمایا جاتا ہے۔“ (سنن ترمذی: ۲۳۹۸)

”فَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ صَلَابَةٌ زِيدَ فِي بَلَائِهِ“

آدمی دین میں اگر سخت، بھروس اور مضبوط ہوگا تو اس کی آزمائش میں اضافہ کر دیا جائے گا۔

”وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ خُفِّفَ عَنْهُ“

اور اگر اس کے دین میں پتلا پن ہوگا تو اس کی آزمائش ہلکی کر دی جاتی ہے۔

”وَلَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَمْشِيَ عَلَى الْأَرْضِ لَيْسَ عَلَيْهِ

خَطِيئَةٌ“ (سنن دارمی: ۲۸۲۵)

”اور آزمائش بندے پر مسلسل جاری رہتی ہے حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ

زمین پر اس حال میں چل رہا ہوتا ہے کہ اس کا کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔“

تو اسی طرح ابتلاء، آزمائش اور امتحان کے متعدد اصول، حکمتیں اور فوائد ہیں اور اس کے فوائد میں سے چند فائدے یہ ہیں کہ: وہ گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں، اپنی غلطیوں، خطاؤں اور گناہوں کے اقرار و اعتراف کا شعور پیدا کرتی ہیں تو بہ و استغفار کی توفیق ملتی ہے اور عاجزی اور انکساری پیدا ہوتی ہے۔ اور اسی طرح اور بہت سے فوائد ہیں۔

تو بات ہو رہی تھی محرومی کی، ان معنوں میں محرومی تو ایک حقیقت ہے، اس سے کسی کو مفر نہیں ہے، کسی کو استثناء نہیں ہے، رہی یہ بات کہ یہ احساس محرومی کیوں پیدا ہوتا ہے، تو اس کی ایک بنیادی وجہ ہے ایمان کی کمزوری، دین سے لاعلمی اور کامیابی اور ناکامی کا خود ساختہ معیار اور آزمائش میں ناکامی۔

آزمائش اور امتحان کے موضوع کی تو ایک تفصیل ہے جو یقیناً اس مختصر سے وقت میں بیان نہیں ہو سکتی، اس لئے ہم احساس محرومی کے دوسرے پہلو پر گفتگو کرتے ہیں۔

ابھی تک تو ہم نے جس احساس محرومی کا ذکر کیا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائش پر ناراضی کا اظہار، تقدیر پر اعتراض اور اللہ کی تقسیم پر شکوہ ہے۔

مگر اب ہم ایک ایسے احساس محرومی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جو حقیقی محرومیت کا احساس و شعور ہے، جو ایمان کی علامت ہے اور مسلمان سے مطلوب ہے، اور وہ احساس محرومی نعمت ایمان سے محروم ہو جانے کا ڈر اور خوف اور اس کی لذت سے محروم ہونے کا احساس ہے۔ وہ احساس محرومی تلاوت قرآن اور تدبر قرآن کی لذت سے محروم ہونے کا احساس ہے، وہ احساس محرومی اللہ کے ڈر سے بہنے والے آنسوؤں اور ان کی لذت سے محروم ہونے کا احساس ہے۔

کیا آج ہماری آنکھیں اللہ کے ڈر سے بہنے والے آنسوؤں سے محروم نہیں ہیں؟ کیا ہماری آنکھیں قحط سالی کا شکار نہیں ہیں؟ کیا ہمیں یاد ہے کہ آخری بار ہماری آنکھوں سے اللہ کے ڈر سے کب آنسو بہے تھے:

اور تعجب یہ ہے کہ ہمیں اس بات پر تعجب نہیں ہوتا کہ ہماری آنکھیں اللہ کے ڈر سے

بننے والے آنسوؤں سے خشک ہو چکی ہیں اور ہمیں اس کمی اور محرومی کا احساس تک نہیں ہے، جب کہ حقیقت میں یہ بات نہایت ہی باعثِ تعجب ہے جیسا کہ امام محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”إِذَا رَأَيْتَ رَجُلًا فِي الْجَنَّةِ وَيَبْكِي، أَلَسْتَ تَعْجَبُ مِنْ بُكَائِهِ“
اگر آپ جنت میں کسی آدمی کو روتا ہوا دیکھیں، تو کیا اس کے رونے پر تعجب نہیں کریں گے؟

”قَالَ: بَلَى“

کہا: ہاں کیوں نہیں۔

”قَالَ: فَالَّذِي يَضْحَكُ فِي الدُّنْيَا وَلَا يَدْرِي إِلَى مَاذَا يَصِيرُ هُوَ أَعْجَبُ مِنْهُ.“ (احیاء علوم الدین / الآفة العاشرة، المزاح:
۱۳۳/۳)

تو فرمایا: تو دنیا میں جو شخص ہنستا ہے اور اسے معلوم نہیں کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے وہ اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات ہے۔

اللہ کے ڈر سے نکلنے والے آنسو بندہ مؤمن کی معراج ہے، یہ اس کی ضرورت ہے اور ایمان کی علامت ہے۔ اللہ پر ایمان کے تین مقام اور ستون ہیں: اللہ کی محبت، اللہ کا ڈر اور اللہ سے امید۔ جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ اس کے شوق اور محبت سے محروم ہو جانے کے ڈر سے روتا ہے۔ اور جو اللہ سے ڈرتا ہے، وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے روتا ہے، اور جو اللہ سے امید کرتا ہے وہ اس کی رحمت کی امید کرتے ہوئے آنسو بہاتا ہے۔

تو آنسوؤں سے تو کسی صورت کوئی مسلمان بے نیاز نہیں ہو سکتا اور قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خوف سے بننے والے آنسوؤں کی فضیلت اور قدر و قیمت اور ان کی ترغیب جا بجا بیان ہوئی اور اہل ایمان کی صفات کے طور پر ان کا ذکر ہوا ہے جیسا کہ فرمایا:

﴿إِذَا تَشَلَّى عَلَيْهِمْ أَيُّهُمُ الرَّحْمَنُ خَرُّوا سُجَّدًا وَّ بُكْيًا﴾ (مریم ۵۸)

”جب اللہ کی آیات ان کو سنائی جاتی ہیں تو وہ روتے روتے سجدے میں گر جاتے ہیں۔“

اور حدیث میں ان آنسوؤں کی فضیلت اور قدر و قیمت یوں بیان ہوئی ہے کہ:

”عَيْنَانِ لَا تَمْسُهُمَا النَّارُ“

دو آنکھیں ایسی ہیں جنہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔

”عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ“

ایک وہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ کے ڈر سے رو پڑی۔

”وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ“ (ترمذی: ۱۶۳۹)

اور ایک وہ آنکھ جس نے رات اللہ تعالیٰ کی راہ میں پہرہ دیتے ہوئے گزاری۔

اور ایسے ہی ایک حدیث میں ہے کہ:

”لَا يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ حَتَّى يَعُودَ اللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ“ (ترمذی: ۲۳۱۱)

جو شخص اللہ تعالیٰ کے ڈر سے رو پڑا وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا، حتیٰ کہ دودھ تھن میں

واپس لوٹ جائے۔

آنسوؤں کی فضیلت، آنسوؤں کی قدر و قیمت، آنسوؤں کی ترغیب اور قیامت کے ہولناک

مناظر سننے اور جاننے کے باوجود بھی آنکھوں سے آنسو جاری نہ ہوں تو اسے کیا کہیں گے!

کیا یہ محرومی نہیں! اور اس سے بڑھ کر محرومی کیا ہوگی کہ آدمی کو یہ معلوم ہو کہ قیامت کے

دن جو نہی قبروں سے اٹھیں گے تو دو فرشتے آ کر انہیں اپنے چارج میں لے لیں گے۔

جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَّهِيدٌ﴾ (ق: ۲۱)

اور ہر شخص اس حال میں آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک ہانک کر لانے والا اور ایک

گواہی دینے والا ہوگا۔ اور یوں اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔

تو کیا ہمیں اپنے اعمال پر اتنا ناز اور گھمنڈ ہے، اور ایسا اطمینان ہے کہ وہ سو فیصد درست ہیں جس کی بناء پر ہم امید لگائے بیٹھے ہیں کہ بس سیدھے جنت میں چلے جائیں گے اور کیا کبھی یہ سوچ کر روٹکے کھڑے نہیں ہوئے اور جسم پر کپچی طاری نہیں ہوئی کہ آج ہم جن اعمال پر مطمئن ہوئے بیٹھے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو جب ان کی نقاب کشائی ہو تو معاملہ اس سے مختلف ہو جس کی ہم امید لگائے بیٹھے ہوں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ان کے سامنے وہ کچھ ظاہر کر دیا جائے گا جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔

﴿وَبَدَأَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ﴾ (الزمر: ۴۷)

”وہاں اللہ کی طرف سے ان کے سامنے وہ کچھ آئے گا جس کا انہوں نے کبھی اندازہ ہی نہیں کیا ہے۔“ یعنی گویا کہ وہ اپنے تئیں یہ سمجھتے رہے کہ ﴿أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾ (الکہف: ۱۰۴) کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔

اور جیسا کہ قاضی فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، آیت: ﴿وَبَدَأَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ﴾ (الزمر: ۴۷) کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

((عَمِلُوا أَعْمَالًا وَحَسِبُوا أَنَّهَا حَسَنَاتٌ فِإِذَا هِيَ سَيِّئَاتٌ))

(مجموع رسائل ابن رجب، ج: ۴، ص: ۴۳۷)

”انہوں نے وہ اعمال کیے جنہیں وہ نیکیاں سمجھتے رہے جبکہ وہ گناہ ظاہر ہوئے۔“

چنانچہ سلف صالحین رحمۃ اللہ علیہم اس بارے میں بہت فکر مند ہوتے جیسا کہ امام سفیان بن

عمینہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ:

((لَمَّا حَضَرَتْ ابْنَ الْمُنْكَدِرِ الْوَفَاةُ جَزَعٌ ، فَدَعَا لَهُ أَبَا حَازِمٍ

التَّابِعِيِّ ، فَجَاءَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ : ”إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ :

﴿وَبَدَأَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ﴾ (الزمر: ۴۷) فَأَخَافُ أَنْ

يَبْدُو لِي مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ أَكُنْ أَحْتَسِبُ، فَجَعَلَا يَبْكِيَانِ جَمِيعًا))

(مجموع رسائل ابن رجب، ج: ۴، ص: ۴۳۷)

جب امام محمد بن المنکدر کا وقت وفات قریب آیا تو ان پر گھبراہٹ طاری ہو گئی تو لوگوں نے ان کے لیے ابو حازم (التابعی رحمہ اللہ) کو بلا بھیجا، وہ تشریف لائے تو محمد بن المنکدر رحمہ اللہ ان سے کہنے لگے کہ مجھے یہ آیت: ﴿وَبَدَأَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا كُمُ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ﴾ (الزمر: ۴۷) یاد کر کے ڈر لگنے لگتا ہے کہ کہیں میرے ساتھ بھی یہ معاملہ نہ ہو جائے کہ مجھے وہ کچھ دیکھنا پڑ جائے جو میرے وہم و گمان میں بھی نہ ہو، یہ بات کرنے کے بعد دونوں رونے لگ گئے۔

تو بات یہ ہو رہی تھی کہ آج کا مسلمان اس سوچ اور فکر سے محروم کیوں ہے؟ تو اس کا ایک سبب یہ ہے کہ آج مسلمان دنیا کی رونق، تروتازگی اور شادابی، چہل پہل اور گہما گہمی میں گم ہو کر، اس کی رعنائیوں اور بھول بھلیوں میں کھو کر دین سے دور نکل گیا ہے جس کے نتیجے میں دل سخت ہو گئے ہیں اور وہ رقت، وہ لطافت اور نفاست قلبی باقی نہ رہی، لہذا احساس زیاں بھی رخصت ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ پھر سے ہمارے دلوں کی سختی دور کر دے اور انھیں فکر آخرت سے معمور کر دے۔ آمین

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

زبان کی بے احتیاطی کا انجام

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ قُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۖ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧٠﴾﴾

(الاحزاب : ۷۰-۷۱)

اللہ تعالیٰ نے انسان کو جن بڑی بڑی اور بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اُن میں سے ایک قوتِ گویائی بھی ہے، قوتِ گویائی ایک بہت بڑی اور عظیم نعمت ہے، اس کے ذریعے انسان اپنا اظہارِ مافی الضمیر کرتا ہے، دوسروں کی ہمدردی اور خیر خواہی کرتا ہے، ایک دوسرے کی خوشی اور غمی میں شریک ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے اور دیگر بہت سے فوائد حاصل کر سکتا ہے۔ منہ کے اندر زبان کی مختلف حرکات کے ساتھ، کبھی زبان کو تالو سے لگا کر، کبھی اوپر اور نیچے والے دانتوں کے درمیان رکھ کر، کبھی ہونٹوں کو کھول کر، کبھی ہونٹوں کو بند کر کے، کبھی اقصی حلق سے کبھی ادنیٰ حلق سے آوازیں نکالتا ہے اور اُن آوازوں کے مجموعے کو الفاظ کہا جاتا ہے۔

اور وہ الفاظ جہاں انسان کے لئے ایک بہت بڑی نعمت بن کر سامنے آتے ہیں، وہاں وہ بسا اوقات اس کی تباہی کا سامان بھی مہیا کرتے ہیں۔ نعمتِ زبان اور نعمتِ نطق کی اہمیت اور افادیت سے تو سبھی واقف ہوں گے، مگر اس کی تباہ کاریوں سے شاید کم ہی لوگ آگاہ ہوں گے۔

زبان کی تباہ کاریاں ایک ایسی مسلمہ حقیقت ہے کہ ہر باشعور انسان تھوڑے سے فکر و تاہل سے باسانی سمجھ سکتا ہے۔ انسان کے اعضاء و جوارح میں سے جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کو پامال کرنے والا عضو ہے وہ ہے زبان، اپنی دونوں حالتوں میں: تکلم کی

حالت میں بھی اور سکوت کی حالت میں بھی۔

زبان جب کلام کرتی ہے تو اکثر اوقات یا تو کسی حرام بات کا ارتکاب کر رہی ہوتی ہے، یا مکروہ کی مرتکب ہوتی ہے، یا فضول گوئی میں ملوث ہوتی ہے۔ اور جب خاموش ہوتی ہے تو ایسی جگہ خاموش ہوتی ہے جہاں حق کا اظہار واجب ہوتا ہے یا مستحب ہوتا ہے۔

تو زبان کی اس درجہ خطرناکی اور حساسیت کے پیش نظر ضروری ہے کہ اس کی اصلاح پر زیادہ سے زیادہ توجہ دی جائے، اسے کھلا، آزاد اور بے لگام نہ چھوڑا جائے بلکہ اسے اصول و قواعد اور اخلاق و آداب کا پابند کیا جائے، ورنہ آدمی کی زبان اُس کے لئے مہلک، تباہ کن اور انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔

زبان کی انہی تباہ کاریوں کے اندیشے کے پیش نظر انسان کے اعضائے بدن اس کی منت سماجت کرتے ہیں کہ دیکھنا سیدھی رہنا، کہ تمہارے سیدھا رہنے میں ہماری بھی بچت ہے اور تمہارے ٹیڑھا ہونے میں ہمارا بھی ٹیڑھا ہونا مضر ہے۔

حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

”إِذَا أَصْبَحَ ابْنُ آدَمَ فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكْفِرُ اللِّسَانَ، فَتَقُولُ: اتَّقِ اللَّهَ فِينَا، فَإِنَّمَا نَحْنُ بِكَ فَإِنِ اسْتَقَمَّتْ اسْتَقَمْنَا، وَإِنِ اعْوَجَجَتْ اعْوَجَجْنَا“ (سنن ترمذی: ۲۴۰۷)

ہر روز جب آدمی صبح بیدار ہوتا ہے تو اس کے تمام اعضائے جسم زبان کے سامنے عاجزانہ درخواست گزار ہوتے ہیں اور کہتے ہیں: ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا کہ ہمارا انجام تجھی پر منحصر ہے، اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے اور اگر تو ٹیڑھی ہوئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔“

مطلب یہ ہے کہ زبان ہی کے بے جا اور بے دریغ استعمال کی وجہ سے دوسرے اعضا کو شرمندگی اور ندامت اٹھانا پڑتی اور سزا بھگتنا پڑتی ہے، تکلیف اور مصیبت سہنا پڑتی ہے، جیسا کہ مشہور تابعی مالک بن دینار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

((إِذَا رَأَيْتَ فَسَاوَةً فِي قَلْبِكَ ، وَوَهْنًا فِي بَدَنِكَ وَحِرْمَانًا فِي رِزْقِكَ ، فَاعْلَمْ أَنَّكَ تَكَلَّمْتَ فِيمَا لَا يَعْنِيكَ)) (بحر الدموع

لابن الجوزی، ج: ۱، ص: ۱۲۵)

اگر تم دل میں سختی، بدن میں کمزوری اور رزق میں کمی پاؤ، تو جان لو کہ تم نے ضرور کوئی ایسی بات کی ہوگی جو لایعنی تھی، جس سے تمہارا کوئی تعلق اور واسطہ نہیں تھا۔

زبان کی ضرورت، افادیت اور محاسن اپنی جگہ، مگر اس کے ممکنہ اور متوقع نقصانات انتہائی قابل تشویش و فکرمندی ہیں، اگر انہیں نظر انداز کر دیا جائے، اغماض، بے توجہی، لاپرواہی اور تساہل سے کام لیا جائے تو اس کے انتہائی خطرناک نتائج بھگتنے پڑ سکتے ہیں۔

الفاظ کے استعمال میں بے احتیاطی انسان کا سب سے بڑا اور سنگین مسئلہ ہے، جہاں انسان زبان ہی سے چند کلمات ادا کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، وہاں اسی زبان سے جان بوجھ کر یا بے احتیاطی کے عالم میں منہ سے کوئی لفظ نکال کر دائرہ اسلام سے خارج بھی ہو جاتا ہے۔

اسی طرح زبان ہی سے شرعی حکم کے مطابق چند کلمات کہہ کر اللہ کے کلمات کے ذریعے ایجاب و قبول کر کے انسان رشتہ ازدواج میں منسلک ہوتا ہے تو اسی زبان سے محض ایک لفظ کہنے سے وہ رشتہ ختم بھی ہو جاتا ہے۔

حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے خطبہ حجة الوداع میں لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا:

”فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحَلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ“ (صحیح مسلم: ۱۲۱۸)

”عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو! کہ تم نے انہیں اللہ کی امان کے ساتھ حاصل کیا ہے، یعنی جان لو کہ اللہ نے انہیں امان دے رکھی ہے کہ وہ تمہارے پاس محفوظ و مامون ہیں اور اگر تم انہیں اذیت دیتے ہو تو تم نے اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے امان کی بے حرمتی اور

پامالی کی ہے۔“

((وَاسْتَحَلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ))

”اور اللہ کے کلمے کے ساتھ وہ تمہارے لئے حلال قرار دی گئی ہیں۔“

یعنی اللہ کے حکم، اس کی شریعت اور اس کی اجازت کے ساتھ وہ تمہارے لئے جائز اور حلال ہیں، اور اللہ کا وہ کلمہ قرآن پاک کی آیت میں ہے:

﴿فَأَنكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ (النساء: ۳)

”تو جو عورتیں تمہیں پسند ہوں ان کے ساتھ شرعی قواعد و ضوابط کے مطابق نکاح کر سکتے ہو۔“

تو جو رشتہ اللہ تعالیٰ کے کلمات کے ساتھ جائز اور حلال ہوا، وہ طلاق کے چار حرف کہنے سے ختم ہو جاتا ہے، چاہے وہ مذاق ہی میں کہے گئے ہوں۔

زبان کی بے احتیاطی کا آخرت کے حوالے سے انجام ملاحظہ کیجئے: حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

”إِنَّ الْعَبْدَ لِيَتَكَلَّمَ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ، لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا، يَهُوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ“

بندہ جب اللہ کی ناراضی کا کوئی لفظ کہتا ہے، جسے وہ کوئی اہمیت نہیں دیتا، کوئی بڑا سنگین جرم نہیں سمجھتا، مگر وہ اس کی وجہ سے جہنم میں جا گرتا ہے۔“ (بخاری: ۶۳۷۸)

اسی طرح ایک حدیث میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ:

”قُلْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ حَسْبُكَ مِنْ صَفِيَّةَ كَذَا وَ كَذَا“

صفیہ کے عیوب کے بارے میں آپ ﷺ سے کچھ عرض کرنے کے لئے بس اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ایسی ایسی ہے۔

”تَعْنِي: قَصِيرَةٌ“

اور ایسی ایسی کے لفظ سے ان کی مراد تھی کہ وہ چھوٹے قد کی ہیں۔

زبان کی بے احتیاطی کا انجام

”فَقَالَ: لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةً لَوْ مُزِجَتْ بِمَاءِ الْبَحْرِ لَمَزَجَتْهُ.“

فرمایا: ”تم نے ایک ایسی بات کہہ دی ہے کہ اگر اسے سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے اس میں بھی مل جائے۔“ یعنی اس پر بھی غالب آجائے اسے بھی خراب کر دے۔ (سنن ابی داؤد: ر: ۴۸۷۵)

کسی کے محض جسمانی عیب کا تنقیص اور توہین کے طور پر ذکر کرنا کتنا سنگین جرم ہے، شاید ہم میں سے کوئی بھی اس کی اس قدر سنگینی نہ سمجھتا ہو، جبکہ حقیقت میں یہ اس قدر سنگین جرم ہے کہ آپ سمندر کے پانی کو جو کہ سینکڑوں بلکہ ہزاروں میلوں پر بھی محیط ہوتا ہے کسی رنگ میں رنگنا چاہیں تو آپ اس میں کتنے گیلن رنگ ڈالیں گے، شاید اس کا حساب بھی ہمارے تصور سے بالاتر ہو، جو حساب آپ لگائیں گے اس کو اس ایک لفظ کے ساتھ کمپیئر کریں کہ جتنی بڑی اماؤنٹ کسی رنگ کی سمندر کے پانی کو بدلنے کے لئے چاہیے، اتنی ہی بڑی اور سنگین کسی کے بارے میں یہ بات ہے۔

اور ایسے طنزیہ، توہین آمیز اور تحقیر آمیز کتنے ہی الفاظ ہم ہر روز کہتے ہوں، شاید ہم نے کبھی اس کا احساس نہیں کیا اور ہمیں کبھی اس کا شعور نہیں ہوا۔

آپ یقیناً ایسے الفاظ کم از کم دوسروں سے سنتے ضرور ہوں گے کہ کوئی کسی کو موٹو، گنجه اور نہ جانے کیا کیا کہتے رہتے ہیں۔ زبان کی تباہ کاریوں کا انسان کو اندازہ ہی نہیں، سانپ کا ڈسنا کہ جس سے ہم سب ڈرتے ہیں، زبان کے ڈسنے کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔

کبھی ہم نے بات کرنے سے پہلے یہ سوچا ہے کہ کہیں اس بات میں کسی کا مذاق تو نہیں اڑایا جا رہا، کہیں اس میں فخر و مباہات تو نہیں ہے، کہیں اس میں طعنہ تو نہیں ہے، کہیں اس میں کسی کی تحقیر تو نہیں ہے اور کہیں اس میں تکبر کا کلمہ تو نہیں ہے۔

کبھی انجانے میں بھی منہ سے نکلنے والے ایسے الفاظ آدمی کی تباہی کا سبب بن جاتے ہیں اور آدمی سوچتا ہی رہ جاتا ہے کہ اس سے کون سا اتنا بڑا گناہ ہو گیا ہے مگر وہ یاد نہیں آتا، کیونکہ وہ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا ہوتا، یا کوئی بڑی بات نہیں سمجھ رہا ہوتا۔

اور تاریخ انسانی ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے کہ جہاں فخر و تکبر کے الفاظ کہنے والوں کا عبرتناک انجام ہوا، کسی نے اپنی قوت و طاقت پر فخر کیا، مال و دولت پر فخر کیا، اولاد و احفاد پر فخر کیا یا مقام و منصب پر فخر کیا، اور پھر انجام بھی آپ نے دیکھ لیا کہ فرعون کو اس کے لشکر سمیت غرق کر دیا گیا، قارون کو اس کے مال و دولت سمیت زمین میں دھنسا دیا گیا اور ثانی ٹینک کو اس کی تمام تر ٹیکنالوجی کے ساتھ ڈبو دیا گیا۔

ان چند تمہیدی باتوں سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہمیں اپنی اپنی زبان کی اصلاح کی کس قدر اشد ضرورت ہے۔ اور اگر یہ بات ذہن میں حاضر رہے کہ ہماری ہر بات اور ہر ہر عمل لکھا جا رہا ہے، جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں:

﴿إِذْ يَتَكَلَّمُ الْمُنْتَكَفِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدًا ۗ مَا يَلْفُظُونَ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا

لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ۗ﴾ (ق: ۱۸-۱۷)

”دو کتاب اس کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہر چیز ثبت کر رہے ہیں، کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا مگر اس کے پاس نگران موجود ہوتا ہے۔“

اگر یہ حقیقت ہر دم نظروں کے سامنے رہے تو انسان ضرور زبان کے استعمال میں احتیاط سے کام لے، مگر اس کے بجائے نفس کی تسکین نظروں کے سامنے ہوتی ہے اور انجام کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔

ہمیں زبان کی اصلاح کی کس قدر ضرورت ہے، اندازہ کیجئے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ“

اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے،

”مَا شَيْءٌ أَحَقُّ بِطَوْلِ السَّجْنِ مِنَ اللِّسَانِ“

(شعب الایمان: ۴۶۴۹)

”اس روئے زمین پر زبان سے زیادہ لمبی قید کی مستحق کوئی چیز نہیں ہے۔“

زبان کی بے احتیاطی کا انجام

مگر ہماری زبانیں کتنی آزاد ہیں، شاید ہی ان کے شر سے کوئی شخص بچتا ہو، محفل میں ایک بار جس کا نام زبان پر آ گیا بس اس کی خیر نہیں، وہ بچ کے نہیں جاسکتا۔

اور انتہائی تعجب کی بات ہے، آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا کہ بہت سے لوگوں کے لئے بڑے بڑے کاموں سے اجتناب و احتراز کرنا بہت آسان ہوتا ہے، جیسے: حرام کھانا، ظلم کرنا، چوری کرنا، شراب پینا، بدکاری کرنا، بری نظر ڈالنا وغیرہ، مگر وہ زبان کی ایک حرکت پر کنٹرول نہیں کر پاتے اور بسا اوقات کوئی آدمی بڑا متقی اور پرہیزگار نظر آتا ہوگا روزے رکھتا ہوگا، تہجد پڑھتا ہوگا، لمبے لمبے اذکار کرتا ہوگا مگر اس کو زبان پر ضبط نہیں ہوتا، اسے کھلا چھوڑ رکھا ہوتا ہے۔ اور یہ کسی ایک آدمی کی بات نہیں ہے، ہر آدمی کے لئے یہ ایک بہت بڑا امتحان اور چیلنج ہے۔ کسی کی غیبت کرنا، الزام لگانا، بہتان لگانا وغیرہ تو آپ جانتے ہیں کہ بڑے بڑے گناہ ہیں، مگر زبان سے سرزد ہونے والے چھوٹے گناہوں کا انجام بھی ملاحظہ کیجئے، حدیث میں ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:

”تُوْفِيَ رَجُلٌ مِّنَ الصَّحَابَةِ ، فَقَالَ رَجُلٌ : أَبَشِّرْ بِالْجَنَّةِ !“
 ”فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَوْ لَا تَدْرِي ؟ فَلَعَلَّهُ تَكَلَّمَ فِيمَا لَا يَعْنِيهِ
 أَوْ بَخِلَ بِمَا لَا يَنْقُصُهُ“

(جامع ترمذی: ۲۳۱۶ ، صحیح الترغیب للآلبانی: ۲۸۸۲)

”ایک صحابی کی وفات ہوگئی، ایک آدمی نے کہا: تجھے جنت کی بشارت ہو۔ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کیا تم جانتے نہیں! شاید اس نے کوئی ایسی بات کہی ہو جس سے اس کا کوئی تعلق اور واسطہ نہ ہو یا ایسی چیز کے ساتھ بخل سے کام لیا ہو جس کے خرچ کرنے سے اس کا کچھ نقصان نہ ہوتا ہو۔“

یعنی کسی کی برائی نہ بھی کی ہو، صرف کسی کے معاملے میں دخل اندازی ہی کی ہو، کہ اسے ایسے کرنا چاہیے یا ایسے کرنا چاہیے، وہ ایسے کیوں نہیں کرتا وغیرہ۔

اگر ایسا کیا ہو تو یہ عمل بھی اس کے ڈائریکٹ جنت میں جانے کی راہ میں رکاوٹ بن

سکتا ہے۔

تو آج کی گفتگو کا اصل مقصد یہ ہے کہ چونکہ زبان سے بہت زیادہ لغزشیں ہوتی رہتی ہیں، اور جن لغزشوں کو ہم معمولی سمجھ کر بے دھڑک کہہ جاتے ہیں اور ہماری نظر میں وہ معمولی سی لغزش نہ جانے اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنی سنگین ہو اس لئے زبان کی اصلاح کی ضرورت ہے، اور اس کی اصلاح کے حوالے سے چند ایسی باتیں ذکر کرنا مقصود ہے جو کہ ہمارے معاشرے میں معمولی سمجھی جاتی ہیں اور زبان زد عام ہیں۔ مگر حقیقت میں وہ اسلامی عقیدے سے ٹکراتی ہوتی ہیں۔

مثال کے طور پر آپ نے یقیناً کئی بار یہ لفظ سنا ہوگا کہ کشمیر جنت نظیر، یعنی کشمیر جنت کی نظیر اور مثال ہے، کشمیر جنت جیسا ہے۔

اب جنت کے بارے میں اسلامی عقیدہ کیا ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

”مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ“

(صحیح البخاری: ۳۲۴۴)

جنت وہ مقام ہے جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، اور نہ کسی کے دل میں اس کا خیال ہی گزرا ہے۔

اسی طرح ایک لفظ جو بکثرت ہمارے ہاں بولا جاتا ہے اور زیادہ تر سیاسی لوگ اسے استعمال کرتے ہیں کہ فلاں شہید ہے جبکہ کسی کے لئے شہادت کی گواہی دینا بہت بڑی جرأت کی بات ہے۔ حدیث میں ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:

((إِسْتَشْهَدَ رَجُلٌ مِّنَّا يَوْمَ أُحُدٍ فَوُجِدَ عَلَى بَطْنِهِ صَخْرَةٌ مَرْبُوطَةٌ
مِنَ الْجُوعِ فَمَسَحَتْ أُمَّهُ التُّرَابَ عَن وَجْهِهِ ، وَقَالَتْ : هَيْنَا
لَكَ يَا بَنِيَّ الْجَنَّةُ))

اُحد کے دن ہم میں سے ایک شہید ہو گیا، بھوک کی وجہ سے اس کے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا پایا گیا، اس کی ماں نے اس کے چہرے سے گرد پونچھتے ہوئے کہا: بیٹا تمہیں جنت

مبارک ہو!

((فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ كَانَ يَتَكَلَّمُ فِيمَا لَا يَعْنِيهِ ،
وَيَمْنَعُ مَا لَا يَضُرُّهُ)) (صحيح الترغيب والترهيب للألباني :
٢٨٨٣)

تو آپ ﷺ نے فرمایا: تمہیں کیا معلوم! شاید وہ ایسی باتیں کرتا ہو جن سے اس کا کوئی تعلق واسطہ نہ ہو، اور ایسی چیزوں سے روکتا ہو جن کے خرچ کرنے سے اس کا کوئی نقصان نہ ہوتا ہو۔

ایک دوسری حدیث میں جنت کی جگہ اس نے کہا ”وَأَشْهَيْدَاهُ“ ہائے اے شہید۔
تو کوئی شخص مظلوم بھی قتل کیا گیا ہو پھر بھی اسے شہید نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس کا علم اللہ
کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے کہ:

(بَابُ لَا يَقُولُ فُلَانٌ شَهِيدٌ)
(وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ فِي
سَبِيلِهِ ، اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكَلِّمُ فِي سَبِيلِهِ))

(صحيح البخاري : ٢٨٩٨)

باب کہ کسی مخصوص شخص کے بارے میں نہ کہا جائے کہ فلاں شہید ہے، اور پھر حضرت
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ حدیث بیان کی کہ آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ خوب جانتا
ہے کہ کون اس کے راستے میں جہاد کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے
میں زخمی ہوتا ہے۔

تو کسی کے شہید ہونے کا دعویٰ علم غیب کا دعویٰ ہے اور اس کا قیامت کے دن سوال
ہوسکتا ہے۔

تو زبان کے استعمال میں انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے، حتیٰ کہ بظاہر وہ الفاظ نیکی اور
ہمدردی اور خیر خواہی کے ہی کیوں نہ معلوم ہوں، اس حوالے سے بعض سلف صالحین کا یہ واقعہ

نہایت ہی قابل غور ہے:

((وَلَقَدْ رُئِي بَعْضُ الْأَكَابِرِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي النَّوْمِ فَسُئِلَ عَنْ
حَالِهِ))

بعض اکابر اہل علم میں سے کسی (جنید) کو خواب میں دیکھا گیا، تو اُن کا حال دریافت کیا گیا۔

((فَقَالَ: أَنَا مَوْقُوفٌ عَلَى كَلِمَةٍ قُلْتُمَا ، قُلْتُ: مَا أَحْوَجَ النَّاسُ
إِلَى غَيْثٍ ، فَقِيلَ لِي: وَمَا يُدْرِيكَ؟ أَنَا أَعْلَمُ بِمُصْلِحَةِ
عِبَادِي)) (الداء والدواء (الجواب الكافي)، ج: ۱، ص: ۳۷۳.

تو انھوں نے کہا کہ مجھے ایک بات کی وجہ سے روک دیا گیا ہے جو میں نے کہی تھی، میں نے کہا تھا: لوگوں کو بارش کی کتنی سخت ضرورت ہے، تو مجھ سے کہا گیا کہ تمہیں کیا معلوم ہے، میں اپنے بندوں کی مصلحتوں اور ضرورتوں سے خوب واقف ہوں۔

اسی طرح ایک لفظ عموماً قبروں پر لکھا ہوتا ہے: آخری آرام گاہ اور یہ جملہ دو طرح سے غلط ہے، ایک تو یہ اسلامی عقیدے کے منافی ہے، اور وہ یوں کہ کسی کو معلوم نہیں کہ وہ آرام گاہ ہے یا عذاب گاہ ہے، اور دوسری یہ کہ یہ آخری مقام نہیں، بلکہ جنت یا جہنم آخری مقام ہے۔

اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور زبانوں کو لایعنی اور اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا سبب بننے والی باتوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اپنی زبان کے شر سے بچیں

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ قُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۗ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَطِيعُ مَنْ يُّطِيعُ ۗ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ۗ﴾
(الاحزاب: ۷۰-۷۱)

گذشتہ جمعے زبان اور قوت گویائی کے ایک بہت بڑی نعمت ہونے اور اس کے غلط استعمال اور بے احتیاطی کی صورت میں اُس کے تباہ کن ہونے کا ذکر ہو رہا تھا۔

زبان کی بے احتیاطی کے امکانات چونکہ زیادہ ہیں، کیونکہ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ فطری طور پر ہر انسان کا نفس اسے برائی پر ابھارتا اور، بدی پر اکساتا ہے، جیسا کہ اس حکم عام کو قرآن پاک میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زبانی بیان کیا گیا ہے:

﴿وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ۗ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝۵۳﴾ (یوسف: ۵۳)

”بے شک نفس تو برائی پر ابھارنے والا ہے الا یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو یقیناً میرا رب غفور رحیم ہے۔“

اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ بھی اک حقیقت ہے کہ لوگوں کی آپس کی اکثر گفتگوؤں میں خیر نہیں ہوتی، سوائے چند باتوں کے جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں:

﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ
بَيْنَ النَّاسِ ۗ﴾ (النساء: ۱۱۴)

”لوگوں کی سرگوشیوں میں اکثر و بیشتر کوئی بھلائی اور خیر نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ کوئی صدقہ و خیرات کی تلقین کرے، یا کسی نیک کام کے لئے، یا لوگوں کے

اپنی زبان کے شر سے بچیں

معاملات میں اصلاح کرنے کے لئے کسی سے کچھ کہے۔“

تو زبان کی بے احتیاطی اور غلط استعمال اس حد تک عام ہے کہ اس کے زیادہ تر استعمال میں کوئی خیر نہیں ہے، لہذا اس کی اصلاح کی یقیناً ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے، اور بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔

چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن وحدیث میں سیدھی بات کرنے کی، سچی بات کہنے کی اور فضول گوئی سے اجتناب کرنے کی بہت تاکید کی گئی ہے، ترغیب دی گئی ہے اور حکم دیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۗ﴾ (الاحزاب: ۷۰)

”اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کیا کرو۔“

اور فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ۝﴾ (التوبہ: ۱۱۹)

”اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔“

اور فرمایا:

﴿قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمٌ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ ط﴾ (المائدة: ۱۱۹)

”اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے بارے میں فرماتے ہیں کہ: یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی نفع دیتی ہے۔“

اور فرمایا:

﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خُشْعُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ۝﴾ (المؤمنون: ۱-۳)

”یقیناً فلاح پائی ایمان والوں نے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں اور لغویات سے دور رہتے ہیں۔“

اور لغو ہر اُس بات اور کام کو کہتے ہیں جو فضول ہو، لا حاصل اور بے فائدہ ہو، جس کی

اپنی زبان کے شر سے بچیں

کوئی حقیقی ضرورت نہ ہو۔ تو زبان کے بے جا، بے دریغ اور بے احتیاط استعمال کے نتیجے میں ہونے والے نقصانات کے پیش نظر قرآن و حدیث میں اس کی اصلاح اور درستی کی ضرورت اور کوششوں پر بہت زور دیا گیا ہے اور اس کے لئے عملی طور پر بھی مختلف ذرائع، وسائل، اسالیب اور انداز اختیار کئے گئے۔

مثلاً کبھی وہ اصلاح بات کی سنگینی بیان کر کے کی گئی، کبھی اس کے نقصانات بتلائے گئے اور کبھی اس کے انجام سے خبردار کیا گیا، کبھی کسی لفظ کے صحیح ہونے کے باوجود اس کے استعمال سے منع کر دیا گیا کہ اس سے غلط معنی کا احتمال پیدا ہوتا ہے اور کبھی کسی لفظ کی قباحت اور شاعت واضح کی گئی۔

جیسا کہ حدیث میں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، کہ ایک آدمی نے نبی ﷺ سے کہا:

”مَا شَاءَ اللَّهُ وَسِئْتٌ“

”جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔“

((فَقَالَ: أَجْعَلْتَنِي لِلَّهِ نِدَاءً بَلْ مَا شَاءَ اللَّهُ وَحَدَهُ))

(مسند احمد: ۱۸۳۹)

تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”کیا تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا ہے، بلکہ صرف جو اللہ چاہے۔“

آپ نے ملاحظہ کیا کہ آپ ﷺ نے اس صحابی کی زبان سے نکلنے والے الفاظ، جو کہ اتنے سنگین تھے کہ کہنے والے کو شرک کا مرتکب بنا دیتے ہیں، فوراً اس کی سنگینی، شدت اور قباحت بیان کی اور اصلاح فرمادی کہ صرف جو اللہ چاہے۔

ایسے ہی ایک حدیث میں ہے کہ:

ایک یہودی آپ ﷺ کے پاس حاضر ہوا اور کہا:

”إِنِّكُمْ تَنْدِدُونَ وَإِنَّكُمْ تُشْرِكُونَ“

اپنی زبان کے شر سے بچیں

”آپ لوگ اللہ تعالیٰ کا ہمسر بناتے ہو اور شرک کرتے ہو۔“
 ”تَقُولُونَ مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتُمْ وَتَقُولُونَ وَالْكَعْبَةَ“
 ”تم کہتے ہو کہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، اور کہتے ہو کہ: کعبہ کی قسم۔“
 فَأَمَرَ هُمُ النَّبِيُّ ﷺ:

تو آپ ﷺ نے انہیں حکم دیا کہ:
 ”إِذَا أَرَادُوا أَنْ يَحْلِفُوا أَنْ يَقُولُوا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، وَيَقُولُونَ:
 مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شِئْتُمْ“ (سنن نسائی: ۳۷۷۳)
 ”جب قسم کھانا چاہیں تو کہیں: رب کعبہ کی قسم، اور کہیں: جو اللہ چاہے، پھر آپ
 چاہیں۔“

کیونکہ جب کوئی شخص کہتا ہے کہ جو اللہ چاہے اور جو فلاں چاہے تو اس کا مطلب ہوتا
 ہے کہ اللہ کی مشیت اور بندے کی مشیت برابر اور ایک جیسی اہمیت کی حامل ہے، جو کہ مخلوق کو
 اللہ کا مقابل اور ہم پلہ بنانا ہے اور یہ شرک ہے۔
 لیکن جب کوئی کہتا ہے کہ جو اللہ چاہے اور پھر فلاں چاہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ
 بندے کی چاہت اور مشیت، اللہ کی مشیت کے تابع ہے، اصل مرضی اور چاہت صرف اللہ کی
 ہے، جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں:

﴿كَلَّا إِنَّهُ تَذَكَّرٌ ﴿١﴾ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ ﴿٢﴾ وَمَا يَنْدُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ﴿٣﴾﴾

(المدثر ۵۴-۵۶)

”ہرگز نہیں! یہ تو ایک نصیحت ہے جس کا جی چاہے وہ نصیحت حاصل کرے مگر کوئی
 محض اپنے چاہنے سے نصیحت حاصل نہ کر سکے گا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔“
 تو یوں آپ ﷺ نے اس صحابی کے منہ سے نکلنے والے ایک ایسے لفظ کی فوراً اصلاح
 فرمادی کہ جو انہوں نے غیر شعوری اور غیر ارادی طور پر کہہ دیا تھا، یعنی انہیں اندازہ نہ تھا کہ
 اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے اور نہ ان کی نیت تھی کہ معاذ اللہ وہ آپ ﷺ کو اللہ کا

مد مقابل اور شریک بنادیں، لیکن لفظ تو بہر حال غلط ہی تھا۔

تو یوں قرآن وحدیث میں زبان کی اصلاح کی بہت تاکید کی گئی ہے اور اہتمام کیا گیا ہے، اگر اس کی تفصیل بیان کرنا چاہیں تو یقیناً ایک وقت درکار ہوگا، کیونکہ اس کی تفصیل ایک طویل بحث ہے، جبکہ ہم اس میں سے چیدہ چیدہ باتیں جو کہ براہ راست ہمارے موضوع سے متعلق ہیں جاننا چاہیں گے۔

تو اب تک کی گفتگو میں ہم نے جانا:

کہ زبان کی حفاظت وصیانت سے متعلق قرآن پاک میں بہت سی آیات ہیں، ذخیرہ احادیث بھرا پڑا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور دیگر سلف صالحین کا طرز عمل اس کی اصلاح و درستی کے حوالے سے مثالی ہے۔

سب سے پہلے ہمیں زبان کی اصلاح کی ضرورت اور اہمیت کو سمجھنا ہوگا، زبان کی اصلاح اور درستی کی ضرورت و اہمیت کے حوالے سے قرآن پاک میں ایک بہت بڑی حقیقت یہ بیان کی گئی ہے کہ جس آدمی کی زبان درست نہ ہو، آدمی ترش رو اور تند خو ہو، سخت زبان ہو، کرخت لہجہ ہو، سنگدل ہو تو لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں، کوئی اس کے قریب ہونا پسند نہیں کرتا۔

اور اس حقیقت میں مزید وزن اور تاکید یوں پیدا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا:

﴿فِيمَا رَحِمْتَنِي مِنَ اللَّهِ لَئِن لَّهُمْ لَعَذَابٌ كَرِيمٌ ۚ وَكَو كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَا نَقْضُ مَا مِنْ

حَوْلِكَ ۝﴾ (آل عمران: ۱۵۹)

یہ تو اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ آپ ان لوگوں کے لئے بہت نرم مزاج واقع ہوئے ہیں، ورنہ اگر کہیں آپ تند خو اور سنگدل ہوتے تو یہ سب تمہارے گرد و پیش سے چھٹ جاتے۔ اندازہ کیجئے کہ زبان کی اصلاح کی ضرورت و اہمیت کی دلیل اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ آپ ﷺ کا مقام و مرتبہ کتنا عظیم ہے، اپنے پرانے سب جانتے ہیں آپ ﷺ

اپنی زبان کے شر سے بچیں

سید المرسل ہیں، خاتم النبیین ہیں، سید الخلق ہیں، معصوم ہیں، آپ ﷺ پر وحی نازل ہوتی، معجزات عطا ہوتے، آپ صلہ رحمی کرتے، در ماندوں کا بوجھ اٹھاتے، تہی دستوں کا بندوبست کرتے، مہمان کی میزبانی کرتے، اہل حق کے مصائب پر اعانت کرتے اور دیگر بے شمار خوبیوں کے مالک تھے، یہ ساری خوبیاں اپنی جگہ مگر اللہ فرماتے ہیں لیکن اگر آپ بدمزاج، تندخو، ترش رو اور سنگدل ہوتے تو یہ لوگ یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ کے پاس سے چھٹ جاتے، آپ کے قریب نہ آتے۔

اندازہ فرمائیں کہ جب ایک ایسی ہستی کے بارے میں یہ ارشاد ہو جو تمام صفات حسنہ سے متصف ہو، مگر بفرض محال دل اور مزاج کے سخت ہوں تو لوگ ان کے قریب نہ جائیں، کوئی شخص کسی ایک بڑے عہدے پر فائز ہو کر سمجھنے لگ جائے کہ بس اب لوگ اس کے گرویدہ ہو جائیں، پروانوں کی طرح اس پر مرٹنے کو تیار ہوں، یا کوئی شخص علم کی اجد کو جان کر خواہش کرنے لگے کہ اب چاہنے والوں کا ایک حلقہ اس کے گرد بنا رہے، تو یہ اس کی سادگی نہیں بلکہ بہت بڑی حماقت ہوگی کیونکہ خوش اخلاقی کا کوئی متبادل نہیں ہے۔

تو خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں، خوش گفتار ہو، لہجہ نرم ہو، اس کی زبان سے کسی کی دل آزاری نہ ہوتی ہو، وہ خوش نصیب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی رحمتِ خاص سے نوازا رکھا ہے۔

یہاں ایک غلط فہمی کا ازالہ کرتا چلوں اور وہ یہ کہ لوگ عموماً حسن اخلاق کا مطلب سمجھتے ہیں کہ ابتداء کسی سے ہنس کر، مسکرا کر، نرم الفاظ میں، دل لگی کرتے ہوئے، اپنائیت ظاہر کرتے ہوئے ہمدردی و خیر خواہی اور بے تکلفی سے بات کرے تو حسن اخلاق ہوتا ہے، مگر جو نہی دوسری طرف سے کوئی غلطی ہوگی، جان بوجھ کر، یا اتفاق سے، یا غیر ارادی طور پر، تو فوراً بھڑک اٹھتے ہیں اور اس کی ایسی کی تہی کر دیتے ہیں۔

اور عذر یہ پیش کرتے ہیں کہ میں تو اس کے ساتھ بڑے پیار سے، نرم انداز سے، اور حسن اخلاق سے بات کر رہا تھا مگر اس کو تمیز نہیں ہے یہ اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے وغیرہ وغیرہ۔

ارے بھائی! یہ کیسے اخلاق ہیں! جب اخلاق دکھانے کا موقع آیا تو اس وقت آپ نے موقعہ گنوا دیا اور ناکام ہو گئے۔ کوئی آپ کے ساتھ اچھا ہو تو آپ اس کے ساتھ اچھے ہوں! یہ حسن اخلاق نہیں بلکہ ضرورت اور مجبوری ہے۔

آدمی کے حسن اخلاق کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب کوئی دوسرا اس سے زیادتی کرے، نازیبا الفاظ کہے، دل آزاری کرے، سخت زبان استعمال کرے، گالی دے، بک بک کرے، الزام لگائے یا اس کے مزاج کے خلاف کوئی کام کرے، یہ نہیں کہ کوئی آدمی غصہ دلانے والی بات کرے تو وہ اپنے اخلاق کو خیر باد کہہ دے۔

آدمی کے اصل اخلاق تو وہ ہیں جو ہر حال میں اس کے ساتھ رہیں اور اجر و انعام بھی اخلاقیات کا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے آپ ﷺ نے فرمایا:

((أَنَا زَعِيمٌ بَبَيْتٍ فِي رَبْضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا ، وَبَبَيْتٍ فِي وَسْطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكُذْبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا ، وَبَبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ))

میں جنت کے اطراف میں ایک گھر کا ضامن ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، اور جنت کے وسط میں ایک گھر کا ضامن ہوں اس شخص کے لیے جو مزاح میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے، اور اعلیٰ جنت میں گھر کا ضامن ہوں اس شخص کے لیے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔

حقیقت یہ ہے کہ اس اخلاقی نفلدان میں ہم سب ایک جیسے ہیں ہم میں سے بہت کم ایسے خوش نصیب ہوں گے جو اس امتحان کے وقت اپنے اخلاق دکھانے میں کامیاب ہوتے ہوں گے ورنہ اکثر و بیشتر کا یہی حال ہے جو ہم سنا۔

تو زبان کی اصلاح کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، کہ قرآن پاک میں اس کی بہت تاکید کی گئی ہے اور احادیث میں بھی اس پر بڑا زور دیا گیا ہے اور عملاً آپ ﷺ اس کی اصلاح فرماتے رہے، جیسا کہ ایک حدیث میں ہے:

اپنی زبان کے شر سے بچیں

((إِسْتَأْذَنَ شَخْصٌ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ فِي بَيْتٍ فَقَالَ: أَلْجُ))

آپ ﷺ گھر میں تشریف فرما تھے کہ بنی عامر کے ایک شخص نے اجازت چاہی یہ کہتے ہوئے کہ کیا میں داخل ہو جاؤں۔

فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لِمَخَادِمِهِ أُخْرِجْ إِلَىٰ هَذَا فَعَلِمَهُ الْإِسْتِئْذَانَ فَقُلَّ لَهُ: قُلْ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَدْخُلُ؟“

تو آپ ﷺ نے اپنے خادم سے فرمایا: ”جاؤ اس کو اجازت لینے کا طریقہ سکھاؤ، اس سے کہو، کہ یوں کہے: السلام علیکم کیا میں اندر آ سکتا ہوں۔“

”فَسَمِعَهُ الرَّجُلُ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَدْخُلُ؟“

تو آدمی نے وہ بات سن لی، تب کہا: السلام علیکم، کیا میں اندر آ سکتا ہوں۔

”فَادْخُلَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَدَخَلَ“ (سنن ابی داؤد: ۵۱۷۷)

”تب آپ ﷺ نے اسے اندر آنے کی اجازت دی، تو وہ داخل ہو گیا۔“

اسی طرح زندگی کے ہر شعبے سے متعلق بہت سی احادیث ہیں، جن میں سے کچھ ان شاء

اللہ آئندہ خطبات میں ذکر کریں گے۔

قرآن و حدیث کے بعد سلف صالحین رحمہم اللہ اس موضوع پر خاص توجہ دیتے اور اپنی

اور دوسروں کی اصلاح کے لیے بھرپور اور مخلصانہ کوششیں کرتے اور اس اصلاح کے ضمن میں

الفاظ کے انتخاب کو بہت اہمیت دیتے نظر آتے ہیں، کیونکہ الفاظ اگر اخلاق و آداب سے

عاری ہوں تو اگرچہ وہ معنی و مفہوم کے اعتبار سے صحیح بھی ہوں مگر وہ سماعت پر قدرے گراں

گزرتے ہیں اور بسا اوقات ان کا معنی و مفہوم بھی بدل جاتا ہے اور ان سے تند خوئی اور

سنگدلی کا اظہار بھی کسی حد تک ہونے لگتا ہے۔

جیسا کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے ایک شاگرد المزمینی بیان کرتے ہیں

”سَمِعَنِي الشَّافِعِيُّ يَوْمًا وَأَنَا أَقُولُ فُلَانٌ كَذَّابٌ.“

امام شافعی رحمہ اللہ نے ایک بار مجھے یہ کہتے ہوئے سنا کہ فلاں شخص جھوٹا ہے۔ اور ان کا یہ

کہنا کسی راوی حدیث پر جرح و تعدیل کرتے ہوئے تھا، مگر امام شافعی رحمہ اللہ نے یہ بھی پسند نہ فرمایا: بلکہ فرمایا:

((فَقَالَ لِي يَا أَبَا بَرَاهِيمَ أَكُنْ أَلْفَاظَكَ أَحْسَنَهَا ، لَا تَقُلْ فُلَانٌ كَذَّابٌ ، وَلَكِنْ قُلْ : حَدِيثُهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ)) (فتح المغيث بشرح الفية الحديث / اقسام الحديث / مراتب التجريح)

اور مجھ سے فرمایا: اے ابوبراہیم، اپنے الفاظ کو اچھا جامہ پہناؤ، یہ نہ کہو، کہ فلاں جھوٹا ہے، بلکہ یوں کہو کہ اس کی بیان کردہ حدیث کچھ بھی نہیں ہے۔

الفاظ کے انتخاب کو قرآن و حدیث میں بھی بہت اہمیت دی گئی اور خیال رکھا گیا ہے، کیونکہ کچھ الفاظ صحیح ہونے کے باوجود نامناسب سے لگتے ہیں ان کی جگہ انہی معنوں میں جب دوسرے الفاظ کہے جاتے ہیں تو برے نہیں لگتے، جیسے: قضائے حاجت، بیت الخلاء، ریست روم اور واش روم وغیرہ کے الفاظ سلیقے اور ذوق کے معیار پر پورے اترتے ہیں، ان کی جگہ اگر دوسرے الفاظ بولے جائیں تو کراہت اور گھن سی آنے لگتی ہے۔

اب قرآن پاک میں ہے کہ:

﴿ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ ﴾ (النساء: ۴۳)

”یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے۔“

الغائط کا اصلی معنی تو ہے نشیبی زمین سے ہو کر آئے چونکہ قضائے حاجت کے لئے آدمی نشیبی زمین ڈھونڈتا ہے کہ جہاں بیٹھے تو اوٹ میں ہو جائے، اس لئے کنایۃً یہ لفظ استعمال کیا۔ اچھے سلیقے اور ذوق والے الفاظ سب کو اچھے لگتے ہیں اور ان الفاظ کی وجہ سے قربت بھی پیدا ہوتی ہے، آدمی دل کے قریب ہو جاتا ہے، جیسی تو کہتے ہیں کہ بیٹھے بول میں جادو ہے، اور کہتے ہیں کہ: زباں شریں ملک گیری، زباں میٹھی ہو تو آدمی پورا ملک حاصل کر لیتا ہے، چھا جاتا ہے۔

بات کو خوبصورت اور پرکشش الفاظ میں ڈھال کر پیش کیا جائے، آداب سے مزین

کر کے پیش کیا جائے تو ہر خاص و عام کے ہاں اس کی پذیرائی ہوتی ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ خلیفہ ہارون رشید کی بیوی نے ان سے شکوہ کیا کہ وہ اپنے بیٹے مامون کو امین پر ترجیح دیتے ہیں۔

خلیفہ ہارون رشید نے کہا: ہاں، مگر میں بتاتا ہوں کہ ایسا کیوں ہے، اپنے بیٹے امین کو بلایا اور پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ ان کے پاس کچھ مساویں پڑی ہوئی تھیں، تو اس نے کہا: مساویک، مساویک کی جمع مساویک ہے، مگر مساویک کا ایک دوسرا مطلب بھی ہے اور وہ ہے کہ تمہاری برائیاں اور خطائیں۔

پھر مامون کو بلایا اور پوچھا کہ یہ کیا ہے؟

تو اس نے کہا: ((ضِدُّ مَحَاسِنِكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ)) (الطرق الحکمیة فی

السیاسة الشرعية لابن القيم، ج: ۱، ص: ۱۰۸ قلادة النحر فی وفيات أعيان الدهر: ۱۰۷۱)

اے امیر المؤمنین یہ آپ کی خوبیوں کا الٹ ہے۔

یعنی اس نے وہ لفظ ادا کرنا پسند نہ کیا کہ جس سے ایک غلط معنی بھی نکلتا تھا، آداب کو

ملفوظ رکھتے ہوئے، تب زبیدہ نے کہا کہ ہاں مجھے اب سمجھ آئی ہے۔

نرم، اچھی اور باسلیقہ گفتگو کرنا ہم لوگ کمزور اور ملازم طبقے کی ذمہ داری سمجھتے ہیں

حالانکہ ان سے زیادہ ایک عالم کو ضرورت ہے، مالدار اور سیٹھ کو ضرورت ہے، وزیر اور مشیر کو

ضرورت ہے۔ جو ہمارا اصل موضوع تھا اس پر تو بات نہ ہو سکی کہ سارا وقت تمہید میں ہی گزر

گیا اور وہ یہ تھا کہ کچھ الفاظ کی اصلاح ہو، تاہم دو ایک باتیں اس ضمن میں عرض کرتے ہیں۔

ایک تو عدد ہے، 786 جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا متبادل سمجھا جاتا ہے، کچھ لوگ برکت

کے لئے اور نیکی کے جذبے کے تحت اپنے برنس یا کسی اور چیز کو نام دیتے ہیں، جبکہ حقیقت

میں یہ دین کی توہین کے مترادف ہے اس وقت تفصیل میں نہیں جاتے، بس اتنا غور کر لیں کہ

اگر کسی کے اپنے یا اس کے بچے کے نام کا کوئی بھی عدد ہو تو کیا وہ پسند کرے گا کہ اسے اس

کے نام کے بجائے اس عدد سے پکارا جائے؟

دوسری بات بچوں کے نام کے حوالے سے ہے، کہ لوگ بچوں کے نام رکھتے وقت معنی کا لحاظ نہیں کرتے، مثلاً: ایک شخص کا نام ہے: میلاد الرحمن اور اس کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ رحمٰن کی پیدائش، اللہ کی پیدائش۔ اس طرح ایک نام رکھا جاتا ہے ارحم، اور لفظ ارحم مبالغے کا صیغہ ہے جس کا مطلب ہے سب سے زیادہ رحم کرنے والا اور وہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ یقیناً کوئی نہیں ہو سکتا۔ ان ناموں کے غلط ہونے کی تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں کہ ہر شخص اچھی طرح سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زبانوں کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے اور ان سے سرزد ہونے والی لغزشوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

زبان کی بے احتیاطی کے نقصانات

﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۲۴﴾﴾

(النور ۲۴)

زبان اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے، اس کی ضرورت و افادیت معروف و مسلم ہے، لیکن اگر اس کے استعمال میں بے احتیاطی برتی جائے تو یہ بہت بڑے بڑے نقصانات کا باعث بھی بنتی ہے۔

گذشتہ خطبات میں زبان کی اسی بے احتیاطی اور اس کے نتیجے میں ہونے والے نقصانات کا ذکر ہو رہا تھا، زبان کی بے احتیاطی انسان سے دین اور دنیا کے ہر معاملے اور ہر شعبے میں واقع ہوتی ہے اور اسی نسبت سے اسے نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کبھی زبان سے ایسی لغزش سرزد ہوتی ہے کہ اس کی دنیا تباہ ہو جاتی ہے اور کبھی زبان ایسی ٹھوکر کھاتی ہے کہ اس کی آخرت برباد ہو جاتی ہے۔

زبان سے نکلے ہوئے کسی لفظ سے کسی کی دل آزاری ہونا ایک عام سی بات ہے اور کہنے والا اکثر و بیشتر اسے محسوس کرتا ہے اور نہ معیوب اور گناہ سمجھتا ہے، مگر زبان سے نکلے ہوئے کسی لفظ سے کسی کا قتل ہو جائے، یا بہت بڑا فتنہ و فساد برپا ہو جائے، یا خود کہنے والے کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے، تاریخ میں ایسے واقعات کی بھی کمی نہیں ہے اور واقعاً الفاظ کبھی اتنے ہی خطرناک اور سنگین ہوتے ہیں کہ ان سے ایک بہت بڑا فتنہ پیا ہو جاتا ہے۔

جیسا کہ ابو عبد اللہ بن علیؓ الجلیبیؒ ایک تابعی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہنے لگے:

((وَاللّٰهُ لَا اَعِيْنُ عَلٰی دَمِ خَلِيْفَةٍ بَعْدَ عَثْمَانَ اَبَدًا))

زبان کی بے احتیاطی کے نقصانات

اللہ کی قسم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کے بعد اب میں کسی خلیفہ کے قتل پر کبھی کسی کی مدد نہیں کروں گا۔

تو لوگوں نے خطاب ختم ہونے کے بعد ان سے پوچھا:

((يَا أَبَا مَعْبُدٍ! أَوْ أَعْنَتَ عَلَيَّ دَمِهِ؟))

اے ابو معبد! کیا آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل پر کسی کی مدد کی تھی؟ تو انہوں نے کہا:

((قَالَ: إِنِّي أَرَى أَنَّ ذِكْرَ مَسَاوِيِّ الرَّجَالِ عَوْنَا عَلَى دَمِهِ))

(مصنف ابن ابی شیبہ: ۳۲۰۴۳، الکنی والاسماء للدولابی، ج:

۱، ص: ۲۶۸، الطبقات الكبرى، ج: ۶، ص: ۱۱۵)

کہا: میں سمجھتا ہوں کہ کسی کی برائیوں کا ذکر کرنا، اُس کے قتل پر کسی کی مدد کرنا ہے۔

اور یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے جس کا لوگ ادراک نہیں رکھتے اور جو اس حقیقت کو سمجھتے ہیں وہ بھی اسے نظر انداز کر دیتے ہیں، حالانکہ زبان کی بے احتیاطی اس قدر خطرناک ہے کہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ:

((رُبَّ قَوْلٍ يَسِيلُ مِنْهُ دَمٌ)) (المنهج المسلوك في سياسة الملوك،

ص: ۴۴۷)

”کتنے ہی کلمات ایسے ہوتے ہیں جن سے خون ٹپک رہا ہوتا ہے۔“

تو زبان کی بے احتیاطی یقیناً ایسی ہی خطرناک ہے، زبان کی اس بے احتیاطی کی وجہ سے لوگوں میں اختلافات ہوتے ہیں، لڑائیاں اور جھگڑے ہوتے ہیں، قتل و غارت ہوتی ہے اور فتنہ و فساد ہوتا ہے۔

تو زبان کی ایک ہلکی سی لغزش سے بسا اوقات کسی کی دنیا تباہ ہو جاتی ہے، اسی طرح زبان کی پھسلن سے کبھی کسی کی آخرت تباہ ہو جاتی ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

زبان کی بے احتیاطی کے نقصانات

”أَنَّ رَجُلًا قَالَ: وَاللَّهِ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ لِفُلَانٍ“
 ایک شخص نے کہا: اللہ کی قسم! اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔
 ”وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى عَلَيَّ أَنْ لَا أَغْفِرَ
 لِفُلَانٍ“

تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: کون ہے یہ جو میری قسم کھا کر کہتا ہے کہ میں فلاں کو معاف نہیں
 کروں گا؟“

”فَأَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِفُلَانٍ، وَاحْبَطْتُ عَمَلَكَ“

(صحیح مسلم: ۲۶۲۱)

”میں نے فلاں شخص کو تو معاف کر دیا ہے اور تیرے عمل ضائع کر دیئے ہیں۔“
 تو یہاں ملاحظہ کیجئے کہ محض ایک جملہ کس قدر سنگین ثابت ہوا کہ وہ کہنے والے کی
 آخرت کی تباہی و بربادی اور نقصان کا باعث بن گیا۔

ہم اپنے ماحول، اپنے معاشرے اور اپنے گرد و پیش پر نظر ڈالیں تو بڑی شدت کے
 ساتھ اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی زبانوں کی اصلاح کے لئے اس کے بے احتیاط
 استعمال کی سنگینی اور نقصانات کو بہت اچھی طرح، بہت توجہ اور تفصیل کے ساتھ سمجھنے کی
 ضرورت ہے اور آیات و احادیث میں الفاظ کی اہمیت اور سنگینی اس کے فوائد اور نقصانات کو
 بہت وضاحت اور تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اسی طرح سلف صالحین رحمہم اللہ کے طرز
 عمل اور ان کے اقوال زریں سے بھی خوب رہنمائی ملتی ہے۔

زبان کے استعمال میں احتیاط کی ضرورت کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اس بات کو
 ذہن نشین کرنا ہوگا کہ زیادہ تر گناہ جو انسان سے سرزد ہوتے وہ زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں
 جیسا کہ حدیث میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ صفا پر کھڑے ہوئے اپنی زبان کو
 مخاطب کر کے کہہ رہے تھے:

”يَا لِسَانَ! قُلْ خَيْرًا تَغْنَمَ، وَاسْكُتْ عَنْ شَرٍّ تَسْلَمَ مِنْ قَبْلِ أَنْ

تَنْدَمَ“

اے زبان اچھی بات کہو غنیمتیں پاؤ گی، خاموش رہو تو سلامت رہو گی اس سے قبل کہ تمہیں ندامت اٹھانی پڑے۔

((فَقِيلَ لَهُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَهَذَا شَيْءٌ تَقُولُهُ أَوْ شَيْءٌ سَمِعْتَهُ؟))

تو لوگوں نے اُن سے پوچھا: اے ابو عبد الرحمن کیا یہ بات آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں یا آپ نے سن رکھی ہے؟

((فَقَالَ: لَا، بَلْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ أَكْثَرَ خَطَايَا ابْنِ آدَمَ فِي لِسَانِهِ)) (شعب الایمان للبيهقي: ٤٥٨٤، معجم الكبير للطبرانی: ١٠٤٤٦)

”تو کہا: نہیں! میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بلکہ میں نے آپ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے“ کہ بنی آدم کے اکثر گناہ اس کی زبان سے سرزد ہوتے ہیں۔“

اس بات کی ایک دوسری حدیث میں مزید تاکید ملاحظہ فرمائیے، حدیث میں ہے:

حضرت سفیان بن عبد اللہ ثقفی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ:

((قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ حَدِّثْنِي بِأَمْرٍ أَعْتَصِمُ بِهِ))

میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول ﷺ مجھے کوئی ایسی بات بتائیے جو میں مضبوطی سے تھام لوں، یعنی گویا کہ وہ دین کا خلاصہ ہو!

”قَالَ: قُلْ رَبِّيَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقِمْ“

تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”کہو کہ اللہ میرا رب ہے اور پھر اس پر قائم رہو۔“

(صحیح مسلم: ۳۸)

یہ جملہ کہنے کو یوں تو ایک مختصر سا جملہ ہے، مگر حقیقت میں یہ اپنے اندر ایسی وسعت رکھتا

ہے کہ پوری زندگی کو محیط ہے اگر انسان زندگی کے ہر شعبے اور معاملے میں اس کو منطبق کر کے دیکھے کہ کہاں وہ ربی اللہ کے تقاضوں پر پورا اترتا ہے تو اس کے منہ سے نکلے ہوئے یہ الفاظ، اس کے دل میں جاگزیں یہ عقیدہ، اور اس کے اعضاء و جوارح سے اس کے مطابق ادا ہونے والے اعمال اس کی نجات کے لیے کافی ہوں گے۔

”قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا أَكْثَرَ مَا تَخَافُ عَلَيَّ؟“

حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں؛ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم! آپ کو کسی بات کا سب سے زیادہ مجھ سے اندیشہ رکھتے ہیں؟

”فَأَخَذَ بِلِسَانِ نَفْسِهِ ثُمَّ قَالَ، هَذَا“

تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑا اور پھر فرمایا: یہ۔“

(سنن ترمذی: ۳۹۷۲)

اندازہ کیجئے! بات میں احتیاط کی اسلام میں کس قدر شدید تاکید کی گئی ہے، مگر تعجب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت پر سب سے زیادہ جس بات کا ڈر، خوف، خطرہ اور اندیشہ ہے، امت اسی قدر اس کے بارے میں بے فکر، بے خوف اور لاپرواہ نظر آتی ہے۔ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں اگر اس بات کا جائزہ لیں تو ہمیں کہیں بھی احتیاط نظر نہیں آتی۔

دین کا کام کرنے والے بہت سے لوگ ضعیف، موضوع اور من گھڑت احادیث بیان کرتے چلے جاتے ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان تراشی ہے اور اس کے سخت ترین نتائج سے امت کو آگاہ بھی کر دیا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَفْعَدَهُ مِنَ النَّارِ“

جو شخص جان بوجھ کر میری طرف سے جھوٹ بولے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔“

(صحیح البخاری: ۱۱۰، صحیح مسلم: ۳)

یعنی وہ جہنم میں اپنی سیٹ پکی کرتا ہے تو دین کا کام کرنے والے بہت سے لوگ اپنے عقیدے، اپنے مسلک اور اپنے نظریے کو سچ ثابت کرنے کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے

اقوال و اعمال اور ان کے عقائد و نظریات اور ان کے فہم و ادراک کو نظر انداز کر کے قرآن و حدیث کی من مانی تاویلیں اور معنوی تحریف کرتے ہیں۔

اسی طرح معاشرے کی اصلاح، ہمدردی اور خیر خواہی کی بنا پر قائم ہونے والے ادارے، جن کے سرفہرست میڈیا ہے، وہ سراسر ایک کاروبار ہے جو لوگوں کو آپس میں لڑا کر، فتنہ و فساد پیدا کر کے، بے حیائی، اور فحاشی کو رواج دے کر کیا جاتا ہے۔ رہی عوام تو وہ اپنے تمام تر معمولات زندگی میں چاہے وہ کاروبار سے متعلق ہوں، ملازمت ہو یا گھریلو زندگی ہو، تمام تر احتیاطات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے بے دریغانہ زبان کا استعمال کرتے ہیں۔

زبان کے استعمال میں احتیاط ایک بہت بڑا اور بہت مشکل معاملہ ہے، ہرگز آسان نہیں ہے، جب تک اللہ اور آخرت پر ایمان مضبوط نہ ہو اور احتساب کا ڈر موجود نہ ہو زبان پر ضبط نہیں کیا جاسکتا۔

زبان پر ضبط حاصل کرنے کے لیے خواہشاتِ نفس پر ضبط کرنا پڑتا ہے، غصے کو دبانا پڑتا ہے، اپنی ہستی کی نفی کر کے، اپنی انا کو مار کر، اپنی خواہشات کو دبا کر، اپنے جذبات کو ضبط کر کے، تکبر اور نخوت کو روند کر، زبان پر ضبط کیا اور اسے پھسلنے سے بچایا جاسکتا ہے اور بے جا اور بے احتیاط استعمال سے بچایا جاسکتا ہے۔

ان خامیوں اور کوتاہیوں کی موجودگی میں زبان کو اچھی بات کا پابند نہیں کیا جاسکتا، اس کی اصلاح نہیں کی جاسکتی، چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ﷺ نے اللہ اور یومِ آخرت پر ایمان زبان کی درستی کا ذریعہ اور باعث قرار دیا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے آپ ﷺ نے فرمایا:

”مَنْ كَانَ يَوْمًا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَيْقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ“

(صحیح البخاری: ۶۰۱۸)

جو اللہ اور یومِ آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے۔“

اللہ اور یومِ آخرت پر تو ہر مسلمان کا ایمان ہے مگر ہم میں سے شاید ہی کسی کو اچھی بات کہنے اور بصورت دیگر خاموش رہنے کی توفیق ہو!

زبان کی بے احتیاطی کے نقصانات

تو مطلب یہ ہے کہ زبان کی اصلاح کے لیے، اس کی تباہ کاریوں سے بچنے کے لیے سرسری ایمان کی نہیں، بلکہ اس ایمان کی ضرورت ہے جو دل کی گہرائیوں میں اتر چکا ہو، جو دل میں پختہ اور جاگزیں ہو چکا ہو، جس میں دل اور زبان ہم آہنگ اور یک جان ہوں۔

زبان کی اصلاح کے لئے اس ایمان کی ضرورت ہے کہ جس کی تعریف کچھ یوں ہے:

”اِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ ، وَتَصَدِيقٌ بِالْقَلْبِ وَعَمَلٌ بِالْجَوَارِحِ“

(الشريعة للأجري، ج: ۲، ص: ۶۱۱)

”ایسا ایمان کہ جس کا زبان سے اقرار ہو، دل اس کی تصدیق کرے اور اعضاء و

جوارح اس کے مطابق عمل کریں۔“

وہ ایمان نہیں کہ جس کی نفی کرتے ہوئے قرآن پاک کہتا ہو:

”كَمْ تَوَمَّنُوا وَلَكِنْ قَوْلُوا أَسْلَمْنَا“

”تم ایمان نہیں لائے بلکہ تم کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں۔“

﴿وَلَمَّا يَخْلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ط﴾ (الحجرات: ۱۴)

”ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔“

انسان زبان سے ایمان کا اقرار کرتا ہے تو سب جان لیتے ہیں کہ اس نے اقرار کیا، مگر جب دل کے ایمان کی بات ہو تو چونکہ وہ نظر نہیں آتا، سنائی نہیں دیتا، حواسِ خمسہ سے اسے محسوس نہیں کیا جاسکتا، لہذا اس کے لئے دلیل کی ضرورت ہے اور اس کی دلیل عمل ہے، تو گویا کہ جب ایمان دل میں گھر کر جاتا ہے تو اس کا منطقی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر اعضاء و جوارح سے عمل کی صورت میں اس کا اظہار ہوتا ہے اور بھرپور جذبے اور شوق سے اور شد و مد سے ہوتا ہے لیکن عمل میں اگر وہ جذبہ اور ولولہ نظر نہ آئے تو پھر اس کا ایمان وہ مقام اور درجہ نہیں پاتا کہ جس پر ایمان کا لفظ صادق آتا ہو تو اس کے ایمان کو اسلام کا درجہ دیا جاتا ہے، لیکن اس کے عمل میں کسل، بے دلی اور پشیمندی اگر زبان اور دل میں تضاد کی وجہ سے ہو تو پھر اسے دائرہ اسلام سے خارج کر کے نفاق کے زمرے میں کر دیا جاتا ہے اور (واذا قاموا الی

زبان کی بے احتیاطی کے نقصانات

الصلاة قاموا كسالى) والے صرف اُن لوگوں پر نفاق کا لقب چسپاں ہوتا ہے جن کا ظاہر اور باطن مختلف ہو۔

تو بات ہو رہی تھی کہ صرف ایسا ایمان ہی زبان کی اصلاح کا باعث بن سکتا ہے جو دل کی گہرائیوں میں اتر چکا ہو ورنہ حقیقت یہ ہے کہ سرسری ایمان زبان کو بے احتیاطی سے نہیں روک سکتا اور بے احتیاطی اور بے لگام زبان انسان کو اس دنیا میں بھی ذلیل و رسوا کر دیتی ہے اور آخرت میں اعمال سے کنگال اور سزا کا مستحق بنا دیتی ہے۔

وہ مشہور حدیث تو آپ نے سن رکھی ہوگی، جس میں آپ ﷺ نے صحابہ کرام سے دریافت فرمایا:

”أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ؟“

”کیا تم جانتے ہو کہ مفلس اور کنگال کیا ہوتا ہے؟“

”قَالُوا: الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ“

تو انہوں نے کہا کہ ہمارے نزدیک تو مفلس وہ ہے جس کے پاس کوئی مال و متاع نہ ہو، پیسے نہ ہوں۔

”فَقَالَ: إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ، وَزَكَاةٍ،

وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ

هَذَا، وَضْرَبَ هَذَا“

تو فرمایا: ”میری امت میں سے مفلس اور کنگال وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ لے کر آئے گا مگر ساتھ ہی یہ اعمال بھی لے کر آئے گا کہ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر بدکاری کا الزام لگایا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا۔“

”فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ“

تو اس کو اُس کے جرم کی سنگینی کے مطابق اس کی نیکیاں دی جائیں گی اور اس دوسرے کو بھی دی جائیں گی۔

”فَإِنْ فَنَيْتَ حَسَنَاتَهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَا هُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ“ (صحیح مسلم: ۲۵۸۱)

”اور اس کے جرموں کا فیصلہ ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو پھر ان کے گناہ اس پر ڈال دیئے جائیں گے، اور پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔“

تو بتلائیے! کیا یہ بات باعثِ تشویش نہیں ہونی چاہیے کہ ایک طرف آدمی اتنی محنت کر کے کچھ نیکیاں جمع کرے اور دوسری طرف زبان کی بے احتیاطی کی وجہ سے ضائع کرتا جائے۔

ایسے آدمی کو کیسے کوئی عقلمند، صاحب علم اور مالدار سمجھ سکتا ہے، وہ تو کنگال ہے، مفلس ہے، اس کا تو دیوالیہ ہو چکا ہے۔

جب زبان کی بے احتیاطی کا اس قدر شدید اور سنگین انجام ہو تو پھر تو صرف ایک ہی آپشن رہ جاتا ہے کہ آدمی خاموش رہے۔

جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: جب ان سے کہا گیا کہ:

دُلْنَا عَلَى عَمَلٍ نَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ قَالَ: لَا تَنْطِقُوا أَبَدًا قَالُوا: لَا نَسْتَطِيعُ ذَلِكَ فَقَالَ: فَلَا تَنْطِقُوا إِلَّا بِخَيْرٍ“ (احیاء علوم الدین / آفات اللسان، ج: ۳، ص: ۱۱۰، الصمت لابن ابی الدنیا، ص: ۶۶، رقم: ۴۶)

کہ ہمیں ایسا عمل بتلائیے کہ جس کی وجہ سے ہم جنت میں داخل ہو جائیں، انہوں نے فرمایا: ”تم بولنا قطعاً بند کرو“ وہ کہنے لگے: ہم اس بات کی طاقت نہیں رکھتے، تو انہوں نے جواباً کہا: ”تو پھر خیر و بھلائی والی بات ہی کیا کرو۔“

ایسے ہی زبان کی حفاظت کے حوالے سے حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

((مَا عَقَلَ دِينَهُ مَنْ لَمْ يَحْفَظْ لِسَانَهُ))

(شعب الإيمان للبيهقي: ۴۳۶۰)

”وہ دین کو سمجھا ہی نہیں جو اپنی زبان پر ضبط نہ رکھ سکے۔“

زبان پر ضبط حاصل نہ ہونے کی متعدد وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اگر کسی مجلس میں خاموش رہیں تو ہمیں محسوس ہونے لگتا ہے کہ یہ لوگ کیا کہیں گے کہ اس کو بات کرنا نہیں آتی، اس کے پاس علم نہیں ہے، یہ تو بے چارہ سیدھا سا لگتا ہے، اتنا ہوشیار اور سمجھدار نہیں لگتا، چنانچہ ہم اپنی خفت مٹانے کے لئے پھر کچھ نہ کچھ بولتے ہیں چاہے اس کا کوئی سر پیر نہ بھی ہو۔

جبکہ آپ ﷺ کے اسوہ حسنہ پر نظر ڈالیں تو آپ ﷺ بہت کم گفتگو فرماتے، حالانکہ آپ ﷺ زیادہ گفتگو بھی فرماتے تو حق اور سچ ہی ہوتی کہ آپ ﷺ تو مزاج میں بھی جھوٹ بات نہ فرماتے تھے۔

اللہ تعالیٰ ہمیں زبان کی تباہ کاریوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین
واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اہمیت حفظ لسان

﴿يَوْمَ نَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَسِنَّتَهُمْ وَآيَاتِهِمْ وَآرْجُلَهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٤﴾﴾

(النور: ٢٤)

گذشتہ گفتگو میں بات سمجھنے کی کوشش کی گئی کہ زبان ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اگر اس کا استعمال صحیح نہ ہو تو یہ انسان کی دنیا و آخرت کے لئے تباہ کن بھی ہے اور ادھر یہ بھی ایک حقیقت ہے جس کا انکار ممکن نہیں کہ انسان زبان کا صحیح استعمال کم اور غلط زیادہ کرتا ہے۔ الاما شاء اللہ

زبان کے صحیح اور غلط استعمال کی تفصیل تو بہت طویل ہے، مگر اس کا خلاصہ کچھ یوں بیان کیا گیا ہے کہ:

((كَلَامُ ابْنِ آدَمَ كُتِبَ عَلَيْهِ لَالَهُ ، إِلَّا أَمْرًا بِمَعْرُوفٍ ، أَوْ نَهْيًا عَنْ مُنْكَرٍ ، أَوْ ذِكْرَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ)) (الجامع الصغير: ٦٤١٧)

آپ ﷺ نے فرمایا: ”ابن آدم کی ہر بات اس کے خلاف ہے، اس کے حق میں نہیں ہے، سوائے اس کے کہ نیک بات کا حکم کرنا، برائی سے روکنا یا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا۔“

اور ایک دوسری حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّكَ لَنْ تَزَالَ سَالِمًا مَا سَكَّتْ ، فَإِذَا تَكَلَّمْتَ كُتِبَ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ)) (صحيح الترغيب للألباني: ٢٨٦٦)

تم جب تک خاموش رہو گے سلامت رہو گے جو نہی تم نے کلام کیا تمہارے حق میں لکھا گیا یا تمہارے خلاف لکھا گیا۔

اور پھر اس خلاصے کا بھی خلاصہ اور لب لباب یہ بیان فرمایا کہ:

((مَنْ صَمَتَ نَجَا)) (ترمذی: ۲۵۰۱)

جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا۔

گویا کہ زبان کھولنا، گفتگو کرنا، محتاط سے محتاط ترین آدمی کے لئے بھی خطرے سے خالی نہیں ہے، چہ جائیکہ کوئی شخص بے احتیاطی سے اور فری سٹائل میں بات کرے، وہ بات کرتے ہوئے اصول و ضوابط کی پابندی کرے، نہ شریعت کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھے، نہ اخلاق کی پرواہ کرے اور نہ آداب کا لحاظ رکھے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پھر اُس کی گفتگو کتنی خطرناک اور کس قدر تباہی کا باعث ہو سکتی ہے۔

یقیناً بے احتیاط گفتگو انسان کی دنیا اور آخرت کے لئے نہایت ہی مہلک اور تباہ کن ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس حقیقت کو دل کی گہرائی سے سمجھنا اور اس کی سنگینی کو پورے یقین اور اعتقاد کے ساتھ ماننا شاید اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ دنیا کی رونقوں اور رعنائیوں کا ایک حد تک انحصار گفتگو پر ہی ٹھہرتا ہے، تاہم یہ کوئی ایسا مشکل کام بھی نہیں ہے کہ کوئی متوسط درجے کی سمجھ بوجھ رکھنے والا شخص اس کو سمجھ نہ سکے۔

اصل بات یہ ہے کہ کوئی اسے سمجھنا ہی نہیں چاہتا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اس سے دنیا کی رونقیں ختم ہو جائیں گی، اس کی رعنائیاں جاتی رہیں گی، شادی بیاہ کی تقریبات کی رونقیں ماند پڑ جائیں گے، شور شرابے، اوٹ پٹانگ، ناچ گانے اور ڈی جے کے مواقع میسر نہیں آئیں گے، سیاسی جلسوں اور جلوسوں میں بے ہودگی، ہلڑ بازی، الزام تراشی اور ڈانس اور بھنگڑوں سے لطف اندوز ہونا تو ایک خواب بن کر رہ جائے گا، بازار سونے اور ویران ہو جائیں گے، ان میں کشش باقی نہیں رہے گی کہ آدمی محض گھومنے کی غرض سے وہاں جاسکے، حتیٰ کہ دینی جلسوں میں بھی وہ چاشنی باقی نہ رہے گی، کیونکہ پھر نہ وہاں دشنام طرازی ہوگی، نہ کفر کے فتوے ہوں گے نہ طعن و تشنیع ہوگی اور نہ نعرے بازی ہوگی۔

تو بیشتر لوگ زبان کے بے دریغ استعمال اور بے احتیاط گفتگو کی سنگینی کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے، مگر تجال عارفانہ سے نتائج تو بدلنے سے رہے، کوئی سمجھنا چاہے یا نہ چاہے، نتائج

بدستور وہی رہیں گے۔

اور عقل مند انسان کی نظر ہمیشہ نتائج پر ہوتی ہے، لیکن لوگوں کی غالب اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ فوری حاصل ہونے والی لذت کی طرف لپکتی ہے، نتائج کی پرواہ کئے بغیر، جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں:

﴿كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ ۖ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ ۗ﴾ (القیامہ: ۲۰-۲۱)

”ہرگز نہیں! اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جلدی حاصل ہونے والی چیز (یعنی دنیا) سے محبت رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔“

انسان کی یہ فطری کمزوری ہے کہ اخلاقی پابندیاں اسے ناگوار گزرتی ہیں، وہ فسق و فجور میں تسلسل چاہتا ہے۔

﴿بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ ۗ﴾ (القیامہ: ۵)

”انسان چاہتا ہے کہ وہ آگے بھی فسق و فجور اور بد اعمالیاں کرتا رہے۔“

تو زبان کی تباہ کاریوں سے بچنے کے لئے لازمی ہے کہ انسان پہلے اس حقیقت کو دل و جان سے تسلیم کرے، پختہ یقین کے ساتھ اور دل کی گہرائیوں سے اس کو مانے کہ گفتگو میں بے احتیاطی انسان کو اس دنیا میں ذلیل و رسوا کرتی ہے، اس کی شخصیت کو مجروح کرتی ہے اور آخرت میں بھی اسے تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔

اگر وہ اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے، اچھا انسان بننا چاہتا ہے، ان پریشانیوں، مصیبتوں اور نقصانات سے بچنا چاہتا ہے تو اس تسلیم و اعتراف اور یقین و اعتقاد کے بغیر وہ اپنا مقصود حاصل نہیں کر سکتا۔

یاد رہے کہ زبان کی اصلاح کی جانب یہ پہلا اور بنیادی قدم ہے، ورنہ اس کی اصلاح کی راہ میں رکاوٹ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، بتدریج انہیں بھی دور کرنا ہوگا اس حقیقت سے انکار کی صورت میں کوئی اپنے آپ کو دھوکہ تو دے سکتا ہے مگر نقصان سے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔

کوئی اپنی بے راہ روی کا الزام تو دوسروں کو دے سکتا ہے، ان کا مذاق اڑا کر، اُن پر پھبتیاں کس کر لطف اندوز تو ہو سکتا ہے اور بزمِ خویش اپنے طرزِ عمل کا جواز تو پیش کر سکتا ہے، مگر حقائق کو نہیں بدل سکتا، وہ اپنے رویے کی سندِ جواز پیش کرنے کے لئے دوسروں کا مذاق اڑا سکتا ہے، جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ اجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ ﴿۲۹﴾ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ﴿۳۰﴾ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ ﴿۳۱﴾ وَإِذَا رَأَوْهُمْ تَبَاسُّرًا ﴿۳۲﴾ ﴾ (المطففين: ۲۹-۳۲)

”مجرم لوگ دنیا میں ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے، جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مار مار کر اُن کی طرف اشارے کرتے تھے اور جب اپنے گھروں کی طرف پلٹتے تو مزے لیتے ہوئے پلٹتے، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے کہ: یہ بہکے ہوئے لوگ ہیں۔“

مگر حقیقت یہ ہے کہ اپنی اصلاح کے بجائے دوسروں کا مذاق اڑا کر اپنے آپ کو مطمئن کرنے اور اپنے رویے کو جائز اور درست ثابت کرنے کی یہ ایک ناکام کوشش ہے۔ حقیقت میں یہ روش تو کفار و مشرکین کی تھی مگر افسوس کہ آج یہ رویہ اس مسلم معاشرے میں بھی بڑے فخر کے ساتھ اپنایا جاتا ہے، دین دار لوگوں کا اور دین کا کام کرنے والوں کا مذاق اڑا کر خوش ہوا جاتا ہے۔ کوئی کہتا ہے:

زابد شراب پینے دے مسجد میں بیٹھ کر

یا وہ جگہ بتا جہاں پر خدا نہ ہو

اور کوئی کہتا ہے:

نشہ اگر شراب میں ہوتا تو ناچتی بوتل

تو اس طرح کی ہرزہ سرائی کر کے وہ اپنے ہم نواؤں سے خوب داد وصول کرتے ہیں، مگر حقیقت میں وہ بڑے نادان ہیں، وہ جسے کسی شخص کا مذاق اڑانا سمجھتے ہیں وہ درحقیقت

دین کا مذاق اڑانا ہے، اور اس بارے میں قرآن و حدیث میں بڑی شدید وعید بیان کی گئی ہے، جو کہ ایک دوسرا موضوع ہے۔

تو زبان کے بے احتیاط استعمال کے نقصانات کی بات کر رہے تھے، کہ یہ ایک بہت ہی حساس، خطرناک اور سنگین مسئلہ ہے اور اس کی سنگینی کو سمجھنے کے لئے قرآن و حدیث کے بہت سے دلائل میں سے ہم نے چند ایک کا ذکر کیا ہے۔

اس مسئلے کی اہمیت اور حساسیت کو سمجھنے کے بعد زبان کی اصلاح کی جانب دوسرا سب سے اہم قدم، تکبر، نخوت اور غصے سے جاں چھڑانا ہے، ان چیزوں کے ہوتے ہوئے زبان پر ضبط نہیں کیا جاسکتا، زبان کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔

بے جا غصہ آدمی کو ظلم و زیادتی پر ابھارتا ہے، وہ زیادتی ہاتھ سے بھی ہو سکتی اور زبان سے بھی، اور زیادہ تر زبان سے ہی ہوتی ہے اور غصہ بہادری کی نہیں بلکہ کمزوری کی علامت ہوتا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے: آپ ﷺ نے فرمایا:

”لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ

الْغَضَبِ“ (صحیح البخاری: ۶۱۱۴)

”پہلوان اور طاقت ور وہ نہیں جو اکھاڑے میں اپنے مد مقابل کو پچھاڑ دے بلکہ

پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو پائے۔“

کوئی شخص جسمانی طور پر کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ غصے کی حالت میں اپنے آپ پر ضبط نہیں کر پاتا تو اس کی حالت قابل رحم ہوتی ہے، جسمانی طاقت کے حساب سے وہ پہلوانوں جیسا ہوتا ہے، مگر دماغ اس کا بچوں جیسا ہوتا ہے۔

جیسا کہ بچے کو جب غصہ آتا ہے تو وہ آپے سے باہر ہو جاتا اور ضدی سا بن جاتا ہے، ایسے ہی وہ شخص جو غصے پر قابو نہ پاسکے تو اس کے ہوش ٹھکانے نہیں رہتے، بسا اوقات اپنے آپ کو ہی گالیاں دینے لگتا ہے، بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، برتن توڑتا ہے، چیزیں اٹھا اٹھا کر پھینکتا ہے، اور جو منہ میں آئے کہتا چلا جاتا ہے، غصے میں لال پیلا ہو رہا ہوتا ہے، منہ سے

جھاگ نکل رہی ہوتی ہے سر اور گردن کی رگیں یوں پھول رہی ہوتی ہیں لگتا ہے کہ بس پھٹنے ہی والی ہیں۔

تو غصے پر ضبط کرنا، برداشت کرنا اصل بہادری ہے، رستم زمان گاما پہلوان کا نام آپ نے یقیناً سن رکھا ہوگا، ہندوستان کی تاریخ میں اس جیسا پہلوان آج تک پیدا نہیں ہوا، کہتے ہیں کہ کسی ایک کمزور سے شخص نے ایک بار اس کے سر پر کوئی چیز ماری، جس سے اس کے سر سے خون بہنے لگا، گاما نے اپنے سر پر کپڑا لپیٹا اور خاموشی سے گھر چلا آیا، کسی نے کہا: تعجب ہے! آپ نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا: حالانکہ آپ اگر اس کو ایک تھپڑ بھی ماردیتے تو شاید اس کی جان ہی نکل جاتی؟

تو گامے نے کہا: مجھے میری طاقت نے پہلوان نہیں بنایا، میری برداشت نے پہلوان بنایا ہے، اور میں اس وقت تک رستم زمان رہوں گا جب تک میری قوت برداشت میرا ساتھ دے گی۔

تو آدمی کی اصل طاقت اور اس کی عزت اس کی قوت برداشت میں ہے، اور یقیناً آدمی کی بڑی بڑی خوبیوں میں سے ایک بہت بڑی خوبی اور صفت اس کی قوت برداشت ہے۔ ہم لوگ ہڈیوں اور گوشت کے ڈھانچے کو انسان سمجھتے ہیں جبکہ روح کے بغیر انسان کا ڈھانچہ اگرچہ انسان ہی ہوتا ہے، مگر زندہ نہیں ہوتا اور جسم اور روح کے ساتھ انسان زندہ تو ہوتا ہے، مگر اس کے اچھے یا برے ہونے کا تعین ابھی باقی ہوتا ہے۔

اچھا انسان ہونے کے لئے کچھ مخصوص اچھی صفات کا ہونا ضروری ہے اور اگر وہ موجود نہ ہوں تو کوئی انسان اچھا انسان نہیں کہلا سکتا۔ اچھی صفات کی فہرست تو بہت طویل ہے، جو کہ اس وقت ہمارا موضوع سخن نہیں ہے، ہم اس وقت صرف اس ڈھانچے کو اچھی صفات کا پیرہن پہنانے کی ضرورت و اہمیت پر بات کر رہے ہیں۔

ہم میں سے ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا ڈھانچہ دکھنے میں اچھا لگے، آدمی کی شخصیت پر وقار، پرکشش اور معتبر نظر آئے اور اس کے لئے وہ اچھے سے اچھا لباس زیب تن

کرتا ہے، خوشبو لگاتا ہے اور دیر تک آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر بال سنوارتا ہے اور جب وہ بن ٹھن کر گھر سے باہر قدم رکھتا ہے تو پھر اس کی گردن اکڑ جاتی ہے سینہ تن جاتا ہے اور چال میں غرور آ جاتا ہے۔

وہ اپنی شخصیت کا مظہر خوشنما بنانے میں تو ایک حد تک کامیاب ہو جاتا ہے، مگر اس کا یہ ظاہری روپ اُس وقت تک بہروپ ہی ہوتا ہے جب تک وہ اپنے اندر کے انسان کو خوبصورت اور خوشنما لباس نہیں پہنا لیتا۔

اور اندر کے انسان کا لباس، لباس التقوی ہے، جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں:

﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوْفِيْ سُوْا۟تِكُمْ وَّرِيْشًا لِّوَلِيّٰسِ التَّقْوٰى ۗ

ذٰلِكَ خَيْرٌ مِّنْ ذٰلِكَ مِمَّنْ اٰتٰنَ اللّٰهَ لَعَالَهُمْ يَذٰكُرُوْنَ ﴿٢٦﴾ (الاعراف: ٢٦)

”اے اولاد آدم! ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے، کہ تمہارے جسم کے قابلِ شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے لئے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہو اور بہترین لباس تقوی کا لباس ہے۔“

اور جب تک اندر کا انسان لباس تقوی زیب تن نہیں کر لیتا تو انسان کی شخصیت کا سٹیٹس مکمل نہیں ہوتا، پینڈنگ رہتا ہے، اور تب تک اس کا روپ بہروپ رہتا ہے، کہ جس سے وہ لوگوں کو بھی دھوکہ دیتا ہے اور اپنے آپ کو بھی۔

یہ ظاہری شان و شوکت اور یہ میک اپ انسان کا ڈھانچہ تو اچھا بنا دیتے ہیں مگر اسے ایک اچھا انسان ہرگز نہیں بنا سکتے، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ انسانیت دولت سے نہیں ہوتی، بت اگر سونے کا بھی بن جائے تو انسان نہیں کہلاتا۔

انسان ظاہر اور باطن کے تضاد سے آدھی اچھی اور آدھی بری شخصیت نہیں بنتا، بلکہ پوری مکروہ شخصیت بن جاتا ہے، جیسا کہ اگر کوئی شخص سوئڈ بوٹڈ ہو کر ٹائی وائی لگا کر بال سنوار کر خوشبو لگا کر اور پوز بنا کر مجسمے کی طرح کھڑا ہو، یا کوئی شخص چہرے پر ڈاڑھی سجا کر، جبہ و دستار پہن کر، سر جھکا کر، آنکھوں سے چند ٹسوے بہا کر، شعلہ بیانی کے جوہر دکھا رہا ہو، مگر جاننے

والا اس کے اندر کے انسان سے واقف ہو، اس نے اس کے اندر کے انسان کے جوہر بھی دیکھے ہوں جو اس کی زبان کے ذریعے باہر آئے ہوں، تو اس کی شخصیت کا تصور جو اس کے ذہن میں مثبت ہوگا وہ آپ جانتے ہیں۔

تو خلاصہ اس گفتگو کا یہ ہے کہ زبان کی حفاظت اور زبان کی اصلاح انسان کی دنیوی اور اخروی کامیابی کے لئے نہایت ضروری اور اہم ہے۔

اور حفاظت کا مطلب اچھی بات کہنا اور غلط بات سے باز رہنا ہے اچھی باتوں کی یقیناً انواع و اقسام ہیں اور ہر اچھی بات کا ایک خاص اجر و ثواب ہے، قیامت کے دن جہاں انسان کے اعمال تولے جائیں گے تو وہاں ان میں اس کی اچھی باتیں بھی تولی جائیں گی اور اچھی باتوں کا ایک سے بڑھ کر ایک ثواب ہوگا مگر ایک اچھی بات ایسی بھی ہوگی کہ جو میزان میں سب سے زیادہ بھاری ہوگی اور وہ اچھی بات حسن اخلاق ہوگی، جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

”مِمَّنْ شَيْءٌ أَثْقَلُ فِي الْمِيزَانِ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ“

(سنن ابی داؤد: ۴۷۹۹)

حسن اخلاق سے بڑھ کر میزان میں اور کوئی چیز بھاری نہیں ہوگی۔“

اور حسن اخلاق کا ایک ایسا بہت بڑا اجر و انعام ہوگا جو کہ ہر سچے مسلمان کی اولیں خواہش ہے وہ اسے حاصل ہو اور وہ یہ کہ حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَابِسِنُّكُمْ أَحْلَاقًا))

”تم میں سے سب سے زیادہ میرے پسندیدہ اور قیامت کے دن مجلس میں میرے سب سے قریب وہ لوگ ہوں گے: جو تم میں سے اخلاق کے اچھے ہیں۔“

دوسری طرف زبان کی بے احتیاطی کے نتیجے میں ہونے والے بڑے بڑے نقصانات میں سے ایک بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

”وَإِنَّ أَبْعَضَكُمْ إِلَىٰ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ
الْثَّرَاوُونَ، وَالْمُتَشَدِّقُونَ وَالْمُتَفِيهِقُونَ“ (ترمذی: ۲۰۱۸)

”اور تم میں سے مجھے سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور قیامت کے دن مجھ سے سب سے دور وہ لوگ ہوں گے جو باتونی ہیں، جو باچھیں بھر بھر کر اور رعونت بھرے لہجے میں بات کرنے والے ہیں۔

بک بک کرنے والوں کا یہ انجام تو آخرت میں ہوگا جب کہ دنیا میں بھی اس کے نقصانات ہیں، جن میں سے ایک نقصان یہ ہے کہ لوگ اس سے ڈرتے اور نفرت کرتے ہیں اور اس کے قریب نہیں ہونا چاہتے کہ کہیں زبان کے تیر و نشتر سے زخمی نہ کر دے اور جب وہ مرتا ہے تو لوگ سکھ کا سانس لیتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔

چنانچہ کچھ اسی حوالے سے نصیحت کرتے ہوئے امام الشافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

إِحْفَظْ لِسَانَكَ أَيُّهَا الْإِنْسَانُ
لَا يَلِدُ غَنَّاكَ إِنَّهُ تُعْبَانُ
كَمْ فِي الْمَقَابِرِ مِنْ قَتِيلٍ لِسَانِهِ
كَانَتْ تَهَابُ لِقَاءَهُ الْأَقْرَانُ

اے انسان اپنی زبان کو سنبھال کہ کہیں تمھیں ڈس نہ لے کہ وہ تو سانپ ہے، کتنے ہی اپنی زبانوں کے گھائل اور زخم خوردہ اور اپنی زبانوں کی وجہ سے قتل کیے گئے آج قبروں میں پڑے ہیں، کہ جن کے ہم عصران کا سامنا کرتے ہوئے ڈرتے تھے۔

اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری زبانوں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ آمین

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

زبان کی بے احتیاطی کی شدتِ مضرت

﴿يَوْمَ نَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتَهُمْ وَأَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٤﴾﴾

(النور: ٢٤)

گذشتہ چند جمعوں سے زبان کی ضرورت و اہمیت اور افادیت کی بات ہو رہی ہے اور دوسری طرف اس کے نقصانات کا ذکر بھی ہو رہا ہے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ زبان کے صحیح استعمال سے کس طرح مستفید ہوا جاسکتا ہے اور اُس کے غلط استعمال اور اس کے نقصانات سے کس طرح بچا جاسکتا ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ اتنے دنوں کی بحث و تمیص اور آگاہی کے بعد، قرآن و حدیث کے ٹھوس دلائل اور پند و نصائح سننے کے بعد کیا ہم اس نتیجے پر پہنچنے میں کامیاب ہوئے ہیں کہ ہاں واقعی زبان کے غلط استعمال کے اتنے ہی سنگین اور شدید نتائج ہیں کہ اس سے آدمی کی دنیا بھی برباد ہو سکتی ہے اور آخرت بھی تباہ ہو سکتی ہے اور ہمیں ہر حال میں اس سے بچنا ہے یا ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں کہ جہاں سے سفر شروع کیا تھا، اور اگر دوسری بات ہے تو معاملہ انتہائی قابلِ تشویش ہے۔

یہ تو معلوم نہیں کہ ہم میں سے کون کس حد تک زبان کی سنگینی کو سمجھا ہے، مگر عمومی طور پر دین کی باتیں یوں آسانی سے سمجھ میں نہیں آتیں، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ دین کی باتیں کوئی ایسی مشکل ہوتی ہیں کہ سمجھ نہ آسکیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ دنیا کی کشش سمجھ آنے ہی نہیں دیتی، وہ انسان کی عقل پر ایسا دبیز پردہ ڈال دیتی ہے کہ لبِ گور تک ہوش آتے ہی نہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿أَلْهَكُمُ التَّكَاثُرُ ۚ لَوْ كُنْتُمْ مُّقَابِرَ ۙ﴾ (التكاثر: ١-٢)

”تم لوگوں کو ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے یہاں تک کہ اس فکر میں تم لبِ گور تک پہنچ جاتے ہو۔“
 دین کی باتیں اس لئے سمجھ میں نہیں آتیں کہ ہم نے خواہشات کے جو محل تعمیر کر رکھے ہیں وہ چکنا چور ہوتے ہوئے نظر آنے لگتے ہیں، ورنہ دین انسان سے کوئی ایسا مطالبہ نہیں کرتا جو اس کی سمجھ سے بالاتر ہو، جو عقل سلیم کے معارض ہو، بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی معرفت اور پہچان کا ذریعہ ہی عقل و فکر کو قرار دیتا ہے، جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں:

﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۗ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا ۖ سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝﴾ (آل عمران: ۱۹۰-۱۹۱)

آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور دن اور رات کے باری باری سے آنے میں یقیناً عقلمندوں کے لئے نشانیاں ہیں، جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمان اور زمین کی ساخت میں غور و فکر کرتے ہیں تو وہ بے اختیار بول اٹھتے ہیں، 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 دوزخ کے عذاب سے بچالے۔

تو حقیقتاً دین کی باتیں سمجھنا آسان ہیں کیونکہ وہ عقل سلیم اور فطرت سلیمہ کے عین مطابق ہیں اور دین کی جن باتوں کا غیب سے تعلق ہے وہ وحی کے ذریعے سمجھ میں آتی ہیں، جب اللہ اور اللہ کے رسول ﷺ پر ایمان حاصل ہو گیا تو پھر ہر بات سمجھنا آسان ہو گئی، پھر کوئی بات مجیر العقول اور حیرت انگیز تو ہو سکتی ہے مگر سمجھ میں نہ آنے والی نہیں ہو سکتی۔ ہاں اگر کوئی سمجھنا ہی نہ چاہے تو پھر تو آسان سے آسان بات سمجھنا بھی ناممکن ہو جائے گا، جیسا کہ شعیب علیہ السلام کی قوم نے اُن سے کہا تھا:

﴿قَالُوا لَشُعَيْبٌ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا ۖ وَسَبَّأْنَا بِمَا تَقُولُ ۚ وَإِنَّا لَكَ لَمُتْرُونَ ۚ فَبَدَأَ بِذَاتِ يَمِينِهِ وَإِنَّا لَنَرَاهُ فِي صُعُقَاتٍ ۖ وَأَكُو

لَا رَهْطُكَ لِرَجْنِكَ ۚ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ ﴿٩١﴾ (ہود: ۹۱)

”انہوں نے کہا: اے شعیب! تیری بہت سی باتیں تو ہماری سمجھ ہی میں نہیں آتیں اور ہم تو تمہیں اپنے اندر بہت کمزور پاتے ہیں، اگر تیرے قبیلے کا خیال نہ ہوتا تو ہم تو تجھے سنگسار کر دیتے اور ہم تجھے کوئی حیثیت والی ہستی نہیں گنتے۔“
اب ملاحظہ کیجئے کون سی باتیں سمجھ میں نہیں آتیں! کہنے لگے:

﴿قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلُوْنَاكَ تَأْمُرُكَ أَنْ تَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ ۗ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ ﴿٨٧﴾﴾ (ہود: ۸۷)

”کہا: اے شعیب! کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہم اُن سارے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے، یا یہ کہ ہم کو اپنے مال میں اپنی منشا کے مطابق تصرف کرنے کا اختیار نہ ہو، بس تو ہی تو ایک عالی ظرف، شریف اور راست باز آدمی رہ گیا ہے!“

تو اُن کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کیسا دین ہے جو کہتا ہے کہ بس ایک اللہ ہی سے مانگتے رہو، تو کیا ہم قبروں پر سجدہ کرنا چھوڑ دیں، فوت شدہ لوگوں سے نہ مانگیں، اور ہم اپنے ہی مال میں اپنی مرضی نہ کر سکیں، اپنی مرضی کا کاروبار، لین دین اور خرید و فروخت نہ کر سکیں! چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی پابندیاں لگادی جائیں کہ بیہوش نہیں بیچ سکتے، لاثونہیں بیچ سکتے، سود پر مکان نہیں لے سکتے وغیرہ ہم نے کلمہ ضرور پڑھا ہے، مگر کلمہ اپنی جگہ اور کاروبار اور معاملات اپنی جگہ۔

تو دین کی باتیں اس وقت سمجھ نہیں آتیں جب آدمی ضد، تعصب اور ہٹ دھرمی اختیار کر لے، جب اپنے دل و دماغ میں دنیا کو بسالے اور خواہشات چھا جائیں، ورنہ دین کی باتیں سمجھنا بہت آسان ہیں۔

اب زبان کی اہمیت، اس کی سنگینی، اس کے فوائد اور نقصانات کے بارے میں ہم جو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس میں نہ سمجھ آنے والی کون سی بات ہے، دنیا میں زبان کے

زبان کی بے احتیاطی کی شدتِ مضرت

غلط استعمال کے کیسے کیسے شدید نتائج برآمد ہوتے ہیں، آپ لوگوں کو اندازہ ہی ہے، حکومت کے خلاف اگر بات کریں تو غداری کے مقدمے کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ججوں کی ناصافی کے متعلق بات کی جائے تو توہینِ عدالت کا مجرم قرار دیا جاتا ہے، کسی فرد کے ذاتی اخلاق و کردار پر بات کی جائے تو ہتکِ عزت کا قانونِ حرکت میں آجاتا ہے، اور اُن کیسز کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے جن میں لوگ اپنی عدالت خود لگا لیتے ہیں اور کسی کے منہ سے نکلی ہوئی غلط بات کا جواب ہاتھ سے دیتے ہیں اور بسا اوقات نوبتِ قتل تک پہنچ جاتی ہے۔

پھر کیا وجہ ہے کہ زبان کی ایسی ہی اہمیت اور سنگینی اگر قرآن و حدیث میں بیان ہو تو وہ سمجھ میں نہ آئے! یقیناً آخرت کے حوالے سے زبان کی اہمیت و افادیت بھی ایسی ہی ہے بلکہ اس سے کہیں زیادہ ہے کہ اُس سے نکلا ہوا ایک چھوٹا سا خیر کا جملہ حدِ نظر تک پھیلے ہوئے ننانوے دفتروں میں درج گناہوں پر بھی بھاری ہو جاتا ہے اور دوسری طرف بے پروائی اور لاابالی پن میں زبان سے نکلا ہوا ہلکا سا جملہ آدمی کے مسلسل ستر سال تک جہنم میں گرتے رہنے کے مترادف قرار پاتا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ لَا يَرَىٰ بِهَا بَأْسًا يَهُوِيٰ بِهَا سَبْعِينَ

خَرِيْفًا فِي النَّارِ)) (ترمذی: ۲۳۱۴)

”آدمی بسا اوقات ایسی بات کہہ دیتا ہے جس میں وہ کوئی حرج نہیں سمجھتا حالانکہ

اس کی وجہ سے وہ ستر برس تک جہنم کی آگ میں گرتا چلا جائے گا۔“

پھر بھی اگر کسی کو زبان کے غلط، بے جا اور بے احتیاط استعمال کی سنگینی اور شدت سمجھ نہ آئے تو پھر اسے اس کی کم عقلی اور بدبختی کے سوا اور کیا کہا جاسکتا ہے۔

بے احتیاط گفتگو کے سنگین نتائج کے حوالے سے بات تو بہت طویل ہے، جس کے لئے مزید کئی ایک نشستیں درکار ہوں گی، تاہم اس سلسلے میں آج چند باتیں ذکر کر کے یہ موضوع ختم کرنا چاہوں گا۔

زبان کے عدم احتیاط کے نتیجے میں سنگین نتائج کے حوالے سے ایک مشہور حدیث ہے،

زبان کی بے احتیاطی کی شدت حضرت

جس میں آپ ﷺ ایک طویل حدیث میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما کو زبان کی حفاظت کی نصیحت کرتے ہوئے اپنی زبان کو پکڑ کر فرماتے ہیں:

”كُفَّ عَلَيْكَ هَذَا“

اس کو روک کر رکھو!

حضرت معاذ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، میں نے عرض کیا:

((قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! وَإِنَّا لَمُوَّأَخِدُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ؟))

اے اللہ کے نبی ﷺ! کیا ہم باتوں کی وجہ سے پکڑے جائیں گے، کیا ہمارا مواخذہ

اور محاسبہ باتوں پر بھی ہوگا؟

تو آپ ﷺ نے فرمایا:

”تَكَلَّمْتَ أُمَّكَ يَا مُعَاذُ! وَهَلْ يَكُفُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى
وَجْهِهِمْ أَوْ قَالَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ السِّبْتِهِمْ“

(ترمذی: ۲۶۱۶)

”تیری ماں تجھے گم پائے اے معاذ! لوگوں کو جہنم میں ان کے چہروں یا ان کے
تنتھوں کے بل اُن کی زبانوں کی کٹائی اور گھائل شدہ چیز ہی تو چھینکے گی۔“

حصیدہ یا حصا داس کٹی ہوئی کھیتی کو کہتے ہیں کہ جس کا زمین سے لگا ہوا حصہ جو Crops
cutting Machine (فصل کاٹنے کی مشین) میں نہیں آتا، اور پھر اسے بے کار، فضول اور
ناکارہ ہونے کی وجہ سے آگ لگا دی جاتی ہے۔

تو ایسے ہی لوگوں کو اپنی زبانوں سے گھائل کرنے والے لوگ جہنم میں چھینکے جائیں گے۔
اسی طرح ایک وہ مشہور حدیث ہے جو یقیناً آپ نے بہت بار سن رکھی ہوگی، جس میں

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ:

”مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِقَبْرَيْنِ“

آپ ﷺ دو قبروں کے پاس سے گزرے

”فَقَالَ: إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ“

تو فرمایا: ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑی چیز میں عذاب نہیں ہو رہا، یعنی ایسے بڑے کام نہیں تھے کہ جن سے بچنا مشکل ہو، یا اللہ کے ہاں وہ بہت بڑے ہوں۔

((أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ))

اُن میں سے ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔“

”أَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْسِي بِالنَّمِيمَةِ“ ((صحيح البخاري: ۲۱۸)

اور جو دوسرا تھا وہ چغلیاں کیا کرتا تھا۔“

چغلی اور غیبت وغیرہ ایسے کام ہیں کہ دنیا کے اکثر لوگ کہ اگر 99% کہیں تو شاید بے جا نہ ہوگا، ان سے بچ نہیں پاتے، مگر اس کے باوجود ہر معاشرے میں اسے برا سمجھا جاتا ہے، لیکن زبان کی کچھ لغزشیں ایسی بھی ہیں کہ جنہیں سرے سے گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا، اُن میں سے ایک ہے لوگوں کو ہنسنا، اور جھوٹی باتوں سے لوگوں کو ہنسنا کتنا بڑا جرم ہے۔

حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

”وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ فَيَكْذِبُ وَيَلُّهُ“

لَهُ ، وَيَلُّ لَهُ“ (ترمذی: ۲۳۱۵)

”ویل ہے، ہلاکت ہے اس شخص کے لئے جو باتیں کرتا ہے، لوگوں کو ہنسانے

کے لئے جھوٹ بولتا ہے، اس کے لئے افسوس ہے، ہلاکت ہے۔“

یہ بات انسانی معاشرے میں کس قدر عام ہے، سب جانتے ہیں، انفرادی اور عوامی لیول پر بھی یہ برائی لوگوں میں رچی بسی ہوئی ہے اور حکومتی اور غیر حکومتی اداروں کی سطح پر بھی اس کا اہتمام کیا جاتا ہے اور بڑے بڑے خوبصورت نام دیئے جاتے ہیں اور اسے Entertainment کہا جاتا ہے، تفریحی پروگرام کا نام دیا جاتا ہے دل لگی، خوش گپی، ہنسی مذاق اور لطیفے کہا جاتا ہے، جبکہ حدیث میں اس کی کس قدر شدید وعید بیان کی گئی ہے، وہ آپ نے سن ہی لی ہے۔

زبان کی بے احتیاطی کی شدت مضرت

دوستوں کی ہنسی مذاق کی محفلوں میں، خوشی کے موقعوں پر تقریبات میں، عید ملن پارٹیوں میں، ہنسی مذاق کے نام پر کتنے کتنے گھنٹے، کتنا کتنا بڑا جھوٹ بولا جاتا ہے آپ سب جانتے ہیں۔ اور محفل میں موجود ہر آدمی کی کوشش ہوتی ہے کہ دوسرے سے بڑھ کر کوئی لطیفہ سنائے کہ جس سے محفل ہنسی سے گونج اٹھے۔

تو ایسا ہنسی مذاق جو جھوٹ پر مبنی ہو ہلاکت اور تباہی کا باعث ہے، ہاں اگر کسی سچی بات پر ہنسی مذاق بنتا ہے تو کوئی حرج نہیں، جیسا کہ حدیث میں ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا:

((يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّكَ تُدَاعِبُنَا.))

اے اللہ کے رسول ﷺ آپ ہم سے دل لگی کرتے ہیں۔

” قَالَ: إِنِّي لَا أَقُولُ إِلَّا حَقًّا “ (سنن ترمذی: ۱۹۹۰)

فرمایا: ہاں میں صرف حق بات ہی کہتا ہوں۔“

جیسا کہ حدیث میں ہے کہ ایک شخص آپ ﷺ کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا:

((يَا رَسُولَ اللَّهِ! حَمِلْنِي))

اے اللہ کے رسول ﷺ میرے لئے کوئی سواری کا انتظام فرما دیجئے تو آپ ﷺ نے فرمایا:

نے فرمایا:

((إِنَّا حَامِلُوكَ عَلَى وَكِدٍ نَاقَةٍ))

ہم تمہیں اونٹنی کے بچے پر سوار کروادیں گے۔ تو اس نے کہا:

((وَمَا أَضْنَعُ بِوَلَدِ النَّاقَةِ))

میں اونٹنی کے بچے کو لے کر کیا کروں گا؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا:

((وَهَلْ تَلِدُ الْإِبِلَ إِلَّا النُّوقَ))

تو فرمایا کہ اونٹ کو اونٹنی ہی جنم دیتی ہے، یعنی ہر اونٹ کسی اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے۔

تو زبان سے سرزد ہونے والے بڑے بڑے گناہوں کا اندازہ آپ کو اس بات سے

ہو گیا ہوگا کہ جب جھوٹا مذاق بھی ہلاکت کا باعث قرار دیا گیا ہے تو دوسرے بڑے بڑے گناہوں کا کیا انجام ہوگا۔

زبان کی تباہ کاری کا ایک اس سے بڑا نمونہ بھی ملاحظہ کیجئے کہ وہ اچھی باتیں جو عمل سے خالی ہوں وہ بھی تباہی کا باعث ہوتی ہیں، جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَمَّا هَلَكُوا قَسُوءًا)) (السلسلة الصحيحة: ۱۶۸۱)

کہ بنی اسرائیل جب ہلاک ہوئے تو وہ قصے بن گئے۔

اس کے دو مفہوم بیان کئے جاتے ہیں:

ایک یہ کہ جب بنی اسرائیل نے عمل کو ترک کر کے وعظ و نصیحت اور قصے کہانیاں بیان کرنے شروع کیے تو وہ ہلاک ہو گئے اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جب انہوں نے عمل ترک کر دیا تو وہ ہلاک ہو گئے اور پھر ان کے قصے بیان کئے جانے لگے۔ داستا نہیں بن گئے۔

زبان کے غلط استعمال کی سب سے بڑی زد لوگوں کی عزتوں پر پڑتی ہے اور لوگوں کی عزتوں کی حرمت ان کے خون کی حرمت کے برابر ہے، ان کے مال کی حرمت کے برابر ہے اور مکہ المکرمہ کی حرمت کے برابر ہے، جیسا کہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ ﷺ نے فرمایا:

((فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا)) (بخاری،

کتاب العلم: ۶۷)

”یقیناً تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں تمہارے درمیان حرام ہیں، تمہارے آج کے دن، تمہارے اس مہینے اور تمہارے اس شہر کی حرمت کی طرح۔“

بلکہ بندۂ مؤمن کی حرمت کعبۃ اللہ کی حرمت سے بھی بڑھ کر ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کعبۃ اللہ کی طرف دیکھ کر فرمایا:

((مَا أَعْظَمَكَ ، وَأَعْظَمَ حُرْمَتَكَ ، وَالْمُؤْمِنُ أَعْظَمُ حُرْمَةً عِنْدَ

اللَّهِ مِنْكَ)) (ترمذی: ۲۰۳۲)

تو کتنا عظیم ہے، تیری حرمت کتنی عظیم ہے مگر مؤمن کی حرمت اللہ تعالیٰ کے ہاں تیری

حرمت سے بڑھ کر ہے۔

مگر ہم ایک دوسرے کی عزت کی حرمت کا لحاظ کہاں تک کرتے ہیں ہم سب خوب جانتے ہیں، اگر ہم کسی کو بیت اللہ کی بے حرمتی کرتے دیکھیں تو ہم میں سے ہر ایک کا رد عمل کیا ہوگا، جو سب سے کمزور رد عمل ہوگا وہ اس عمل کی مذمت ہوگا، مگر مسلمانوں کی عزت سر بازار اچھالی جاتی ہے اور کسی کے کان پر جوں تک نہیں ریگتی کیونکہ یہ ہمارا اپنا بھی معمول ہے۔

عوام میں لوگوں کی طرف سے جو ایک دوسرے کی عزت اچھالی جاتی ہے وہ اپنی جگہ مگر کمرشل میڈیا، سوشل میڈیا اور جلسوں اور جلوسوں میں جو لوگوں کی عزت کو تار تار کیا جاتا ہے، نہ دنیا کے کسی قانون کا ڈر ہے اور نہ آخرت کے عذاب و عقاب کا خوف، حالانکہ آخرت کے ہلکے سے ہلکے عذاب کا تصور بھی رونگٹے کھڑے کر دینے کے لئے کافی ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زبانوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

جہنم کی گرمی

﴿قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿۸۱﴾﴾ (التوبة: ۸۱)

اللہ تعالیٰ نے اپنے مسلمان بندوں کی ہدایت و اصلاح کے لئے خطبہ جمعہ کی صورت میں جو انتظام اور انعام فرمایا ہے وہ اس کا بہت بڑا احسان ہے، اس پر جتنا بھی اس کا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔

دنیا میں انسان کو راہ راست سے بھٹکانے، راہ حق سے بہکانے، اس کی مصنوعی خوبصورتی کا گرویدہ بنانے، عارضی، ناقص، ادھوری اور ناقص نعمتوں کی کشش اور لذت کے ساتھ ورغلانے اور کھیل تماشے میں مشغول و مگن کرنے اور الجھانے کے سامان بہت زیادہ ہیں، ضرورت تو اس بات کی ہے کہ انسان قدم قدم پر اپنی اصلاح کی فکر اور سعی و جہد کرے اور اس کے بہانے تلاش کرے، مگر اُس چیز کے لئے کہ جو سر کی آنکھ سے دیکھی نہیں جاسکتی صرف تصور، ایمان اور دل کی آنکھ سے نظر آتی ہے انسان کے پاس اتنی فرصت کہاں کہ اُس کے لئے کچھ اضافی وقت نکالے، چنانچہ خطبہ جمعہ کے لئے ہی حاضر ہو جانا ایک بہت بڑی نعمت اور سعادت سمجھا جاتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو اس کی بھی توفیق نہیں ہوتی اور بہت سے ایسے بھی ہیں کہ وہ یوں تو جمعے کے لئے ایک خصوصی اہتمام کرتے ہیں، مگر وہ پھر بھی اس کی سعادت سے محروم رہتے ہیں اور وہ یوں کہ وہ صرف نماز میں شامل ہونے کے لئے آتے ہیں خطبہ سننے نہیں آتے شاید کہ وہ نصیحت کی باتیں سننا وقت کا ضیاع سمجھتے ہیں۔

خیر خطبہ جمعہ اہل ایمان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام اور احسان ہے، کہ اس کے ذریعے لوگوں کو روزانہ کی بنیاد پر پیش آنے والے بے شمار مسائل اور معاملات میں قرآن و حدیث کی روشنی میں رہنمائی ملتی ہے، اس میں عقائد و نظریات کی اصلاح ہوتی

ہے، معاملات کی درستی ہوتی ہے، اخلاقیات کی تطہیر ہوتی ہے، ایمان کی تجدید ہوتی ہے، اور نت نئے پیدا ہونے والے مسائل میں آگاہی اور سمت وچہت ملتی ہے اور اگر اصلاح احوال کی یہ سہولت میسر نہ ہوتی تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اسلامی معاشرہ کس قدر بے راہ روی کا شکار ہوتا، اب جبکہ مسلمانوں کو یہ سعادت حاصل ہے تو حال یہ ہے کہ معاشرے میں بہت بڑا بگاڑ پیدا ہو چکا ہے اور اگر یہ بھی نہ ہوتا تو کیا ہوتا!

معاشرے کی بے راہ روی کے یقیناً بہت سے اسباب ہیں اُن اسباب کا تفصیلاً ذکر تو اس وقت ممکن نہیں، البتہ اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ جب کسی معاشرے کے سرکردہ اور خوشحال لوگ فسق و فجور میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو وہ معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں:

﴿وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُنْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا ﴿١٦﴾﴾ (الاسراء: ١٦)

جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا فیصلہ 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۔
یعنی یہ ایک قانون فطرت ہے کہ جب کسی قوم کی شامت آنے والی ہوتی ہے تو اس کے خوشحال لوگ فاسق ہو جاتے ہیں۔

آج ہم تمام انسانی معاشروں کے بجائے صرف اسلامی معاشروں کے خوشحال اور سرکردہ لوگوں کو ہی دیکھیں، اُن کے لیڈروں اور رہنماؤں کو دیکھیں تو ان میں سے بہت سوں کا حال یہ ہے کہ وہ اخلاق و کردار کے بھی گندے، عقائد و نظریات کے بھی گندے، زبان و بیان کے بھی گندے، اپنے جلسوں اور جلوسوں میں بے حیائی، فحاشی اور عریانی پھیلانے والے ناچ گانا پیش کرنے والے اور سیٹیوں پر بدزبانی کرنے والے ہیں۔

اور جب کسی قوم کے سرکردہ اور خوشحال لوگ ایسے ہوں تو پھر یہ اندازہ کرنا مشکل نہیں

جہنم کی گرمی

رہتا کہ ایسے لوگوں کو اپنا لیڈر اور رہنما ماننے والے کس قماش کے لوگ ہوں گے، ان کی عقلی، اخلاقی اور دین سے وابستگی کی سطح کیا ہوگی۔

آپ اندازہ کریں! ایک لیڈر کی دین کے مسلمات کے بارے میں ہرزہ سرائی اور استہزاء کی جرأت اس حد تک پہنچ گئی کہ ایک تقریر کے دوران دین کا مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگا کہ اگر خدا نخواستہ اللہ نے مجھے جہنم میں پھینک دیا تو مجھے وہاں گرمی نہیں لگے گی اور وجہ یہ بتائی کہ اس نے ایکشن مہم کے دوران اپنے شہر میں گرمی بہت سہی ہے۔

دین کا مذاق اڑانا حقیقت میں کفار و منافقین کی روش ہے، مگر آج اس دور میں بعض اسلام کا نام لینے والے مغرب زدہ لوگوں کا رویہ بن چکا ہے اور اس طرح وہ اسلام سے اپنی وابستگی کی شرمندگی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ لوگ انہیں مذہبی نہ سمجھنے لگ جائیں، مگر حقیقت میں یہ رویہ جہاں ان کی ذات کے لئے خطرناک ہے، وہاں اُس پورے معاشرے کے لئے بھی خطرناک ہے کہ جس میں وہ اپنی شعلہ بیانی کے جوہر دکھاتے ہوئے ازراہ تفسیر اسلام کے مسلمات اور شعائر کا مذاق اڑاتے ہیں۔

کیونکہ ایک تو لوگوں کی اکثریت پہلے ہی دین سے بے زار ہوتی ہے، اور کافروں کا یہ طرز عمل تو ہے ہی، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے کہ منکرین حق اور مجرم لوگ جہنم میں جب جہنم کے داروغے سے کہیں گے کہ تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے تو اچھا ہے، تو وہ کہے گا:

﴿وَنَادُوا يٰٓإِبْرٰهٖمَ لِيَقْضِ عَيْنِنَا رَبُّكَ ۗ قَالَ إِنَّكُمْ لِمُكَشَّرُونَ ﴿۷۸﴾ لَقَدْ جِئْنَاكُمْ

بِالْحَقِّ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِنَجْحٰتِ كُرْهُوْنَ ﴿۷۷﴾ (الزخرف: ۷۷-۷۸)

مجرم لوگ جہنم میں، جہنم کے داروغے سے کہیں گے کہ تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے تو اچھا ہے، تو جواب ملے گا تم یہیں پڑے رہو گے، تمہیں ہمیشہ یہیں رہنا ہے ہم تو تمہارے پاس حق لے کر آئے لیکن تم میں سے اکثر لوگ حق سے نفرت رکھنے والے ہیں۔“

اور کچھ ایسا ہی معاملہ آج مسلمانوں کا بھی ہے اور یہ آپ ﷺ کی پیشین گوئی ہے کہ

جہنم کی گرمی

مسلمانوں کی اپنے طرز عمل میں یہود و نصاریٰ سے ایسی مماثلت ہوگی جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے۔

تو ایک تو ایمان کی کمزوری کی وجہ سے لوگوں کی اکثریت پہلے ہی دین سے بے زار ہوتی ہے، اور پھر ادھر آپ ﷺ کی پیشین گوئی بھی ہے اور اوپر سے انہیں ایسے دین بیزار رہنما مل جائیں، جو دین کا مذاق اڑا کر ان کے حوصلے مزید بلند کر دیں، تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ وہ اپنی دین بے زاری کے موقف پر کتنے پختہ ہو جائیں گے اور ویسے بھی ایسے لوگوں کو اپنا رہنما ماننے والے نارمل لوگ تو ہوتے نہیں، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے کہ:

﴿ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ ﴾ (الشعراء: ۲۲۱)

”کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترتے ہیں۔“

﴿ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ﴾ (الشعراء: ۲۲۲)

”وہ ہر ایک جھوٹے گناہگار پر اترتے ہیں۔“

﴿ يُلقُونَ السَّبْعَ وَآذَنَهُمْ كَذِبُونَ ﴾

”سنی سنائی باتیں کانوں میں پھونکتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے۔“

﴿ وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ﴾

”رہے شعراء تو بیکے ہوئے لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں۔“

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ﴾

”کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں۔“

﴿ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴾

”اور وہ ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں۔“

تو اکثر شعراء چونکہ بھٹکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں چنانچہ ان کے ساتھ لگے رہنے والے لوگ بھی بیکے ہوئے لوگ ہی ہوتے ہیں اسی طرح دین بیزار قسم کے رہنماؤں کے ساتھ لگے رہنے والے لوگ بھی انہی جیسے ہوتے ہیں، نارمل لوگ نہیں ہوتے۔

جہنم کی گرمی

تو بات ہو رہی تھی کہ معاشرے کے خوشحال اور سرکردہ لوگ ہی معاشرے کی تباہی اور بربادی کا باعث بنتے ہیں، ان کا طرز عمل اور بود و باش کا طریقہ اور سلیقہ معاشرے کے ضعیف العقول لوگوں کے لئے مثال اور نمونہ ہوتا ہے، ان کے منہ سے نکلی ہوئی کوئی ایسی بات کہ جس میں دین کا استہزاء اور استخفاف ہو لوگوں کو دین بے زاری پر اکساتی اور ابھارتی ہے، ان کی حوصلہ افزائی کرتی ہے ان کے دلوں میں دین کی اہمیت کم کرتی ہے اور دین کی کھلی مخالفت کی ان میں جرأت پیدا کرتی ہے۔

لہذا ضروری ہے کہ زہر آلود اور ایمان شکن عقائد و نظریات سے لوگوں کو بچانے کے لئے ان کی اصلاح کی جائے اور صحیح تصویر پیش کی جائے۔
تو جہنم کی گرمی کس قدر شدید ہوگی، اس کا اندازہ کرنا اور اس پر یقین و ایمان رکھنا ایک مسلمان کے لئے تو یقیناً بہت آسان ہے کہ اس بارے میں آیات و احادیث کا ایک ذخیرہ موجود ہے۔

جہنم کی گرمی کا ذکر تو ہم بعد میں کریں گے پہلے میدانِ حشر کی گرمی کا اندازہ کر لیں۔ میدانِ حشر کے بارے میں تو آپ نے یقیناً سنا ہوگا کہ اُس روز سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا اور جب سورج ایک میل کے فاصلے پر ہو تو کتنی گرمی ہو سکتی ہے اس کا اندازہ کرنے کیلئے سائنٹفک معلومات کا سہارا لیتے ہیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو، چونکہ ہمارے ایمان کمزور ہیں اس لئے ہمیں سائنسی باتیں جلدی سمجھ میں آتی ہیں اور قرآن و حدیث کی باتیں بعد میں۔

آج سورج کا ہماری زمین سے فاصلہ 9 کروڑ 30 لاکھ میل ہے، اور سورج کی اس قدر دوری کے باوجود جون جولائی میں گرمی کی شدت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ ننگے پاؤں زمین پر ایک منٹ کے لئے کھڑے ہونا مشکل ہوتا ہے۔

تو اندازہ کیجئے کہ جس روز سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا کہ اُس روز زمین کا درجہ حرارت آج سے 9 کروڑ درجہ زیادہ ہوگا۔

اُس گرمی کی شدت سے لوگوں کی کیا حالت ہوگی، آپ ﷺ نے فرمایا:

”تُذْنَى الشَّمْسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْخَلْقِ حَتَّى تَكُونَ مِنْهُمْ
كَمِقْدَارِ مِيلٍ“

قیامت کے روز سورج لوگوں کے قریب کر دیا جائے گا حتیٰ کہ ایک میل کے فاصلے پر ہوگا۔ سلیم بن عامر تابعی جو حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں:

”فَوَاللَّهِ مَا أَدْرِي مَا يَعْنِي بِالْمِيلِ .“

اللہ کی قسم مجھے معلوم نہیں کہ میل سے آپ ﷺ کی مراد کیا ہے۔

”أَمْسَافَةَ الْأَرْضِ أَمْ الْمِيلَ الَّذِي تُكْتَحَلُ بِهِ الْعَيْنُ“

کیا میل سے زمین کی مسافت مراد ہے، یا میل سے سرمہ سلائی مراد ہے، لکڑی یا دھات کی وہ پتلی سی سلاح کہ جس سے آنکھوں میں سرمہ ڈالا جاتا ہے، اس کو بھی میل کہتے ہیں۔

”فَيَكُونُ النَّاسُ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فِي الْعَرَقِ .“

”لوگ اپنے اعمال کے حساب سے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔“

”فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى كَعْبِيهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ ،
وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى حَقْوِيهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ الْعَرَقُ الْجَمَامًا ،
قَالَ : وَأَشَارَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ إِلَى فِيهِ“ (مسلم : ۲۸۶۴)

”کوئی ٹخنوں تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی گھٹنوں تک اور کوئی کمر تک اور کسی کو پسینے کی لگام آئی ہوگی اور یہ فرماتے ہوئے آپ ﷺ نے اپنے ہاتھ سے اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ کوئی پسینے میں مکمل ڈوبا ہوگا۔“

سورج کی گرمی کی شدت سے لوگوں کا پسینہ اس قدر بہہ رہا ہوگا کہ ایک حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((حَتَّى إِنَّ السُّفْنَانَ لَوُ أُجْرِيَتْ فِيهِ لَجَرَتْ))

(مجمع الزوائد : ۱۰ / ۳۳۴)

”کہ اگر کشتیاں اس میں چلائی جائیں تو وہ جلنے لگیں۔“ اور وہ پسینہ انسان کے لئے اس قدر پریشان کن اور تکلیف دہ ہوگا کہ آدمی کہے گا:

(رَبِّ اَرْحَمْنِي وَاَلُوْا اِلَى النَّارِ) (ابن حبان: ۷۳۳۵، السلسلۃ الضعیفۃ: ۳۰۴۲)

اے میرے رب! اس مصیبت سے میری جان چھڑا، چاہے جہنم میں بھیج کر ہی ہو۔ تو حشر کے دن صرف سورج کی گرمی کی یہ شدت کہ لوگ جہنم کو اس پر ترجیح دینے لگیں گے۔ قیامت کے دن میدان حشر میں بھوکے پیاسے، ننگے بدن، ننگے پاؤں، گرمی کی شدت سے دوچار بدبودار پسینے میں شرابور، لوگ تنگ آکر انبیاء علیہم السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور درخواست کریں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے حساب کتاب شروع کرنے کی سفارش کریں۔ چنانچہ حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

(يَجْمَعُ اللّٰهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَيَقُولُوْنَ لَوْ اسْتَشْفَعْنَا عَلٰى رَبِّنَا حَتّٰى يُّرِيْحَنَا مِنْ مَّكَانِنَا))

اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کو جمع کرے گا۔ لوگ اکٹھے ہوں گے اور کہیں گے ہمیں اپنے رب کے حضور کسی سے سفارش کروانی چاہیے تاکہ وہ ہمیں اس جگہ کی تکلیف سے یعنی حشر کی تکلیف سے نجات دے۔

(فَيَأْتُوْنَ اٰدَمَ فَيَقُولُوْنَ اَنْتَ الَّذِيْ خَلَقْتَ اللّٰهَ بِيَدِهِ ، وَنَفَخَ فِيْكَ مِنْ رُوْحِهِ ، وَاَمَرَ الْمَلٰٓئِكَةَ فَسَجَدُوْا لَكَ ، فَاسْتَفْعَ لَنَا عِنْدَ رَبِّنَا))

چنانچہ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے کہ: آپ ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اپنی روح آپ میں پھونکی اور فرشتوں کو حکم دیا کہ آپ کو سجدہ کریں تو انھوں نے آپ کو سجدہ کیا، آپ ہمارے رب کے حضور ہمارے لئے سفارش کر دیں۔ اور سفارش یہی کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع کرے اور حشر کی تکلیف سے

چھٹکارا ملے۔

(فَيَقُولُ: كَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ حَطِيئَتَهُ ، وَيَقُولُ: اِئْتُوا نُوحًا ،
أَوَّلَ رَسُولٍ بَعَثَهُ اللَّهُ))

تو آدم ﷺ کہیں گے: میں اس لائق نہیں اور اپنی غلطی کا ذکر کریں گے اور کہیں گے کہ تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے بھیجے ہوئے سب سے پہلے رسول ہیں۔

اسی طرح وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیج دیں گے اور ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس۔

اور عیسیٰ علیہ السلام آپ ﷺ کے پاس بھیجیں گے کہ تم لوگ محمد ﷺ کے پاس جاؤ کہ:

((فَقَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ))

اللہ تعالیٰ نے ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر رکھے ہیں۔

تو آپ ﷺ نے فرمایا:

((فَيَأْتُونِي ، فَاسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي))

لوگ میرے پاس آئیں گے تو میں اللہ تعالیٰ سے باریابی کی اجازت چاہوں گا، بارگاہ

الہی میں حاضری کی اجازت طلب کروں گا۔

((فَإِذَا رَأَيْتَهُ وَقَعْتَ سَاجِدًا ، فَيَدْعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ يَقَالَ لِي

إِرْفَعْ رَأْسَكَ ، سَلْ تُعْطَهُ وَقُلْ يَسْمَعُ ، وَاشْفَعْ تُشْفَعُ))

” اور جیسے ہی اپنے رب کو دیکھوں گا سجدے میں گر پڑوں گا اور اللہ تعالیٰ جتنی مدت

چاہے گا مجھے سجدے میں پڑا رہنے دے گا پھر مجھ سے کہا جائے گا، سر اٹھاؤ، سوال کرو، دیئے

جاؤ گے، بات کرو سنی جائے گی، سفارش کرو قبول کی جائے گی۔“

((فَأَرْفَعُ رَأْسِي ، فَأَحْمَدُ رَبِّي بِتَحْمِيدِ يَعْلَمَنِي ، ثُمَّ أَشْفَعُ))

(صحيح البخاري: 6565)

پھر میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور پھر اپنے رب کی حمد و ثنا کروں گا ان الفاظ کے ساتھ جو

اللہ تعالیٰ مجھے اس وقت سکھائے گا اور میں اللہ کے حضور لوگوں کے لئے سفارش کروں گا، اور آپ ﷺ کی اس سفارش کو شفاعتِ کبریٰ یا شفاعتِ عظمیٰ کہا جاتا ہے۔

حشر کی گرمی، میدانِ حشر کی بہت سی ہولناکیوں میں سے ایک ہے، اور اس کی شدت کا اندازہ آپ کو ہو ہی گیا ہوگا، رہی جہنم کی گرمی کی بات تو وہ تو معاملہ ہی کچھ اور ہے، اس کا محض نام لیتے ہوئے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، نہ جانے کوئی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والا کیسے اس کا مذاق اڑا سکتا ہے ایسے شخص کو جاہل کہیں، دین بے زار کہیں، احمق کہیں، بے لگام کہیں، یا فاسق کہیں!

اس کے مسلمان ہونے پر حسن ظن کرتے ہوئے اسے جاہل اور بد زبان ہی کہہ سکتے ہیں۔ جہنم کی گرمی اور پیش کا کیا پوچھتے ہو، بہت سخت ہے، تصور بھی نہیں کر سکتے، بس اتنا جان لیں کہ وہ ایسی آگ ہے کہ:

﴿لَا تَبْقَىٰ وَلَا تَذَرُ ۗ﴾ (المدثر: ۲۸)

نہ کچھ باقی رکھے اور نہ کچھ چھوڑے۔

پس اس جسم کے ساتھ جہنم میں آدمی کا کیا بنے گا، شاید ایک لمحہ بھی آدمی نہ گزار سکے، اس میں تو لوگوں کو موٹے تازے کر کے پھینکا جائے گا تاکہ کچھ وقت بھی لگے، کچھ تکلیف بھی ہو۔ حدیث میں ہے:

﴿ضَرْسُ الْكَافِرِ مِثْلُ أَحَدٍ ، وَغَلِظَ جِلْدِهِ مَسِيرَةَ ثَلَاثِ﴾

(صحیح مسلم: ۲۸۵۱)

کافر کی ڈاڑھ اُحد پہاڑ جیسی اور اس کی چمڑی کی موٹائی تین دن کے پیدل سفر جتنی ہوگی۔ اور اس پر بھی بات ختم نہیں ہوتی بلکہ اللہ فرماتے ہیں:

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصَلِّبُهُمْ نَارًا كُبَيْبًا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ

بَدَلَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ۝﴾

(النساء: ۵۶)

”جن لوگوں نے ہماری آیات سے کفر کیا، انھیں ہم یقیناً آگ میں ڈال دیں گے، اور جب ان کے بدن کی کھال گل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھیں، یقیناً اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔“

اس لیے جہنم کی گرمی کو ہلکا نہ جانیں، وہ بہت شدید ہوگی کہ:

﴿قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ﴾ (التوبة: ۸۱)

”کہہ دیجیے کہ جہنم کی آگ بہت ہی سخت گرم ہے، کاش کہ وہ سمجھتے ہوتے۔“

کتنے افسوس کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو جس آگ کی گرمی سے ڈرارہے ہیں لوگ اس کا استخفاف کرتے اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں، ایسے لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیں اور توبہ کریں کہ دین کا مذاق اڑانے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔

اللهم انا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن
فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال۔ آمین
اقول قولی هذا واستغفر الله العظيم لی ولکم ولسائر
المسلمین من کل ذنب انه هو الغفور الرحیم۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

جہنم اور اس کے صفات و احوال

﴿قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ اَشَدُّ حَرًّا لَّوْ كَانُوا يَفْقَهُوْنَ﴾ (التوبة: ۸۱)

عقیدہ و ایمان انسان کی ایک ایسی بنیادی ضرورت ہے کہ ہر انسان شعوری یا غیر شعوری طور پر کوئی نہ کوئی عقیدہ یعنی ایمان دل میں ضرور رکھتا ہے، حتیٰ کہ وہ لوگ جو سرے سے کائنات کے خالق کو مانتے ہی نہیں وہ بھی ایک عقیدہ ضرور رکھتے ہیں اور وہ ہے کائنات کے خالق کو نہ ماننے کا عقیدہ۔

مسلمان کے ایمان کی بات ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ پر ایمان اور پھر اللہ پر ایمان کی تفصیل میں ایمان کے چند بنیادی ارکان کا ذکر ہوتا ہے، جن میں سے ایک عقیدہ آخرت بھی ہے، اور عقیدہ آخرت میں موت کے بعد کے تمام احوال و مراحل ہیں، جس میں فتنہ قبر اور عذاب قبر بھی ہے، حشر بھی ہے، نشر بھی ہے، ترازو بھی ہے، پل صراط بھی ہے، اور جنت اور جہنم بھی ہے۔

ایمان کے تمام ارکان اپنی اپنی جگہ ضرورت اور افادیت کے لحاظ سے نہایت اہم ہیں عقیدہ آخرت کی اُس کے دیگر متعدد فوائد کے ساتھ ایک افادیت یہ بھی ہے کہ دنیا میں قیام امن کے لئے یہ ایک نسخہ کیمیا ہے، کہ آخرت کی فکر، آخرت کا تصور انسان کو ظلم و زیادتی سے روکتا ہے، نا انصافی سے روکتا ہے، لوٹ مار سے روکتا ہے، حرام کاروبار سے روکتا ہے، بدزبانی سے روکتا ہے اور دل آزاری سے روکتا ہے۔

تو یہ عقیدہ دنیا میں پُر امن اور کامیاب معاشرے کی ضمانت ہے اور اخروی کامیابی کا بھی واحد ذریعہ ہے، اس عقیدے کا انکار دنیا میں فتنہ و فساد کا سبب ہے اور آخرت میں بھی ناکامی و نامرادی کا باعث ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ لوگوں کی غالب اکثریت اس عقیدے کا

انکار کرنے والے ہیں زبانِ قال سے ہو یا زبانِ حال سے، مشرکین مکہ اور دیگر منکرینِ اسلام کو انبیاء و رسل علیہم السلام کی دعوت اور پیغام میں سے سب سے اچنے کی ایک بات یہ معلوم ہوتی تھی کہ اس زندگی کے بعد بھی بھلا کوئی دوسری زندگی ہو سکتی ہے

﴿إِذْ أَوْثَقْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ۚ ذٰلِكَ رَجْعُ الْبٰعِيْدِ ﴿۳﴾﴾ (ق: ۳)

”کیا جب ہم مرجائیں گے اور خاک ہو جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ واپسی تو عقل سے بعید ہے۔“

تو عقیدہٴ آخرت سے انکار لوگوں کی محبوب خواہش اور سوچ ہے ان کا پسندیدہ نظریہ اور عقیدہ ہے، اس لئے کہ اس سے ان کی ذہنی آوارگی کو سکون ملتا ہے، ان کی خود ساختہ آزادی کی راہیں ہموار ہوتی ہیں، ان کی من مانی کے راستے کشادہ ہوتے ہیں اور اس سے ان کی خواہشات کی تکمیل کے راستے کی سب سے بڑی روکاؤ ختم ہو جاتی ہے۔

کیونکہ عقیدہٴ آخرت تو انسان کے طرزِ زندگی پر پہرے بٹھا دیتا ہے پھر انسان ہر بات سوچ سمجھ کر اور تول کر کرتا ہے اور ہر قدم پھونک پھونک کر رکھتا ہے۔

اس لئے لوگ اس کا انکار کر دیتے ہیں اور انکار کر کے سمجھتے ہیں کہ اب ان کی جان چھوٹ گئی، حالانکہ حقیقت کا انکار کر دینے سے حقیقت نہیں بدلتی۔

تو انکارِ عقیدہٴ آخرت چونکہ ایک بہت ہی حساس اور نہایت ہی سنگین مسئلہ ہے، اس لئے اس کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اپنے بارے میں جان سکیں کہ کہیں ہم انجانے میں اس کے مرتکب تو نہیں ہو رہے اور وقت سے پہلے اگر بات سمجھ میں آجائے تو اصلاح کی امید کی جاسکتی ہے، ورنہ ڈر یہ ہے کہ کہیں ہم سے وقت وفات یہ نہ کہہ دیا جائے کہ:

﴿ذٰلِكَ مَا كُنْتُمْ مِنْهُ تَحِيْدًا ﴿۱۹﴾﴾ (ق: ۱۹)

”یہ وہی چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔“

یا کہہ دیا جائے کہ:

﴿لَقَدْ كُنْتُمْ فِيْ عَفْوَةٍ مِّنْ هٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكُمْ غِطَاءَكُمْ فَبَصَرُكُمُ الْيَوْمَ

حَدِيثٌ ⑩﴾ (ق: ۲۲)

”اس 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۔“

اور تاکہ ہم اُن بد نصیبوں میں نہ ہو جائیں جن کے بارے میں اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ:

﴿بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَقَالُوا نَالِسِنَ كَذَّابٍ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا ⑪﴾

(الفرقان: ۱۱)

”اور جو اُس گھڑی کو جھٹلائے ہم نے اس کے لئے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے۔“

﴿إِذَا رَأَوْهُمْ مِّنْ مَّكَانٍ يَبْعِدُونَ سَبَّحُوا بِهَا نَعِيظًا وَذَفِيرًا ⑫﴾

(الفرقان: ۱۲)

”اور جب دور سے اُن منکرینِ آخرت اور منکرینِ جہنم کو دیکھے گی تو یہ لوگ اُس کے غضب اور جوش کی آوازیں سن لیں گے۔“

اس لئے ہمیں آخرت کی حقیقت کو اچھی طرح سمجھنا ہوگا اور سمجھ کر اسے دل و جان سے تسلیم کرنا ہوگا۔ آخرت کے احوال و مراحل اور مقامات و مواقف میں سے خصوصی طور پر آج ہم جس مقام و موقف کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے جہنم۔

جہنم: آخرت کے مقامات و مراحل میں سے سب سے آخری دو مقامات میں سے ایک ہے، کہ جن میں سے کوئی ایک ہر انسان کا آخری اور حتمی مقام اور ٹھکانہ ضرور ہوگا، کہ اُس دن دو ہی قسم کے لوگ ہوں گے:

﴿فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ ⑬﴾ (الشوریٰ: ۷)

”ایک گروہ جنت میں ہوگا اور ایک گروہ جہنم میں ہوگا،“ اس لئے اسے کسی صورت میں نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔

تو یہ جاننے کے لئے کہ کہیں ہم آخرت کا اور بالخصوص جہنم کا انجانے میں انکار تو نہیں

کر رہے، آخرت کے انکار کی مختلف شکلیں اور صورتیں ملاحظہ کرتے ہیں۔

اس کی ایک شکل تو یہ ہے کہ سیدھا سیدھا آخرت کا ہی انکار کر دیا جاتا ہے، کہ جب آخرت کا ہی انکار کر دیا جائے تو اس میں پیش آنے والے تمام واقعات کے وجود کا خود بخود انکار ہو جاتا ہے جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں:

﴿وَكَاذِبُوا يَقُولُونَ لَا إِلَهَ إِلَّا مِثْنَانَا وَكُنَّا تَرَابًا وَعِظَاءً إِنَّا كَبَعُوثُونَ ﴿٤٧﴾ أَوَابًا وَنَا
الْأُولُونَ ﴿٤٨﴾﴾ (الواقعه: ٤٧، ٤٨)

”کیا جب ہم مر کر خاک ہو جائیں گے تو پھر اٹھا کر کھڑے کئے جائیں گے؟ اور

کیا ہمارے وہ باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے جو پہلے گزر چکے ہیں۔“

اور ایک دوسری آیت میں ہے کہ ﴿ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ﴾ (ق: ٣) یہ تو عقل سے

بعید ہے۔

اور جنہم کے انکار کی دوسری صورت یہ ہے کہ اسے اپنے لئے ہلکی پھلکی اور چند روزہ سزا کے طور پر تسلیم کر لیا جائے، جیسا کہ یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ:

﴿لَنْ تَمْسَنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً﴾ (البقرہ: ٨٠)

”جنہم کی آگ ہمیں ہرگز نہ چھوئے گی، مگر بس گنتی کے چند روز۔“

اور گنتی سے ان کی مراد سات دن ہیں، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ:

یہودی لوگ کہا کرتے تھے کہ دنیا کی کل مدت سات ہزار سال ہے اور ہر ہزار سال کے

بدلے ایک دن لوگوں کو عذاب ہوگا۔ (تفسیر طبری/سورۃ البقرۃ، آیت: ٨٠)

تویوں صرف سات دن عذاب ہوگا اور بعض کہتے ہیں کہ وہ چالیس دن تک آگ کا

عذاب مانتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ چونکہ ان کے بڑوں نے چالیس دن تک کچھڑے کی پوجا کی

تھی اس لئے انہیں صرف چالیس دن تک عذاب ہوگا۔ (تفسیر طبری)

مگر قرآن پاک اُن کے ان عقائد کی نفی کرتا ہے۔

اور جنہم کے انکار کی ایک تیسری صورت یہ ہے کہ اُس کا مذاق اڑایا جائے، اور استہزاء

کیا جائے اُس کی اہمیت کم کی جائے اور اسے بے حیثیت ثابت کیا جائے، تاکہ دل سے اُس کا ڈر اور خوف نکل جائے اور وہ من مانیوں کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے جیسا کہ جب اللہ تعالیٰ نے جہنم پر مقرر کردہ فرشتوں کی تعداد کا ذکر فرمایا: کہ:

﴿عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ۝﴾ (المدثر: ۳۰)

”اُس پر انیس کارکن مقرر ہیں۔“

﴿وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً ۖ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزِدَّ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ لَا يَقُولُ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَقْرُصٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا ۖ كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ ۗ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ ۗ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ ۝﴾

(المدثر: ۳۱)

”اور ہم نے دوزخ کے یہ کارکن فرشتے بنائے ہیں اور ان کی تعداد کو کافروں کے لئے فتنہ بنا دیا ہے اور فرشتوں کی اس تعداد کا اس لئے بھی ذکر کیا ہے تاکہ اہل کتاب کو یقین آجائے اور اہل ایمان کا ایمان بڑھے۔“

تو مشرکین مکہ نے یہ سن کر اس بات کا بہت مذاق اڑایا، ابو جہل اپنے لوگوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا: کیا تم لوگ اتنے گئے گزرے ہو کہ تم میں سے دس دس آدمی مل کر بھی ان میں سے ایک سے نہیں نمٹ سکتے! تو اُن میں سے ایک جو کہ پہلوان تھا کہنے لگا:

”أَنَا أَكْفِيكُمْ سَبْعَةَ عَشَرَ وَ أَكْفُونِي أَنْتُمْ إِثْنِينَ .“

(تفسیر ابن کثیر / المدثر: ۳۰)

کہ سترہ سے تو میں اکیلا نمٹ لوں گا، باقی دو کو تم سنبھال لینا۔

فرشتوں کا مذاق اڑانا یقیناً مشرکین مکہ کی ناسمجھی، نادانی، لاعلمی، جہالت اور بدبختی ہے، فرشتوں کی قوت و طاقت اور صفات و خصوصیات کا اندازہ کسی کو ایمان بالغیب کے بغیر کیسے

ہوسکتا ہے اور ایمان بالغیب کے ذریعے حاصل ہونے والی معلومات کے مطابق فرشتوں کی ہیئت جسمانی جان کر فرشتوں کی طاقت کا خوب اندازہ ہوتا ہے، مثلاً: حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

”أُذِنَ لِي أَنْ أَحَدِّثَ عَنْ مَلَكٍ مِنْ مَلَائِكَةِ اللَّهِ مِنْ حَمَلَةٍ الْعَرْشِ“

”مجھے اجازت دی گئی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے حاملین عرش فرشتوں میں سے ایک فرشتے کے بارے میں بیان کروں۔“

”إِنَّ مَا بَيْنَ شَحْمَةِ أُذُنِهِ إِلَى عَاتِقِهِ مَسِيرَةٌ سَبْعٌ مِائَةً عَامٍ“
(ابو داؤد: ۴۷۲۷)

”اُس کے کان کی نو سے لے کر، اُس کے کندھے تک کا فاصلہ سات سو سال کی مسافت ہے۔“

اور ایک حدیث میں ہے کہ:

((قَدْ مَرَقَتْ رِجْلَاهُ الْأَرْضَ السَّابِعَةَ وَالْعَرْشُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ))

(مجمع الزوائد: ۱۳۸/۸)

کہ اس فرشتے نے اپنے پاؤں ساتویں زمین میں گاڑ رکھے ہیں اور عرش اس کے کندھوں پر ہے۔

تو اس قدر ضخیم اور عظیم جسمانی ساخت کے مالک فرشتے کی قوت و طاقت کا کیا حساب ہوگا۔ تو کافر ہو کر اگر کوئی دین کے مسلمات کا اور اسلام کے شعائر کا مذاق اڑاتا ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے، کہ چونکہ وہ نعمت ایمان سے محروم ہے، اس لئے وہ اُس بصیرت سے محروم ہے کہ جس سے دین کی باتیں سمجھ آتی ہیں، لیکن مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والا دین کے بنیادی عقائد کا مذاق اڑائے، بات سمجھ میں نہیں آتی۔

یہ بات دنیا اور آخرت کے لحاظ سے کتنی خطرناک ہے، شاید اکثر لوگوں کو اس کا اندازہ

جہم اور اس کے صفات و احوال

نہیں ہے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ نہ کسی کو جاننے کی فکر ہے اور نہ کوئی بتانے والا ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر افسوسناک بات یہ ہے کہ اس ڈر سے کہ لوگوں کے اپنے تراشے ہوئے بت اور دلوں میں بسائے ہوئے طاعوت پاش پاش ہو جائیں، وہ جاننا ہی نہیں چاہتے اور بتانے کی کوشش کرنے والے پر اپنے غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس لئے کہ وہ اپنے بنائے ہوئے بتوں کو اس شدت سے چاہتے ہیں کہ:

﴿وَمِنَ اللَّائِسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ ط﴾

(البقرہ: ۱۶۵)

”وہ اُن کے ایسے گرویدہ ہیں جیسا کہ اللہ کا گرویدہ ہونا چاہیے۔“

مگر وہ اپنے بنائے ہوئے بتوں کے گرویدہ ہیں اور اس گرویدگی میں وہ اُن کی بے حیائی بھی برداشت کرتے ہیں، اُن کی بدزبانی بھی برداشت کرتے ہیں اور ان کے کفریہ کلمات بھی برداشت کرتے ہیں۔

لوگ عموماً پتھروں کے تراشے ہوئے بتوں کو ہی بت سمجھتے ہیں جبکہ حقیقت میں درہم و دینار کے بھی بت ہوتے ہیں اور مذہبی، سیاسی اور سماجی شخصیات کے بھی بت ہوتے ہیں اور ان بتوں کی پرستش پتھر کے بنے ہوئے بتوں کی پوجا سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔

کبھی کسی نے کسی کو درہم و دینار کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہوگا، مگر وہ بت ہیں اور بہت سے لوگ ان کی پوجا کرتے ہیں، اور ان کی پوجا کا مطلب، اُن کے حصول کی خاطر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پشت ڈالنا ہے، حلال اور حرام کی تمیز کو دینا ہے، چنانچہ حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

”تَعَسَّ عَبْدُ الدِّينَارِ وَعَبْدُ الدَّرْهِمِ“ (صحیح البخاری: ۲۸۸۷)

”تباہ و برباد ہو دینار کا بندہ، تباہ و برباد ہو درہم کا پجاری۔“

اسی طرح مذہبی رہنما بھی بت ہوتے ہیں، بہت سے لوگوں نے انہیں اپنا رب بنا رکھا ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ: میں

آپ ﷺ کے پاس حاضر ہوا اور آپ ﷺ سورہ توبہ کی آیت تلاوت کر رہے تھے:

﴿ اِنۡتَحٰتُوْا وَاَحۡبَارَهُمْ وَرُهۡبَاۡنَهُمْ اَرۡبَابًا مِّنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ ﴾ (التوبة: ۳۱)

کہ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنار بنالیا ہے۔

”قَالَ: اَمَّا اِنَّهُمْ لَمۡ يَكُوْنُوۡا يَعۡبُدُوۡنَهُمْ“

تو فرمایا: تاہم وہ ان کی عبادت تو نہیں کرتے تھے۔

((وَلَكِنَّهُمْ كَانُوۡا اِذَا اَحَلُّوۡا لَهُمْ شَيْئًا سَتَحَلُّوۡهُ وَاِذَا حَرَّمُوۡا

عَلَيْهِمْ شَيْئًا حَرَّمُوۡهُ)) (صحیح الترمذی ، للألبانی: ۳۰۹۵)

”لیکن جب وہ ان کے لیے کوئی چیز حلال قرار دیتے تو وہ اسے حلال قرار دے

لیتے اور اگر ان کے لیے کوئی چیز حرام کر دیتے تو وہ اسے حرام قرار دے لیتے۔“

تو اسی طرح سیاسی شخصیات کے بھی بت ہوتے ہیں کہ لوگ ان کی ہر بات پر آمنا و صدقنا کہتے ہیں اور آنکھیں بند کر کے تسلیم کر لیتے ہیں حتیٰ کہ وہ اسلام کا مذاق بھی اڑائیں تو بھی ان کا دفاع کرتے ہیں اور انہی کی محبت کا دم بھرتے ہیں، اور یوں وہ بھی شریک جرم ہو جاتے ہیں، جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں:

﴿وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْنَا فِيۡ الذِّكْرِ اَنَّ اِذَا سَبَعْتُمْ اٰیۡتِ اللّٰهِ يَكۡفُرۡ بِهَا وَيَسۡتَهۡزِءُ بِهَا فَلَا تَقَعُدُوۡا مَعَهُمْ حَتّٰى يَخۡوُضُوۡا فِیۡ حَدِیۡثِ غَیۡرِہٖۤ اِنَّکُمْ اِذَا سۡاۡمَہُمۡ ط

(النساء: ۱۴۰)

”اللہ تعالیٰ اس کتاب میں تمہیں حکم دے چکا ہے کہ جہاں تم سنو کہ اللہ کی آیات

کے خلاف کفر کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو وہاں نہ بیٹھو جب تک

کہ لوگ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں اب اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم بھی

انہیں کی طرح ہو۔“

اندازہ کریں کہ کسی ایسے شخص کی مجلس میں محض بیٹھنا بھی کہ جو دین اسلام کا مذاق اڑا رہا

ہو اتنا بڑا جرم ہے کہ بیٹھنے والے کو بھی اسی جرم کا مرتکب قرار دیا گیا ہے یعنی اس کا شمار بھی

دین کا مذاق اڑانے والوں میں کیا جاتا ہے۔

اور اس وقت اُس جرم کی سنگینی اور بھی بڑھ جاتی ہے جب وہ ایسے شخص سے محبت اور ہمدردی کا اظہار کرے، اسے داسے، درمے، سخی سپورٹ کرے اور اس کا دفاع کرے۔

دین کا مذاق اڑانا کتنا بڑا جرم ہے شاید اکثر لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں ہے، آئیے جانتے ہیں: غزوہ تبوک کے موقع پر منافق لوگ اپنی محفلوں میں طرح طرح سے مسلمانوں کا مذاق اڑاتے، جس میں سے ایک یہ بات بھی تھی کہ ایک شخص نے یہ کہا:

(مَا رَأَيْنَا مِثْلَ قُرَائِنَا هُوَ لَاءِ أَرْغَبَ بَطُونًا ، وَلَا أَكْذَبَ أَلْسِنَةً وَلَا

أَجْبِنَ عِنْدَ اللَّقَاءِ) (تفسیر طبری / سورۃ التوبۃ)

ہمیں اپنے ان قاریوں کی طرح کوئی پیٹو اور شکم دار، کوئی شیخی باز اور جھوٹا اور مدبھیٹر کے وقت بزدل نہیں دیکھا۔

اور جب اُن سے پوچھا گیا تو معذرت کرتے ہوئے کہنے لگے:

﴿إِنَّمَا كُنَّا نَحْوُضٌ وَنَلْعَبُ ط﴾ (التوبۃ: ۶۵)

کہ ہم تو یونہی ہنسی مذاق کر رہے تھے۔

تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿قُلْ يَا لَئِنَّ اللَّهَ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ﴿۶۵﴾﴾ (التوبۃ: ۶۵)

ان سے کہیے: کیا تم اللہ، اس کی آیات اور اس کے رسول کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہو؟

﴿لَا تَعْتَبِ رُواقِدًا كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ط﴾ (التوبۃ: ۶۶)

”اب معذرتیں پیش نہ کرو، ایمان لانے کے بعد اب تم کفر کر چکے ہو۔“

تو دین کا مذاق اڑانے والے کا دنیا میں انجام یہ ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج کر دیا

جاتا ہے اور آخرت کی سزا اس کے علاوہ ہے۔

اور جو لوگ ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہمدردیاں رکھتے ہیں وہ بھی یقیناً

جہنم اور اس کے صفات و احوال

انہی جیسے ہیں اور قیامت کے دن اُن کا انجام بھی وہی ہوگا جو مذاق اڑانے والوں کا ہوگا، کیونکہ حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

”الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ“ (بخاری: 6168)

”آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔“

یعنی قیامت کے دن اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جب

آپ ﷺ نے ایک شخص سے فرمایا:

((فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحَبَّتَ))

”تم اس کے ساتھ ہو گے جس سے تم محبت کرتے ہو۔“

تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”فَمَا فَرِحْنَا بَعْدَ الْإِسْلَامِ فَرِحًا أَشَدَّ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ ، فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحَبَّتَ“

ہمیں اسلام کے بعد کبھی کسی چیز سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی آپ ﷺ کے اس فرمان سے ہوئی کہ آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے کہ وہ محبت کرتا ہے۔ اور پھر حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”فَأَنَا أَحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ
وَأَنْ لَمْ أَعْمَلْ بِأَعْمَالِهِمْ“

اور میں نبی ﷺ سے محبت کرتا ہوں، ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سے محبت کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اُن سے محبت رکھنے کے سبب میں انہی کے ساتھ ہوں گا، اگرچہ میرے ان جیسے اعمال نہیں ہیں۔

تو یہ اک حقیقت ہے کہ قیامت کے دن لوگ اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ ہوں گے، اچھے لوگ اچھے لوگوں کے ساتھ اور برے لوگ برے لوگوں کے ساتھ اور ان میں سے بھی لوگوں کے الگ الگ گروہ ہوں گے، جیسا کہ آیت:

﴿أَحْشَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ﴾ (الصافات: ۲۲)

”گھبر لاؤ سب ظالموں کو اور ان جیسوں کو۔“

اس کی تفسیر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

((الزَّانِي مَعَ الزَّانِي وَشَارِبُ الْحَمْرِ مَعَ شَارِبِ الْحَمْرِ))

(تفسیر القرطبي / الصافات: الآية: ۲۲)

”کہ بدکار آدمی بدکار کے ساتھ اور شراب خور، شراب خور کے ساتھ ہوگا۔“

یہ گناہ یقیناً کبیرہ گناہ ہیں، مگر عقیدے کی خرابی ان گناہوں سے کہیں شدید ہے، دین کا مذاق اڑانا اور وہ بھی مسلمات کا، یعنی دین کے ایسے عقائد کا کہ جو قطعی اور ثوابت ہیں، جن میں اجتہاد، بحث و مباحثے اور ترمیم و اضافے کی کوئی گنجائش نہیں، اُن باتوں کا انکار کرنا یا مذاق اڑانا ایک بہت ہی سنگین جرم ہے اور پھر ایسے لوگوں کو پسند کرنے والے، ان کی حمایت کرنے والے، ان کی طرف داری کرنے والے، ان کا دفاع کرنے والے یقیناً یقیناً ان جیسے ہی ہیں۔

لہذا ہمیں اپنی اپنی فکر کرنی چاہیے کہ کل کو کہیں یہ کہتے ہوئے نہ پائے جائیں کہ:

﴿رَبَّنَا إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ سَادَتَنَا وَكِبْرَاءَنَا فَأَصْبَحْنَا سَيِّئِينَ﴾ (الاحزاب: ۶۷)

”اے ہمارے رب! ہم نے اپنے سرداروں، اپنے بڑوں، اپنے لیڈروں اور اپنے رہنماؤں کی بات مانی اور اطاعت کی اور انہوں نے ہمیں راہ راست سے بھٹکا دیا۔“

﴿رَبَّنَا إِنَّهُمْ ضَعَفَيْنَ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا﴾ (الاحزاب: ۶۸)

(الاحزاب: ۶۸)

اے ہمارے رب! ان کو دہرا عذاب دے اور ان پر سخت لعنت فرما۔“

اور ایک دوسری آیت میں ہے، ارشاد ہوگا:

﴿لِكُلِّ ضَعْفٍ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (الاعراف: ۳۸)

”ہر ایک کے لئے دہرا ہی ہے مگر تم جانتے نہیں ہو۔“

گویا کہ جہاں ان کو گمراہ ہونے اور گمراہ کرنے کا عذاب ہوگا، تو وہاں تمہیں گمراہ ہونے اور اپنی اولادوں اور معاشرے کے دوسرے افراد کے لئے گمراہی کی مثال اور نمونہ بننے کا عذاب ہوگا اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔

دین کا مذاق اڑانے کے جرم کی سنگینی شاید میں ٹھیک طرح سے بیان نہ کر سکا ہوں، مگر حقیقت یہی ہے کہ یہ بہت بڑا جرم ہے، لوگوں کو دین سے دور کرنے کے مترادف، بلکہ اس کی ڈائریکٹ کوشش ہے، اللہ کے دین کو بے وقعت اور بے حیثیت ثابت کرنے کی کوشش ہے۔

ایک ایسی چیز کہ جس سے بچنے کی بہت تاکید کی گئی اور اُس سے بچانے کے لئے انبیاء و رسل علیہم السلام کو بھیجا گیا اور انبیاء علیہم السلام نے اس کے لیے بہت تکلیفیں اور مشقتیں اٹھائیں، اس سے ڈرا کر لوگوں کے اخلاق و کردار درست کیے جاتے ہیں جیسا کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

”مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ“

جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے۔“

(صحیح البخاری: ۶۰۱۸)

ایک ایسی چیز کہ جس سے بچنے اور اپنے اہل خانہ کو بچانے کا حکم دیا گیا ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هُوَاْ أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾ (التحریم: ۶)

”اے ایمان والو! اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کہ جہنم کی آگ سے بچاؤ۔“

ایک ایسی چیز کہ جس سے بچنے کو حقیقی کامیابی قرار دیا گیا ہے:

﴿فَمَنْ دَخَلَ مِنَ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ﴾ (آل عمران: ۱۸۵)

”جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا، وہ یقیناً کامیاب ہو گیا۔“

اُس آگ کے بارے میں کوئی کہے کہ اسے اُس میں گرمی نہیں لگے گی تو ایسے شخص کو کیا نام دیں گے اور اگر بات اکیلے اس شخص کی ہوتی تو بھی شاید اتنی بڑی بات نہ ہوتی، مگر جب

صورت حال یہ ہو کہ لاکھوں لوگ جنون کی حد تک اسے چاہنے والے ہوں تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کتنوں کو ساتھ لے کر جائے گا۔

اور یہ بات یوں بھی انتہائی خطرناک ہے کہ ہم بار بار بیسیوں آیات و احادیث سنا سنا کر بمشکل تھوڑا سا لوگوں کو دین کی طرف مائل کر پاتے ہیں مگر دوسری طرف وہ کہ جن کی آواز دور دور تک جاتی ہے، وہ محض ایک آواز سے لاکھوں لوگوں کو گمراہی کی طرف ہانک کر لے جاتے ہیں، تاہم خلاصہ یہ ہے کہ:

جس دل میں جہنم کی آگ کا ڈر اور خوف نہ ہو، وہ مسلمان تو کیا، ایک اچھا انسان بھی نہیں بن سکتا۔ اس موضوع پر کہنے کو تو بہت کچھ ہے مگر اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مسائل کے حل کے لیے علماء کی طرف رجوع کی ضرورت

﴿فَسْئَلُوا أَهْلَ الدِّانِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (النحل: ۴۳)

یوں تو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو پیدا فرما کر ان کی ہدایت و رہنمائی کا انتظام بھی فرمایا ہے اور وہ یوں کہ زندگی گزارنے کے تمام بنیادی وسائل مہیا فرمائے، کھانے پینے سے متعلق، افزائش نسل سے متعلق، اپنے دفاع کے حوالے سے، سردی اور گرمی سے بچاؤ کے حوالے سے، اور اپنے خالق و مالک کی پہچان کے حوالے سے انہیں عقل اور سمجھ عطا فرمائی اور دیگر بنیادی ضرورتوں کی رہنمائی بھی ان کے ضمیر، ان کی فطرت، سرشت اور جبلت میں رکھ دی، جیسا کہ فرمایا:

﴿قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ حَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾ (طہ: ۵۰)

وہ جس نے ہر چیز کو اس کی ساخت بخشی، پھر اس کی رہنمائی دی۔

مگر تمام مخلوقات میں سے انسان کا معاملہ مختلف اور منفرد ہے۔ بنیادی طور پر تو انسان بھی اس ہدایت و رہنمائی میں شامل ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا ہے مگر دیگر کئی پہلوؤں سے وہ مختلف بھی ہے، جیسا کہ انسان کا مقصد تخلیق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت بتلایا گیا ہے:

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (الذاریات: ۵۶)

”میں نے جن و انس کو محض اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے۔“

یہاں انسان کے ساتھ اس خصوصیت میں اگرچہ جنات بھی شریک ہیں مگر بہت سی خصوصیات میں انسان منفرد بھی ہے، جیسا کہ کائنات کا انسان کے لئے مسخر ہونا وغیرہ۔ تو انسان کے دیگر مخلوقات کی نسبت بہت سی خصوصیات کا حامل ہونے کی وجہ سے اس کی

مسائل کے حل کیلئے رجوع کی ضرورت

ہدایت و رہنمائی کا معاملہ بھی دوسروں سے مختلف ہے۔ تو انسان کی ہدایت و رہنمائی اس کی فطرت اور جبلت میں رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کی عقل، علم اور تجربے سے حاصل ہونے والی معلومات کے ساتھ بھی فرمائی۔

پھر اُس کی ہدایت کے لئے انبیاء و رسل علیہم السلام کو بھی مبعوث فرمایا، پھر اُن کے بعد علماء کرام کو ان کے وارث بنا کر اُن کی رہنمائی کا سلسلہ جاری رکھا، اور اُس رہنمائی کا مطلب، کوئی بات ایک بار بتا دینا نہیں، بلکہ بار بار بتانا اور یاد دہانی کراتے رہنا اور بدلتے ہوئے حالات میں نئے پیدا ہونے والے مسائل میں بھی رہنمائی کرنا ہے۔

اور جب اُس رہنمائی کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے تو دنیا میں اندھیرا اچھا جاتا ہے، معاشرے میں بے راہ روی اور بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، گمراہی عام ہو جاتی ہے لڑائی، جھگڑے، بے حیائی، فحاشی، عریانی اور فتنہ و فساد برپا ہو جاتا ہے۔

چنانچہ احادیث میں ان تمام برائیوں کا باعث اور سبب اُس سلسلہ ہدایت و رہنمائی کا فقدان ہی بتلایا گیا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

”إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ إِنْ تَزَاعَا يَتَزَاعَا مِنْ النَّاسِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ“

”اللہ تعالیٰ دین کا علم لوگوں سے چھین کر ختم نہیں کرے گا بلکہ علماء کی موت سے دین قبض کر لے گا۔“

”حَتَّىٰ إِذَا لَمْ يَتْرُكْ عَالِمًا، اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالًا فَسُئِلُوا

فَأَقْتُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا“ (صحیح مسلم: ۲۶۷۳)

”حتیٰ کہ جب ایک بھی عالم نہ چھوڑے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا رہنما بنالیں گے،

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۔“

آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں لوگوں کو بے شمار مسائل کا سامنا ہے اور وہ مسائل

مسائل کے حل کیلئے رجوع کی ضرورت

ایک سے بڑھ کر ایک ہیں، مگر ان مسلوں میں سب سے بڑا مسئلہ اور پھر وہ سب سے بڑا مسئلہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ایسا مسئلہ بھی ہے کہ جس کے مسئلہ ہونے کا لوگوں کو احساس نہیں ہے، کوئی اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا اور وہ ہے اپنے مسائل کے حل کے لئے علماء کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت۔

اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے اپنے مسائل کا حل کہیں اور سمجھ رکھا ہے، کوئی اپنے مسائل کا حل کسی سیاسی شخصیت کی رہنمائی میں سمجھتا ہے، کوئی اپنے مسائل کا حل خود ساختہ دانشوروں، تجزیہ کاروں اور تبصرہ نگاروں کی گفتگو اور سفارشات میں سمجھتا ہے۔

حالانکہ یہ چیزیں تو مسائل کی آماجگاہ ہیں یہیں سے تو مسائل جنم لیتے ہیں، لوگ اپنے طور پر جن چیزوں کو اپنے مسائل کا حل سمجھتے ہیں وہ مسائل کا حل نہیں بلکہ مسائل کا سبب ہیں، مسائل کا حل صرف اور صرف قرآن و حدیث میں ہے۔

اپنے طور پر تو لوگ اپنے مسائل کا حل بسا اوقات کسی ایسی شخصیت میں سمجھ بیٹھتے ہیں جو پرلے درجے کا بے دین آدمی ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا: ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ:

((يُقَالُ لِلرَّجُلِ مَا أَعْقَلَهُ وَمَا أَظْرَفَهُ وَمَا أَجَلَدَهُ))

کہ آدمی کے بارے میں لوگ کہیں گے کہ فلاں شخص کتنا عقلمند، کتنے بڑے ظرف والا اور کتنا بہادر ہے۔

((وَمَا فِي قَلْبِهِ مَثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ))

(صحیح البخاری: ۷۰۸۶)

لیکن وہ پرلے درجے کا بے ایمان آدمی ہوگا، اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا۔

حقیقت یہ ہے کہ لوگوں نے اچھائی اور برائی، کامیابی اور ناکامی کے اپنے اپنے معیار بنا رکھے ہیں اور وہ معیار حقائق کے بالکل برعکس ہیں اچھائی اور برائی کے معیار اور پیمانے

بالکل الٹ کے رکھ دیئے گئے ہیں، تمہہ وبالاکر دیئے گئے ہیں۔

اور یہ دنیا کا فریب ہے، دھوکہ ہے، قیامت کی نشانی ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے،

آپ ﷺ نے فرمایا:

”سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ سَنَوَاتٌ خَدَاعَاتٌ“

”عن قریب لوگوں پر ایک دھوکوں کا دور بھی آئے گا، کہ ہر طرف دھوکہ ہی دھوکہ ہوگا۔“

”يُصَدِّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ ، وَيَكْذِبُ فِيهَا الصَّادِقُ“

”اس میں جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا اور سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا۔“

”وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ“

”خائن کو امانت دار اور امانت دار کو خائن سمجھا جائے گا۔“

”وَيَنْطِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ“

”اور روئبضہ خوب بولے گا۔“

((قِيلَ وَمَا الرُّوَيْبِضَةُ))

عرض کیا گیا کہ روئبضہ کون ہے؟

((قَالَ: الرَّجُلُ التَّافَهُ فِي أَمْرِ الْعَامَّةِ)) (ابن ماجہ: ۴۰۳۶)

فرمایا: ”گھٹیا اور کمینہ آدمی عامۃ الناس کے مسائل اور معاملات میں گفتگو کرے گا۔“

لوگوں کے حقیقی مسائل کیا ہیں کون بتائے گا، کس کی ذمہ داری ہے کون اس کا اہل ہے،

آج لوگوں کے ہاں اس کا معیار بدل چکا ہے۔

ہم میں سے اکثر لوگ اپنے مسائل کا حل کہاں ڈھونڈتے ہیں؟ ٹاک شو پر۔ اور

ہمارے مسائل کیا ہیں، ہم کن مسائل کو اپنے حقیقی مسائل سمجھتے ہیں؟ سڑکیں بنانا، درخت لگانا،

گلیاں صاف کرنا، مغربی ممالک کی نقالی کرنا، کہ دیکھو اُس ملک میں یہ ہوتا ہے اور ہمارے

ملک میں کیا ہوتا ہے۔

ہمارے لیڈروں کا اور ہمارے رہنماؤں کا مبلغِ علم کیا ہے، اُن کا ایجنڈا کیا ہے:

اقتصادی ترقی، معاشی خوشحالی، ملک کو ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل کرنا وغیرہ۔
 ہمارے یہ مخلص، ہمارے رہنما اور ہمارے خیر خواہ کون ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی
 میں ان کی حیثیت کیا ہے، ان کی اہلیت کیا ہے؟
 (الرُّوَيْبِضَةُ): گھٹیا اور کمینہ آدمی ہو اور عامۃ الناس کے مسائل حل کرنے کا
 خود کو اہل سمجھے اور دعویٰ کرے۔

کیا یہ لوگ بتائیں گے کہ دنیا میں زندگی کس طرح گزارنی ہے کیا یہ لوگ بتائیں گے کہ
 ہمارا سب سے بڑا اور اصل مسئلہ کیا ہے، ہماری کامیابی اور ناکامی کن چیزوں پر منحصر ہے؟
 یقیناً سچ فرمایا آپ ﷺ نے، فرمایا:
 ((وَيَنْطِقُ الرُّوَيْبِضَةُ))
 روئبضہ خوب بولے گا۔

دنیا کی کامیابی کو دین سے الگ کر کے دیکھنا سراسر گمراہی ہے اور اس گمراہی کی پیشین
 گوئی آپ ﷺ نے فرما رکھی ہے کہ علماء کو فوت کر کے علم اٹھا لیا جائے گا، یعنی دین کا علم اٹھا
 لیا جائے گا، اور جب دین کا علم اٹھ جائے گا تو لوگ دین بے زار اور جاہلوں کو اپنا رہنما بنالیں
 گے، چنانچہ جاہل رہنماؤں کے سارے فیصلے جہالت پر ہی مبنی ہوں گے، تب وہ خود بھی گمراہ
 ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔

جب علم اٹھ جائے گا تو جہالت چھا جائے گی، جیسا کہ ایک دوسری حدیث میں ہے،
 آپ ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ لَأَيَّامًا يَنْزَلُ فِيهَا الْجَهْلُ وَيَرْفَعُ فِيهَا
 الْعِلْمُ ، وَيَكْثُرُ فِيهَا الْهَرْجُ ، وَالْهَرْجُ الْقَتْلُ))

(صحیح البخاری: ۷۰۶۲)

فرمایا: ”قیامت سے پہلے ایسے دن آئیں گے جن میں جہالت چھا جائے گی علم اٹھ
 جائے گا اور ہرج عام ہو جائے گا، اور ہرج سے مراد خون ریزی ہے۔

مسائل کے حل کیلئے رجوع کی ضرورت

اور مشاہدہ یہ ہے کہ علم اٹھتا چلا جا رہا ہے، جب بھی کوئی عالم فوت ہوتا ہے تو اس پائے کا کوئی دوسرا عالم دیکھنے میں نہیں آتا۔

علماء کے فوت ہونے سے علم کا اٹھ جانا ایک حقیقت ہے اور اس کے کئی ایک مفہوم ہیں، اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ علماء کی موجودگی کو غنیمت نہ جاننا اور ان سے علم حاصل نہ کرنا اور مسائل نہ جاننا ان کے فوت ہونے کے بعد گمراہی کا سبب بنتا ہے۔

اور ایک یہ کہ جس معاشرے میں علماء کی موجودگی کو غنیمت نہ جاننا جائے اور عامۃ الناس کے مسائل حل کرنے میں ان سے رہنمائی نہ لی جائے وہ معاشرہ گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے۔

اور ایک یہ کہ صرف دین کا علم ہی وہ علم ہے جو دنیوی اور اخروی زندگی کی کامیابی کا ضامن ہے۔ احادیث میں دنیا کا علم اٹھائے جانے کا ذکر نہیں ہوا بلکہ قرآن پاک میں اس کی موجودگی کا ذکر کیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں:

﴿يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غٰفِلُونَ ﴿٧﴾﴾

(الروم: ٧)

”وہ دنیا کی زندگی کا ظاہری پہلو جانتے ہیں اور آخرت سے وہ غافل ہیں۔“

یعنی آخرت کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔

آخرت کے بارے میں وہ اتنا بھی نہیں جانتے کہ پل صراط، جو کہ جہنم کے اندر نہیں، بلکہ جہنم کے اوپر لگا ہوا ہوگا، اس پر سے گزرنا مشکل ہوگا، چہ جائیکہ کہ کسی کو جہنم کے اندر بھی گرمی نہ لگے۔

تو جو بات سمجھنے کی ہے، عقلمندی، دور اندیشی اور حقیقت پسندی کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے یہ جانیں کہ ہمارا سب سے بڑا اور اصلی اور حقیقی مسئلہ کیا ہے اور پھر اس کے بعد ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ اس کا حل ہمیں کہاں تلاش کرنا ہے۔

ہمارا سب سے بڑا اور حقیقی مسئلہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت بنانا ہے، گمراہی اور بے راہ روی سے بچنا ہے اور اس کا حل آپ ﷺ نے نہایت مختصر، مگر جامع اور دو ٹوک

مسائل کے حل کیلئے رجوع کی ضرورت

الفاظ میں یوں بیان فرمایا ہے کہ:

”تَرَكَتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضَلُّوْا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ

وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ ﷺ“ (مؤطا امام مالک: ۳۳۳۸)

”میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، انہیں مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو ہرگز

گمراہ نہ ہو گے اور وہ ہیں: اللہ کی کتاب اور اس کے نبی ﷺ کی سنت۔“ (مؤطا امام)

تو اگر کوئی شخص جاننا چاہے کہ وہ حق پر ہے یا راہ حق سے بھٹکا ہوا ہے تو وہ اپنے قول،

اپنے فعل، اپنے طرز زندگی اور اپنے منصوبوں کو کتاب و سنت پر پیش کر کے دیکھ لے، حقیقت

کھل کر سامنے آجائے گی۔

گمراہی سے بچنے کی اور آخرت سنوارنے کی فکر کرتے ہوئے ہمیں ایک بات خصوصی

طور پر ذہن میں رکھنی ہوگی اور وہ یہ کہ یہ دو رفتوں کا دور ہے، قربِ قیامت کا دور ہے۔

فتنوں کا آغاز ہو چکا ہے اور قربِ قیامت کی بہت سی علامات ظاہر ہو چکی ہیں، لہذا

اپنے ایمان کو بچانے کی فکر دنیا کی ہر چیز پر مقدم ہونی چاہیے۔

اور ہم سب کو بار بار اس بات کی یاد دہانی کی ضرورت ہے اور اسے پیش نظر رکھنے کی

کوشش کرنا ہوگی، کیونکہ دنیا میں بہت کشش ہے اور اس قدر شدید کشش ہے کہ سب کچھ

جاننے کے باوجود بھی انسان اس کی طرف کھپا چلا جاتا ہے، اس کشش کے حوالے سے ذرا وہ

حدیث ملاحظہ فرمائیے جو دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہونے کے بارے میں ہے،

حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

”يُوشِكُ الْفُرَاتُ أَنْ يُحْسِرَ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ“

”عن قریب فرات میں سے ایک سونے کا پہاڑ نمودار ہوگا۔“

”فَإِذَا سَمِعَ بِهِ النَّاسُ سَارُوا إِلَيْهِ“

لوگ جب اس کے بارے میں سنیں گے تو اس کی طرف چل پڑیں گے، یعنی اسے

حاصل کرنے کے لئے۔

مسائل کے حل کیلئے رجوع کی ضرورت

”فَيَقُولُ مَنْ عِنْدَهُ: لَئِنْ تَرَكَنَا النَّاسَ يَأْخُذُونَ مِنْهُ لِيَذْهَبَ بِهِ كُفُّهُ“

جو لوگ اس وقت فرات پر موجود ہوں گے وہ کہیں گے اگر ہم نے لوگوں کو یونہی چھوڑ دیا انہیں نہ روکا، تو وہ سارے کا سارا پہاڑ ہی لے جائیں گے۔“

((فَيَقْتُلُونَ عَلَيْهِ))

چنانچہ وہ اس پر ایک دوسرے سے خوب لڑیں گے۔

((حَتَّى يُقْتَلَ مِنْ كُلِّ مِائَةٍ تِسْعَةٌ وَتَسْعُونَ)) (صحیح الجامع :

(۸۱۷۹)

حتیٰ کہ ہر سو میں سے ننانوے لوگ مارے جائیں گے، یعنی ننانوے فیصد لوگ قتل ہو جائیں گے۔

((وَيَقُولُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ لَعَلِّي أَكُونُ أَنَا الَّذِي أَنَجُو)) (صحیح

الجامع: ۷۴۲۳)

اور ان میں سے ہر آدمی یہی کہے گا کہ وہ ایک بچنے والا آدمی شاید میں ہی ہوں گا۔

اندازہ کریں کس قدر شدید کشش ہے، یہ معلوم ہونے کے باوجود کہ صرف ایک آدمی ہی

بچے گا، پھر بھی اس لڑائی میں کود رہے ہوں گے جبکہ بچنے کی امید ایک فیصد بھی نہیں ہوگی۔

اور دوسری طرف آپ ﷺ نے اس سے منع بھی فرما رکھا ہے جیسا کہ حدیث میں

ہے، فرمایا:

”يُوشِكُ الْفُرَاتُ أَنْ يَحْسِرَ عَنْ كَنْزٍ مِنْ ذَهَبٍ فَمَنْ حَضَرَهُ فَلَا

يَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا“ (سنن ترمذی: ۲۵۶۹)

”قریب ہے کہ دریائے فرات سے سونے کا خزانہ ظاہر ہو، پس جو کوئی وہاں

موجود ہو، وہ اس میں سے کچھ نہ لے۔“

اس لئے فتنوں سے بچنے کی کوشش کریں، اگرچہ فتنوں سے بچنا یقیناً مشکل ہوتا ہے،

جیسا کہ ہم نے ابھی جانا اور حقیقت میں وہ فتنہ ہی کیا جو آسان ہو، فتنے کا مطلب ہی

مسائل کے حل کیلئے رجوع کی ضرورت

آزمائش ہے۔

فتنے سے بچنے کی باری تو بعد میں آتی ہے، پہلے اس کو سمجھنا ہوتا ہے، مگر فتنہ آسانی سے سمجھ بھی نہیں آتا، آپ جتنی بھی آیتیں، حدیثیں سنالیں، بات کسی کی سمجھ میں بیٹھتی ہی نہیں، کیونکہ اس چیز کی محبت کہ جسے فتنہ کہا جاتا ہے انسان نے اپنے دل میں بسا رکھی ہوتی ہے۔

آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ابھی تک تو ساری باتیں مشکل ہی بتائی ہیں: پہلے یہ سمجھنا کہ ہمارا اصل مسئلہ کیا ہے، پھر یہ جاننا کہ اس مسئلے کے حل کے لئے ہمیں کہاں رجوع کرنا ہے، پھر فتنوں کو سمجھنا اور پھر فتنوں سے بچنے کی کوشش کرنا، یقیناً یہ سب مشکل باتیں ہیں، لیکن

جیسا کہ حدیث میں آتا ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں:

((قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يَدْخِلُنِي الْجَنَّةَ ،
وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ))

میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وہ عمل بتائیے جو مجھے جنت کے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔

((قَالَ: لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ عَظِيمٍ ، وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ)) (ترمذی: ۲۶۱۶)

”تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم نے ایک بہت عظیم سوال کیا ہے، البتہ وہ آسان ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ آسان کر دے۔“

تو یہ باتیں جو آج ہم نے جانیں، اگرچہ بہت مشکل ہیں، لیکن جس کے لئے اللہ چاہے آسان ہوتی ہیں۔ لہذا ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا ہمارے لئے آسان فرمادے۔ آمین۔

تو آخر میں ان مشکل باتوں کے ساتھ ایک اور مشکل بات کا اضافہ کر لیں کہ جس کی آسانی کے لئے ہمیں دعا کرنی ہے اور وہ یہ کہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک اور چیز سے خبردار کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ:

(دُعَاةٌ عَلَىٰ أَبْوَابِ جَهَنَّمَ)

”کچھ لوگ جہنم کے دروازوں پر کھڑے لوگوں کو اس طرف بلا رہے ہوں گے۔“ یعنی

ان سے خبردار رہیے۔

(مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا) (ابن ماجہ: ۳۹۷۹)

”جو ان کی پکار پر لبیک کہے گا، وہ اسے اس جہنم میں پھینک دیں گے۔“

تو ایک دعا یہ بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو پہچاننے اور سمجھنے میں آسانی فرمائے اور

ان سے بچنے کی توفیق بخشنے۔ آمین

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فتنوں کو پہچانیں اور ان سے بچیں

﴿وَأَشَقُّوا فِتْنَةً لَا تُصِيبُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ ﴿۲۵﴾ (الانفال: ۲۵)

گذشتہ جمعے بات ہو رہی تھی ہدایت و رہنمائی کی، کہ یوں تو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو پیدا کر کے انہیں اُن کی ضرورتوں کے مطابق رہنمائی دے رکھی ہے، مگر انسان اُن تمام مخلوقات میں سے ایک ایسی مخلوق ہے کہ جسے ہدایت و رہنمائی کے ساتھ ساتھ کہ جو اُس کی فطرت میں ودیعت کی گئی ہے الگ سے ایک اضافی اور مسلسل تذکیر و موعظت کی بھی ضرورت ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ چونکہ انسان متعدد پہلوؤں سے دیگر مخلوقات سے مختلف ہے، جن میں سے ایک پہلو یہ ہے کہ انسان کے لئے اس جہان کے بعد ایک دوسرا جہان بھی ہے، جہاں انسان کو جانا ہے، وہاں اس کا حساب و کتاب ہوگا، کامیاب ہونے کی صورت میں جنت اور ناکام ہونے کی صورت میں جہنم ملے گی اور اس دنیا میں رہ کر آخرت کی کامیابی کے لئے تیاری کرنا ہے، اس لئے ایک اضافی اور مسلسل ہدایت و رہنمائی اور نصیحت و موعظت کی خصوصیت سے نوازا گیا ہے۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں اتارتے ہوئے اس بات سے بھی آگاہ کر دیا کہ تمہیں دنیا میں بے یار و مددگار اور بھٹکتے ہوئے نہیں چھوڑا جائے گا بلکہ ہماری طرف سے تمہارے پاس ہدایت و رہنمائی آئے گی فرمایا:

﴿قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا﴾ (البقرہ: ۳۸)

”ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ۔“ یعنی آدم و حواء عليهما السلام اور ابلیس۔

﴿فَالَمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مَّيْمُنُيْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ

يَحْزُونُونَ ﴿٣٨﴾ (البقرة: ٣٨)

”پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لئے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا۔“

تو پہلے پہل جب انسان نے اس دنیا میں قدم رکھا تو چونکہ وہ اس دنیا میں نو وارد تھا، اس لئے وہ ابھی اپنی بہت سی ضرورتوں کے حصول کے لئے اسباب و وسائل اور ان کے طریقوں سے آگاہ نہ تھا، پھر آہستہ آہستہ وہ اپنی فطرت اپنی عقل اور تجربے سے اور کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی رہنمائی کے ذریعے سیکھتا چلا گیا۔

دنیا کی زندگی گزارنے کے لئے اللہ تعالیٰ کی خصوصی رہنمائی کے ذریعے انسان نے جو باتیں سیکھیں ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ کسی انسان کے فوت ہونے کی صورت میں اسے کیا کرنا ہے، جیسا کہ قابیل نے اپنے بھائی ہابیل کو جب قتل کر ڈالا تو اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کی لاش کو کیا کرے۔ چنانچہ:

﴿فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُورِيَهُ كَيْفَ يُؤَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ ط﴾

(المائدة: ٣١)

”پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے بتائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔“

تو مادی زندگی گزارنے کے لئے انسان اپنی عقل، فطرت، تجربات، تعلیم و تعلم درس و تدریس اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ دیگر صلاحیتوں کے ذریعے جو کچھ سیکھتا ہے وہ نسل در نسل اس کی اولاد میں منتقل ہوتا رہتا ہے۔

مگر اخروی زندگی کے حوالے انسان جو کچھ سیکھتا ہے وہ اکثر و بیشتر نہ اپنی اولاد کو منتقل کر پاتا ہے اور نہ ہی خود مستفید ہوتا ہے۔ اِلا ما شاء اللہ، اور اس کا سبب یہ ہے کہ انسان کے اندر بہت سی فطری کمزوریاں ہیں کہ جن کے سامنے وہ مغلوب ہو جاتا ہے، جیسا کہ انسان کی کمزوری ہے کہ وہ جلدی حاصل ہونے والی چیز کو پسند کرتا ہے اور اسے دائمی اور پائیدار چیز پر

فتنوں کو پہچانیں اور ان سے بچیں

ترجیح دیتا ہے اور انسان کی کمزوری ہے کہ وہ بھول جاتا ہے، لاپرواہی کرتا ہے، خواہشات کی پیروی کرتا ہے اور اس طرح کی دیگر بہت سی کمزوریاں ہیں، اس لئے اسے ہمیشہ اور بار بار یاد دہانی کی ضرورت پڑتی ہے۔

لہذا اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنی مزید رحمت اور اتمام حجت کرتے ہوئے اسے اس سعادت سے نوازا کہ اس کی رہنمائی کا اضافی بندوبست فرمایا اور وہ رہنمائی جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ انبیاء و رسل علیہم السلام اور پھر ان کے بعد علماء کرام کے ذریعے دینے کا بندوبست فرمایا، اگرچہ اسلام میں نظام اصلاح احوال، ایسا جامع، مضبوط اور مربوط نظام ہے کہ معاشرے کا ہر فرد کسی نہ کسی درجے پر اور کسی نہ کسی لحاظ سے اس کا ذمہ دار قرار پاتا ہے، اس وقت اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتے۔

تاہم علماء کرام ہر دور میں، اُس دور کے مسائل کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں لوگوں کی رہنمائی کرتے چلے آئے ہیں اور یہ سلسلہ ان شاء اللہ یونہی جاری رہے گا۔
البتہ چونکہ ہر بعد میں آنے والا دور، پہلے دور سے بدتر ہوگا، علمائے حقہ کم ہوتے چلے جائیں گے، جہالت پھیلتی چلی جائے گی، اقتدار جاہل اور دین بیزار قسم کے لوگوں کے ہاتھ میں ہوگا، مال و دولت کی بہتات اور فراوانی ہوگی، ناچ گانا عام ہوگا، زندگی کو آسان بنانے کے ذرائع اور وسائل زیادہ ہوں گے اور اسی لحاظ سے مسائل بھی زیادہ ہوں گے۔

اور علمائے حق جو کہ ہر دور میں کم رہے ہیں اور کم ہی رہیں گے، جیسا کہ حدیث میں آپ ﷺ نے فرمایا:

((لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ))

”میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق کے ساتھ ظاہر اور غالب رہے گا، انھیں رسوا کرنے کی کوشش کرنے والا انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔“

((حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَذَالِكَ .)) (صحیح مسلم: ۱۹۲۰)

”حتیٰ کہ اللہ کا حکم آپنچے اور وہ اسی حالت میں ہونگے۔“

ففتوں کے دور میں جبکہ وسائل کے ساتھ طبعی طور پر مسائل بھی زیادہ ہوں گے ادھر علمائے حق جو کہ ہر دور میں کم رہے ہیں، انھیں فوت کر کے علم اٹھائے جانے کے ساتھ اور بھی کم ہو جائیں گے تو آپ انداز نہیں کر سکتے کہ اُس وقت دنیا میں کس قدر فتنہ و فساد برپا ہوگا۔ تو اُس دور کے بارے میں کہ جس کے بارے میں دلائل کی روشنی میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس میں داخل ہو چکے ہیں، خصوصی توجہ اور غور و فکر کی ضرورت ہے۔

آپ ﷺ نے چودہ سو سال پہلے جن باتوں سے ہمیں آگاہ کیا اور جن فتنوں سے خبردار کیا، افسوس کہ ہم ان میں مبتلا ہونے کے باوجود بے فکر اور بے پرواہ ہیں۔ آپ ﷺ نے معمول کی گفتگو اور تعلیم و تربیت کے ضمن میں یہ ارشادات نہیں فرمائے بلکہ باقاعدہ اہتمام کے ساتھ ان سے خبردار فرمایا: جیسا کہ حدیث میں ہے: حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں:

((كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ .))

”ہم آپ ﷺ کے ساتھ ایک بار شریک سفر تھے۔“

((فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا .))

”ہم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔“

((فَمِنَّا مَنْ يُصَلِّحُ خِبَاءَهُ ، وَمِنَّا مَنْ يَنْتَضِلُّ ، وَمِنَّا مَنْ هُوَ فِي

جَشْرِهِ .))

ہم میں سے کوئی اپنا خیمہ درست کرنے میں مصروف ہو گیا، کوئی نیزہ بازی اور تیر اندازی کی مشق کرنے لگا اور کوئی اپنے جانوروں کے ساتھ ہی ٹھہر گیا۔ جانوروں کے ساتھ ٹھہرنے کا مطلب ہے کہ جانور جب چرتے چرتے دور نکل جاتے اور رات ہو جاتی تو وہ واپس نہ لوٹتے بلکہ وہیں سو جاتے، تو جو لوگ ان کی دیکھ بھال میں مصروف ہوتے وہ بھی وہیں رات گزارتے۔

((إِذْ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: الصَّلَاةَ جَامِعَةً .))

فتنوں کو پہچانیں اور ان سے بچیں

”کہ اُدھر آپ ﷺ کے منادی نے ”الصَّلَاةَ جَامِعَةً“ کہہ کر ندا لگائی۔“
الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ کا لفظی مفہوم تو ہے کہ نماز جمع کرنے والی ہے، مگر اس سے مراد نماز
کے لئے نہیں، بلکہ لوگوں کو جمع کرنے کے لئے بولا جاتا ہے۔

((فَاجْتَمَعْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ))

”تو ہم رسول اللہ ﷺ کے پاس اکٹھے ہو گئے۔“

((فَقَالَ: إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ قَبْلِي إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ

عَلَى خَيْرٍ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ وَيُنْذِرَهُمْ شَرًّا مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ.))

”تو فرمایا: مجھ سے پہلے ہر نبی پر یہ لازم تھا کہ وہ اپنی امت کو ہر اُس چیز سے
آگاہ کرے جو اُن کے لئے خیر کی بات جانتا تھا اور ہر اُس شر سے خبردار کرتا
رہے جس کے بارے میں اسے معلوم تھا کہ ان کے لئے شر ہے۔“

پھر اس تمہید کے بعد آپ ﷺ نے فرمایا:

((وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ هَذِهِ جُعِلَ عَافِيَتُهَا فِي أَوْلَهَا.))

”اور تمہاری اس امت کی عافیت اُس کے شروع میں رکھ دی گئی ہے، یعنی اس
امت کا دور اول فتنوں سے محفوظ ہوگا۔“

((وَسَيَصِيبُ آخِرَهَا بَلَاءٌ وَأُمُورٌ تُنْكَرُونَهَا.))

(صحیح مسلم: ۱۸۴۴)

”جبکہ اس کے آخر میں بلائیں، آزمائشیں، مصیبتیں اور فتنے ہوں گے اور ایسے

اُمور اور واقعات رونما ہوں گے جنہیں تم ناپسند کرو گے۔“

آپ ﷺ کا یہ خطاب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے تھا کہ جس میں آپ ﷺ نے
انہیں آگاہ کیا کہ اس امت کا خیر و عافیت والا دوران کا دور ہے اور انہی کے دور میں اس امت
کا آخری دور بھی شروع ہو جائے گا کہ جس میں وہ ناپسندیدہ واقعات کا مشاہدہ کریں گے۔

اس خیر و عافیت والے دور کا اختتام کب ہوا اور فتنوں کے دور کا آغاز کب ہوا؟ تو وہ

فتنوں کو پہچانیں اور ان سے بچیں

عافیت والا دور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے ساتھ ختم ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی فتنوں کے دور کا آغاز ہو جاتا ہے جیسا کہ دوسری احادیث سے واضح ہوتا ہے:

ایک بار حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ایک مجلس میں موجود اپنے ساتھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے دریافت کیا کہ:

((أَيْكُمْ يَحْفَظُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْفِتْنَةِ))

تم میں سے کس کو فتنے کے بارے میں آپ ﷺ کا کوئی فرمان یاد ہے؟
تو جواب میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: مجھے، اور پھر روزمرہ میں پیش آنے والے فتنوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ: آدمی کے اہل و عیال، اس کے مال و دولت اور پڑوسیوں کے ساتھ معاملات میں پیش آنے والے فتنوں کو نماز، صدقہ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر مٹا دیتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں ان فتنوں کی بات نہیں کر رہا بلکہ ان فتنوں کی بات کر رہا ہوں جو سمندر کی لہروں کی طرح موجیں مارنے والے ہوں گے، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ: اے امیر المؤمنین! آپ کو ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے، کیوں کہ:

((إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُّغْلَقًا)) (صحیح البخاری: ۵۲۵)

آپ کے اور ان کے درمیان بند دروازہ ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ وہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: توڑا جائے گا اور وہ دروازہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ جیسا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے وضاحت فرمائی تھی۔

تو فتنوں کے دور کا آغاز حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت کے ساتھ ہی ہو گیا تھا، چنانچہ آج کا یہ دور بھی فتنوں کا دور ہی ہے، اور آج اس دور میں بکثرت فتنے موجود ہیں، اور ہر نیا آنے والا دن نئے فتنوں کے ساتھ نمودار ہوتا ہے، لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ فتنوں کے بارے میں آگاہی حاصل کی جائے کہ کون سی چیز فتنہ ہے اور کون سی نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ فتنوں کی اس کثرت کے سبب صرف یہ جاننے کی کوشش کی جائے کہ کون سی

فتنوں کو پہچانیں اور ان سے بچیں

چیز فتنہ نہیں ہے، کیوں کہ فتنوں کی کثرت سے تو آپ ﷺ نے یوں خبردار فرمایا ہے کہ:

((فَإِنِّي لَأَرَى الْفِتْنَ تَنَعُّ خِلَالَ بَيُوتِكُمْ كَوَفِّعِ الْقَطْرِ))

(صحیح البخاری: ۷۰۶۰)

میں فتنوں کو تمہارے قرب و جوار میں بارش کے قطروں کی طرح گرتا ہوا دیکھتا ہوں۔ اور فتنے کسی ایک میدان میں نہیں، بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں ہیں کہ جس طرف نظر اٹھا کر دیکھیں اسی طرف فتنے ہی فتنے ہیں، اور جس فتنے کی طرف ذرا سی توجہ مبذول کریں وہ اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، مگر آج کے دور میں میدانِ سیاست ایک ایسی فتنوں کی آماجگاہ ہے کہ ہر شخص اس کی دلدل میں پھنسا ہوا نظر آتا ہے، اور لوگ ایسے سادہ لوح اور بھلے مانس ہیں کہ ان سیاستدانوں کو اپنا ہمدرد اور خیر خواہ سمجھ بیٹھتے ہیں حالانکہ یہ سراسر اقتدار کی جنگ ہے، مگر اصلاح کے نام پر ہوتی ہے:

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ۗ﴾

(البقرة: ۱۱)

”جب کبھی ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔“

یہ عذر، یہ بہانہ آپ کو ہر سطح پر نظر آئے گا، بین الاقوامی معاملات میں بھی اور ملکی سطح پر بھی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ:

﴿الَّا إِلَهُهُمُ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ ۗ﴾

”خبردار! یہی لوگ حقیقت میں مفسد ہیں مگر انہیں شعور نہیں ہے۔“

اور یہ اقتدار کی جنگ، یہ فتنہ و فساد لوگوں کو بے وقوف بنائے بغیر نہیں ہو سکتا، اور ایسے لوگ معاشرے میں بکثرت موجود ہوتے ہیں۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لوگوں کی تین قسمیں بیان کی ہیں، ہم ان میں سے کون سی قسم میں شامل ہیں، آئیے اپنے اپنے بارے میں غور کرتے ہیں۔

فتنوں کو پہچانیں اور ان سے بچیں

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

((النَّاسُ ثَلَاثَةٌ))

لوگ تین قسم کے ہیں

(عَالِمٌ رَبَّانِيٌّ)

عالم ربانی۔ عالم ربانی وہ عالم دین ہوتا ہے، جو عالم باعمل ہو، اور انبیاء علیہم السلام اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بعد عام لوگوں میں اس سے بڑا درجہ کسی اور شخص کو حاصل نہیں ہے۔

(وَمُتَعَلِّمٌ عَلٰی سَبِيلِ نَجَاةٍ)

اپنی نجات کے لیے دین کا علم حاصل کرنے والا یعنی ایک ایسا شخص جو اپنی نجات کی فکر کرتے ہوئے دین کا علم سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ عالم تو نہیں ہوتا کہ دوسروں کی رہنمائی کر سکے، مگر اپنی نجات کے لیے مقدور بھر علم دین حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

((وَهُمْ جُ رُعَاعٌ))

اور ایک جاہل اور احمق قسم کے لوگ۔

یعنی جنہیں کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی، نہ یہ فکر ہوتی ہے کہ معاشرے میں امن و امان ہو، نہ ہی یہ فکر کہ معاشرے میں بے حیائی نہ پھیلے، ناچ گانا نہ ہو، اور نہ اس بات کی فکر کہ انہیں جہنم سے کس طرح بچنا ہے، بلکہ وہ تو جہنم سے ایسے بے خوف ہوتے ہیں کہ اُلٹا اہل دین کا مذاق اُڑاتے ہیں۔

(أَتْبَاعُ كُلِّ نَاعِقٍ) (جامع بیان العلم وفضلہ: ۱۴۹)

ہر ہانکنے والے کی آواز پر چل پڑنے والا۔

یعنی تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جو اپنی کوئی سوچ نہیں رکھتے، صحیح اور غلط کی پہچان نہیں رکھتے، بلکہ کبھی کسی اور کبھی کسی ہانکنے والے کے پیچھے چل دیتے ہیں، جس طرح جانور چرواہے کی بات کو نہیں سمجھتا کہ اس نے کیا کہا ہے، بس صرف آواز کے پیچھے چل دیتے ہیں۔

جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں:

﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الدِّمِيِّ يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً﴾

(البقرہ: ۱۷۱)

”یہ لوگ جنہوں نے اللہ کے بنائے ہوئے طریقے پر چلنے سے انکار کیا، ان کی حالت بالکل ایسی ہے جیسے چرواہا جانوروں کو پکارتا ہے اور وہ ہانک پکار کی صدا کے سوا کچھ نہیں سنتے۔“

تو یہ لوگوں کی تیسری قسم ہے، جنہوں نے اپنے دماغِ فتنہ و فساد برپا کرنے والوں کے حوالے کر رکھے ہیں کہ ہماری عقلوں کو جس طرح چاہو استعمال کرو اور یہی لوگ معاشرے میں لگنے والی ہر آگ کا ایندھن بنتے ہیں۔ اب بتائیں کہ جب عقل ہی پاس نہ ہو تو کس طرح کوئی فتنہ، فتنہ معلوم ہوگا، یہ دھرنے، یہ احتجاج، یہ مظاہرے اگر فتنہ نہیں ہیں تو پھر اس دور میں کچھ بھی فتنہ نہیں ہے۔ اور اسی لئے فتنے سمجھ نہیں آتے کہ دین بھی پاس نہیں ہے اور عقل بھی نہیں ہے، جو فتنوں میں مبتلا ہوتے ہیں ان کی عقل چھین لی جاتی ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے: آپ ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ لَهَرَجًا .))

”قیامت سے پہلے (ہرج) ہوگا۔“

حضرت ابو موسیٰ الأشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں:

((قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْهَرْجُ؟))

میں نے کہا: ”اللہ کے رسول ﷺ! ”ہرج“ کیا ہے؟“

((قَالَ: الْقَتْلُ .))

آپ نے فرمایا: ”قتل۔“

((فَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَقْتُلُ الْآنَ فِي الْعَامِ

الْوَّاحِدِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ كَذَا وَكَذَا .))

”کچھ مسلمانوں نے کہا: اللہ کے رسول ﷺ! ہم تو اب بھی سال میں اتنے

اتنے مشرکوں کو قتل کرتے ہیں۔“

آپ نے فرمایا:

((لَيْسَ بِقَتْلِ الْمُشْرِكِينَ ، وَلَكِنْ يَقْتُلُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ، حَتَّى يَقْتُلَ الرَّجُلُ جَارَهُ وَابْنَ عَمِّهِ وَذَا قَرَابَتِهِ))

فرمایا: اس سے مراد مشرکوں کو قتل کرنا نہیں بلکہ تم میں سے لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں گے حتیٰ کہ آدمی اپنے پڑوسی کو قتل کرے گا، اپنے چچا زاد کو قتل کر دے گا، اور اپنے رشتہ دار کو قتل کرے گا۔

((فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَمَعَنَا عُقُوبُنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ؟))

لوگوں میں سے کسی نے کہا: اے اللہ کے رسول ﷺ! اس وقت ہمارے پاس عقلیں ہوں گی؟

((فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا))

تو آپ ﷺ نے فرمایا: نہیں۔

((تُنزَعُ عُقُوبُ أَكْثَرِ ذَلِكَ الزَّمَانِ ، وَيَخْلَفُ لَهُ هَبَاءٌ مِنَ النَّاسِ لَا عُقُوبَ لَهُمْ)) (ابن ماجہ: ۳۹۵۹)

اس دور کے اکثر لوگوں کی عقلیں چھین لی جائیں گی، اور پیچھے لوگوں کا ایک گرد و غبار رہ جائے گا، جن کی عقلیں نہیں ہوں گی۔

اقتدار کے لیے، اصلاح کے نام پر جو فتنہ و فساد برپا ہوتا ہے، وہ یقیناً بہت خطرناک ہوتا ہے۔ لیکن جب دین کے نام پر فتنہ برپا ہوتا ہے تو پھر وہ جلدی تھمنے کا نام نہیں لیتا، کیوں کہ لوگ اسے ثواب کے لیے پورے جوش و جذبے اور خلوص کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فتنوں کو سمجھے اور ان سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

آزمائشوں سے کسی کو مفر نہیں

﴿ أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ۗ وَ لَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِينَ ۝۱۷ ﴾

(العنکبوت: ۲، ۳)

یہ دور کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں فتنوں اور آزمائشوں کا دور ہے، یوں تو ہر دور ہی فتنوں اور آزمائشوں کا دور ہے، انسان کی پوری زندگی آزمائشوں سے معمور ہے، کہ زندگی اور موت کے درمیان کا سارا وقفہ آزمائش ہی آزمائش ہے، اور قدم قدم پر آزمائش ہے، بلکہ خود زندگی اور موت بھی آزمائش ہے کہ:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حَيٰوةَكُمْ وَالْحَيٰوةَ كَيْبُلُوْكُمْ اِنَّكُمْ اَحْسِنُ عَمَلًا ۗ ﴾ (الملك: ۲)

”جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔“

تو عمومی طور پر آزمائش ہر انسان کا مقدر ہے اور خصوصی طور پر اہل ایمان کے لئے لازم و ناگزیر ہے، جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں:

﴿ أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ۗ ﴾

(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؟“

تو فتنے اور آزمائشیں جو کہ انسان کی زندگی کا لازمہ ہیں، وہ اُس کے دنیا میں قیام کے آخری دور میں خصوصی طور پر قابل ذکر اور قابل التفات ہوں گے، بکثرت ہوں گے، پے در

پے ہوں گے، نہایت شدید ہوں گے، اور انتہائی مہلک ہوں گے۔

اور اس کے اسباب میں سے ایک بڑا اور بنیادی سبب گذشتہ جمعے ذکر ہوا اور وہ یہ تھا کہ علم اٹھایا جائے گا اور جب علم اٹھایا جائے گا اور جہالت چھا جائے گی تو کوئی اصلاح کرنے والا نہ ہوگا، رہنمائی کرنے والا نہ ہوگا، معیار بدل جائیں گے، شرک و بدعات کی کثرت ہوگی، گانے بجانے کے آلات اور گانے بجانے والی عورتوں کی بہتات ہوگی، بے حیائی اور فحش گوئی کی کثرت ہوگی اور دیگر بکثرت بڑے بڑے فتنے ہوں گے۔

لہذا فتنوں سے آگاہی انسان کی اور بالخصوص مسلمان کی بنیادی اور نہایت ہی اہم ضرورت ہے اور اس میں رہنمائی اس سے بھی بڑی ضرورت ہے، جب عام حالات میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں انسان کو نصیحت و موعظت، تزکیہ و تربیت اور اصلاح و درستی کی ضرورت ہوتی ہے، تو پھر فتنوں کے دور میں تو یقیناً اس سے کہیں بڑھ کر نصیحت اور اصلاح کی ضرورت ہوگی۔

مگر افسوس کہ فتنوں کی حقیقت اور اس کی سنگینی کو کوئی سمجھنے کے لئے تیار ہی نہیں ہے، یقیناً فتنوں کو سمجھنا آسان نہیں ہے اور اس کی کئی ایک وجوہات ہیں: ایک تو یہ کہ فتنوں کو صرف قرآن و حدیث کی روشنی میں ہی سمجھا جاسکتا ہے اور اپنے تمام دنیوی مفادات اور وابستگیوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اور مزید یہ کہ فتنوں کی سمجھ اس کو آتی ہے جسے اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایت اور توفیق حاصل ہو، ورنہ فتنوں کو سمجھنا آسان نہیں ہوتا۔

اور دوسرے یہ کہ ہمارے ہاں فتنوں کا مفہوم اور تصور کچھ یوں پایا جاتا ہے کہ گویا وہ کوئی نہایت ہی مکروہ اور ناپسندیدہ چیز اور طبع انسانی پر گراں گزرنے والا کام ہے، حالانکہ فتنہ طبع انسانی کا پسندیدہ کام ہوتا ہے کہ جس کی طرف انسان بے ساختہ مائل ہو جاتا ہے، ایک ہی نظر میں جو انسان کے دل کو گھائل کر جاتا ہے اور انسان اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے۔

فتنہ عموماً لوگوں کی پسندیدہ چیز ہوتی ہے، جیسا کہ مال اور اولاد کو فتنہ کہا گیا ہے۔ اولاد سے انسان کو کس قدر شدید محبت ہوتی ہے، ہر صاحب اولاد انسان اس سے بخوبی واقف ہے

اور جو اس نعمت سے محروم ہیں وہ اس کے حصول کے لئے کس قدر بے چین و بے قرار اور پریشان ہیں اس کا اندازہ کرنا بھی مشکل ہے۔

اور مال اور اولاد بھص قرآنی فتنہ ہیں، اسی طرح مال و دولت کی محبت میں انسان کا کیا حال ہے، وہ بھی قرآن پاک نے ہمیں بتا دیا ہے کہ:

﴿وَرَأَيْتُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدًا ۝﴾ (العاديات : ۸)

”وہ مال و دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے۔“

اسی طرح دیگر فتنے ہیں جو انسان کے بہت پسندیدہ ہیں، جیسے عہدہ و منصب اور شہرت وغیرہ ہے۔

ان میں سے کچھ چیزیں تو وہ ہیں جو کہ اصل میں تو وہ نعمت ہیں مگر چونکہ ان کے استعمال کے وقت اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کو تجاوز کر جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، بلکہ اکثر و بیشتر لوگ تجاوز ہی کرتے ہیں، جیسا کہ جائز طریقے سے حاصل کی ہوئی دولت یقیناً ایک نعمت ہے، مگر اس نعمت کو حرام کاموں میں صرف کرنے سے نعمت نعمت بن جاتی ہے اور آدمی فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے، اسی طرح اسے حرام ذرائع سے حاصل کرنا بھی فتنے میں مبتلا ہونا ہے، مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ سراسر حرام ہوتی ہیں مگر لوگ ان کے ساتھ شدت تعلق و چاہت کے باعث ان میں جواز کی راہ ڈھونڈتے ہیں۔

تاہم فتنوں سے بچنے کے احادیث میں بیان کردہ ان کی اقسام کو سمجھنا ضروری ہے، اور وہ دو قسمیں ہیں: ایک انفرادی فتنے ہیں اور دوسرے اجتماعی ہیں، انفرادی فتنے وہ ہیں، کسی ایک دو یا چند افراد تک محدود ہوں، جیسا کہ بیوی بچوں کا فتنہ، مال و دولت کا فتنہ، جان کا فتنہ، جبکہ اجتماعی فتنے وہ ہیں جو پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں، جیسا کہ عریانی، فحاشی، قتل و غارت اور لوٹ مار وغیرہ جیسا کہ حدیث میں ہے، اور وہ حدیث گذشتہ جمعے بھی بیان ہوئی تھی جس میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:

((بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ عَمْرٍ اذْ قَالَ: اَيْكُمْ يَحْفَظُ قَوْلَ

النَّبِيِّ ﷺ فِي الْفِتْنَةِ؟

ایک بار ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ انھوں نے کہا: تم میں سے کس کو فتنے کے بارے میں آپ ﷺ کا کوئی فرمان یاد ہے؟

قَالَ: "فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ تُكْفِرُهَا الصَّلَاةُ وَالصَّدَقَةُ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ"

تو حضرت حدیفہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ اہل خانہ میں، مال و دولت میں، اولاد میں اور پڑوسیوں کے ساتھ معاملات میں آنے والے فتنوں کو نماز، صدقہ، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر مٹا دیتے ہیں۔

قَالَ: "لَيْسَ عَن هَذَا أَسْأَلُكَ، وَلَكِنِ الَّتِي تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ" تو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں تم سے اس فتنے کے بارے میں نہیں پوچھ رہا، بلکہ اس فتنے کے بارے میں پوچھ رہا ہوں جو سمندر کی لہروں کی طرح موجیں مارنے والا ہے۔

قَالَ: "لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْهَا بَأْسٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا"

تو حضرت حدیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اے امیر المؤمنین! آپ کو اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے، کیوں کہ آپ کے اور اس کے درمیان ایک بند دروازہ ہے۔

قَالَ عُمَرُ: "أَيْكَسْرُ الْبَابِ أَمْ يَفْتَحُ؟"

تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ وہ دروازہ توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا؟

قَالَ: "بَلْ يُكْسَرُ"

تو حضرت حدیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کہ توڑا جائے گا۔

قَالَ عُمَرُ: "إِذَا لَا يُغْلَقُ أَبَدًا"

تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: پھر تو وہ کبھی بند نہیں ہوگا۔

قُلْتُ: أَجَلٌ .))

تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا: ہاں بالکل ایسے ہی ہے۔
اندازہ کیجئے اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کس قدر حکمت و دانائی اور دور اندیشی سے
نواز رکھا تھا، فوراً بھانپ گئے کہ وہ بند دروازہ کون ہے اور اس کے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے
اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔

جیسا کہ جب حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ:

((أَكَانَ عَمْرٌو يَعْلَمُ الْآبَابَ؟ قَالَ: نَعَمْ، كَمَا يَعْلَمُ أَنَّ دُونَ عَدِّ

لَيْلَةٍ .)) (صحیح البخاری: ۷۰۹۶)

”کیا عمر رضی اللہ عنہ کو اس دروازے کا علم تھا؟ انہوں نے کہا: جی ہاں۔ جس طرح وہ

جانتے ہیں کہ کل آنے والے دن سے پہلے رات ہے۔“

تو اس حدیث سے ہمیں فتنوں کی دو قسمیں معلوم ہوئیں اور یہ بھی معلوم ہوا کہ دنیا کی ہر
چیز میں فتنہ ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز، روزہ اور صدقہ و خیرات وغیرہ کے ذریعے ان
انفرادی فتنوں سے بچا جاسکتا ہے، اور وہ ان کے کفارہ ہو سکتے ہیں جیسا کہ قرآن پاک میں
بھی ہے کہ:

﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ (ہود: ۱۱۴)

”بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔“

رہی اجتماعی فتنوں کی بات جو کہ ہمارا اصل موضوع ہے، تو وہ دیگر احادیث میں بڑی
وضاحت کے ساتھ ان کی سنگینی کا ذکر کیا گیا ہے اور ان سے بچنے کا حل بھی بتایا گیا ہے،
جیسا کہ اپنے گھروں میں گوشہ نشینی اختیار کر لینا، اپنے اونٹوں کے باڑے میں یا اپنی بکریوں
کے باڑے میں اور کھیتی باڑی کرنے والے کا اپنی زمین پر چلے جانا اور یہ سب کچھ نہ ہو تو اپنی
تلوار کی دھار کو پتھر سے کند کر لینا اور جہاں تک ممکن ہو اپنے ایمان کی حفاظت کے لئے اپنے
آپ کو فتنوں سے دور رکھنا۔

مگر فتنوں کے حوالے سے سب سے خطرناک پہلو یہی ہے کہ لوگ فتنوں کو سمجھنے سے قاصر ہیں اور اس کی پیش گوئی تو آپ ﷺ نے پہلے سے فرما رکھی ہے کہ لوگوں کی عقلیں چھین لی جائیں گی۔

لہذا عافیت اور نجات کا راستہ صرف ایک ہی ہے کہ فتنوں سے دور رہا جائے، ورنہ جو ایک بار فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے اس کا بیچ نکلتا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔

اور فتنوں کے بارے میں یہ بھی حقیقت ہے کہ فتنہ جب شروع ہوتا ہے تو اس کو روکنا بھی ناممکن ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں نادان، اور احمق قسم کے لوگ شریک ہوتے ہیں، اور آپ نے حالیہ فتنوں سے اس بات کا اندازہ کر لیا ہوگا کہ ایک آدمی سرعام گندی گالیاں بک رہا ہے اور لوگ اس پر سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، کیا یہاں عقل و دانائی کی کوئی بات نظر آتی ہے۔

چنانچہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

((وَالْفِتْنَةُ إِذَا وَقَعَتْ عَجَزَ الْعُقَلَاءُ فِيهَا عَنْ دَفْعِ السُّفَهَاءِ))

”جب فتنہ واقع ہو جاتا ہے تو عقلمند، نادانوں کو روکنے سے عاجز آ جاتے ہیں۔“

((وَهَذَا شَأْنُ الْفِتْنِ)) (منہاج السنۃ لابن تیمیہ، ج: ۴، ص: ۳۴۳)

”اور فتنوں کا یہی انداز ہوتا ہے؟“

جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

((وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبُنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً)) (الانفال: ۲۵)

”اور بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود

نہیں ہوگی جنہوں نے تم میں سے ظلم کا ارتکاب کیا ہو۔“

ہمیں اپنے بارے میں جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ کہیں ہم کسی فتنے میں مبتلا تو نہیں ہو گئے اگرچہ جب کوئی آدمی کسی فتنے کو فتنہ سمجھنے سے قاصر ہو تو وہ یہ سوچنے کی زحمت کیوں کرے گا کہ کہیں وہ فتنے میں مبتلا تو نہیں ہو گیا، مگر پھر بھی ایک فارمولے کے ذریعے ہمیں یہ جاننے کی کوشش کرنی چاہیے۔

آزمائشوں سے کسی کو مفر نہیں

اور وہ فارمولا حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جو فتنوں کی احادیث کے خصوصی راوی ہیں، کیونکہ وہ فرماتے ہیں:

((كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْخَيْرِ، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ

عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي.)) (صحيح البخارى: ۳۶۰۶)

”دوسرے صحابہ تو رسول اللہ ﷺ سے خیر کے متعلق پوچھتے تھے لیکن میں شر کے بارے میں پوچھتا، اس خوف سے کہ کہیں میں ان میں نہ پھنس جاؤں۔“

تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

((إِذَا أَحَبَّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَعْلَمَ أَصَابَتَهُ الْفِتْنَةُ أَوْ لَا! فَلْيَنْظُرْ: فَإِنْ

كَانَ رَأَى حَلَالًا كَانَ يَرَاهُ حَرَامًا فَقَدْ أَصَابَتَهُ الْفِتْنَةُ وَإِنْ كَانَ

يَرَى حَرَامًا كَانَ يَرَاهُ حَلَالًا فَقَدْ أَصَابَتَهُ.))

(مستدرک حاکم: ۸۴۴۳)

”جب تم میں سے کوئی یہ جاننا چاہے کہ اسے فتنہ پہنچا ہے یا نہیں تو وہ اس بات کو دیکھ لے کہ اگر وہ کسی چیز کو حلال جاننے لگے کہ جسے وہ حرام سمجھا کرتا تھا، تو جان لے کہ اسے فتنہ پہنچ چکا ہے اور اگر کسی چیز کو حرام جاننے لگے کہ جسے وہ حلال سمجھتا تھا تو وہ بھی فتنے میں مبتلا ہو چکا ہے۔“

اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ:

((مَا الْخَمْرُ صَرَفًا بِأَذْهَبَ بِعُقُولِ الرِّجَالِ مِنَ الْفِتْنَةِ.))

(مصنف ابن ابی شیبہ، ج: ۷، ص: ۴۷۵)

”شراب کوئی فتنوں سے زیادہ لوگوں کی مت مارنے والی نہیں ہے۔“

اور اسی طرح فتنوں سے بچنے کی سنجیدہ کوششوں کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ:

((لِيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، لَا يَنْجُو فِيهِ، إِلَّا مَنْ دَعَا بِدَعَاءِ

كُدَعَاءِ الْعَرَبِيِّ.)) (مصنف ابن ابی شیبہ، ج: ۷، ص: ۴۵۱)

”لوگوں پر ایک دور آئے گا کہ اس میں صرف وہی شخص بچ پائے گا جو اس طرح دعائے مانگے گا جیسے ڈوبنے والا شخص دعائے مانگتا ہے۔“

گذشتہ جمعے ہم نے انسان کی سب سے اہم ضرورت کے بارے میں جاننا کہ وعظ و نصیحت، تزکیہ و تربیت اور اصلاحِ نفس انسان کی سب سے اہم اور بنیادی ضرورت ہے، اگر ان باتوں کو نظر انداز کیا جائے تو معاشرے میں فتنہ و فساد اور بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے اور وعظ و نصیحت اور تزکیہ و تربیت کی ذمہ داری ہر شخص کی ذمہ داری ہے جس قدر اس کا کسی شخص پر تسلط اور اثر و رسوخ ہو اسی حساب سے اس کی ذمہ داری ہوگی، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ:

((كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.))

(صحیح البخاری: ۲۴۰۹)

”تم میں سے ہر شخص راعی اور نگہبان ہے اور ہر شخص سے اس کی رعایا کے بارے میں باز پرس ہوگی۔“

اب جو جو لوگ جس جس لحاظ سے بھی کسی کے ماتحت ہیں وہ ان کی رعایا ہیں، لہذا آدمی ان کے بارے میں جوابدہ ہے۔

تربیت کی ضرورت و اہمیت ایک طویل موضوع ہے، لہذا اس کی مکمل تفصیل میں نہیں جاتے۔ البتہ تربیت کے حوالے سے ایک غلط فہمی کا ازالہ ضرور کرنا چاہیں گے اور وہ یہ کہ لوگ عموماً تربیت کو تعلیم کا مترادف قرار دیتے ہیں اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھنا سکھا دینے کا نام تربیت رکھ دیتے ہیں جبکہ تربیت کا سب سے اہم اور لازمی حصہ عملی نمونہ بن کر تربیت کرنا ہے، ورنہ تعلیم بے اثر ہوتی ہے۔

جیسا کہ حدیث میں ہے، حضرت زیاد بن لُبَيْدِ بْنِ الرَّبِيعِ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:

قَالَ: ذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ شَيْئًا فَقَالَ: ”ذَلِكَ عِنْدَ آوَانِ ذَهَابِ الْعِلْمِ“
 ”آپ ﷺ نے کسی بات کا ذکر فرمایا اور پھر فرمایا: یہ اس وقت ہوگا جب علم اٹھ جائے گا۔“

((قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَذْهَبُ الْعِلْمُ وَنَحْنُ نَقْرَأُ الْقُرْآنَ

وَنَقْرِئُهُ أَبْنَاءَنَا، وَيُقْرِئُهُ أَبْنَاءُونَا أَبْنَاءَهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.))

”تو میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول ﷺ: علم کیسے اٹھ جائے گا جبکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، اپنی اولاد کو پڑھاتے ہیں اور آگے وہ اپنی اولاد کو پڑھائیں گے اور پھر یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔“

قَالَ: ”تَكَلَّتْ أُمَّكَ زِيَادًا!“

تو آپ ﷺ نے ازراہ تعجب فرمایا: ”زیادا! تیری ماں تجھے گم پائے۔“

((إِنْ كُنْتُ لَأَرَاكَ مِنْ أَفْقِهِ رَجُلٍ بِالْمَدِينَةِ.))

”میں تو تمہیں مدینہ کے سمجھدار لوگوں میں شمار کرتا تھا۔“

((أَوْ لَيْسَ هَذِهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى يَقْرَأُ وَنَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ لَا

يَعْمَلُونَ بِشَيْءٍ مِمَّا فِيهِمَا)) (ابن ماجہ: ۴۰۴۸)

”کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ یہود و نصاریٰ تورات و انجیل کو پڑھتے ہیں، لیکن ان

میں جو کچھ ہے اس میں سے کسی چیز پر عمل نہیں کرتے۔“

تو تربیت کے لئے عملی نمونہ بن کر ہی تربیت ہو سکتی ہے، اور ایک غلط نمونہ یہ بھی ہے کہ

بچوں کو خراب کرنے کے تمام لوازمات مہیا کر کے، کمپیوٹر، ٹی وی، فون دے کر سمجھنا کہ بچوں کی

تربیت کر رہے ہیں تو یہ بات بڑی مضحکہ خیز ہے اور یہ تو ایسے ہی ہے جیسے شاعر کہتا ہے کہ:

الْقَاهُ فِي الْيَمِّ مَكْتُوفًا وَقَالَ لَهُ

إِيَّاكَ إِيَّاكَ أَنْ تَبْتَلَّ بِالْمَاءِ

اس کے ہاتھ پشت کی طرف باندھ کر سمندر میں پھینکتے ہوئے کہنے لگا احتیاط کیجیے گا کہیں

بھیگ نہ جانا۔

اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق بخشے۔ آمین

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

دنیا کی زندگی سامان فریب کے سوا کچھ نہیں

﴿وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعٌ الْغُرُوْرُ ﴿۵۰﴾﴾ (الحديد: ۲۰)

یہ دنیا جو دکھوں، تکلیفوں، مصیبتوں، آزمائشوں اور امتحانوں کا گھر ہے، یہ دنیا جو لڑائی جھگڑوں اور فتنوں اور فسادوں کی آماج گاہ ہے، یہ دنیا جو گمراہی، بے راہ روی اور گم گشتگی کا سامان ہے، اس دنیا کی حقیقت کیا ہے، لوگ کیوں بے ساختہ اس کی طرف لپکتے اور کچھے چلے جاتے ہیں اور کیونکر اس کی دلدل، چنگل اور جال میں پھنستے چلے جاتے ہیں اور کیونکر اس کے دھوکے میں آجاتے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ دنیا دار الامتحان ہے، عارضی اور فانی ہے اور ادھوری اور ناقص ہے، اس کی ہر نعمت عارضی اور قلیل ہے حتیٰ کہ پوری کی پوری دنیا ہی نہایت مختصر مدت کے لئے ہے۔

اس دنیا کی حقیقت کیا ہے، انسان کو سمجھ کیوں نہیں آتی، اور اگر آتی ہے تو تجاہل عارفانہ سے کام کیوں لیتا ہے، یعنی جان بوجھ کر انجان کیوں بنتا ہے، اور دنیا کی حقیقت سمجھ نہ آنے کے نقصانات کیا ہیں؟ آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں:

اگرچہ انسان اپنی عقل اپنے تجربے اور مشاہدے کی روشنی میں کافی حد تک دنیا کی حقیقت کو سمجھ لیتا ہے، انسان اپنی عقل اور مشاہدے سے دیکھتا اور سمجھ لیتا ہے کہ اس کا قیام اس دنیا میں عارضی، غیر یقینی اور نہایت مختصر ہے، وہ دیکھتا ہے کہ کبھی کوئی بچہ پیدا ہوتے ہی فوت ہو جاتا ہے، کبھی بچپن کے چند سال گزار کر، کبھی لڑکپن میں، کبھی جوانی میں، کبھی ادھیڑ عمر میں، اور کبھی ارذل العمر یعنی بدترین عمر میں، تاہم اسے حتمی طور پر اس دنیا سے رخصت ہونا پڑتا ہے۔

انسان کے قیام کا محدود اور غیر یقینی ہونا، انسان کے مشاہدے کے لحاظ سے ہے ورنہ تو

ہر انسان کا اس دنیا میں آنا اور جانا ایک مقررہ وقت پر ہوتا ہے اور یقینی طور پر ہوتا ہے لمحہ بھر بھی اس میں تقدیم و تاخیر نہیں ہوتی، تو انسان اپنی عقل، اپنی فطرت، اپنے تجربے اور اپنے مشاہدے سے حاصل ہونی والی معلومات کی بنا پر تجزیہ کرتے ہوئے مزید حقائق تک پہنچنے کی خوب صلاحیت رکھتا ہے اور اندازہ کر سکتا ہے کہ اس کا دنیا کے ساتھ کس طرح کا معاملہ ہونا چاہیے۔ مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انسان پر اپنا مزید فضل و کرم کرتے ہوئے، اس کی ہدایت و رہنمائی کے لئے قرآن پاک میں دنیا کی حقیقت کو بہت تفصیل، وضاحت، دلائل اور مثالوں کے ساتھ بیان کیا ہے۔

قرآن و حدیث میں دنیا کی حقیقت اور حیثیت جو بیان کی گئی ہے، اس میں سے چند ایک باتوں کا ذکر سنتے ہیں اور پھر اس کی تفصیل جاننے کی کوشش کریں گے۔ ان شاء اللہ قرآن پاک میں ایک پہلو سے دنیا کی حقیقت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ بہت مختصر ہے اس کی عمر بہت تھوڑی ہے۔ فرمایا:

﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِئُوا غَيْرَ سَاعَةٍ ۗ﴾

(الروم: ۵۵)

”اور جب وہ ساعت برپا ہوگی تو مجرم قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہم ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں ٹھہرے ہیں۔“

﴿كَذٰلِكَ كَانُوا يُفَكِّوْنَ ۗ﴾ (الروم: ۵۵)

”اسی طرح وہ دنیا کی زندگی میں دھوکا کھایا کرتے تھے۔“

ایک دوسری پہچان دنیا کی یہ کرائی کہ وہ متاعِ قلیل ہے، فرمایا:

﴿قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ ۗ﴾ (النساء: ۷۷)

”ان سے کہو دنیا کا سرمایہ زندگی تھوڑا ہے۔“

﴿وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ ۗ وَلَا تُظَاهِرُونَ فَتَبٰۗءَ ۗ﴾ (النساء: ۷۷)

”اور آخرت ایک تقویٰ اختیار کرنے والے انسان کے لئے زیادہ بہتر ہے اور تم

پر ایک لمحہ برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔“
دنیا کی ایک تعریف یہ بیان کی کہ:

﴿إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ ﴿٣٩﴾﴾

(المؤمن: ۳۹)

”یہ دنیا تو اک متاع زندگی ہے، جائے قرار تو آخرت ہی ہے۔“

اور ایک آیت کریمہ میں دنیا کی حقیقت کے چند پہلو کچھ یوں بیان فرمائے، فرمایا:

﴿اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَ لَهُمْ زِينَةٌ وَ تَفَاخُرٌ بَيْنَهُمْ وَ تَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَثَلٌ غَيْثٌ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهْبِطُ فَاتِرَةٌ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَ مَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ ط وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴿٢٠﴾﴾ (الحديد: ۲۰)

”خوب جان لو! کہ یہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک کھیل اور دل لگی، زیب و زینت اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتنا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا ہے۔ دنیا کی مثال ایسی ہے، جیسے ایک بارش ہوگئی، تو اُس سے پیدا ہونے والے نباتات کو دیکھ کر کاشت کار خوش ہو گئے، پھر وہی فصل پک جاتی ہے اور تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہوگئی پھر وہ بھس بن کر رہ جاتی ہے، اس کے برعکس آخرت وہ جگہ ہے جہاں سخت عذاب ہے اور اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی ہے اور دنیا کی زندگی ایک دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔“

اسی طرح احادیث میں بھی دنیا کی حقیقت بیان کی گئی ہے ایک حدیث میں ہے،

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:

((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِالسُّوقِ دَاخِلًا مِّنْ بَعْضِ الْعَالِيَةِ وَالنَّاسُ كَنَفْتَهُ .))

”ایک روز آپ ﷺ بازار میں سے گزرے کسی عالیہ کی طرف سے آتے ہوئے (عالیہ وہ گاؤں ہیں جو مدینہ سے باہر بلندی پر واقع ہیں) اور لوگ آپ کے ایک جانب تھے۔“

((فَمَرَّ بِجَدِّيِ اَسْكَ مَيِّتٍ .))

”تو ایک چھوٹے کانوں والی مری ہوئی بکری کے پاس سے گزرا ہوا۔“
((فَتَنَاوَلَهُ فَاخَذَهُ بِاُذُنِهِ .))

”آپ ﷺ نے اسے اس کے کان سے پکڑا۔“

ثُمَّ قَالَ: ((اَيُّكُمْ يُحِبُّ اَنْ هَذَا لَهُ بَدْرٌ هَمٍّ .))

پھر فرمایا: ”تم میں سے کون پسند کرتا ہے کہ ایک درہم میں اس کی ہو جائے، یعنی ایک درہم میں اسے کون خریدنا پسند کرے گا؟“

((فَقَالُوا مَا نَحِبُّ اِنَّهُ لَنَا بِشَىْءٍ وَّ مَا نَصْنَعُ بِهِ .))

”تو لوگوں نے عرض کیا کہ ہم میں سے کوئی بھی پسند نہیں کرے گا کہ کسی بھی چیز کے عوض اس کو خریدے اور ہم اس کا کیا کریں گے۔“

یعنی ایک درہم تو کیا، اس سے بھی کم قیمت پر خریدنا کوئی پسند نہیں کرے گا:

قَالَ: ((اَتُحِبُّوْنَ اِنَّهُ لَكُمْ .))

تو فرمایا: ”کیا پسند کرو گے کہ بس یونہی تمہیں مل جائے؟“

قَالُوا: ((وَاللّٰهِ! لَوْ كَانَ حَيًّا كَانَ عَيِّبًا فِيْهِ، لِاِنَّهُ، اَسْكَ فَكَيْفَ وَهُوَ مَيِّتٌ .))

تو انہوں نے کہا کہ: ”اگر یہ زندہ ہوتی تو بھی عیب اور نقص والی تھی کہ چھوٹے

کانوں والی ہے اور پھر بھلا کیسے کوئی پسند کرے گا جبکہ یہ مردہ بھی ہے!“

فَقَالَ: ((وَاللّٰهِ! لَلدُّنْيَا اَهْوَنُ عَلٰى اللّٰهِ مِنْ هَذَا عَلَيَّكُمْ .))

تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ کی قسم! اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا کی حیثیت تمہارے ہاں بکری کی اس حیثیت سے بھی کم ہے۔“

ایسے ہی ایک اور حدیث میں ہے، جو کہ مشہور ہے جس میں آپ ﷺ نے فرمایا:

((لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَاسَقِي كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ .)) (جامع ترمذی: ۲۳۲۰)

”دنیا کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر چھپر کے پر کے برابر بھی ہوتی، تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو اس میں سے پانی کا ایک گھونٹ بھی نصیب نہ کرتے۔“

اور اس جیسی اور بہت سی احادیث میں سے ایک یہ ملاحظہ فرمائیے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((مَا الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدَكُمْ إِصْبَعَهُ فِي الِئِمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمَ يَرْجِعُ .)) (صحیح مسلم: ۲۸۵۸)

”آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص سمندر میں اپنی انگلی ڈبوئے، پس وہ دیکھے کہ اس کے ساتھ کیا لگ کر آیا ہے۔“

دنیا کی حقیقت ہمارے ذاتی مشاہدے اور قرآن و حدیث کے بیان کردہ حقائق کی روشنی میں اصولاً تو ہمیں سمجھنے میں کوئی مشکل باقی نہیں رہنی چاہیے، مگر یہ دلائل جان لینے کے بعد جو کہ اکثر و بیشتر لوگوں کو پہلے سے ہی معلوم ہوں گے، کیا ہمیں دنیا کی حقیقت سمجھ میں آئی ہے یا نہیں، اس کا انحصار تو ہمارے طرز عمل پر ہوگا، جبکہ ہمارے طرز عمل سے تو بالکل واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ ہمیں دنیا کی حقیقت سمجھ میں نہیں آئی، کیونکہ دنیا اور آخرت کا جو مقارنہ اور موازنہ قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا ہے اس حساب سے تو ہمیں آخرت کے لئے زیادہ محنت کرنی چاہیے اور دنیا کے لئے بس ضرورت کے مطابق، مگر ہمارا طرز عمل اس کے سراسر برعکس ہے، دنیا کے حصول کے لئے جو کم از کم وقت دیا جاتا ہے وہ تقریباً آٹھ گھنٹے روزانہ ہے، جبکہ بہت سے لوگ کم از کم بارہ بارہ گھنٹے بھی کام کرتے ہیں۔

جب بارہ بارہ گھنٹے ایک ایسی دنیا کے لئے صرف کئے جاتے ہیں جس کی حیثیت آخرت

کے مقابلے میں صرف ایک قطرہ ہے اور اس ایک قطرے کو بھی اربوں انسان شیر کرتے ہیں۔ آپ کا شیر اس میں سے کتنا ہو سکتا ہے اتنا کم کہ حساب لگانا بھی مشکل ہے۔

مگر کیا وجہ ہے کہ اتنے ٹھوس، مضبوط اور ناقابل تردید دلائل اور مشاہدات کی روشنی میں بیان کی گئی دنیا کی بے حیثیتی جان لینے کے باوجود انسان دنیا کی طرف ہی لپکتا ہے اور اسے آخرت پر ترجیح دیتا ہے۔

اور اس کی بہت سی وجوہات میں سے ایک وجہ جو کہ تمام وجوہات کا خلاصہ ہے، وہ یہ کہ یا تو ایمان کی خرابی کی وجہ سے یا عقل کی خرابی کی وجہ سے ہے۔

یعنی اس قدر واضح طور پر دنیا کی حقیقت معلوم ہو جانے کے باوجود انسان دنیا کو آخرت پر ترجیح دے تو یقیناً یا تو وہ ایمان سے فارغ ہے یا عقل سے فارغ ہے۔

اور اگر اس کی دیگر وجوہات پر غور کریں، تو ان میں سے ایک یہ ہے کہ دنیا میں کشش بہت زیادہ ہے، اس کشش کی وجہ سے انسان دنیا کو ترجیح دیتا اور آخرت کو نظر انداز کرتا ہے، اور ترجیح کی وہ جو اصلی اور بنیادی وجہ ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے، یعنی ایمان کی کمزوری کی وجہ سے یا عقل کی کمی کی وجہ سے وہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے۔

انسان کی رہنمائی کے لئے قرآن و حدیث میں جن متعدد چیزوں کی نشاندہی کر کے ان سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے ان میں سے ایک دنیا کی کشش بھی ہے، جسے دھوکے کا نام دیا گیا ہے جیسا کہ فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ۗ وَلَا يَغُرَّنَّكُمُ بِاللَّهِ الْغُرُورُ ۗ﴾ (فاطر: ۵)

”لوگو! اللہ کا وعدہ یقیناً برحق ہے، لہذا دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے پائے۔“

برحق وعدہ، یعنی آخرت کا وعدہ، کہ تمہارے تمام معاملات آخر کار اللہ کے حضور پیش ہوں گے۔

انسان کی اخروی کامیابی کی راہ میں حائل دو بڑی چیزوں کی نشاندہی فرمائی اور خریدار کیا، ایک یہ کہ تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے اور دوسرے شیطان کہیں تمہیں ورغلا نہ لے۔ دنیا انسان کو دھوکہ کیسے دیتی ہے؟

جب دنیا کی کشش سے متاثر ہو کر انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ بس یہی سب کچھ ہے تو یہ اسے دھوکہ لگنا ہوتا ہے۔ انسان کو یہ سمجھنا مشکل ہوتا ہے کہ وہ اس دنیا کو کیسے نظر انداز کر سکتا ہے، کیوں کہ اس سے زندگی کی ضروریات پوری ہوتی ہیں جو کہ اک حقیقت ہے پھر دھوکہ کیسے ہوئی؟

دنیا دھوکہ اس وقت بنتی ہے جب انسان اس کی حیثیت سے زیادہ اس کو اہمیت دیتا ہے، دنیا جب تک ہاتھ میں رہے تو نقصان نہیں ہے مگر جب دل میں گھر کر جائے تو پھر تباہی ہے اور دنیا کے دل میں گھر کر جانے کو ہی اس کی عبادت کرنا کہا گیا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ:

((تَعَسَّ عَبْدُ الدِّينَارِ وَالذَّرْهَمَ))

”دینار و درہم کا بندہ تباہ و برباد ہوا۔“

ورنہ کوئی بندہ دینار و درہم کو سجدہ تو نہیں کرتا۔

اور اسی طرح ہر وہ چیز دھوکہ ہے جو نتیجے کے وقت کارآمد ثابت نہ ہو، کسی عدد کے بائیں طرف جو زیرو ہوں وہ دیکھنے میں تو بہت بڑی رقم لگیں گے مگر جب ٹوٹل کریں گے تو ان کا نام و نشان باقی نہ رہے گا، کوئی حیثیت نہ ہوگی، دنیا کہ آخرت میں جس کی کوئی حیثیت نہ ہوگی وہ دھوکہ ہے چاہے دنیا میں اس کی کتنی ہی کشش اور اہمیت ہو، اب مال اور اولاد کی دنیا میں کتنی اہمیت ہے۔ مگر آخرت میں اس کی کیا حیثیت ہوگی، قرآن بتلاتا ہے:

﴿يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ۖ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ۖ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ ۗ﴾

(عبس : ۳۴-۳۶)

”اس دن آدمی اپنے بھائی سے، اور اپنی ماں اور باپ سے، اور اپنی بیوی اور اولاد سے بھاگے گا۔“

اور ایک دوسرے مقام پر ہے:

﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ۗ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ۝۸۸﴾

(الشعراء : ۸۸)

”جس دن کہ مال اور اولاد کچھ کام نہ آئے گی لیکن فائدے میں وہی ہوگا جو قلب سلیم لے کر حاضر ہوگا۔“

تو بس اتنی سی دنیا کی حیثیت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے دھوکے سے محفوظ فرمائے۔ آمین
وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

آج مسلمان بے توقیر کیوں ہیں؟

﴿وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (آل عمران: ۱۳۹)

ہر باشعور مسلمان کو بخوبی اس بات کا اندازہ ہوگا کہ یہ دو رفتوں کا دور ہے، یہ دور امت مسلمہ کے زوال اور انحطاط کا دور ہے، پستی اور گراؤ اور ذلت و رسوائی کا دور ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ امت مسلمہ کا ماضی نہایت شاندار، تاب ناک اور درخشاں تھا، آپ ﷺ کے عہد مبارک سے لے کر خلفاء راشدین کے دور خلافت، اُموی اور عباسی ادوار اور آخر میں خلافت عثمانیہ کے دور تک مسلمانوں کی اک شان و شوکت تھی، عظمت تھی رعب و دبدبہ تھا، عزت و احترام تھا، شرافت، امانت اور دیانت مسلم تھی۔

مگر آج ذلیل و رسوا ہیں، بے یار و مددگار ہیں، نہ عزت ہے نہ احترام ہے نہ کوئی حیثیت ہے۔ مگر ایسا کیوں ہے؟ یہ ایک لمبی داستان ہے اور خلاصہ اس کا یہ ہے کہ آج مسلمان محض نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، مسلمانوں نے اسلام کے احکام کو پس پشت ڈال رکھا ہے، زندگی کا مقصد صرف عیش و عشرت رہ گیا ہے، دنیا کی محبت جو پہلے ہی پوری شدت کے ساتھ انسان کی فطرت میں موجود ہے اس میں مزید شدت آگئی ہے، چنانچہ آپ ﷺ نے مسلمانوں کی بے بسی اور بے کسی کا سبب بیان کرتے ہوئے پیشین گوئی فرما رکھی ہے کہ مسلمانوں کی بے بسی، خستہ حالی، عجز و ناتوانی بے حیثیتی اور بے توقیری کا سبب یہ ہوگا کہ:

((حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ .)) (سنن ابی داؤد: ۴۲۹۷)

”دنیا سے محبت اور موت کو ناپسند کرتے ہوں گے۔“

اور آج ہماری حالت اس پر شاہد ہے، سب کچھ عیاں ہے، کچھ پوشیدہ نہیں ہے، آج مسلمان دنیا کی محبت اور موت کی نفرت سے اس قدر مغلوب ہو چکے ہیں کہ دین کے معاملات

میں بے عملی، سستی اور کوتاہی تو ایک طرف، ہم نے فرائض تک کو نظر انداز کر رکھا ہے اور کوئی گناہ، معصیت اور نافرمانی ایسی نہیں جس میں ہم اغیار کے شانہ بشانہ نہ ہوں، بلکہ بہت سی چیزوں میں تو شاید ہم ان سے بھی آگے نظر آتے ہیں۔

آپ ﷺ کی اس بارے میں پیشین گوئی تو یہ ہے کہ:
 ((لَتَبْعَنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شَبْرًا شَبْرًا، وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى
 لَوْ دَخَلُوا جُحْرَضَبٍ تَبِعْتُمُوهُمْ.))
 فرمایا: ”تم اپنے سے پہلے گزری قوموں کی پیروی کرو گے باشت بر باشت اور
 ہاتھ بر ہاتھ، حتیٰ کہ اگر وہ گوہ کی بل میں گھسے ہوں گے تو تم بھی ان کے پیچھے چلو
 گے۔“

((قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَلَيْهُودُ وَالنَّصَارَى؟))
 ہم نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول ﷺ کیا آپ کی مراد یہود و نصاریٰ ہیں؟
 ((قَالَ فَمَنْ)) (صحیح البخاری: ۷۳۲۰)
 تو آپ ﷺ نے فرمایا: تو اور کون؟

اور آپ ﷺ کی یہ پیشین گوئی آج حرف بحرف ظاہر ہو چکی ہے کہ ہم میں سے بہت سے مسلمان پورے پورے ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نظر آتے ہیں بلکہ کچھ تو ایسے بھی ہیں کہ جو یہود و نصاریٰ کی خوشنودی کے لئے اس سے بھی چند قدم آگے نکل گئے ہیں۔

مثلاً: حال ہی میں ایک اسلامی ملک نے اپنے ملک میں گیارہ بلین ڈالر کی لاگت سے ایک کرسٹل ٹری بنایا ہے، وہ اس سے کیا ظاہر کرنا چاہتے ہیں، سوائے اس کے کیا ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے اپنے آقاؤں کو خوش کرنا چاہتے ہیں اور اگر یہی وجہ ہے تو پھر یہ ان کی ایک ناکام کوشش ہے، کیونکہ قرآن پاک نے اس ضمن میں اک فیصلہ کن بات بیان کر رکھی ہے کہ:

((وَكُن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ))

”یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے طریقے پر نہ چلنے لگو۔“

جب تک کوئی مکمل طور پر ان کا رنگ ڈھنگ اختیار نہیں کر لیتا ان کا عقیدہ و مذہب نہیں اپنا لیتا وہ راضی نہ ہوں گے۔ آدھا تیترا، آدھا بیٹیر بننے سے وہ راضی نہ ہوں گے۔ تعجب ہے کہ اک مسلمان سے مطلوب تو یہ ہے کہ وہ صاف صاف کہہ دے:

﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾ (الکافرون: 6)

”تمہارے لئے تمہارا دین ہے اور میرے لئے میرا دین۔“

مگر وہ اس کے دین کو خود اُس سے زیادہ مانے! بات سمجھ لیں نہیں آتی۔

اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک کرسس ٹری پر گیارہ ملین ڈالرز خرچ کرنے والے کو شاید روہنگیا کے مسلمانوں پر گیارہ ڈالرز بھی خرچ کرنے کی توفیق نہیں ہوئی ہوگی۔

یہ تو خیر پیسے والے لوگ ہیں اور چونکہ ہر آدمی اپنی حیثیت سے اپنا اظہار ماضی الضمیر کرتا ہے، اس لئے یہ بڑی خبر بن گئی، مگر مسلمانوں کی یہ حالت زار، گمراہی اور بے راہ روی، ان چند دولت مند لوگوں تک ہی محدود نہیں، بلکہ غریب، مفلوک الحال اور مزدور طبقے کا بھی یہی حال ہے، دین سے وہ بھی اس قدر بے زار ہیں، اندازہ کریں:

ابھی گذشتہ جمعے ایک شخص دوسرے سے کہہ رہا تھا کہ آپ سیاست میں بڑی دلچسپی رکھتے ہیں، وہ صاحب کہنے لگے کہ دلچسپی کیوں نہ رکھوں: میری والدہ کھانا پکانے کے لئے پہلے لکڑیاں جلایا کرتی تھیں پھر گیس آگئی اور آج پھر دوبارہ لکڑیاں جلانا پڑ گئی ہیں۔

سبحان اللہ! کیا دور اندیشی اور کیا فکر انگیزی ہے، کیا معصومیت ہے، سیاست میں دلچسپی کا باعث یہ ہے کہ لکڑیاں جلانا پڑتی ہیں مگر وہ موقف اور مقام کہ جہاں انسان کو خود لکڑیوں کی طرح جلنا پڑ سکتا ہے، اس کی کوئی فکر نہیں، نوافل تو درکنار، فرائض کی ادائیگی کی بھی علی وجہ المطلوب توفیق نہیں ہے۔

آپ نے اندازہ کیا کہ آج مسلمان بے حیثیت اور بے توقیر کیوں ہیں آج مسلمان

آج مسلمان بے توقیر کیوں ہیں؟

ایک کثرت کے باوجود جھاگ، تلچھٹ اور خس و خاشاک کی مانند کیوں ہیں!
 آپ جانتے ہیں کہ آپ ﷺ نے مسلمانوں کی آج کی بے بسی کی پیشین گوئی اور اس
 کا سبب بیان فرما رکھا ہے۔ حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:
 ((يُوشِكُ الْأَمَمُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ، كَمَا تَدَاعَى الْأَكَلَةُ إِلَى
 قَصْعَتِهَا.))

”قریب ہے کہ امتیں، قومیں، مختلف ممالک تم پر حملہ آور ہونے کے لئے ایک دوسرے
 کو دعوت دیں، جس طرح کھانے والے، کھانے کے برتن، کھانے کی میز اور دسترخوان پر
 ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں۔“

((فَقَالَ قَائِلٌ: وَمِنْ قَلِيلٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ؟))

”کسی کہنے والے نے کہا: کیا اُس روز یہ ہماری عددی قلت کی وجہ سے ہوگا؟“

قَالَ: ((بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ.))

فرمایا: ”بلکہ اس وقت تم بہت کثرت میں ہو گے۔“

((وَلَكِنَّكُمْ عُثَاءٌ كُغْتَاءِ السَّيْلِ.))

”مگر تمہاری حیثیت سیلاب کی جھاگ اور خس و خاشاک کی سی ہوگی۔“

((وَلَيَنْزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ.))

”اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کے سینوں سے تمہارا رعب و دبدبہ نکال دے گا۔“

((وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ.))

”اور اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔“

((فَقَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَمَا الْوَهْنُ.))

”کسی کہنے والے نے کہا: اے اللہ کے رسول ﷺ: اور وہن کیا ہے؟“

قَالَ: ((حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ.)) (سنن ابی داؤد: ۴۲۹۷)

فرمایا: ”دنیا کی محبت اور موت کی کراہت۔“

آج مسلمان بے توقیر کیوں ہیں؟

آپ نے دنیا سے ہماری محبت اور موت سے نفرت کا اندازہ لگایا! کہاں ہم کہ جن کی زندگی کا مقصد بجلی اور گیس کا حصول اور کہاں وہ کہ جن کی زندگی کا مقصد اعلاء کلمۃ اللہ ٹھہرا۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگیوں پر نظر ڈالیں تو ان کی بے سرو سامانی اور کسمپرسی دیکھ کر آنکھوں سے بے ساختہ آنسو ٹپک پڑیں مگر ان کا جوش و جذبہ، قوتِ ایمانی اور مقصدِ زندگی دیکھیں تو ایمان میں حرارت پیدا ہونے لگے۔

حالاتِ جنگ میں دن بھر کے لئے کھانے کو صرف ایک کھجور ملے جسے وہ چوس کر گزارہ کریں اور زبان پر کوئی شکوہ نہ آئے، کیونکہ عیش و عشرت ان کی زندگی کا مقصد ہی نہ تھا۔

پیٹ پر پتھر باندھے، پتھریلی زمین میں خندق کھودنے والے ہوں، اور کھانے میں دو مٹھی بھر جو کو بدبودار چربی میں پکا کر پیش کیا جائے تو بھی ماتھے پر شکن نہ آئے!

چہ نسبت خاک را با عالم پاک

ایسے خوب صورت اور قابلِ فخر و قابلِ ستائش کردار والی ہستیوں کا دور سنہرا اور شاندار دور کیوں نہ ہو، عزت و عظمت والا دور کیوں نہ ہو!

اور جس دور میں لوگوں کا مقصدِ زندگی فقط دنیا کا حصول ہو، حُب الدنیا و کراہیۃ الموت ہو، وہ ذلیل و رسوا کیوں نہ ہوں، در بدر کی ٹھوکریں کیوں نہ کھائیں، مختلف قومیں اُن پر چڑھ دوڑنے کے لئے ایک دوسرے کو کیوں نہ بلائیں، ہم جانتے ہی نہیں کہ دنیا میں قوموں کا معیارِ عزت و ذلت اور مقیاسِ عروج و زوال کیا ہے؟

آ تجھ کو بتاؤں میں تقدیرِ امم کیا ہے

شمشیر و سناں اول ، طاؤس و رباب آخر

تو میں تلواروں اور نیزوں سے مزین ہو کر ترقی اور عروج کا سفر طے کرتی ہیں، اور جب تو میں عیش و عشرت میں کھوجاتی ہیں، طاؤس و رباب میں لگن ہو جاتی ہیں، ناچ گانے اور رقص و سرور سے دل بہلانے لگتی ہیں تو زوال و انحطاط ان کا مقدر بن جاتا ہے، اور ذلت و

آج مسلمان بے توقیر کیوں ہیں؟

رسوائی ان پر مسلط کر دی جاتی ہے۔

جیسا کہ حدیث میں ہے: جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب لوگ سودی معاملات میں ملوث ہو جاتے ہیں اور کاروبار دنیا میں مگن ہو کر اسے آخرت پر ترجیح دینے لگتے ہیں، کہ کاروبار کے لئے، ملازمت کے لئے، مزدوری کے لئے اُن کے پاس وقت ہوتا ہے مگر نماز کے لئے نہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر ذلت و رسوائی مسلط کر دیتا ہے۔ اور ایسی مسلط کرتا ہے کہ پھر

((لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرَجِعُوا إِلَىٰ دِينِكُمْ.)) (سنن ابی داؤد: ۳۴۶۲)

”اس وقت تک اللہ تعالیٰ وہ ذلت و رسوائی مسلط کیے رکھتا ہے اور دور نہیں کرتا جب تک تم اپنے دین کی طرف لوٹ نہیں آتے۔“

بدعمل، بدکردار اور ناچ گانے والے لوگوں پر صرف سادہ سی ذلت و رسوائی ہی مسلط نہیں کرتا بلکہ انھیں زمین میں دھنسا دیے جانے اور بندر بنا دیے جانے کے تحقیر آمیز عذاب سے بھی خبردار کرتا ہے جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((لِيُشْرَبَنَّ نَاسٌ مِّنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يَسْمُونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا.))

فرمایا: ”میری امت کے لوگ شراب پیئیں گے مگر اس کا نام بدل کر کچھ اور رکھ دیں گے۔“

((يُعْزَفُ عَلَىٰ رُؤُوسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ وَالْمُغْنِيَاتِ.))

”ان کی سرپرستی میں باجے بجیں گے اور گانے والیاں گائیں گی۔“

((يَخْسِفُ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ ، وَيَجْعَلُ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ

وَالْحَنَازِيرَ.)) (سنن ابن ماجہ: ۴۰۲۰)

”اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھنسا دے گا اور بعض کو بندر اور خنزیر بنا دے گا۔“

ناچ گانوں سے کیا ملک ترقی کرتے ہیں؟ تباہی و بربادی اور ذلت و رسوائی آتی ہے،

یہ بات تو مسلم ہے، قرآن و حدیث سے ثابت شدہ ہے۔

تعب ہے! آج ہمیں سراسر اور کھلی معصیت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ڈر

آج مسلمان بے توقیر کیوں ہیں؟

اور خوف نہیں ہے، جبکہ ہمارے اسلاف تو اس سے بھی کم، بلکہ جائز اور مباح چیزوں پر بھی ڈرتے تھے۔

سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک بار رات کو اپنے لشکر کے احوال جاننے کے لئے گردش کر رہے تھے، ایک خیمے کے پاس سے گزرے، دیکھا کہ چند لوگ عبادت میں مصروف ہیں، کوئی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، اور کوئی نماز پڑھ رہا تھا۔
تو یہ دیکھ کر فرمانے لگے:

((مِنْ هُنَا يَأْتِي النَّصْرُ.)) ”یہاں سے اللہ کی مدد آئے گی۔“

پھر ایک دوسرے خیمے کے پاس سے گزر ہوا، دیکھا کہ وہ لوگ سو رہے ہیں، دیکھ کر فرمایا:
((مِنْ هُنَا تَأْتِي الْهَزِيمَةُ)) (شرح اصول اعتقاد اہل السنة للالکائی

، محمد حسن عبدالغفار ، جزء : ۶۸ ، ص : ۶)

”ہزیمت اور شکست یہاں سے آئے گی۔“

وہ لوگ بہت دور اندیش تھے، اصحابِ فرانس تھے، حکماء و دانائے تھے حالات کا جائزہ لے کر نتائج کا اندازہ اور ٹھیک ٹھیک تشخیص کر لیتے تھے۔ اس واقعے میں حالانکہ رات کو سونے والے لوگ کوئی برائی کارکناب نہیں کر رہے تھے، مگر چونکہ اللہ کی مدد کے لئے صرف ظاہری اسباب پر انحصار نہیں کیا جاتا، بلکہ اصل انحصار اللہ تعالیٰ پر اس سے تعلق اور توکل کی بناء پر ہوتا ہے۔

تو آج کا مسلمان شیجوں پر ڈانس کر کے، ڈی جے بجا کر کیا اللہ کی مدد کو پکار رہا ہوتا ہے؟ بلکہ وہ اللہ کے غضب کو دعوت دے رہا ہوتا ہے۔

امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو وصیت کرتے ہوئے لکھا کہ:

((إِنِّي أَمْرُكَ وَمَنْ مَعَكَ أَنْ تَكُونُوا أَشَدَّ إِحْتِرَاسًا مِنَ الْمَعَاصِي مِنْكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ، فَإِنَّ ذُنُوبَ الْجَيْشِ أَخَوْفُ عَلَيْهِمْ مِنْ عَدُوِّهِمْ.)) (العقد الفريد ، ج : ۱ ، ص : ۱۱۷ - نهاية الأدب في

فنون الأدب ، ج: ۶ ، ص: ۱۶۸)

فرمایا: ”میں تمہیں اور تمہارے ساتھ جو لوگ ہیں سب کو نصیحت کرتا ہوں، کہ اپنے دشمن سے زیادہ اپنے گناہوں سے محتاط رہو، کہ لشکر کے گناہ اس کے دشمن سے زیادہ خوفناک ہوتے ہیں۔“

قرآن و حدیث میں تو اس پر واضح دلائل موجود ہیں جبکہ تاریخ میں بھی اس کے شواہد موجود ہیں۔ ماضی قریب کا ایک واقعہ ملاحظہ کیجئے: ۱۹۶۷ میں مصر اور اسرائیل کے درمیان جنگ میں مصر کو شکست ہوئی۔ جب شکست کے اسباب کا جائزہ لیا گیا تو اس میں ایک سبب یہ بھی تھا، جو کہ شاید بنیادی سبب ہو کہ مصری فوجیوں کے ٹینکوں میں ناچنے گانے والیوں کی تصویریں ملیں، جبکہ اسرائیلی فوجیوں کے گلوں میں تورات لٹکی ہوئی پائی گئی۔

آج یہ ایسا فنون کا دور ہے کہ خیر اور شر اور صحیح اور غلط کے معیارات اور موازین بدل گئے ہیں، وہ لوگ جو بے حیائی اور فحاشی کے ذریعے، ناچ گانے کے ذریعے ملکی حالات سنوارنا چاہتے ہیں جو کہ اسلام کے بھی مجرم ہیں اور قوم کے بھی دشمن ہیں انہیں ہمدرد اور خیر خواہ سمجھ لیا جاتا ہے۔ اور جو حالات سنوارنے کا صحیح اور سیدھا اور واحد راستہ ہے اس پر کوئی غور کرتا ہے اور نہ اہمیت دیتا ہے۔ جیسا کہ اس سیدھے راستے کی طرف نشاندہی کرتے ہوئے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ:

((لَنْ يَصْلِحَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا بِمَا صَلَحَ بِهِ أَوَّلُهَا.))

”اس امت کے آخری دور کی اصلاح انہی خطوط پر چل کر ہوگی جن پر پہلے دور کے لوگوں کی اصلاح ہوئی تھی۔“ (اقتضاء الصراط المستقیم لابن تیمیہ ،

ج: ۲ ، ص: ۲۳۷)

اور وہ کیا ہے؟ وہ صرف اور صرف قرآن و حدیث پر عمل پیرا ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مسجد اقصیٰ اسلام کا ایک مرکز

﴿سُبْحٰنَ الَّذِیْ اَسْرٰی بِعَبْدِهٖۙ لَیْلًاۙ مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِۙ اِلَی الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِیۡ بُرِکْنَا حَوْلَهٗ لِتُبَیِّنَۙ مِنْ اٰیٰتِنَاۙ اِنَّهٗ هُوَ السَّبِیْعُ الْبَصِیْرُ ۝۱﴾

(الاسراء: ۱)

یہ دنیا مسائل کا گھر ہے، یقیناً کسی کو اس سے اختلاف نہ ہوگا، ہر انسان کو زندگی میں بے شمار مسائل سے گزرنا پڑتا ہے، وہ مسائل ذاتی اور انفرادی بھی ہو سکتے ہیں اور اجتماعی بھی ہو سکتے ہیں، علاقائی بھی ہو سکتے ہیں اور عالمی بھی ہو سکتے ہیں، دینی بھی ہو سکتے ہیں اور دنیوی بھی ہو سکتے ہیں، غرضیکہ تمام شعبہ ہائے زندگی سے متعلق ہو سکتے ہیں۔

اس میں باعث تشویش بات یہ ہے کہ بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ جن سے اجتناب ممکن نہیں ہے، آدمی بلا واسطہ ملوث نہ بھی ہو، تب بھی کسی نہ کسی صورت میں اس کی آلودگی سے ضرور متاثر ہوتا ہے۔

اس کی بہت ساری واقعاتی اور تاریخی مثالیں بھی ذکر کی جاسکتی ہیں، مگر چونکہ یہ ہمارا آج کا موضوع نہیں ہے، اس لئے صرف قرآن وحدیث کی دو ایک مثالوں پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے:

﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةًۭ لَا تُصِیْبَنَّ الَّذِیْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَاصَّةًۭۙ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ شَدِیْدُ الْعِقَابِ ۝۲۵﴾ (الانفال: ۲۵)

”اور بچو اُس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو، اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔“

اور آپ جانتے ہیں، بیسیوں مثالیں آپ کے سامنے ہوں گی کہ فتنہ کوئی ایک شخص یا ایک گروہ پیدا کرتا ہے، مگر بہت سے لوگ یونہی اس کی لپیٹ میں آجاتے ہیں، بلکہ پورا معاشرہ اس سے متاثر ہوتا ہے اور ایسے ہی حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((لِيُخَسَفَنَّ بِقَوْمٍ يَغْزُونَ هَذَا الْبَيْتَ بِنِدَاءٍ مِنَ الْأَرْضِ .))

”ایک لشکر اور قوم کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا جو بیت اللہ پر حملہ کرنے کے لئے آئے گا۔“

فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: ((يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَإِنْ كَانَ فِيهِمُ الْكَارِهُ؟

قَالَ: يُبْعَثُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ عَلَى نِيَّتِهِ .)) (مسند احمد: ۲۶۷۴۷)

تو ایک شخص نے عرض کیا: ”اے اللہ کے رسول ﷺ اور اگر ان میں کوئی شخص ناپسند کرنے والا بھی ہو؟ فرمایا: ہر شخص کو اس کی نیت پر اٹھایا جائے گا۔“

اور اسی طرح کی ایک اور مشہور حدیث ہے، جس میں آپ ﷺ نے فرمایا:

((إِذَا ظَهَرَتِ الْمَعَاصِي فِي أُمَّتِي عَمَّهُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ

عِنْدِهِ .))

”جب میری امت میں گناہ اور نافرمانیاں عام ہو جائیں گی، تو اللہ تعالیٰ ان

سب پر عذاب نازل فرمائے گا۔“

ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا:

((يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَمَا فِيهِمْ يَوْمَئِذٍ أَنَا صَالِحُونَ .))

”کیا اُس وقت ان میں نیک لوگ نہ ہوں گے؟“

قَالَ: ((بَلَى .))

فرمایا: ”ہاں کیوں نہیں۔“

قُلْتُ: ((كَيْفَ يُصْنَعُ بِأَوْلَائِكَ؟))

تو میں نے عرض کیا: ”پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا؟“

قَالَ: ((يُصِيبُهُمْ مَا أَصَابَ النَّاسَ .))

فرمایا: ”جو دوسروں پر بیٹے گی وہی ان پر بھی بیٹے گی۔“

((ثُمَّ يَصِيرُونَ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ .))

(مسند احمد: ۲۶۵۹۶)

”پھر وہ اللہ کی مغفرت اور خوشنودی کی طرف جائیں گے۔“

تو اس طرح کے اجتماعی مسائل اور فتنے قوموں کی زندگی میں آتے رہتے ہیں اور آتے رہیں گے، ان سے بچنے کی صورت تو یہی ہے کہ آدمی ان سے دور رہے، مگر دنیا میں رہتے ہوئے ان کے نتائج سے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے، خصوصی طور پر اس دور میں، کیونکہ اگر کوئی شخص آبادی سے دور کہیں جنگل میں بھی جا کر بسیرا کر لے تو اگر کوئی دشمن ملک اس ملک پر ہائیڈروجن بم پھینکتا ہے تو اس کے اثرات سے قریبی جنگلات بھی محفوظ نہیں رہ سکتے۔

تو خیر ان اجتماعی مسائل میں سے کہ جو دینی لحاظ سے کسی مسلمان کو متاثر کرتے ہیں اور جن سے کوئی مسلمان متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اس سے مسلمان کی غیرت و حمیت کو ٹھیس پہنچتی ہے وہ اس دور کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور وہ ہے بیت المقدس کا مسئلہ ہے۔

بیت المقدس کا مسئلہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس میں صرف ایک نیا موڑ آیا ہے، اس میں ایک شدت پیدا ہوئی ہے۔

مسجد اقصیٰ، بیت المقدس، فلسطین وغیرہ ناموں سے یوں تو ہم سب خوب مانوس ہیں، بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں اور ان سے ایک جذباتی سا تعلق بھی رکھتے ہیں۔ مگر ہم میں سے اکثر لوگ مسجد اقصیٰ کے بارے میں شاید اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتے کہ مسجد اقصیٰ ہمارا قبلہ اول رہی ہے۔ قبلہ اول کے حوالے سے تفصیلی گفتگو ان شاء اللہ پھر کسی وقت کریں گے اور اس میں علماء کرام کے اقوال و آراء کا ذکر کریں گے۔

البتہ آج کی گفتگو میں ہم مسجد اقصیٰ کے بارے میں چند مزید باتیں جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسلامی نقطہ نظر سے مسجد اقصیٰ کی کیا حیثیت اور اہمیت ہے اور مسلمانوں کا اس

مسجد اقصیٰ اسلام کا ایک مرکز

سے کیا تعلق ہے۔ مسجد اقصیٰ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کا قبلہ اول رہی ہے ہجرت کے بعد سولہ یا سترہ مہینے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی رہی ہے۔

آپ ﷺ کی خواہش تھی کہ مرکزیت بیت اللہ کو حاصل ہو، چنانچہ آپ ﷺ اس خواہش کے اظہار کے طور پر بار بار اپنا چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھاتے، جسے بالآخر شرفِ قبولیت سے نوازتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو ان الفاظ سے مطلع فرمایا:

﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهُكُمْ شَطْرَهُ﴾

(البقرہ: ۱۴۴)

”بلاشبہ آپ ﷺ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں لو ہم اُسی قبلہ کی طرف آپ کو پھیر دیتے ہیں، جسے آپ ﷺ پسند کرتے ہیں پس اب مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دو اور جہاں کہیں تم بھی ہو اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرو۔“

تحویل قبلہ کی تفصیلات میں جائے بغیر مسجد اقصیٰ کی اہمیت اور فضیلت کو دیگر آیات و احادیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔

مسجد اقصیٰ کی اہمیت و فضیلت کی توثیق اسراء و معراج کے واقعے سے بھی ہوتی ہے جو کہ ہجرت سے ایک سال پہلے پیش آیا جسے اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا:

﴿سُبْحٰنَ الَّذِیْ اَسْرٰی بِعَبْدِہٖ لَیْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَی الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِیْ بُرْکْنَا حَوْلَہٗ لِتُرِیْہٖ مِنْ اٰیٰتِنَا اِنَّہٗ هُوَ السَّبِیْعُ الْبَصِیْرُ ﴿۱﴾﴾

(الاسراء: ۱)

”پاک ہے وہ جو لے گیا رات کے مختصر حصے میں اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جس کے ماحول کو اُس نے برکت دی ہے، تاکہ اسے اپنی نشانیوں کا مشاہدہ کرائے، حقیقت میں اللہ ہی ہے سب کچھ سننے اور دیکھنے والا۔“

مسجد اقصیٰ اسلام کا ایک مرکز

اسراء اور معراج کی تفصیلات میں نہیں جاتے بلکہ احادیث کی روشنی میں مسجد اقصیٰ کی فضیلت جانتے ہیں، حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((لَا تُشَدُّ الرَّحَالَ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ، مَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِي هَذَا، وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى.)) (صحیح مسلم: ۱۳۹۷)

”تین مسجدوں کے علاوہ تبرک، ثواب، فضیلت اور عبادت کی نیت سے سفر نہیں

کیا جاسکتا اور وہ تین مسجدیں ہیں: المسجد الحرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ۔“

اور ایک حدیث میں ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ کون سی مسجد افضل ہے: مسجد نبوی یا مسجد اقصیٰ، تو آپ ﷺ نے فرمایا:

((صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ فِيهِ.))

(السلسلة الصحيحة: ۶ / ۹۵۴)

”میری مسجد میں نماز اس سے یعنی مسجد اقصیٰ سے چار گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔“

اور مسجد نبوی میں نماز کی فضیلت اور اجر و ثواب ایک ہزار ہے تو یوں مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے سے اڑھائی سو نماز کا ثواب ملتا ہے۔

تو یہ چند وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر مسلمانوں کا بیت المقدس سے ایمانی اور دینی رشتہ ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سی باتیں ہیں جن میں چند مزید کا ذکر کریں گے ان شاء اللہ۔

جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بارے میں حدیث ہے ایک حدیث میں آپ ﷺ نے فرمایا:

((اذْ بَعَثَ اللَّهُ الْمَسِيحَ بْنَ مَرْيَمَ.))

”جب اللہ تعالیٰ حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام کو بھیجے گا۔“

((فَيَنْزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِيَّ دِمَشْقَ بَيْنَ مَهْرُودَتَيْنِ،

وَاضِعًا كَفَّيْهِ عَلَى أَجْنَحَةِ مَلَكَئِن.))

”تو دمشق کے مشرقی حصہ میں مسجد کے سفید مینار کے پاس زرد کپڑوں میں ملبوس

اپنے دونوں ہاتھ دو فرشتوں کے کندھوں پر رکھے ہوئے اتریں گے۔“
 ((إِذَا طَأَّ طَأَّرَ أَسَهُ قَطْرَ، وَإِذَا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ مِنْهُ جَمَانٌ
 كَاللُّوْءِ.))

”جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا سر جھکائیں گے تو ان کے سر سے پانی کے قطرے
 ٹپکیں گے اور جب اپنا سر اٹھائیں گے تو چاندی کے موتیوں کی طرح سفید
 قطرے ان کے بالوں سے ڈھلکتے نظر آئیں گے۔“

((فَلَا يَحِلُّ لِكَافِرٍ يَجِدْرِ يَحَ نَفْسِهِ الْآمَاتِ.))

”ان کے سانس کی ہوا جس جس کا فر تک پہنچے گی وہ مر جائے گا۔“

((وَنَفْسُهُ يَنْتَهِي حَيْثُ يَنْتَهِي طَرْفُهُ.))

”اور ان کی سانس کا اثر وہاں تک پہنچے گا جہاں تک ان کی نگاہ پہنچے گی۔“

((فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يَدْرِكَهُ بِبَابٍ لُدِّ فَيَقْتُلُهُ.)) (صحیح مسلم: 2937)

”اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے اور لُد کے مقام پر اسے قتل
 کر دیں گے۔“

اور ایک حدیث میں ہے آپ ﷺ نے فرمایا:

((لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ
 الْقِيَامَةِ.))

فرمایا: ”میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق کے لئے لڑتا رہے گا، وہ گروہ قیامت
 تک حق پر غالب رہے گا۔“

((فَيَنْزِلُ عَيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ، فَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ تَعَالَ صَلِّ لَنَا.))

”جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے تو مسلمانوں کا امیر حضرت
 عیسیٰ علیہ السلام سے گزارش کرے گا کہ تشریف لائیں اور ہمیں نماز پڑھائیں۔“
 ((فَيَقُولُ: لَا إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ أُمَّرَاءُ. تَكْرِمَةَ اللَّهِ هَذِهِ

الأُمَّة)) (صحیح مسلم: ۱۵۶)

”تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے: نہیں! تم خود ہی آپس میں ایک دوسرے

کے امام ہو، یہ اس امت کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ اعزاز ہے۔“

تو ان احادیث سے جو بات واضح ہوتی ہے وہ یہ کہ مسلمانوں کا مسجد اقصیٰ، فلسطین اور

اس پورے علاقے کے ساتھ ایک خاص تعلق اور واسطہ ہے۔

تاہم ارض فلسطین کے ساتھ دیگر کئی پہلوؤں سے مسلمانوں کا ایک خاص تعلق اور

استحقاق ہے وہ بھی ان شاء اللہ ذکر کریں گے۔

