

زاد الخياط

www.KitaboSunnat.com

www.KitaboSunnat.com

تأليف
خالد عبد الرحمن كشيشي

جلد 18

تأليف
خالد عبد الرحمن كشيشي

مسجد أم القرى - برنہن - نیویارک

مسجد أم القرى
برنہن - نیویارک

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

مجلس التحقیق الاسلامی رومہ

معدنہ البریری

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

معزز قارئین توجہ فرمائیں

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

تنبیہ

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

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

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

✉ KitaboSunnat@gmail.com

🌐 library@mohaddis.com

فہرست مضامین

- 7 ..... مقدمہ ..... ❁
- 11 ..... سرزمینِ فلسطینِ اسلام کی نظر میں ..... ❁
- 20 ..... ارضِ مقدسہ ..... ❁
- 29 ..... صرف اسلام ہی تمام تر مسائل کا حل پیش کرتا ہے ..... ❁
- 36 ..... آداب و احکامِ جمعۃ المبارک ..... ❁
- 45 ..... نصیحت و موعظت کے لیے خطبہ جمعہ کا انتظام ..... ❁
- 45 ..... اللہ تعالیٰ کا انعام ..... ❁
- 54 ..... دنیا کی کشش اور طالبِ دنیا ..... ❁
- 62 ..... دنیا کی کشش ایک بہت بڑی آزمائش ..... ❁
- 70 ..... دنیا کی کشش کو سمجھے بغیر بچنا مشکل ..... ❁
- 78 ..... گناہ کی نحوست ..... ❁
- 87 ..... دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ذکرِ خیر کی اہمیت ..... ❁
- 97 ..... زندگی وہ جو دوسروں کے لیے با منفعت ہو ..... ❁
- 105 ..... مفید زندگی وہ جو دوسروں کے لیے مفید ہو ..... ❁
- 114 ..... لوگوں کے لیے مفید ہونے کے دنیوی اور اخروی فوائد ..... ❁
- 123 ..... رمضان المبارک کے استقبال کے لیے ہم کتنے پُر جوش ہیں؟ ..... ❁
- 132 ..... رمضان المبارک ماہِ تزکیہ و تربیت ..... ❁

- 140 ..... ماہ رمضان المبارک اللہ کا اہل ایمان پر ایک عظیم احسان
- 149 ..... رمضان المبارک کی برکتوں سے استفادہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں
- 158 ..... رمضان المبارک توبہ کا مہینہ
- 168 ..... خطبہ عید الفطر
- 173 ..... رمضان المبارک سے کون کتنا مستفید ہوا؟
- 182 ..... ایک انوکھا فرار
- 191 ..... زندگی جیسی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت
- 199 ..... جوانی کی عمر خلاصہ زندگی
- 208 ..... تغافل بندہ مؤمن کی اک بہت بڑی اخلاقی خوبی
- 217 ..... لوگوں کی لغزشوں سے درگزر اور صرف نظر کرنا خوشگوار معاشرے کا بنیادی اصول
- 226 ..... عدل و انصاف کے بغیر امن ممکن نہیں
- 236 ..... دعوت و اصلاح کی ضرورت و اہمیت
- 248 ..... حج کی توفیق اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام
- 260 ..... عشرہ ذوالحجہ اک موقعِ غنیمت
- 272 ..... خطبہ عید الاضحیٰ
- 279 ..... تنگدستی کا حل کہاں تلاش کریں
- 288 ..... رزق کی فراوانی اللہ کا فضل یا استدراج
- 298 ..... کثرتِ مال کے نقصانات
- 308 ..... مال و دولت اک خیر ہے مگر اس کا ناجائز حصول اور غلط استعمال اسے شر بنا دیتا ہے
- 318 ..... انسان کا اصل مسئلہ غربت و افلاس یا کثرتِ مال
- 328 ..... کثرتِ مال و دولت یقیناً ایک بہت بڑی آزمائش اور فتنہ ہے
- 340 ..... غور و فکر کی اہمیت

- 348 ..... کائنات میں غور و فکر کا معنی و مفہوم ❁
- 357 ..... غور و فکر ایک نعمت، ایک عبادت ..... ❁
- 365 ..... غور و فکر انسان کا ایک امتیازی وصف ..... ❁
- 375 ..... غور و فکر ہی انسان کی پہچان کی بنیاد ..... ❁
- 382 ..... ڈپریشن کا بنیادی سبب ..... ❁
- 391 ..... ڈپریشن کا علاج ..... ❁
- 400 ..... ڈپریشن ایک مہلک بیماری ..... ❁
- 408 ..... مضبوط ایمان کے ہوتے ہوئے ڈپریشن نہیں ہو سکتا ..... ❁

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مقدمہ

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

انسان کا اس دنیا میں آنا اور مسلسل حالتِ سفر میں رہنا اور پھر مختصر سے قیام کے بعد یہاں سے کوچ کر جانا یقیناً بے معنی و بے مقصد نہیں ہے اور مقصد ہر عاقل و بالغ مسلمان کو خوب ازبر ہے اور وہ ہے: اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، ہاں یہ الگ بات ہے کہ بہت سے لوگوں نے عبادت کا خود اپنا اپنا مفہوم بنا رکھا ہے مگر مشاہدہ یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ لوگوں نے عبادت کا ایک اپنا ہی مفہوم گھڑ رکھا ہے، اپنے اس خود ساختہ مفہوم سے بھی عملی طور پر کوسوں دور ہیں، معنی یہ کہ عبادت کے مفہوم کو چاہیں جتنا بھی بگاڑ لیں، اس میں ترمیم و اضافہ کر لیں، نماز کا معنی ”توانینِ خداوندی کا اتباع“ کر لیں، جیسا کہ منکر حدیث غلام احمد پرویز نے کیا ہے مگر اخلاقیات کو عبادت کے مفہوم سے ہرگز جدا نہیں کیا جاسکتا، بلکہ اخلاقیات تو پورے کے پورے دین کو شامل ہیں جیسا کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ((إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ)) میں مکارمِ اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں، اسی طرح قرآن پاک بھی پورے کا پورا اک مجموعہٴ اخلاق ہے، عبادت چونکہ انسان کو برائی سے روکتی ہیں، اس کے اخلاق درست کرتی ہیں اور اخلاقیات کا انسان کی شخصیت پر، اس کے رہن سہن پر، اس کے گفتار و کردار پر اور اس کے پورے طرزِ زندگی پر اک اثر ہوتا ہے اس لیے اخلاقیات دین کا جزو لاینفک ہیں، مگر آج مسلم معاشروں میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا بیشتر حصہ سراسر بے راہ روی ہے اور منظم بے راہ روی ہے، اس کے بہت سے داخلی اور خارجی اسباب ہیں مگر ایک بہت بڑا خارجی سبب اس معاشرتی بے راہ روی اور دین بے زاری کا یہ ہے کہ اس کے پیچھے

بڑے بڑے عالمی مشنری اداروں کا ہاتھ ہے جس کا زہر سرطان کی طرح مسلم امہ کے جسم میں سرایت کر چکا ہے اور اس ہشت پا (آٹھ ٹانگوں والا سمندری کیکڑا) نے ہر جانب سے اسے جکڑ رکھا ہے۔

یہ باتیں ہمارے اس مقدمے کا اصل موضوع نہیں ہیں کہ یہ تو ایک الگ اور مستقل موضوع ہے، اس پر بیسیوں کتابیں اور آرٹیکلز لکھے جا چکے ہیں اور بہت سے سیمینار منعقد کیے جا چکے ہیں، میں نے جن گزارشات کی تمہید کے طور پر یہ باتیں عرض کی ہیں وہ یہ ہیں کہ آج مسلمان غربتِ ثانیہ اور فتنوں کے دور سے گزر رہے ہیں ہر طرف بے توقیری اور ذلت و رسوائی ہے، عالمی سازشوں کے نرغے میں ہیں، کوئی پرسانِ حال نہیں، بے بس اور لاچار ہیں، تمام عالم کفر اسلام اور اہل اسلام کے خلاف یک جان ہے، ہر سطح پر اور ہر شعبے میں نقصان پہنچانے کے لیے بھرپور قوت کے ساتھ مصروف عمل ہے میدانِ کارزار ہو یا فکری و نظریاتی میدان، ہر مقام پر مقابلے کے لیے کمر بستہ ہے، مگر مسلمانوں کی طرف سے حکومتی سطح پر اس سے بچاؤ کا کوئی انتظام نہیں کیا گیا، مسلم اکثریت والے ۵۷ ممالک اور پھر اُن میں سے بالخصوص اُن ۲۶ ممالک کی طرف سے کہ جنہوں نے اسلام کو اپنا ریاستی مذہب قرار دے رکھا ہے باقاعدہ منظم طریقے سے الگ الگ حکومتی سطح پر یا مشترکہ طور پر ایسا کوئی پروگرام اور منصوبہ تشکیل نہیں دیا گیا کہ جس کے ذریعے نبتے (علم و آگہی اور دلائل و براہین سے تہی دامن) مسلمانوں کو ان مشنری تنظیموں کی سازشوں اور ریشہ دوانیوں سے بچانے کے لیے، ان کے منصوبوں کے سامنے بند باندھنے کے لیے اور سادہ لوح مسلمانوں کو ان کا نوالہ تر بننے سے بچانے کے لیے انتظام کیا گیا ہو، جبکہ دوسری طرف مسلم ممالک میں باہمی تعاون کی متعدد تنظیمیں بھی قائم ہیں جیسا کہ: "OIC" اسلامی تنظیم برائے تعاون، "GCC" خلیجی ممالک کی باہمی تعاون کی تنظیم، "IMCTC" دہشت گردی کے خلاف اسلامی فوجی اتحاد اور اس طرح دیگر تنظیمیں بھی ہیں جو سماجی، اقتصادی، ثقافتی، سائنسی اور دفاعی شعبوں میں باہمی تعاون کے لیے وجود میں آئی ہیں، مگر ان میں مسلمانوں کے عقیدہ و ایمان کی حفاظت کے

لیے، اور ان کے اخلاق و کردار کو تباہ و برباد ہونے سے بچانے کے لیے کوئی تنظیم نہیں ہے، اس کے برعکس مقامی اور عالمی سازشوں کے تحت دین کا کام کرنے والوں کے گرد گھیرا تنگ کیا جاتا ہے، ان کے کام کو محدود سے محدود تر کرنے کے لیے سخت سے سخت قوانین بنائے جاتے ہیں اور اسپر مستزاد یہ کہ دین اور اہل دین کے خلاف پراپیگنڈا کیا جاتا ہے، انہیں بدنام کیا جاتا ہے تاکہ ان کی عزت اور وقار مجروح ہو اور عوام میں ان کا اثر و رسوخ کم ہو اور پھر اخلاقی اقدار کو تباہ و برباد کرنے کے لیے اور نوجوان نسل کے دلوں میں دین سے بے زاری، نفرت بلکہ بغاوت کے جذبے کو ابھارنے کے لیے میڈیا کو کھلا چھوڑ رکھا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ افسوس کہ آج مسلمان اصحاب اقتدار کے نزدیک ایمان کی کوئی اہمیت ہے، نہ اخلاقیات کی کوئی قدر و قیمت ہے اور نہ شرم و حیا کی کوئی منزلت، اگر کسی چیز کی اہمیت ہے تو صرف مادی چیزوں کی۔

بہر حال دین کی حفاظت کے حوالے سے اگر کوئی تھوڑی بہت ٹھوٹی پھوٹی کوششیں ہو رہی ہیں تو وہ عوام کی طرف سے ہو رہی ہیں اور وہ بھی بے سرو سامانی کے عالم میں اور اپنی مدد آپ کے تحت کچھ براہ راست وعظ و نصیحت کے ذریعے، کچھ درس و تدریس کے ذریعے، خطبات جمعہ کے ذریعے، جلسوں کی صورت میں، سوشل میڈیا کی وساطت سے یا جرائد و مجلات اور کتابوں کی نشر و اشاعت کے ذریعے، اور ظاہر ہے کہ یہ کوششیں محدود وسائل کے ساتھ محدود پیمانے پر ہی ہو سکتی ہیں، لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی اپنی ہمت و استطاعت کے مطابق خدمت دین میں اپنا حصہ ڈالتے جائیں، لوگوں کی خیر خواہی کرتے جائیں، علمی لحاظ سے، مالی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے اور اگر کچھ نہ کر سکیں تو دعا ہی کر دیں اور اگر یہ بھی نہ کر سکیں تو کم از کم اپنے شر سے لوگوں کو محفوظ رکھیں، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ: ((تَكْفُفُ شَرِّكَ عَنِ النَّاسِ، فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ مِنْكَ عَلَى نَفْسِكَ.)) (مسلم) ”تم لوگوں کو اپنا شر پہنچانے سے باز رہو، یہ تمہاری طرف سے تمہارے اپنے آپ پر صدقہ ہوگا۔“

لوگوں کی خیر خواہی کسی بھی صورت میں ہو وہ اک خیر ہے، دنیا کے معاملات میں ہو یا

آخرت کے معاملات میں، مگر سب سے بہترین خیر خواہی آخرت کے لحاظ سے ہے اور سب سے اچھا انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے کسی بھی لحاظ سے نفع مند ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ: ((خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ)) لوگوں میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے زیادہ نفع مند ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے: ((أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ اللَّهُ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ)) اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے پسندیدہ اور محبوب وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے لیے زیادہ نفع مند ہیں۔

گفتگو طویل ہوتی جا رہی ہے حتیٰ کہ سمیٹنی مشکل ہو رہی ہے، لہذا اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو ہوں کہ وہ خدمتِ دین کی اس ادنیٰ سی کوشش کو قبول فرمائے اور ان تمام احباب کو جنہوں نے کسی بھی صورت میں اس سلسلے میں تعاون فرمایا اجرِ عظیم عطا فرمائے۔ آمین

خادم العلم والعلماء

حافظ عبدالرحمن کاشمیری

نیویارک

یکم جولائی 2021ء

☆.....☆.....☆

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سرزمین فلسطین اسلام کی نظر میں

﴿سُبْحٰنَ الَّذِیْ اَسْرٰی بِعَبْدِهٖ لَیْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلٰی الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا

الَّذِیْ بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِیْهُنَّ اٰیٰتِنَا ۗ اِنَّهٗ هُوَ السَّبِّیْعُ الْبَصِیْرُ ﴿۱﴾﴾ (الاسرا: ۱)

گذشتہ جمعے قرآن وحدیث کی روشنی میں ارض فلسطین کی اہمیت کا ذکر ہوا، روئے زمین پر روحانیت کے حوالے سے دینی، نقطہ نظر سے ارض فلسطین کہ جس میں مسجد اقصیٰ ہے، جس کے اردگرد اور ماحول کو بابرکت بنایا گیا ہے، نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے۔

ارض فلسطین جو کہ بہت سے انبیاء علیہم السلام کا مسکن ومبعث رہی ہے، اکثر انبیاء علیہم السلام سے مبعوث ہوئے اور ان کی شریعتیں دنیا میں پھیلیں، اسی مقدس مقام پر انبیاء علیہم السلام نے آپ ﷺ کی اقتدا میں باجماعت نماز ادا کی، اسی مبارک جگہ سے آپ ﷺ کو آسمانوں پر لے جایا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی بعض نشانیوں کا مشاہدہ کروایا اور بعض انبیاء علیہم السلام سے ملاقاتیں کروائیں۔

اس سفر میں کیے گئے مشاہدات اور ملاحظہ کیے گئے مناظر میں یقیناً امت کی رہنمائی کے حوالے سے بہت سی حکمتیں پوشیدہ ہوں گی۔

اس سفر کے مقاصد میں سے ایک مقصد اور حکمت یہ بھی نظر آتی ہے کہ اس سے دنیا کو اسلام کے اہم مراکز سے آگاہ کرنا ہے کہ اسلام کے سب سے اہم مراکز المسجد الحرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ ہیں اور اس سفر میں مسجد اقصیٰ کا مرکز ہونا نمایاں کیا گیا ہے۔

اگرچہ یوں تو ہر مسجد ہی اسلام کا ایک علاقائی مرکز ہوتا ہے مگر یہ تین مراکز اسلام کے آفاقی مراکز ہیں، چنانچہ صرف یہ تین مراکز ہی ایسے مراکز ہیں کہ جن کی طرف ثواب اور عبادت کی نیت سے سفر کیا جاسکتا ہے۔

سرزمین فلسطین اسلام کی نظر میں

اسلام کے نزدیک ان مراکز کی اہمیت کا اندازہ کیجیے کہ یقیناً یہ بات ممکن تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ ﷺ کو سیدھے مسجد الحرام سے آسمانوں پر لے جاتے، مگر مسجد اقصیٰ سے ہوتے ہوئے آسمانوں پر لے جانا گویا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مسجد اقصیٰ، بیت المقدس بھی اسلام ہی کا ایک مرکز ہے۔

اسی طرح انبیاء ﷺ کی امامت کرانے میں یہ حکمت نظر آتی ہے کہ بہت سے انبیاء ﷺ جو ایک ایک کر کے اپنے اپنے وقت میں اس بابرکت زمین پر رہ چکے ہیں، اگر وہ سارے کے سارے ایک وقت میں بھی رہتے تو اس زمین پر حق آپ ﷺ کا ہی ٹھہرتا ہے جیسا کہ حدیث ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((وَلَا يُؤْمِنُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يَقَعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى

تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ)) (مسلم: ۶۷۳)

”کوئی آدمی کسی آدمی کی سلطنت میں، اس کے دائرہ اختیار کی جگہ میں امامت نہ

کرائے اور نہ اس کے گھر میں اس کی مسند پر بیٹھے، بغیر اس کی اجازت کے۔“

یعنی صاحب الدار امامت کا زیادہ حق دار ہے، صاحب مجلس اپنی مسند پر بیٹھنے کا زیادہ حق دار ہے، امام مسجد اپنی مسجد میں نماز پڑھانے کا زیادہ حق دار ہے، چاہے مہمان اس سے زیادہ علم رکھنے والا ہی کیوں نہ ہو، الایہ کہ وہ خود ہی اس کو امامت کے لیے کہے۔

تو آپ ﷺ نے بہت سے انبیاء ﷺ کے مسکن و مبعث میں جا کر امامت کرائی اور کسی نبی سے اجازت تو طلب نہیں کی، بلکہ جبریل علیہ السلام نے آپ ﷺ کو نماز پڑھانے کے لیے آگے کیا اور ادھر خود انبیاء و رسل ﷺ کو بھی معلوم تھا کہ امامت کا حق آپ ﷺ کا ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی تمام انبیاء ﷺ سے اس بات کا عہد لے رکھا تھا کہ:

﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ قُنُوتٍ وَأَوْحَاةٍ ثُمَّ

جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِمَّنْ لَبَّيْتُمْ لَتَوْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ

وَآخَذْتُمْ عَلَىٰ ذُلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ

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

الشَّهِيدِينَ ﴿٨٠﴾ (آل عمران : ٨١)

”اور جب اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا کہ آج ہم نے تمہیں کتاب و حکمت سے نوازا ہے، کل اگر کوئی دوسرا رسول تمہارے پاس اسی تعلیم کی تصدیق کرتا ہوا آئے جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے تو تم کو اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی، کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو اور اس پر میری طرف سے عہد کی بھاری ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ انہوں نے کہا: ہم اقرار کرتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا: اچھا تو گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔“

تو یوں بھی امامت کا حق آپ ﷺ کا ہی تھا اور اس کے علاوہ سید الانبیاء اور سید بنی آدم ہونے کے لحاظ سے بھی امامت آپ ہی کا منصب ہے۔

تو بیت المقدس سے ہوتے ہوئے معراج پر جانے کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی نظر آتی ہے کہ ان لوگوں کو واضح کر دیا جائے جو اس قطعہ زمیں پر اپنا حق سمجھتے ہیں کہ اس جگہ کا اصلی حقدار اسلام ہے اور اس کے ماننے والے اس کے پاسبان اور اس کی حفاظت و صیانت کے ذمہ دار ہیں۔

اسی طرح واقعہ اسراء میں اور معراج کے بیت المقدس کے راستے ہونے میں کئی حکمتوں اور اسراء و رموز کے قرآن پاک میں واضح اشارے ملتے ہیں، جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء میں اسراء کا واقعہ صرف ایک آیت میں بیان کر کے رخ یہودیوں کی بد اعمالیوں کی طرف موڑ دیا گیا ہے جو بظاہر بے جوڑ اور بے ربط معلوم ہوتی ہیں، مگر حقیقت میں ایسا نہیں، بلکہ ان کے اندر ایک گہرا ربط و تعلق ہے اور ایک واضح اشارہ ہے کہ اب یہود کونوع انسانی کی قیادت سے معزول کیا جانے والا ہے، کیونکہ اب وہ اپنی بد اعمالیوں کے سبب اس منصب کے اہل نہیں رہے۔ لہذا اب یہ منصب رسول اللہ ﷺ کو سونپا جائے گا اور دعوت ابراہیمی کے دونوں مراکز آپ ہی کے ماتحت کر دیئے جائیں گے۔

اور عملی طور پر بیت المقدس کو آپ ﷺ کے ماتحت کر دیئے جانے کی پیشین گوئی

حدیث میں بھی کی گئی ہے اور بشارت دی گئی ہے جیسا کہ غزوہ خندق کے موقع پر جب صحابہ کرام خندق کھود رہے تھے تو ان کے سامنے ایک بہت بڑا اور سخت پتھر آیا جو ان سے توڑا نہیں جا رہا تھا۔

جیسا کہ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ:
 ((عَرَضَ لَنَا فِي بَعْضِ الْخَنْدَقِ صَخْرَةٌ عَظِيمَةٌ شَدِيدَةٌ))
 ”خندق کھودنے کے دوران ہمارے سامنے ایک بہت بڑا اور بہت سخت پتھر آیا۔“

((لَا تَأْخُذُ فِيهَا الْمَعَاوِلُ))

”جس پر کدالیں کام نہ کرتی تھیں۔“

((قَالَ: فَشَكُّوْا ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ))

”تو لوگوں نے آپ ﷺ سے اپنی اس مشکل کا ذکر کیا۔“

((قَالَ: فَلَمَّا رَأَاهَا أَخَذَ الْمِعْوَلَ وَقَالَ: بِسْمِ اللَّهِ، وَضْرَبَ ضَرْبَةً فَكَسَرَ ثُلُثَهَا))

”آپ ﷺ نے جب دیکھا، کدال پکڑی اور بسم اللہ پڑھ کر اسے پتھر پر مارا، تو اس کا تیسرا حصہ ٹوٹ گیا۔“

((فَقَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ! أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ الشَّامِ))

تو فرمایا: ”اللہ اکبر! مجھے شام کی کنجیاں دے دی گئیں۔“
 یعنی بیت المقدس فتح ہو گیا۔

((وَاللَّهِ إِنِّي لَأُبْصِرُ قُصُورَهَا الْحُمْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ))

”اور فرمایا، اللہ کی قسم! میں ان شاء اللہ اس کے سرخ محل دیکھ رہا ہوں۔“

((ثُمَّ ضْرَبَ الثَّانِيَةَ، فَقَطَعَ ثُلُثًا آخَرَ))

”پھر دوسری ضرب لگائی تو اس کا ایک دوسرا تہائی حصہ بھی کٹ گیا۔“

((فَقَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ! أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ فَارِسَ))

”فرمایا، اللہ اکبر! مجھے فارس کے خزانے دے دیئے گئے۔“

((وَاللَّهِ إِنِّي لَأُبْصِرُ قَصْرَ الْمَدَائِنِ الْأَبْيَضِ))

”اللہ کی قسم! میں مدائن کے سفید محل دیکھ رہا ہوں۔“

یعنی کسریٰ کے محل دیکھ رہا ہوں۔

((ثُمَّ ضَرَبَ الثَّلَاثَةَ، فَقَالَ: بِسْمِ اللَّهِ، فَقَطَعَ بَقِيَّةَ الْحَجَرِ))

”پھر آپ ﷺ نے تیسری ضرب لگائی اور پتھر کا باقی ماندہ حصہ بھی کٹ گیا۔“

((فَقَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ! أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ الْيَمَنِ))

”اور فرمایا: اللہ اکبر! مجھے یمن کی چابیاں بھی دے دی گئیں۔“

((وَاللَّهِ إِنِّي لَأُبْصِرُ أَبْوَابَ صَنْعَاءَ مِنْ مَكَانِي السَّاعَةِ))

(مسند احمد: ۱۸۳۹۷)

”اللہ کی قسم! میں اس وقت اپنی اس جگہ سے صنعاء کے پھاٹک دیکھ رہا ہوں۔“

تو جہاں ایک طرف اسلام بیت المقدس کے مسلمانوں کی تحویل میں آنے کی پیش گوئیاں اور بشارتیں دے رہا تھا، وہاں دوسری طرف بھی یہود و نصاریٰ کو اپنی کتابوں اور خوابوں کے ذریعے اس کا یقین ہو چکا تھا۔

جیسا کہ روم کا بادشاہ ہرقل، عیسائی سلطنت کا ایک مذہبی بادشاہ تھا، کہانت بھی جانتا تھا، علم نجوم میں مہارت رکھتا تھا۔

روم کو جب فارس پر کامیابی حاصل ہوئی تو ہرقل نے شکرانے کے طور پر بیت المقدس کا قصد کیا، جیسا کہ بخاری شریف میں واقعہ مذکور ہے۔

((أَنَّ هِرَقْلَ حِينَ قَدِمَ إِلَيْبَاءَ أَصْبَحَ يَوْمًا خَبِيثَ النَّفْسِ))

”ہرقل جب ایلیاء پہنچا تو ایک روز وہ بڑا پریشان حال نظر آیا۔“

ایلیاء بیت المقدس کو کہا جاتا ہے۔

((فَقَالَ بَعْضُ بَطَارِقَتِهِ قَدِ اسْتَنْكَرْنَا هَيْتَكَ))

”تو اس کے بعض پادریوں نے کہا کہ آپ کی حالت ہمیں اچھی نہیں لگ رہی۔“

((وَكَانَ هِرَقْلُ حَزَاءً يَنْظُرُ فِي النُّجُومِ))

”ہرقل کا ہن بھی تھا، یعنی علم نجوم جانتا تھا۔“

((فَقَالَ لَهُمْ حِينَ سَأَلُوهُ إِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ حِينَ نَظَرْتُ فِي

النُّجُومِ مَلِكَ الْخِتَانِ قَدْ ظَهَرَ))

”تو ان کے دریافت کرنے پر ہرقل نے کہا کہ گذشتہ رات میں نے ستاروں پر

نظر ڈالی تو مجھے معلوم ہوا کہ ختنے کرنے والی قوم کا بادشاہ ظاہر ہو چکا ہے۔“

((فَمَنْ يَخْتِنُ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ))

”اس امت میں سے کون لوگ ختنے کرتے ہیں؟“

((قَالُوا لَيْسَ يَخْتِنُ إِلَّا الْيَهُودُ فَلَا يُهْمَنَّكَ شَأْنُهُمْ وَاکْتُبْ إِلَى

مَدَائِنِ مُلْكِكَ فَيَقْتُلُوا مَنْ فِيهِمْ مِنَ الْيَهُودِ))

”انہوں نے کہا: یہودیوں کے علاوہ تو کوئی ختنے نہیں کرتا اور ان کی تم فکر نہ کرو،

اپنی سلطنت کے مدائن کی طرف خط لکھ دو، وہ وہاں موجود تمام یہودیوں کو قتل کر

دیں گے۔“

عربوں کے بارے میں انہیں معلوم نہ تھا کہ وہ بھی ختنے کرتے ہیں۔

((فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى أَمْرِهِمْ أَتَى هِرَقْلُ بِرَجُلٍ أَرْسَلَ بِهِ مَلِكُ

عَسَانَ يُخْبِرُ عَنْ خَبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ))

”ابھی وہ اسی شش و پنج میں تھے کہ ہرقل کے پاس ایک شخص لایا گیا جسے عسان

کے بادشاہ نے بھیجا تھا جو رسول کریم ﷺ کے ظہور کے بارے میں خبر دیتا تھا۔“

((فَلَمَّا اسْتَخْبَرَهُ هِرَقْلُ قَالَ اذْهَبُوا فَانظُرُوا اَمْخَتِنُ هُوَ امَّ لَا))

”ہرقل نے جب اس سے پوچھ گچھ کر لی تو حکم دیا کہ جاؤ دیکھو یہ شخص ختنے والا

ہے یا نہیں۔“

((فَنظَرُوا إِلَيْهِ فَحَدَّثُوهُ أَنَّهُ مُحْتَبِنٌ وَسَأَلَهُ عَنِ الْعَرَبِ فَقَالَ هُمْ
يَحْتَبِنُونُ))

”تو انہوں نے دیکھا اور بتایا کہ ختنے والا ہے، پھر اس سے عربوں کے بارے
میں پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ ختنے کرتے ہیں۔“

((فَقَالَ هِرَقْلٌ هَذَا مَلِكُ هَذِهِ الْأُمَّةِ قَدْ ظَهَرَ)) (بخاری: ۷)

”تو ہرقل نے کہا کہ یہ ملک اس قوم کا ملک ہے، یعنی اس جگہ کی مالک یہ قوم ہوگی۔“

اور اس کے بعد ایک دوسرے موقع پر جب ابوسفیان تجارت کے لیے ملک شام گئے
ہوئے تھے، جو کہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ہرقل کو معلوم ہوا تو اس نے بلایا، اور پھر
ابوسفیان اور ہرقل کے درمیان جو مکالمہ ہوا، وہ ایک لمبا واقعہ ہے جس کے آخر میں ہرقل نے کہا:

((فَإِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ))

”تو جو کچھ تم نے بتایا اگر وہ صحیح ہے تو یہ شخص بہت جلد میرے ان قدموں کی جگہ کا
مالک ہو جائے گا۔“ یعنی اس تخت کا مالک ہوگا۔

((وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ لَمْ أَكُنْ أَظُنُّ أَنَّهُ مِنْكُمْ))

”میں جانتا تھا کہ یہ نبی آنے والا ہے، لیکن میرا یہ گمان نہ تھا کہ وہ تم میں سے
ہوگا۔“

((فَلَوْ أَنِّي أَعْلَمْتُ أَنِّي أَخْلَصُ إِلَيْهِ لَتَجَشَّسْتُ لِقَاءَهُ))

”اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں اس کے پاس پہنچ جاؤں گا تو اس سے ملاقات کی
زحمت اٹھاتا۔“

((وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَعَسَلْتُ عَنْ قَدَمِهِ)) (بخاری: ۷)

”اگر میں اس کے پاس ہوتا تو اس کے پاؤں دھوتا۔“

تو مسجد اقصیٰ اور ارض فلسطین کے استحقاق کا اسلامی نقطہ نظر سے ذکر ہو رہا تھا جس میں

سے چند باتیں ہم نے جائیں۔

دوسری طرف تاریخی اعتبار سے بات کریں تو بھی مسلمان ہی اس خطے کے مالک ٹھہرتے ہیں، جو کہ ان شاء اللہ بعد میں ذکر کریں گے۔

یہ علاقہ جہاں ایک طرف خصوصی طور پر تین قوموں کے ہاں اہمیت رکھتا ہے، وہاں عمومی طور پر پوری انسانیت کے لیے اہمیت کا حامل ہے۔

اس لیے کہ یہ قطعہ زمین ارض محشر و منشر بھی ہے۔ اکثر انبیاء و رسل علیہم السلام یہیں سے مبعوث ہوئے اور ان کی شریعتیں دنیا میں پھیلیں، چنانچہ اسی مناسبت سے یہ ارض محشر قرار پائی۔ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ:

((الشَّامُ أَرْضُ الْمَحْشَرِ وَالْمَنْشَرِ))

(تخریج احادیث فضائل الشام و دمشق للالبانی، ص: ۱۴)

”شام کا علاقہ ارض محشر بھی ہے اور ارض منشر بھی ہے۔“

یعنی یہیں سے قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور قیامت کے دن لوگ اسی جگہ جمع کیے جائیں گے۔ فرمایا:

((إِنَّكُمْ تُحْشَرُونَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ ثُمَّ تَجْمَعُونَ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ)) (مجمع الزوائد و منبع الفوائد: ۱۸۲۹۰)

”تم لوگ بیت المقدس کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے اور پھر قیامت کے دن وہاں جمع ہو گے۔“

اور حدیث میں ہے:

((يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَةَ أَصْنَافٍ صِنْفًا مَشَاءً وَصِنْفًا

رُكْبَانًا وَصِنْفًا عَلَى وُجُوهِهِمْ))

”قیامت کے دن لوگ تین اصناف اور قسموں میں جمع کیے جائیں گے، ایک قسم پیدل چلنے والوں کی ہوگی، ایک سوار لوگوں کی ہوگی، اور ایک چہروں کے بل چلنے

والوں کی ہوگی۔“

((قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَمْشُونَ عَلَيَّ وَجُوهِهِمْ قَالَ إِنَّ
الَّذِي أَمْشَاهُمْ عَلَيَّ أَقْدَامِهِمْ قَادِرٌ عَلَيَّ أَنْ يَمْشِيَهُمْ عَلَيَّ
وَجُوهِهِمْ)) (ترمذی: ۳۱۴۲)

”دریافت کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول ﷺ لوگ چہروں کے بل کیسے چلیں
گے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: جس نے انہیں قدموں کے بل چلایا ہے، وہ انہیں
چہروں کے بل چلانے پر بھی قادر ہے۔“

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ارض مقدسہ

﴿سُبْحٰنَ الَّذِیْ اَسْرٰی بِعَبْدِهٖ لَیْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا

الَّذِیْ بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِیْهُ مِنْ اٰیٰتِنَا ۗ اِنَّهُ هُوَ السَّمِیْعُ الْبَصِیْرُ ۝۱﴾ (الاسرا: 1)

بیت المقدس کی اہمیت و فضیلت کا ذکر ہو رہا تھا، یقیناً یہ قطعہ زمین مسلمانوں کے لیے بالخصوص اور پوری انسانیت کے لیے بالعموم بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور قرآن و حدیث میں اس کے متعدد فضائل بھی بیان کیے گئے ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ ﴿بَرَكْنَا حَوْلَهُ﴾ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد اور آس پاس کو بابرکت بنا دیا گیا ہے اور مسجد اقصیٰ کا آس پاس القدس ہے۔

اس سے قبل یقیناً مسجد الحرام کو بھی یہی فضیلت حاصل ہے، جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں:

﴿اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِیْ بِبَكَّةَ مُبْرَكًا وَهُدًىٰ لِلْعٰلَمِیْنَ ۝۵﴾

(آل عمران: 96)

”بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی، وہ وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے، اس کو خیر و برکت دی گئی تھی اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا تھا۔“

بیت المقدس کی اہمیت کی دیگر متعدد وجوہات کے ساتھ ساتھ ایک یہ بھی ہے کہ وہاں مسجد الحرام کے بعد دنیا کی قدیم ترین عبادت گاہ ہے مسجد اقصیٰ کے نام سے، جیسا کہ حدیث میں ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ:

(قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِي الْأَرْضِ أَوَّلًا)

”میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول ﷺ! سب سے پہلے کون سی مسجد زمین

پر بنائی گئی؟“

((قَالَ الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ))

”تو آپ ﷺ نے فرمایا: مسجد حرام۔“

((قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ))

”کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، پھر اس کے بعد کون سی؟“

((قَالَ الْمَسْجِدُ الْأَقْصَى))

”تو فرمایا: مسجد اقصیٰ۔“

((قُلْتُ كَمْ كَانَ بَيْنَهُمَا))

”میں نے عرض کیا، ان دونوں کے درمیان کتنا عرصہ تھا؟“

((قَالَ أَرْبَعُونَ سَنَةً)) (بخاری: ۳۳۶۶)

”تو فرمایا: چالیس سال۔“

اب ان دونوں مسجدوں کی تعمیر کے حوالے سے مشہور یہ ہے کہ مسجد الحرام ابراہیم علیہ السلام نے بنائی اور مسجد اقصیٰ سلیمان علیہ السلام نے۔

مگر حدیث میں ان مسجدوں کی تعمیر کے درمیانی عرصے کا جو تعین کیا گیا ہے کہ چالیس سال ہے تو اس سے اشکال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم اور سلیمان علیہ السلام کے درمیان تو تقریباً ایک ہزار سال کا عرصہ ہے، پھر وہ چالیس سال بعد کیسے بنا سکتے ہیں۔

لہذا صحیح بات یہ ہے کہ ابراہیم اور سلیمان علیہ السلام نے ان مسجدوں کی تجدید کی تھی، بنائیں کسی اور نے تھیں، پہلے پہل کس نے بنائیں تھیں؟ اس میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں آدم علیہ السلام نے بنائی تھیں اور کچھ کہتے ہیں کہ فرشتوں نے بنائی تھیں۔

تاہم مسجد اقصیٰ کی اہمیت کی ایک وجہ یہ ہے کہ روئے زمین پر مسجد الحرام کے بعد یہ دوسری قدیم ترین عبادت گاہ ہے۔

اسلام میں مسجدوں کی یقیناً بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے، مگر مسجد الحرام، مسجد نبوی

اور مسجد اقصیٰ کو ان میں اک خصوصیت حاصل ہے۔

عبادت گاہیں اگرچہ عبادت کے لیے مخصوص ہوتی ہیں، یعنی عبادت صرف عبادت گاہ میں جا کر ہی ادا کی جاسکتی ہے مگر اہل اسلام پر اللہ تعالیٰ کا یہ خاص انعام ہے کہ وہ سوائے چند جگہوں کے کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي))

”میں پانچ چیزیں دیا گیا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئیں۔“

((نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ))

”ایک مہینے کی مسافت تک رعب و دبدبے کے ساتھ میری مدد کی گئی ہے۔“

((وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا))

”اور زمین میرے لیے مسجد گاہ اور پاک بنا دی گئی ہے۔“

((فَإِيْمًا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيَصَلِّ))

”پس میری امت میں سے جو شخص نماز کا وقت پائے وہ نماز پڑھ لے۔“

((وَأَحَلَّتْ لِي الْغَنَائِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي))

”اور مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیے گئے ہیں، مجھ سے پہلے کسی کے لیے

حلال نہیں کیے گئے۔“

((وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ))

”اور میں شفاعت دیا گیا ہوں۔“

((وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ

عَامَّةً)) (بخاری: ۳۳۵)

”اور ہر نبی صرف اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا اور میں عمومی طور پر لوگوں کی

طرف بھیجا گیا ہوں۔“

تو ہم سے پہلی قومیں صرف اپنے عبادت خانوں میں جا کر عبادت کر سکتی تھیں، جیسا کہ

آج بھی دیکھتے ہیں کہ دوسرے مذاہب اپنے اپنے گرجا گھروں، مندروں، گردواروں اور ہیکلوں میں جا کر ہی عبادت کرتے ہیں، باہر کہیں عبادت کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ مگر آپ ﷺ نے فرمایا:

((وَجَعَلْتُ لِي الْأَرْضَ مَسْجِدًا وَطَهُورًا)) (بخاری: ۳۳۵)

”پوری کی پوری زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی ہے اور پاک بنا دی گئی ہے۔“
مسجد بنا دی گئی ہے کا مطلب ہے کہ زمین پر کہیں بھی سجدہ کر سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، سوائے چند جگہوں کے، جیسے: قبرستان، حمام، اونٹوں کے باڑے اور کوڑا کرکٹ اور غلاظت کی جگہوں پر نماز پڑھنے کی ممانعت ہے۔

اور زمین پاک بنا دی گئی ہے کا مطلب ہے کہ پانی دستیاب نہ ہونے کی صورت میں، یا کسی مجبوری کی وجہ سے پانی استعمال نہ کر پانے کی صورت میں اس سے تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔

مسجد اقصیٰ کی اہمیت، فضیلت اور استحقاق کے حوالے سے کچھ تھوڑی گفتگو تو گذشتہ خطبات میں ہم سن چکے ہیں، مسئلہ فلسطین کے حوالے سے اگر تفصیل سے گفتگو کرنا چاہیں تو یقیناً اس میں کئی ماہ لگ سکتے ہیں، کیونکہ مسئلہ فلسطین کو سمجھنے کے لیے بنی اسرائیل کی پوری تاریخ سے کم از کم خاص خاص باتیں ہمیں سامنے رکھنا ہوں گی، کہ جس سے ان کی سوچ، کردار اور مزاج کا اندازہ ہو سکے اور ان کے طریقہ واردات سے آگاہی ہو سکے۔

مثلاً: رسول کریم ﷺ ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس وقت مدینہ منورہ میں، جو کہ آپ ﷺ کی تشریف آوری سے پہلے یثرب کہلاتا تھا، یہودیوں کے تین مشہور قبیلے تھے: (۱) بنو قینقاع (حلیف خزرج) (۲) بنو نضیر (۳) بنو قریظہ (حلیف اوس) حی بن اخطب قبیلہ بنو نضیر کا سردار تھا، ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا ہجرت کے موقع پر اپنے والد حی بن اخطب کا حال بیان کرتی ہوئی فرماتی ہیں کہ:

میں اپنے والد اور چچا ابو یاسر کی نگاہ میں بڑی چہیتی تھی جب کبھی اپنے والد یا اپنے چچا

کی اولاد کے ساتھ میں ان کے سامنے جاتی تو وہ ان کے بجائے مجھے ہی اٹھاتے۔

جب رسول اللہ ﷺ ہجرت کر کے تشریف لائے اور قباء میں بنو عمرو بن عوف کے یہاں نزول فرمایا تو میرے والد حنی بن اخطب اور میرے چچا ابو یاسر آپ ﷺ کی خدمت میں صبح سویرے حاضر ہوئے اور غروب آفتاب کے وقت واپس آئے۔

تھکے ماندے، گرتے پڑتے اور لڑکھرائی چال چلتے ہوئے آئے، میں حسب معمول چپک کر ان کی طرف بڑھی، لیکن وہ اس قدر غمگین تھے کہ واللہ دونوں میں سے کسی نے بھی میری طرف توجہ نہ کی اور میں نے اپنے چچا کو سنا وہ میرے والد سے کہہ رہے تھے:

((أَهُوْ هُوَ))

”کیا یہ وہی ہے؟“

یعنی اپنی کتابوں میں جس کا ذکر اور صفات پڑھتے ہیں!

((قَالَ: نَعَمْ وَاللَّهِ))

”کہاں: ہاں اللہ کی قسم وہی ہے۔“

((قَالَ: أَنْتَعْرِفُهُ وَتَثْبِتُهُ))

”کہا: کیا آپ انہیں ٹھیک ٹھیک پہچان رہے ہیں اور اس کی توثیق کرتے ہیں۔“

((قَالَ: نَعَمْ))

”میرے والد نے کہا: ہاں۔“

((قَالَ: فَمَا فِي نَفْسِكَ مِنْهُ))

”تو میرے چچا نے کہا: پھر ان کے متعلق آپ کے دل میں کیا ہے؟“

((قَالَ: عَدَاوَتُهُ ، وَاللَّهِ مَا بَقِيَتْ)) (سیرة ابن ہشام: ۱/ ۵۱۷)

”تو میرے والد نے کہا: اس کی عداوت اور دشمنی، اللہ کی قسم، جب تک زندہ

رہوں گا۔“

اندازہ کریں، اس میں جو اس کی بدبختی تھی وہ تو اپنی جگہ، مگر اس کی سوچ کہ جس پر اس

نے آپ ﷺ اور مسلمانوں سے زندگی بھر معاملہ کرنے کی قسم کھائی، اس کی روشنی میں اس کے موقف کو کس طرح دیکھا جاسکتا ہے۔

اور یہ کسی ایک شخص کی سوچ نہیں، یہ پوری قوم کی سوچ ہے، یعنی اکثریت کی سوچ ہے۔ لہذا کسی بھی ایسے معاملے میں کہ جس میں کوئی یہودی فریق ہو، اس کو سمجھنے کے لیے بنی اسرائیل کی پوری تاریخ کو سامنا رکھنا ہوگا اور قرآن پاک اس کی تفصیل سے بھرپور ہے۔

مگر ہم اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتے کیونکہ ہمیں جو چیز جاننے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ مسلمانوں کی فلسطین میں بالخصوص اور پوری دنیا میں بالعموم اس حالت زار کے اسباب کیا ہیں اور یقیناً امت مسلمہ کے انتشار، افتراق اور بدحالی کے ہم خود ذمہ دار ہیں، لہذا ہمیں جاننا یہ ہے کہ ہمیں اپنی اصلاح کس طرح کرنی ہے۔

اس دور میں مسلمانوں کی حالت زار اگرچہ سب کے سامنے ہے مگر مسلمانوں کی اکثریت اس کو کوئی مسئلہ نہیں سمجھتی۔

بہت سے لوگ تو وہ ہیں جو خود اسلام کو ہی مسلمانوں کی بدحالی کا سبب قرار دیتے ہیں اور چونکہ وہ اسلام کو کھل کر ہدف تنقید نہیں بنا سکتے، اس لیے علماء کو اور دینی رجحان رکھنے والوں کو برا بھلا کہہ کر اپنا غصہ ٹھنڈا کر لیتے ہیں۔

اور یہ چیز بے دین شعراء کے کلام میں آپ کو واضح طور پر نظر آئے گی، میڈیا پر بیٹھے ہوئے خود ساختہ دانشور اسلام اور اہل اسلام کا مذاق اڑاتے ہوئے نظر آئیں گے اور ہمارے لیڈروں کی گفتگو میں آپ کو اس کی جھلک نظر آئے گی۔

ہمارا سب سے بڑا مسئلہ اس دور میں یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی لیڈر اور رہنما نہیں ہے جو ہماری رہنمائی کر سکے، جو ہمیں بتائے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، جو ہمیں ڈائریکشن دے سکے۔

لہذا کچھ لوگ اپنے طور پر اور کچھ لوگ جاہل اور بے دین لیڈروں کے ہتھے چڑھ کر جذبات کی تسکین کے لیے توڑ پھوڑ کرنے لگ جاتے ہیں، جلاؤ گھیراؤ کرتے ہیں، مظاہرے اور ہڑتالیں کرتے ہیں اور دھرنے دیتے ہیں۔

اور کچھ لوگ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں کہ یہ سب کچھ تو مہدی علیہ السلام آئیں گے تو ٹھیک ہوگا۔

حالانکہ مہدی علیہ السلام کے آنے کی بشارت احادیث میں ضرور دی گئی ہے، مگر یہ کہاں کہاں گیا ہے کہ تب تک تمہیں کچھ نہیں کرنا صرف کاروبار کرنا ہے یا جاب کرنی ہے اور دولت اکٹھی کرنے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرنا ہے۔

مہدی علیہ السلام کے آنے سے پہلے تو بڑے بڑے واقعات رونما ہونے والے ہیں، جن میں خلافت راشدہ کا قیام بھی ہے۔

تاہم ان حالات میں جو بات ہر مسلمان سے مطلوب ہے وہ یہ کہ وہ دین سے وابستہ رہے اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرے، جیسا کہ احادیث میں اس کی ترغیب دی گئی ہے، حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((الْعِبَادَةُ فِي الْهَرَجِ كَهَجْرَةِ الْيَوْمِ)) (مسلم: ۲۹۴۸)

”فتنوں کے دور میں، قتل و خونریزی کے دور میں عبادت کرنا ایسے ہے جیسے میری طرف ہجرت کر کے آنا ہے۔“

فتنوں، مصیبتوں اور پریشانیوں کے دور میں غفلت کا شکار ہونا اک فطری سی بات ہے، چنانچہ اس وقت عبادت میں مصروف ہونا ایک نہایت ہی قابل قدر عمل قرار دیا گیا، ہجرت کے مساوی قرار دیا گیا ہے۔

اور ہجرت کا اجر و ثواب کیا ہے، حدیث میں ہے:

حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:

((أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ ، فَقُلْتُ أَبْسُطْ يَمِينَكَ فَلَا بَأْسَ بِكَ))

”میں نبی کریم ﷺ کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا اپنا دایاں ہاتھ بڑھائیے کہ

میں بیعت کروں۔“

((فَبَسَطَ يَمِينَهُ))

”تو آپ ﷺ نے اپنا دایاں ہاتھ بڑھا دیا۔“

((قَالَ: فَقَبَضْتُ يَدِي))

”حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مٹھی بند کر لی۔“

((قَالَ: مَا لَكَ يَا عَمْرُو؟))

”تو آپ ﷺ نے فرمایا: عمرو کیا بات ہے؟“

((قَالَ: قُلْتُ: أَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَّ))

”حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا میں ایک شرط رکھنا چاہتا

ہوں۔“

((قَالَ: تَشْتَرِي بِمَاذَا؟))

”تو آپ ﷺ نے فرمایا: کیا شرط رکھنا چاہتے ہو؟“

((قُلْتُ: أَنْ يُغْفَرَ لِي))

”میں نے کہا: شرط یہ ہے کہ میری بخشش ہو جائے۔“

((قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ))

”تو آپ ﷺ نے فرمایا: کیا تجھے معلوم نہیں کہ اسلام گزشتہ تمام خطائیں مٹا دیتا

ہے۔“

((وَأَنَّ الْهَجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا))

”اور یہ کہ ہجرت گزشتہ سارے گناہ مٹا دیتی ہے۔“

((وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ)) (مسلم: ۲۰۲)

”اور یہ کہ حج سابقہ ساری خطائیں مٹا دیتا ہے۔“

تو فتنوں کے دور میں عبادت کا اتنا بڑا ثواب ہے کہ اس سے سارے گناہ معاف ہو

جاتے ہیں۔ مگر کچھ بدقسمت لوگ فتنوں کے دور میں ناچ گانے اور زیادہ زور شور سے کرتے

ہیں اور کچھ دوسرے ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ بد نصیبی اور بد بختی کی انتہا ہے۔

ایک حدیث میں آپ ﷺ نے نیکی کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا:
 ((إِسْتَمِعُوا بِهَذَا الْبَيْتِ، فَقَدْ هُدِمَ مَرَّتَيْنِ، وَرَفِعَ فِي الثَّلَاثَةِ))

(ابن خزیمہ: ۲۵۰۶)

”بیت اللہ سے استفادہ کر لو کہ دو دفعہ ڈھایا جا چکا ہے اور تیسری دفعہ اٹھا لیا جائے گا۔“

”اور بیت اللہ سے استمتاع اور استفادے کا مطلب ہے کہ زیادہ سے زیادہ حج اور عمرے کیے جائیں، طواف کیے جائیں، نمازیں پڑھی جائیں، مقام ابراہیم کے پاس نمازیں پڑھی جائیں اور دعائیں کی جائیں۔“

اور لوگوں کے پاس پیسہ ہے مگر فرصت نہیں ہے، تجوریاں بھرنے میں اتنے مصروف ہیں کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ انہیں تو مرنے کی فرصت نہیں ہے۔

ایک حدیث میں بیت اللہ کے گرائے اور جلانے جانے کی پیش گوئی ہے اور پھر اس کے بعد کبھی حج نہیں کیا جائے گا۔

((يُخَرَّبُ الْكَعْبَةَ ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ)) (بخاری: ۱۵۹۱)

”دو چھوٹی پنڈلیوں والا حبشی کعبہ کو ڈھا دے گا۔“

اندازہ کیجیے کس طرح شدید الفاظ کے ساتھ ترغیب دی جا رہی ہے حالانکہ ایک حدیث میں ہے کہ یا جوج و ماجوج کے بعد بھی حج ہوگا۔ لیکن چونکہ تاریخ میں کئی ایسے مواقع آئے ہیں کہ کچھ عرصہ کے لیے طواف موقوف ہو گیا تھا اور ایسی حالت کسی دور میں بھی ہو سکتی ہے۔

ہو سکتا ہے کہ ایک طرف آدمی زندگی کے آخری سانس لے رہا ہو، ادھر طواف موقوف ہو جائے لہذا ضروری ہے کہ آدمی پہلے پہلے اس سے استفادہ کر لے۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

صرف اسلام ہی تمام تر مسائل کا حل پیش کرتا ہے

﴿وَنُزِّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَنْبِيْهًا لِّاٰلِ كَلْبٍ شَيْءٍ﴾ (النحل: ۸۹)

اس میں کوئی شک نہیں کہ اس دنیا میں ہر معاشرہ بہت سارے مسائل سے دوچار ہوتا ہے، اگرچہ معاشروں کے مسائل کچھ حد تک ایک دوسرے سے مختلف بھی ہوتے ہیں، مگر بہت حد تک ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔

ان بیسیوں معاشرتی مسائل میں سے چند خاص خاص جو کہ تقریباً ہر معاشرے میں پائے جاتے ہیں، چوری چکاری، راہزنی، لوٹ کھسوٹ، قتل و غارت، رشوت، بدامنی، تشدد، بے حیائی اور فحاشی، منشیات کا استعمال اور ان کی ترویج اور دہشت گردی اور ان جیسے دیگر بہت سے مسائل ہوتے ہیں۔

ان کے علاوہ کچھ انتظامی قسم کے مسائل بھی ہوتے ہیں، جیسے: تعلیم کے مسائل، بے روزگاری اور چائلڈ لیبر کے مسائل اور ہیلتھ وغیرہ کے مسائل۔

اور پھر کچھ وہ مسائل بھی ہوتے ہیں جو عالمی سطح پر پوری دنیا کو درپیش ہوتے ہیں، جیسے: ضروریات زندگی کے قدرتی وسائل کے مسائل، جیسے: پانی، آئل اور گیس وغیرہ کے مسائل ہیں۔

اسی طرح وہ مسائل بھی ہوتے ہیں جو قدرتی آفات کی صورت میں ہوتے ہیں، مگر اس وقت ہمارا موضوع سخن وہ مسائل ہیں جو انسانی رویوں کے نتیجے میں رونما ہوتے ہیں، جنہیں اجتماعی مسائل کہا جاتا ہے، ورنہ انفرادی مسائل بھی ہوتے ہیں اور وہ ایسے مسائل ہیں کہ جن سے دنیا کا کوئی انسان مستثنیٰ نہیں ہے، البتہ اتنا ضرور ہے کہ وہ مسائل آتے جاتے رہتے ہیں۔ لیکن اجتماعی مسائل پہلے تو آسانی سے حل نہیں ہوتے اور اگر وہ حل ہو جائیں تو پھر ان

صرف اسلام ہی تمام تر مسائل کا حل

کی جگہ کوئی نئے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اور یہ سلسلہ یونہی جاری رہتا ہے۔

اب ہمیں جاننا یہ ہے کہ مسائل کیونکر پیدا ہوتے ہیں، ان کے اسباب کیا ہیں اور علاج کیا ہے؟ تو مسائل کے اسباب کا خلاصہ کچھ یوں بیان کیا جاسکتا ہے کہ انسانی معاشرے میں اجتماعی زندگی گزارتے وقت مسائل کا پیدا ہونا ایک فطری بات ہے اور اس کے اسباب میں سے طبیعتوں اور مزاجوں کا اختلاف، چاہتوں اور خواہشوں کا اختلاف، فطری کمزوریوں کا وجود اور ان پر قابو پانے میں ناکامی۔

مثلاً: انسان میں جو فطری کمزوریاں موجود ہیں ان میں سے چند ایک یہ ہیں کہ وہ خود غرض ہے، لالچی ہے، بخیل ہے، حاسد ہے، بے صبر ہے، جلد باز ہے، ناشکر ہے، احسان فراموش ہے، جھگڑالو ہے، سرکش ہے، ظالم ہے، مغرور ہے، کینہ پرور ہے، مکار ہے، وعدہ خلاف ہے، خائن ہے، کوتاہ نظر ہے، خواہشات کی پیروی کرنے والا ہے، دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے والا ہے، سنگدل ہے۔

قرآن و حدیث میں انسان کی جو بہت سی فطری کمزوریوں کا ذکر کیا گیا ہے، یہ ان میں سے چند ایک ہیں، یہ فطری کمزوریاں اور صفات مذمومہ جو انسان میں پائی جاتی ہیں، یہ دراصل قابل اصلاح ہیں اور بطور امتحان انسان کی سرشت میں رکھی گئی ہیں، تاکہ وہ ان کی اصلاح کر کے ایک اچھا انسان بن کر دکھائے کہ جس سے اسے اس دنیا میں بھی خوشگوار زندگی اور حیات طیبہ نصیب ہوگی اور اس کی آخرت بھی سنور جائے گی۔

اور اگر یہ صفات مذمومہ انسان کے اندر جوں کی توں رہیں، ان کی اصلاح کی کوشش نہ کی جائے، بلکہ اس کی ضرورت ہی محسوس نہ کی جائے تو کیا سمجھتے ہیں کہ پھر معاشرے میں مسائل پیدا نہیں ہوں گے؛ یقیناً ہوں گے، بلکہ مزید برآں جب ان اخلاق رذیلہ اور صفات مذمومہ کو تقویت دی جائے، انہیں برا بیچتے کیا جائے، ان کی حوصلہ افزائی کی جائے، ان کی پشت پناہی کی جائے، انہیں اک آرٹ بنا کر پیش کیا جائے تو ذرا تصور کریں کہ معاشرے کا منظر کیا ہوگا!

اب غور کریں کہ جس معاشرے میں فتنوں کے دور کی علامات ظاہر ہونے لگیں، جہاں رو بہ بڑھ یعنی گھٹیا اور کمینے لوگ امور عامہ پر گفتگو کرنے لگیں، جہاں ”دُعَاةٌ عَلٰی اَبْوَابِ جَهَنَّمَ“ لوگ جہنم کے دروازوں پر کھڑے اس کی طرف بلا رہے ہوں، جہاں میڈیا مغرب کا آلہ کار بنا ہوا ہو اور لوگوں کو گمراہ کر رہا ہو، جہاں دین کا سرعام مذاق اڑایا جا رہا ہو، جہاں حمد اور نعت بھی انڈین گانوں کی طرز پر گائے جا رہے ہوں، جہاں سیاسی جلسوں اور محفلوں میں ناچ اور گانوں کا اہتمام کیا جا رہا ہو، جہاں والدین اپنی بچیوں کو ناپنے کے لیے جلسوں میں بھیج رہے ہوں اور کچھ دوسرے ان کو دامے درمے سخنے سپورٹ کر رہے ہوں۔ جہاں کوئی اشتہار عورت کی تصویر کے بغیر مکمل نہ ہوتا ہو، جہاں ٹی وی پروگراموں میں بے حیائی کی کھلم کھلا ترغیب دی جا رہی ہو، جہاں موبائل فونز کمپنیوں کے پیکیج رات بھر فری سروس مہیا کر کے نوجوان نسل کو تباہ و برباد کر رہے ہوں جہاں ضرورت کی ہر چیز دن بدن مہنگی مگر موبائل فونز، کیبل، ڈش اور انٹرنیٹ سروس کی قیمتیں کم ہو رہی ہوں، جہاں اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے عوام کو بے وقوف بنایا جا رہا ہو، یا اقتدار کے حصول کے لیے عوام کو بے وقوف بنانے کی کوششیں دن رات جاری ہوں، جہاں دین کے دعویدار سرعام گندی گالیاں بک رہے ہوں، جہاں دھرنوں سے شہریوں کی زندگی اجیرن کر دی گئی ہو، جہاں طاقتور لوگ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ہاتھ سے مجرموں کو چھڑالے جاتے ہوں، جہاں حکومت وقت کو مفلوج کر دیا جاتا ہو، جہاں حکمران نااہل ہوں اور جہاں عدالتوں سے انصاف نہ مل رہا ہو، جہاں گواہ، وکیل اور قاضی برائے فروخت دستیاب ہوں، جہاں طاقتور ادارے انصاف کی راہ میں حائل ہوں اور اپنی مرضی مسلط کرنا چاہتے ہوں اور میڈیا ان کا ہمنوا بن جائے، وہاں امن وامان کیسے پیدا ہو سکتا ہے اور جرائم پر کیسے قابو پایا جاسکتا ہے۔

بات ہو رہی تھی معاشرے کے مسائل کے اسباب و وجوہات کی، تو ہم نے جانا کہ معاشرے کے مسائل کے اجتماعی طور پر ہم خود ذمہ دار ہیں، کہ اپنی فطری کمزوریوں کی اصلاح کر کے جہاں ہمیں اچھے انسان بننا تھا وہاں اس کے برعکس ہم نے اپنی خامیوں، کوتاہیوں اور

صرف اسلام ہی تمام تر مسائل کا حل

بری صفات سے خوب خوب کام لیا اور جی بھر کر استفادہ کیا اور مسائل کا ملبہ حکومت پر ڈال دیا۔ جان لیجیے کہ افراد اور معاشرے کی کامیابی اصلاح نفس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔

﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّهَا ۖ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا ۖ﴾ (الشمس: ۹، ۱۰)

”یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا اور ناکام و نامراد ہوا وہ جس نے اس کو دبا دیا اور خاک میں ملا دیا۔“

کامیابی دنیا کی ہو یا آخرت کی، کامیابی صرف اور صرف اصلاح نفس میں مضمر ہے اور ہم جو مسائل کے حل کے لیے، اصلاح معاشرہ کے لیے اغیار کے نظام کی طرف دیکھتے ہیں تو یہ ہماری اسلام سے ناواقفی کی دلیل ہے۔

اغیار نے جو معاشرے کے مسائل کو اک مصنوعی طریقے سے حل کرنے کی کوشش کی ہے، جس میں انہیں ایک جزوی کامیابی ضرور ہوئی ہے، سر و پلینس کے نظام کے تحت، ٹیکنالوجی کی مدد سے اور پولیس کی کثرت سے، تو یہ ایک مصنوعی اور عارضی طریقہ ہے اور یہ طریقہ مکمل طور پر مسائل کا خاتمہ ہرگز نہیں کر سکتا۔

میرا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ان وسائل کو بروئے کار نہیں لانا چاہیے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ایسا نظام جو جامع اور مکمل نظام ہے، جس میں ان وسائل پر کم سے کم انحصار کر کے زیادہ سے زیادہ کامیابی حاصل کی جاسکتی ہے بلکہ تمام مطلوبہ نتائج حاصل کیے جاسکتے ہیں، وہ صرف اور صرف اسلام کے پاس ہے۔

ایک ایسا نظام کہ جہاں کسی شخص سے بتقاضائے بشریت اگر کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو وہ خود کو بڑی سے بڑی سزا کے لیے پیش کر دیتا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس سزا میں شرمندگی بھی ہے، اذیت بھی ہے اور موت بھی ہے۔

کیا دنیا میں اسلام کے سوا کوئی ایسا نظام ہے جو معاشرے کے مسائل کو اس طرح حل کر سکتا ہو؟ یقیناً نہیں ہے۔

افسوس کہ ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر ایک اسلامی ریاست کے مسائل کو

صرف اسلام ہی تمام تر مسائل کا حل

غیر اسلامی طریقوں سے حل کرنا چاہتے ہیں، ناچ اور گانے کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں اور ایسے افراد کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں جو سرعام اسلام کی مخالفت کرتے ہوئے اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں۔

مگر جان لو کہ معاشرے کی اصلاح، جیسا کہ امام مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا صرف اور صرف اسی طریقے پر چل کر ہو سکتی ہے جس پر قرن اول کے لوگوں کی اصلاح ہوئی تھی۔
 ((لَنْ يَصْلَحَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا بِمَا صَلَحَ بِهِ أَوَّلُهَا.))
 اقتضاء الصراط المستقیم لابن تیمیہ ج ۲، ص ۲۳۷۔

”اس امت کے آخری دور کی اصلاح صرف اسی طریقے پر چل کر ہو سکتی ہے جس پر پہلے دور کی اصلاح ہوئی تھی۔“
 اور وہ طریقہ کیا تھا؟ قرآن اور حدیث، اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔
 اور اس بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نطبہ حیمہ الوداع میں دو ٹوک اور واضح الفاظ میں دین کے خلاصے کے طور پر بھی بیان فرمایا دیا ہے۔
 فرمایا:

((أَيُّهَا النَّاسُ! إِسْمَعُوا قَوْلِي، فَإِنِّي لَا أَدْرِي، لَعَلِّي لَا أَلْقَاكُمْ بَعْدَ عَامِي هَذَا بِهَذَا الْمَوْقِفِ أَبَدًا))
 ”لوگو! میری بات کو غور سے سنو! مجھے معلوم نہیں! شاید کہ میں اس سال کے بعد، اس مقام پر تم سے پھر کبھی نہ مل سکوں۔“

اس کے بعد پھر چند باتیں ارشاد فرمائیں اور آخر میں پھر فرمایا:
 ((فَاعْقِلُوا أَيُّهَا النَّاسُ))

”لوگو! چھی طرح سمجھ لو۔“

((وَأَسْمَعُوا قَوْلِي))

”اور میری بات کو غور سے سنو!“

((فَإِنِّي قَدْ بَلَغْتُ))

”کہ میں نے پیغام پہنچا دیا ہے۔“

((وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنْ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابَ

اللَّهِ .)) (مسلم: ۱۲۱۸)

”اور تم میں ایک ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر اسے مضبوطی سے تھامے رکھو

گے تو اس کے بعد ہرگز گمراہ نہ ہو گے اور وہ ہے اللہ کی کتاب۔“

اتنا واضح پیغام، اتنا واضح حل!

مگر افسوس کہ آج مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے، مسائل کا حل کہاں ڈھونڈ رہے ہیں، جو بھی

آتا ہے، ڈگڈگی بجاتا ہے، لوگ اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں۔

کوئی آتا ہے اور روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگاتا ہے، لوگ اس کے پیچھے چل پڑتے

ہیں، کوئی دوسرا آتا ہے اور ایک نیا نعرہ لے کر آتا ہے، لوگ اس کے گرد ویدہ ہو جاتے ہیں۔

سب کے دعووں میں انہیں امید کی کرن نظر آتی ہے، اور اگر نہیں آتی تو اسلام کی بات

میں نہیں آتی۔

دین بے زار لوگوں کی باتیں اور ان کے دعوے انہیں سچے اور اچھے لگتے ہیں، مگر اللہ

تعالیٰ کا یہ دعویٰ اور اس کا احسان سمجھ میں نہیں آتا کہ:

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ

دِينًا﴾ (المائدہ: ۳)

”آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت کو تم

پر تمام کر دیا ہے اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے پسند کر

لیا ہے۔“

جب اللہ تعالیٰ دین کو جو کہ نظام زندگی ہے، مکمل کر دینے کا اعلان کرتے ہیں تو کیا پھر

بھی اس میں کسی کمی کا شک و شبہ رہ جاتا ہے۔ اسلام کے کامل اور مکمل نظام زندگی ہونے کا

صرف اسلام ہی تمام تر مسائل کا حل

مطلب یہ ہے کہ اس میں زندگی کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو انسان کو درپیش ہو اور اسلام میں اس کا حل موجود نہ ہو، بالخصوص جب اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ:

﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ط﴾ (النساء: ۵۹)

”اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں نزاع ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف پھیر دو اگر تم واقعی اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔“

یعنی اسلام زندگی کے تمام معاملات میں تمام مسائل کا حل پیش کرتا ہے اور سچا مسلمان اس پر ایمان رکھتا ہے اور ایمان رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایمان تو ہے کہ اسلام مکمل نظام زندگی ہے مگر ہمیں مغرب کا نظام چاہیے۔

معاشرے کے مسائل کا ذکر ہو رہا تھا اور ان کے اسباب اور علاج جاننے کی کوشش کر رہے تھے، ہمارے مسلم معاشروں میں بے شمار مسائل ہیں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان اسلام کے مکمل نظام ہونے کا پختہ یقین نہیں رکھتے۔ اس کے اسباب جاننے کی کوشش کریں گے ان شاء اللہ۔

اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسلام کے مکمل نظام زندگی ہونے کا اعلان ایک سچے مسلمان کے لیے خوشی اور سعادت کا اعلان ہے اور کوئی مسلمان انفرادی طور پر یا بحیثیت امت مجموعی طور پر اس عقیدے پر پختہ یقین کے بغیر ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

آداب واحکام جمعۃ المبارک

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ

وَذُرُوا الْبَيْعَ ۗ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾﴾ (الجمعه: ٩)

یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے، بالخصوص مسلمانوں پر اور پھر ان میں سے بھی خصوصی طور پر متقی اور پرہیزگار بندوں پر، جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں:

﴿إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾﴾ (الاعراف: ٥٦)

”یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت احسان کرنے والے لوگوں سے قریب ہے۔“

اور لفظ احسان ایک اسلامی شرعی اصطلاح ہے جو دو معنوں میں استعمال ہوتی ہے، ایک سے مراد عبادت کی سب سے اعلیٰ ترین کیفیت ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے، مشہور حدیث ہے اور حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے، جس میں حضرت جبریل عَلَيْهِ السَّلَام آپ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سے چند باتیں دریافت کرتے ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ:

((فَأَخْبَرَنِي عَنِ الْإِحْسَانِ))

”مجھے احسان کے بارے میں بتلائیے!“

((قَالَ: أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ))

(مسلم: ٩٣)

”فرمایا: احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی اس کیفیت کے ساتھ عبادت کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو اور اگر یہ کیفیت پیدا نہ کر سکو تو پھر یہ ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔“

عبادت میں یہ کیفیت پیدا کر لینا ہمارے جیسے دنیا دار لوگوں کے لیے یقیناً زندگی کا ایک

مشکل ترین کام ہے۔ یہ کیفیت ہمیں حاصل کیوں نہیں ہے اور کیونکر حاصل کی جاسکتی ہے، یہ ان شاء اللہ پھر کسی خطبے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔

تو احسان کا ایک معنی یہ ہے کہ جو ابھی ہم نے جانا اور دوسرا معنی ہے احسان الی الخلق۔ مخلوقات کے ساتھ احسان کرنا، جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں:

﴿وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ (البقرہ: ۱۹۵)

”اور احسان کرو، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔“

اور مخلوقات کے ساتھ احسان کی بہت سی صورتیں ہیں، اس میں حسن سلوک بھی ہے، اس میں کسی کی غم خواری بھی ہے، بیمار داری بھی ہے، اس میں کسی کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آنا بھی ہے، کسی کا مالی اور اخلاقی تعاون بھی ہے، کسی کا بوجھ اٹھانا اور ہاتھ بٹانا بھی ہے، کسی کی جائز کام میں سفارش بھی ہے، کسی کو کھانا کھلانا اور تنگی اور پریشانی دور کرنا بھی ہے، کسی کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا اور کسی کو علم نافع کی تعلیم دینا بھی ہے۔

تو مخلوقات کے ساتھ احسان کی یقیناً بہت سی صورتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اس فرمان میں احسان کی کسی شکل کو مخصوص نہیں فرمایا۔

تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور اس کی رحمت احسان کرنے والوں کے قریب ہوتی ہے۔

اللہ تعالیٰ کی عنایتوں، اس کی مہربانیوں اور رحمتوں کا یقیناً احاطہ نہیں کیا جاسکتا کہ:

﴿وَإِنْ تَعَدَّ وَإِنْعَمَتَ اللَّهُ لَا تُحْصَوْنَ﴾ (النحل: ۱۸)

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

تاہم اللہ تعالیٰ کی اس کے مسلمان بندوں پر بے شمار اور ان گنت نعمتوں میں سے آج ایک بہت بڑی نعمت کا ذکر کرنا چاہیں گے اور وہ ہے نعمت جمعۃ المبارک۔

اللہ تعالیٰ کا عبادت کے لیے، وعظ و نصیحت کے لیے، تذکیر و موعظت کے لیے جمعۃ المبارک کا دن مقرر فرمانا اہل ایمان پر ایک بہت بڑا انعام اور احسان ہے۔

تو آئیے اس مبارک دن کی فضیلت، اس کی قدر و منزلت اور اس کے فوائد و ثمرات، اس کا اجر و ثواب اور بعض آداب واحکام جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔

سب سے پہلے تو اس کی اہمیت سمجھتے ہیں اور وہ امید ہے آپ اس سے واقف ہی ہوں گے، قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ آپ نے بارہا مرتبہ سن رکھی ہوگی، جس میں اللہ فرماتے ہیں:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِهِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ

وَذُرُوا الْبَيْعَ ۗ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾﴾ (الجمعة: ۹)

”اے ایمان والو! جب نماز کے لیے پکارا جائے جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی

طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو۔“

اس آیت کریمہ سے یوں تو متعدد مسائل مستنبط ہوتے ہیں، مگر اہمیت کے حوالے سے جو احکام ہمیں معلوم ہوئے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جمعہ کے لیے دوڑو، اگرچہ دوڑنے کے یہاں لفظی معنی مراد نہیں ہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ اسے پانے کے لیے جلدی کرو اس کا اہتمام کرو اور ایسی سنجیدہ کوشش کرو جیسے آدمی کوئی موقعہ غنیمت ہاتھ سے چھوٹ جانے کے اندیشے سے دوڑ دھوپ کرتا ہے، ہاتھ پاؤں مارتا اور جلدی کرتا ہے اور اپنے دوسرے تمام کام پس پشت ڈال دیتا ہے۔

اسی طرح اس آیت کریمہ میں خطبہ جمعہ کی اہمیت کے حوالے سے ایک یہ بات بھی ہے کہ خطبہ جمعہ کو اللہ کا ذکر قرار دیا گیا ہے۔

﴿فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ (الجمعة: ۹)

”اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔“

اگرچہ نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، مگر دوسری نمازوں کی طرف آنے کا حکم دیتے ہوئے یہ انداز اختیار نہیں کیا گیا، تاہم یہاں ذکر سے نماز بھی اگر مراد ہو تو خطبہ بھی اس میں شامل ہوگا۔

تیسری بات اس آیت کریمہ میں جمعہ کی اہمیت کے حوالے سے یہ ہے کہ جمعہ کے وقت ہر قسم کی خرید و فروخت سے منع کر دیا گیا ہے،

﴿وَذُرُّوا النَّبِيْحَ ط﴾ (الجمعه : ۹)

”اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔“

اور تمام علماء امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جمعے کی اذان کے بعد ہر قسم کی خرید و فروخت حرام ہے الایہ کہ کوئی انسان کی انتہائی اشد ضرورت سے متعلق ہو، جیسا کہ کوئی انسان انتہائی شدید پیاسا ہو کہ جان کا خطرہ لاحق ہو جائے اور پانی خریدنا پڑ رہا ہو، یا وہ نماز کی مصلحت کے لیے ہو، جیسا کہ وضوء کے لیے پانی خریدنا پڑ رہا ہو، وغیرہ۔

اب آئیے احادیث کی روشنی میں جمعے کی اہمیت جانتے ہیں، حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ:

((قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَضَلَّ اللَّهُ عَنِ الْجُمُعَةِ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا))

”آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلی قوموں کو جمعے سے بھٹکا دیا۔“

((فَكَانَ لِلْيَهُودِ يَوْمَ السَّبْتِ وَكَانَ لِلنَّصَارَى يَوْمَ الْأَحَدِ))

”پس یہودیوں کے لیے ہفتہ ہوا اور عیسائیوں کے لیے اتوار۔“

((فَجَاءَ اللَّهُ بِنَا فَهَدَانَا اللَّهُ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ))

”پھر اللہ تعالیٰ ہمیں لایا اور ہمیں جمعے کی رہنمائی بخشی۔“

((فَجَعَلَ الْجُمُعَةَ وَالسَّبْتَ وَالْأَحَدَ))

”پس اللہ نے جمعے، ہفتہ اور اتوار بنائے، یعنی دنوں کی یہ ترتیب رکھی۔“

((وَكَذَلِكَ هُمْ تَبَعٌ لَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ))

”ایسے ہی وہ قیامت کے دن بھی ہمارے پیچھے ہوں گے، ہمارے بعد میں

ہوں گے۔“

((نَحْنُ الْأَخِرُونَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا وَالْأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ))

”ہم دنیا میں سب سے آخر میں آنے والی قوم ہیں اور قیامت کے دن سب سے

پہلے ہوں گے۔“

((الْمَقْضَىٰ لَهُمْ قَبْلَ الْخَلَائِقِ)) (مسلم: ۸۵۶)

”مخلوقات میں سے سب سے پہلے جن کا فیصلہ اور حساب کتاب ہوگا۔“

اس حدیث میں موجود چند باتیں ہو سکتا ہے کسی کے لیے تشریح طلب ہوں اس لیے ان

کی مختصر سی وضاحت جانتے ہیں۔

آپ ﷺ کا یہ فرمان کہ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے حوالے سے ہم سے پہلی قوموں کو بھٹکا دیا، اس سے ممکن ہے کہ کسی کے ذہن میں اشکال پیدا ہو کہ جب اللہ تعالیٰ خود ہی کسی کو گمراہ کر دے تو پھر وہ شخص گمراہی کا قصور وار کیسے ٹھہرایا جاسکتا ہے!

یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی گمراہ کرتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے کسی کو گمراہ کرنے کا معنی یہ ہے کہ جو شخص گمراہی کے راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ وہ راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے، اس راستے پر اس کو چلا دیتا ہے، اسے اس راستے کی توفیق دے دیتا ہے۔

جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں:

﴿نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى﴾ (النساء: ۱۱۵)

”جو جدھر پھر گیا ہے ہم اسے ادھر ہی پھیر دیتے ہیں۔“

یعنی اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دیتا۔

اسی طرح ایک جگہ یہودیوں کے بارے میں فرمایا:

﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ ط﴾ (الصف: ۵)

”پھر جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیئے۔“

تو انسان کا دل، اس کا نفس جس طرح کی خواہشات رکھتا ہے، انسان جس راستے پر چلنے

کی عملی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ راستے کھول دیتا ہے۔

لہذا اپنے نفس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، ہمیں اس بات کی تعلیم دی گئی ہے اور

آپ ﷺ اس کی ترغیب دیتے ہوئے ہر خطبے میں ارشاد فرمایا کرتے تھے۔

((وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا))

(ابن ماجہ: ۱۵۴۷)

”ہم اپنے نفسوں کے شر سے اور برے اعمال سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔“

اور ایسے ہی آپ ﷺ نے ہمیں یہ دعاء بھی سکھلائی ہے کہ:

((اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو فَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ

وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ)) (ابن حبان: ۹۷۰)

”اے اللہ! میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، پس مجھے پلک جھپکنے کے برابر بھی

میرے نفس کے حوالے نہ کرنا اور میرے تمام معاملات سنوار دینا۔“

اس موضوع پر ہمیں مزید بہت کچھ جاننے کی ضرورت ہے، مگر چونکہ یہ ہمارا آج

کا موضوع نہیں ہے، اس لیے اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔

تو حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلی قوموں کو جمعے کا دن عبادت کے لیے

اختیار کرنے کی ہدایت سے محروم رکھا تو وہ کچھ یوں ہے، جیسا کہ تفسیر السیوطی میں آیت:

﴿إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ﴾ (النحل: ۱۲۴) کی تفسیر میں مشہور مفسر

اور تابعی اسماعیل السدیی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے لکھا ہے، بیان کرتے ہیں کہ:

((إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَى الْيَهُودِ الْجُمُعَةَ فَأَبَوْا))

”اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر جمعہ فرض کیا تو انہوں نے انکار کر دیا۔“

((وَقَالُوا: يَا مُوسَى! إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَخْلُقْ يَوْمَ السَّبْتِ شَيْئًا فَاجْعَلْهُ

لَنَا، فَلَمَّا جَعَلَ عَلَيْهِمُ السَّبْتَ اسْتَحَلُّوا فِيهِ مَا حُرِّمَ عَلَيْهِمْ))

”تو انہوں نے کہا: اے موسیٰ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے روز کوئی مخلوق پیدا نہیں

فرمائی لہذا ہفتے کا دن ہمارے لیے مقرر فرما دیجیے، چنانچہ جب ان پر ہفتے کا دن

مقرر کر دیا گیا تو انہوں نے اس دن میں ان پر حرام کردہ چیزوں کو حلال قرار

دے لیا۔“

اسی طرح عیسائیوں نے اتوار کو اپنے اس عقیدے کے مطابق کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل کیے جانے کے تین دن بعد جب زندہ ہوئے اور قبر سے اٹھے تو وہ اتوار کا دن تھا، اس سے پہلے وہ بھی ہفتے کا دن ہی مناتے تھے۔

البتہ مسلمانوں کے جمعہ کا دن عبادت کے لیے مختص کرنے کا قصہ کچھ یوں ہے، حدیث میں ہے، امام ابن سیرین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:

((جَمَعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ قَبْلَ أَنْ يَفْدَمَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَبْلَ أَنْ تَنْزَلَ الْجُمُعَةُ))

”اہل مدینہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ تشریف آوری اور جمعہ کا حکم نازل ہونے سے پہلے مشاورت کے لیے لوگوں کو جمع کیا۔“

((فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ: إِنَّ لِلْيَهُودِ يَوْمًا يَجْتَمِعُونَ فِيهِ كُلَّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ وَلِلنَّصَارَى كَذَلِكَ))

”انصار کہنے لگے یہودیوں کے لیے ہر سات دن میں ایک دن عبادت کے لیے مختص ہے کہ جس میں وہ اکٹھے ہوتے ہیں اور ایسے ہی عیسائیوں کے لیے بھی۔“

((فَهَلُمَّ فَلَنَجْعَلَ يَوْمًا نَجْتَمِعُ فِيهِ ، فَذَكَرُ اللَّهُ تَعَالَى وَنُصَلِّي وَنَشْكُرُهُ))

”تو آئیں ہم بھی اکٹھے ہونے کے لیے ایک دن مقرر کرتے ہیں، جس میں ہم اللہ کا ذکر کریں، نماز پڑھیں اور اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔“

((فَجَعَلُوهُ يَوْمَ الْعُرُوبَةِ))

”تو انہوں نے عروبہ کا دن مقرر کر لیا۔“

اسلام سے پہلے جمعہ کا نام عروبہ تھا جیسے مدینہ منورہ کا یثرب تھا۔

((وَاجْتَمَعُوا إِلَى أَسْعَدِ بْنِ زُرَّارَةَ فَصَلَّى بِهِمْ يَوْمَئِذٍ))

(تفسیر القرطبی: سورة الجمعة: ۹)

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

”تو لوگ اسعد بن زرارۃ کے پاس جمع ہوئے اور انہوں نے لوگوں کو اس دن

نماز پڑھائی۔“

یہ تو تھیں جمعے کی اہمیت کے حوالے سے چند باتیں اگرچہ اس میں کچھ مزید تفصیل بھی ہے، تاہم اب اس کی فضیلت، احکام اور آداب کے بارے میں چند باتیں اختصار کے ساتھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔

حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((فِيهَا سَاعَةٌ لَا يُؤَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ

شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ)) (بخاری: ۹۳۵)

”جمعے کے دن میں ایک گھڑی ہے کہ جو کوئی مسلمان اس گھڑی کو پالے اور نماز

کی حالت میں قیام کے دوران اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگے اللہ تعالیٰ اسے دے

دیتا ہے۔“

اور ایسے ہی حدیث میں ہے کہ:

((إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ كَانَ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ

مَلَائِكَةٌ يَكْتُبُونَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ فَإِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ طَوَّأُوا

الصُّحُفَ وَجَاؤُوا يَسْتَمْعُونَ الدِّكْرَ)) (مسلم: ۳۲۱۱)

”جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو مسجد کے ہر دروازے پر فرشتے پہلے آنے والوں

کے نام لکھ رہے ہوتے ہیں، پھر جب امام منبر پر بیٹھ جاتا ہے تو فرشتے بھی اپنے

صحیفے لپیٹ کر ذکر سننے کے لیے آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔“

اور حدیث میں ہے:

((خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ

وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ

الْجُمُعَةِ)) (مسلم: ۸۵۴)

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

”سب سے بہترین دن کہ جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعے کا دن ہے، اس میں آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اسی میں جنت میں داخل کیے گئے، اسی دن میں انہیں جنت سے نکالا گیا، اور اسی دن میں قیامت قائم ہوگی۔“

اور ایک حدیث میں ہے:

((مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَهُوَ كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا، وَالَّذِي يَقُولُ أَنْصِتْ لَيْسَتْ لَهُ جُمُعَةٌ.))

(بلوغ المرام: ۳۷۴)

”جو شخص جمعہ کے وقت بات کرے، جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو تو وہ اس گدھے کی طرح ہے جس پر بوجھ لادا گیا ہو اور جو شخص کسی کو خاموش ہونے کے لیے کہے تو اس کا جمعہ نہیں ہوتا۔“

مگر افسوس کہ جمعے کی اس قدر فضیلت اور تاکید و ترغیب کے باوجود لوگ اس کا اہتمام نہیں کرتے، اس کے آداب کا لحاظ نہیں کرتے اور اس سے مستفید ہونے کی کوشش نہیں کرتے، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس کی قدر نہیں جانی، اور یہ بے قدری کسی ایک شعبے میں نہیں، بلکہ مجموعی طور پر پورے دین کے حوالے سے ہے۔

تن ہمہ داغ داغ شد
پنبہ کجا کجا نہم

پورا بدن ہی داغ داغ ہے، روئی کہاں کہاں رکھوں۔

اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب

فرمائے۔ آمین

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نصیحت و موعظت کے لیے خطبہ جمعہ کا انتظام

اللہ تعالیٰ کا انعام

﴿قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ ۗ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ

لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ (یونس: ۵۷)

اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں پر یقیناً بے شمار اور ان گنت انعامات و احسانات ہیں اور ان میں سے سب سے بڑا انعام نعمتِ ہدایت ہے اور وہ ایسی بڑی نعمت ہے کہ دنیا کی دیگر تمام نعمتیں مل کر بھی اس ایک نعمت کے برابر نہیں ہو سکتیں۔

لیکن شاید ہم میں سے اکثر لوگ اس کا ادراک اور احساس نہیں رکھتے، اس کی قدر و قیمت نہیں جانتے، اگر اس نعمت کی قدر و قیمت جاننا ہو تو مذاہب عالم کا مطالعہ کر کے دیکھیں، ان کے ماننے والوں کا طرز عبادت اور طرز زندگی جان کر دیکھیں، کوئی پتھروں کو پوج رہا ہے، کوئی درختوں کی عبادت کر رہا ہے، کوئی جانوروں کے سامنے سر جھکائے بیٹھا ہے اور کوئی قبروں پر سجدہ ریز ہے، اور اپنے طرز زندگی میں، زندگی کے ہر شعبے سے حیا کو نکال باہر پھینکا ہے۔

انسان جو اشرف المخلوقات تھا وہ ادنی المخلوقات بن بیٹھا ہے، اس نے خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا، دنیا کی کشش کے سامنے ڈھیر ہو گیا، عارضی لذتوں کے عوض اپنی آخرت کو بیچ ڈالا، اس لیے کہ وہ نعمتِ ہدایت کی قدر و قیمت سے واقف نہیں ہے اور اس لیے کہ یہ نعمت اسے وراثت میں ملی ہے، ورنہ اس کے برعکس ان لوگوں کی اس وقت کی کیفیت کو دیکھیں جب وہ تلاش بسیار اور محنت شاقہ اور تحقیق و جستجو کے بعد اس حقیقت تک پہنچتے ہیں تو اسے پا کر وہ کس

نصیحت و موعظت کے لیے خطبہ جمعہ..

طرح خوشی سے آبدیدہ ہو جاتے ہیں، خوشی کے جذبات ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی صورت میں موتیوں کی طرح ٹپکنے لگتے ہیں، اس لیے کہ وہ اس نعمت کی قدر و قیمت کو جان چکے ہوتے ہیں چنانچہ وہ اس نعمت کو پا کر اس کی لذت سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور ان کے نفوس سکون و اطمینان سے ہمکنار ہوتے ہیں اور اس سے محفوظ ہوتے ہیں۔ اللہ کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس نعمت عظمیٰ سے نوازا اور یقیناً یہ سراسر اسی کا انعام و احسان ہے کہ اس نے ہمیں نعمت اسلام کی ہدایت بخشی،

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ﴾

(الاعراف: ۴۳)

”تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں کہ جس نے ہمیں ہدایت بخشی، ہم خود راہ پانہ سکتے تھے اگر وہ ہماری راہنمائی نہ کرتا۔“

اور حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں:

((يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتَهُ فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ))

(مسلم: ۲۵۷۷)

”اے میرے بندو تم سب کے سب راہ سے بھٹکے ہوئے ہو، سوائے اس کے جسے

میں ہدایت بخشوں، پس مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔“

تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس ہدایت پر، نعمت اسلام پر دل کی گہرائیوں سے اس کا شکر بجا

لاتے ہیں۔

نعمت اسلام یقیناً سب سے بڑی نعمت ہے، جسے حاصل ہوگئی، جسے کلمہ طیبہ کے اقرار کی توفیق مل گئی، وہ انجام کار اور نتیجاً کامیاب ہوگیا، البتہ اصلی، حقیقی اور مکمل کامیابی کے لیے مزید بہت کچھ درکار ہے اور حقیقی کامیابی یہ ہے کہ انسان جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کیا جائے۔ جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں:

﴿فَمَنْ دَخَلَ مِنَ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ﴾ (آل عمران: ۱۸۵)

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

”جو شخص آگ سے ہٹا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ یقیناً کامیاب ہو گیا۔“

اور ایک دوسری جگہ فرمایا:

﴿قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٥﴾ مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْنَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ ﴿١٦﴾﴾ (الانعام: ۱۵، ۱۶)

”کہو! اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ڈرتا ہوں کہ ایک بڑے خوفناک دن مجھے عذاب بھگتنا پڑے گا، اس دن جو سزا اور عذاب سے بچ گیا اس پر اللہ نے بڑا ہی رحم کیا اور یہی نمایاں کامیابی ہے۔“

تو کلمہ طیبہ کا دل اور زبان سے، قلب و لسان سے اقرار و اعتراف اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ انسان انجام کار جنت میں ضرور جائے گا، لیکن عزت کے ساتھ، بے خوف و خطر، شرمندگی اور ندامت کا سامنا کیے بغیر، قبر اور جہنم کے عذاب سے اور قیامت کے دن کی گھبراہٹ اور دیگر ہولناکیوں سے بچتے ہوئے جنت میں جانے کی ضمانت نہیں ہے، اس کے لیے اور بہت سے اوامر کی ادائیگی اور بہت سے نواہی سے اجتناب مطلوب ہے، بہت سے اعمال صالحہ، بہت سی محنت، مشقت اور بہت سے صبر کی ضرورت ہے، اللہ کے فضل کے بعد۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم اس بات کی فکر کریں کہ ہمیں بغیر کسی پریشانی، تکلیف اور ندامت کے سیدھا جنت میں جانا ہے نہ کہ شرمندگی اور ندامت اٹھا کر، عذاب قبر اور عذاب جہنم بھگت کر جنت میں جانا ہے۔

یاد رہے کہ کوئی آدمی کسی گناہ کے ساتھ جنت میں نہیں جاسکتا۔ جنت میں جانے سے پہلے ہر ایک گناہ کی، چھوٹے سے چھوٹے گناہ کی تطہیر ضروری ہے، اس سے پاک ہونا ضروری ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((يَخْلُصُ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ فَيَحْبَسُونَ عَلَى قَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ))

”مسلمان جب آگ سے بچ جائیں گے تو جنت اور جہنم کے درمیان ایک پل پر

روک لیے جائیں گے۔“

یہ پل جنت اور جہنم کے درمیان ہوگا اور اس سے پہلے ایک پل جسے الصراط کہا جاتا ہے، جو پل صراط کے نام سے مشہور ہے، اس پر سے گزرنے والے مسلمانوں میں سے جو خیریت سے وہ پل عبور کر لیں گے، تو انہیں اس پل پر روک لیا جائے گا۔

((فَيَقْصُ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ مَظَالِمٌ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا))

”تو ان کے درمیان آپس میں ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی جو اس دنیا میں ہوئی ہوگی، اس کا ایک دوسرے کو بدلہ دلوا لیا جائے گا۔“

((حَتَّىٰ إِذَا هُدُّبُوا وَنُقُوا أُذِنَ لَهُمْ فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ))

(بخاری: ۶۵۳۵)

”حتیٰ کہ جب وہ پاک صاف اور ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے تو انہیں جنت میں جانے کی اجازت دے دی جائے گی۔“

اور کوئی شخص گناہوں سے پاک صاف کس طرح ہوتا ہے، اس کے چند اسباب اور طریقے ہیں، جن میں سے کچھ دنیا میں ہیں اور کچھ آخرت میں، اختصار کے ساتھ ان کا ذکر کرتے ہیں۔

دنیا میں گناہوں سے پاک صاف کرنے والے چند امور یہ ہیں:

ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ انسان سچے دل سے توبہ و استغفار کرے۔

دوسرے یہ کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرے، کہ نیکی گناہ کو مٹا دیتی ہے۔

تیسرے یہ کہ تکلیفوں، مصیبتوں، پریشانیوں اور بیماریوں سے گناہ جھڑتے ہیں۔

اور چوتھے یہ کہ انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کی نماز جنازہ میں مانگی جانے والی

دعاؤں سے اس کی بخشش ہوتی ہے اور گناہ معاف ہوتے ہیں۔

اور پھر دنیا اور آخرت کے درمیانی وقفے، یعنی عالم برزخ کے عرصے میں فوت شدہ شخص

کے لیے مانگی جانے والی دعائیں گناہوں کی معافی اور رفع درجات کا باعث ہوتے ہیں، اس

کے اپنے ہاتھ سے کیا ہوا صدقہ جاریہ کا ثواب اس کو ملتا ہے، جس سے نیکیوں میں مستقل اضافہ ہوتا رہتا ہے جبکہ گناہ رک گئے ہوتے ہیں، الایہ کہ کسی نے گناہ جاریہ کر رکھا ہو، کہ کسی کو بے حیائی، برائی اور ناچ گانے پر لگا دیا ہو، یا کسی بدعت اور شرک پر لگایا ہو، تو اس کا گناہ اس کو ملتا رہتا ہے۔

✽ اور پھر اسے قبر میں پیش آنے والی سزا، خوف، وحشت اور قبر کا بھینچنا گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے۔

✽ اسی طرح قیامت کے دن کچھ امور گناہوں کی معافی کا سبب بنتے ہیں، جن میں سے ایک قیامت کے دن کی گھبراہٹ، سختی اور شدت اور ہولناکیاں گناہوں کی معافی کا سبب بنتی ہیں۔ پھر آپ ﷺ کی شفاعت اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی رحمت۔

لیکن اس سلسلے کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس سب کے باوجود مسلمانوں کی اک کثیر تعداد جہنم میں جائے گی۔ اعاذنا اللہ منها

مگر صدق دل سے کلمہ شہادت کا اقرار و اعتراف کرنے والے بالآخر جہنم سے نکال لیے جائیں گے، آپ ﷺ اور اہل ایمان کی شفاعت سے اور اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت سے اور کچھ اپنی سزا بھگت کر۔

تاہم جب مکمل طور پر پاک ہو جائیں گے تو انہیں جنت میں جانے کی اجازت دے دی جائے گی۔

جب جہنم میں جانے والوں کا ذکر ہوتا ہے، تو بہت سے لوگ شاید یہ سوچ کر اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہوں گے کہ ان کا نام شاید اس فہرست میں نہیں ہوگا، کیونکہ وہ نمازی ہیں جبکہ نہ جانے کتنے ہی نمازی جہنم میں جائیں گے اور نہ صرف نمازی بلکہ دوسروں کو نمازوں کی طرف بلانے والے بھی کئی لوگ وہاں ہوں گے جیسا کہ احادیث میں ہے۔

ایک حدیث میں کسی نمازی کے جہنم میں جانے کا ذکر کچھ یوں ہوا، آپ ﷺ نے فرمایا:

((حَتَّىٰ إِذَا فَرَغَ اللَّهُ مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ عِبَادِهِ))

”جب اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان فیصلے کرنے سے فارغ ہو جائے گا۔“

((وَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ بِرَحْمَتِهِ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ أَمْرَ الْمَلَائِكَةِ
أَنْ يُخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا مِمَّنْ أَرَادَ اللَّهُ
أَنْ يَرْحَمَهُ مِمَّنْ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ))

”اور اپنی رحمت کے ساتھ جہنم والوں میں سے جس کو جہنم سے نکالنا چاہے گا تو فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ ہر اس کلمہ گو کو آگ سے نکال لیں جس نے کسی قسم کا شرک نہ کیا ہو۔“

((يَعْرِفُونَهُمْ فِي النَّارِ))

”تو وہ جہنم میں اُن کو پہچان لیں گے۔“

((يَعْرِفُونَهُمْ بِأَثَرِ السُّجُودِ))

”وہ انہیں سجدوں کے نشانات سے پہچانیں گے۔“

((تَأْكُلُ النَّارُ ابْنَ آدَمَ إِلَّا أَثَرَ السُّجُودِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَى النَّارِ أَنْ

تَأْكُلَ أَثَرَ السُّجُودِ)) (مسلم: ۱۸۲)

”آگ آدمی کے جسم کا ہر حصہ جلا دے گی سوائے سجدوں کے نشانات کے کہ اللہ

تعالیٰ نے آگ پر حرام کر رکھا ہے کہ وہ سجدوں کے نشانات کی جگہ کو کھائے۔“

تو نمازی لوگ جہنم میں ہوں گے، اس لیے اس سے دھوکہ مت کھانا اور اس خوش فہمی

میں نہ رہنا کہ چونکہ ہم نماز پڑھ لیتے ہیں تو اب بس خیر ہی خیر ہے اور اس غلط فہمی میں نہ رہنا

کہ آدمی نماز پڑھ لے تو اس کے لیے باقی سب کچھ جائز ہو جاتا ہے۔

بسا اوقات کوئی ایسی بات کہ جسے آدمی معمولی سمجھ رہا ہوتا ہے وہ اس قدر سنگین جرم اور

گناہ کی بات ہوتی ہے کہ جہنم میں مسلسل ستر سال گرتے رہنے کے برابر سنگین ہوتی ہے جیسا

کہ حدیث میں ہے۔ (صحیح الترغیب: ۲۸۷۵) لہذا جہنم سے بچنے کی فکر کرنی چاہیے۔

اور اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں پر بے شمار انعامات میں سے ایک انعام یہ بھی ہے کہ اللہ

نصیحت و موعظت کے لیے خطبہ جمعہ..

تعالیٰ نے مسلمانوں کے دل و دماغ میں اس سوچ اور فکر کو تازہ بہ تازہ رکھنے کے لیے، یاد دہانی اور نصیحت و موعظت کے لیے اہتمام فرمایا ہے اور خطبہ جمعہ کی صورت میں موقع فراہم فرمایا ہے، کیونکہ انسان کی فطری کمزوریوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ بھول جاتا ہے، دنیا کے کاموں میں مشغول ہو کر دین سے تھوڑا دور ہو جاتا ہے، ایمان کمزور ہو جاتا ہے اور تذکیر و یاد دہانی سے فائدہ ہوتا ہے کہ وہ پھر دین کی طرف لوٹ آتا ہے، اپنی اصلاح کر لیتا ہے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سات روز کا وقفہ مقرر فرمایا کہ ہر سات روز بعد یاد دہانی اور وعظ و نصیحت کا انتظام فرمادیا۔

ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس انعام و احسان کی قدر کریں، اسے غنیمت جانیں اور اس کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے جو آداب مقرر فرمائے ہیں ان کا لحاظ کریں، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ جس کا گذشتہ جمعے میں بھی ذکر ہوا کہ جو خطبہ جمعہ کے دوران میں بات کرتا ہے اس کا جمعہ نہیں ہوتا۔ اور اگر کوئی شخص خطبہ جمعہ کی قدر نہیں جانتا چاہتا، اپنے جمعہ ہونے نہ ہونے کی اسے پرواہ نہیں ہے تو کم از کم دوسروں پر مہربانی فرمائے اور ان کے لیے تشویش اور بدمزگی کا باعث نہ بنے، ان کے خطبہ جمعہ سے استفادے کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے۔

خطبہ جمعہ اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں پر یقیناً بہت بڑا انعام و احسان ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ جو اللہ تعالیٰ کے اس انعام کی قدر کرتے ہیں اور اس پر اس کا شکر بجالاتے ہیں اور اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اپنی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، اس کے برعکس کچھ دوسرے لوگ بھی ہیں کہ جو اس وعظ و نصیحت کو اپنی عزت اور انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں ان پر دین کی باتیں گراں گزرتی ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ خطبے میں صرف وہ باتیں ہوں جو ان کو پسند ہیں، ان میں کسی بیماری کی نشاندہی نہ کی جائے، نیکی اور گناہ کا فرق نہ بتایا جائے، صحیح اور غلط میں تمیز نہ کی جائے۔

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ﴾ (البقرہ: ۲۰۶)

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

”اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر، تو اپنے وقار کا خیال اس کو گناہ پر جمادیتا ہے۔“

وہ اسے اپنی توہین سمجھتا ہے کہ کوئی اسے بتلائے کہ یہ گناہ کا کام ہے اور وہ کہتا ہے کہ میری محفل میں تو کسی کو بات کرنے کی ہمت نہیں ہوتی۔
استغفر اللہ! یہ تکبر کی علامات میں سے ہے۔

اور تکبر کے بارے میں احادیث میں بڑی وعید آئی ہے، ایک حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا ہے:

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

”جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔“

((قَالَ رَجُلٌ إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً))

”ایک شخص نے عرض کیا کہ آدمی پسند کرتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کے جوتے اچھے ہوں۔“

((قَالَ إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ الْكِبْرُ بَطْرُ الْحَقِّ وَغَمَطُ النَّاسِ)) (مسلم: ۶۱۲)

”تو آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے، تکبر حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا ہے۔“

کسی کا قادر الکلام ہونا اگر دنیا کے لیے ہو اور وہ آدمی اس پر اترائے تو یہ اس کے لیے بہت بڑی آزمائش اور فتنہ ہوگا اور ایسے شخص کی قرآن پاک میں مذمت کی گئی ہے، اللہ فرماتے ہیں:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلْسَانُ الْخُصَامِ﴾ (البقرہ: ۲۰)

”انسانوں میں کوئی تو ایسا ہے، جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بھلی معلوم

ہوتی ہیں اور اپنی نیک نیتی پر وہ بار بار اللہ کو گواہ بناتا ہے، جب کہ وہ بدترین جھگڑالو ہے۔“

تاہم قرآن و حدیث کی باتیں مزاج پر ناگوار گزرنا، دل کی بیماری کی انتہائی خطرناک صورت حال کی نشاندہی کرتی ہے، بروقت اس کے علاج کی طرف توجہ نہ دی جائے تو ایسے دل کو روحانی طور پر مردہ قرار دیا جانا کچھ دور کی بات نہیں ہے، نصیحت کے ساتھ دل کا جھک جانا نہایت ہی خوش بختی کی علامت ہے۔

کہتے ہیں کہ ایک شخص اپنے کسی کام سے خلیفہ ہارون الرشید کے پاس سال بھر چکر لگاتا رہا، مگر ہارون رشید نے توجہ نہ دی، بالآخر وہ شخص ایک روز ہارون الرشید کے راستے میں کھڑا ہو گیا جو نہی ہارون الرشید گھر سے نکلے تو اس شخص نے کہا:

”إِنَّ اللَّهَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ!“

”اے امیر المؤمنین! اللہ سے ڈرو!“

ہارون رشید سواری سے اترے اور سجدے میں گر گئے، اس شخص نے وجہ پوچھی، تو کہا: کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایسے شخص کی مذمت کی ہے کہ جسے جب کہا جائے کہ اللہ سے ڈرتو وہ اسے اپنی انا اور عزت کا مسئلہ بنا لے، تو میں ڈر گیا کہ کہیں میں بھی اس کی طرح نہ

ہو جاؤں، اس لیے سجدہ کیا۔ (زہرة التفاسیر، سورة البقرة: ۲۰۶)

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

دنیا کی کشش اور طالب دنیا

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِئِنْ تُرِيدُ﴾

(الاسراء: ۱۸)

یہ دنیا بہت پرکشش ہے، نہایت خوبصورت ہے، آرزوؤں، تمناؤں اور چاہتوں کا گھر ہے، چاہنے والوں کے دلوں کی دھڑکن ہے، لوگ اس کے حصول کے لیے جان بھی قربان کرنے کو تیار ہوتے ہیں، اسے پانے کے لیے زندگی بھر مشغول، مضطرب اور بے چین و بے قرار رہتے ہیں، اس کی محبت میں لوگوں سے حسد کرتے، بلکہ چھینا چھینی کرتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، کریڈٹ کارڈ فراڈ کرتے ہیں، سودی معاملات کرتے ہیں، اس پر اترتے ہیں، حتیٰ کہ اس دنیا کے لیے دوسروں کو قتل بھی کرتے ہیں، غرضیکہ اس دنیا کو آخری حد تک چاہتے ہیں،

﴿وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ۝۸﴾ (العاديات: ۸)

”انسان اس دنیا کی محبت میں بہت ہی سخت واقع ہوا ہے۔“

مگر حقیقت یہ ہے کہ انسان اگرچہ اس دنیا کی اصلیت اور اس کی حقیقت سے خوب واقف ہے کہ یہ دنیا عارضی اور فانی ہے، بے وفا ہے، اپنے چاہنے والوں کی قدر نہیں کرتی، ان سے وفا نہیں کرتی، اپنی ساری زندگی اس کے لیے وقف کر دینے والوں سے بھی وفا نہیں کرتی، ان کے فوت ہوتے ہی آنکھیں پھیر لیتی ہے اور دوسروں کی ہو جاتی ہے، قبر میں ان کے ساتھ نہیں جاتی، حشر میں ان کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی، مگر وہ پھر بھی اس کی بھول بھلیوں میں کھویا ہوا ہے، اسی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، اس کی رونقوں اور رعنائیوں میں لگن ہے، اس کی لذتوں میں مدہوش ہے، اس کے حسن و جمال کا گرویدہ اور دیوانہ ہے، اس کی نعمتوں کی لطف

اندوزی سے سرشار ہے۔

دنیا کے حوالے سے انسان کی یہ حالتیں اور کیفیتیں، یہ تعلقات اور یہ نسبتیں اک حقیقت ہے جس کا مشاہدہ ہم میں سے ہر ایک شخص زندگی میں بار بار کرتا ہے اور یقیناً ان حالتوں اور نسبتوں کے کچھ طبعی اور منطقی نتائج ہوتے ہیں جن کا انکار اور جن سے اجتناب نہیں کیا جاسکتا۔ دنیا کے ساتھ انسان کے اس طرح کے تعلق اور وابستگی کے یقیناً کچھ فطری اور منطقی نتائج ہوتے ہیں اور ہر تعلق اور وابستگی کا، ہر معصیت اور گناہ کا انسان کی زندگی پر اک خاص اثر ہوتا ہے، ہر گناہ کے اک خاص اثر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر گناہ کی اک خاص قسم کی سزا ہوتی ہے، جو کہ اس عمل کی جنس سے ہی ہوتی ہے، جیسا کہ قاعدہ ہے کہ:

”الجزاء من جنس العمل“

”جیسا عمل ہوگا، اسی قسم کی سزا ہوگی۔“

اور جیسا کہ محاورہ ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یعنی جس قسم کا عمل ہوگا اسی قسم کی جزا یا سزا ہوگی اور قرآن و حدیث میں اس کی بہت سی مثالیں ہیں۔

جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں:

﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ﴾ (الرحمن: ۶۰)

”نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔“

﴿إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ﴾ (محمد: ۷)

”اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا۔“

﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾ (البقرہ: ۱۵۲)

”تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔“

﴿وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ﴾ (آل عمران: ۵۴)

”وہ چالیں چلتے ہیں اور جواب میں اللہ بھی چالیں چلتا ہے۔“

اور اللہ تعالیٰ چالوں میں یعنی خفیہ تدبیروں میں سب سے بڑھ کر ہے۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ﴾ (المجادله: ۱۱)

”اے ایمان والو! جب تم سے کہا جائے کہ اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو جگہ کشادہ کر دیا کرو، اللہ تمہیں کشادگی بخشے گا۔“

تو اس طرح کی اور بہت سی آیات ہیں، اسی طرح احادیث میں بھی اس کی بہت سی مثالیں ہیں، جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ))

(مسلم: ۲۶۹۹)

”جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔“

((وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ))

(بخاری: ۶۹۵۱)

”جو کسی بھائی کے کاموں میں لگے گا، اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں لگ جائے گا۔“

((وَمَنْ يَسِّرْ عَلَى مُعْسِرٍ فِي الدُّنْيَا يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ)) (ترمذی: ۱۹۳۰)

”جو کسی تنگدست کے لیے دنیا میں آسانی پیدا کرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔“

اور اس طرح کی مزید بہت سی احادیث ہیں۔

تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے ساتھ قلبی لگاؤ کے اور بالخصوص شدید قلبی لگاؤ کے انسان کی زندگی پر کچھ یقینی اور مخصوص اثرات مرتب ہوتے ہیں اور مخصوص نقصانات ہوتے ہیں۔ دنیا کی محبت کے بہت سے نقصانات میں سے ایک بہت واضح، مرکزی اور بنیادی نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی محبت سے پھیر دیتی ہے، غافل کر دیتی ہے۔

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

دنیا کی کشش اور طالب دنیا

اور دنیا سے شدید محبت کے درجات و مراتب کے لحاظ سے نقصانات بڑھتے جاتے ہیں اور سزائیں سنگین ہوتی جاتی ہیں۔

مثلاً جس انسان کا دنیا کے ساتھ لگاؤ ایسا شدید ہو جائے کہ اس کی زندگی کا صرف ایک ہی مقصد ہو، صرف ایک ہی چیز کی فکر لاحق ہو کہ ڈالرز، ڈالرز اور ڈالرز تو اس بات کا اس کی زندگی پر کیا اثر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا سزا مقرر فرماتا ہے! حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((مَنْ كَانَتْ الدُّنْيَا هَمَّهُ، فَرَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ أَمْرَهُ وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ)) (ابن ماجہ: ۴۱۰۵)

”جس شخص کا انتہائی اہتمام اور فکر دنیا کا حصول ہو (فرق اللہ علیہ امرہ) اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کے معاملات کو بکھیر دیتا ہے، منتشر اور پرانگندہ کر دیتا ہے۔“

((وجعل فقره بين عينيه))

”اور اللہ تعالیٰ فقر و فاقہ اور غربت و افلاس اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کر دیتا ہے۔“

آپ جانتے ہیں کہ آدمی جب کسی چیز پر فوس کرتا ہے تو اپنی دونوں آنکھوں کی نظریں اس پر جمادیتا ہے، آدمی کی پیشانی سکڑ جاتی ہے اور اس سے پریشانی جھلکنے لگتی ہے۔

((ولم يأتہ من الدنيا الا ما كُتِبَ له))

اور اس کے تمام تر اہتمام، جدوجہد اور سعی و کشش اور فکر مندی کے باوجود دنیا اس کو صرف اتنی ہی ملتی ہے جتنی کہ اس کے لیے لکھی جا چکی ہوتی ہے، اس کے مقدر میں ہوتی ہے۔ اور ادھر دوسری طرف جس کا مطمح نظر، زندگی کا مقصد اور فکر مندی کا مرکز و محور آخرت کا حصول ہو:

((مَنْ كَانَتْ الْآخِرَةُ هَمَّهُ جَعَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ))

”جس کی ساری فکر مندی آخرت کا حصول ہو تو اللہ تعالیٰ تو نگری اس کے دل

میں ڈال دیتا ہے۔“

((وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ))

”اس کے کھرے ہوئے معاملات کی شیرازہ بندی کر دیتا ہے۔“

((وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاعِمَةٌ)) (ترمذی: ۲۴۶۵)

”اور دنیا اس کے پاس ذلیل و حقیر ہو کر آتی ہے۔“

یعنی وہ دنیا کو اہمیت نہیں دیتا اور دنیا اس کے پیچھے پھر رہی ہوتی ہے۔

کیونکہ حقیقی مالدار ہونا مال و دولت سے نہیں بلکہ دل کی تو نگری سے ہوتا ہے اور وہ اسے حاصل ہوتی ہے، کیونکہ دولت کو اس نے اپنا سب سے بڑا مسئلہ بنایا ہی نہیں، اس کے جانے سے دل نہیں ڈرتا، جان نہیں جاتی، بلکہ تقدیر پر ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے۔

اور پھر اسے بشارت اور خوشخبری پر بھی ایمان اور یقین حاصل ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے

حدیث قدسی میں دے رکھی ہے، جس میں فرمایا:

((يَا ابْنَ آدَمَ تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِي أَمَلًا صَدْرَكَ غِنَىٰ وَأَسَدًا فَقْرَكَ))

”اے ابن آدم! میری عبادت کے لیے فراغت نکال، میں تیرے سینے کو تو نگری

سے بھر دوں گا اور تمہارے غربت و افلاس کو روک دوں گا۔“

((وَإِنْ لَا تَفْعَلْ مَلَأْتُ يَدَكَ شُغْلًا وَلَمْ أَسَدَّ فَقْرَكَ))

(ترمذی: ۲۴۶۶)

”اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں تیرے ہاتھوں کو کاموں میں الجھا دوں گا اور تیری

غربت اور محتاجی کو ختم نہ کروں گا۔“

اب یہاں اس حدیث قدسی میں عبادت کے لیے فارغ وقت نکالنے کا حکم اور اس پر

انعامات کا ذکر کیا گیا ہے۔

سوال یہ ہے کہ کیا یہاں فرض نمازوں کے لیے فارغ وقت نکالنے کا حکم اور اس کی

ترغیب دی جا رہی ہے؟ یقیناً نہیں، کیونکہ وہ تو ہر حال میں ادا کرنی ہی کرنی ہیں، آپ صحت مند اور تندرست ہوں یا بیمار ہوں، دنیا کے کاموں میں مشغول ہوں یا دین کے کاموں میں مشغول ہوں، حتیٰ کہ میدان جنگ میں بھی مصروف ہوں اس کے لیے تو تب بھی وقت نکالنا ہی نکالنا ہے، یہاں تو اضافی وقت کی بات ہو رہی ہے، خصوصی ملاقات کے لیے وقت نکالنے کی بات ہو رہی ہے۔

آپ جانتے ہیں کہ بڑے لوگوں اور بادشاہوں کا ایک عام لوگوں سے ملاقات کا وقت مقرر ہوتا ہے اور باقی اوقات میں صرف خاص خاص لوگ حاضر ہوتے ہیں اور یہاں ان خاص اوقات کے لیے خاص لوگوں کی حاضری کی بات ہو رہی ہے۔

اب آئیے ہم اپنے بارے میں جانیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمارا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے: ہم میں سے یقیناً کچھ ایسے ہوں گے کہ جو دنیا کے تو اس قدر حریص ہیں کہ دن میں اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے کام کرتے ہیں اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ وہ چوبیس گھنٹے کام کے لیے دستیاب ہیں، ان کے پاس اپنی بیوی کے لیے وقت ہے اور نہ معصوم بچوں کے لیے وقت ہے، نہ بہن بھائیوں کے لیے وقت ہے اور نہ ماں باپ کے لیے وقت ہے، نہ اپنے آرام کے لیے وقت ہے، اور نہ بھولا ہوا قرآن یاد کرنے کے لیے وقت ہے اور اس کے باوجود روتے رہتے ہیں کہ بس بڑی مشکل سے گزارہ ہی ہوتا ہے اور ان کے چہرے سے غربت و افلاس اور بے چارگی ٹپکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وعید حرف بحرف ان پر صادق آتی محسوس ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی بدبختی سے محفوظ فرمائے۔

اور یقیناً ہم میں سے کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے صحت و تندرستی عطا کر رکھی ہے، فارغ البالی بھی میسر ہے، کسی قسم کی ذمہ داری اور پریشانی بھی نہیں ہے، مگر سارا سارا دن سو کر یاٹی وی کے سامنے بیٹھ کر گزار دیتے ہیں، انہیں ذکر و اذکار کی توفیق نہیں ہوتی، قرآن اور حدیث پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، تفسیر پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، وقت کی قدر نہیں جانتے، نیکی کا احساس نہیں رکھتے اور شاید نہیں جانتے کہ قیامت کے دن وقت کا

حساب ہونا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے اور اس کا حل کیا ہے۔

ہمارے ساتھ ایسا اس لیے ہوتا ہے جیسا کہ گفتگو کے آغاز میں ذکر ہوا کہ انسان دنیا کی کشش میں کھویا ہوا ہے، سرتاپا اس میں غرق ہے، شیطان اور نفس مسلسل برائی کی طرف آمادہ کرنے میں مصروف ہیں، فتنوں کا دور ہے، برا ماحول دستیاب ہے، گویا کہ ہر طرف سے گھرے ہوئے ہیں اور کوئی مخلص، کوئی ہمدرد اور کوئی رہنما نہیں ہے جو اتنا ہی بتا دے کہ ہماری بے راہ روی کا سبب کیا ہے اور اس کا انجام کیا ہوگا۔

پہلے تو بد نصیبی سمجھئے کہ ایسے لوگ اس دور میں چیدہ چیدہ نظر آتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی آواز پر کوئی کان دھرنے کو تیار نہیں ہوتا، کیونکہ نقار خانے میں طوطی کی آواز کوئی نہیں سن پاتا، یعنی جہاں ہر طرف ڈھول بج رہے ہوں، جہاں شور شرابا ہو، گہما گہمی ہو، وہاں طوطی کی نجیف اور کمزور آواز پر کان کون دھرتا ہے۔

اور جو لوگ اس آواز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، وہ ایک تو اس لحاظ سے خوش قسمت ٹھہرے کہ ان کی ہدایت و راہنمائی کا اللہ تعالیٰ نے جو بند و بست فرمایا ہے، شاید ان کی کوئی نیکی قبول ہوگئی ہو یا دل میں ہدایت و رہنمائی کی خواہش رنگ لائی ہو، ورنہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ ایک قاعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔

﴿وَكُوفُوا لَنَا لَاتَيْنَاكَ لَنْفُسِ هَذَا بَهَا﴾ (السجده: ۱۳)

”اگر ہم چاہتے تو ہم پہلے ہی ہر شخص کو اس کی ہدایت دے دیتے۔“

مگر چونکہ امتحان مطلوب ہے، اس لیے ہر ایک کو مکمل آزادی اور اختیار دے رکھا ہے۔

﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ﴾ (الکھف: ۲۹)

”جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔“

البتہ ایک بنیادی رہنمائی ہر ایک کو دے رکھی ہے، صحیح اور غلط کی پہچان، اچھے اور برے کی تمیز سب کو دے رکھی ہے۔

دنیا کی کشش اور طالب دنیا

﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴿٥﴾﴾ (الدھر: ٣)

”ہم نے اسے راستہ دکھایا، خواہ وہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا۔“

اور پھر سب کو مواقع بھی بہم میسر فرمائے۔

﴿كَلَّا نُبَدِّلُ هَوْلًا وَإِهْلًا مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ﴿٥﴾﴾

(الاسراء: ٢٠)

”ان کو بھی اور ان کو بھی، ہم دونوں کو دنیا میں تیرے رب کا عطیہ دے رہے

ہیں، تیرے رب کی عطا کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔“

اب آپ کی طلب، آپ کی چاہت، آپ کی خواہش اور آپ کی کوشش پر منحصر ہے کہ

آپ دنیا چاہتے ہیں یا آخرت۔

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ﴾ (الاسراء: ١٨)

”جو کوئی اس دنیا کا خواہش مند ہو، ہم یہاں جس قدر جس کے لیے چاہتے ہیں

دیتے ہیں۔“

﴿وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ

مَشْكُورًا ﴿١٩﴾﴾ (الاسراء: ١٩)

”اور جو آخرت کا خواہش مند ہو اور اس کے لیے سعی کرے، جیسی کہ اس کے لیے سعی

کرنی چاہیے اور وہ مؤمن بھی ہو تو ایسے ہر شخص کی سعی و کوشش کی قدر دانی ہوگی۔“

اور اگر تم خواہش نہیں کرو گے، اس کے لیے کوشش نہیں کرو گے، اس سے ہدایت

نہیں مانگو گے تو اسے تمہاری کوئی پرواہ نہیں۔

﴿قُلْ مَا يَعْبُؤُا بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دَعَاؤُكُمْ ﴿٧٧﴾﴾ (الفرقان: ٧٧)

”کہہ دیجیے کہ اگر تم اس کو نہ پکارو گے تو اسے تمہاری کیا ضرورت ہے۔“

اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

دنیا کی کشش ایک بہت بڑی آزمائش

﴿ زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ
مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَ حُسْنِ الْمَبَآءِ ﴿۱۴﴾ (آل عمران : ۱۴)

گذشتہ جمعے دنیا کی کشش کا ذکر ہو رہا تھا اور دنیا کی کشش ایسی شدید کشش ہے کہ وہ ہر انسان کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہے، کوئی چھوٹا ہو یا بڑا، مرد ہو یا عورت، عالم ہو یا جاہل، نیک ہو یا بد، کسی بھی طبقے سے اس کا تعلق ہو، وہ اسے کسی نہ کسی سطح پر اپنی طرف مائل ضرور کر لیتی ہے یا تو وہ اسے بس صرف خوشنما ہی معلوم ہوتی ہے، یا اس سے بڑھ کر اس کے دل میں دنیا کے حصول کی خواہش اور چاہت پیدا ہو جاتی ہے، یا وہ اس حد تک اسے چاہنے لگتا ہے کہ اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے اور جنون کی حد تک چاہنے لگتا ہے یا وہ چاہت کی تمام حدیں عبور کرتے ہوئے آخری منزل پر جا بیٹھتا ہے اور وہ یہ کہ وہ دنیا کا غلام بن جاتا ہے۔

تاہم دنیا کی کشش اک حقیقت ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر چیز کو پرکشش بنایا ہے، دنیا کی زینت بنایا ہے، جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں:

﴿ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لِّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴿۷﴾

(الکھف : ۷)

”ہم نے زمین کی ہر چیز کو، تمام سر و سامان دنیا کو زمین کی زینت بنایا ہے، تاکہ ان لوگوں کو آزمائیں، ان میں کون بہتر عمل کرتا ہے۔“

زینت کا مطلب ہی اس کا پرکشش ہونا ہے اور کسی چیز کو مزین اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ وہ اچھی لگے، خوشنما معلوم ہو، دیکھنے والے کی نظروں کو بھائے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دنیا

کو اپنے بندوں کے لیے خوبصورت اور پرکشش بنایا ہے۔

البتہ دنیا کی کشش اور زینت سے محظوظ و مستفید ہونے کے کچھ اصول و ضوابط اور آداب بھی مقرر فرمائے ہیں۔

دنیا کی کشش کے حوالے سے گفتگو تو اک الگ اور مستقل موضوع ہے، تفصیل کے ساتھ اس پر ان شاء اللہ پھر کسی وقت بات ہوگی، اس وقت دنیا کی کشش سے متاثر ہونے کے نقصانات کا مختصر سا جائزہ لیتے ہیں اور اس سے بچنے کے طریقے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دنیا کی کشش سے متاثر ہونے کے نقصانات جاننے کے حوالے سے یہ بات یقین کے ساتھ جان لینی چاہیے کہ دنیا کی کشش میں کھوجانے کی نسبت سے آدمی کا ایمان کمزور ہوتا ہے اور دین سے دوری پیدا ہوتی ہے۔

غزوہ تبوک کے موقع پر جب اللہ کی راہ میں نکلنے کا حکم ہوا، تو چند لوگ بوجہ پیچھے رہ گئے، جن میں سے ایک بنیادی سبب یہ تھا کہ پھلوں کا موسم تھا، پھل پک چکے تھے، تو سوچا گیا کہ چلو جلدی جلدی اس کو سمیٹ کر جہاد میں شریک ہو جائیں گے۔ جہاد سے انکار نہیں تھا، پیچھے رہنے کی نیت نہیں تھی، مگر چونکہ پیچھے رہ جانے کا سبب دنیا ہی تھی چنانچہ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَثَأَقَلْتُمُ إِلَى

الْأَرْضِ ط﴾ (التوبة: ۳۸)

”اے ایمان والو! تمہیں کیا ہو گیا ہے، جب تم سے اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے

کہا گیا تو تم زمین سے چمٹ کر رہ گئے۔“

﴿أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ ۗ﴾ (التوبة: ۳۸)

”کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے۔“

﴿فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ۝﴾ (التوبة: ۳۸)

”دنیا کی زندگی کا یہ سب سر و سامان آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے۔“

اب اندازہ کریں! جب اتنی سی بات کو زمین کے ساتھ چمٹ کے رہ جانے اور آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو اختیار کر لینے کے الفاظ سے سرزنش کی گئی ہے تو ہمارا طرز عمل، آخرت کے مقابلے میں دنیا کے ساتھ ہمارا تعلق کیا قرار پائے گا!

یوں تو دنیا کی ہر چیز میں انسان کے لیے کشش ہے، مگر ان میں سب سے زیادہ، سب سے نمایاں اور خصوصی طور پر جن پر کشش چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، ان میں سے مال اور اولاد خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

اولاد میں انسان کے لیے کتنی شدید کشش پائی جاتی ہے، شاید ہی دنیا میں کوئی ایسا سنگدل انسان ہو جو اس کا انکار کر سکے، ورنہ ہر انسان اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہے اور اچھی طرح سمجھتا ہے۔

﴿الْهَالِكُونَ وَاللُّبَّةُونَ زِينَةَ الدُّنْيَا﴾ (الكهف: ۴۶)

”یہ مال اور اولاد دنیا کی زندگی کی زینت ہے۔“

تو دل میں اولاد کے لیے کشش اور محبت ہونا شرعاً معیوب و محظور نہیں ہے اور اس پر کوئی قدغن نہیں لگایا گیا کہ یہ ایک فطری کشش ہے، مگر اس ضمن میں انسان کو اک تنبیہ ضرور کی گئی ہے کہ:

﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ﴾ (الانفال: ۲۸)

”یاد رکھو! یقیناً تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے آزمائش اور فتنہ ہیں۔“

اولاد فتنہ اور آزمائش کب بنتی ہے جب ان کی محبت آپ کو ان کے ناجائز مطالبات منوانے پر مجبور کر دے، جب ان کا ہر غلط کام بھی آپ کو اچھا لگنے لگے، جب آپ ان کے ہر غلط کام کا دفاع کرنے لگیں، جب آپ ان کی دنیا کی ضرورتیں تو تمام پوری کرتے ہوں مگر دینی تربیت نہ کریں، جب آپ ان کو سکول اور کالج کے لیے اور جاب پر جانے کے لیے تو جگاتے ہوں مگر نماز کے لیے جگاتے ہوئے آپ کو تکلیف ہو کہ ان کی نیند خراب ہو جائے گی، تو وہ آپ کے لیے آزمائش ہوگی اور آپ اس کے دشمن ہوں گے۔

دنیا کی کشش ایک بہت بڑی آزمائش

وہ انسان جس کو اپنی اولاد کی آخرت کی فکر نہ ہو وہ یقیناً اپنی اولاد کا دشمن ہے، بھلے وہ اپنے تئیں اس کو محبت ہی سمجھتا ہو۔ ماں باپ کو، بالخصوص باپ کو اپنی اولاد کی آخرت کی فکر نہ ہو اور وہ اولاد کی محبت کا دم بھرتا ہو، بہت بڑی غلط فہمی اور بہت بڑے دھوکے میں ہے۔

اپنی اولاد کے لیے مخلص، ہمدرد، مہربان اور محبت کرنے والا باپ کس طرح سوچتا ہے اور اس کی آخرت کے لیے کس طرح فکر مند ہوتا ہے اس کی ایک جھلک ملاحظہ کیجیے۔

آپ ﷺ جب معراج پر تشریف لے گئے تو آسمان دنیا پر آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، سلام دعاء ہوئی، آدم علیہ السلام نے دعائیں دیں، آپ ﷺ نے آدم علیہ السلام کو یوں بیٹھے ہوئے دیکھا کہ ان کے دائیں اور بائیں جانب ان کی اولاد کی روئیں تھیں، جیسا کہ حدیث میں ہے۔

((عَلَى يَمِينِهِ أَسْوَدَةٌ وَعَلَى يَسَارِهِ أَسْوَدَةٌ))

”ان کے دائیں جانب سیاہ ہیولے تھے اور بائیں جانب سیاہ ہیولے۔“

لوگوں کی اک کثیر تعداد کو جب دور سے دیکھا جائے تو صرف سر ہی سر نظر آتے ہیں۔ تو کچھ اس مفہوم میں آپ ﷺ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کے دائیں اور بائیں جانب سیاہ ڈھانچے تھے۔

((إِذَا نَظَرَ قَبْلَ يَمِينِهِ ضَحَكَ وَإِذَا نَظَرَ قَبْلَ يَسَارِهِ بَكَى))

”آدم علیہ السلام جب اپنے دائیں جانب دیکھتے تو مسکراتے اور جب بائیں جانب دیکھتے تو روتے۔“

((فَقَالَ مَرَحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْإِبْنِ الصَّالِحِ))

”انہوں نے آپ ﷺ کو دیکھ کر فرمایا: صالح نبی اور صالح بیٹے کو مرحبا اور خوش آمدید ہو۔“

((قُلْتُ لِحَبْرِيْلَ مَنْ هَذَا))

”آپ ﷺ نے فرمایا: میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہیں؟“

((قَالَ هَذَا آدَمُ))

”تو انہوں نے بتلایا، یہ آدم ہیں، عَلِيًّا“

((وَهَذِهِ الْأَسْوَدَةُ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ نَسَمُ بَنِيهِ))

”اور ان کے دائیں اور بائیں یہ سیاہ ہیولے ان کی اولاد کی روحیں ہیں۔“

((فَأَهْلُ الْيَمِينِ مِنْهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ))

”ان کے دائیں جانب والے جنت والے ہیں۔“

((وَالْأَسْوَدَةُ الَّتِي عَنْ شِمَالِهِ أَهْلُ النَّارِ))

”اور ان کے بائیں جانب والے، جہنم والے ہیں۔“

((فَإِذَا نَظَرَ عَنْ يَمِينِهِ ضَحِكَ وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكَى))

(بخاری: ۳۴۹)

”چنانچہ جب وہ دائیں جانب دیکھتے ہیں تو ہنستے اور خوش ہوتے ہیں اور جب

اپنے بائیں جانب دیکھتے ہیں تو روتے ہیں۔“

اب ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں، کیا ہم میں سے کوئی اپنی اولاد کی آخرت کے لیے، اس کے مستقبل کے لیے اس طرح فکر مند ہے کہ اسے اپنی اولاد کا چال چلن دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آجائیں کہ یہ تو جہنمیوں کا طرز عمل اختیار کیے ہوئے ہے، اس پر تو قرآن و حدیث میں بڑی سخت وعید آئی ہے، بے نماز کا انجام تو قرآن و حدیث میں بڑا سخت بتلایا گیا ہے، اس کا کیا بنے گا!

مگر ہم میں سے ہر شخص خوب سمجھتا ہے کہ ہمارا طرز عمل اس سے مختلف ہے، ہم اپنی اولاد کو پھلتا پھلتا ہوا دیکھتے ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں اور لوگوں کے سامنے بڑے فخر کے ساتھ ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کی تعلیم کے بارے میں، ان کے کاروبار کے بارے میں، ان کے بچوں کے بارے میں، ان کے سٹیٹس کے بارے میں۔

مگر شاید ہم میں سے کسی کو کبھی یہ سوچ کر غم اور افسوس نہیں ہوا ہوگا، پریشانی اور فکر مندی نہیں ہوئی ہوگی کہ ان بد اعمالیوں اور بد کرداریوں کا انجام تو بہت خوفناک ہے، اور اگر

دنیا کی کشش ایک بہت بڑی آزمائش

دل میں کبھی یہ احساس پیدا نہیں ہوا اور فکر مندی نہیں ہوئی تو جان لیجیے کہ وہ اولاد آپ کے لیے بہت بڑا فتنہ بن چکی ہے۔

بے نماز اور بد اعمال اولاد کے چال چلن پر کوئی پریشانی نہ ہو، یہ جانتے ہوئے بھی کہ جہنم میں جانے والوں کا تناسب ایک ہزار میں سے نو سو ننانوے ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى يَا آدَمُ))

”اللہ تعالیٰ فرمائیں گے: اے آدم!“

((فَيَقُولُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ))

”تو آدم ﷺ عرض کریں گے، حاضر ہوں، سعادت در سعادت کا طلبگار ہوں اور

ہر قسم کی خیر آپ کے ہاتھوں میں ہے۔“

((فَيَقُولُ أَخْرِجْ بَعَثَ النَّارِ))

”تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا: جہنم کا کھپ نکال لو، یعنی اپنی اولاد میں سے جہنم والوں

کو الگ کر لو۔“

((قَالَ وَمَا بَعَثَ النَّارِ))

”تو آدم ﷺ عرض کریں گے: اور جہنم والوں کی تعداد کتنی ہے۔“

((قَالَ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تَسَعٌ مِائَةً وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ)) (مسلم: ۲۲۲)

”تو اللہ فرمائے گا ہر ہزار میں سے نو سو ننانوے۔“

یعنی جہنم میں جانے والوں کا یہ تناسب ہو تو نیک لوگوں کو بھی اپنی فکر کرنی چاہیے، چہ

جائیکہ اپنی اور اپنی اولاد کی بد اعمالیوں اور کوتاہیوں پر بھی کانوں پر جوں تک نہ ریگیں اور ہم

اپنے آپ کو نیک و پارسا اور پکے اور سچے مسلمان سمجھ کر مطمئن بیٹھے رہیں۔

سبحان اللہ! کیا بے پروائی اور بے نیازی ہے! اپنے اعمال پر کتنا یقین، وثوق اور اعتماد ہے۔

یہ سوچ اور خیال کہ میں نے بہت نیکیاں کر رکھی ہیں، بڑے حج اور عمرے کیے ہیں، بس

اب وہاں خیر ہی خیر ہوگی، ایک بہت بڑا شیطانی دھوکہ ہے۔

یہ خیال تو کبھی ان لوگوں کے دل میں نہ آیا جن کو اس دنیا میں جنت کی بشارت دے دی گئی، اس کے برعکس آخرت کے ڈر اور خوف سے رو رو کر ان کے گالوں پر نشان پڑ گئے تھے۔ دولت کی فراوانی کو اللہ کی رضا اور خوشنودی سمجھنا اور وہ بھی اس حال میں کہ انسان اسے گن گن کر رکھتا جائے اور اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے، شیطانی بہکاوا ہے۔

دنیا کے پیچھے بھاگنے سے دین کا نقصان ضرور ہوتا ہے جبکہ دین کو ترجیح دینے سے جتنی دنیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لکھ رکھی ہے وہ حقیر اور ذلیل ہو کر آپ کے پاس آجائے گی۔ ہاں اس کے لیے جائز اور مناسب کوشش کرنا بھی ضروری ہے، ایسی کوشش کہ جس سے دین کے تقاضے متاثر نہ ہوں، اللہ نے جن کے حقوق آپ کے ذمے لگا رکھے ہوں ان کی تلفی نہ ہو۔ مگر رند کے رند رہے اور ہاتھ سے جنت نہ گئی والی سوچ سراسر دھوکہ ہے اور منفی سوچ ہے۔ اس سوچ، فکر اور خیال کی اصلاح کیے بغیر آدمی دین دار نہیں ہو سکتا۔

ہم خدا خواہی و ہم دنیائے دوں

ایں خیال است و محال است و جنوں

”آپ خدا بھی چاہتے ہیں اور دنیائے دوں بھی، یہ محض اک خیال ہے، نہایت

کٹھن ہے اور سراسر جنوں ہے۔“

اپنے آپ کو اس کیفیت سے نکالیں، اس سوچ سے دست بردار ہوں تو آپ کو دین کی سوجھے اور اس کی توفیق میسر آئے۔

اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دنیا داروں کی اک الگ دنیا ہوتی ہے اور دین داروں کی الگ شان، دنیا دار اس دنیا میں بھی سخت دل، سخت زبان اور سخت گیر، ہر وقت طاقت کے نشے میں رہنا، غریبوں اور کمزوروں پر رعب جمانا اور اپنی چودھراہٹ دکھانا، اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنا اور اپنے قبیلے اور برادری پر فخر کرنا ان کا طرہ امتیاز ہوتا ہے، جبکہ دیندار خوش گفتار، خوش کردار اور منکسر المزاج قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔

ایسے ہی آخرت میں بھی ان کا ٹھکانہ الگ الگ ہوگا۔ جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ

ﷺ نے فرمایا:

((أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ))

”کیا میں تمہیں جنت والوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟“

((كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَعِّفٍ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لِأَبْرَهُ))

ہر کمزور، اور کمزور جان کر معاملہ کیا جانے والا، جو اللہ کی قسم کھالے تو اللہ اس کی لاج

رکھ لے۔

((أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ كُلُّ عَتَلٍ جَوَاطِ مُتَكَبِّرٍ .))

(بخاری: ۴۹۱۸)

ہر بد اخلاق، جھگڑالو اور سخت اکڑ کر چلنے والا اور متکبر۔

تو قیامت کے دن بھی لوگ اپنے جیسوں کے ساتھ ہی ہوں گے اور جیسا کہ ایک اٹالین

دانشور اور فلاسفر "Machiavelli" نے کہا تھا کہ میں جہنم میں جاؤں گا اور وہاں بڑے

بڑے لوگوں سے اور یورپ کے بادشاہوں سے ملاقاتیں ہوں گی۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

دنیا کی کشش کو سمجھے بغیر بچنا مشکل

﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لِّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۝﴾

(الکھف: ۷)

گذشتہ جمعے دنیا کی کشش کا ذکر ہوا، دنیا کی کشش اک بہت بڑی حقیقت ہے اور ہمارے تمام مسائل کی جڑ ہے۔

دنیا کی حقیقت کو اور بالخصوص دنیا کی کشش کو سمجھے بغیر کوئی انسان ہرگز کامیاب زندگی نہیں گزار سکتا، کیونکہ دنیا کی حقیقت کو جانے بغیر کامیابی اور ناکامی کا معیار ہی طے نہیں پاسکتا تو پھر کیونکر دعویٰ کیا جاسکتا ہے کہ کسی کی زندگی کامیاب ہے یا ناکام۔

دنیا کی حقیقت جو قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہے، وہ تو دنیا کی صحیح صحیح منظر کشی کرتی ہے، لیکن اگر ہم اپنے مشاہدات کی روشنی میں بھی دنیا کی حقیقت کو سمجھنا چاہیں تو بھی کافی حد تک دنیا کو سمجھا جاسکتا ہے۔ مثلاً کیا اس میں کسی کو شک ہے کہ دنیا عارضی اور فانی ہے، اس کی تمام نعمتیں زوال پذیر ہیں، یہ بے وفا ہے، اور ایسی بے وفا ہے کہ اپنے لیے جان قربان کر دینے والے سے بھی وفا نہیں کرتی، وغیرہ، یقیناً کسی کو شک نہیں ہو سکتا، تو پھر ایسی دنیا کو حاصل کر کے کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ وہ کامیاب ہو گیا ہے!

چنانچہ دنیا کی حقیقت کو سمجھنا نہایت ضروری ہے اور اس لیے بھی ضروری ہے کہ دنیا کی ایک خصلت اور خاصیت یہ ہے کہ یہ بڑے سے بڑے آدمی کو اپنی کشش سے مسحور کر دیتی ہے، اسے اپنے جال میں پھنسا لیتی اور دھوکے میں مبتلا کر دیتی ہے چاہے کوئی شخص کتنا ہی سمجھدار ہو، عقلمند اور دانا ہو، زیرک ہو، دانشور ہو، عالم و فاضل ہو، عمر رسیدہ ہو، تجربہ کار ہو، کسی کو نہیں چھوڑتی۔

دنیا کی کشش کو سمجھنے بغیر بچنا مشکل

قرآن و حدیث میں انسان کو دنیا کی ایسی خصلتوں سے خوب خبردار کیا گیا ہے، بڑی تفصیل اور وضاحت کے ساتھ اور مثالوں کے ذریعے خوب خوب آگاہ کیا گیا ہے۔

دنیا کے بارے میں قرآن پاک میں مختلف مقامات پر جو حقائق بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے چند یہ ہیں کہ یہ دنیا مزین و پرکشش ہے۔ متاعِ قلیل ہے، فانی ہے، لہو و لعب اور کھیل تماشا ہے، سامانِ لطف اندوزی حیات ہے، دنیا کی تمام نعمتیں آخرت کے مقابلے میں نامکمل اور ادھوری ہیں، یہ دنیا متاعِ غرور اور امتحان و آزمائش ہے۔

دنیا کی ان صفات کو تفصیل کے ساتھ اور مثالیں دے دے کر بیان کیا گیا ہے، دنیا کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے دنیا کی ان صفات کو نظر انداز کرنے کے نقصانات کا ذکر کیا گیا ہے، انسان دنیا کی دلدل میں کیسے پھنستا چلا جاتا ہے، اس سے بچنے اور اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے، بڑی تفصیل اور وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔

اب قرآن پاک میں دنیا کی حقیقت سے متعلق بیان کی گئی ایک مثال کو لیجیے اور ملاحظہ کیجیے کہ اس کے اندر کتنی گہرائی اور کتنی تفصیل ہے۔

فرمایا:

﴿إِعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَ لَهُمْ وَ زِينَةٌ وَ تَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَ تَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ﴾ (الحديد: ۲۰)

”خوب جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی محض کھیل تماشا اور دل لگی اور ظاہری زیب و زینت اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتاننا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا ہے۔“

اس آیت کریمہ میں دنیا کی یہ صفات بیان کرنے کے بعد ان کی وضاحت کے لیے

اگلے الفاظ میں ایک مثال دی گئی ہے، فرمایا:

﴿كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهْتَبُ فَتَرَاهُ مَصْفًرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَ مَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَ رِضْوَانٌ مَّا الْحَيَاةُ

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

الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعَ الْغُرُورِ ﴿٢٠﴾ (الحديد: ٢٠)

”اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بارش ہوگی تو اس سے پیدا ہونے والی نباتات کو دیکھ کر کاشتکار خوش ہوگے، پھر وہی کھیتی 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 اک دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں ہے۔“

اس مثال پر غور کریں تو اس میں ہر جہت سے دنیا کی حقارت بیان کی گئی ہے، سب سے پہلے اس کے نام کے حوالے سے غور کریں کہ لفظ دنیا میں ہی اس کی حقارت اور بے وقعتی موجود ہے۔ لفظ دنیا کے تمام معانی کا خلاصہ ایک ہی ہے کہ آخرت کے مقابلے میں وہ بے حیثیت ہے۔

پھر مثال کی ابتدا بارش سے تشبیہ دے کر کی گئی اور بارش کی تشبیہ میں اس کا عارضی اور فانی ہونا موجود ہے کہ بارش کی اک ابتدا ہے اور اک انتہا ہے۔

پھر بارش کے نتیجے میں جو پھل پھول، کھیتیاں اور باغات اور ہریالی پھوٹی ہے تو اس کی بھی اک ابتدا اور ایک انتہا ہے جس کا مطلب ہے کہ وہ اک عارضی چیز ہے۔

﴿أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نِسَابَتُ﴾ (الحديد: ٢٠)

لہلہاتی کھیتی کو دیکھ کر کاشتکار کا اس کی خوشنمائی سے متاثر ہو کر خوش ہونا، اسے غرور اور دھوکے میں مبتلا کر دیتا ہے اور وہ بھول جاتا ہے کہ یہ خوش منظری تو بس تھوڑی دیر کے لیے ہے، ابھی یہ پک جائے گی اور اسے کاٹ لیا جائے گا۔ لہذا وہ اس کی خوبصورتی میں کھو جاتا ہے اور دنیا کی حقیقت کو سمجھ نہیں پاتا، وہ کھیتی کے اُگنے، اس کے لہلہانے، اس کے پکنے اور اس کے کٹنے کے عمل پر غور و فکر کر کے آخرت کی حقیقت تک پہنچ نہیں پاتا اور آخرت کی حقیقت کا خلاصہ یہ ہے کہ وہاں ایک طرف سخت عذاب ہے اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی ہے۔

دنیا کی کشش کو سمجھے بغیر بچنا مشکل

یاد رکھو اور خبردار رہو! یہ اک بہت بڑی حقیقت ہے کہ دنیا اپنی زینت، اپنی خوشنمائی اور اپنی خوبصورتی میں الجھا کر لوگوں کو آخرت سے غافل کر دیتی ہے۔

﴿وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعُ الْعٰزِرٰتِ ۗ﴾ (الحديد: ۲۰)

”یہ دنیا دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں ہے۔“

تو اللہ تعالیٰ نے بہت واضح الفاظ میں انسان کو دنیا کی حقیقت سے آگاہ کیا اور اس کی چالوں سے خبردار کیا ہے کہ دنیا کی چمک دک، اس کی رونق، اس کی خوبصورتی، اس کی کشش بڑی خطرناک اور بڑی دھوکہ باز ہے، اس سے بچ کر رہیں۔

﴿فَلَا تَغُرُّكُمْ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا﴾ (لقمان: ۳۳)

”خبردار! یہ دنیا کی زندگی کہیں تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کر دے۔“

تو دنیا کی کشش انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اپنا گرویدہ بنا لیتی ہے اور اپنے جال میں پھنسا لیتی ہے۔

دنیا کن کن راستوں سے انسان کو بہکاتی اور گمراہ کرتی ہے، قرآن و حدیث میں ان کا جا بجا ذکر کیا گیا ہے اور اس کے بچنے کے طریقے بتلائے گئے ہیں اور جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا کہ دنیا کی کشش سے بچنا آسان کام نہیں ہے، اس میں ایسی کشش ہے کہ بلا امتیاز تمام کے تمام لوگ اس کی طرف کھچے چلے جاتے ہیں۔ اس میں مسلم اور غیر مسلم کی کوئی تمیز ہے اور نہ پارسا اور خطا کار کا فرق، بلکہ تمام انسانوں کا یہ ایک فطری میلان اور رجحان ہے۔

اور اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت بایں الفاظ بیان فرمائی:

﴿وَكُوْلًا اَنْ يُّكُوْنَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاٰحٰدًا لَّجَعَلْنَا لِبَنِّ يٰكْفُرٍ بِالرَّحْمٰنِ لِبٰبِيُوْتِهِمْ سُقْفًا مِّنْ فِصْطَةٍ وَّ مَعَارِجٍ عَلَيْهَا يٰظْهَرُوْنَ ۗ﴾ (الزخرف: ۳۳-۳۵)

”اور اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے، تو ہم اللہ الرحمن سے کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتیں اور ان کی سیڑھیاں جن

دنیا کی کشش کو سمجھے بغیر بچنا مشکل

سے وہ اپنے بالا خانوں پر چڑھتے ہیں اور ان کے دروازے اور ان کے تحت جن

پر وہ تکیے لگا کر بیٹھتے ہیں، سب چاندی اور سونے کے بنا دیتے۔“

یعنی اللہ کی نگاہ میں یہ دنیا کا مال و دولت اتنی حقیر چیز ہے کہ اگر تمام لوگوں کا کفر کی طرف مائل ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو ہر کافر کو اس سے مالا مال کر دیتے۔

اس سے دنیا کی شدت کشش کا اندازہ کیجیے کہ لوگ دنیا کے حصول کے لیے حرام طریقے سے حاصل کرنا تو درکنار، اس کے لیے اگر کافر ہونا بھی پڑتا تو وہ بھی کر گزرتے۔

خیر! قرآن پاک میں دنیا کی حقیقت کو، اس کی حقارت کو، اس کی کشش اور اس کے دھوکے کو متعدد مقامات پر خوب بیان کیا گیا ہے اور اسی طرح احادیث میں بڑی تفصیل کے ساتھ دنیا کی کشش اور اس کے دھوکے سے خبردار کیا گیا ہے۔

دنیا کی کشش سے لوگوں کو خبردار کرنا کتنا ضروری اور کتنا اہم ہے، اس بات سے اندازہ کیجیے کہ آپ ﷺ نے صحابہ کرام کو اس سے خبردار کرنے کے لیے خصوصی طور پر خطاب فرمایا، حضرت ابوسعید الخدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:

((قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَخَطَبَ النَّاسَ))

”آپ ﷺ نے کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا۔“

((فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ، مَا أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ إِلَّا مَا يُخْرِجُ

اللَّهُ لَكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا))

”فرمایا: اللہ کی قسم مجھے تم سے اس کے علاوہ کسی اور بات کا ڈر نہیں ہے جو اللہ

تعالیٰ تمہارے لیے دنیا کی زیب و زینت مہیا فرمادے۔“

((فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَّتِي الْخَيْرِ بِالسَّرِّ))

”تو ایک شخص نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول ﷺ! کیا خیر سے شر برآمد

ہوتا ہے؟“

((فَصَمَّتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: كَيْفَ قُلْتِ))

دنیا کی کشش کو سمجھے بغیر پہچانا مشکل

”تو آپ ﷺ نے کچھ دیر سکوت فرمایا اور پھر فرمایا: تم نے کیا کہا؟“

((قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَّاتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ))

”کہا: میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول ﷺ! کیا خیر میں سے شر برآمد ہوتا ہے؟“

صحابی کا یہ سوال اس بنا پر تھا کہ مال و دولت کو اللہ تعالیٰ نے خیر قرار دیا ہے، پھر اس خیر میں سے شر کیسے نکل سکتا ہے کہ کوئی انسان بھٹک جائے اور بے راہ روی کا شکار ہو جائے یعنی خیر بھی نقصان پہنچانے لگے۔

((فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الْخَيْرَ لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ أَوْ خَيْرٌ هُوَ))

”تو آپ ﷺ نے اس سے فرمایا: خیر صرف خیر ہی لے کے آتا ہے، لیکن کیا وہ خیر ہے!“

یعنی مال و دولت تو خیر ہے لیکن کیا وہ مال و دولت خیر ہے جو انسان کو فتنے میں مبتلا کر دے، جو اسے آخرت سے غافل کر دے، جو حرام طریقے سے کمایا گیا ہو، جسے کمانے اور خرچ کرنے میں شرعی احکام کو نظر انداز کیا گیا ہے۔

اور پھر فرمایا:

((إِنَّ كُلَّ مَا يَنْتِ الرِّبْعُ يَقْتُلُ حَبَطًا أَوْ يَلِمْ))

”بہار سے جو سبزہ اگتا ہے وہ جانور کو پیٹ پھولنے کی وجہ سے ہلاک کر دیتا ہے یا ہلاکت کے قریب کر دیتا ہے۔“

((إِلَّا الْكَلَّةَ الْحَضِرِ، أَكَلَتْ، حَتَّى إِذَا امْتَلَأَتْ خَاصِرَ تَاهَا اسْتَقْبَلَتِ الشَّمْسَ ثَلَطَتْ، أَوْ بَالَتْ ثُمَّ اجْتَرَّتْ فَعَادَتْ فَأَكَلَتْ))

”سوائے اس کے جو سبزہ کھاتا ہے یہاں تک جب اس کے کوکھ اور پہلو بھر جاتے ہیں تو چھوڑ دیتا ہے اور سورج کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاتا ہے، جگالی کرتا

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

دنیا کی کشش کو سمجھے بغیر بچنا مشکل

ہے، بول و براز کرتا ہے اور پھر آ کے کھانے لگتا ہے۔“

((فَمَنْ يَأْخُذْ مَالًا بِحَقِّهِ يَبَارِكْ لَهُ فِيهِ))

”تو جو شخص مال حاصل کرتا ہے اس کے حق کے ساتھ اسے اس کے مال میں

برکت دی جاتی ہے۔“

((وَمَنْ يَأْخُذْ مَالًا بِغَيْرِ حَقِّهِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الَّذِي يَأْكُلُ وَلَا

يَشْبَعُ)) (مسلم: ۱۰۵۲)

”اور جو مال اس کے حق کے بغیر حاصل کرتا ہے اس کی مثال ایسے شخص کی ہے جو

کھاتا جاتا ہے مگر اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔“

مال اس کے حق کے ساتھ حاصل کرنے کا مطلب ہے کہ جائز اور حلال طریقے سے

حاصل کیا گیا ہو، جائز اور حلال کاموں میں خرچ کیا گیا ہو۔

اس کے برعکس حق کے بغیر حاصل کرنے کا مطلب، ناجائز اور حرام ذرائع سے حاصل

کرنا اور اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا اور دوسروں کی حق تلفی کر کے حاصل کرنا۔

اب ہم اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں کہ دنیا حاصل کرنے میں ہمارا طرز عمل کیا ہے۔

کیا ہم دولت حاصل کرتے ہوئے تمام حقوق اور فرائض کا لحاظ کرتے ہیں یا بس جائز اور

ناجائز طریقے سے جمع کرتے چلے جاتے ہیں؟ اور کیا دولت کا حصول ہمیں ہلاک نہیں کر

رہا؟ کیا ہم اللہ کے احکام کو نظر انداز نہیں کر رہے اور کیا ہم نے دنیا کو دین پر ترجیح نہیں دے

رکھی؟ یقیناً عمومی اور مجموعی طور پر ہماری کچھ ایسی ہی حالت ہے بلکہ ہم میں کچھ ایسے لوگ بھی

ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی نعمت سے نوازا کہ قرآن پاک حفظ کرنے کی

سعادت نصیب فرمائی، مگر انہیں جب دولت جمع کرنے کا نشہ ہوا تو انہوں نے قرآن پاک کو

پس پشت ڈال دیا اور دولت جمع کرنے میں لگن ہو گئے اور اب ۱۸، ۱۸ گھنٹے دولت جمع کرنے

میں صرف کرتے ہیں مگر ایک گھنٹہ قرآن پاک یاد کرنے کے لیے اُن کے پاس نہیں ہے۔

تو کیا یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے! اور اگر وہ اس کو اللہ کی ناراضی اور اس کا عذاب نہیں

دنیا کی کشش کو سمجھے بغیر پچنا مشکل

سمجھتے تو یہ اس سے بھی بڑا عذاب ہے۔ اس سے بڑھ کر دنیا کی کشش کا شکار اور کون ہو سکتا ہے۔ اگر اب بھی بات سمجھ نہیں آتی تو دنیا کی آسائشوں اور رونقوں میں گم ہو جانے والی گذشتہ قوموں کے انجام پر ذرا نظر ڈال کر دیکھ لو۔

﴿ كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَبْتٍ وَعَيْوُنٍ ۝ وَزُدُوجٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ۝ وَنَعْمَةً كَانُوا فِيهَا فَكَيْهِيْنَ ۝ كَذٰلِكَ ۝ وَ اَوْرَثْنٰهَا قَوْمًا اٰخَرِيْنَ ۝ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَآءُ وَالْاَرْضُ وَمَا كَانُوْا مُنظَرِيْنَ ۝ ﴾ (الدخان: ۲۵-۲۹)

”کتنے ہی باغ اور چشمے اور کھیت اور شاندار محل تھے جو وہ چھوڑ گئے۔ کتنے ہی عیش کے سرور سامان جن میں وہ مزے لے رہے تھے ان کے پیچھے دھرے رہ گئے، یہ ہو ان کا انجام، اور ہم نے دوسروں کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا۔ پھر نہ آسمان ان پر رویا اور نہ زمیں اور نہ وہ مہلت پانے والے ہوئے۔“

کبھی اس بات پر غور کیا کہ ان کا یہ انجام کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کہ وہ دنیا کی کشش میں کھو گئے تھے۔

لہذا ان کے انجام سے ہمیں عبرت لینا چاہیے، اور اپنی بے عملیوں کے باوجود ملنے والی نعمتوں سے ڈر جانا چاہیے کہ ایسی نعمتیں ڈھیل اور استدرج ہوتی ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایسی خوشحالیوں سے خبردار کرتے ہوئے فرمایا:

﴿ اٰيْحَسْبُوْنَ اَنْمَّا نُنزِّلُهُمْ بِهٖ مِنْ مَّآلٍ وَّ بَيْنِيْنَ ۝ نَسَآءِجٍ لَّهُمْ فِي الْخَيْبٰتِ طَبَلٌ لَّا يَشْعُرُوْنَ ۝ ﴾ (المؤمنون: ۵۵، ۵۶)

”کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں مال و دولت سے جو مدد دیئے جا رہے ہیں تو گویا انہیں بھلائیوں دیتے ہیں، نہیں، انہیں اصل معاملے کا شعور نہیں ہے۔“

اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی بدبختی سے محفوظ فرمائے۔ آمین

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

گناہ کی نحوست

﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الدَّبْرِ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ﴾ (الروم: ٤١)

ہر باشعور انسان اس حقیقت سے خوب آگاہ ہے کہ آج کا معاشرہ بہت سے مسائل کا شکار ہے اور وہ مسائل حسی بھی ہیں اور معنوی بھی، حواسِ خمسہ کے ذریعے محسوس کیے جانے والے مسائل میں بد امنی ہے، ماحولیاتی آلودگی ہے، اقتصادی بد حالی ہے، مذہبی دھینگا مشتی ہے، علاقائی اور لسانی جھگڑے ہیں، نت نئی بیماریاں اور وبائیں ہیں، سونامی، زلزلے اور دیگر قدرتی آفات ہیں، Black Hole اور Global Warming کے خطرات ہیں اور قوت و طاقت کے نشے میں دوسروں کو زیر کرنے کے لیے جنگوں کا مسلط کیا جانا ہے۔

اور دوسری طرف معنوی مسائل میں جھوٹ، حسد، بغض، کینہ اور خود غرضی وغیرہ ہے اسی طرح دیگر بہت سی بد اخلاقیات، جیسے بے حیائی اور فحاشی وغیرہ ہیں کہ نتائج کے اعتبار سے جن کا مسائل کی حسی قسم میں بھی شمار ہوتا ہے اور جو شاید اس شدت کے ساتھ اس سے پہلے کسی معاشرے میں نہ رہی ہوں۔

یوں تو ہر ملک اور ہر خطے کا اپنا ایک الگ معاشرہ ہوتا ہے جو ایک خاص نظام اور اصول و قوانین پر قائم ہوتا ہے، اپنی اپنی ثقافت اور اپنی اپنی روایات ہوتی ہیں، منفرد خوبیاں اور مختلف خامیاں رکھتا ہے، مگر چونکہ دنیا آج گلوبل ویلج بن چکی ہے، ٹیکنالوجی نے تمام معاشروں کو جوڑ کر ایک معاشرہ بنا دیا ہے، لہذا کسی ایک معاشرے میں پیدا ہونے والی برائی اور خرابی کے اثرات سے پچنا دوسرے معاشروں کے لیے آسان نہیں رہا۔

مسائل کے حل کے لیے اور مشکلات سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ان کے اسباب پر غور کیا جائے اور جب معاشرتی مسائل کے اسباب پر غور کیا جاتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ

ہر مسئلے کا ایک الگ سبب ہے۔ البتہ تمام مسائل کے اسباب کا ایک خلاصہ سبب ضرور موجود ہے اور وہ ہے:

﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾﴾ (الروم: ٤١)

”خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے تاکہ مزہ چکھائے ان کو ان کے بعض اعمال کا، شاید کہ وہ باز آئیں۔“

یعنی تمام مسائل کا واحد سبب بد اعمالیاں ہیں، ہر بد عملی سے کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور پیدا ہوتا ہے، وہ آدمی کو نظر آئے یا نہ آئے، محسوس ہو یا نہ ہو، مگر ہر برائی کا معاشرے پر ڈائریکٹ یا ان ڈائریکٹ اثر ضرور ہوتا ہے، آدمی اپنے تئیں اگرچہ سمجھتا ہے کہ اس کی کسی چھوٹی سی لغزش اور خطا کا بھلا معاشرے پر کیا اثر ہوگا جبکہ خود اس کی اپنی ذات پر کوئی اثر ظاہر نہیں ہو رہا، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ ہر گناہ کا آدمی کی ذات پر، اس کے اہل خانہ، اس کے ماحول اور معاشرے پر اثر ہوتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ اسے محسوس نہیں ہوتا اور گناہ کا اثر محسوس نہ ہونا گناہ کے اثر کی ایک شکل اور قسم ہے اور یہ ایک انتہائی خطرناک قسم ہے اور یہ استدراج ہے، اللہ کی طرف سے ایک چال ہے کہ بندے کو ڈھیل دیتا جاتا ہے، اس کی رسی دراز کرتا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں:

﴿فَلَبَّاسُوا سُوًّا مَادَّ كُرُوا إِلَيْهِمْ فَفَتَحْنَا عَلَيْهِمُ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ ۗ ط﴾ (الانعام: ٤٤)

”پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو بھلا دیا جو انہیں کی گئی تھی، تو ہم نے ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیئے۔“

﴿حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمُ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ ﴿٤٤﴾﴾

(الانعام: ٤٤)

”یہاں تک کہ جب وہ ان بخششوں میں جو انہیں عطا کی گئی تھیں کھو گئے، خوب

مگن ہو گئے، تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا اور اب حال یہ تھا کہ وہ ہر خیر سے مایوس تھے۔“

اور حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((إِذَا رَأَيْتَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُعْطِي الْعَبْدَ مِنَ الدُّنْيَا عَلَى مَعَاصِيهِ مَا يُحِبُّ، فَإِنَّمَا هُوَ اسْتِدْرَاجٌ)) (مسند احمد: ۲۸/۵۴۷)

”جب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اس کے گناہوں کے باوجود دنیا میں سے اس کی پسند کی چیزیں دے رہا ہو تو جان لو کہ وہ استدراج ہے۔“

((ثُمَّ تَلَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَفَتَحْنَا عَلَيْهِمُ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَاذَاهُمْ مُبْسُونَ﴾ (الانعام: ۴۴).))

پھر آپ ﷺ نے یہ مذکورہ آیت تلاوت فرمائی۔

آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ جب آدمی کی خواہشات پوری ہوتی جا رہی ہوں، اس کی آرزوئیں اور تمنائیں برآ رہی ہوں تو اس پر ایک ایسا سرور طاری ہوتا ہے کہ پھر وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا، کسی بات کو خاطر میں نہیں لاتا، وہ کسی گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، چہ جائیکہ اس کا اثر محسوس کرے!

جسے اللہ تعالیٰ نے تمام بڑی بڑی نعمتیں عطا کر رکھی ہوں، اولاد ہو، دولت ہو، مکان بھی سود پر خرید رکھا ہو، سارا دن گھر میں مزے سے گزارتا ہو، سارا دن صوفے پر براجمان ہو کر ریموٹ ہاتھ میں تھامے ٹی وی کے سامنے بیٹھا رہتا ہو، اس کے دل میں نیکی کی رغبت اور گناہ پر شرمندگی اور اس کی سزا کا ڈر اور خوف کہاں سے پیدا ہوگا، وہ تو اک مسلسل نشے میں ہوتا ہے۔ اور اگر یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے، اسے دل پر گناہ کا اثر محسوس نہ ہو تو ایک وقت آتا ہے کہ اس کا دل مکمل طور پر سیاہ ہو جاتا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((تُعْرَضُ الْفِتْنَةُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ عُوْدًا عُوْدًا))

”فتنے چٹائی کے تلوں کی طرح ایک ایک کر کے دلوں پر وارد ہوں گے۔“

((فَأَيُّ قَلْبٍ أَشْرَبَهَا نُكْتَتَ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءٌ))

”وہ فتنے جس دل میں رنج بس جاتا ہے، اس میں ایک سیاہ دھبہ بن جاتا ہے۔“

((وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكْتَتَ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءٌ))

”اور جو دل اس فتنے کو ٹھکرا دیتا ہے، اس سے اعراض اور اجتناب کرتا ہے اس

میں ایک سفید نشان بن جاتا ہے۔“

((حَتَّى تَصِيرَ عَلَى قَلْبَيْنِ))

”تو یوں سیاہ اور سفید کتنے بنتے بنتے بالآخر دو مستقل رنگوں والے دل بن جاتے ہیں۔“

((عَلَى أَبْيَضٍ مِثْلِ الصَّفَا))

”ایک سفید دل، چکنے پھرنے کی طرح۔“

یعنی ایسا دل کہ جس کے ساتھ کوئی فتنے چپکتا نہیں بلکہ پھسل کر دور ہو جاتا ہے، نہ کسی

بدعت اور شرکیہ عمل کی کشش اس کے دل پر اثر انداز ہوتی ہے، نہ مال و دولت کی چمک دک

اس کے دل کو گھائل کرتی ہے، نہ کسی کی چرب زبانی کی طرف مائل ہوتا ہے، بلکہ صاف ستھرا

دل ہوتا ہے، صحت مند اور تندرست دل ہوتا ہے اور قلب سلیم ہوتا ہے۔

((فَلَا تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ))

”اور جب تک زمین و آسمان قائم ہیں اس پر کوئی فتنے اثر انداز نہیں ہوگا۔“

((وَالْآخِرُ أَسْوَدٌ مَّرْبَادًا كَالْكُوزِ مُجْحِيًّا))

”اور دوسرا سیاہ دل اوندھے کوزے کی طرح۔“

یعنی ایک ایسے پیالے کی طرح جو ایک طرف جھکا ہوا ہو، یعنی جس قدر وہ جھکا ہوا ہوگا۔

دنیا کی طرف مائل ہوگا، اسی قدر اس کا ایمان اس سے نکل جاتا ہے۔

((لَا يَعْرِفُ مَعْرُوفًا وَلَا يُنْكِرُ مُنْكَرًا إِلَّا مَا أَشْرَبَ مِنْ هَوَاهُ))

(مسلم: ۲۳۹)

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

”نہ نیکی کو نیکی سمجھتا ہے اور نہ برائی کو برائی، اس کے ہاں نہ کوئی نیکی کا معیار ہے اور نہ گناہ کا، بس اس کے دل میں جو خواہشات رچ بس چکی ہوتی ہیں، اس کے مطابق وہ زندگی گزارتا ہے۔“

تو گناہ کا اثر اپنی ذات پر، اپنے اہل خانہ پر، اپنے ارد گرد اور ماحول پر اور معاشرے پر محسوس نہ کرنا، گناہ کے اثرات میں سے ایک نہایت سنگین اثر اور سزا ہے۔

گناہ کی نحوست، اس کا اثر اور اس کی سزا ایک مسلمہ حقیقت ہے، البتہ اس کی شکلیں مختلف ہیں۔

گناہوں کے صرف دل پر ہونے والے اثرات ہی بہت سنگین اور خطرناک ہیں، گناہوں سے دل زنگ آلود ہوتا ہے، سیاہ ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے اور بالآخر مردہ ہو جاتا ہے، یا سر بہر کر دیا جاتا ہے۔ اعاذنا من ذلك

اور گناہوں کے دل پر ہونے والے اثرات تمام قسم کے اثرات سے سنگین تر ہیں۔

﴿كَلَّا بَلْ سَنَّتَ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٤﴾﴾ (المطففين: ١٤)

”ہرگز نہیں، بلکہ دراصل ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے۔“

﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمِئِذٍ لَمَّحْجُوبُونَ ﴿١٥﴾﴾ (المطففين: ١٥)

”ہرگز نہیں! یقیناً اس روز یہ اپنے رب کی دید سے محروم رکھے جائیں گے۔“

تو گناہوں کے دل پر اور معاشرے پر یقیناً اثرات مرتب ہوتے ہیں، مگر ہمیں محسوس نہیں ہوتے اور محسوس نہ ہونا بہت بڑی بد نصیبی کی علامت ہے اور ایک سبب اس کا یہ ہے کہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے پتا نہیں چلتا کہ کون سے گناہ کی نحوست سامنے آئی ہے اور بعض دفعہ کسی گناہ کی سزا کسی دوسرے وقت کے لیے مؤخر بھی کر دی جاتی ہے۔

اور کسی ایک گناہ کی سزا ہر آدمی کو ایک جیسی نہیں ملتی، کیونکہ گناہ کی شدت، سنگینی اور نوعیت ایک جیسی نہیں ہوتی، اگرچہ بظاہر ایک جیسی ہی نظر آتی ہے، مگر ہم اس کی صحیح صحیح کیفیت

اور سنگینی جان نہیں سکتے۔

گناہوں کے اثرات کو نیک لوگ محسوس کر سکتے ہیں اور نیک کا معنی یہ نہیں کہ اس سے کبھی کوئی گناہ سرزد نہ ہوتا ہو بلکہ نیک کا معنی یہ ہے کہ اس سے بہت کم گناہ سرزد ہوتے ہوں۔ سلف صالحین رضی اللہ عنہم کے حالات زندگی پر نظر ڈالیں تو وہاں ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ وہ اپنی کسی لغزش اور خطا کا اثر فوراً محسوس کر لیتے تھے۔

جیسا کہ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”إِنِّي لَأَعْصِي اللَّهَ، فَأَعْرِفُ ذَلِكَ فِي خُلُقِ حِمَارِي، وَخَادِمِي
وَأَمْرَأَتِي وَفَأَرْبَابِي“ (البداية والنهاية: ۱۰ / ۲۱۵)

”مجھ سے جب کوئی معصیت سرزد ہو جاتی ہے تو میں اس کا اثر اپنے گدھے،

اپنے خادم، اپنی بیوی اور گھر کے چوہے کے رویے سے بھانپ لیتا ہوں۔“

اندازہ کریں کہ گناہ کے اثر کو محسوس کرنے کے کتنے فائدے ہیں، آدمی کی بیوی کا عموماً اگر یہ مزاج نہ ہو، تو اچانک اگر کسی معاملے میں وہ بدکلامی کرنے لگے، تو اس پر آدمی اپنا محاسبہ کرتے ہوئے اسے اپنے گناہ کا اثر سمجھ لے تو آدمی خاموشی اختیار کر لے گا اور معاملہ رفع دفع ہو جائے گا، مگر شاید ہم میں سے کسی کو ایسا سوچنے کی توفیق نہ ہوتی ہو۔

گناہ کی نحوست محسوس کرنے والے حقیقت میں نیک، متقی اور پرہیزگار اور خوش نصیب لوگ ہیں۔ کیونکہ جو گناہ کی نحوست اور سزا محسوس کرے گا وہی اپنے آپ کو ملامت بھی کرے گا، اپنی اصلاح کی کوشش بھی کرے گا اور توبہ و استغفار بھی کرے گا۔

اور ایسا شخص خوش نصیب اس لیے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے نفس کی قسم کھائی ہے۔

﴿وَلَا أَقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ۗ﴾ (القیامہ: ۲)

”اور قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کے۔“

اور اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوقات میں سے کسی چیز کا قسم کھانا اس کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ گناہوں کا اثر محسوس کرنے کے حوالے سے سلف صالحین کا طرز عمل ملاحظہ کیجیے، امام

ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”إِنِّي لَأَعْرِفُ الذَّنْبَ الَّذِي حَمَلَ عَلَيَّ بِهِ الدِّينُ“
 ”مجھے معلوم ہے وہ گناہ جس کی وجہ سے مجھ پر قرض کا بوجھ ڈال دیا گیا ہے۔“
 ”مَا هُوَ؟“

”وہ کیا ہے؟“
 ”قُلْتُ لِرَجُلٍ مِنْ أَرْبَعِينَ سَنَةً: يَا مُفْلِسُ“

(تاریخ دمشق: ۴۳/۵۴۶)

”اور وہ یہ ہے کہ میں نے چالیس سال پہلے ایک شخص سے کہا تھا۔ اوکناگال۔“
 اور ضحاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”مَا تَعَلَّمَ رَجُلٌ الْقُرْآنَ ثُمَّ نَسِيَهُ إِلَّا بِذَنْبٍ“
 ”جو کوئی شخص قرآن سیکھتا ہے اور پھر اسے بھول جاتا ہے تو یہ صرف گناہ کے
 سبب ہی ہوتا ہے۔“

”ثُمَّ قَرَأَ: وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ“
 ”اور پھر انہوں نے آیت تلاوت کی: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ
 أَيْدِيكُمْ﴾ (الشوریٰ: ۳۰) تم پر جو مصیبت بھی آئی ہے، تمہارے اپنے
 ہاتھوں کی کمائی سے آئی ہے۔“

”ثُمَّ قَالَ: وَأَيُّ مُصِيبَةٍ أَعْظَمُ مِنْ نَسْيَانِ الْقُرْآنِ“

(الجامع لأحكام القرآن، ج ۱۸، ص ۴۷۸)

”پھر فرمایا: اور قرآن کو بھول جانے سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے؟“

اور جیسا کہ بعض سلف صالحین کی طرف منسوب یہ مقولہ مشہور ہے کہ:

”مَا نَزَلَ بَلَاءٌ إِلَّا بِذَنْبٍ وَلَا رُفِعَ إِلَّا بِتَوْبَةٍ“

”جو بھی کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو کسی نہ کسی گناہ کے سبب، اور اٹھائی جاتی

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

ہے تو صرف توبہ کے ساتھ۔“

”قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: حُرِّمَتْ قِيَامَ اللَّيْلِ خَمْسَةَ أَشْهُرٍ
بِذَنْبِ أَذْنَبْتَهُ“

”امام سفیان الثوریؒ فرماتے ہیں: میں پانچ مہینے ایک گناہ کی وجہ سے قیام
اللیل سے محروم رہا۔“

”فَقِيلَ: وَمَا ذَاكَ الذَّنْبُ؟“

”پوچھا گیا: وہ کون سا گناہ تھا؟“

”قَالَ: رَأَيْتُ رَجُلًا يَبْكِي، فَقُلْتُ فِي نَفْسِي هَذَا مُرَاءٍ“ (إحياء
علوم الدين، ج ۱، ص ۳۵۶، بحوالہ: قیام اللیل دأب الصالحین ۱ د.

شریف فوزی سلطان)

”کہا: میں نے ایک شخص کو روتے ہوئے دیکھا تو دل ہی دل میں کہا کہ یہ تو
دکھلاوا کر رہا ہے۔“

ہم اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور جائزہ لیں کہ دن میں ہم سے شاید
بیسویں گناہ سرزد ہوتے ہوں گے، بالخصوص زبان کے حوالے سے، مگر ہم کسی ایک کا اثر بھی
محسوس نہیں کر پاتے۔

گناہوں کے اثرات بہت زیادہ ہیں، گناہ کی وجہ سے آدمی نیکی سے محروم ہوتا ہے، گناہ
دوسرے گناہوں کا باعث بنتا ہے۔ گناہ سے عزم کمزور ہوتا ہے، توبہ سے دور ہوتا ہے، گناہ
سے دل میں برائی کی اہمیت کم ہو جاتی ہے، گناہ سے دل سیاہ ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث میں
ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

(إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَذْنَبَ ذَنْبًا كَانَتْ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ فِي قَلْبِهِ، فَإِنْ
تَابَ، وَنَزَعَ، وَاسْتَعْفَرَ صُقِلَ مِنْهَا، وَإِنْ زَادَ زَادَتْ حَتَّى يُغْلَفَ
بِهَا قَلْبُهُ، فَذَلِكَ الرَّأْيُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ: ﴿كَلَّا بَلْ سَكَتَ

رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ)) . (الترغيب والترهيب : ٤٧٥٢)

”جب کوئی مومن گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نکتہ بن جاتا ہے، پھر جب وہ توبہ کر لیتا ہے اور اس سے باز آ جاتا ہے اور استغفار کرتا ہے تو اس کا دل قلعی ہو جاتا ہے اور اگر مزید گناہ کرتا ہے تو وہ سیاہ دھبہ بھی بڑھ جاتا ہے حتیٰ کہ پورے دل کا احاطہ کر لیا جاتا ہے یہی وہ زنگ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ذکر فرمایا ہے: ﴿كَلَّا بَلْ سَكَتَ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ (المطففين : ١٤) ”بلکہ ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے۔“

اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ذکرِ خیر کی اہمیت

﴿وَأَجْعَلْ لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ﴾ (الشعراء: ۸۴)

انسان اس دنیا میں آتا ہے اور اوسطاً ساٹھ ستر سال زندگی گزار کے چلا جاتا ہے، ان ساٹھ، ستر یا اسی سالوں میں وہ کیا کچھ کرتا ہے، کیا کیا گل کھلاتا ہے، کیا کیا پاڑ بیلتا اور اچھل کود کرتا ہے، محنت و مشقت اور دوڑ دھوپ کرتا ہے، سعی جہد و جہد کرتا ہے، بڑے بڑے منصوبے بناتا ہے۔ اکڑتا اور اتراتا ہے۔ مسلز دکھاتا ہے، ہم چوما دیگرے نیست کا نعرہ لگاتا ہے کہ مجھ جیسا کوئی نہیں، بڑے بڑے دعوے اور چیلنجز کرتا ہے، طاقت کے نشے میں مدہوش ہو کر ظلم و زیادتی کرتا ہے، دوسروں کو حقیر جانتا ہے، لوٹ کھسوٹ کرتا ہے، دھوکہ دہی کرتا ہے، لڑائی جھگڑا کرتا ہے، حق تلفی کرتا ہے اور بدزبانی کرتا ہے اور اس مختصر سی زندگی کو آرام دہ بنانے کے لیے زندگی بھر بے آرام رہتا ہے، بے چین و بے قرار رہتا ہے اور بالآخر وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔

اور آدمی جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو وہ دو حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں ہی رخصت ہوتا ہے، یا تو وہ مسترح ہوتا ہے یا مستراح منہ ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے:

((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ عَلَيْهِ بِجَنَازَةٍ فَقَالَ مُسْتَرِيحٌ وَمُسْتَرَّاحٌ مِنْهُ))

”آپ ﷺ کے پاس سے ایک جنازہ گزرا، تو آپ ﷺ نے فرمایا: یہ مسترح ہے یا مستراح منہ ہے۔“

((قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْمُسْتَرِيحُ وَالْمُسْتَرَّاحُ مِنْهُ))

”لوگوں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول ﷺ! یہ مستریح اور مستراح منہ

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

کیا ہے؟“

((قَالَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرِيحُ مِنْ نَصَبِ الدُّنْيَا وَأَذَاهَا إِلَى رَحْمَةِ اللَّهِ))

”فرمایا: بندہ مؤمن دنیا کی مشقتوں اور تکلیفوں سے اللہ کی رحمت کی طرف راحت پاتا ہے۔“

((وَالْعَبْدُ الْفَاجِرُ يَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْبِلَادُ وَالشَّجَرُ وَالذَّوَابُّ)) (بخاری: ۶۱۴۷)

”جبکہ فاجر آدمی کے دنیا سے رخصت ہونے سے لوگ، شہر، درخت اور جانور راحت اور آرام پاتے ہیں۔“

یہ دنیا دکھوں، تکلیفوں، مشقتوں اور پریشانیوں کا گھر ہے، یہاں کوئی انسان مکمل اور مسلسل راحت اور سکون پا ہی نہیں سکتا، جزوی اور وقتی راحت اگرچہ انسان کو گاہے بگاہے میسر آتی رہتی ہے مگر وہ بھی کامل اور مکمل ہرگز نہیں ہوتی۔

حقیقی، کامل اور مکمل راحت اس لیے نہیں ہو سکتی کہ اس دنیا میں ہر نعمت، ہر سہولت اور راحت کے ساتھ غم، پریشانی اور انجانے خوف کی آمیزش بھی موجود ہوتی ہے، حقیقی راحت صرف اور صرف جنت میں حاصل ہوگی کہ جہاں:

((وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۶۲﴾ (البقرہ: ۶۲)

”نہ ڈر اور خوف ہوگا اور نہ غم اور حزن ہوگا۔“

اور پھر اس دنیا میں حقیقی راحت اس لیے بھی نہیں ہو سکتی کہ انسان کی تخلیق ہی اس انداز سے ہوئی ہے کہ اسے ہمیشہ مشقت میں رہنا ہے۔

((لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ ﴿۴﴾ (البلد: ۴)

”درحقیقت ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔“

لہذا ہر انسان اس دنیا میں مشقت کی زندگی ہی گزارتا ہے، البتہ مشقت کے انداز مختلف

دینا سے رخصت ہونے کے بعد ذکرِ خیر

ہوتے ہیں، یوں تو زندگی کے ہر کام اور ہر شعبے میں مشقت کا ایک پہلو موجود ہوتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی خوش کن اور من پسند کیوں نہ ہو، البتہ مشقت کے کچھ کاموں کا انتخاب انسان اپنی مرضی اور اپنی خواہش نفس سے کرتا ہے، جیسا کہ دین کے کاموں میں مشقت ہے، سب جانتے ہیں اور حدیث میں بھی ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ))

(مسلم: ۵۱۷۸)

”جنت کو ناپسندیدہ اور نفس پر ناگوار گزرنے والے کاموں سے گھیر دیا گیا ہے اور جہنم کو خواہشات نفس سے گھیر دیا گیا ہے۔“

مشقت، مشقت ہی ہوتی ہے، چاہے مزاج پر ناگوار گزرے یا جسم پر گراں گزرے بلکہ حقیقت میں مزاج پر گراں گزرنے والی مشقت زیادہ شدید ہوتی ہے۔ تو دین کے کاموں میں یقیناً مشقت ہے۔

((وَإِنَّهُ لَيْسِيرٌ عَلَيَّ مَنْ يَسِرَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ .)) (ترمذی: ۲۶۱۶)

”البتہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے آسان بھی بنا دیتا ہے۔“

مگر دین کس کے لیے اور کب آسان بنایا جاتا ہے یہ ایک دوسرا موضوع ہے۔ تو دین کا راستہ مشقت کا راستہ ہے، مگر دوسری طرف دنیا کا راستہ بھی، جو کہ بظاہر بڑا خوش کن، پرکشش اور راحت بخش نظر آتا ہے جو بڑا میٹھا اور سرسبز ہے جیسا کہ حدیث میں ہے کہ:

((إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ)) (مسلم: ۲۷۴۲)

”دنیا بڑی شیریں اور سرسبز ہے۔“

حقیقت میں بڑا مشکل، کٹھن، بامشقت، تکلیف دہ اور جسم و جاں کو جھنجھوڑ کے رکھ دینے والا ہے۔ دنیا حاصل کرنے کے لیے بھی انسان کو خوب مشقت اٹھانا پڑتی ہے۔ مزدور کو دیکھ لیں، کارمگر کو دیکھ لیں، دوکاندار کو دیکھ لیں، ٹرک ڈرائیور کو دیکھ لیں، پولیس آفیسر کو دیکھ لیں،

حتیٰ کہ صدر اور وزیر اعظم کو دیکھ لیں، ہر طرف مشقت ہی مشقت ہے اور سراسر مشقت ہے۔ اگر کہیں جسمانی مشقت نہیں ہے تو وہاں ذہنی مشقت ضرور ہے اور اگر اور کچھ نہیں تو کاروبار اور مال و دولت کے نقصان اور چھن جانے کا ڈر اور خوف ضرور موجود ہوتا ہے۔

تو بات ہو رہی تھی کہ دنیا کے ہر کام، ہر معاملے اور ہر شعبے میں مشقت ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق ہی ایسی فرمائی ہے کہ وہ زندگی بھر مشقت میں رہے گا، البتہ مشقت والے کاموں کا انتخاب انسان اپنی مرضی سے کرتا ہے، کوئی آخرت کی کامیابی کا راستہ اختیار کرتا ہے اور کوئی دنیا کی کامیابی کا راستہ۔ مشقت دونوں میں ہے، آسان کوئی نہیں ہے۔

اور جہاں یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان اپنی مرضی سے مشقت والے راستے کا انتخاب کرتا ہے۔ وہاں یہ بھی اک حقیقت ہے کہ جس طرح دولت اللہ کی تقسیم ہے اسی طرح دین بھی اللہ کی تقسیم ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّ اللَّهَ قَسَمَ بَيْنَكُمْ أَخْلَاقَكُمْ ، كَمَا قَسَمَ بَيْنَكُمْ أَرْزَاقَكُمْ))

(صحیح الترغیب والترہیب: ۱۵۷۱)

”اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان تمہارے اخلاق تقسیم کیے جس طرح تمہارے درمیان تمہارے رزق تقسیم کیے۔“

((وَإِنَّ اللَّهَ يُؤْتِي الْمَالَ مَنْ يُحِبُّ وَمَنْ لَا يُحِبُّ ، وَلَا يُؤْتِي الْإِيمَانَ إِلَّا مَنْ أَحَبَّ))

”اور اللہ تعالیٰ دنیا جسے پسند کرتا ہے اسے دیتا ہے اور جسے پسند نہیں کرتا اسے بھی دیتا ہے، مگر ایمان صرف اسے دیتا ہے جسے پسند کرتا ہے۔“

تو جس کے حصے میں ایمان اور اخلاق نہیں آئے، اسے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ نہیں جانا چاہیے بلکہ ان کے حصول کے لیے مقدر بھر کوشش کرنی چاہیے، جس طرح کہ وہ رزق کے لیے کوشش کرتے ہیں، کوئی شخص یہ جان کر کہ رزق تو اللہ نے تقسیم کر رکھا ہے، محنت و مشقت اور جدوجہد ترک نہیں کر دیتا، بلکہ ضرورت سے زیادہ محنت کرتا ہے، چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ

دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ذکرِ خیر

یہاں جو لوگ آئے ہیں تو رزق کی تلاش ہی میں آئے ہیں، انہوں نے محنت کی، حالات بہتر ہوئے اور اب وہ دوسروں کے لیے بہتری کا ذریعہ بن رہے ہیں۔

تو بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ دنیا سے رخصت ہونے والا ہر انسان ان دو حالتوں میں سے کسی ایک میں ضرور ہوتا ہے، ایک وہ جو اس دنیا سے رخصت ہو کر، فوت ہو کر دنیا کی تکلیفوں، تکلیفوں، مصیبتوں اور پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل کر کے اللہ کی رحمت میں آرام و سکون اور راحت پاتا ہے اور دوسرا وہ کہ جس کے جانے سے دنیا والے سکھ کا سانس لیتے ہیں، انسان تو انسان، شہر، محلے اور گلی کوچوں کی رونق اور امن و امان واپس آ جاتا ہے۔ درخت بھی ان کی نحوست سے چھٹکارا پاتے ہیں حتیٰ کہ جانوروں کو بھی امان مل جاتی ہے اور راحت پاتے ہیں۔

سوال یہ ہے کہ المستریح یعنی راحت پانے والا سے مراد کون لوگ ہیں، کیونکہ دنیا کی تکلیفوں، تکلیفوں، مصیبتوں پریشانیوں اور مشقتوں کا سامنا تو سبھی کو کرنا پڑتا ہے، نیک ہو، بد ہو، مسلم ہو، کافر ہو، اس لیے اس سے یقیناً کچھ خاص لوگ ہی مراد ہیں، مگر وہ کون ہیں؟ وہ ہے بندۂ مؤمن، یعنی ایک ایسا مسلمان جو حقیقی معنوں میں دیندار ہو، جو فرائض و واجبات کا پابند ہو۔ سنتوں کو بھی حتیٰ المقدور بجالانے کی کوشش کرتا ہو اور حرام سے اجتناب کرتا ہو، تو وہ اللہ کی رحمت میں راحت پاتا ہے۔

اور وہ راحت کیسی ہوتی ہے؟ اب اسے دنیا والوں کی طرف سے کوئی تکلیف اور اذیت پہنچنے کا ڈر نہیں ہوتا۔ دنیا میں کچھ بھی ہو جائے، اب اسے کوئی غم نہیں پہنچنے والا، کوئی افسوس نہیں ہونے والا، اور قبر میں اس کے ساتھ معاملہ کچھ یوں ہوتا ہے کہ جب وہ منکر اور نکیر کے سوالوں کے صحیح صحیح جواب دے لے گا تو

((يُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ سَبْعُونَ ذِرَاعًا فِي سَبْعِينَ))

”اس کی قبر ستر ہاتھ فی ستر ہاتھ کشادہ کر دی جاتی ہے۔“

اور ایک ہاتھ یعنی ایک ذراع تقریباً ۲۸ سینٹی میٹر کا ہوتا ہے، یعنی تقریباً ۳۳ میٹر فی ۳۳

دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ذکرِ خیر

میٹراس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے۔

((ثُمَّ يَنُورُ لَهُ فِيهِ))

”پھر اس کی قبر منور کر دی جاتی ہے۔“

((ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: نَمَّ))

”پھر اس سے کہا جاتا ہے: سو جاؤ۔“

تو آدمی یہ سارا پروٹوکول دیکھ کر، یہ عزت و احترام اور راحت و آرام دیکھ کر کہتا ہے:

((فَيَقُولُ: أَرْجِعْ إِلَيَّ أَهْلِي فَأَخْبِرْهُمْ))

”تو وہ کہتا ہے: میں اپنے گھر والوں کے پاس جا کر ان کو بتاتا ہوں۔“

یعنی اللہ کی رحمت اور اس کے انعام و اکرام کے بارے میں بتاتا ہوں جو مجھے ملا ہے۔

((فَيَقُولَانِ نَمَّ كَنُومَةِ الْعَرُوسِ))

”تو منکر نکیر اس سے کہتے ہیں، اب تو دلہن کی طرح سو جاؤ۔“

((الَّذِي لَا يُوقِظُهُ إِلَّا أَحَبُّ أَهْلِهِ إِلَيْهِ)) (ترمذی: ۱۰۷۱)

”کہ جسے اس کے گھر والوں میں سے سب سے عزیز ترین شخص ہی آ کے جگاتا ہے۔“

تو اندازہ کریں! دنیا کے جھنجھوں اور جھیلوں سے، دکھوں اور تکلیفوں سے پائی جانے والی

راحت کو دلہن کی نیند سے تشبیہ دی گئی ہے۔

گویا کہ انتہائی خوشی اور بے فکری کی نیند ہوگی، ایسی راحت والی نیند دنیا میں کب کسی کو

نصیب ہوتی ہے، دنیا میں خوشی اور سکون کی نیند تو کیا نصیب ہوگی، سرے سے نیند کا وقت ہی

نہیں ملتا، کچھ لوگوں پر کام کی ایسی دھن سوار ہے کہ بمشکل تین چار گھنٹے سوتے ہیں اور پھر چل

سو چل، کام، کام اور کام اور کچھ دوسرے ہیں کہ سونا چاہتے ہیں مگر کاروبار کی فکر سونے نہیں

دیتی، ایک دوست بتاتے ہیں کہ ساری رات بستر پر لیٹے حساب کرتے کرتے گزر جاتی ہے

اور سو نہیں پاتا۔

تو دنیا میں پرسکون نیند کا تصور نہیں ہے اور کچھ نہ ہو تو رات بھر پراگندہ خواب اسے

دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ذکرِ خیر

پریشان کرتے رہتے ہیں اور سونے نہیں دیتے مگر بندہ مومن کو دنیا سے رخصت ہو کر، دنیا کی تکلیفوں اور اذیتوں سے نجات پانے کے بعد ایسی راحت نصیب ہوتی ہے جسے دلہن کی نیند سے تشبیہ دی گئی ہے۔

تو ہمیں اس گفتگو سے یہ تو معلوم ہو گیا کہ دنیا سے رخصت ہو کر دنیا کی تکلیفوں اور اذیتوں سے اللہ کی رحمت میں راحت پانے والے کون لوگ ہیں۔

اب رہے وہ لوگ کہ جو جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو دنیا ان سے راحت پاتی ہے، لوگ ان کی اذیتوں سے نجات پاتے اور سکھ کا سانس لیتے ہیں، وہ کون لوگ ہیں!

اس سے پہلے کہ ہم ان لوگوں کے بارے میں جانیں اور پھر اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ ہمارا شمار کس گروہ میں ہوتا ہے، اس بات پر غور کرتے ہیں کہ اس حدیث میں آپ ﷺ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ لوگ کہ جن کے جانے سے دنیا خوش ہوتی ہے، سکھ کا سانس لیتی ہے، وہ بھی دنیا کی مصیبتوں سے چھٹکارا پالیتے ہیں، جبکہ دنیا تکلیفوں اور مشقتوں کا گھر تو سب کے لیے ہے، تو اس کی ایک وجہ تو شاید یہ ہے کہ دنیا کی اذیتیں کچھ تو غربتوں، بیماریوں اور قدرتی آفات کی صورت میں ہوتی ہے اور کچھ وہ ہوتی ہیں جو معاشرے کے طاقتور افراد کی طرف سے آتی ہیں، لوگ عموماً اپنی قوت و طاقت، اپنی قدرت و صلاحیت اور اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھا کر معاشرے کے کمزور طبقے کو ظلم و ستم کا نشانہ بناتے ہیں اور اس میں لذت اور سرور پاتے ہیں، تو اس لحاظ سے دنیا میں دو قسم کے لوگ ہی ہوئے، ایک اذیت پہنچانے والے اور دوسرے اذیت سہنے والے، تو چونکہ ان کا نام اذیت پہنچانے والوں میں آتا ہے اس لیے اس کا ذکر نہیں کیا گیا۔

اور مرنے کے بعد ان کے راحت پانے اور نہ پانے کا ذکر اس لیے نہیں کیا گیا کہ دنیا میں ان کے طرز عمل کے نتیجے میں مرنے کے بعد ان کا انجام واضح ہے۔

اب آئیے ذرا ان لوگوں کے بارے میں جانتے ہیں کہ جن کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد دنیا والے سکھ کا سانس لیتے اور راحت پاتے ہیں، ذرا اندازہ کیجیے کہ وہ کس قدر

دینا سے رخصت ہونے کے بعد ذکرِ خیر

بد نصیب، بد بخت، ظالم، شریر اور سرکش قسم کے لوگ ہوں گے، وہ گویا کوئی اس طرح کے لوگ ہوں گے کہ:

((قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ اِنْسٍ)) (مسلم: ۱۸۴۷)
 ”کہ انسانی جسموں میں شیطان کا دل رکھنے والے۔“

کہ ان کے دنیا سے جانے سے نہ صرف انسان راحت پاتے ہیں، بلکہ شہر، درخت اور جانور بھی راحت پاتے ہیں۔ انہوں نے کس طرح دنیا میں تہلکہ مچا رکھا ہوگا اور فتنہ و فساد برپا کر رکھا ہوگا، ان کے ظلم و ستم اور گناہوں کی نحوست نے کس طرح پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہوگا کہ بے جان مخلوقات بھی ان کے شر سے محفوظ نہ رہ سکیں۔
 تو وہ لوگ کون ہیں؟ آپ ﷺ نے ان کی پہچان کچھ یوں بیان فرمائی کہ:

((وَالْعَبْدُ الْفَاجِرُ))

”اور فاجر انسان۔“

اور لفظ فاجر کی تعریف یہ ہے کہ ایسا شخص جو کبیرہ گناہوں کا بے دریغ، بے ہتھک اور علی الاعلان ارتکاب کرتا ہو، وہ ہاتھ اور پاؤں سے ہوں، آنکھوں اور کانوں سے ہوں یا زبان سے ہوں، فاجر کہلاتا ہے، وہ گناہ کسی بھی نوعیت کے ہو سکتے ہیں، مگر اذیت رسانی کے حوالے سے تو اک واضح اشارہ حدیث میں موجود ہے۔

اب آئیے اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور دیکھیں کہ ہمارا شمار کس گروہ میں ہوتا ہے اور ایمانداری سے اس کا جائزہ لیں، کیونکہ ڈنڈی مارنے سے صرف اور صرف اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں اور دوسرے یہ کہ یہ جاننا ضروری بھی ہے، کیونکہ دنیا سے رخصت ہونے والے ہر انسان کی ان دو حالتوں میں سے کوئی ایک حالت ضرور ہوتی ہے، آپ کون سی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہونا چاہتے ہیں؟ فیصلہ کیجیے، جائزہ لیجیے اور اصلاح کیجیے۔

یقیناً ہر انسان چاہے گا کہ اس کا شمار راحت پانے والے لوگوں کی قسم میں ہو اور یہ ایک فطری خواہش ہے اگرچہ طرز عمل اس کے برعکس بھی ہو۔

دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ذکرِ خیر

آپ جانتے ہیں کہ آدمی جب دنیا میں آتا ہے تو خالی ہاتھ آتا ہے مگر جب جاتا ہے تو بہت کچھ ساتھ لے کے جاتا ہے اور بہت کچھ پیچھے چھوڑ کے جاتا ہے۔

پیچھے کیا چھوڑ کے جاتا ہے؟ غیر منقولہ جائیداد۔ آپ دنیا کی اصطلاح میں منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد کا مطلب تو سمجھتے ہیں۔ منقولہ جائیداد سے مراد وہ جائیداد ہے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کی جاسکتی ہے۔ جیسے غلہ، زیور، نقدی اور دیگر ساز و سامان وغیرہ ہے اور غیر منقولہ وہ جائیداد ہے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر نہ کی جاسکتی ہو جیسے زمین اور مکان وغیرہ۔ مگر دینی اصطلاح میں تمام منقولہ جائیداد اور اثاثے بھی غیر منقولہ ہی ہوتے ہیں اور اس کی جگہ معنوی اثاثے اور جائیداد منقولہ جائیداد ہوتے ہیں۔

تو دینی اصطلاح میں انسان اپنی تمام غیر منقولہ جائیداد یہیں چھوڑ کر جاتا ہے جس میں نقدی بھی ہے، زیور بھی ہے، غلہ بھی ہے، گاڑیاں اور کٹھیاں بھی ہیں، زمینیں بھی ہیں، فارم ہاؤسز بھی ہیں اور کاروبار بھی ہیں، جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں:

﴿وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فَرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ تَرَكْتُمْ مَآخِذَكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ ۗ﴾ (الانعام: ۹۴)

”لو اب تم ویسے تن تنہا ہمارے سامنے حاضر ہو گئے، جیسا ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ اکیلا پیدا کیا تھا، جو کچھ ہم نے تمہیں دنیا میں دیا تھا، وہ سب تم پیچھے چھوڑ آئے ہو!“

تو انسان تمام غیر منقولہ جائیداد یہیں چھوڑ جاتا ہے اور صرف منقولہ جائیداد ساتھ لے کر جاتا ہے اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے تقویٰ، خلوص، للہیت، حسنات اور اعمالِ صالحہ۔

﴿كُنْ يٰنَا لَ اللّٰهُ لِحُوْمٰہَا وَا لَادِ مَآ وُہَا وَا لِكُنْ يٰنَا لَ اللّٰتَّقْوٰی مِنْكُمْ ط﴾

(الحج: ۳۷)

”نہ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں اور نہ خون، مگر اسے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔“

یہ ہے منقولہ جائیداد جو انسان اپنے ساتھ لے کر جاسکتا ہے اور منقولہ جائیداد میں اچھے

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

دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ذکر خیر

اعمال بھی ہیں اور برے اعمال بھی۔

تو منقولہ جائیداد اگرچہ انسان اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے، مگر اس کا اک اثر پیچھے بھی رہ جاتا ہے اور وہ ہے اچھی شہرت یا بری شہرت، نیک نامی یا بدنامی، لوگوں کی دعائیں یا بددعائیں۔ اور ہر آدمی یقیناً اچھی شہرت، نیک نامی اور لوگوں کی دعائیں ہی چاہے گا، مگر ان کے حصول کے لیے خواہش اور عمل میں مطابقت ضروری ہے، ورنہ ڈر یہ ہے کہ کہیں زبانِ خلق، قول و عمل میں تضاد کا پردہ چاک نہ کر دے۔

اور یہ اک حقیقت ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے حق میں یا ان کے خلاف زمین پر اللہ کے گواہ ہیں، جیسا کہ حدیث میں ہے آپ ﷺ نے فرمایا:

((أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ)) (مسلم: ۹۴۹)

”تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو۔“

اور کسی شاعر (ذوق) نے اس حقیقت کو اپنے الفاظ میں یوں بیان کیا:

بجا کہے جسے عالم اسے بجا سمجھو
زبانِ خلق کو نفاہِ خدا سمجھو

دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ذکر خیر کی اہمیت کیا ہے، یہ اک تفصیل طلب بات ہے، مگر اس ایک بات سے اس کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے خصوصی طور پر دعاء کرتے ہیں کہ:

((وَأَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ۝۷۵)) (الشوریٰ: ۸۴)

”اور بعد کے آنے والوں میں مجھے سچی ناموری اور ذکر خیر عطا فرما۔“

لہذا ضروری ہے کہ ہم بھی اس کی اہمیت کو سمجھیں کہ کسی نے کیا خوب کہا ہے،

سن تو سہی جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا
کہتی ہے تجھ کو خلقِ خدا غائبانہ کیا

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

زندگی وہ جو دوسروں کے لیے بامنفعت ہو

﴿وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَنْبِكْتُ فِي الْأَرْضِ ط﴾ (الرعد: ۱۷)

دنیا میں انسان کا رُود، اس کا قیام اور رخصت و رحلت اک نہایت ہی سنجیدہ اور قابل غور و فکر معاملہ ہے، اگرچہ دنیا والے اسے چنداں قابل التفات نہیں سمجھتے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اسے کسی صورت نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔

انسان کے اس دنیا میں وارد ہونے کو مختلف پیرائیوں، مختلف پہلوؤں اور مختلف مفاہیم میں بیان کیا گیا ہے اور اس کا ہر پہلو اور ہر مفہوم نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے۔

جیسا کہ اس دنیا میں انسان کی آمد کو کبھی اس انداز میں ذکر کیا گیا ہے کہ:

﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا ۝۱﴾

(الدھر: ۱)

”کیا انسان پر زمانے کا ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز

نہ تھا یعنی یقیناً ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے۔“

اور کبھی یوں ذکر ہوا کہ:

﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ۝۱۵﴾

(المؤمنون: ۱۱۵)

”کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں فضول ہی پیدا کیا ہے اور تمہیں ہماری

طرف کبھی پلٹنا ہی نہیں ہے۔“

اور کبھی یوں فرمایا گیا:

﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِلْعِبْيَانِ ۝۳۸﴾ (الدخان: ۳۸)

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

”اور آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزیں ہم نے کچھ کھیل کے طور

پر نہیں بنادی ہیں۔“

اور کبھی یوں بیان ہوا کہ:

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾﴾ (الذاریات: ۵۶)

”میں نے جنوں اور انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ

میری عبادت کریں۔“

تو قرآن پاک میں انسان کی تخلیق اور اس دنیا میں اس کی آمد کی حکمت اور مقصدیت جا بجا بیان کی گئی ہے، اسی طرح دیگر متعدد مقامات پر اس کے اس دنیا میں قیام کی مدت، کیفیت اور حیثیت کا ذکر بھی کیا گیا ہے اور پھر آخر میں اس کے اس دنیا سے کوچ کی حقیقت اور اس کا منظر بھی بیان کیا گیا ہے۔

تو معنی یہ ہوا کہ انسان کا اس دنیا میں آنا، یہاں ٹھہرنا اور پھر رخصت ہونا بہت ہی اہمیت کے پہلو ہیں جو اپنے اندر حکمت و مقصدیت رکھتے ہیں اور دعوتِ غور و فکر دیتے ہیں۔

دو جمعے پہلے ہم نے انسان کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بارے میں جانا کہ دنیا سے کوچ کرتے وقت انسان دو حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں ضرور ہوتا ہے، تیسری کوئی حالت اور صورت نہیں ہوتی، یا تو وہ مسترح ہوتا ہے یا مستراح منہ ہوتا ہے اور یہ دونوں حالتیں دنیا میں اس کے قیام کے حوالے سے ہوتی ہیں کہ دنیا میں اس کا قیام کیسا رہا۔

دنیا میں انسان کا قیام کیسا ہونا چاہیے، اس کے کئی ایک پہلو ہیں، اس کا ایک پہلو تو مدت کے لحاظ سے ہے کہ مدت کے حوالے سے کس انداز سے رہنا چاہیے۔

دنیا میں انسان کے قیام کی مدت اگرچہ اللہ تعالیٰ کے ہاں معین و مقرر ہے، مگر انسان کو اس کے تعین کا علم نہ ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت مختصر بھی ہے، بالخصوص آخرت کی دائمی زندگی کے مقابلے میں تو اس کی کوئی ریشونتی ہی نہیں، تو پھر ایسی صورت میں انسان کا قیام اس دنیا میں کیسا ہونا چاہیے، یقیناً ایسا ہی جیسا کہ آپ ﷺ نے فرمایا ہے کہ:

((كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرٌ سَبِيلٍ)) (بخاری: ۶۴۱۶)

”دنیا میں اس طرح زندگی گزارو گویا کہ تم اجنبی ہو بلکہ مسافر ہو۔“

اور ایسا طرز زندگی انسان کو حقیقت اور مقصدیت کے قریب تر کر دیتا ہے، جبکہ طول الامل والی سوچ کے ساتھ زندگی گزارنا، یعنی دل میں لمبی لمبی امیدیں بسا کر زندگی گزارنا انسان کو حقیقت اور آخرت سے دور کر دیتا ہے، اور اک مصنوعی اور سراب والی زندگی بسر کرواتا ہے جو کہ سراسر خسارہ ہی خسارہ ہے۔

دنیا میں قیام کے حوالے سے لوگ مختلف خیالات و نظریات اور افکار و آراء رکھتے ہیں، ایک جو بہت مشترک اور مشہور خیال، نظریہ اور سوچ ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا عیش و مستی کا مقام ہے۔ چنانچہ کھاؤ پیو اور خوب عیش و مستی کرو، اچھلو کودو، ناچو گاؤ، مزے اڑاؤ اور جو جی میں آئے کرتے جاؤ۔

جیسا کہ سلطنت مغلیہ کے بانی، مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر نے کہا تھا:

”بابر بہ عیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست“

”بابر! عیش و مستی کی سعی و جہد میں لگا رہ کہ یہ دنیا دوبارہ ملنے والی نہیں ہے۔“

تو دنیا میں قیام کے حوالے سے یہ نظریہ اور سوچ صرف بابر کی حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ لوگوں کی غالب اکثریت اسی سوچ کی حامل ہے اور اسی پر عمل پیرا ہے اور ان کی تمام کوششیں اسی سوچ کی عکاسی کرتی ہیں، چنانچہ شاعر حضرات اپنے شعروں میں، میڈیا اپنے پروگراموں میں اور عوام اپنے طرز عمل میں اس کا اظہار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جبکہ یہ نظریہ انتہائی سطحی، بے مقصد اور جہالت و نادانی پر مبنی ہے اور ٹیڑھی سوچ کا حامل ہے، اس نظریے کی بنیاد حقیقت میں مادہ پرستی اور نفس پرستی ہے، کوئی سلیم الفطرت انسان کبھی بھی اس نظریے کا قائل نہیں ہو سکتا، کیونکہ انسان کی تخلیق اور کائنات کا وجود میں آنا بے مقصد نہیں ہے، انسان کو زندگی عطا ہونا اور ایک مدت کے لیے اس کا دنیا میں بسایا جانا بے معنی نہیں ہے۔

تو خیر! بات ہو رہی تھی کہ دنیا میں انسان کا قیام کیسا ہونا چاہیے، تو اس کے متعدد

پہلوؤں میں سے ایک پہلو مقصدیت اور افادیت کے حوالے سے ہے، جو کہ ہمارا آج کا اصل موضوع ہے۔

بامقصد اور مفید زندگی گزارنا مطلوب و مقصود بھی ہے اور انسان کی عقلمندی، دور اندیشی، وسعتِ ظرفی، کامیابی اور عظمت کی دلیل بھی ہے۔

بامقصد زندگی کا مطلب تو آپ سمجھتے ہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کا جو مقصد بیان فرمایا ہے اس کے مطابق زندگی گزارنا اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے اور وہ زندگی کے تمام معاملات اور شعبوں کو محیط ہے۔

مفید زندگی گزارنا بھی اگرچہ عبادت کے مفہوم میں شامل ہے مگر اس سے ایک مخصوص معنی بھی مراد ہے، اور وہ ہے کہ لوگوں کے لیے مفید ہونا، ان کے کام آنا، ان کے لیے فائدہ مند ہونا۔

ان معنوں میں مفید زندگی گزارنا اسلام کے امتیازی محاسن اور خوبیوں میں سے ایک ہے، کہ جس قدر اسلام اس بات کی تاکید کرتا اور ترغیب دیتا ہے، اس کا اجر و ثواب بتلاتا ہے اور انعامات سے نوازتا ہے کسی اور دین و مذہب میں نہیں ملتا۔

یہ افادیت جہاں ایک طرف معاشرتی زندگی کی ضرورت ہے، وہاں دوسری طرف آدمی کی خوبیوں میں نکھار پیدا کرتی اور معاشرے میں اسے بلند مقام عطا کرتی ہے اور اللہ کے ہاں بڑے بڑے اجر و انعامات کا مستحق بھی ٹھہراتی ہے اور ایک بہت بڑے اعزاز کا مستحق بناتی ہے اور وہ ہے اللہ کی محبت کہ اللہ کی محبت کا حقدار بناتی ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ)) (صحيح الترغيب: ۲۶۲۳)

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

لوگوں کے لیے فائدہ مند ہونا ضروری کیوں ہے، نفع پہنچانے کی کیا کیا صورتیں ہو سکتی

زندگی وہ جو دوسروں کے لیے با منفعت

ہیں اور آدمی کو اس کے مقابل دنیا و آخرت میں کیا کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں، جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔

لوگوں کو نفع پہنچانے کی بہت سی صورتوں سے تو ہر شخص اپنے معاشرتی تجربات و مشاہدات اور معاملات کی روشنی میں بہت حد تک آگاہ ہے اور قرآن و حدیث میں بھی ان کا جا بجا ذکر ملتا ہے اور ان کی تاکید کی گئی ہے، ان میں سے آج کی گفتگو میں ان شاء اللہ چند ایک کا ذکر کریں گے۔

مگر سب سے پہلے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی سب سے بنیادی، سب سے اہم اور کم از کم صورت اور شکل کے بارے میں جانتے ہیں کہ جس سے شاید اکثر لوگ واقف نہ ہوں اور وہ یہ ہے کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچانا۔

کسی مسلمان کا آپ کے شر سے محفوظ رہنا، اسے فائدہ پہنچانے کے مترادف ہے اور یہ ایک مسلمان کی بنیادی خوبی ہے اور معاشرتی زندگی میں اُس سے کم از کم مطلوب چیز ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ)) (مسلم: ۴۱)

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

اور تکلیف نہ پہنچانا باقاعدہ اک عمل ہے، یعنی اک سچا مسلمان اس بات کا اہتمام کرتا ہے کہ کسی کو اس سے تکلیف نہ پہنچے اور تکلیف کی دو معروف صورتیں تو یہی ہیں جن کا حدیث میں ذکر ہوا ہے کہ زبان سے یا ہاتھ سے، یعنی زیادہ تر تکلیف انہی دو ذرائع سے پہنچائی جاتی ہے، مگر ان کے علاوہ کچھ اور صورتیں بھی ہیں، جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الثُّومِ وَالْبَصْلِ وَالْكَرَّاثِ فَلَا

يَقْرَبُنَا فِي مَسَاجِدِنَا))

”جو کوئی لہسن پیاز اور گدنا (ہرا پیاز) کھائے تو ہماری مسجدوں میں ہمارے پاس

نہ آئے۔“

((فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَذَذَى مِمَّا يَتَذَذَى مِنْهُ الْإِنْسُ .)) (نسائی: ۷۰۷)

”کہ جس چیز سے انسانوں کو اذیت پہنچتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے۔“

اور ایک روایت میں ہے کہ:

((وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ .))

”وہ اپنے گھر میں بیٹھا رہے۔“

اب اندازہ کریں، لوگوں کو اذیت سے بچانے کے لیے کس قدر شدید الفاظ میں ممانعت کی گئی ہے۔ حالانکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ انسان کی ضرورت کی چیزیں ہیں، کھانے کی چیزیں ہیں، جائز اور حلال ہیں چہ جائیکہ کہ کوئی شخص سگریٹ پی کر مسجد میں آجائے اور سگریٹ کی بدبو کس قدر تکلیف دہ اور اذیت ناک ہوتی ہے۔ یہ صرف وہی لوگ جان سکتے ہیں جو سگریٹ نہیں پیتے۔

بلکہ ایک صاحب کو جانتا ہوں جو کبھی چین سموکر تھے اور ایک لمبا عرصہ سگریٹ نوشی کرتے رہے، اب جو انہوں نے سگریٹ نوشی چھوڑی تو ان کا کہنا ہے کہ اب مجھے احساس ہوا ہے کہ سگریٹ کتنی بدبودار چیز ہے۔

اور یہاں اس مسجد میں میں نے کئی بار مشاہدہ کیا ہے کہ ایک صاحب جو سگریٹ نوشی کرتے ہیں، جب لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، وہ بعد میں بدبو کی شکایت کرتے ہیں اور کئی بار تو ایسے بھی ہوا کہ لوگ ان کے پاس سے اٹھ کر دوسری جگہ جا بیٹھتے ہیں۔ تو کسی کو فائدہ پہنچانے کے حوالے سے کم از کم اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، بلکہ اس سلسلے میں یحییٰ بن معاذ رضی اللہ عنہ کا ایک خوبصورت اور زریں قول یہ ہے کہ:

”لَيْسَ كُنْ حَظُّ الْمُؤْمِنِ مِنْكَ ثَلَاثَةٌ“

”تمہاری طرف سے کسی بھی مسلمان کے نصیب میں یہ تین چیزیں ہونی چاہئیں۔“

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

”إِنْ لَمْ تَنْفَعَهُ فَلَا تَضُرَّهُ.“

”اگر تم اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو نقصان بھی نہ پہنچاؤ۔“

”وَإِنْ لَمْ تَضُرَّهُ فَلَا تَعْمَهُ“

”اگر تم اسے خوشی نہیں پہنچا سکتے تو غمزدہ بھی نہ کرو۔“

”وَإِنْ لَمْ تَمْدَحْهُ فَلَا تَذُمَّهُ“ (جامع العلوم والحکم، لا تحاسدوا

، ص: ۷۳۰)

”اور اگر تم اس کی مدح اور تعریف نہیں کر سکتے تو اس کی مذمت اور برائی بھی نہ کرو۔“

اور ایسے ہی فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”وَاللَّهِ مَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تُؤْذِيَ كَلْبًا وَلَا خِنْزِيرًا بِغَيْرِ حَقٍّ فَكَيْفَ

تُؤْذِي مُسْلِمًا“ (مکارم الأخلاق للخراطة: ۴۷۲)

”اللہ کی قسم تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم کسی کتے یا خنزیر کو ناجائز تکلیف

پہنچاؤ پھر کسی مسلمان کو کیسے تکلیف پہنچاتے ہو۔“

کسی مسلمان کو اذیت پہنچانے پر کس قدر شدید وعید احادیث میں وارد ہوئی ہے، ملاحظہ

کیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((مَنْ آذَى الْمُسْلِمِينَ فِي طَرْقِهِمْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ لَعْنَتُهُمْ))

(السلسلة الصحيحة: ۲۲۹۴)

”جس نے مسلمانوں کو ان کے راستوں میں تکلیف پہنچائی، اس پر ان کی لعنت

واجب ہوگئی۔“

اس حدیث کی روشنی میں ہم اپنے طرز عمل پر غور کریں، اپنے معاشرتی رویوں کو دیکھیں

تو تعجب ہوتا ہے کہ لوگ کس طرح احتجاج کے نام پر کئی کئی ہفتے اور کئی کئی مہینے راستے بلاک

کیے رکھتے ہیں، کسی مسلمان کو نیکی اور خیر خواہی کے جذبے کے تحت بھی اذیت اور تکلیف سے

دوچار کرنا ہرگز ہرگز جائز نہیں ہے۔

اب نماز جمعہ کے لیے پہلی صفوں میں آکر بیٹھنا یقیناً ایک اچھا عمل ہے، مگر لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے آنا اذیت دینا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے:

((أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ، فَجَعَلَ يَتَخَطَّى النَّاسَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ جِئْتَ فَقَدْ آذَيْتَ وَآذَيْتَ .)) (ابن ماجہ: ۱۱۱۵)

”ایک شخص جمعہ کے روز مسجد میں داخل ہوا، اور آپ ﷺ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور وہ گردنیں پھلانگتا جا رہا تھا تو آپ ﷺ نے فرمایا: بیٹھ جاؤ، اذیت دے رہے ہو اور لیٹ آئے ہو۔“

نیکی کے جذبے سے تکلیف نہ پہنچانے کا ایک اور حکم ملاحظہ فرمائیے، حضرت عکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ، ابو جہل کے بیٹے اور ابو جہل نے آپ ﷺ کو کیا کیا اذیتیں نہیں پہنچائی تھیں، آپ جانتے ہیں، چنانچہ بعض صحابہ کرام حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ کو ابن عدو اللہ کہا کرتے تھے، چنانچہ انہوں نے آپ ﷺ کے حضور اس بات کا شکوہ کیا، تو آپ ﷺ نے کھڑے ہو کر لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا:

((لَا تُؤْذُوا مُسْلِمًا بِشَيْءٍ كَافِرٍ)) (صحیح الجامع: ۷۱۹۱)

”کس کافر کو برا بھلا کہہ کر مسلمان کو اذیت نہ دو۔“

تو کسی بھی مسلمان کو اپنے شر اور اذیت سے بچانے کا اہتمام کرنا ہر مسلمان سے مطلوب ہے اور یہ فائدہ پہنچانے کی پہلی صورت ہے۔

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

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مفید زندگی وہ جو دوسروں کے لیے مفید ہو

﴿وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَبْذُكُهُ فِي الْأَرْضِ ط﴾ (الرعد: ۱۷)

اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی اور اس کا ایک ایک ذرہ نہایت ہی مناسب اور موزوں اور متناسب و متوازن بنایا، کوئی ایک ذرہ بھی بے مقصد، بے کار، بے محل، فضول اور عبث نہیں بنایا، کہیں کوئی کچی اور ٹیڑھ نہیں، خامی اور خلل نہیں، انسان کی تخلیق ہو یا دیگر مخلوقات کا وجود، ہر ایک چیز کو کامل، مکمل، بامقصد اور اک مضبوط نظام کے تحت بنایا اور اس حقیقت کو واضح، دو ٹوک اور واضح الفاظ میں بیان فرمایا، اور کہیں چیخ کرتے ہوئے فرمایا:

﴿مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفْوُتٍ ط فَأَرْجِعِ الْبَصَرَ ۗ هَلْ تَرَىٰ مِنْ فُطُوْرٍ ۙ ﴿۱۰﴾

ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَّ هُوَ حَسِيْرٌ ﴿۱۱﴾

(الملك: ۳، ۴)

”تم رحمن کی تخلیقات میں کسی قسم کی بے ربطی نہ پاؤ گے، پھر پلٹ کر دیکھو، کہیں تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے؟ بار بار نگاہ دوڑاؤ، تمہاری نگاہ تھک کر نامراد پلٹ آئے گی۔“

تو جب کائنات کی کوئی ایک چیز، حتیٰ کہ کوئی ایک ذرہ بھی بے مقصد نہیں بنایا گیا تو پھر انسان جو کہ اشرف المخلوقات ہے کس طرح بے مقصد، مہمل اور بے نظم چھوڑا جا سکتا ہے۔ انسان کی دنیوی زندگی، اس دنیا میں اس کا قیام، کس قدر اہمیت کا حامل ہے اور اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ کس قدر گراں بہا اور بیش قیمت ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس کا ہر قول اور ہر فعل قابل احتساب و مواخذہ ہے، جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں:

﴿ إِنَّ السَّاعِ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ۝ ﴾

(الاسراء: ۳۶)

”یقیناً آنکھ، کان اور دل سب ہی کی باز پرس ہونی ہے۔“

اسی طرح اس حقیقت کو دیگر آیات اور احادیث میں مزید وضاحت اور تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ فرمایا:

﴿ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۖ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۖ ﴾

(الزلزال: ۷، ۸)

”پھر جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔“

یعنی اس دنیا کی زندگی میں انسان سے سرزد ہونے والے ذرات کے برابر اعمال کو بھی نظر انداز نہیں کیا جائے گا بلکہ انہیں بھی سامنے لایا جائے گا۔

اور اس حقیقت کو نظر انداز کرنے والوں اور اس معاملے میں تساہل اور لاپرواہی سے کام لینے والوں کا قیامت کے دن حال یہ ہوگا کہ:

﴿ وَوَضِعَ الْكِتَابَ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ ﴾ (الکہف: ۴۹)

”اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا، اس وقت تم دیکھو گے کہ مجرم لوگ اپنے نامہ اعمال کے مندرجات سے ڈر رہے ہوں گے۔“

﴿ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا

أَخْضَبَهَا ۗ﴾ (الکہف: ۴۹)

”اور کہہ رہے ہوں گے: ہائے ہماری کم بختی، یہ کیسی کتاب ہے کہ ہماری کوئی

چھوٹی بڑی حرکت ایسی نہیں رہی جو اس میں درج نہ کی گئی ہو۔“

اسی طرح احادیث میں بھی اس حقیقت کو بڑی تفصیل اور وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ اس دنیا میں انسان کا زندگی گزارنا نہایت ہی سنجیدہ عمل ہے،

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

اس کا ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ نہایت ہی قیمتی اور قابل مواخذہ ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((لَا تَزُولُ قَدَمُ ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ .))

”قیامت کے دن کسی بھی انسان کے قدم اپنے رب کے پاس سے اس وقت تک ہل نہ سکیں گے جب تک اس سے پانچ چیزوں کے بارے میں سوال نہیں کر لیا جائے گا۔“

((عَنْ عُمَرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِيهِمْ أَفْنَاهُ))

”اس کی عمر کے بارے میں کہ اس نے کن کاموں میں صرف کی۔“

((وَعَنْ شَبَابَةَ فِيهِمْ أَبْلَاهُ))

”اور اس کی جوانی کے بارے میں کہ اسے کن کاموں میں گھسا دیا اور بوسیدہ کر دیا۔“

((وَمَالِهِ مِنْ آيِنَ اِكْتَسَبَهُ وَفِيمَ اَنْفَقَهُ))

”اور اس کے مال کے بارے میں کہ کہاں سے حاصل کیا اور کن کاموں میں خرچ کیا۔“

((وَمَاذَا عَمِلَ فِيْمَا عَلِمَ .)) (ترمذی : ۲۴۴۹)

”اور جو علم حاصل کیا اس کے مطابق عمل کیا کیا۔“

تو کیا یہ سب کچھ جان کر بھی زندگی کے اک سنجیدہ معاملہ ہونے کا یقین نہیں آتا! زندگی یقیناً اسی قدر سنجیدہ ہے کہ اس کا ایک ایک لمحہ قابل استفسار ہے، انسان کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرننا، کھانا پینا، سونا جاگنا، ملنا جلنا، لینا دینا، کاروبار کرنا، شادی بیاہ کرنا، دوستی اور دشمنی اور خوشی اور غمی اور ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کے بارے میں باز پرس ہوگی، حتیٰ کہ جسے لوگ عموماً کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں سمجھتے، اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا، جیسا کہ حدیث میں ہے،

آپ ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّ أَوَّلَ مَا يُسْأَلُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْنِي الْعَبْدَ مِنَ النَّعِيمِ أَنْ يُقَالَ لَهُ أَلَمْ نُنْصَحْ لَكَ جِسْمَكَ وَتُرْوِيكَ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ))

(ترمذی: ۳۳۵۸)

”قیامت کے دن بندے سے نعمتوں میں سے سب سے پہلے جس چیز کا سوال ہوگا وہ یہ کہ کیا ہم نے تمہیں جسمانی صحت و تندرستی نہیں دی تھی، اور کیا ہم نے ٹھنڈے پانی سے تمہاری پیاس نہیں بجھائی تھی۔“

تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس حقیقت کو سمجھا جائے کہ یہ دنیا کھیل تماشا نہیں ہے، اسے بیہودہ، فضول، بے کار اور بے مقصد کاموں میں، اچھل کود، ناچ گانوں، خوش گپیوں اور آوارگی میں ضائع نہیں کیا جاسکتا کہ یہ زندگی بہت قیمتی ہے، بہت مختصر ہے، اور بہت حساس ہے کہ اس کا گزرا ہوا ایک ایک پل اللہ کے حضور حساب کے لیے پیش کیا جانے والا ہے۔

لہذا اسے نہایت سنجیدگی اور حزم و احتیاط کے ساتھ، تفکر و تدبر کرتے ہوئے اور ہر قدم پھونک پھونک کر رکھتے ہوئے گزارنے کی ضرورت ہے اور مطلوب و مقصود بھی ہے۔

بامقصد اور سنجیدہ زندگی گزارنے کے لیے یقیناً بامقصد زندگی کے اصول و ضوابط اور قواعد و آداب سے آگاہی ضروری ہے۔

پاکیزہ، خوشگوار اور بامقصد زندگی کے اصول و قواعد اور اخلاق و آداب میں سے جس ایک ادب اور قاعدے کا آج ہم ذکر سننے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم مفید زندگی کیسے گزاریں کہ گذشتہ دو جمعوں سے جس کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔

مفید زندگی کا مطلب گذشتہ خطبے میں آپ جان ہی چکے ہیں کہ ہم دوسروں کے لیے مفید ثابت ہوں، ورنہ اپنے لیے تو ہر شخص کسی نہ کسی شکل میں، کسی نہ کسی حد تک مفید ہوتا ہی ہے، مگر اپنے لیے مفید ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا، بلکہ خود غرضی اور Selfishness کہلاتا ہے۔

دوسروں کو نظر انداز کر کے محض اپنے لیے مفید ہونا دنیا کے لحاظ سے تو معیوب ہے ہی مگر

مفید زندگی وہ جو دوسروں کیلئے مفید ہو

آخرت کے لحاظ سے کہیں زیادہ شدت کے ساتھ معیوب ہے، قرآن و حدیث میں اس کے بہت سے دلائل ہیں، مگر چونکہ یہ ہمارا آج کا اصل موضوع نہیں ہے، اس لیے صرف ایک حدیث پر اکتفا کرتے ہیں، حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((مَنْ كَتَمَ عِلْمًا يَعْلَمُهُ، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَجِّمًا بِلِجَامٍ مِنْ

نَارٍ)) (ترمذی: ۲۶۴۹)

”جس شخص نے علم دین چھپایا کہ جسے وہ جانتا تھا، تو قیامت کے دن وہ آگ کی لگام پہنا ہوا آئے گا۔“

یعنی آخرت کے حوالے سے جو وہ کسی کا فائدہ کر سکتا تھا، مگر اس نے بخل اور بے اعتنائی سے کام لیا، تو اس خود غرضی اور بے پروائی کی وجہ سے اتنی بڑی سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دوسروں کے لیے مفید ہونا اگرچہ بہت سے لوگوں پر گراں گزرتا ہے، لیکن اگر گہرائی میں جا کر دیکھیں تو حقیقت میں یہ بھی بالواسطہ خود ان کا اپنے لیے ہی مفید ہونا ہے، کیونکہ اس کے بدلے میں انہیں دنیا و آخرت میں جن انعامات و اکرامات اور اعزازات سے نوازا جاتا ہے وہ یقیناً بہت بڑے بڑے انعامات و اعزازات ہیں۔

اور یہ ایک بڑی حقیقت ہے کہ بڑے بڑے اعزازات پانے کے لیے بڑی بڑی مشقتوں اور تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے، دین ہو یا دنیا، پیسہ ہو یا علم ہو، سہل پرستی کے ذریعے، جسم کو راحت دے کر کبھی حاصل نہیں ہو سکتا۔

دوسروں کا فائدہ کر کے انسان کو دنیا میں عزت ملتی ہے اور دنیا میں عزت کا نعم البدل کوئی چیز نہیں ہے، نہ پیسہ، نہ شہرت اور نہ عہدہ و منصب، کوئی چیز اس کے پائے کی نہیں ہے۔ اور عزت فری میں مل جائے، ممکن نہیں ہے، اس کے لیے یقیناً محنت و مشقت درکار ہوتی ہے۔

صرف پیسہ آنے سے عزت نہیں آتی، غربت کے مارے لوگ کسی دولت مند کی صرف اس کی دولت کی وجہ سے عزت کرتے ہیں تو وہ اک مصنوعی عزت ہوتی ہے۔

آپ خود ہی غور کریں، آپ کے پاس پیسہ ہو، جس کا فائدہ صرف آپ کی ذات تک ہی محدود ہو، تو کیا دوسرا پاگل ہے کہ وہ یونہی خوش ہوتا پھرے اور آپ کی عزت کرے۔
دوسروں کے کام آنے کے اس دنیا میں بہت سے فائدے ہیں جس کا ذکر ان شاء اللہ کبھی پھر کریں گے۔

دوسروں کے کام آنے کے جس طرح دنیا میں بہت فائدے ہیں اسی طرح آخرت میں بھی ہیں، ان میں سے ایک ملاحظہ کیجیے۔

حضرت بشیر بن الخصاصیہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں:

((أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِأُبَايِعَهُ عَلَى الْإِسْلَامِ))

”میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کہ آپ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کروں۔“

((فَاشْتَرَطَ عَلَيَّ: تَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَتُصَلِّيَ الْخُمْسَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ وَتَحُجُّ الْبَيْتَ وَتُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ))

”تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سامنے اسلام کی شرطیں رکھیں کہ تم اس بات کی گواہی دو گے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، پنجگانہ نمازیں ادا کرو گے، رمضان کے روزے رکھو گے، زکاۃ ادا کرو گے، حج بیت اللہ کرو گے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو گے۔“

((قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ! أَمَا إِنَّتَانِ فَلَا أُطِيقُهُمَا))

”کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم! مگر یہ دو باتیں میں نہیں کر سکتا۔“

((أَمَّا الزَّكَاةُ فَمَالِي إِلَّا عَشْرُ ذَوْدٍ، هُنَّ رُسُلُ أَهْلِي وَحَمُولَتُهُمْ))

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

”جہاں تک زکاۃ کا تعلق ہے تو وہ میرے پاس صرف دس اونٹ ہیں جو کہ میرے گھر والوں کی خوراک اور سواری کا سامان ہیں۔“

((وَأَمَّا الْجِهَادُ فَيَزِعُمُونَ أَنَّهُ مِنْ وَلِيِّ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ، فَأَخَافُ إِذَا حَضَرَنِي قِتَالٌ كَرِهْتُ الْمَوْتَ، خَشَعْتُ نَفْسِي.))
 ”اور رہا جہاد تو لوگ کہتے ہیں کہ جو لڑائی کے وقت میدان جنگ سے بھاگ نکلے تو اس پر اللہ کا غضب نازل ہو جاتا ہے اور میں ڈرتا ہوں کہ جب جہاد کا وقت آئے تو میں موت کو ناپسند کرنے لگوں اور میرا نفس ڈر جائے یعنی میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اللہ کے غضب کا شکار نہ ہو جاؤں۔“
 ((قَالَ: فَقَبَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَهُ))

”کہتے ہیں کہ آپ ﷺ نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، مٹھی بند کر لی۔“
 ((ثُمَّ حَرَّكَهَا، ثُمَّ قَالَ: لَا صَدَقَةَ وَلَا جِهَادَ فِيمَ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ))
 ”پھر آپ ﷺ نے اپنے ہاتھ کو ہلاتے ہوئے فرمایا: نہ صدقہ نہ جہاد، جنت میں کیسے جاؤ گے۔“

((قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ! أَبَايَعُكَ، فَبَايَعَنِي عَلَيْهِنَّ كُتْلِهِنَّ)) (المستدرک علی الصحیحین: ۲۴۲۱)
 ”کہا: میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول ﷺ! بیعت لیجیے، پس آپ نے سب باتوں پر بیعت لی۔“

تو اندازہ کیجیے کہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی آخرت کی کامیابی کے حوالے سے کتنی بڑی اہمیت ہے، کہ صدقہ و خیرات نہ کر کے جنت میں درجات کی بلندی سے محروم ہونا تو ایک طرف، سرے سے جنت کا داخلہ ہی مشکوک ہو جاتا ہے۔

اور کچھ ایسے ہی قرآن پاک میں بھی اس کی اہمیت کچھ یوں بیان ہوتی ہے کہ جب جنت والے جہنم والوں سے مخاطب ہو کر پوچھیں گے کہ:

﴿مَا سَأَلَكُمْ فِي سَقَرٍ ۝﴾ (المدثر: ۴۲)

”تمہیں کیا چیز جہنم میں لے گئی۔“

﴿قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمَصَلِينَ ۝﴾ (المدثر: ۴۳)

”تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے۔“

﴿وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ ۝﴾ (المدثر: ۴۴)

”اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔“

غور فرمایا آپ نے کہ لوگوں کے لیے مفید ہونا کتنا بڑا اور کتنا اہم معاملہ ہے۔

لہذا اس سے پہلے کہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے طریقے اور سلیقے جانیں، اس کا اجر و ثواب اور انعامات و اعزازت کے بارے میں جانیں، ہم اس بات کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انسان کی زندگی میں لوگوں کے لیے مفید ہونا کیا اہمیت رکھتا ہے اور کتنا ضروری ہے۔

لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی اہمیت اس پہلو سے بھی جانیں کہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ کسی کا مالی تعاون کرنا ہوتا ہے، اور کسی کا مالی تعاون کرنا یقیناً ایک بہت مشکل کام ہے، مگر یہ اس وقت نسبتاً آسان ہو جاتا ہے جب ہم آپ ﷺ کا یہ فرمان سنتے ہیں کہ:

((إِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتَنْصَرُونَ بِضِعْفَائِكُمْ)) (النسائی: ۳۱۷۹)

”تمہیں صرف اور صرف تمہارے کمزوروں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے اور

تمہاری مدد کی جاتی ہے۔“

تو آپ ﷺ کے اس فرمان سے معاشرے میں مفید کردار ادا کرنے کی ضرورت و اہمیت سمجھ میں آتی ہے اور دل میں اس کا شوق اور اس کی اہمیت پیدا ہوتی ہے اور تجوریاں بھرنے کے جذبے میں بھی ذرا کمی واقع ہو جاتی ہے۔

معاشرے میں مفید زندگی گزارنا صرف انسانوں کے فائدے تک ہی محدود نہیں ہے

بلکہ دیگر جاندار مخلوقات کے لیے بھی کچھ ایسا ہی جذبہ ہونا چاہیے، کتے کو پانی پلانے کے اجر و ثواب سے تو آپ واقف ہی ہیں، دیگر جانوروں کو فائدہ پہنچانے کا اجر و ثواب بھی حدیث میں مذکور ہے۔

ایک حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ
إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ)) (بخاری: ۲۳۲۰)

”جو کوئی مسلمان کوئی پودا لگاتا ہے یا کھیتی اگاتا ہے اور اس سے کوئی پرندہ، کوئی انسان یا کوئی جانور کھاتا ہے تو اس کے ذریعے وہ اس کے لیے صدقہ بن جاتا ہے۔“

ہمارے معاشرے میں لوگ دین سے لاعلمی کی بناء پر اس اجر و ثواب سے محروم رہتے ہیں، پرندوں کو بھگانے کے لیے پٹانے چھوڑے جاتے ہیں یا بندوق سے فار کیے جاتے ہیں۔ اور اگر کسی کا جانور رکھیت میں گھس جائے تو بسا اوقات بڑی لڑائی چھڑ جاتی ہے اور قتل تک نوبت پہنچ جاتی ہے، گویا کہ لوگوں کے لیے فائدہ مند بن کر زندگی گزارنا تو شاید ہمارے تصور میں بھی نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین
وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

لوگوں کے لیے مفید ہونے کے دنیوی اور اخروی فوائد

﴿وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَمَا بَدَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ ط﴾ (الرعد: ۱۷)

گذشتہ خطبے میں بات ہو رہی تھی کہ زندگی اک سنجیدہ معاملہ ہے اور اسے سنجیدگی سے ہی گزارنا ہوگا، کھیل کود، ہنسی مزاح، تفریح و تسلیہ اور عیش و عشرت کی زندگی گزارنا مقصدِ زندگی کے منافی طرزِ عمل ہے اور لاعلمی اور نادانی ہے۔

مقصدِ حیات کے برعکس زندگی گزارنا یقیناً نادانی بھی ہے اور گھائے کا سودا بھی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا کوئی شخص اتنا نادان بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے فائدے کو نظر انداز کر کے نقصان کو ترجیح دے!

جی ہاں! عملی طور پر تو ایسے ہی ہے کہ لوگوں کی غالب اکثریت نے یہی طرزِ زندگی اپنا رکھا ہے، مگر ایسا کیوں ہوتا ہے اسے کیا نام دیا جانا چاہیے، یہ بات ابھی قابلِ تحقیق ہے۔ اصولی طور پر تو یہ اک حقیقت ہے کہ اگر کوئی شخص نادانی والے کام کرے گا تو اسے نادان ہی کہا جائے گا، چاہے وہ اپنے تئیں اور دوسرے لوگ بھی اسے عقلمند ہی سمجھ رہے ہوں۔ اب جو شخص کھوٹے اور کھرے میں فرق نہ کر سکے، صحیح اور غلط میں تفریق نہ کر سکے، پائیدار اور ناپائیدار میں، اچھے اور برے میں، عارضی اور دائمی میں امتیاز نہ کر سکے تو وہ اپنے آپ کو چاہے کتنا ہی دانشمند کیوں نہ سمجھتا ہو حقیقت میں تو اسے نادان ہی کہا جائے گا۔

لیکن اس سے زیادہ سنگین اور باعثِ تعجب بات یہ ہوگی کہ کوئی شخص ان صلاحیتوں کا دعویٰ بھی کرے کہ وہ صحیح اور غلط میں، اچھے اور برے میں، پائیدار اور ناپائیدار میں فرق کرنے کی صلاحیت تو رکھتا ہے مگر وہ اپنی مرضی کی اور آزادانہ زندگی گزارنا چاہتا ہے، وہ خواہشِ نفس کی تسکین چاہتا ہے اور ﴿بَلْ يُؤَيِّدُ الْإِنْسَانَ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ﴾ (القیامہ: ۵) کے مصداق وہ

لوگوں کے لیے مفید ہونے دینیو...

فسق و فجور کی کھلی چھوٹ چاہتا ہے۔ وہ روک ٹوک پسند نہیں کرتا، وہ ڈکٹیشن لینا نہیں چاہتا، وہ وہی کرنا چاہتا ہے جو اس کا جی چاہے، چاہے اس میں نقصان ہی کیوں نہ ہو اور اس طرح کی سوچ کے پیچھے آپ جانتے ہیں جو نظریہ کار فرما ہے وہ یہ کہ:

باہر بہ عیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست

تو ایسا شخص نہ صرف یہ کہ نادان ہے، بلکہ اس کی شخصیت کے لیے جو الفاظ زیادہ مناسب اور موزوں ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ احمق ہے، جو شخص اپنے نفع و نقصان کو سمجھنے کے باوجود نقصان کو ترجیح دے اور وہ بھی اک نہایت ہی سطحی اور طفلانہ خواہش کی تسکین کے لیے تو اس کے احمق ہونے میں کیا شک رہ جاتا ہے۔

دوسری طرف تعجب ہوتا ہے شدت کوش خواہشات نفس پر، اور آدمی سوچنے لگتا ہے کہ وہ کیسی اور کون سی خواہش نفس ہوگی کہ جس میں اس قدر شدید کشش ہو کہ وہ انسان کو احمق بننے پر مجبور کر دے! مگر کس کس خواہش کا نام لیں کہ یہاں تو ”ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے“ والا معاملہ ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ انسان کا یہ فطری میلان طبع ہے کہ وہ قطع نظر اس بات کے کہ کون سی چیز پائیدار ہے اور کون سی ناپائیدار، کون سی عارضی ہے اور کون سی دائمی، وہ تو بس ہر اس چیز کی طرف مائل ہو جاتا ہے جو اس کے دل کو اچھی لگے، جس کو جی چاہے اور وہ نسبتاً جلدی حاصل ہو جانے والی بھی ہو، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو یوں بیان فرمایا ہے:

﴿كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ ۗ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ ﴿٢٠﴾﴾ (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۔“

دنیا کا بے وفا ہونا، عارضی اور ناپائیدار ہونا کسی بھی انسان پر مخفی نہیں ہے، ہر شخص کو اپنے اپنے مشاہدات و تجربات زندگی سے یہ بات عین یقین کی حد تک معلوم ہے، لیکن پھر بھی وہ اسی کی طرف لپکتا ہے، اس سے آپ دنیا کی شدت کشش کا اندازہ کر سکتے ہیں۔

لوگوں کے لیے مفید ہونے دینیوی...

اگر کوئی چاہے کہ انسان کے دل سے دنیا کی محبت ختم کر دے تو یہ ممکن نہیں ہے، البتہ کچھ کم ضرور کی جاسکتی ہے اور وہ بھی جزوی اور وقتی طور پر، کچھ دیر بعد دنیا کے تعلق کے حوالے سے وہی کیفیت پھر لوٹ آتی ہے کیونکہ دل کسی ایک حالت پر قائم نہیں رہتا، بلکہ مسلسل متقلب رہتا ہے، کروٹیں بدلتا رہتا ہے۔

لہذا اصل اس کا صرف یہی ہے کہ بار بار یاد دہانی کرائی جاتی رہے اور یاد دہانی انسان کی ایک ایسی ضرورت ہے کہ کوئی بھی انسان زندگی میں کبھی بھی اس سے بے نیاز اور مستغنی نہیں ہو سکتا، زندگی بھر انسان کو اس کی ضرورت رہتی ہے اور اس کی متعدد وجوہات میں سے ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ بھول جانا انسان کی فطری کمزوری ہے، جیسا کہ ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ نسیان کا معاملہ ہوا جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں:

﴿وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ فَكَسَىٰ وَكَمْ نَجِدْ لَهُ عِزْمًا ۗ﴾

(طہ: ۱۱۵)

”اور ہم نے اس سے پہلے آدم کو ایک حکم دیا تھا، مگر وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں عزم نہ پایا۔“

گو یا عزم و ارادے کی پختگی نہ ہونا بھول جانے کا ایک سبب ہے۔
تو یاد دہانی کی انسان کو اشد ضرورت ہے اور وہ اسے فائدہ دیتی ہے بالخصوص اہل ایمان کو، کہ اللہ فرماتے ہیں:

﴿وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ كَمَا يَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ۗ﴾ (الذاریات: ۵۵)

”اور نصیحت کرتے رہو کہ نصیحت اور تذکیر و یاد دہانی اہل ایمان کے لیے نفع مند ہوتی ہے۔“

تذکیر و موعظت کا خصوصی طور پر اہل ایمان کے لیے نفع مند ہونے کا ذکر فرمایا کیونکہ وہ اس نعمت تذکیر کے قدر شناس ہوتے ہیں، اور تذکیر و یاد دہانی کسی ایک مخصوص وقت کے لیے نہیں بلکہ بار بار اس کی ضرورت ہوتی ہے اور زندگی بھر ضرورت رہتی ہے، کیونکہ انسان بار بار

بھولتا ہے بہت جلد بھولتا ہے، اور زندگی بھر بھولتا ہے۔

نصیحت و موعظت اور تذکیر و یاد دہانی کی ضرورت و اہمیت اور افادیت کے حوالے سے ان شاء اللہ پھر کبھی بات ہوگی، اس وقت زندگی کو سنجیدگی سے گزارنے کے حوالے سے بات کرتے ہیں جو کہ ہمارا گذشتہ سے پیوستہ موضوع ہے۔

اور زندگی کو سنجیدگی سے گزارنے کا مطلب ہے کہ وہ بامقصد اور مفید ہو اور مفید ہونا اپنے وسیع معنوں میں مراد ہے جس میں دوسروں کے لیے مفید ہونا بھی شامل ہے اور اسلام میں اس افادیت اور ایسی مفید زندگی گزارنے کی بڑی ترغیب دی گئی ہے، بڑی تاکید کی گئی ہے، اسے سراہا گیا اور قدر کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے اور کسی کو فائدہ پہنچانے کی کم از کم صورت یہ ہے کہ اسے تکلیف نہ پہنچائی جائے، کہ تکلیف نہ پہنچانا بھی بالواسطہ فائدہ پہنچانا ہے اور اس میں اپنا فائدہ بھی ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ:

((قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ))

”کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول ﷺ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟“

((قَالَ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ))

”تو آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ پر ایمان اور اس کی راہ میں جہاد۔“

((قَالَ قُلْتُ أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ))

”کہا: میں نے عرض کیا، کون سی گردن آزاد کرنا زیادہ افضل ہے؟“

یعنی کس قسم کے غلام کو آزاد کرنا زیادہ فضیلت والا عمل ہے؟

((قَالَ أَنْفُسَهَا عِنْدَ أَهْلِهَا وَأَكْثَرُهَا ثَمَنًا))

”فرمایا: جو اپنے گھر والوں کے ہاں زیادہ نفیس ہو اور قیمت میں مہنگا ہو۔“

غلاموں میں بھی آپ جانتے ہیں کہ دوسرے انسانوں کی طرح خوبیوں اور صلاحیتوں میں فرق ہوتا ہے، کچھ تو نیکے اور کھٹو ہوتے ہیں بلکہ مالک کے لیے دوسرے رہتے ہیں، جیسا

کہ اللہ فرماتے ہیں:

﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى

مَوْلَاهُ ۖ آيِنَمَا يُوجِّهُهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ ط﴾ (النحل: ۷۶)

”اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کرتا ہے، دو آدمی ہیں، ایک گونگا بہرا ہے، کوئی کام

نہیں کر سکتا، اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے، وہ اسے جدھر بھی بھیجے، کوئی خیر کا کام

اس سے نہ بن پائے۔“

تو اس قسم کے غلام کی اس کے آقا کے ہاں کیا قدر و قیمت ہوگی، وہ اسے کتنا محبوب ہو

سکتا ہے، وہ اسے جب بیچنا چاہے گا تو سستے داموں بیچ دے گے، کیونکہ وہ اس سے جان

چھڑانا چاہے گا۔

دوسری طرف کوئی غلام صحت مند اور طاقتور ہو، عقلمند اور سمجھدار ہو، محنتی ہو اور کسی نہ کسی

کام میں مہارت رکھتا، یا "Handyman" یعنی ہر فن مولا ہو تو ایسا شخص اپنے مالک کے ہاں

بڑی قدر و قیمت رکھتا ہے، وہ اگر کبھی اسے بیچنا چاہے گا تو مہنگے داموں بیچے گا، کیونکہ وہ اس

کے لیے بہت مفید اور کام کا آدمی ہے۔

چنانچہ آپ ﷺ نے فرمایا: اس قسم کا غلام آزاد کرانا زیادہ فضیلت والا عمل ہے۔

((قَالَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ))

”حضرت ابو ذر کہتے ہیں، میں نے عرض کیا: اگر میں یہ نہ کر پاؤں تو؟“

((قَالَ تَعِينُ صَانِعًا أَوْ تَصْنَعُ لَأَخْرَقَ))

”فرمایا: کسی کام کرنے والے کا ہاتھ بٹا دو۔ یا کسی انارٹی کو اس کام کام درست

طریقے سے کرنے میں مدد دو۔“

((قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ ضَعُفْتُ عَنْ بَعْضِ

الْعَمَلِ))

”کہا، میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول ﷺ اگر میں کچھ عمل کرنے سے

عاجز و قاصر رہوں تو؟“

((قَالَ تَكْفُفُ شَرِّكَ عَنِ النَّاسِ))

”فرمایا: تو تم اپنے شر کو لوگوں سے روک لو“ کہ تمہاری طرف سے تمہارے ہاتھ اور زبان سے انہیں کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے۔

((فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ مِنْكَ عَلَى نَفْسِكَ)) (مسلم: ۸۴)

”وہ تمہاری طرف سے تمہارے اپنے لیے صدقہ ہوگا۔“

تو کسی کے لیے مفید ہونے کی اولین اور لازمی شرط یہ ہے کہ آپ اس کو تکلیف نہ

پہنچائیں، اذیت نہ دیں۔

لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھنا دین و دنیا کے لحاظ سے کتنا ضروری ہے، اس پر تو بہت تفصیل سے گفتگو کرنے کی ضرورت ہے مگر یہاں ہم اسے اصل موضوع کی تمہید کے طور پر ذکر کرنے پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔

کسی بھی انسان کا دوسروں کے لیے کارآمد اور مفید ہونا آسان کام نہیں ہے، اپنے آپ پر جبر کر کے اور صبر کر کے یہ کام کرنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ انسان کی فطرت کے خلاف ہے۔

اللہ تعالیٰ نے انسان کی آزمائش اور امتحان کے لیے اس کی فطرت میں جو خامیاں، کمزوریاں اور کوتاہیاں رکھ رکھی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ:

((إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ۝۱۹)) (المعارج: ۱۹)

”انسان تھردلا پیدا کیا گیا ہے۔“

یعنی یہ بات اس کی فطرت میں ہے۔

((إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ۝۲۰ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ۝۲۱)) (المعارج: ۲۰، ۲۱)

”جب اس پر مصیبت آتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے اور جب اسے خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے۔“

((إِلَّا الْبُصَلِيْنَ ۝۲۲)) (المعارج: ۲۲)

”سوائے ان لوگوں کے جو نماز پڑھنے والے ہیں۔“

یعنی جو حقیقی معنوں میں نمازی ہوتا ہے، اس میں اس طرح کی اخلاقی کمزوریاں نہیں ہوتیں وہ دل کا کھلا ہوتا ہے، لوگوں کا ہمدرد اور خیر خواہ ہوتا ہے، ان کے کام آتا ہے۔

لوگوں کے کام آنا اسلام میں سب سے بڑے نیک اعمال میں سے ہے، انبیاء علیہم السلام کی صفات میں سے ہے اور لوگوں کے کام آنے والوں کو دنیا و آخرت میں عزت سے نوازا جاتا ہے، اور ذلت و رسائی سے بچایا جاتا ہے۔

وہ واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ پہلی بار جب جبریل علیہ السلام آپ ﷺ کے پاس غار حراء میں وحی لے کر آئے اور انہوں نے آپ ﷺ کو پکڑ کر دوچا اور فرمایا:

﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝﴾ (العلق: ۱)

”پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔“

تو اس کے بعد آپ ﷺ وہاں سے پلٹے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے چادر اوڑھا دو، چادر اوڑھا دی گئی اور جب خوف جاتا رہا تو فرمایا: مجھے تو اپنی جان کا ڈر لگتا ہے۔

تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا:

((كَلَّا وَاللَّهِ مَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا))

”ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز رسوا نہ کرے گا۔“

((إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَنَقْرِي

الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ)) (بخاری: ۳)

”اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، در ماندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، تہی

دستوں کا بندوبست کرتے ہیں، مہمان کی میزبانی کرتے ہیں اور حق کے مصائب

پر اعانت کرتے ہیں۔“

لوگوں کے ساتھ نیکی اور خیر خواہی کرنے کا آخرت میں جو اجر و ثواب ہے وہ اپنی جگہ پر

لوگوں کے لیے مفید ہونے دینیوی...

مگر دنیا میں اس کے فوائد میں سے مصیبتوں اور پریشانیوں سے محفوظ رہنا، لوگوں کے دلوں میں عزت اور محبت پانا اور اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرنا ہے۔

جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((صَنَائِعُ الْمَعْرُوفِ تَقِي مَصَارِعَ السُّوءِ ، وَصَدَقَةُ السِّرِّ تَطْفِئُ

غَضَبَ الرَّبِّ .)) (صحیح الجامع : ۳۷۹۷)

”نیکی کے کام برے انجام سے بچاتے ہیں اور چھپا کر صدقہ کرنا اللہ کے غضب

کو ٹھنڈا کرتا ہے۔“

قرآن و حدیث میں نیکی کے کاموں کی بڑی ترغیب دی گئی ہے اور سلف صالحین کے اس ضمن میں واقعات بھی مثالی واقعات ہیں جو کہ پھر کبھی ان شاء اللہ سنیں گے، سر دست نیکی اور خیر خواہی کے چند فضائل جانتے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ:

((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: يَا جَبْرِيلُ لِمَ اتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ حَلِيلًا؟))

”آپ ﷺ نے جبریل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اے جبریل! اللہ تعالیٰ نے

ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست کس بناء پر بنایا؟“

((قَالَ: لِإِطْعَامِهِ الطَّعَامَ يَا مُحَمَّدُ)) (الدر المنثور : ۷۰۶ / ۲)

”تو انہوں نے فرمایا: لوگوں کو کھانا کھلانے کی وجہ سے اے محمد ﷺ!“

اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کا واقعہ قرآن پاک میں مذکور ہے کہ انہوں نے مہمانوں سے پوچھا بھی نہیں کہ کیا کھائیں گے، بس کھانا لے کر آگئے۔

اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا خدمتِ خلق کے حوالے سے واقعہ قرآن پاک میں مذکور ہے۔

﴿وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْتُونَ وَوَجَدَ مِنْ

دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ ۖ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصَدِّدَ

الرِّعَاءُ سَكَّةَ ۖ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ﴿۲۰﴾ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي

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

لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيْنَا مِنْ خَيْرٍ فَكَيْفَ ﴿٢٤﴾ (القصص: ٢٣، ٢٤)

”اور جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچے تو دیکھا کہ بہت سے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور ان سے الگ ایک طرف دو عورتیں اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان عورتوں سے پوچھا، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ انہوں نے کہا ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتیں جب تک یہ چرواہے اپنے جانور نہ نکال لے جائیں اور ہمارے والد ایک بہت بوڑھے آدمی ہیں۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پانی پلا دیا، پھر ایک سائے کی جگہ جا بیٹھے اور دعا کی اے میرے رب جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں۔“

اور آپ نے دیکھا کہ وہ دعا فوراً قبول ہوئی۔

ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام گود میں جو گویا ہوئے تو اپنے بارے میں ایک بات یہ بھی بیان فرمائی:

﴿وَجَعَلْنِي مُبْرَكًا لِّأَيِّنِ مَا كُنْتُ﴾ (مریم: ٣١)

”اور اس نے مجھے بابرکت کیا جہاں بھی میں رہوں۔“

جس کا مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے کہ:

((جَعَلْنِي نَفَاعًا لِلنَّاسِ أَيْنَمَا اتَّجَهْتُ)) (الدر المنثور: ٥١٥٠٩)

”میں جہاں کہیں بھی رہوں مجھے لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا بنایا گیا ہے۔“

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

رمضان المبارک کے استقبال کے لیے ہم کتنے پُر جوش ہیں؟

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (البقرہ: ۱۸۳)

رمضان المبارک کی آمد میں آج سے تقریباً گیارہ دن رہ گئے ہیں، اس سے پہلے کہ ہم رمضان المبارک کی فضیلت، اس کے اجر و ثواب اور آداب و احکام کے بارے میں جانیں مناسب ہوگا کہ ہم رمضان المبارک کے ساتھ اپنے تعلق و نسبت کے بارے میں جانیں تاکہ اندازہ ہو سکے کہ ہم کس قدر رمضان المبارک کی برکتوں اور سعادتوں سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کی آمد ہمارے لیے کیا معنی رکھتی ہے، ہم کس قدر اس کی آمد کے منتظر اور اس کے لیے بے چین و بے قرار ہیں، دل میں کس قدر اس کا ذوق و شوق اور تڑپ رکھتے ہیں، اور اس کے استقبال کے لیے کتنے پُر جوش ہیں، کہ کسی چیز کی سچی لگن کے یہ مظاہر ہوتے ہیں۔

تو یہ جاننے کے لیے ہم اپنے آپ سے ایک سوال کرتے ہیں کہ کیا رمضان المبارک کی آمد کا مطلب ہمارے نزدیک یہ ہے کہ یہ ایک رونق افروز اور فرحت افزا موسم ہے، تفریح و نشاط اور کھانے پینے کا مہینہ ہے، دعوتوں اور تقریبات کا مہینہ ہے، یا عبادت کا مہینہ ہے، بخشش و مغفرت کا مہینہ ہے، تلافیِ مافات کا مہینہ ہے، تجدیدِ ایمان کا مہینہ ہے، توبہ و استغفار کا اور اک نئی زندگی کے آغاز کا مہینہ ہے۔

اگر الفاظ میں جواب چاہیں تو پھر تو ہم سب کا ایک ہی جواب ہوگا کہ یہ مہینہ عبادت کا مہینہ ہے مگر چونکہ الفاظ میں مصلحت آمیزی بھی ہوتی ہے، اس لیے ہمیں جواب صرف اپنے اپنے ضمیر سے چاہیے کہ ضمیر کے جواب میں مصلحت آمیزی نہیں ہوتی، ضمیر ہمیشہ سچ بولتا ہے۔

ضمیر جھوٹ نہیں بولتا، دھوکہ نہیں دیتا، بشرطیکہ وہ زندہ ہو، مرنہ چکا ہو، ضمیر اک باطنی قوت ہے جو انسان کو سب کچھ سچ سچ بتاتی ہے، لگی لپٹی نہیں کرتی، خوشامد نہیں کرتی، طرفداری نہیں کرتی، مصلحت سے کام نہیں لیتی، چنانچہ انسان کو اپنے بارے میں سب کچھ ٹھیک ٹھیک معلوم ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ فرماتا ہے:

﴿بَلِ الْإِنْسَانِ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ۚ لَئِنْ لَوْ أَنفَىٰ مَعَاذِيرَهُ ۗ﴾

(القیامہ: ۱۴، ۱۵)

”انسان اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی معذرتیں پیش کرے۔“
لہذا رمضان المبارک کے بارے میں اپنے تعلق و نسبت اور وابستگی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے اپنے ضمیر کے مطابق بتائیں کہ رمضان المبارک کی آمد آپ کے نزدیک کیا اہمیت رکھتی ہے، آپ اسے کس نظر سے دیکھتے ہیں، اس سے مستفید ہونے کے حوالے سے آپ کتنے سنجیدہ ہیں، یاد رہے! آپ جو کچھ بتائیں گے اس کے ساتھ دلیل کا ہونا ضروری ہے اور دلیل آپ کا رویہ اور طرز عمل ہوگا۔

مثلاً آپ رمضان المبارک کے ساتھ اپنے روحانی اور قلبی تعلق کے بارے میں زبان سے تو کہیں کہ رمضان المبارک کی آمد سے مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے، میں اس کے لیے بڑا بے تاب ہوں، مگر عملی لحاظ سے آپ اس کو کوئی اہمیت نہ دیں تو یہ ایک جذباتی تعلق تو ہو سکتا ہے مگر حقیقی ہرگز نہیں ہو سکتا۔ رمضان المبارک سے حقیقی تعلق کی دلیل یہ ہوگی کہ آپ اس کو وقت دیں، کم از کم ایک تہائی حصہ اس پر صرف کریں، ہر روز چوبیس گھنٹوں میں سے آٹھ گھنٹے رمضان المبارک کی برکتیں اور سعادتیں حاصل کرنے کے لیے صرف کریں تو کہا جاسکتا ہے کہ آپ کے نزدیک رمضان المبارک کی اک اہمیت ہے، آپ اس کی قدر و منزلت سے واقف اور اس کے معترف ہیں اور آپ رمضان المبارک سے مستفید ہونے کے حوالے سے سنجیدہ ہیں۔

لیکن اگر اس کے برعکس ”وہی چال بے ڈھنگی جو پہلے تھی سواب بھی ہے۔“ والا معاملہ

ہو کہ وہی محنت و مشقت، وہی دنیا داری، وہی لالچ اور ہوس، وہی ”تکاثرفی الاموال“ دولت اکٹھی کرنے میں ایک دوسرے پر مسابقت، تو پھر رمضان المبارک کی کیا اہمیت اور اس کی برکتیں سمیٹنے کے دعوے میں کیا صداقت اور اس کی سعادتیں حاصل کرنے میں سنجیدگی کیا معنی رکھتی ہے! یہ تو محض اپنے آپ کو دھوکہ ہے۔

اور اگر آپ اپنے آپ کو دھوکے میں ہی رکھنا چاہتے ہیں تو پھر یہ جان کر دھوکے میں رہیے کہ آپ خود ہی دھوکے میں رہنا چاہتے ہیں، اور یہ بھی جان لیجیے کہ آپ نے رمضان المبارک کی قدر نہیں پہچانی، آدمی رمضان المبارک کی قدر پہچانتا ہو اور پھر اس کو وقت نہ دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ جس چیز کی قدر پہچانتا ہے اس کے پیچھے بھاگتا ہے، اسے آٹھ دس گھنٹے وقت دیتا ہے۔

یہ باتیں شاید اس وقت سمجھ نہ آ رہی ہوں مگر قیامت کے دن خوب سمجھ آئیں گی، مگر اس وقت آدمی حسرت و ندامت کے سوا کچھ نہ کر پائے گا۔

رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت، اس کے فضل و کرم اور اس کی عنایتوں کا مہینہ ہے، بخشش و مغفرت کا مہینہ ہے، خصوصی بخشش کا مہینہ ہے، شیاطین کے قید کیے جانے کا مہینہ ہے، جنت کے دروازے کھول دیئے جانے کا مہینہ ہے، جہنم کے دروازے بند کیے جانے کا مہینہ ہے، لیلۃ القدر کا مہینہ اور نزول قرآن کا مہینہ ہے۔

ایک ایسے عظیم، بابرکت اور فضیلتوں والے مہینے کی اہمیت سمجھ نہ آنا اور اس کی توفیق نہ ہونا بہت ہی بد نصیبی ہے، چنانچہ کچھ اسی بناء پر آپ ﷺ نے رمضان المبارک کے ایک حصے، لیلۃ القدر کی سعادتوں سے محروم رہنے والے کو ہر قسم کی خیر سے محروم قرار دیا، جیسا کہ فرمایا:

((إِنَّ هَذَا الشَّهْرَ قَدْ حَضَرَكُمْ وَفِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ))

”یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔“

((مَنْ حُرِمَهَا فَقَدْ حُرِمَ الْخَيْرَ كُلَّهُ))

”جو اس کی خیر اور بھلائی سے محروم رہا وہ تمام خیر سے محروم رہا۔“

((وَلَا يُحْرَمُ خَيْرَهَا إِلَّا مَحْرُومٌ)) (ابن ماجہ: ۱۶۴۴)

”اور اس کی بھلائی سے سے ایک بد نصیب ہی محروم رہتا ہے۔“

تو جب تک رمضان المبارک کی اہمیت سمجھ میں نہیں آتی، اس سے قلبی تعلق استوار نہیں ہوتا، اس کی ضرورت سمجھ میں نہیں آتی، دل میں اس کا ذوق اور شوق پیدا نہیں ہوتا، اس سے مستفید ہونے کا جذبہ دل میں پیدا نہیں ہو سکتا۔

اور میں حیران ہوں کہ ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت کس طرح کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے کہ اس قدر کثرت سے اور تاکید سے قرآن و حدیث میں رمضان المبارک کی فضیلت، ضرورت اور اہمیت بیان کی گئی ہے مگر ہم لوگ ٹس سے مس نہیں ہوتے اور اپنے دنیوی معاملات میں ذرہ برابر کمی کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے۔

آپ شاید اس کا سبب جاننا چاہیں گے، اسے قسوت قلبی کہتے ہیں، سنگدلی کہتے ہیں، دلوں کا سخت ہو جانا، پتھر کی طرح سخت ہو جانا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا:

﴿ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً﴾

(البقرہ: ۷۴)

”مگر طرح طرح کی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی آخر کار تمہارے دل سخت ہو گئے

پتھروں کی طرح سخت بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی بڑھے ہوئے۔“

﴿وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقُقُ فَيَخْرُجُ

مِنْهُ الْهَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا

تَعْمَلُونَ﴾ (البقرہ: ۷۴)

”کیونکہ پتھروں میں سے تو کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس میں سے چشمے پھوٹ بہتے

ہیں، کوئی پھٹتا ہے اور اس میں سے پانی نکل آتا ہے اور کوئی اللہ کے خوف سے

لرز کر رہی پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے۔“

اور دل سخت ہونے کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ احساس ختم ہو جاتا ہے، کوئی آیت، کوئی حدیث، کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سخت دلوں کی نہایت سخت الفاظ میں سرزنش کرتے ہوئے فرمایا:

﴿أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِإِسْلَامٍ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَّبِّهِ ۗ﴾ (الزمر: ۲۲)

”کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر چل رہا ہے۔“

یعنی کیا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کا دل سخت ہو گیا ہو۔

﴿قَوْلِيلٌ لِّلْقَيْسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ ۗ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝۳۱﴾

(الزمر: ۲۲)

”تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی نصیحت سے اور زیادہ سخت ہو گئے وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔“

آئیے ہم اپنے اپنے دلوں کی کیفیت کا جائزہ لیں کہ ہمارے دل سخت ہیں یا نرم۔

نرم دلوں کی علامات قرآن و حدیث میں جا بجا بیان ہوئی ہیں، جن میں سے ایک اس

آیت کریمہ میں ہے، اللہ فرماتے ہیں:

﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيًّا ۖ تَفْشِيرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ

يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ۚ ثُمَّ تَلَدِينَ جُلُودَهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ۗ ذَٰلِكَ هُدَىٰ اللَّهُ

يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ ۗ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ ۝۳۲﴾ (الزمر: ۲۳)

”اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے، ایک ایسی کتاب جس کے تمام اجزاء ہم رنگ

ہیں، اور جس میں بار بار مضامین دہرائے گئے ہیں، اسے سن کر ان لوگوں کے

رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، اور پھر ان

کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، یہ

اللہ کی ہدایت ہے جس سے وہ راہ راست پر لے آتا ہے جسے چاہتا ہے اور جسے

اللہ ہی ہدایت نہ دے اس کے لیے پھر کوئی ہادی نہیں ہے۔“

تو جس دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہوتا ہے، وہی دل نرم ہوتا ہے، اسی پر نصیحت کا اثر ہوتا ہے، وہی نیکی کی طرف راغب ہوتا ہے، اس کو نیکی کی توفیق حاصل ہوتی ہے۔

اللہ کا کلام سن کر، اس کی عظمت اور اس کے جلال کی جو ہیبت انسان پر طاری ہوتی ہے اور ڈر اور خوف جو دل میں پیدا ہوتا ہے، اس سے روٹنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ ڈر اور خوف وہ نہیں ہوتا جس سے انسان دور بھاگتا ہے، بلکہ اس سے قریب ہوتا ہے جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں:

﴿فَقَرَّبُوا إِلَى اللَّهِ طِرِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ۝﴾ (الذاریات : ۵۰)

اللہ تعالیٰ رسول کریم ﷺ کی زبان مبارک سے کہلوا رہے ہیں:

”کہ پھر دوڑو اللہ کی طرف۔ میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں۔“

تو یہ اللہ کا ڈر ہے کہ اس سے ڈر کر اسی کی طرف بھاگنا ہے۔ تو اس ڈر کے نتیجے میں دل بھی نرم ہو جاتے ہیں اور جسم بھی نرم پڑ جاتے ہیں، ان میں اکڑ اور تکبر نہیں رہتا، نخوت اور انانیت نہیں رہتی، بلکہ جھک جاتے ہیں، سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، اطاعت و فرمانبرداری کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں اور دلوں کی اس نرمی کو دوسری جگہ اطمینانِ قلب بھی کہا گیا ہے، جیسا کہ فرمایا:

﴿وَأَتَّظِمِينَ قُلُوبَهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ ط﴾ (الرعد : ۲۸)

”اہل ایمان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان نصیب ہوتا ہے۔“

تو ایک طرف اس طرح کے دل ہیں کہ جو اللہ کے ذکر سے نرم ہو جاتے ہیں اور دوسری طرف کچھ ایسے ہیں کہ جو پتھروں کی طرح سخت ہیں جن پر کسی نصیحت کا اثر نہیں ہوتا، انہیں کہا جائے کہ اللہ کی طرف بھاگو تو کوئی اثر نہیں ہوتا، انہیں کہا جائے کہ:

﴿سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۗ﴾

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

أَعَدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ط (الحديد: ۲۱)

”دوڑو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اپنے رب کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان و زمین جیسی ہے، جو مہیا کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہوں۔“
تو کوئی اثر نہیں ہوتا۔ انہیں کہا جائے کہ:

﴿وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ (آل عمران: ۱۳۳)

”دوڑ کر چلو اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف جاتی ہے، جس کی وسعت زمین اور آسمانوں جیسی ہے، جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔“
تو کوئی اثر نہیں ہوتا، بس سے مس نہیں ہوتے۔

ہم اگر جاننا چاہیں کہ ہمارے دل، دلوں کی کس قسم میں سے ہیں تو یقیناً کچھ مشکل نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے تو اس کا مطلب ہوگا کہ دل کی حالت نہایت نازک ہے، فوری طور پر اصلاح کی فکر کرنی چاہیے۔

اس کی اصلاح کے لیے یوں تو بہت سے آسان آسان کام کیے جاسکتے ہیں، مگر چونکہ دل کی حالت بہت نازک ہے اس لیے ہلکا اور آسان کام بھی دل پر گراں گزرے گا۔
سب سے پہلا کام تو ٹی وی سے مکمل طور پر دور رہنا ہوگا، مگر شاید یہ کام اکثر لوگوں کے لیے سب سے مشکل ہو۔

دوسرا کام: نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ کثرت سے استغفار کیا جائے اور اللہ تعالیٰ سے خصوصی طور پر دل کو نرم کر دینے کی دعاء کی جائے اور اطاعت و فرمانبرداری کی طرف پھیر دینے کی درخواست کی جائے، جیسا کہ آپ ﷺ نے دعاء سکھلائی ہے۔

((اللَّهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ))

(مسلم: ۲۶۵۵)

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

”اے اللہ! دلوں کو پھیر دینے والے، میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔“
اور تیسرا یہ ہے کہ دلوں کو نرم کرنے والے کاموں کی طرف توجہ دیں، جیسا کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

((فَأَكْثِرُوا مِنْ ذِكْرِ هَٰذِمِ اللَّذَّاتِ الْمَوْتِ)) (ابن ماجہ: ۴۲۵۸)

”لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کا ذکر کیا کرو۔“

دل کو سخت کرنے والے اور خراب کرنے والے امور سے اجتناب کریں اور ان میں سے چند ایک یہ ہیں جیسا کہ علماء کرام نے تتبع اور استقراء کے بعد معلوم کیے ہیں۔
ان میں سے کثرتِ اختلاط سے بچنا ہے، بالخصوص برے دوستوں کے ساتھ زیادہ میل جول رکھنے میں احتیاط کریں۔

کثرتِ طعام سے پرہیز کریں کہ اس سے سستی پیدا ہوتی ہے بالخصوص نیکی کے کام کو تو بالکل ہی جی نہیں چاہتا۔

کثرتِ نوم سے دل مردہ ہوتا ہے، جسم بوجھل ہوتا ہے، سستی اور کامیابی اور غفلت کو جنم دیتی ہے۔

اللہ کے سوا کسی سے امیدیں لگانا دل کی تباہی کا بہت بڑا سبب ہے، کہ جو غیر اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اسی کے حوالے کر دیتا ہے۔

چنانچہ کچھ اسی حوالے سے آپ ﷺ نے دعاء سکھائی ہے:

((اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو فَلَا تَكِلْنِي إِلَىٰ نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ

وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ)) (ابوداؤد: ۵۰۹۰)

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

تو اللہ ہی سے ہر قسم کی امیدیں رکھنا چاہئیں کہ غیر اللہ سے امیدیں وابستہ کرنے میں سراسر رسوائی ہے۔

اور آخری بات یہ ہے کہ اپنی خواہشات اور تمناؤں اور آرزوؤں کو سمیٹیں، دنیا کی تمنا رکھنے والا دل دین کی طرف مائل نہیں ہو سکتا۔

اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین
وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

رمضان المبارک ماہ تزکیہ و تربیت

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (البقرہ: ۱۸۳)

رمضان المبارک اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام و احسان ہے، کتنی بڑی خوش بختی اور سعادت ہے اور کتنا بڑا موقعِ غنیمت ہے، اس کا اندازہ تو آپ کو ہوگا ہی، کیونکہ ہم سب بچپن سے اس کی فضیلت اور اجر و ثواب کے بارے میں سنتے چلے آ رہے ہیں، تاہم ازراہ تذکیر و یاد دہانی چند باتیں ایک بار پھر سن لیتے ہیں۔

رمضان المبارک کی بہت سی برکتوں، سعادتوں، فضیلتوں اور عظمتوں میں سے صرف ایک لیلۃ القدر کے فضل و شرف اور قدر و منزلت کو ہی یاد کر لیں تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ رمضان المبارک کس قدر عظیم المرتبت اور فضل و شان والا مہینہ ہے۔

لیلۃ القدر مختلف پہلوؤں سے خصوصی فضیلتوں کی حامل رات ہے۔ لیلۃ القدر رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک نہایت ہی بابرکت، باسعادت اور بافضیلت رات ہے، اس کی ایک فضیلت اور خصوصیت یہ ہے کہ اس میں قرآن پاک کی باقاعدہ اک سورت نازل کی گئی ہے اور ایک فضیلت یہ ہے کہ اس کو ایک ہزار مہینے کی عبادت سے بہتر قرار دیا گیا ہے جو کہ ۸۳ سال اور ۴ مہینے بنتی ہے اور ایک فضیلت یہ ہے کہ اس میں جبریل علیہ السلام سمیت یا ان کی سربراہی میں بکثرت فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور اس کی ایک فضیلت یہ ہے کہ یہ رات سلامتی والی رات ہے اور ایک فضیلت یہ ہے کہ اس کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہنے والا شخص ہر خیر سے محروم رہتا ہے۔

تو رمضان المبارک کی دوسری بہت سی فضیلتوں سے قطع نظر صرف لیلۃ القدر کی فضیلتوں

کو سامنے رکھنے سے ہی رمضان المبارک کی قدر و منزلت اور عظمت و شان اور خیر و برکت کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے۔

لیلۃ القدر کی فضیلتوں کی اگر ذرا تفصیل جانیں تو زبان سے بے ساختہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا ورد جاری ہو جاتا ہے، دل اس کی رحمت اور فضل و کرم کو دیکھ کر جذبہ شکر سے سرشار ہو جاتا ہے اور جبیں اس کے حضور احسان مندی اور مومنیت کے اظہار کے لیے سجدہ ریز ہونے کو بے تاب و بے قرار ہو جاتی ہے۔

قدر کی رات کی شان و عظمت کو ذرا دل کی گہرائیوں سے جاننے کی کوشش کریں کہ اس ایک رات میں کی گئی عبادت ۸۳ سال اور ۴ مہینوں کی عبادت کے برابر نہیں بلکہ اس سے بہتر قرار دی گئی ہے اور اس سے کتنی زیادہ بہتر ہے، اللہ ہی کو معلوم ہے، مگر صرف ترسی سال کے عدد پر ہی غور کریں کہ وہ انسان کی اوسط عمر سے بھی زیادہ ہے اور اس امت کی اوسط عمریں ساٹھ اور ستر کے درمیان ہیں جیسا کہ حدیث میں ہے اور وہ ساٹھ اور ستر کا عدد اور بھی کم ہو جاتا ہے، جب اس میں سے دنیوی اشغال و مصروفیات، بیماری کے ایام، اس کی نیند اور آرام اور بلوغت سے پہلے کا عرصہ جو کہ تقریباً ۱۵ سال ہے منہا اور تفریق کر لیا جائے۔

مثلاً آدمی کی اوسط عمر اگر ستر سال لگائی جائے، اس میں سے پندرہ سال بچپن کے نکال لیں یا دس نکال لیں، باقی ساٹھ سال رہ گئے، پھر ساٹھ کو تین حصوں میں تقسیم کر لیں، ایک حصہ نیند کا، ایک حصہ محنت و مزدوری کا اور ایک حصہ دیگر تمام کاموں کا، جس میں آرام بھی ہے، کھیل کود بھی ہے، بیماری بھی ہے، شادی بیاہ کی تقریبات بھی ہیں، سیاسی سرگرمیاں بھی ہیں، سیر و تفریح بھی ہے، شاپنگ کے لیے بازاروں میں گھومنا بھی ہے، دوست و احباب سے گپ شپ لگانا بھی ہے، مہمان نوازی بھی ہے اور عبادت بھی ہے۔

اب ان بیس سالوں میں کہ جن میں بڑے بڑے ٹائم کنزرویمنگ (Time Consuming) کام بھی ہیں، آدمی عبادت کو کتنا وقت دے پاتا ہوگا، اگر کوئی آدمی بہت زیادہ عبادت گزار بھی ہو تو اپنی ستر سالہ زندگی میں زیادہ سے زیادہ سات آٹھ سال عبادت

میں گزارتا ہے، آپ اس کو دس سال کر لیں، مگر سوچیں کہ کہاں ایک طرف بہت زیادہ محنت و مشقت کے بعد آدمی زیادہ سے زیادہ دس سال عبادت کر پاتا ہے اور کہاں دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل و کرم سے محض ایک رات عبادت کرنے سے ۸۳ سال کی عبادت سے بھی زیادہ اجر و ثواب پالیتا ہے۔

اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا کوئی سمجھدار آدمی اللہ تعالیٰ کی اس رحمت اور فضل و کرم سے لبریز پیشکش کو ٹھکرا سکتا ہے! یقیناً نہیں! تو پھر سوال یہ ہے کہ اس کو نظر انداز کیوں کیا جاتا ہے، اس سے مستفید ہونے کے لیے دل میں شوق اور جذبہ کیوں پیدا نہیں ہوتا، طبیعت اس طرف مائل کیوں نہیں ہوتی، ہمت پیدا کیوں نہیں ہوتی، بے زاری، بے رغبتی اور سستی و کاہلی مزاج پر کیوں غالب ہوتی ہے، اس کی سعادت حاصل کرنے کی توفیق کیوں نہیں ہوتی، ہمیں اس کے اسباب تلاش کرنا ہوں گے اور اس بد نصیبی اور محرومی کی حالت سے نکلنا ہوگا کہ آخر وہی زندگی کے حوالے سے یہ بہت بڑے خطرات کی نشاندہی کرتی ہے، مگر افسوس کہ ہم میں سے اکثر لوگوں کو شاید اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ ہم محرومی اور بد نصیبی کا شکار ہیں۔

وائے ناکامی متاعِ کارواں جاتا رہا

کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا

حقیقت یہ ہے کہ سب سے بڑی بد نصیبی احساس زیاں کا ختم ہو جانا ہے، کوئی بڑے سے بڑا مرض اتنا خطرناک نہیں ہوتا جتنا خطرناک اس کے احساس کا فقدان ہوتا ہے۔

بظاہر یہ بات بڑی معمولی معلوم ہوتی ہے کہ کسی بیمار کو بیماری کا احساس نہ ہو، مگر حقیقت میں یہ کیفیت خود اس بیماری سے ایک بڑی بیماری ہے۔

اگر کوئی آدمی کسی خطرناک کینسر میں مبتلا ہو اور وہ آدمی خود اس کینسر کو محسوس نہ کر رہا ہو تو وہ خود تو چیک اپ کروانے کی زحمت گوارا نہیں کرے گا اور اگر کسی ماہر معالج کی اس پر نظر پڑ جائے اور وہ اس کی ظاہری علامات دیکھ کر جسم میں خطرناک کینسر کے وجود کی نشاندہی کر دے اور آدمی اس پر بھی یقین کرنے کو تیار نہ ہو تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایسے شخص کا انجام کیا

ہو سکتا ہے، اس لیے سب سے پہلے اس بات کی سنگینی کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنی بد نصیبی کا احساس نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا بڑا انعام ہو، اتنی بڑی پیشکش ہو کہ: ((مَنْ يَقُمْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا عُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ))

(بخاری: ۳۵)

جس شخص نے ایمان اور یقین کے ساتھ اور خالص اجر و ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر کا قیام کیا تو اس کے گذشتہ تمام گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں۔
 اتنا بڑا اجر و انعام سن کر بھی جذبہ ایمان میں کوئی تحریک اور جنبش پیدا نہ ہو، جوش و جذبہ اور گرمجوش نہ آئے، اس کی طرف طبیعت مائل نہ ہو، تو یہ کس چیز کی علامت ہے!
 یہ اس چیز کی علامت ہے کہ انسان توفیق سے محروم ہے، نہ صرف محروم ہے بلکہ محروم کر دیا گیا ہے۔

یہ حقیقت ہے کہ کوئی بھی کام چاہے دنیا کا ہو یا دین کا، اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہوتا، دنیا کے کاموں میں اللہ تعالیٰ کی توفیق کا مطلب اس کی مشیت اور ارادہ ہے اور دین کے کاموں میں اللہ کی توفیق کا مطلب اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔

ہم اس وقت یہاں دین کے حوالے سے توفیق کی بات کر رہے ہیں کہ نیکی کے کاموں میں کس کو توفیق دی جاتی ہے اور کون محروم کیا جاتا ہے۔

تو اس سلسلے میں بنیادی بات یہ ہے کہ جس کو توفیق کی چاہت ہوتی ہے اور وہ اس کے لیے مقدور بھر کوشش بھی کرتا ہے تو اس کو توفیق دے دی جاتی ہے، جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں:

﴿قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَىٰ آلِيهِ مَنْ أُنَابَ ۗ﴾ (الرعد: ۲۷)

”کہہ دیجیے! اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اس کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔“

جو خود اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتا، اسے زبردستی ہدایت اور توفیق نہیں دی جاتی۔ اللہ کی توفیق کا اہل ہونے کے لیے سچی طلب اور مخلصانہ کوششوں کا ہونا ضروری ہے،

اگر کوئی شخص توفیق کا طلبگار ہی نہ ہو تو زبردستی ہدایت اور توفیق دینا اللہ تعالیٰ کا قانون ہی نہیں ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کے سب لوگوں کو ہدایت دے دیتا، مگر اللہ فرماتے ہیں:

﴿وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًى وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ

مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْعِلِينَ ﴿۱۳﴾ (السجده: ۱۳)

”اگر ہم چاہتے تو پہلے ہی ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے مگر میری وہ بات پوری ہوگئی جو میں نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا۔“

تو ہدایت اور توفیق چاہنے سے ملتی ہے، جستجو سے ملتی ہے، مانگنے سے ملتی ہے، اللہ فرماتے ہیں:

﴿قُلْ مَا يَعْبُؤُا بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ ۗ﴾ (الفرقان: ۷۷)

”کہہ دیجیے کہ میرے رب کو تمہاری کیا حاجت پڑی ہے اگر تم اس کو نہ پکارو۔“

ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ ہمارے دلوں میں ہدایت و توفیق کی کتنی طلب اور چاہت ہے، ہدایت کی ہمارے نزدیک کیا قدر و قیمت ہے، توفیق کی کیا حیثیت ہے، کبھی ہم نے دل میں اس کو چاہا، زبان سے اس کو مانگا؟ اور اگر جواب نفی میں آئے تو جان لیجیے کہ ہماری توفیق سے محرومی کا یہ ایک بنیادی سبب ہے۔

اور توفیق کے لیے صرف ہدایت مانگنا ہی کافی نہیں بلکہ اس پر ثابت قدمی کے لیے فکر مند ہونا اور دعاء مانگنا بھی ضروری ہے، چنانچہ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ہم ہر نماز اور ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ سے راہ ہدایت کی اور اس پر ثابت قدمی کی دعاء مانگا کریں۔

﴿إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝﴾ (الفاتحہ: ۶)

”ہمیں سیدھی راہ کی راہنمائی فرما۔“

یعنی ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں سیدھے راستے کی راہنمائی نصیب فرما، ایسا راستہ کہ جس میں ٹیڑھ نہ ہو اور اس پر قائم اور ثابت قدم رکھ۔

تو راہ ہدایت کی اور توفیق کی دل کی گہرائیوں سے مسلسل دعاء مانگتے رہنا ضروری ہے اور یہ دعاء اگرچہ ہم اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے مسلسل ہی مانگتے ہیں، مگر لگتا ہے کہ ہمارے دل اور ہماری زبانیں ہم آہنگ نہیں ہیں۔ زبان کچھ کہہ رہی ہوتی ہے دل کچھ اور چاہ رہا ہوتا ہے۔ جب دل زبان کی تصدیق نہیں کرتا تو زبان سے نکلے ہوئے الفاظ بے معنی ہو جاتے ہیں۔

اور دل اور زبان کا تضاد اور عدم موافقت منافقت اور ٹیڑھ پن ہے اور اس ٹیڑھ پن کے نتیجے میں دل ٹیڑھے کر دیئے جاتے ہیں اور توفیق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اعاذنا اللہ منہا جیسا کہ فرمایا:

﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ طَوَّالَهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ۝﴾

(الصف: ۵)

”جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیئے، اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔“

لہذا اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ کہیں اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دے اور اس سے دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ:

﴿رَبَّنَا لَا تُخِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ

الْوَهَّابُ ۝﴾ (آل عمران: ۸)

”اے ہمارے رب! ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، یقیناً تو ہی بہت بڑی عطا دینے والا ہے۔“

اور دلوں کو دین پر، ہدایت پر، نیکی کی توفیق پر ثابت کر دینے اور جمادینے کی دعا مانگتے رہنا چاہیے، جیسا کہ حدیث میں ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ:

((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ يَا مَقْلَبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ

قَلْبِي عَلَى دِينِكَ))

”آپ ﷺ بکثرت یہ دعاء فرمایا کرتے تھے: اے دلوں کو الٹ پلٹ کر دینے

والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت کر دے اور جمادے۔“

((فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَّا بِكَ وَبِمَا جِئْتُ بِهِ فَهَلْ تَخَافُ

عَلَيْنَا؟))

”حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول ﷺ! ہم

آپ پر اور جو دین آپ لے کر آئے ہیں اس پر ایمان لائے ہیں، کیا آپ کو ہم

پر کوئی اندیشہ ہے؟“

((قَالَ نَعَمْ))

”تو آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں۔“

((إِنَّ الْقُلُوبَ بَيْنَ أَصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللَّهِ يُقَلِّبُهَا كَيْفَ يَشَاءُ))

(ترمذی: ۲۱۴۰)

”لوگوں کے دل اللہ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہیں، وہ انہیں

جدھر چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔“

اس لیے دل میں یہ ڈر اور خوف موجود رہنا چاہیے کہ ہماری کسی کوتاہی کی بنا پر

کہیں ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر دیئے جائیں۔

اپنے دلوں کی کیفیت اور ایمان کے لیول کو قرآن و حدیث پر پیش کر کے گاہے بگاہے

چیک کرتے رہنا چاہیے اور تجدید ایمان کرتے رہنا چاہیے کہ ایمان بڑھتا اور گھٹتا اور بوسیدہ

بھی ہو جاتا ہے، گھس جاتا ہے، کہ عبادت جب آہستہ آہستہ عادت بن جاتی ہے تو اس کی

چمک دمک ماند پڑ جاتی ہے، چنانچہ آپ ﷺ نے اسے لباس سے تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا:

((إِنَّ الْإِيمَانَ لِيَخْلُقُ فِي جَوْفِ أَحَدِكُمْ، كَمَا يَخْلُقُ الثَّوْبُ))

(صحیح الجامع: ۱۵۹۰)

”ایمان تم میں سے کسی کے سینے میں بوسیدہ ہو جاتا ہے جس طرح کپڑا بوسیدہ

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

ہو جاتا ہے۔“

رمضان المبارک کے جہاں بہت سے فوائد اور حکمتیں ہیں، وہاں یہ تجدید ایمان کا سالانہ پروگرام بھی ہے، اس لیے اس سے بھرپور استفادے کی کوشش کرنی چاہیے اور اپنا خصوصی اور قیمتی وقت نکال کر اس میں شریک ہونا چاہیے۔

اپنے دلوں میں جھانک کر اگر دیکھیں کہ رمضان المبارک کے استقبال کے لیے ہم کس حد تک پر جوش اور اس سے مستفید ہونے کے لیے کس حد تک پرعزم ہیں تو ہمیں اپنی ایمانی کیفیت کا بخوبی اندازہ ہو جائے گا۔

لیلة القدر کی برکتوں اور سعادتوں سے مستفید ہونے کے لیے ہم لوگ کس حد تک تیار ہیں، اس کو اک معیار سمجھ لیجیے، کیونکہ حضرت کعب بن العزیز فرماتے ہیں:

((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ لَتَثْقُلُ عَلَيَّ الْكَافِرِ وَالْمُنَافِقِ))

حتیٰ كأنہا علی ظہرہ جبل)) (تفسیر ابن کثیر، سورۃ القدر)

”اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے لیلة القدر کافر اور منافق پر ایسی بھاری ہوتی ہے گویا کہ اس کی کمر پر پہاڑ ہو۔“

اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ماہ رمضان المبارک اللہ کا اہل ایمان پر ایک عظیم احسان

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (البقرہ: ۱۸۳)

یوں تو اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں پر بے شمار انعامات و احسانات ہیں مگر رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کا اپنے مؤمن بندوں کے لیے اک بہت بڑا اور خصوصی انعام ہے، البتہ اس بات کا احساس و ادراک کہ یہ واقعی اللہ تعالیٰ کا اک بہت بڑا انعام ہے شاید ہر ایک کے لیے اتنا آسان کام نہ ہو اور اس کا سبب یہ ہے کہ اس نعمت کے نعمت ہونے کا ادراک اس شخص کو ہوتا ہے جسے آخرت کی فکر دامن گیر ہو، دنیا میں مگن اور اس کی دلدل میں پھنسے ہوئے آدمی کو اس کا احساس ہونا نہایت مشکل بات ہے، ہاں اللہ تعالیٰ کسی پر اپنا خصوصی رحم فرماتے ہوئے اسے یہ سمجھ عطا کر دے تو اور بات ہے مگر عام حالات میں دنیا کے طالب کو آخرت کی باتیں سمجھ میں نہیں آتیں۔

سوال یہ ہے کہ رمضان پیکیج کی صورت میں خصوصی انعام صرف اہل ایمان کے لیے ہی کیوں، تمام انسانوں کے لیے کیوں نہیں؟

تو اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان پیکیج اصل میں اسلام پیکیج کا حصہ ہے، جو اسلام پیکیج قبول کر لیتا ہے اسے رمضان پیکیج بھی مل جاتا ہے اور جو اسلام پیکیج ٹھکرا دیتا ہے، وہ رمضان پیکیج سے خود بخود محروم ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سب کے لیے یکساں ہے، کوئی قبول کر لے یا ٹھکرا دے یہ خود اس پر منحصر ہے، اللہ فرماتے ہیں:

﴿كُلًّا نُّنِذِرُ لِهَؤُلَاءِ وَ هَؤُلَاءِ مِّنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ﴿۲۰﴾﴾

(الاسراء: ۲۰)

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

”ان کو بھی اور ان کو بھی، دونوں کو ہم اپنی عطا سے نوازتے ہیں اور تیرے رب کی عطا کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔“

تو جو دنیا مانگتا ہے اسے دنیا اور جو آخرت چاہتا ہے اسے آخرت دی جاتی ہے تو اسلام پیکیج کو ٹھکرا دینے والا، رمضان پیکیج سے محروم رہتا ہے، اس سے ہرگز مستفید نہیں ہو سکتا۔ اور جو لوگ رمضان پیکیج کے مستحق ہیں، یعنی مسلمان، وہ یقیناً اس سے مستفید ہو سکتے ہیں، مگر کیسے مستفید ہو سکتے ہیں، آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔

گذشتہ جمعے ہم نے لیلۃ القدر کی سعادتوں سے مستفید ہونے کے حوالے سے بات کرتے ہوئے یہ جانا کہ کوئی بھی نیک کام اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہوتا، لہذا سب سے پہلی چیز رمضان المبارک سے مستفید ہونے کے لیے اللہ کی توفیق کا شامل حال ہونا ہے۔ اور توفیق کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی رضا اور خوشنودی اور جو کچھ بندوں سے مطلوب ہے اس کے لیے راہ ہموار کر دے، اسباب مہیا کر دے۔

اور یہ توفیق کسی کو کب حاصل ہوتی ہے اور کوئی کیوں محروم ہوتا ہے، یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔

اس توفیق کے حصول کے اسباب تو یقیناً بہت زیادہ ہیں اور وہ یوں کہ ہر نیکی کا کام اک دوسری نیکی کی توفیق کا باعث بنتا ہے بشرطیکہ کوئی نیکی سے محروم کر دینے والا کام اس میں حائل نہ ہو جائے۔

اور نیکی کی توفیق پانے کے لیے ضروری نہیں کہ کوئی بہت بڑی نیکی کی جائے تو اک دوسری نیکی کی توفیق حاصل ہوگی بلکہ کوئی ہلکی سی نیکی بھی نیکی کی توفیق کا باعث بن سکتی ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے:

((السَّوَالُكَ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ)) (النسائی: ۵)

”مسواک منہ کی صفائی اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ ہے۔“

یعنی مسواک کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے اور اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اسے نیکی کی

توفیق دیتا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں:

((وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ))

”میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا رہتا ہے حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔“

((فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ

بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا))

(بخاری: 6502)

”اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے کہ وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے کہ وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔“

تو اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے توفیق دیتا اور ایسی توفیق دیتا ہے کہ جس کے لیے استعارہ استعمال کیا گیا ہے کہ اس کے کان بن جاتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ بندے کا ہر کام اللہ کی مرضی اور منشا اور اس کی پسند کے مطابق ہوتا ہے۔

تو بات ہو رہی تھی کہ رمضان المبارک سے مستفید ہونے کے لیے سب سے پہلے اللہ کی توفیق حاصل ہونا ضروری ہے اور اگر اللہ کی توفیق حاصل نہ ہو تو پھر نیکی کے چاہے تمام حسی اسباب موجود ہوں کہ آدمی تندرست اور صحت مند بھی ہو، فارغ البال بھی ہو، کسی قسم کی روکاوت اور ممانعت بھی نہ ہو، ہوش و حواس قائم ہوں، موسم خوشگوار ہو، کوئی ذمہ داری نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، مسجد قریب ہو، تو بھی وہ نیکی نہ کر پائے گا کیونکہ اللہ نے اسے توفیق ہی نہیں دی ہوگی، اسلام کے لیے اس کا سینہ نہیں کھولا ہوگا، اسے شرح صدر حاصل نہیں ہوا ہوگا، دل میں نیکی کے لیے تنگی اور انقباض پاتا ہوگا، نیکی کرتے ہوئے گھٹن سی محسوس کرتا ہوگا،

عبادت میں لذت نہیں پاتا ہوگا، یہ سب عدم توفیق کی علامات ہی ہیں اور توفیق سب سے اہم مسئلہ ہے، چنانچہ اس سے متعلق کسی نے کیا خوب بات کہی ہے کہ:

”حَتَّى تَتَيَقَّنَ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ هِيَ مَسْأَلَةُ التَّوْفِيقِ، أَنْظِرْ إِلَى الذِّكْرِ، مِنْ أَسْهَلِ الطَّاعَاتِ، لَكِنْ لَا يُوفِّقُ لَهُ إِلَّا قَلِيلٌ“

”تا کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ اصل مسئلہ توفیق ہی کا مسئلہ ہے، ذکر کو دیکھئے، اک سب سے آسان نیکی ہے، مگر اس کی توفیق بہت کم لوگوں کو ہوتی ہے۔“

اس لیے اگر کوئی شخص اس طرح کی کیفیت محسوس کرتا ہو تو اسے فکر مند ہونا چاہیے اور فوراً اس کے علاج کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو اس بیماری میں دن بدن اضافہ ہی ہوتا ہے، افاقہ نہیں ہوتا اور پھر انجام بالآخر ناپسندیدہ ہوتا ہے۔ اعاذنا اللہ منہ۔

تو رمضان المبارک سے مستفید ہونے کے لیے سب سے پہلی چیز توفیق ہے اور پھر اس کے بعد عملی جدوجہد، جو شخص جس قدر اس میں وقت لگائے، محنت کرے گا، اسی قدر اس سے مستفید ہوگا، یہ بالکل سیدھی سادھی اور سہیل سی حقیقت ہے۔

توفیق الہی کے بعد انسان اپنی ہمت، محنت اور کوشش کے مطابق اس سے مستفید ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے علم دین سنانے والے دلوں کی مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ:

﴿أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا﴾ (الرعد: ۱۷)

”اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا اور ہر ندی نالہ اپنے طرف کے مطابق اسے لے کر بہہ نکلا۔“

یعنی جس طرح ندی نالوں میں ان کی وسعت اور کشادگی کے حساب سے پانی سماتا ہے، اسی طرح دلوں میں بھی ان کی وسعت کے مطابق علم سماتا ہے۔

تو کچھ ایسے ہی رمضان المبارک سے بھی آدمی اپنی ہمت، محنت اور کوشش کے مطابق مستفید ہوتا ہے، اور توفیق الہی کے بعد یقیناً ہمت، محنت اور کوشش والے لوگ ہی کامیاب

ہوتے ہیں۔

دنیا اور آخرت کی کامیابی کے حوالے سے توفیق الہی کے بعد ہمت انسان کا سب سے بنیادی، سب سے بڑا اور سب سے اہم مسئلہ ہے مگر شاید اکثر لوگ اس کی حقیقت سے واقف نہ ہوں اور اس کی اہمیت کو سمجھتے نہ ہوں، لہذا اس کی اہمیت کے پیش نظر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہمت کی تھوڑی سی وضاحت ہو جائے۔

ہمت انسان کے اندر ایک ایسی قوت و طاقت کا نام ہے جو اسے کام کے کرنے پر ابھارتی، برا بیخندہ کرتی اور اس میں جذبہ پیدا کرتی ہے اور اسے دوسرے الفاظ میں عزم مصمم، غیر متزلزل اور پختہ ارادہ بھی کہتے ہیں۔

ہمت انسان کے وجود کے ساتھ ہی موجود ہوتی ہے اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے دنیا میں اس کا نصیب تقسیم کر رکھا ہے، اس کا رزق، اخلاق، عقل، حسن و جمال، صلاحیتیں، خوبیاں اور دیگر حظوظ رکھے ہیں ایسے ہی انسان کو ہمت بھی دے رکھی ہے اور دوسرے اخلاق و صفات کی طرف لوگوں کی ہمتوں میں بھی بہت بڑا فرق و تفاوت پایا جاتا ہے، کوئی اتنا بلند ہمت ہوتا ہے کہ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا ہوتا ہے اور کوئی اتنا پست ہمت ہوتا ہے کہ زمین کے ساتھ چمٹ کے بیٹھا ہوتا ہے۔

ہمت جیسا کہ ہم نے ابھی جانا کہ عزم مصمم اور پختہ ارادے کو کہتے ہیں اور ہمت کی تعریف یہ ہے کہ ایسا عزم اور پختہ ارادہ کہ جو قابل شرف کام کی چوٹی پر پہنچنے سے کم پر راضی نہ ہو۔

اس کی مثال دیتے ہوئے امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:

مثلاً نبوت اگر محنت اور کوشش سے حاصل ہونے والی چیز ہوتی تو کوئی بلند ہمت رکھنے والا شخص اس سے کسی کم مرتبے پر راضی نہ ہوتا، بلکہ اس کی تمام تر جدوجہد اور کوشش اسی مقام اور منصب کو حاصل کرنے میں صرف ہوتی، وہ ولی ہونے پر اکتفا نہ کرتا۔

چنانچہ آدمی اپنی ہمت سے پہچانا جاتا ہے، اس کے مقام و مرتبے اور اس کی حیثیت کا

تعمین اس کی ہمت سے ہوتا ہے اور اس کی ہمت اس کے مطلوب و مقصود سے پہچانی جاتی ہے اور کسی مطلوب کے اعلیٰ و ادنیٰ ہونے کا معیار عقل سلیم اور دین ہے۔

بہت سی صورتوں میں بہت سے لوگ یقیناً بیک وقت دونوں چیزیں حاصل کر رہے ہوتے ہیں، اعلیٰ بھی اور ادنیٰ بھی، ایک منزل کے طور پر اور دوسری ذریعے کے طور پر، اب ایسے شخص کی ہمت کا اور اس کی حیثیت کا تعین کیسے ہوگا؟

اس کو ایک مثال کے ساتھ سمجھئے، اعلیٰ چیز کی مثال دین ہے اور ادنیٰ چیز کی مثال دنیا ہے۔ دین کے اعلیٰ ترین ہونے میں عقل اور دین کی رو سے کسی کو شک نہیں اور اس کے مقابلے میں دنیا کے ادنیٰ ہونے میں بھی عقل اور دین کی رو سے کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ دنیا عارضی بھی ہے، فانی ہے، ناپائیدار بھی ہے اور بے وفا بھی ہے، جس کے مقابلے میں دین کہ جس پر چل کر آدمی اپنی آخری، حتمی اور حقیقی منزل پر کامیابی کے ساتھ پہنچتا ہے وہ ابدی بھی ہے، لازوال بھی ہے، ناپائیدار بھی ہے، اور با وفا بھی ہے۔

اب ایک آدمی دین پر چلنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے اعلیٰ مقصود کے حصول کی کوششوں پر تو کوئی کلام نہیں کہ وہ درست سمت میں جا رہا ہے، کہ وہ اسے اپنی آخری اور حقیقی منزل سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہے، مگر ساتھ ہی وہ دنیا کے، یعنی ادنیٰ چیز کے حصول کے لیے بھی کوشش کر رہا ہے اور وہ اسے زندہ رہنے اور منزل تک پہنچنے کا ذریعہ سمجھ کر حاصل کر رہا ہے، اس پر بھی کوئی کلام نہیں۔

اب سوال یہ ہے کہ ایسے آدمی کی حیثیت کا تعین کیسے ہوگا؟

بظاہر فیصلہ مشکل معلوم ہوتا ہے مگر حقیقت میں نہایت ہی آسان ہے اور ہر شخص کے لیے آسان ہے، جو تھوڑا سا بھی اس پر غور کر لے۔

اور وہ یہ کہ جب تک وہ منزل کے حصول کے لیے کی جانے والی کوششیں، منزل کے حصول کے تقاضوں کے مطابق کرتا رہے اور ذریعے کے حصول کے لیے کی جانے والی کوششیں ذریعے کی حد تک ہی محدود رہیں تو وہ اعلیٰ اور بلند ہمت والا شخص ہوگا اور اس کی

حیثیت ایک باہمت انسان کی ہوگی جو عقلمند اور دانا ہے اور با مقصد زندگی گزارتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر اس نے ذریعے کو زندگی کا مقصد اور منزل بنا لیا اور جو کوششیں منزل کے حصول کے لیے کی جانی چاہئیں تھیں، وہ اس نے ذریعے کے حصول کے لیے صرف کر دیں، تو ایسا شخص پست ہمت والا شخص ہوگا، جو اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنیٰ پر کفایت کر بیٹھا، وہ نادان ہے اور بے مقصد زندگی گزار رہا ہے۔

اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے پتا چلے گا کہ آدمی منزل کو منزل سمجھ کر اور ذریعے کو ذریعے سمجھ کر زندگی گزار رہا ہے یا اس نے ذریعے کو منزل بنا لیا ہے۔ تو میں اس کی وضاحت کرنے کے بجائے آپ کو یہ ہوم ورک دیتا ہوں اور میں خود بھی اس میں شامل ہوں کہ ہم اپنے اپنے بارے میں یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ہم منزل کے حصول کے لیے کوشش کر رہے ہیں، یا ہم نے ذریعے کو منزل بنا لیا ہے، مگر یاد رہے کہ اس ہوم ورک پر مارکس ہم نے خود لگانے ہیں اور دیانت داری سے اپنے ضمیر کے مطابق لگانے ہیں۔ اسی موضوع پر ایک جمعے کے وقفے کے بعد ان شاء اللہ مزید گفتگو ہوگی۔

آخر میں رمضان المبارک سے استفادے کے حوالے سے نصیحت کے طور پر ایک دو حدیثیں سن لیتے ہیں:

((قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: يَا أُمَّرُ اللَّهُ الصِّرَاطُ فَيُضْرَبُ عَلَى

جَهَنَّمَ، فَيَمْرُ النَّاسِ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ زُمْرًا زُمْرًا))

”حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پل صراط نصب کرنے کا حکم دیں گے جسے جہنم پر لگا دیا جائے گا، لوگ اپنے اعمال کے حساب سے اس پر سے گزریں گے گروہ درگروہ۔“

((أَوَائِلُهُمْ كَلَمَحِ الْبَرْقِ، ثُمَّ كَمَرِ الرِّيحِ، ثُمَّ كَمَرِ الطَّيْرِ، ثُمَّ

كَمَرِ الْبَهَائِمِ))

”سب سے پہلے عبور کرنے والے بجلی کے جھپکنے کی طرح گزر جائیں گے، پھر ہوا

کے چلنے کی طرح، پھر پرندے کے اڑنے کی طرح اور پھر جانوروں کی چال کی طرح۔“

((حَتَّى يَمْرَ الرَّجُلُ سَعِيًّا، وَحَتَّى يَمْرَ الرَّجُلُ مَشِيًّا، حَتَّى يَمْرَ آخِرُهُمْ يَتَلَبَّطُ عَلَى بَطْنِهِ))

”حتیٰ کہ کوئی آدمی دوڑتا ہوا گزرے گا اور کوئی چلتے ہوئے، حتیٰ کہ سب سے آخر میں پیٹ کے بل گھسٹتا ہوا گزرے گا۔“

((فَيَقُولُ: يَا رَبِّ لِمَ بَطَّاتَ بِي؟))

”تو وہ عرض کرے گا، اے میرے رب مجھے سست رفتار کیوں رکھا، یعنی سب سے پیچھے کیوں رکھا؟“

((فَيَقُولُ: إِنِّي لَمْ أَبْطِئْ لَكَ، إِنَّمَا أَبْطَأَبِكَ عَمَلُكَ))

(جامع العلوم والحکم / شرح حدیث: ۳۶)

”تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا: میں نے تجھے پیچھے نہیں رکھا، بلکہ تمہارے عمل نے تجھے پیچھے رکھا ہے۔“

میں سمجھتا ہوں اور آپ بھی یقیناً محسوس کرتے ہوں گے کہ یہ حدیث اپنے معنوں میں اتنی واضح ہے کہ اس کی مزید تشریح، تفصیل اور وضاحت کی چنداں ضرورت نہیں ہے۔

اسی طرح وہ حدیث کہ جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آیت: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ (الشعراء: ۲۱۴) ”اور اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈراؤ۔“ نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا:

((يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ اِشْتَرُوا اَنْفُسَكُمْ مِنَ اللّٰهِ لَا اُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَا اُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا يَا عَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَا اُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا وَيَا صَفِيَّةُ

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

عَمَّةَ رَسُولِ اللَّهِ لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَيَا فَاطِمَةَ بِنْتَ
رَسُولِ اللَّهِ سَلِينِي مَا شِئْتِ مِنْ مَالِي لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ
(شَيْئًا)) (مسلم: ۲۰۶)

”اے قریش کے لوگو! اپنی جانوں کو اللہ سے خرید لو، میں اللہ کے سامنے تمہارے
کچھ کام نہیں آسکتا، اے عبدالمطلب کے بیٹو! میں اللہ کے سامنے تمہارے کچھ
کام نہیں آسکتا، اے عباس ابن عبدالمطلب! میں اللہ کے سامنے تمہارے کچھ
کام نہیں آسکتا، اے صفیہ رسول اللہ ﷺ کی پھوپھی میں اللہ کے سامنے
تمہارے کچھ کام نہیں آسکتا، اے فاطمہ رسول اللہ کی بیٹی! میرے مال سے جو
چاہے مانگ لے، میں اللہ کے سامنے کچھ کام نہیں آسکتا۔“

اسی طرح اور بھی بہت سی آیات و احادیث ہیں جو ہمیں عمل کی ترغیب دلاتی ہیں، لہذا
رمضان المبارک چونکہ مغفرت و بخشش حاصل کرنے اور برکتیں اور سعادتیں سمیٹنے کا ایک سنہری
موقع ہے، اس لیے ہمیں اس سے مستفید ہونے کے لیے خود ہی کوشش کرنا ہوگی، اور اس بات
کو مزید ذہن نشین کرنے کے لیے یہ حدیث ہمیشہ نظروں کے سامنے رکھیں کہ:

((وَمَنْ بَطَأَ بِهِ عَمَلُهُ، لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ.)) (مسلم: ۶۸۵۳)

”جس کا عمل اس کو پیچھے چھوڑ دے، اس کا نسب (خاندان) اسے آگے نہیں
بڑھا سکتا۔“

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

رمضان المبارک کی برکتوں سے استفادہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (البقرہ: ۱۸۳)

رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایتوں اور نوازشوں کا مہینہ ہے، اس میں کسی سچے مسلمان کو یقیناً شک نہیں ہو سکتا، رہی اس سے مستفید ہونے کی بات، تو وہ اللہ کی توفیق کے بعد ہر آدمی کی اپنی اپنی سعی و جہد، ہمت و استطاعت، شوق و لگن، اور جذبے اور ولولے پر منحصر ہے کہ وہ کس قوت و شدت اور سنجیدگی کے ساتھ اس سے مستفید ہونے کی کوشش کرتا ہے۔

گذشتہ جمعے توفیق کے حوالے سے بات ہوئی کہ اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی نیکی ممکن نہیں ہو سکتی، اور توفیق ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتی، کچھ لوگوں کو توفیق سے نوازا جاتا ہے اور کچھ دوسروں کو محروم کر دیا جاتا ہے اور ان سے چھین لی جاتی ہے، جن کو توفیق سے نوازا جاتا ہے وہ سعادت مند اور خوش نصیب ہوتے ہیں اور جن کو محروم کیا جاتا ہے، وہ بد بخت و بد نصیب ہوتے ہیں۔

رمضان المبارک سے مستفید ہونے کے لیے توفیق کی ضرورت و اہمیت کو سمجھنا نہایت ضروری ہے، کیونکہ جیسا کہ ہم نے پہلے سنا کہ اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی نہیں کی جاسکتی، تو جب توفیق کی ضرورت و اہمیت کا یہ عالم ہو تو پھر اس کے بغیر اتنی بڑی سعادت کیسے حاصل ہو سکتی ہے کہ انسان رمضان المبارک کی برکتوں کو سمیٹ سکے۔

توفیق کے حوالے سے اگرچہ گذشتہ خطبے میں بھی تھوڑی سی بات ہوئی، مگر آج کے خطبے میں بھی کچھ مزید اس پر گفتگو کرتے ہوئے توفیق کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور توفیق کی تعریف جیسا کہ گذشتہ خطبے میں ہم نے جانی کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی رضا اور خوشنودی اور جو کچھ اسے اپنے بندوں سے مطلوب ہے، اس کے لیے راہ ہموار کر دے، اسباب مہیا کر دے، اس کے لیے راستے کھول دے، دل میں محبت اور شوق پیدا کر دے، ہمت عطا کر دے اور کام آسان کر دے۔

توفیق کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہدایت عامہ اور حجت کی حقیقت کو سمجھنا بھی ضروری ہے تاکہ ان میں فرق جان کر توفیق کا مفہوم مزید واضح اور آسان ہو جائے۔

سب سے پہلے تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام کی تمام مخلوقات کو ہدایت عامہ سے نواز رکھا ہے، ایک ہدایت عامہ دنیا میں ضروریات زندگی کے حوالے سے ہے، جیسا کہ فرعون نے جب موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ:

﴿قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَىٰ﴾ (طہ: ۴۹)

”اے موسیٰ! تم دونوں کا رب کون ہے؟“

﴿قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ حَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ﴾ (طہ: ۵۰)

”تو فرمایا: ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی ساخت بخشی پھر اس کو راستہ بتایا۔“

یعنی ہر چیز کو ایک خاص بناوٹ اور ساخت اور شکل و صورت عطا کی، قوت و صلاحیت دی اور صفت و خاصیت دی اور پھر اس نے اس کے استعمال اور اس سے استفادے کی رہنمائی بھی دی، راستہ بتایا اور طریقہ بھی سکھایا، جیسا کہ انسان کو چلنا سکھایا، مچھلی کو تیرنا اور پرندے کو اڑنا سکھایا وغیرہ۔

اور ایک ہدایت عامہ آخرت کے حوالے سے ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو نوازا ہے اور وہی اس کے مخاطب ہیں کہ:

﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴿٥﴾﴾ (الانسان : ٣)

”ہم نے اسے راستہ دکھایا، خواہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا۔“

یعنی حق و باطل اور صحیح اور غلط کی پہچان اس کی فطرت میں رکھ دی، اسے عقل عطا کی کہ جو اسے فعل کو دیکھ کر فاعل کے وجود کا پتا بتاتی ہے، قدموں کے نشانات کو دیکھ کر چلنے والے کے وجود کا احساس دلاتی ہے اور کائنات کو دیکھ کر خالق کے وجود کا یقین دلاتی ہے۔

اور پھر اس ہدایت عامہ کے بعد انسان کو ہدایت کے بلند درجے اور نسبتاً خصوصی مرتبے سے نوازا جاتا ہے کہ جس سے اخروی کامیابی کے لیے دنیا کی زندگی کا تفصیلی تعارف کرایا جاتا ہے، اس کی رہنمائی دی جاتی اور راستہ بتایا جاتا ہے اور وہ ہے انبیاء و رسول ﷺ کو مبعوث کر کے اور کتابیں نازل فرما کر لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کا بندوبست کیا جاتا ہے، اور اس ہدایت کے بعد جس جس شخص کے پاس انبیاء ﷺ کا پیغام ڈائریکٹ یا ان ڈائریکٹ اور آسانی کتابوں کی تعلیمات پہنچ جائیں، تو پھر اس پر حجت قائم ہو جاتی ہے، جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں:

﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿١٥﴾﴾ (الاسراء : ١٥)

”اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ ایک رسول اور پیغام بر نہ بھیج دیں۔“ حجت تمام ہو گئی۔

اب حجت تمام ہو جانے کے بعد اصولی طور پر انسان کو مزید کسی ہدایت و راہنمائی کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے فضل و کرم کی انتہا نہیں ہے، حجت تمام ہو جانے کے بعد بھی کہ جتنی اخروی کامیابی کے لیے ہدایت و راہنمائی کی ضرورت تھی عطا کر دینے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی نوازشات کے دروازے بند نہیں کیے، بلکہ اک خصوصی ہدایت کا سلسلہ جاری فرما دیا کہ جو لوگ اس بنیادی ہدایت سے مستفید ہوتے ہوئے اللہ کی طرف بڑھیں گے، انہیں اک خصوصی انعام سے نوازا جائے گا، کہ جو کوئی جس قدر اللہ کے قریب ہوگا اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ خود اس کے قریب ہو جائے گا، جیسا کہ حدیث

قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں:

((وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ شَبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا)) (مسلم: ۲۶۷۵)

”جو کوئی ایک باشت میرے قریب ہوتا ہے، میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔“

پوری حدیث آپ کو معلوم ہی ہے۔

تو اللہ تعالیٰ کی اس خصوصی رحمت، فضل و کرم اور لطف و عنایت کی اک صورت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو توفیق سے نواز دیتے ہیں، اس کے لیے نیکی آسان کر دیتے ہیں۔

﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ ۖ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ ۖ فَسَنِيْرًا لِّئِيْسَىٰ ۖ﴾

(اللیل: ۵-۷)

”جس نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، تقویٰ اختیار کیا، اور نافرمانی سے پرہیز کیا اور بھلائی کی تصدیق کی اور اسے سچ مانا تو اس کو ہم آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے۔“

گویا کہ اللہ تعالیٰ نیکی کے اسباب مہیا کریں گے تو انہیں اس کے لیے آسان بھی بنا دیں گے۔ رمضان المبارک اپنی برکتیں لے کر آئے گا تو ان کے دلوں میں اس سے مستفید ہونے کے لیے، اس کی برکتیں سمیٹنے کے لیے شوق اور لگن پیدا کر دیں گے، تڑپ پیدا کر دیں گے، پھر وہ رمضان المبارک کی سعادتوں سے مستفید ہونے کے لیے دل میں انقباض محسوس نہیں کرے گا، اسے شرح صدر عطا کر دیں گے، پھر وہ رمضان المبارک کے لیے خصوصی وقت نکالے گا۔

اللہ تعالیٰ کا یہ خصوصی فضل و کرم اور لطف و عنایت ان لوگوں کے لیے ہے جو نیکی کے لیے شوق، تڑپ، لگن اور چاہت کا عملی اظہار کرتے ہوئے نظر آئیں، اگر کوئی بے دلی، لاپرواہی، بے نیازی اور لالابالی پن کے ساتھ رمضان المبارک گزار رہا ہو تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ اسے زبردستی توفیق سے نوازے اور اس کے لیے رمضان المبارک سے استفادہ آسان کر

دے، اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے، اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو قریب آتا ہے وہ اس کے قریب تر ہو جاتا ہے، اور جو بے نیازی دکھاتا ہے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔

﴿تُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى﴾ (النساء: ۱۱۵)

”جو جھڑ جانا چاہتا ہے اسے ادھر ہی پھیر دیتا ہے۔“

﴿قُلْ مَا يَعْبُؤُا بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ﴾ (الفرقان: ۷۷)

”اے پیغمبر ﷺ! ان سے کہہ دیجیے کہ میرے رب کو تمہاری کیا حاجت پڑی ہے، اگر تم اس کو نہ پکارو۔“

اللہ تعالیٰ کا مال تجارت سستا، بے وقعت اور بے حیثیت نہیں ہے کہ جو اس سے اعراض کرے اور بے نیازی دکھائے تو اللہ تعالیٰ اس کو پیش کرتا ہے۔

﴿أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللَّهِ غَالِيَةٌ﴾

”جان لو کہ اللہ تعالیٰ کا مال تجارت بہت مہنگا ہے۔“

﴿أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللَّهِ الْجَنَّةُ﴾ (ترمذی: ۲۴۵۰)

”اور اللہ تعالیٰ کا مال تجارت جنت ہے۔“

آپ دنیا داری میں پڑے رہیں، ساری محنت و مشقت اور سعی و جہد آپ کی دنیا کمانے کے لیے ہو اور تمام صلاحیتیں اسی کے لیے صرف ہوں اور چاہیں کہ جنت آپ کو فری میں مل جائے! یہ انداز فکر اور طرز عمل قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ یہ دنیا کی نعمتیں جو عارضی اور فانی ہیں، ادھوری، نام تمام اور ناقص ہیں اور پوری کی پوری دنیا کہ جس کو متاعِ قلیل کہا گیا ہے وہ اگر بغیر محنت اور بغیر عمل کے حاصل نہیں ہوتی تو جنت جو کہ اللہ کے دیدار کے بعد سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی کامیابی ہے وہ بغیر عمل کے حاصل کرنے کی خواہش دل میں رکھنا کہاں کی دانائی ہے!

عمل کی ضرورت و اہمیت اور ترغیب و تاکید کے بیان میں قرآن و حدیث بھرے پڑے ہیں، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے کہ اہل جنت جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ان سے

کہا جائے گا:

﴿وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۷۲﴾﴾ (الزخرف: ۷۲)

”تم اس جنت کے وارث اپنے اعمال کی وجہ سے ہوئے ہو جو تم دنیا میں کرتے رہے۔“

اور وارث آپ جانتے ہیں کہ آدمی کسی چیز کا تب ہوتا ہے، جب کوئی اسے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جائے اور اس کی واپسی کا امکان ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ دنیا میں وراثت کسی فوت شدہ شخص کی جائیداد کی ہی ہوتی ہے جو زندہ حقدار کو ملتی ہے۔ مگر آخرت میں اس کی صورت یہ ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

((مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَلَهُ مَنْزِلَانِ ، مَنْزِلٌ فِي الْجَنَّةِ ، وَمَنْزِلٌ فِي النَّارِ))

”تم میں سے ہر شخص کے لیے دو منزلیں ہیں، یعنی دو گھر اور رہائشیں ہیں، ایک جنت میں اور ایک جہنم میں۔“

((فَإِذَا مَاتَ فَدَخَلَ النَّارَ وَرِثَ أَهْلُ الْجَنَّةِ مَنْزِلَهُ))

(ابن ماجہ: ۴۳۴۱)

”اور جو آدمی فوت ہو کر جہنم میں چلا جاتا ہے تو جنت والے اس کے گھر کے وارث بن جاتے ہیں۔“

تو بات ہو رہی تھی عمل کی کہ دنیا کمانے کے لیے خوب محنت و مشقت اور عمل کرنا، اور جنت کے حصول کے لیے محض تمنا اور آرزو پر کفایت کر لینا، یہ ہماری زندگی میں کتنا بڑا تضاد ہے! اپنے اس انداز پر اگر ہم خود ہی غور کر لیں تو اپنی اس نادانی پر تنہائی میں سر شرم سے جھک جاتا ہے۔

کچھ ایسی ہی سوچ رکھنے والوں سے شاعریوں مخاطب ہوتا ہے کہ:

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

تَرْجُو النَّجَاةَ وَلَمْ تَسْلُكْ طَرِيقَتَهَا

إِنَّ السَّفِينَةَ لَا تَجْرِي عَلَى الْيَبَسِ

”تم کامیابی اور نجات کی تمنا رکھتے ہو مگر اس کا طریقہ اختیار نہیں کرتے، کشتی کبھی خشکی پر نہیں چلا کرتی۔“

اور قرآن پاک اس انداز فکر کی یوں مذمت کرتا ہے، فرمایا:

﴿لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ ط﴾ (النساء: ۱۲۳)

”انجام کار نہ تمہاری آرزوں پر موقوف ہے نہ اہل کتاب کی آرزوں پر۔“

﴿مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ ۗ﴾ (النساء: ۱۲۳)

”جو برائی کرے گا وہ اس کا پھل پائے گا۔“

﴿وَلَا يَجِدُ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۝﴾ (النساء: ۱۲۳)

”اور اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی حامی و مددگار نہ پاسکے گا۔“

﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ

الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ۝﴾ (النساء: ۱۲۴)

”اور جو نیک عمل کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطیکہ ہو وہ مؤمن تو ایسے ہی

لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرہ برابر حق تلفی نہ ہونے پائے گی۔“

اور ایک دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں:

﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ

أَحَدًا ۝﴾ (الکہف: ۱۱۰)

”پس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو، اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے

اور عبادت میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے۔“

رمضان المبارک سے استفادے کے حوالے سے ہمارا سب سے بڑا مسئلہ توفیق کا مسئلہ

ہے، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمیں توفیق حاصل ہے یا نہیں۔

توفیق کے ظاہری اور حسی اسباب تو موجود ہیں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک سے مستفید کرنے کے لیے اتنی مہلت زندگی عطا کی کہ ہم رمضان المبارک کو پاسکیں، صحت و تندرستی بھی عطا کی، ہوش و حواس بھی قائم ہیں، وسائل دستیاب ہیں اور کسی قسم کی روکاؤٹ بھی نہیں ہے۔

مگر کیا معنوی توفیق بھی حاصل ہے، معنوی توفیق کو سمجھنے کے لیے صحابہ کرام کی ایک بہترین مثال موجود ہے، اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَوَّزَا إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ﴾ (الحجرات: ۷)

”مگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا اور اسے تمہارے دلوں کی زینت بنا دیا، دل پسند بنا دیا اور کفر و فسق اور نافرمانی سے تم کو متنفر کر دیا، ایسے ہی لوگ راست رو ہیں۔“

﴿فَضَلَّامِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ (الحجرات: ۸)

”یہ اللہ کا فضل و انعام ہے اور اللہ علیم و حکیم ہے۔“

نیکی کے ظاہری اسباب کے ساتھ اگر اس طرح کی دلی کیفیت نہ ہو تو توفیق حاصل نہیں ہوتی اور توفیق حاصل نہ ہونے کا مطلب بالکل واضح ہے، اس کو الفاظ کا جامہ آپ خود ہی پہنائیں۔

ہم میں سے کس کو نیکی کی توفیق حاصل ہے اور کس کو نہیں، ہر آدمی اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لے کہ اس نے ان مبارک ایام میں دین کو کتنا وقت دیا اور دنیا کو کتنا۔ رمضان المبارک اک موقعِ غنیمت ہے، اسے غنیمت ہی جاننا چاہیے، مال و دولت کی محبت یقیناً انسان کے دل میں شدید ہے۔

﴿وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ﴾ (العادیات: ۸)

”اور وہ مال و دولت کی محبت میں شدید مبتلا ہے۔“

اور ایسی شدت کہ اس کے لیے انسان رمضان المبارک کی برکتوں اور سعادتوں کو بھی نظر انداز کر کے، اس موقعِ غنیمت کو قربان کر کے دنیا کمانے میں لگن ہو جاتا ہے، جبکہ انسان کو اپنی مہلت عمر کا بھی ذرا حساب لگانا چاہیے کہ شاید زندگی میں دوبارہ یہ موقع میسر نہ آئے۔

اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

رمضان المبارک توبہ کا مہینہ

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (البقرہ: ۱۸۳)

اللہ تعالیٰ کا شکر، اس کا فضل و کرم اور انعام و احسان ہے کہ اس نے مہلت عمر عطا کرتے ہوئے رمضان المبارک تک ہماری زندگیوں کو بڑھا کر ہمیں ایک بار پھر اپنی لغزشوں، کوتاہیوں، خطاؤں اور گناہوں کی مغفرت و بخشش اور معافی حاصل کرنے کا موقع عطا فرمایا ہے، اس پر اس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔

((اللهم لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم

سلطانك))

اللہ تعالیٰ کتنا رحیم و کریم ہے، اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے، اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا، اس کے کرم اور اس کے عنفو و درگزر کی چند جھلکیاں ملاحظہ کیجیے:

ملاحظہ کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ سے خوش ہوتا ہے اور اتنا خوش ہوتا ہے کہ

اس کی تشبیہ و تمثیل بیان کرتے ہوئے آپ ﷺ نے فرمایا:

((لَلَّهِ أَشَدُّ فَرَحًا بِتُوبَةِ عَبْدِهِ حِينَ يَتُوبُ إِلَيْهِ مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ

عَلَى رَاحِلَتِهِ بِأَرْضِ فَلَاحَةَ فَأَنْفَلَتَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ

فَأَيْسَ مِنْهَا فَاتَى شَجْرَةً فَأَضْطَجَعَ فِي ظِلِّهَا قَدْ آيسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ

فَبَيْنَا هُوَ كَذَلِكَ إِذَا هُوَ بِهَا قَائِمَةٌ عِنْدَهُ فَاخَذَ بِخَطَمِهَا ثُمَّ قَالَ

مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ أَلْهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ أَخْطَأُ مِنْ شِدَّةِ

الْفَرَحِ)) (مسلم: ۲۷۴۷)

”فرمایا: بندہ جب اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ سے اس شخص سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جتنی خوشی کسی کو اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنی سواری پر سوار ہو کر ایک بے آب و گیاہ ویران اور بیابان علاقے سے گزر رہا ہو اور اس کا اونٹ اس سے چھوٹ جائے، کھو جائے، کہ جس پر اس کا کھانا اور پانی بھی تھا، جب وہ اس سے مایوس ہو گیا تو ایک درخت کے سائے تلے آ کر لیٹ گیا، وہ اپنی سواری سے مکمل طور پر مایوس ہو چکا تھا، گویا کہ وہ اپنی موت کا انتظار کرنے لگا، ابھی وہ اسی کیفیت میں تھا کہ اس کی سواری اس کے سامنے آکھڑی ہوئی تو اس نے اس کی لگام تھام لی اور خوشی کی شدت میں مدہوش و سرشار اللہ کا شکر بجالاتے ہوئے کہنے لگا: ”اَللّٰهُمَّ اَنْتَ عَبْدِيْ وَاَنَا رَبُّكَ“

”اے اللہ! تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں۔“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اَخْطَا مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ“ خوشی کی شدت کی وجہ سے اس سے خطا ہو گئی۔“

ایک ایسے صحرا میں جہاں پانی ہونہ سبزہ، آدمی کی سواری گم ہو جائے اور اسی پر اس کا کھانا اور پانی ہو، آدمی مکمل طور پر مایوس ہو کر موت کا انتظار کر رہا ہو یعنی موت کا یقین ہو چکا ہو اور اچانک اس کی سواری اس کو مل جائے، پانی اور کھانا بھی مل جائے تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس کو کتنی خوشی ہوگی، یہ صرف وہی آدمی بتا سکتا ہے، کوئی دوسرا اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ ایسے موقع پر انسان کو بے انتہاء خوشی ہوتی ہے۔

اور اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادت اور ہماری توبہ کا محتاج نہیں ہے، سارے کے سارے انسان بھی اگر راہ راست پر آجائیں اور کوئی غلطی، خطا اور گناہ نہ کریں، صرف اور صرف اچھے اعمال ہی کریں تو اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں کسی چیز اور کسی قسم کا کوئی اضافہ نہیں ہوگا، جیسا کہ حدیث میں ہے:

”اللہ خوش ہوتا ہے تو عفو و درگزر کر کے خوش ہوتا ہے، رحم و کرم کر کے خوش ہوتا ہے، انعامات سے نواز کر خوش ہوتا ہے۔“

اس کا خوش ہونا انسانوں کے خوش ہونے جیسا نہیں ہے، اس کی صفات انسانوں کی صفات جیسی نہیں ہیں۔

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۝﴾ (الشوریٰ: ۱۱)

”کائنات کی کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں ہے، وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔“

تو اللہ تعالیٰ اس طرح خوش ہوتا ہے جس طرح اس کی شان کے لائق ہے۔

اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنا رحیم و کریم اور شفیق اور مہربان ہے، اس کا یقیناً حساب نہیں لگایا جاسکتا، ناپا اور تولا نہیں جاسکتا، گنا نہیں جاسکتا، اس کی نوازشیں، اس کی مہربانیاں، اس کے انعامات یقیناً بے شمار اور بے حد و حساب ہیں کہ:

﴿وَإِن نَّعَدُ وَإِن نَّعَمَتَ اللَّهُ لَا تُحْصَوْنَ﴾ (ابراہیم: ۳۴)

”اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔“

یہ مبارک مہینہ بہت سے پہلوؤں سے اک خصوصی مہینہ ہے، جن میں سے ایک پہلو توبہ کا بھی ہے، توبہ کا رمضان المبارک کے ساتھ اک گہرا اور خصوصی تعلق ہے۔

تو توبہ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر نوازشات کی چند جھلکیوں کا ملاحظہ اور معاینہ کر رہے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے توبہ کا دروزہ کھلا رکھ دیا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ))

”اللہ تعالیٰ رات کو ہاتھ پھیلاتا ہے کہ جس نے دن کو گناہ کیے ہیں وہ توبہ کر لے۔“

((وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ))

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

((حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا)) (مسلم: ۲۷۵۹)

”اور یہ سلسلہ جاری ہے حتیٰ کہ سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہو جائے۔“

اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم، فضل و احسان، عفو و درگزر اور حلم و بردباری کا اندازہ کیجیے کہ

تو میں نسل در نسل، سال در سال، صدیاں در صدیاں گناہ کرتی چلی جا رہی ہیں مگر اللہ نے غصے میں آکر توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا کہ کوئی سدھرنے کا نام ہی نہیں لیتا، کوئی توبہ کرنا چاہتا ہی نہیں، اس لیے دروازہ بند کر دیا جائے، اللہ کی رحمت نے یہ گوارا نہیں کیا اور قیامت تک توبہ کا دروازہ کھلا رکھنے کا فیصلہ فرمایا۔

اسی طرح افراد کے ساتھ بھی رحمت کا معاملہ ہی فرمایا کہ کسی بھی فرد کے فوت ہونے کے آخری لمحے تک توبہ کا موقع عطا فرمایا، جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغْرِعْ)) (ترمذی: ۳۵۳۷)

”اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے، جب تک اس کی روح حلق تک نہ پہنچ جائے۔“

یعنی جب تک جان کنی اور نزع کا وقت نہ آجائے، سانسیں نہ اکھڑنے لگ جائیں، گلے سے غرغرے کی سی آواز نہ آنے لگے، موت کے آخری لمحات میں جب انسان اس طرح کی کیفیت کو پہنچتا ہے اور فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے تو تب توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔

اندازہ کریں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے، اسے اپنے بندوں کی توبہ کتنی عزیز ہے، اور اس میں فائدہ بھی صرف اور صرف انسان ہی کا ہے، مگر تعجب ہے پھر بھی انسان اپنے رب کا شکر گزار نہیں بنتا، اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو آشکار کرتے ہوئے فرماتا ہے:

﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرُونَ﴾ (سبأ: ۱۳)

”میرے بندوں میں کم ہی شکر گزار ہیں۔“

انسان کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اپنے محسن رب کریم، رحمن و رحیم اور اپنے خالق و مالک کا شکر بجا نہیں لاتا، ناشکری اور احسان فراموشی کی روش اختیار کیے بیٹھا ہے۔

اللہ تجھ سے پوچھ رہا ہے کہ بتلا تو سہی، اس بے رخی، بے وفائی اور احسان فراموشی کا سبب کیا ہے، تجھے کون سی چیز نے ورغلا یا اور اپنے رب سے بدگمان کیا اور دھوکے میں ڈال دیا ہے۔

﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا عَزَاكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ۝ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ۝
فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ ۝﴾ (الانفطار: 6-8)

”اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈال دیا ہے، وہ تیرا محسن، تیرا خالق و مالک، تیرا پروردگار، جس نے تجھے پیدا کیا، تجھے عدم سے وجود میں لایا، تیری نوک پلک سنواری اور درست کیا، تجھے مناسب بنایا، اور جس صورت میں تجھے چاہا جوڑ کر تیار کیا۔“

تجھے اک قطرہ مہین سے جیتا جاگتا انسان بنایا، تجھے ہاتھ پاؤں دیے، کان اور آنکھیں دیں، دل اور دماغ دیا، عقل سے نوازا، خوبیاں اور صلاحیتیں دیں، تیرے لیے کھانے پینے، رہنے سہنے اور جسم ڈھانپنے کا بندوبست فرمایا مگر تو اتنا احسان فراموش نکلا کہ آج تیرے پاس اس کا شکر ادا کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، آج تم بہت مصروف ہو، آج تمہیں اپنی ذات پر بڑا بھروسہ اور گھمنڈ ہے، اپنی صلاحیتوں پر ناز اور اپنے سٹیٹس پر بڑا فخر ہے، آج تو اپنی دولت پر اکرٹا اور اتراتا ہے اور اسے اپنی صلاحیتوں کا ثمر اور نتیجہ سمجھتا ہے کہ جس طرح قارون نے کہا تھا:

﴿إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي ۗ﴾ (القصص: ۷۸)

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

تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿أَوَلَمْ يَعْلَم أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ

قُوَّةً وَ أَكْثَرَ جَمْعًا ۗ﴾ (القصص: ۷۸)

”کیا اس کو یہ علم نہ تھا کہ اللہ اس سے پہلے بہت سے ایسے لوگوں کو ہلاک کر چکا

ہے جو اس سے زیادہ قوت اور جمعیت رکھتے تھے۔“

اے انسان تو نے کبھی اپنی حیثیت پر غور ہی نہیں کیا، تجھ پر ایک ایسا وقت بھی تھا کہ تو

کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔

﴿هَلْ آتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا ۝۱﴾

(الانسان : ۱)

”کیا انسان پر ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔“
کیا وہ اپنی تخلیقی ترکیب اور اس کے مراحل سے آگاہ نہیں ہے، یقیناً ہے، تو پھر یہ
انانیت اور نخوت، یہ اکر، یہ ناز، یہ گھمنڈ اور یہ تکبر اور غرورہ چہ معنی دارد۔
یہ روش اور طریقہ، یہ ڈھنگ اور سلیقہ اور یہ انداز اور رویہ انسان کو زیب نہیں دیتا، اور
اگر کوئی اس رویے میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کا سبب یہ ہے کہ اُس نے اپنے مالک کو پہچانا ہی
نہیں۔

﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾ (الانعام : ۹۱)

اس کا حق، اس کی شان نہیں پہچانی، اس کی پہچان کا حق ادا نہیں کیا، صحیح معنوں میں اسے
پہچانا ہی نہیں۔

وہ خالق و مالک ہے، وہ رب ہے، وہ محسن ہے، وہ رحمن اور رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ
عظیم ہے، وہ حلیم ہے، وہ غفور رحیم ہے۔

وہ ہر رات وقتِ سحر کہ:

((حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرِ))

جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، آسمان دنیا پر تشریف لا کر جیسا کہ اس
کی شان کے لائق ہے، آواز لگاتا ہے کہ:

((مَنْ يَدْعُونِي فَاَسْتَجِبْ لَهُ))

”ہے کوئی مجھے پکارنے والا کہ میں اس کی پکار کو شرف قبولیت بخشوں۔“

((مَنْ يَسْأَلْنِي فَأَعْطِيَهُ))

”ہے کوئی جو میرے حضور دستِ سوال دراز کرے اور میں قبولیت کے ساتھ اس کا

دامن بھر دوں۔“

((مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرْ لَهُ)) (بخاری: ۱۱۴۵)

”ہے کوئی جو مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش اور مغفرت طلب کرے، میں اس پر

اپنی رحمت کی بارش کر دوں اور اسے ردائے مغفرت میں ڈھانپ لوں۔“

مگر کہیں کوئی طلبگار نظر نہیں آتا، وہ تو صبح و شام تیری راہ تکتا ہے، ہاتھ پھیلا کر تیری واپسی کا انتظار کرتا ہے، مگر تو دور سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، تجھے کس نے اس سے بدگمان کر دیا کہ اگر تو نماز پڑھنے کے لیے جائے گا تو وہ تیرے رزق میں کمی کر دے گا، تیرا مال کم ہو جائے گا، تو غریب، مفلس اور کنگال ہو جائے گا، وہ تو مال خرچ کرنے سے بھی اس میں کمی نہیں آنے دیتا، اس بات کی آپ ﷺ نے ضمانت دی ہے اور قسم کھا کر بات ارشاد فرمائی ہے کہ:

((مَا نَقَصَ مَالٌ مِنْ صَدَقَةٍ)) (مسلم: ۲۵۸۸)

”صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔“

پھر اس قدر بے رخی، بے اعتنائی، بے پروائی، لا ابالی پن اور بے نیازی کیوں؟

لہذا اپنے رب کو جانیں، اس کی عظمت کو پہچانیں، وہ بڑا مہربان ہے، نہایت مہربان اور نہایت ہی قدر دان ہے، اس کی ایک صفت شکور بھی ہے، وہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی اور کاوش کی بھی قدر کرتا ہے، اسے گن گن کر اور سنبھال سنبھال کر رکھتا ہے، جیسا کہ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں:

((يَا عِبَادِي! إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أَحْصَيْهَا لَكُمْ، ثُمَّ أَوْفَيْكُمْ

إِيَّاهَا)) (مسلم: ۲۵۷۷)

”اے میرے بندو! یہ تمہارے اعمال ہیں جنہیں میں گن گن کر رکھتا ہوں اور

پھر ان کا پورا پورا بدلہ دوں گا یعنی یقیناً کوئی ایک ذرہ برابر نیکی بھی ضائع نہیں

ہونے والی۔“

اور بالخصوص صدقے کی تو اللہ تعالیٰ یوں قدر کرتا ہے کہ حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے

فرمایا:

((مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبِ طَيْبٍ، وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا
الطَّيْبَ))

”جو شخص پاک اور حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر بھی صدقہ کرتا ہے کہ اللہ
صرف حلال اور پاک ہی قبول کرتا ہے۔“

((وَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدَكُمْ
فَلَوْهَ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ)) (بخاری: ۱۴۱۰)

”تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ میں لے کر بڑھاتا رہتا ہے، جس طرح کہ تم
میں سے کوئی گھوڑے کے بچے کی دیکھ بھال اور پرورش کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ صدقہ
پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔“

ہمارے اعمال میں سے ایک کھجور کے برابر صدقے کو بڑھا کر پہاڑ کے برابر کر دینے
والا رب کتنا مہربان ہے، یہاں اس حدیث میں آپ ﷺ نے گھوڑے کے بچے کی پرورش
اور دیکھ بھال کا اس لیے ذکر فرمایا کہ عرب اس کو بہت اہمیت دیتے تھے کہ انہیں اپنے نوکروں
اور غلاموں کے سپرد نہیں کرتے تھے، بلکہ بذات خود ان کی پرورش کرتے تھے۔

تو ہمارا رب، ہمارا پروردگار اتنا مہربان اور اتنا قادر دان ہے، اندازہ کیجیے کہ اللہ کے ڈر
اور خوف سے بننے والے ایک آنسو کی اس کے ہاں اتنی قدر اور پزیرائی ہے کہ حدیث میں
ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((عَيْنَانِ لَا تَمْسُهُمَا النَّارُ))

”دو آنکھیں ایسی ہیں کہ جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔“

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

”ایک وہ آنکھ کہ جس سے اللہ کے ڈر سے آنسو ٹپک پڑا اور ایک وہ آنکھ جو اللہ کی
راہ میں پہرہ دیتے ہوئے جاگتی رہی۔“

تو ایسے مشفق و مہربان اور رحیم و کریم رب کی ناشکری، احسان فراموشی، اس کے ذکر سے غفلت اور اعراض، اے انسان تجھے کس طرح زیب دیتی ہے اور تو اس کی جرأت کس طرح پاتا ہے، بالخصوص ان بابرکت اور باسعادت دنوں میں کہ جس کی اس نے ہماری تمام تر لغزشوں، کوتاہیوں اور خطاؤں کے باوجود ہمیں ہدایت اور رہنمائی بخشی ہے۔

آئیے اب بھی وقت ہے کہ ہم ان باقی ماندہ دنوں میں اپنی اس کوتاہی کی تلافی کر لیں کہ اللہ کا دروہ در ہے کہ جہاں ہر شخص کو ہر وقت، چاہے وہ کتنا ہی دور نکل گیا ہو، واپس آنے پر خوش آمدید کہا جاتا ہے۔

الہی! ہم نادان ہیں، جلد باز ہیں، کمزور اور ضعیف ہیں، دنیا کی آب و تاب اور چمک دمک سے متاثر ہو کر ہم اس کے جال میں پھنس جاتے ہیں، الہی دنیا کی بے ثباتی ہم پر واضح کر دے اور آخرت کی حقیقت آشکارا کر دے، دنیا کے بہکاوے سے بچا اور شیطان کے شر سے محفوظ فرما۔

الہی! ہمیں اعتراف ہے کہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، گڑگڑانے اور پلپلانے کا طریقہ نہیں آتا، دستِ سوال دراز کرنے کے آداب سے ناواقف، مانگنے کی لذت سے نا آشنا، دل کی آرزوئیں اور تمنائیں تیرے حضور پیش کرنے کا شعور اور تمیز نہیں رکھتے، گر اور ہنر نہیں رکھتے، دلوں کو ترپنا نہیں آتا، پھڑکنا نہیں آتا، مگر اے رب کریم تو تو علیم بذات الصدور ہے، تو تو جانتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، تیری رحمت اس پر موقوف نہیں ہے کہ جس کو مانگنا آتا ہو صرف اسی پر برسے۔

اے اللہ! تو عظیم ہے، تو حلیم ہے، تو غفور ہے، تو رحیم ہے، اپنی تسبیح و تقدیس اور حمد و ثنا کے کلمات ہمارے دلوں میں ڈال دے اور ہماری زبانوں پر جاری کر دے، ہماری جبینوں کو اپنے حضور سجدہ ریز ہونے کی لذت سے آشنا کر دے۔

الہی! ہمارے دلوں کو نرم کر دے اور ان کی مٹی زرخیز کر دے۔

يَا مَنْ يَرَى مَدَّ الْبَعُوضِ جَنَاحَهَا
 فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ الْبَهِيمِ الْأَيْلِ
 ”اے مچھر کے پھیلے ہوئے پروں کو رات کی شدید تاریکی میں دیکھنے والے۔“

وَيَرَى نِيَاطَ عُرُوقِهَا فِي نَحْرِهَا
 وَالْمُخَّ فِي تِلْكَ الْعِظَامِ النَّحْلِ
 ”اس کے سینے میں پھیلی ہوئی رگوں اور باریک ہڈیوں میں موجود دماغ کو دیکھنے
 والے۔“

أَمُنُّنَ عَلَى تَبَوُّبَةٍ تَمْحُوبِهَا
 مَا كَانَ مِنِّْي فِي الزَّمَانِ الْأَوَّلِ
 ”ایسی توبہ کی توفیق کا ہم پر احسان فرما جو گذشتہ زندگی کی تمام خطاؤں کو مٹا ڈالے۔“

اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر
 المسلمين من كل ذنب انه هو الغفور الرحيم .
 وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد فاعوذ بالله من الشيطان
الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم-

﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَعَلَّامٌ لِّلْغُيُوبِ﴾ (١٨٥)

(البقرہ: ١٨٥)

آج عید الفطر کا دن ہے، خوشی اور مسرت کا دن ہے، خوشی ایک جذباتی احساس ہے جو کسی مثبت عمل کا ردعمل ہوتا ہے جس کا ادراک و شعور انسان کی فطرت میں موجود ہے۔ تو خوشی اک حقیقت ہے، زندگی کے لوازمات میں سے ہے، انسان کی زندگی میں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، خوشی کے فوائد بھی ہیں اور اس کے نقصانات بھی ہیں، اس کے حدود و قیود بھی ہیں، اور اس کا اک خاص معنی و مفہوم بھی ہے۔ لہذا خوشی کو سمجھنا اور اس کی حقیقت سے آگاہی حاصل کرنا نہایت ضروری ہے۔

خوشی کے متعلق جانتے ہوئے سب سے پہلے اس بات کا جاننا ضروری ہے کہ ایک قسم کی خوشی عارضی اور وقتی ہے اور دوسری اصلی اور حقیقی ہے جو کہ مستقل اور مستمر ہے۔ عارضی اور وقتی خوشی دنیا کی مادی چیزوں کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، جبکہ اصلی، دائمی اور حقیقی خوشی ان امور کے ذریعے حاصل ہوتی ہے جن کا تعلق آخرت سے ہے۔

مثلاً، اچھا کھانا کھانے، اچھا مشروب پینے، اچھا لباس پہننے، اچھی سواری رکھنے، اچھا گھر اور اچھا بزنس ملنے سے خوشی ہوتی ہے، کوئی کام خیریت سے مکمل ہو جانے سے خوشی ہوتی ہے، کوئی ڈگری اور کوئی کامیابی حاصل ہونے سے خوشی ہوتی ہے، رشتہ دار اور دوست و احباب سے ملنے سے خوشی ہوتی ہے، بیوی اور اولاد ملنے سے، مال و دولت سے، معاشرے میں کوئی اچھا عہدہ اور مقام حاصل ہونے سے خوشی ہوتی ہے اور جسم کو آرام دینے والی چیزوں سے خوشی حاصل ہوتی ہے۔

غرضیکہ اس قسم کی جتنی بھی خوشیاں ہیں، وہ سب مادی ہیں، عارضی اور وقتی ہیں، دیرپا نہیں ہیں۔

اس قسم کی تمام خوشیاں عارضی اور وقتی ہوتی ہیں، مثلاً: آدمی کوئی مہنگی ترین کوٹھی خریدتا ہے، تو تقریباً ایک ہفتہ تک تو خوشی سے مغلوب ہو کر اس کا دماغی توازن ہی ٹھیک نہیں رہتا، وہ اپنے آپ کو گویا ایک دوسری مخلوق سمجھنے لگتا ہے، خود کو ہوا میں اڑتا ہوا محسوس کرتا ہے، اس کی چال ڈھال، گفتگو، اٹھنا بیٹھنا اور ہر انداز بدل جاتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ وہ کیفیت نارمل ہو جاتی ہے، اور اب وہی کوٹھی اس کے لیے اک عام گھر بن جاتا ہے، الا یہ کہ کبھی کوئی مہمان آجائے اور وہ اس کوٹھی کی تعریف کر دے، تو کچھ دیر کے لیے پھر ویسی ہی کیفیت لوٹ آتی ہے۔

اسی طرح دنیا کی دوسری نعمتیں ہیں، گاڑی ہے، شادی ہے، اچھا لباس اور اچھا کھانا پینا وغیرہ ہے، ان سے بھی اک وقتی خوشی حاصل ہوتی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ کے تحت ان میں مسلسل اور لگاتار خوشی نہیں رکھی، بلکہ تدریجاً اس میں کمی واقع ہوتی رہتی ہے، اور اگر وہ خوشی کسی گناہ اور معصیت کے ذریعے حاصل ہوئی ہو جیسے لوٹ مار، دھوکہ دہی اور فراڈ کے ذریعے تو اس کے ساتھ اک غم، پریشانی اور ذہنی دباؤ بھی ہوتا ہے۔

اس کے مقابلے میں حقیقی، دیرپا اور دائمی خوشی ہے اور وہ وہ خوشی ہے جو دین، نیکی اور اطاعت و فرمانبرداری کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔

چنانچہ عید کی صورت میں اہل ایمان کے لیے خوشی کے دو دن مقرر فرمائے گئے ہیں کہ عید کی خوشی وہ خوشی ہے جو عبادت کے ذریعے حاصل ہوتی ہے اور یہی حقیقی خوشی ہے، پائیدار اور دائمی خوشی ہے۔ اسی خوشی کے ساتھ عمومی طور پر خوش ہونے کا حکم بھی ہے، جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں:

﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿۵۸﴾﴾

(یونس: ۵۸)

”کہہ دیجیے کہ بس لوگوں کو اللہ کے اس انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے، یہ

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

اس سے بہتر ہے جسے وہ سمیٹ رہے ہیں۔“

اور دوسری طرف خصوصی طور پر عید کی خوشی کا ذکر کیا گیا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے،

آپ ﷺ نے فرمایا:

((لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا))

”روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں کہ جن سے وہ خوش ہوتا ہے۔“

((إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ))

”جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو افطاری سے خوش ہوتا ہے۔“

((وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ)) (بخاری: ۱۹۰۴)

”اور جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے سے خوش ہوگا۔“

تو روزہ افطار کرنے کی ایک خوشی روزانہ کی بنیاد پر ہوتی ہے اور دوسری خوشی ماہ رمضان

کے اختتام پر ہوتی ہے، جو کہ بڑی خوشی ہے اور خوشی کے اس موقع پر باقاعدہ ایک تقریب کا

اہتمام کیا جاتا ہے، اس کے آداب اور طریقہ اور سلیقہ اسلام کی طرف سے طے شدہ ہوتا

ہے، جسے عید الفطر کہا جاتا ہے۔

اور عید الفطر ایک طرف خوشی اور مسرت کا دن ہے اور دوسری طرف یہ یوم تشکر بھی ہے

کہ رمضان المبارک جو کہ ایک طرف نعمت صیام کا مہینہ ہے تو دوسری طرف نزول قرآن کا

مہینہ بھی ہے کہ جس کی توفیق اور ہدایت و رہنمائی میسر آنے پر اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے اس کی

بڑائی بیان کرنے اور اس نعمت پر اس کا شکر بجالانے کی امید رکھتے ہیں، جیسا کہ فرمایا:

((وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝۱۵))

(البقرہ: ۱۸۵)

اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے، اس پر اس کی کبریائی کا اظہار و

اعتراف کرو اور شکر بجالاؤ۔

تو عید کا دن حقیقی خوشی کا دن ہے کہ اس دن اسلام کے ایک رکن کی تکمیل کی توفیق کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنے اور اس کی عظمت و کبریائی کا اظہار و اعتراف کرنے کا دن ہے۔

اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق بخشے اور قبول فرمائے۔ آمین
اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ
اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا، وسبحان
اللہ بکرة واصیلا .

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

رمضان المبارک سے کون کتنا مستفید ہوا؟

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَبْهُوثَنَّ إِلَّا وَا أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿۳۷﴾﴾

(آل عمران: ۱۰۲)

اللہ تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کی برکتوں اور سعادتوں سے مستفید ہونے کا ایک بار پھر موقع عطا فرمایا۔ ہم اس سے کہاں تک مستفید ہو پائے ہیں، ہر شخص اپنے بارے میں بہتر اندازہ کر سکتا ہے اور صرف اندازہ ہی کر سکتا ہے، کیونکہ حقیقی مستفید تو وہ ہے کہ جس کا عمل اور جس کی کوششیں رنگ لائی ہوں، شرف قبولیت سے نوازی گئی ہوں اور یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور جیسا کہ حضرت علیؓ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ رمضان المبارک کے آخری روز فرمایا کرتے تھے:

“يَا لَيْتَ شِعْرِي مَنِ الْمَقْبُولُ فَهَنَيْتِهِ ، وَمَنِ الْمَحْرُومُ فَنَعَزَيْتِهِ“

لطائف المعارف، ص: ۳۷۷.

”اے کاش ہمیں معلوم ہو کہ کون قبول ہوا ہے کہ ہم اسے مبارک باد دیں اور کون

محروم رہا ہے کہ اس سے تعزیت و افسوس کریں۔“

اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعودؓ بھی فرمایا کرتے تھے۔ (مختصر قیام اللیل و قیام

رمضان، ص: ۲۱۳)

گویا کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کی صورت میں توبہ و استغفار کا اور تلافی مافات کا موقع عطا کر کے جو ہم پر احسان فرمایا ہے، اس کے اختتام پر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے اور نفع و نقصان کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمیں کوئی فائدہ حاصل ہوا ہے، یا خسارے میں رہے ہیں۔

دنیا کے کاروبار میں سال کے اختتام پر نفع و نقصان کا جائزہ لینے کی ضرورت و اہمیت

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

سے ہم لوگ اچھی طرح واقف ہیں مگر آخرت کے کاروبار میں ہم میں سے اکثر لوگ اس معاملے میں کوئی دلچسپی رکھتے نظر نہیں آتے اور سب اس کا یہ ہے کہ آخرت کے نفع و نقصان کی اہمیت اور سنگینی سے کما حقہ واقف نہیں ہیں، حالانکہ اصل خسارہ تو آخرت کا خسارہ ہے، جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں:

﴿قُلْ إِنَّ الْخُسْرَانَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ﴾ (الزمر: ۱۵)

”کہہ دیجیے کہ حقیقی زیاں کار اور خسارے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قیامت کے روز اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو گھاٹے میں ڈال دیا، خوب جان لو! کہ یہی کھلا خسارہ اور نقصان ہے۔“

دنیا کے کاروبار میں اگر آدمی کم از کم سالانہ نفع و نقصان کا جائزہ نہ لے تو آدمی کوناقابل برداشت اور ناقابل تلافی نقصان بھگتنا پڑ سکتا ہے، کہ اگر بغیر حساب کتاب کے مسلسل کئی سال تک کاروبار کرتا رہے اور آخر میں پتا چلے کہ وہ تو سارے کا سارا اس مال ہی ضائع کر چکا ہے، تو آدمی کو ایسا صدمہ پہنچتا ہے کہ بسا اوقات اس سے دل کا دورہ پڑ جاتا ہے جو کہ جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے اور بسا اوقات آدمی اس صدمے کی وجہ سے خودکشی بھی کر لیتا ہے۔

مگر اس سب کے باوجود دنیا میں کاروبار کے خسارے اور نقصان کا انجام اتنا برا، سنگین اور ہولناک نہیں ہے جتنا آخرت کے خسارے کا انجام اور نتیجہ ہے اور وہ کیا ہے؟ جہنم، عذاب الیم، اعاذنا اللہ منہ۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ آمین

چنانچہ اللہ تعالیٰ اس انجام بد سے خبردار کرتے ہوئے ایک ایسی تجارت اور ایسے کاروبار کی دعوت دیتے ہیں جو اس خسارے اور اس کے انجام بد سے بچا سکتا ہے، فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُجْبِيكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴿۱۵﴾
تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ

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

ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١١﴾ (الصف: ۱۰، ۱۱)

”اے ایمان والو! کیا میں تمہیں وہ تجارت بتلا دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچالے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کرو، تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔“

تو جس طرح دنیا میں تجارت کرتے ہوئے گا ہے بگا ہے نفع و نقصان کا جائزہ لینا پڑتا ہے، ایسے ہی اللہ کے ساتھ تجارت کرتے ہوئے بھی وقتاً فوقتاً نفع و نقصان کا جائزہ لینا پڑتا ہے کہ کہیں ہماری کسی غلطی، کوتاہی، غفلت اور غلط پالیسیوں کی وجہ سے نقصان تو نہیں ہو رہا، کیونکہ بہت ممکن ہے کہ ہم اپنے آپ کو سراسر فائدے میں سمجھ رہے ہوں جبکہ حقیقت میں سراسر خسارے میں جا رہے ہوں، مگر جب پتا چلے تو اس وقت بہت دیر ہو چکی ہو اور اس وقت اگر کوئی چاہے گا کہ کچھ دے دلا کر معافی تلافی ہو جائے تو نہیں ہوگی، اللہ فرماتے ہیں:

﴿وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَّ اللَّهُ مَا لَهُمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ ﴿٤٧﴾﴾

(الزمر: ۴۷)

”اگر ان ظالموں کے پاس زمین کی ساری دولت بھی ہو اور اتنی ہی اور بھی تو یہ روز قیامت کے برے عذاب سے بچنے کے لیے سب کچھ فدیہ میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے اور وہاں اللہ کی طرف سے ان کے سامنے وہ کچھ آئے گا جس کا انہیں کبھی گمان بھی نہ ہوا ہوگا۔“

یعنی وہ تو سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کی وہاں بہت نیکیاں جمع ہو چکی ہیں، مگر معاملہ اس کے برعکس ہوگا چونکہ وہ نیکیاں بوجہ شرف قبولیت نہ پاسکیں، اس لیے ان کا حشر یہ ہوگا کہ:

﴿وَقَدْ مُنَّا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مُنْتَوِرًا ﴿٢٣﴾﴾ (الفرقان: ۲۳)

”اور انہوں نے جو اعمال کیے تھے ہم نے ان کی طرف بڑھ کر انہیں پراگندہ ذروں کی طرح کر دیا۔“

ایسے ہی حدیث میں بھی ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ تہامہ پہاڑ جیسے بڑے بڑے نیک اعمال لے کر آئیں گے، مگر انہیں پراگندہ ذروں کی طرح کر دیا جائے گا۔

تو سوال یہ ہے کہ ہم اس طرف سے اتنے بے فکر کیوں ہوئے بیٹھے ہیں، کیا ہمیں اس معاملے میں فکر مند نہیں ہونا چاہیے اور جاننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ قیامت کے دن جن لوگوں کے اعمال پراگندہ ذروں کی طرح ہو جائیں گے کہیں ہمارا نام بھی تو ان میں شامل نہیں ہے۔

اور اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے تو اور بھی زیادہ فکر مند ہونا چاہیے کہ وہ کوئی عام لوگ نہیں ہوں گے، بلکہ نمازی ہوں گے اور اس سے بڑھ کر یہ کہ وہ تہجد گزار بھی ہوں گے، جیسا کہ جب آپ ﷺ نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا، تو حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ:

((يَا رَسُولَ اللَّهِ صِفْهُمْ لَنَا، جَلِّهِمْ لَنَا أَنْ لَا نَكُونَ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَا نَعْلَمُ))

”اے اللہ کے رسول ﷺ! ان کے اوصاف اور ان کا حال بیان فرما دیجیے اور ذرا وضاحت سے ارشاد فرمائیے تاکہ ہم لاعلمی میں ان لوگوں میں نہ ہو جائیں۔“

((قَالَ: أَمَّا إِنَّهُمْ إِخْوَانُكُمْ وَمِنْ جِلْدَتِكُمْ))

”فرمایا: تو جان لو! وہ تمہارے بھائی ہی ہیں اور تمہاری قوم میں سے ہیں۔“

((يَا أَخِذُوا مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخِذُونَ))

”وہ رات کو اسی طرح عبادت کرتے ہوں گے جس طرح تم عبادت کرتے ہو۔“

((وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا))

(ابن ماجہ: ۴۲۴۵)

”لیکن وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ جب وہ تنہا ہوتے تو اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کو پامال کرتے، گناہوں کے مرتکب ہوتے۔“

گویا کہ ان کی خلوت اور جلوت میں بڑا تضاد ہوتا ہے، پبلک میں، لوگوں کے سامنے

انہوں نے نیکی و پارسائی کا بہروپ دھار رکھا ہوتا ہے اور خلوت میں وہ اپنے اصلی روپ میں ہوتے ہیں۔

ہاں تو بات ہو رہی تھی رمضان المبارک سے استفادے کے حوالے کہ ہم میں سے کون کتنا مستفید ہوا، کس کی کوششیں شرف قبولیت سے نوازی گئیں اور کون محروم و بدنصیب رہا، کس کی کوششیں مسترد ہوئیں اور ٹھکرادی گئیں، یہ تو یقیناً اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، البتہ اس کی کچھ ظاہری علامات ہیں جن سے اندازہ ضرور لگایا جاسکتا ہے۔

مثلاً یہ ایک فطری اور طبعی بات ہے کہ ہر عمل کا چاہے وہ اچھا ہو یا برا، انسان کے مزاج، اس کے رویے، اس کے طرز عمل اور اس کی سوچ پر ضرور اثر ہوتا ہے۔

چنانچہ نیکی کا ایک طبعی اثر یہ ہے کہ آدمی کا نیکی کی طرف میلان اور رجحان ہو جاتا ہے، بے ساختہ اور غیر ارادی طور پر اس کی طرف لپکتا ہے اور اللہ کی طرف سے خصوصی طور پر دنیا میں اس کا اجر و ثواب کچھ یوں بھی دیا جاتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں:

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا﴾ (مریم: ۹۶)

”یقیناً جو لوگ ایمان لائے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں عن قریب رحمن ان کے

لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔“

چنانچہ علماء کرام نے اس طرح کے متعدد دلائل سے ایک یہ بات اخذ کی ہے کہ نیکی کی قبولیت کی علامت، مزید نیکی کی توفیق ہے۔

اسی طرح قبولیت کی ایک علامت یا سبب عدم قبولیت کا خوف اور اندیشہ ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے:

﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا قُلُوبُهُمْ وَجِلَّةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ﴾

(المؤمنون: ۶۰)

”اور جو لوگ دیتے ہیں، جو کچھ بھی دیتے ہیں اور ان کے دل اس خیال سے

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

کا پتے رہتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔“
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ ﷺ سے اس آیت کا مفہوم دریافت کرتے ہوئے
عرض کیا:

((أَهُمَّ الَّذِينَ يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ وَيَسْرِقُونَ))

”کیا اس سے مراد ایسے لوگ ہیں جو شرابیں پیتے اور چوریاں کرتے ہیں؟“

((قَالَ لَا يَا بِنْتَ الصِّدِّيقِ))

”فرمایا: نہیں، اے صدیق کی بیٹی!“

((وَلَكِنَّهُمْ الَّذِينَ يَصُومُونَ وَيُصَلُّونَ وَيَتَصَدَّقُونَ وَهُمْ يَخَافُونَ

أَنْ لَا يُقْبَلَ مِنْهُمْ أَوْلِيَاكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ))

(ترمذی: ۳۱۷۵)

”بلکہ وہ، وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں، صدقے کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں

کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہ ہو رہے ہوں۔ یہی

ہیں وہ جو بھلائیوں کی طرف دوڑنے والے اور سبقت لے جانے والے ہیں۔“

اہل ایمان کی یہ صفت اور خوبی بیان کی گئی ہے کہ وہ نیکی کر کے اترتے نہیں بلکہ ڈرتے

ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قبول ہی نہ ہو رہی ہو اور اس ڈر کی وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ کہیں کوئی

کمی کوتاہی نہ رہ گئی ہو، یا گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ انہیں مٹانے کے لیے یہ نیکیاں کافی نہ ہوں۔

تاہم نیکی کے بعد عاجزی اور انکساری یہی مسلمان کا شیوہ ہے، اعجاب و استکبار اسے

زیب نہیں دیتا، انسان اگر کوئی نیکی کر لیتا ہے تو اس میں اس کا اپنا کیا کمال ہے، توفیق تو اللہ

نے ہی دی ہوتی ہے۔

اہل جنت، جنت میں بیٹھے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس بات کا اعتراف کریں گے

کہ جنت کا حصول اللہ کی ہدایت و توفیق کے بغیر ممکن نہ تھا۔

﴿وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا

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

اللَّهُ ﴿﴾ (الاعراف: ۴۳)

”اور وہ کہیں گے کہ تمام تعریف اللہ ہی کی ہے جس نے ہمیں راستہ دکھایا، ہم خود راہ نہ پاسکتے تھے اگر اللہ ہماری رہنمائی نہ کرتا۔“

لہذا نیکی پر اکرنا اور اترانا انسان کو زیب نہیں دیتا اور اس لیے بھی کہ چاہے انسان کتنی ہی نیکیاں کر لے، ایک تو وہ نیکی کا حق ادا نہیں کر سکتا اور پھر نیکی کر کے اللہ تعالیٰ کا کما حقہ شکر ادا نہیں کر سکتا، ساری زندگی کی عبادت بھی اس کی کسی ایک نعمت کے برابر نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ اسلام نے انسان کو عبادت کے بعد انکساری ہی کا درس دیا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ:

((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلَاثًا))

(مسلم: ۵۹۱)

”آپ ﷺ جب نماز سے فارغ ہوتے تو تین بار استغفر اللہ کہتے۔“

اور ایک یہ دعاء بھی ہمیشہ فرماتے:

((اللَّهُمَّ اَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ))

(ابوداؤد: ۱۵۲۲)

”اے اللہ! تو اپنی یاد اور ذکر پر میری مدد فرما اور اپنے شکر اور اچھے طریقے سے

اپنی عبادت بجالاتے پر بھی۔“

اس لیے کسی بھی نیکی اور عبادت کے بعد ایک مسلمان کا رویہ، اس کا طرز عمل، اس کی کیفیت، اس کی سوچ، اس کے جذبات اور احساسات ہمیشہ عاجزانہ ہونے چاہئیں اور اعترافِ قصور ہونا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ہر حکم بجالاتے ہیں اور کبھی نافرمانی نہیں کرتے۔

﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ (التحریم: ۶)

”جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا

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

لاتے ہیں۔“

اور ایک جگہ فرمایا:

﴿لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ۝﴾ (الانبیاء: ۱۹)

”اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں وہ نہ عبادت سے تکبر کرتے ہوئے اعراض کرتے ہیں اور نہ ملول ہوتے ہیں۔“ یعنی ناگوار نہیں گزرتی، تھکتے نہیں ہیں۔

﴿يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ۝﴾ (الانبیاء: ۲۰)

”وہ دن رات اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، ذرا سی بھی سستی نہیں کرتے۔“

اور حدیث میں ہے کہ:

((إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً تُرَعَدُ فَرَائِصُهُمْ مِنْ خِيَفَتِهِ))

”اللہ تعالیٰ کے بہت سے ایسے فرشتے جن کی اللہ کے ڈر سے رگیں کانپتی

رہتی ہیں۔“

فرائض فریضہ کی جمع ہے اور یہ انسان کے جسم کا وہ حصہ ہے جو سینے اور کندھے کے

درمیان ہوتا ہے۔“

((مَا مِنْهُمْ مَلَكٌ تَقَطَّرُ مِنْهُ دَمْعَةٌ مِنْ عَيْنِهِ إِلَّا وَقَعَتْ عَلَى مَلَكٍ

يُصَلِّي))

”ان میں سے جس کسی فرشتے کی آنکھ سے کوئی آنسو پگھلتا ہے تو وہ کسی نہ کسی نماز

پڑھتے ہوئے فرشتے پر گرتا ہے۔“

((وَأَنَّ مِنْهُمْ مَلَائِكَةً سُجُودًا مُنْذُ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ

وَالْأَرْضِ لَمْ يَرْفَعُوا رُؤُوسَهُمْ وَلَا يَرْفَعُونَهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ))

”اور ان میں سے ایسے فرشتے بھی ہیں جو زمین و آسمان کی تخلیق کے دن سے

لے کر سجدے میں پڑے ہوئے ہیں اور کبھی سر نہیں اٹھائے اور نہ ہی قیامت تک

اٹھائیں گے۔“

((وَأَنَّ مِنْهُمْ مَلَائِكَةً رُّكُوعًا، لَمْ يَرْفَعُوا رُؤُوسَهُمْ مِنْذُ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَرْفَعُونَهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ))

”اور ان میں سے ایسے فرشتے بھی ہیں جو رکوع میں پڑے ہوئے ہیں اور زمین و آسمان کی تخلیق کے وقت سے لے کر کبھی اپنے سر نہیں اٹھائے اور نہ ہی قیامت تک اٹھائیں گے۔“

((فَإِذَا رَفَعُوا رُؤُوسَهُمْ نَظَرُوا إِلَىٰ وَجْهِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ قَالُوا: سُبْحَانَكَ! مَا عَبْدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ))

(ابن کثیر، تفسیر سورة المدثر)

”اور جب وہ سر اٹھائیں گے تو اللہ عزوجل کے چہرے کو دیکھیں گے اور کہیں گے: اے اللہ! تو پاک ہے، ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا۔“

جب فرشتوں کا یہ حال ہے کہ وہ اپنی اس عبادت کو اللہ تعالیٰ کے حق عبادت کے مقابلے میں حقیر جانتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ”سبحانک! ما عبدناک حق عبادتک“ اے اللہ! تو پاک ہے، ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا، تو ہم میں سے کوئی شخص رمضان المبارک میں ٹوٹی پھوٹی عبادت کر کے یہ سمجھ لے کہ اس نے بہت کمال کر دیا ہے اور پھر گیارہ مہینے چھٹی پر چلا جائے تو ایسے شخص کی عقل کو کیا کہیں گے، ایسے شخص کے بارے میں بس اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ اسے چاہیے کہ اللہ کو راضی کر لے۔“

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ایک انوکھا فرار

﴿فَقَرُّوْا اِلَى اللّٰهِ ۗ اِنِّیْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِیْرٌ مُّبِیْنٌ ۝۵۰﴾ (الذاریات : ۵۰)

اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں انسان کی جن بعض فطری کمزوریوں کا ذکر فرمایا ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان کمزور اور ضعیف ہے۔

﴿وَخَلَقَ الْاِنْسَانَ ضَعِیْفًا ۝۲۸﴾ (النساء : ۲۸)

”اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔“

اور یقیناً انسان کمزور ہے، بالخصوص دیگر بہت سی مخلوقات کے مقابلے میں وہ جسمانی ساخت اور بناوٹ کے لحاظ سے کمزور ہے، قوت و طاقت کے لحاظ سے کمزور ہے، عزم و ارادے کے حوالے سے کمزور ہے، صبر اور ضبط نفس کے اعتبار سے کمزور ہے اور دیگر کئی اور امور میں وہ کمزور ہے۔

اس کی کمزوری کا ایک مظہر اس کا ڈر اور خوف بھی ہے کہ جہاں وہ جان کا خطرہ محسوس کرتا ہے تو ڈر اور خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے اور یہ ایک بہت بڑی اور مسلمہ حقیقت ہے کہ جب انسان کسی چیز سے ڈرتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے اور یہ انسان کی فطری کمزوری بھی ہے اور اس کی ضرورت بھی ہے، مگر انسان سے ایک ایسے ڈر اور خوف اور فرار کا مطالبہ کیا گیا ہے جو بہت نرالا اور انوکھا ہے اور وہ یہ ہے کہ جس سے ڈرنا ہے اسی کی طرف بھاگنا ہے، چنانچہ اللہ فرماتے ہیں:

﴿فَقَرُّوْا اِلَى اللّٰهِ ۗ اِنِّیْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِیْرٌ مُّبِیْنٌ ۝۵۰﴾ (الذاریات : ۵۰)

”اور اللہ سے ڈر کر اس کی طرف بھاگو کہ میں تمہیں اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں۔“

یہ پیغام اور یہ حکم آپ ﷺ کی زبان سے کہلوا یا گیا ہے۔

تو آج اس انوکھے ڈر اور خوف اور انوکھے فرار کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔

ان شاء اللہ۔

یہ انوکھا فرار کہ آدمی جس سے ڈرے اسی کی طرف بھاگے اور اسی کے پاس پناہ لے، شاید اس سے پہلے آپ نے کبھی اس پر غور نہ کیا ہو، مگر انسانی معاشرے میں اس کی ایک ہلکی سی مثال ضرور موجود ہے اور وہ یہ کہ بچہ جب ماں سے ڈرتا ہے تو اسی کی طرف بھاگتا ہے، اسی کی طرف لپکتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ چٹ جاتا ہے اور پھر آپ جانتے ہیں کہ ماں کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اس کی متناجوش میں آتی ہے اور وہ اسے سینے سے لگا لیتی ہے۔

سوال یہ ہے کہ بچہ ماں سے ڈر کر ماں ہی کی طرف کیوں بھاگتا ہے؟ وہ اس لیے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسے اس بات کا پختہ یقین ہوتا ہے کہ ماں سے بڑھ کر پیار کرنے والی، ہمدردی اور خیر خواہی کرنے والی اور درگزر کرنے والی شخصیت دنیا میں کوئی اور نہیں ہے اور یہی وہ نکتہ ہے جو اس فرار کو ایک انوکھا فرار بنا دیتا ہے۔

تو اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ اس سے ڈر کر اسی کی طرف بھاگیں تو اس میں پنہاں حکمت کچھ یوں سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ سے ڈر کر بھاگنے والے، یا کسی اور ڈر اور خوف کے مارے شخص کے لیے اللہ کے سوا کوئی حقیقی پناہ گاہ ہے ہی نہیں، اللہ سے بڑھ کر کوئی مہربان نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی قدر دان نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی درگزر کرنے والا نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی عطا کرنے والا نہیں ہے، اس کے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے، لہذا اس سے بھاگے ہوئے شخص کے لیے کہیں کوئی پناہ نہیں ہے۔

اور شاعر نے اس حقیقت کو اپنے الفاظ میں کچھ یوں بیان کیا ہے کہ:

نہ کہیں جہاں میں اماں ملی جو اماں ملی تو کہاں ملی

میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں

تو جب اللہ کی پناہ کے سوا کہیں اور پناہ ہے نہیں تو پھر بندہ اگر جائے گا بھی تو جائے گا

کہاں اور اسے ایسی قدر دانی ملے گی بھی کہاں جیسی قدر شناسی اور بندہ نوازی اسے اللہ کے حضور ملتی ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے:

((أَذْنَبَ عَبْدٌ ذَنْبًا فَقَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْبًا فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ))
 ”فرمایا: کوئی بندہ کسی گناہ کا مرتکب ہوا تو کہا: اے اللہ! میرا گناہ معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میرے بندے نے گناہ کیا اور اس نے جانا کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ معاف بھی کرتا ہے اور اس پر مواخذہ بھی کرتا ہے۔“
 ((ثُمَّ عَادَ فَآذَنَبَ))

”واپس اس نے پھر گناہ کیا۔“

((فَقَالَ أَيُّ رَبِّ إِغْفِرُ لِي ذَنْبِي))

”پھر کہا: اے میرے رب! میرا گناہ معاف کر دے۔“

((فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَبْدِي أَذْنَبَ ذَنْبًا فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ))

”تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میرے بندے نے گناہ کیا اور اس نے جانا کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ معاف بھی کرتا ہے اور اس پر گرفت بھی کرتا ہے۔“

((ثُمَّ عَادَ فَآذَنَبَ))

”اس نے لوٹ کر پھر گناہ کیا۔“

((فَقَالَ أَيُّ رَبِّ إِغْفِرُ لِي ذَنْبِي))

”پھر عرض کیا: اے میرے رب! میرا گناہ معاف کر دے۔“

((فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَبْدِي أَذْنَبَ ذَنْبًا فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ))

”تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میرے بندے نے گناہ کا ارتکاب کیا، پھر جانا کہ اس کا

ایک رب ہے جو گناہ معاف بھی کرتا ہے اور اس پر پکڑ بھی کرتا ہے۔“

((إِعْمَلْ مَا شِئْتَ فَقَدْ عَفَرْتُ لَكَ)) (مسلم: ۲۷۵۸)

”تو اللہ فرماتا ہے: جو چاہو کرو میں نے تمہیں بخش دیا۔“

اس کا معنی یقیناً یہ نہیں ہے کہ اب انسان کو گناہ کی کھلی چھٹی مل گئی ہے، بلکہ معنی یہ ہے کہ اگر گناہ کے بعد ایسے ہی سچی توبہ کرتا رہے گا تو تیرا گناہ معاف ہوتا رہے گا، جیسا کہ ایک دوسری حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّ الشَّيْطَانَ قَالَ: وَعِزَّتْكَ يَا رَبِّ لَا أَبْرِحُ أُغْوِي عِبَادَكَ مَا

دَامَتْ أَرْوَاحُهُمْ فِي أَجْسَادِهِمْ))

”شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا: تیری عزت کی قسم اے میرے رب! میں تیرے

بندوں کو بہکا تا رہوں گا جب تک ان کے جسموں میں جان رہے گی۔“

((فَقَالَ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَا أَزَالُ

أَعْفِرُ لَهُمْ مَا اسْتَغْفَرُونِي)) (صحیح الجامع للالبانی: ۱۶۵۰)

”تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: مجھے میری عزت اور جلال کی قسم! جب تک وہ مجھ سے

بخشش مانگتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔“

تو اس حدیث میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو چاہے کر، میں نے تجھے بخش دیا تو اس

کا مفہوم یہی ہے کہ جب تک وہ توبہ کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ بخشتا رہے گا۔

تو شاہد اس حدیث سے یہ ہے، یعنی جو بات اس حدیث میں ہمارے موضوع سے

متعلق ہے کہ جس کا ذکر کرنا مقصود تھا وہ یہ ہے کہ ایسی پناہ، ایسی قدر شناسی، ایسی بندہ نوازی

اور ایسی پذیرائی کسی انسان کو کہاں مل سکتی ہے جو اللہ کے پاس پناہ لینے میں اور اس کی طرف

بھاگنے میں ملتی ہے کہ ایک بندہ بار بار گناہ کرتا ہے اور پھر کہہ دیتا ہے کہ اے میرے رب!

مجھے معاف کر دے۔

اندازہ کریں! ایسا تحمل، ایسی بردباری، ایسی وسعتِ ظرفی، ایسی بے پایاں رحمت، کیا

کہیں اور مل سکتی ہے، کسی مخلوق کے پاس اتنا جگرا، اتنا تحمل اور برداشت ہے کہ وہ بار بار خطا کرنے پر بھی معاف کرتا جائے، بڑے سے بڑا متحمل مزاج انسان بھی تیسری چوتھی بار کہنے پر مجبور ہو جائے گا کہ تم نہیں بدل سکتے، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے جس بات کا مطالبہ کر رہا ہے اور حکم دے رہا ہے کہ اس سے ڈر کر اسی کی طرف بھاگیں تو اس کے سوا بندوں کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔

آپ ﷺ سونے سے پہلے جو دعائیں فرمایا کرتے تھے اور امت کو بھی وہ دعائیں سکھلائیں، ان میں سے ایک دعائیں اسی حقیقت کا اظہار و اعتراف کیا گیا ہے اور دعا یہ ہے:

((اللَّهُمَّ أَسَلْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ ،
وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ ، وَالْجَبَاتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً
إِلَيْكَ ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنَاجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي
أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ .)) (بخاری: ۶۳۱۳)

”اے اللہ! میں نے اپنی جان تیرے حوالے کر دی اور اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا، میں نے اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کر دیا اور اپنی پشت تیری پناہ میں کر دی، رغبت کرتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے، تیری بارگاہ کے سوا کوئی پناہ گاہ ہے نہ جائے نجات، میں تیری اس کتاب پر ایمان لایا جسے تو نے نازل فرمایا اور تیرے اس نبی پر جسے تو نے بھیجا۔“

دعاء کے الفاظ نہایت خوبصورت، جامع، معنی خیز اور ایمان افروز ہیں، چند الفاظ کے معانی پر غور کرتے ہیں جو ہمارے آج کے موضوع سے متعلق ہیں۔

اس دعا کے الفاظ میں ایک جملہ ہے۔

((وَالْجَبَاتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ))

”کہ میں نے اپنی پشت تیری پناہ میں کر دی۔“

پشت پناہی کے الفاظ سے تو آپ واقف ہوں گے ہی جس کا مطلب ہوتا ہے کہ فرنٹ

پر آپ کا دم مقابل کوئی اور شخص ہوتا ہے مگر اس کی پشت پر، اس کے پیچھے کوئی طاقتور آدمی ہوتا ہے جو اس کی حمایت کر رہا ہوتا ہے، اس کی مدد کر رہا ہوتا ہے، اس نے پناہ دے رکھی ہوتی ہے، تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ اسے فلاں شخص کی پشت پناہی حاصل ہے، تو سوتے وقت اللہ کی پشت پناہی حاصل کرنے کا کیا مطلب ہے؟

انسان کا دم مقابل اس کا ازلی اور اصلی دشمن شیطان اور اس کی ذریت ہے اور انسان ہمہ وقت اس سے برس پیکار رہتا ہے، بندہ مؤمن جب تک بیدار رہتا ہے تو شیطان کے شر سے بچنے کی تدابیر کرتا رہتا ہے، خصوصی طور پر زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تروتازہ رکھتے ہوئے، جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ)) (ترمذی: ۳۳۷۵)

”تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہتی چاہیے۔“

اور اس کا ایک بنیادی فائدہ یہ ہے کہ شیطان قریب نہیں پھٹکتا، جیسا کہ حدیث میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں:

((الْشَّيْطَانُ جَائِمٌ عَلَى قَلْبِ ابْنِ آدَمَ))

”کہ شیطان ابن آدم کے دل پر جم کر بیٹھا ہوا ہے۔“

((فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهُ خَنَسَ))

”جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے۔“

((وَإِذَا غَفَلَ وَسَوَسَ)) (تخریج مشکاة المصابیح: ۲۲۲۱)

”اور جب وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو شیطان وسوسے ڈالنا شروع کر

دیتا ہے۔“

اور اللہ کے ذکر کا ایک بنیادی فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان کو نتیجتاً کامیابی حاصل ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں:

((وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)) (الأنفال: ۴۵)

”اور کثرت سے اللہ کو یاد کرو، توقع ہے کہ تمہیں کامیابی نصیب ہوگی۔“

تو ایک مسلمان جب تک بیدار رہتا ہے، اپنے دشمن شیطان سے بچنے کی مقدور بھر کوشش کرتا رہتا ہے، اور جب سونے کا ارادہ کرتا ہے تو اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیتا ہے اور وہ اس لیے کہ شیطان سوتے میں بھی انسان کو پریشان کرتا ہے جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((وَالرُّؤْيَا ثَلَاثَةٌ))

”خواب تین قسم کے ہیں۔“

((فَرُؤْيَا الصَّالِحَةِ بُشْرَى مِنَ اللَّهِ))

”اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے۔“

((وَرُؤْيَا تَحْزِينٍ مِنَ الشَّيْطَانِ))

”اور ایک قسم کے خواب شیطان کی طرف سے غمگین اور پریشان کرنا ہے۔“

((وَرُؤْيَا مِمَّا يَحْدِثُ الْمَرْءُ نَفْسَهُ)) (مسلم: ۲۲۶۳)

”اور تیسرے قسم کے خواب وہ ہیں جو آدمی اپنے آپ سے باتیں کرتا ہے۔“

یعنی بیداری کے عالم میں جو انسان کے خیالات، احساسات و جذبات اور خواہشات ہوتی ہیں وہی نیند میں خواب بن کے آجاتی ہیں۔

تو چونکہ سوتے میں انسان شیطان سے بچاؤ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، ذکر اذکار نہیں کر سکتا، لہذا وہ اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیتا ہے، مگر اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دینے کے لیے ”ظہر“ یعنی پشت کے الفاظ کا استعارہ کیوں استعمال کیا گیا۔

وہ اس لیے کہ اس کی ایک مناسبت ہے انسان کی بیداری کی حالت سے، انسان جب بیدار ہوتا ہے وہ شیطان کے ساتھ حالت جنگ میں ہوتا ہے اور جب وہ سوتا ہے تو گویا اپنا اسلحہ جو شیطان کے خلاف استعمال کر رہا ہوتا ہے اتار کے رکھ دیتا ہے اور وہ اسلحہ گویا اس نے اپنی پشت پر لاد رکھا ہوتا ہے اور اب پشت چونکہ اسلحہ سے خالی ہوگئی، لہذا اسے اللہ کی پناہ میں

دے دیا۔

آپ جانتے ہیں کہ دشمن ہمیشہ چھپ کر پیچھے سے وار کرنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ پیچھے سے آدمی کا دفاع کمزور ہوتا ہے کیونکہ اس کی ساری توجہ سامنے دشمن کی نقل و حرکت پر ہوتی ہے اور دوران جنگ میں پشت کو محفوظ بنانا کتنا ضروری ہوتا ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ یوں کر سکتے ہیں کہ صلاۃ الخوف میں نماز میں قبلہ رخ ہونے کی شرط ساقط ہو جاتی ہے، یعنی اگر دشمن قبلہ کی مخالف سمت میں کھڑا ہو تو آپ قبلہ رخ ہو کر نماز نہیں پڑھیں گے، بلکہ دشمن کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے تاکہ دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر دے۔

تو یہ ہے مفہوم ((وَأَلَّجَاتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ)) کا، کہ میں نے اپنی پشت تیری پناہ میں کر دی۔

((رَعْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ)) اپنی چاہت، اپنی رغبت اور اپنی پسند سے، ثواب کی نیت سے، اور تجھ سے ڈرتے ہوئے،

((لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنَاجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ)) اور حقیقت یہ ہے کہ تیری بارگاہ کے سوا کوئی پناہ گاہ ہے اور نہ کوئی جائے نجات۔

تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس سے ڈر کر خود اسی کی طرف بھاگنے کا حکم دیتا ہے کہ اس کی بارگاہ کے سوا کوئی جائے پناہ جہاں میں ہے ہی نہیں۔

انسان دنیا کی مصیبتوں، پریشانیوں اور تکلیفوں سے ڈر کر بھاگتا ہے، یہ تو ہم سب جانتے ہیں، مگر بھاگ کر پناہ کہاں ڈھونڈتا ہے، جہاں پناہ ہے ہی نہیں، اس کے بجائے اگر وہ اللہ سے ڈر کر اللہ کی طرف بھاگے تو اس میں اس کے دنیا کے مسائل کا حل بھی ہے اور آخرت کے مسائل کا حل بھی۔

اور اللہ سے ڈر کر اس کی طرف بھاگنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے عذاب سے ڈر کر اس کی رحمت کی طرف بھاگنا، اس پر ایمان لا کر اور اطاعت و فرمانبرداری کر کے، اور اس کا ایک معنی یہ ہے کہ گناہوں سے بھاگ کر اللہ کی اطاعت کی طرف جانا۔

لیکن اگر ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور ایمانداری سے اپنے طرز عمل کا جائزہ لیں تو صاف نظر آئے گا کہ ہم اللہ کی طرف نہیں بھاگ رہے بلکہ اللہ کی طرف سے بھاگ رہے ہیں اور بھاگ کر مال و دولت میں پناہ لے رہے ہیں، دنیا میں پناہ لینے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ دنیا اور اس کی دولت نے کبھی کسی کو پناہ نہیں دی اور کبھی کسی سے وفا نہیں کی۔

جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو پکارتے ہیں کہ واپس لوٹ آؤ، میرے سوا تمہیں کہیں پناہ نہیں ملے گی اور کبھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو تکلیف اور مصیبت میں مبتلا کر کے جھنجھوڑتے بھی ہیں اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ (آل عمران: ۷۲) تاکہ اس سے بھاگے ہوئے بندے واپس لوٹ آئیں۔

اللہ سے بھاگ کر دنیا کی طرف جانا کتنا سنگین جرم ہوگا، آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگ جائے تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ اس کی نماز نہیں ہوتی۔
 ((إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَىٰ مَوْلِيهِ))

(النسائی: ۴۰۶۰)

”جب غلام بھاگ جائے، تو جب تک اپنے آقا کی طرف واپس نہ لوٹ آئے، اس کی نماز نہیں ہوتی۔“

اور ایک حدیث میں ہے کہ:

((أَيُّمَا عَبْدٍ أَبَقَ مِنْ مَوْلِيهِ فَقَدْ كَفَرَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ))

(مسلم: ۶۸)

”جو غلام اپنے مالکوں سے بھاگ گیا، اس نے کفر کیا حتیٰ کہ وہ ان کی طرف واپس لوٹ آئے۔“

تو چلیے ہم واپس لوٹ چلیں، اللہ کی طرف، اس سے ڈرتے ہوئے اور اس کی طرف بھاگتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

زندگی جیسی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت

﴿إِنَّهُمْ فِتْنَةٌ أَمْنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدُّهُمْ هُدًى﴾ (الكهف: ۱۳)

اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت بڑی بڑی اور بے شمار نعمتوں سے نواز رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتیں کتنی بڑی ہیں اس کا حساب لگانا تو مشکل ہے البتہ ہم اس بات سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کا کوئی متبادل نہیں ہے، مثلاً آنکھوں کا کوئی متبادل نہیں ہے، آپ جانتے ہیں کہ اگر کسی کی بینائی جاتی رہے تو انسان کے پاس اس کا کوئی متبادل نہیں ہے کہ وہ آنکھوں کے بجائے کسی اور عضو یا کسی مصنوعی آلے سے دیکھ سکے۔

اسی طرح دیگر ایسی بے شمار نعمتیں ہیں کہ جن کا سرے سے کوئی متبادل ہو ہی نہیں سکتا، البتہ کچھ دوسری ایسی نعمتیں ضرور موجود ہیں کہ جنہیں انسان نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق اور اس کی عطا کردہ صلاحیتوں اور مسخر کردہ مواد کو استعمال میں لا کر بعض متبادلاتوں کے طور پر یا ان میں بہتری لانے کے لحاظ سے کامیابی ضرور حاصل کی اور وہ کامیابی یقیناً سراسر اللہ تعالیٰ کی توفیق کے مرہون منت ہے۔

تو اللہ تعالیٰ کی انسان پر بے شمار نعمتیں ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَإِنْ نَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا نُحْصُوْهَا اٰلَ﴾ (النحل: ۱۸)

”اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔“

اللہ کی ہر نعمت چاہے بظاہر وہ کوئی چھوٹی سی نعمت ہی معلوم ہو اپنی جگہ پر نہایت ہی اہم نعمت ہوتی ہے البتہ ہر چیز کی طرح نعمتوں میں بھی درجات و تفاوت موجود ہے، لہذا کچھ نعمتیں بڑی ہوتی ہیں، کچھ ان سے بڑی اور کچھ ان سے بھی بڑی، مگر ایک نعمت یقیناً ایسی بھی ہے جو علی الاطلاق تمام نعمتوں سے بڑی ہے اور وہ کون سی ہے؟ وہ یوں تو دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن

کے بارے میں کہا جاسکتا ہے کہ وہ سب سے بڑی نعمتیں ہیں، ایک زندگی اور دوسری ایمان۔ لیکن ان میں سے اگر ایک کو ترجیح دیں کہ وہ علی الاطلاق سب سے بڑی نعمت ہے تو دوسری کی نفی ہوتی ہے، جیسا کہ اگر کہیں کہ ایمان سب سے بڑی نعمت ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ زندگی سب سے بڑی نعمت نہیں ہے، حالانکہ زندگی کے بغیر ایمان کا کوئی مطلب نہیں رہتا، اسی طرح اگر کہیں کہ زندگی سب سے بڑی نعمت ہے، تو اس کا معنی ہوگا کہ ایمان سب سے بڑی نعمت نہیں ہے، حالانکہ ایمان کے بغیر زندگی سرے سے نعمت ہی نہیں چہ جائیکہ وہ سب سے بڑی نعمت ہو۔

تو آئیے تطبیق کے ذریعے اصل بات جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور تطبیق ان کے مابین کچھ یوں ہے کہ حسی نعمتوں میں سے زندگی سب سے بڑی نعمت ہے اور معنوی نعمتوں میں سے ایمان سب سے بڑی ہے۔

اور ہمارا آج کا موضوع سخن حسی نعمتِ عظمیٰ کے حوالے سے ہوگا کہ حسی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت، زندگی اور عمر ہے۔

اور زندگی، عمر اور وقت کو ناپنے کا معروف و متداول اور مروجہ پیمانہ آپ جانتے ہیں کہ دقائق و ثوانی ہیں، سیکنڈز اور منٹس، ساعات و ایام اور شہور و سنین ہیں۔

وقت کو ناپنے کا سب سے چھوٹا معروف و مروجہ پیمانہ تو آپ جانتے ہیں کہ ثانیہ ہے، یعنی سیکنڈ اور اس سے چھوٹا بھی استعمال ہوتا ہے جیسے لحظہ اور لمحہ ہے اور لمحہ ماخوذ ہے لمح البصر سے، جس کا معنی ہے پلک جھپکنا، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے:

﴿وَمَا أَمْرٌ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ﴾ (النحل: ۷۷)

”اور قیامت کے برپا ہونے کا معاملہ تو پلک جھپکنے کی طرح ہوگا بلکہ اس سے بھی کچھ کم۔“

تو معنی یہ ہوا کہ وقت کو ناپنے کا پیمانہ پلک جھپکنے سے چھوٹا بھی ہو سکتا ہے اور وہ آپ جانتے ہیں کہ ملی سیکنڈ موجود ہے کہ سیکنڈ کا ہزاروں حصہ، پھر اس سے بڑھ کر نینو سیکنڈ ہے کہ

زندگی جیسی نعمتوں میں بڑی نعمت

سیکنڈ کا اربواں حصہ (Billionth of a Second) اور اب سائنسدانوں نے ایک نیا پیمانہ ایجاد کیا ہے اور وہ ہے Zeptosecond، جو کہ (Trillionth of a billionth of a Second) ہے، ’اربویں کا کھر بواں سیکنڈ‘

تو خیر! اب ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں، ہمیں یہ تو معلوم ہو گیا کہ انسان کے پاس اس کی سب سے مہنگی، قیمتی اور نفیس چیز اس کی زندگی، عمر اور وقت ہے جیسا کہ شاعر کہتا ہے:

وَالْوَقْتُ أَنْفُسُ مَا عُنِيتَ بِحِفْظِهِ
وَأَرَاهُ أَسْهَلَ مَا عَلَيْكَ يُضَيِّعُ

”وقت ایسی نفیس ترین چیز ہے کہ جس کی حفاظت کا اہتمام تجھ سے مطلوب ہے، مگر دیکھتا ہوں کہ وہ بہت آسانی سے تم سے ضائع ہونے والی ہے۔“

تو وقت، عمر، اور زندگی جو کہ باہم مترادف الفاظ ہیں، انسان کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے، اب جب وقت، عمر یا زندگی انسان کی سب سے اہم، قیمتی، نفیس اور عزیز متاع ہے تو اس کا خلاصہ، نچوڑ اور لب لباب کتنا اہم، کتنا نفیس اور کتنا مہنگا ہوگا۔

جی ہاں انسان کی زندگی کا ایک خلاصہ، نچوڑ اور لب لباب بھی ہے اور وہ ہے جوانی کا دور، ایام الشباب۔

جوانی انسان کی زندگی کا خلاصہ، لب لباب اور نچوڑ ہے، عمر کا حسین ترین دور ہے، اس کا جانِ غزل ہے، جوانی کا دور قوت و طاقت سے بھرپور، امیدوں، امنگوں، آرزوؤں، خواہشوں اور چاہتوں سے سرشار، جذبوں اور ولولوں سے معمور، شرح کار کردگی اور بار آوری کی بلند ترین سطح کا دور، گرمجوشی اور کچھ کر گزرنے کی تڑپ سے لبریز اور تمام صلاحیتوں کے عروج کا دور ہے۔

جوانی انسان کی زندگی کی اک درخشاں حقیقت ہے، اپنی کم مدتی کے باوجود انسان کی پوری زندگی پر چھائی ہوئی ہوتی ہے اور اس پر دائمی، طویل المیعاد اور گہرے اثرات مرتب کرتی ہے۔

زندگی جیسی نعمتوں میں بڑی نعمت

جوانی کی عمر میں انسان کی جسمانی صلاحیتیں اور روحانی قوتیں نکھر کر سامنے آ جاتی ہیں، اس عمر میں انسان کی فکری توانائیاں، عقلی صلاحیتیں اور اعصابی قوتیں بام عروج پر ہوتی ہیں۔ اس عمر میں سستی، کاہلی اور مایوسی صحت مند اور تندرست و توانا نوجوان کے قریب نہیں پھٹکتی، بلکہ اس کی بلند ہمتی آسمانوں کو چھو رہی ہوتی ہے اور جدوجہد اور سعی و کوشش کا تسلسل رواں ہوتا ہے، اس عمر میں منزل پر پہنچ کر بھی جذبے اور ولولے میں کمی اور قرار آجانا نا کامی تصور ہوتا ہے اور کسی شاعر نے کیا خواب کہا ہے:

شَبَابٌ فُنَّعٌ لَا خَيْرَ فِيهِمْ
وَبُورِكَ فِي الشَّبَابِ الطَّمَحِينَا

”وہ نوجوان جو کسی مرحلے پر قناعت کر بیٹھیں ان میں خیر نہیں ہے اور برکت ان میں ہوتی ہے جو بلند ہمت اور باعزم ہوتے ہیں۔“

جوانی کی عمر چونکہ انسان کا خلاصہ زندگی ہے، دین اور دنیا کے معاملات میں انسان کی زندگی کا سب سے اہم، نفیس اور گراں بہا دور ہے، چنانچہ عمر کے اس حصے کی سب سے زیادہ رعایت، اہتمام اور حفاظت و صیانت کی ضرورت ہے۔

قوموں کی ترقی اور عروج میں سب سے اہم اور نمایاں کردار نوجوانوں کا ہوتا ہے، چنانچہ کہا جاتا ہے کہ نوجوان ہی کسی قوم کا مستقبل اور اس کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہوتے ہیں۔

اور جس قوم کا نوجوان طبقہ بہک جائے، پست ہمتی کا شکار ہو جائے گا، شکست و ریخت، زوال و انحطاط اور ذلت و رسوائی اس قوم کا مقدر بن جاتی ہے۔

لہذا ضروری ہے کہ ہم امت مسلمہ کی بے بسی اور بے کسی اور ذلت و رسوائی کے اسباب کا جائزہ لیتے ہوئے نوجوان نسل کے اخلاق و کردار کا جائزہ لیں کہ آج کا مسلمان نوجوان کس حال میں ہے، اس کی بے راہ روی کے اسباب کیا ہیں اور اس کا حل کیا ہے؟

مگر سب سے پہلے ہم نوجوان اور نوجوانی کی اہمیت کو قرآن و حدیث کی روشنی میں

جاننے کی کوشش کرتے ہیں، حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((لَا تَزُولُ قَدَمَا ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ))

”قیامت کے روز اللہ کے حضور پیشی کے وقت کوئی شخص اپنے پاؤں اس وقت

تک وہاں سے ہٹائیں سکے گا جب تک پانچ باتوں کا جواب نہیں دے لیتا۔“

((عَنْ عُمَرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ))

”اپنی عمر کے بارے میں کہ کس چیز میں بسر کی۔“

((وَعَنْ شَبَابَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ))

”اور اپنی جوانی کے بارے میں کہ کن کاموں میں صرف کی۔“

((وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ))

”اور اپنے مال کے بارے میں کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔“

((وَعَنْ مَاذَا عَمِلَ فِيهَا عِلْمًا)) (صحيح الجامع للألباني: ٧٢٩٩)

”اور اس بارے میں کہ جو کچھ علم اسے حاصل تھا اس کے مطابق عمل کیا کیا۔“

اس حدیث میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ عمر کے بارے میں دو سوال ہیں، ایک عام اور

ایک خاص، جوانی کی عمر انسان کی مجموعی عمر کا حصہ ہے اور جب عمومی طور پر عمر کے بارے میں

سوال ہو گیا تو یقیناً اس میں جوانی کی عمر بھی شامل ہوئی، لیکن اس کے باوجود الگ سے خصوصی

طور پر جوانی کی عمر کے بارے میں سوال کرنا اس کی اہمیت کو واضح کرتا ہے، کیونکہ جوانی کی عمر

ہی وہ عمر ہے کہ جس میں انسان پوری قوت کے ساتھ، ہوش و حواس اور شعور کے ساتھ، تمام

جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے نیکی یا بدی کی راہ پر گامزن ہوتا ہے۔

اسی طرح وہ حدیث ہے جس میں آپ ﷺ نے پانچ باتوں کی وصیت کرتے ہوئے

فرمایا:

((إِعْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ))

”پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔“

((شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ)) (صحیح الترغیب: ۳۳۵۵)

”جوانی کو بڑھاپے سے پہلے۔“

مطلب واضح ہے کہ بڑھاپا آنے سے پہلے پہلے جوانی کے ایام میں عمل کر لو، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے کچھ کر لو اور یہ بات مسلم ہے کہ عمل چاہے دنیا سے متعلق ہو یا دین سے، پوری توانائی، پورے جذبے، پورے شعور اور پوری اطمینانی کیفیت کے ساتھ جوانی کے عالم میں ہی ادا ہو پاتا ہے، بچپن میں انسان ضعیف اور کمزور ہوتا ہے، ذہنی پختگی نہیں ہوتی اور وہ جذبہ اور شعور بھی نہیں ہوتا جو جوانی میں ہوتا ہے اور بڑھاپے میں آپ جانتے ہیں کہ ذہنی اور جسمانی تمام قومی مضحل ہو چکے ہوتے ہیں، وہ چستی، وہ تروتازگی اور نشاط باقی نہیں رہتا، زیادہ سے زیادہ صرف خواہشات رہ جاتی ہیں اور وہ بھی حسرت بھری آہوں کے ذریعے ہوا میں تحلیل ہو جاتی ہیں، اور اگر وہ عمل ملک و قوم کی رہبری اور رہنمائی کے حوالے سے ہو، ان کی خیر خواہی، اصلاح اور فائدے سے متعلق ہو تو وہ جوانی کے سے جذبات نہیں ہوتے، بلکہ مصلحت کیشی کا شکار ہو جاتا ہے، رسک لینے سے احتراز کرتا ہے، ٹکراؤ سے اجتناب کرتا ہے اور میانہ روی اختیار کرنے پر اکتفا کرتا ہے۔

یہاں ان باتوں سے کہیں یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ بوڑھا ہونے سے کوئی آدمی کی اہمیت کم ہو جاتی ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے، صرف ذمہ داریاں بدل جاتی ہیں، طاقت کا رخ بدل جاتا ہے، ان کے تجربات و مشاہدات کی روشنی میں جوانی کے بھڑکتے ہوئے بے لگام جذبات کو درست سمت رہنمائی میسر آتی ہے اور زندگی کے نشیب و فراز میں جہاں انہوں نے ٹھوکریں کھائی ہوتی ہیں، ان کی قبل از وقت نشاندہی ہو جاتی ہے، غرضیکہ بزرگی کے اپنی جگہ امتیازات اور فوائد ہیں مگر ہم اس وقت صرف جوانی کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔

تو جوانی کا دور جہاں ایک طرف سب سے زیادہ بار آور، مثمر اور نتیجہ خیز ہوتا ہے، وہاں اللہ کے ہاں بھی اسے بڑی قدر و قیمت اور پزیرائی حاصل ہوتی ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے،

آپ ﷺ نے فرمایا:

((سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ))

”فرمایا: سات لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنا سایہ نصیب فرمائے گا جب اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔“
 ((الْإِمَامُ الْعَادِلُ)) (بخاری: ۶۶۰) ”عادل اور منصف امام۔“

یہاں امام سے مراد حاکم وقت ہے اور اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں کہ جنہیں مسلمانوں کے معاملات کا کسی سطح پر بھی ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہو۔

اس حدیث میں سات قسم کے خوش نصیب لوگوں کا ذکر فرمایا گیا ہے جس کا مطلب ہے کہ جس عمل کی وجہ سے انہیں یہ مقام و مرتبہ اور یہ سعادت نصیب ہوئی وہ یقیناً نہایت ہی عظیم اور مشکل ترین عمل تھا۔

عدل و انصاف کے حوالے سے یہ بات معروف و مسلم ہے کہ یہ نہایت ہی مشکل کام ہے، جب کسی کے پاس اختیارات آتے ہیں تو عموماً وہ ظلم و زیادتی پر اتر آتا ہے اور اس میں فرعونیت آجاتی ہے، پھر وہ اس بات کی پرواہ بھی نہیں کرتا کہ لوگ اس نا انصافی پر کیا کہ رہے ہوں گے پھر وہ ایسی کھلی نا انصافی کرتا ہے کہ ہر کس و ناقص کو باسانی سمجھ میں آرہی ہوتی ہے۔ وہ دنیا میں ظلم و نا انصافی سے اپنے غصے اور انتقام کی آگ کو تو ٹھنڈا کر لیتا ہے مگر قیامت

کے دن خود جہنم کی آگ کا ایندھن بن جاتا ہے، حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((الْقَضَاءُ ثَلَاثَةٌ))

قاضی تین قسم کے ہیں:

((قَاضِيَانِ فِي النَّارِ وَقَاضٍ فِي الْجَنَّةِ))

”دو قسم کے قاضی جہنم میں ہوں گے اور ایک جنت میں۔“

((رَجُلٌ قَضَى بغيرِ الْحَقِّ فَعَلِمَ ذَاكَ فَذَاكَ فِي النَّارِ))

”ایک وہ شخص جس نے جانتے ہوئے ناحق فیصلہ دیا وہ جہنم میں ہوگا۔“

((وَقَاضٍ لَا يَعْلَمُ فَأَهْلَكَ حُقُوقَ النَّاسِ فَهُوَ فِي النَّارِ))

”اور ایک وہ قاضی جو احکام القضاء سے لاعلم ہونے کے باوجود فیصلہ دے، پس لوگوں کے حقوق ضائع کر دے وہ جہنم میں ہے۔“

((وَقَاضٍ قَضَى بِالْحَقِّ فَذَلِكِ فِي الْجَنَّةِ)) (ترمذی: ۱۳۲۲)

”اور ایک وہ قاضی جس نے حق کے ساتھ فیصلہ دیا وہ جنت میں ہے۔“

تو عدل و انصاف یقیناً بہت مشکل کام ہے، لیکن جب وہ اس مشکل اور آزمائش سے کامیابی کے ساتھ گزر جاتا ہے تو پھر اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس مقام سے نوازا جاتا ہے۔ اسی طرح دوسرا خوش نصیب ہے:

((وَسَابُّ نَشَأً فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ)) (بخاری: ۶۶۰)

”اور ایک وہ نوجوان کہ اپنے رب کی عبادت پر پروان چڑھا یعنی بچپن سے ہی

بڑے خلوص اور سنجیدگی کے ساتھ اپنے رب کی عبادت میں مشغول رہا۔“

یعنی یہ نہیں کہ وہ اپنی مرضی کے اوقات میں نماز پڑھتا رہا کہ جب کسٹمرز اور کلائنٹس موجود ہوں تو ان کے ساتھ مصروف رہا اور جب فارغ ہو گیا تو آ کے نماز پڑھ لی، ایسا شخص نماز پڑھتا ضرور ہے، مگر وہ نمازی نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، وہ خالصتاً دنیا دار ہے، وہ دنیا کو ترجیح دیتا ہے۔ تو جوانی کی عبادت، اللہ تعالیٰ کو اتنی محبوب ہے کہ اسے قیامت کے دن اتنے بڑے اعزاز اور انعام سے نوازتا ہے، کیونکہ جوانی میں انسان خواہشات میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، اس کی بے شمار مصروفیات ہوتی ہیں، اس کے پاس اتنی فرصت نہیں ہوتی کہ وہ نماز کے لیے وقت نکالے۔ تو قیامت کے دن کسی کو یہ اعزاز اور انعام عطا ہونا یقیناً بہت بڑی سعادت اور خوش بختی ہے، اور جن سات قسم کے خوش نصیبوں کو یہ سعادت نصیب ہوگی ان میں سے ایک وہ نوجوان بھی ہے کہ جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری۔

اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

جوانی کی عمر خلاصہ زندگی

﴿ اِنَّهُمْ فِتْنَةٌ اٰمَنُوْا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنٰهُمْ هُدًى ﴾ (الكهف: ۱۳)

جوانی کے فوائد و منافع اور امتیازات و خصائص کا ذکر ہو رہا تھا، جوانی وہ خلاصہ زندگی ہے کہ بچہ اس کی خواہش کرتا ہے اور بوڑھا اس پر حسرت بھرتا ہے، جیسا کہ شاعر اک بوڑھے آدمی کی جوانی پر حسرت کا نقشہ یوں کھینچتا ہے۔

يَا لَيْتَ الشَّبَابَ يَعُوْدُ يَوْمًا
فَاٰخِرُهُ بِمَا فَعَلَ الْمَشِيْبُ

”اے کاش! جوانی کبھی واپس آئے تو میں اسے بتاؤں کہ بڑھاپے نے کیا حال کر دیا ہے۔“

جوانی انسان کی عمر میں چونکہ سب سے عزیز، سب سے اہم اور سب سے قیمتی متاع، سرمایہ حیات اور عرصہ زندگی ہے، اس لیے سب سے زیادہ عنایت و رعایت اور حفاظت و سیانت کی متقاضی اور توجہ اور اہتمام کی حقدار ہے۔

جوانی انسان کی زندگی میں دو کمزوریوں کے درمیان کا عرصہ ہے، بچپن اور بڑھاپے کے درمیان کا، بچپن آپ جانتے ہیں کہ انسان کی بے بسی، بے کسی، کمزوری، لاعلمی، کم فہمی، انحصار اور تبعیت کا دور ہوتا ہے، اس دور میں اسے ابھی وہ قوتیں اور صلاحیتیں میسر نہیں ہوتیں کہ جن کے ذریعے دنیا یا آخرت کے حوالے سے عملی میدان میں وہ کوئی کارکردگی دکھا سکے، چنانچہ وضعی اور شرعی قوانین میں اسے اک خصوصی رعایت حاصل ہوتی ہے۔

دوسری طرف بڑھاپا ہے اور بڑھاپے کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں، خصوصی طور پر وہ حصہ جسے ارذل العمر کہا گیا ہے، بچپن ہی سے مماثلت رکھتا ہے کہ وہی کم عقلی، کم عملی، کم

نہی، بدنی کمزوری اور دوسروں کی محتاجی وغیرہ، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے:

﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً﴾ (الروم: ۵۴)

”اللہ ہی ہے جس نے کمزوری کی حالت سے تمہاری پیدائش کی ابتداء کی، پھر اس کمزوری کے بعد تمہیں قوت بخشی، پھر اس قوت کے بعد تمہیں ضعیف اور بوڑھا کر دیا۔“

﴿يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ﴾ (الروم: ۵۴)

”وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ سب کچھ جاننے والا اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔“

تو جوانی دو کمزوریوں کے درمیان قوت و طاقت کا مختصر سا وقت ہے۔

اور بڑھاپے کی عمر کا ایک مقام پر ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّكُمْ فَمَنْ يَتَوَلَّكُمْ فَمَنْ يَرُدُّكُمْ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمْرِ لَكُمْ لَا يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ﴾ (النحل: ۷۰)

”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، تا کہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے، یقیناً اللہ ہی علم میں بھی کامل ہے اور قدرت میں بھی۔“

تو بڑھاپے کی عمر چونکہ ہر لحاظ سے بے بسی اور محتاجی کی عمر ہوتی ہے، لہذا آپ ﷺ نے

ایسی عمر سے اللہ کی پناہ مانگی ہے، جیسا کہ آپ ﷺ دعاء فرمایا کرتے تھے:

((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَرُدَّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ)) (بخاری: ۶۳۶۵)

”اے اللہ! میں یقیناً بخل سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور بزدلی سے تیری پناہ

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

میں آتا ہوں اور اس بات سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں عمر کے ناکارہ اور بدترین حصے کی طرف لوٹایا جاؤں اور میں دنیا کے فتنے اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔“

تو معنی یہ ہوا کہ نہ بچپن کی عمر بار آور اور نتیجہ خیز ہے اور نہ بڑھاپے کی عمر، کہ عمر کے ان دونوں حصوں میں دنیا اور آخرت کی کامیابی کے حوالے سے کچھ نہیں کیا جاسکتا، صرف جوانی کی عمر میں ہی دنیا بھی بنتی ہے اور آخرت بھی، مگر جوانی کی عمر عدم اہتمام اور لاپرواہی کی نظر ہو جاتی ہے اور اس تیزی سے گزر جاتی ہے کہ پتا ہی نہیں چلتا۔

جوانی، عمر مستعار کا ایک ایسا عہدِ قلیل اور زمنِ مختصر ہے جو اس سرعت کے ساتھ گزرتا ہے کہ محض اک خواب سے لگتا ہے۔

قیامت کے دن جب مجرموں سے پوچھا جائے گا کہ:

﴿قُلْ كَفَرْنَا بِكُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ۝﴾ (المؤمنون: ۱۱۲)

”تم زمین میں کتنے سال رہے؟“

﴿قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسْئَلُ الْعَادِينَ ۝﴾ (المؤمنون: ۱۱۳)

”تو وہ جواب دیں گے، ایک دن یا دن کا بھی کچھ عرصہ رہے ہوں گے، شمار

کرنے والوں سے پوچھ لیجیے۔“

اندازہ کریں جب سو، پانچ سو یا ہزار سال عمر پانے والے بھی اس مدتِ مدید اور عرصہ طویل کو ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ قرار دے رہے ہوں گے تو جوانی جو کہ پیرہن میں پیوند کی حیثیت رکھتی ہے اس کو کس نسبت و تناسب میں شمار کریں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ آدمی کی کل عمر کی نسبت سے جوانی کے ایام کو دقائق و ثوانی ہی قرار دیا جاسکتا ہے، چنانچہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ نے جوانی کے نہایت اہم اور مختصر دورانیے کو کچھ یوں بیان فرمایا کہ:

”مَا شَبَّهْتُ الشَّبَابَ إِلَّا بِشَيْءٍ كَانَ فِي كُفْيٍ فَسَقَطَ“

(مناقب الامام احمد بن حنبل لابن الجوزي، ص: ۱۹۸)

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

”میں جوانی کو اس کے سوا کسی سے تشبیہ نہیں دیتا کہ کوئی چیز میرے آستین میں تھی اور گر گئی۔“

حالانکہ انہوں نے ستر سال عمر پائی تھی، مگر جوانی کی اہمیت اور اختصار کو ان فکر انگیز الفاظ میں بیان فرمایا، گویا کہ جوانی کی عمر ہی اصل عمر ہے، زندگی کا خلاصہ ہے مگر بہت تیزی سے گزر جاتا ہے، لہذا اسے بہت زیادہ اور خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔

انسان کی انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی، دنیا کا معاملہ ہو یا آخرت کا، عملی میدان میں کامیابی کا سب سے اہم عنصر جوانی ہوتا ہے، نوجوان اگر راہ راست پر ہوں، عقل سلیم اور قلب سلیم رکھتے ہوں تو ان کا طرز عمل، طریقہ کار اور طرز زندگی انوکھا اور مثالی ہوتا ہے، تاریخ کے تناظر اور قرآن وحدیث کی روشنی میں اگر تمام بڑے بڑے اور قوموں کی تاریخ اور ان کا رخ بدل دینے والے واقعات کا جائزہ لیں تو ان کے پیچھے اللہ کے فضل اور اس کی حکمت ومشیت کے بعد نوجوانوں کا کردار ہی ہوتا ہے۔

قرآن پاک میں ایسے واقعات میں سے ایک واقعہ اصحاب کہف کے نام سے ذکر کیا گیا ہے جس میں خصوصی طور پر ان کی جوانی کا ذکر ہے، گویا کہ ان کے نوجوان ہونے کے نکتے کو نمایاں کیا جا رہا ہے اور اسے اہمیت دی جا رہی ہے، چنانچہ فرمایا:

﴿ اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ اٰمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَرِذْلُھُمْ ھُدٰی ۝۱۳ ﴾ (الکھف: ۱۳)

”وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی تھی۔“

وہ پورا واقعہ سورہ کہف میں مذکور ہے، آپ نے ضرور پڑھا اور سنا ہوگا، انہوں نے کون سا ایسا کارنامہ دکھایا کہ ان کا ذکر ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا گیا جسے قیامت تک بار بار دہرایا جاتا رہے گا، اسے بیان کرنے میں کیا کیا حکمتیں اور فوائد ہیں اور لوگوں کے لیے اس میں کیا کیا دروس اور عبرتیں ہیں ان کا ذکر فی الوقت مقصود نہیں صرف اتنا بیان کرنا مطلوب ہے کہ وہ نوجوان ہی تھے کہ جنہوں نے بے راہ رو اور بھٹکے ہوئے معاشرے کا مقابلہ نہ کر پانے کی وجہ

سے اس معاشرے اور ظالم بادشاہ سے دور اور الگ تھلگ ہو کر رہنے کا فیصلہ کیا، عمومی طور پر جوانی میں کہ جب آدمی کے جذبات جوان ہوتے ہیں، دنیا کی زینتوں میں مگن اور اس کی خواہشات میں کھویا ہوا ہوتا ہے اس قسم کا فیصلہ کرنا اور ایسا طرز عمل اختیار کرنا آسان نہیں ہوتا، ایسا درست اور جرأت مندانہ فیصلہ جوان ہی کر سکتے ہیں۔

اور اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پڑھ کر دیکھ لیجیے جب انہوں نے ایک نہایت عظیم اور مثالی کارنامہ کر دکھایا کہ مشرکین کے بتوں کو ایک کوچھوڑ کر پاش پاش کر دیا۔

﴿فَجَعَلَهُمْ جُنُودًا إِلَّا كَيْبَرًا لَهُمْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ لِيَبْجَعُونَ﴾ (الانبیاء: ۵۸)

”ابراہیم علیہ السلام نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور صرف ان کے بڑے کوچھوڑ دیا

تاکہ شاید وہ اس کی طرف رجوع کریں۔“

انہوں نے جب اپنے بتوں کا یہ حال دیکھا تو کہنے لگے:

﴿مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ﴾ (الانبیاء: ۵۹)

”کہنے لگے ہمارے خداؤں کا یہ حال کس نے کر دیا، وہ کوئی بڑا ہی ظالم تھا۔“

﴿قَالُوا سُبْحَانَكَ يَا يَذُكُّهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ﴾ (الانبیاء: ۶۰)

”تو کچھ لوگوں نے کہا: ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا تھا،

جس کا نام ابراہیم ہے۔“

اور تفصیل قرآن پاک میں موجود ہے، آپ نے پڑھی ہوگی۔

ایک پاک، مقدس اور عظیم مقصد کے لیے اپنے گھر بار کوچھوڑ دینا اور اپنی جان کی پرواہ نہ کرنا نوجوانوں کا ہی کام ہے اور یہ خوبیاں پیغمبر آخر الزماں ﷺ کی صحبت میں رہ کر تربیت پانے والوں میں بدرجہ اتم موجود تھیں، چنانچہ ہجرت کے واقعے سے یہ بات خوب عیاں ہوتی ہے اور انہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے پوری زندگی اس مقصد کے حصول کے لیے جدوجہد کرتے ہوئے صرف کر دی، جیسا کہ حدیث میں ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں:

((قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَتَعْلَمُ أَوْلَ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي؟))

”کیا تم جانتے ہو کہ میری امت میں سے سب سے پہلے جنت میں جانے والا گروہ کون سا ہے؟“

((قَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ))

”تو انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔“

((فَقَالَ: أَلَمْهَاجِرُونَ، يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ وَيَسْتَفْتِحُونَ))

”تو آپ ﷺ نے فرمایا: مہاجرین، قیامت کے دن جنت کے دروازے پر آئیں گے اور دروازہ کھلوائیں گے۔“

((فَيَقُولُ لَهُمُ الْخَزَنَةُ: أَوْ قَدْ حُوسِبْتُمْ))

”تو جنت کے دربان ان سے کہیں گے کہ کیا تمہارا حساب ہو گیا؟“

((فَيَقُولُونَ: يَايَ شَيْئِءٍ نُّحَاسِبُ؟))

”تو وہ کہیں گے ہم سے کس چیز کا حساب ہوگا؟“

((وَإِنَّمَا كَانَتْ أَسْيَافُنَا عَلَى عَوَاتِقِنَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى مِتْنَا عَلَى ذَلِكَ))

”ہماری تلواریں اللہ کی راہ میں زندگی بھر ہمارے کندھوں پر رہیں، حتیٰ کہ اسی پر ہمیں موت آئی۔“

((قَالَ: فَيُفْتَحُ لَهُمْ))

”فرمایا: تو ان کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا۔“

((فَيَقِيلُونَ فِيهَا أَرْبَعِينَ عَامًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَهَا النَّاسُ .))

”فرمایا: تو وہ لوگوں کے جنت میں داخل ہونے سے چالیس سال پہلے اس میں آرام کر رہے ہوں گے۔“

تو وہ نوجوان ہی تھے کہ جو اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے زندگی بھر اپنی جانیں ہتھیلیوں پر لیے پھرتے رہے، جنہوں نے اپنا تن من دھن اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچانے کے لیے قربان کر دیا۔ صحابہ کرام کی اکثریت جوانوں پر ہی مشتمل تھی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب اسلام لائے تو اس وقت ان کی عمر ۳۴ چونتیس برس تھی، حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ تیس سال کے تھے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ۱۷ سترہ سال کے، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ ۱۲ بارہ سال کے اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ ۱۳ سال کے اور حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ۱۸ سال کے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک لشکر کے سپہ سالار بنا کر بھیجے کا حکم صادر فرمایا، وہ لشکر کہ جس میں حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما جیسے بڑے بڑے اور جلیل القدر صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ اور یہ کوئی محض تربیت کے لیے نہیں تھا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا کہ وہ اس کا اہل ہے۔

((وَأَيُّمُ اللَّهُ إِنَّ هَذَا لَخَلِيقٌ)) (تاریخ دمشق، ج ۱، ص ۶۰)

”اور اللہ کی قسم! وہ اس لشکر کا امیر اور سپہ سالار بنائے جانے کا اہل اور لائق ہے۔“

تاریخ اسلام میں نوجوان صحابہ کرام اور ان کے بعد بھی نوجوانوں کو ذمہ داریاں سونپنے اور ان کی صلاحیتوں سے کام لینے کے بے شمار واقعات ہیں۔

ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں، خلیفہ مہدی کا ایک بار بصرہ جانا ہوا تو ان کے پاس ایک وفد آیا جس کی قیادت ایاس بن معاویہ ایک نوجوز (Teenager) کر رہا تھا اور علماء اور بڑے بڑے جبہ و دستار والے اس کے پیچھے تھے۔

قاضی ایاس جو اپنے دور کے بہت بڑے دانشور، زیرک اور حاضر دماغ قاضی رہے ہیں، بچپن میں ان کا یہ حال تھا کہ بڑے بڑے علماء ان کی اس حاضر دماغی سے متاثر تھے۔ خلیفہ مہدی نے یہ دیکھ کر کہا:

((أَمَا كَانَ فِيهِمْ شَيْخٌ يَتَقَدَّمُهُمْ غَيْرَ هَذَا الْحَدَثِ؟))

”کیا اس نوجوان کے علاوہ ان میں کوئی بڑا آدمی نہیں ہے، جوان کی نمائندگی کرے؟“

((ثُمَّ إِنَّ الْمَهْدِيَّ لَلْتَفَتَ إِلَيْهِ وَقَالَ: كَمْ سِنَّكَ يَا قَتِي؟))

”اور پھر ایس کی طرف متوجہ ہو کر کہا: نوجوان! تمہاری کیا عمر ہے؟“

((فَقَالَ: بَسْنِي أَطَالَ اللَّهُ بَقَاءَ الْأَمِيرِ سِنَّ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ

حَارِثَةَ لَمَّا وَلَاهَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَيْشًا فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ))

”تو ایس نے کہا: اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز کرے! میری عمر اسامہ بن زید کی عمر

کے برابر ہے، جب آپ ﷺ نے انہیں ایک لشکر کا امیر مقرر فرمایا تھا کہ جس

میں ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما بھی موجود تھے۔“

تو خلیفہ مہدی لاجواب ہو کر کہنے لگا:

((تَقَدَّمَ بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ)) (ایقظ اولی الہمم العالیة ۴ لی اغتنام

الایام الخالیة، ص: ۴۰۴)

”اللہ تمہیں برکت دے، آگے بڑھو، یعنی بات کرو۔“

تو اسلام میں نوجوانوں پر بڑا فوکس کیا گیا ہے اور ان کی تربیت کے لیے مکمل رہنمائی

دی گئی ہے۔ اسلام کے دور اول کے نوجوان پوری تاریخ انسانی میں وہ مثالی لوگ ہیں جنہوں

نے بے سروسامانی کے عالم میں اپنے دور کی سپر طاقتوں کو زیر کر کے اسلام کا علم بلند کیا اور

لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں بھی ایک ایسا اعزاز عطا فرمایا

کہ ان کا ذکر اور صفات گذشتہ آسمانی صحیفوں میں کر دیا۔

﴿مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ ط وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رِحَمَاءٌ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ

رُحَمَاءًا سَجَدًا لِّیَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِّنْ أُنْزُرِ

السُّجُودِ ط ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ ط وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ ط كَذُرِّعٍ أَخْرَجَ

شَطْرَهُ ط فَازْدَهُ فَاسْتَعَاظَ فَاَسْتَوَى عَلَى سُوْقِهِ يُعْجِبُ الرُّزَّاعَ لِيغِيظَ بِهِمْ

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

الْكُفَّارَ طَّ وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٢٩﴾ (الفتح: ٢٩)

”محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحیم ہیں۔ تم جب ان کو دیکھو گے انہیں رکوع و سجود اور اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی طلب میں مشغول پاؤ گے۔ سجود کے اثرات ان کے چہروں پر موجود ہیں، جن سے وہ لوگ پہچانے جاتے ہیں۔ یہ ہے ان کی صفت تورات میں اور انجیل میں۔ ان کی مثال یوں دی گئی ہے، گویا ایک کھیتی ہے جس نے پہلے کو نیل نکالی پھر اس کو تقویت دی، پھر وہ گدرائی، پھر اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی، کاشت کرنے والوں کو وہ خوش کرتی ہے، تاکہ کفار ان کے پھلنے پھولنے پر جلیں۔ اس گروہ کے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں اللہ نے ان سے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ فرمایا ہے۔“

اسلام میں نوجوان اور نوجوانی کی اہمیت جاننے کے لیے ابھی اور بہت کچھ سننے کو باقی ہے، مگر بات طویل ہو جائے گی اس لیے اس کا خلاصہ اور جو اس سے فوائد حاصل ہوتے ہیں ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے ان شاء اللہ، ورنہ اسی پر اکتفا کریں گے کہ نوجوانوں نے اسلام کو لوگوں تک پہنچایا، معاشرے کی اصلاح اور ترقی کا سبب بنے، اور آج بھی اسی طرز پر چل کر معاشرے کی اصلاح ممکن ہے، جیسا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا:

”لن يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها“
 ”اس امت کے آخری دور کی اصلاح انہی اصولوں پر چل کر ہوگی جن پر پہلے دور کی اصلاح ہوئی تھی۔“

افسوس کہ آج مسلمان نوجوانوں کی غالب اکثریت ان اصولوں کو پس پشت ڈال چکی ہے اور مغرب کی سائنسی ترقی سے مرعوب ہو کر ان کے رنگ میں رنگی جا چکی ہے اور ان کی تہذیب میں ڈھل چکی ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تغافل بندہ مؤمن کی اک بہت بڑی اخلاقی خوبی

﴿خُنِيَ الْعَفْوُ وَأُمِرَ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿۱۹۹﴾﴾ (الاعراف: ۱۹۹)

یہ بات ہر باشعور انسان کے ہاں معروف و مسلم ہے کہ انسان میں بہت ساری فطری کمزوریاں پائی جاتی ہیں جن کا مقصد یقیناً آزمائش، ابتلاء اور امتحان ہے تاکہ دیکھا جائے کہ کس طرح انسان اپنی ان کمزوریوں پر قابو پا کر سرخرو ہوتا اور کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے اور یہی بات عمومی طور پر بھی انسان کی پوری زندگی کو محیط ہے کہ:

﴿لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴿۲﴾﴾ (الملك: ۲)

”تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔“

انسان کی ان بہت ساری کمزوریوں میں سے ایک بنیادی اور مرکزی کمزوری اس کا کمزور و ناتواں اور ضعیف ہونا ہے، جیسا کہ فرمایا:

﴿وَخَلَقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا ﴿۲۸﴾﴾ (النساء: ۲۸)

”اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔“

چنانچہ اسلام میں اس کمزوری کا خاطر خواہ اور مناسب لحاظ بھی کیا گیا ہے، جیسا کہ فرمایا:

﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ ۗ وَخَلَقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا ﴿۲۸﴾﴾ (النساء: ۲۸)

”اور اللہ تعالیٰ تم پر سے پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے، کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا

گیا ہے۔“

اور یہ کمزوری جسمانی اور بدنی بھی ہے اور عزم و ارادے کی کمزوری بھی ہے اور اسی طرح انسان بخیل بھی ہے، جلد باز بھی ہے، ظالم بھی ہے، جاہل بھی ہے، بھولنے والا بھی ہے، خطا کار بھی ہے، اس سے غلطی، کوتاہی اور لغزش سرزد ہوتی ہے، عداً بھی، جہلاً بھی اور نسیاناً

تغافل بندہ مؤمن کی بہت بڑی اخلاقی

بھی، ارادی طور پر بھی اور غیر ارادی طور پر بھی، اسی طرح انسان میں دیگر متعدد فطری کمزوریاں پائی جاتی ہیں۔ مگر اس کی جس فطری کمزوری کا ہم آج کی گفتگو میں ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اس سے غلطی، کوتاہی، لغزش اور خطا کا سرزد ہونا۔

اس حقیقت کو بڑی وضاحت سے اور نمایاں طور پر حدیث میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ:

((كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ))

(ابن ماجہ: ۱۵۲)

”تمام کے تمام بنی آدم خطا کار ہیں اور خطا کاروں میں سے سب سے اچھے لوگ

وہ ہیں جو بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہیں۔“

اس حدیث سے خطاؤں کے حوالے سے ایک بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ کسی سے غلطی، خطا اور گناہ کا سرزد ہونا اصل مسئلہ نہیں ہے بلکہ اصل مسئلہ گناہ سرزد ہو جانے کے بعد توبہ نہ کرنا ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ گناہ کو پسند بھی نہیں کرتا اور اس کا حکم بھی نہیں دیتا۔

((قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ ط)) (الاعراف: ۲۸)

”ان سے کہو اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم کبھی نہیں دیتا، بلکہ اس سے منع کرتا ہے۔“

((وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ع)) (النحل: ۹۰)

”اللہ تعالیٰ بدی، بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے۔“

مگر اس سب کچھ کے باوجود کسی انسان سے گناہ کا سرزد ہو جانا اتنا بڑا مسئلہ اور اتنی بڑی بات نہیں جتنی گناہ کے بعد توبہ نہ کرنا ہے۔

دوسری بات خطاؤں اور لغزشوں کے حوالے سے یہ ہے کہ ایک طرف تو اتنی بڑی حقیقت بیان کی گئی ہے کہ ہر انسان کسی نہ کسی سطح پر خطا کا رُخوڑ ہے، مگر دوسری طرف اسی خطا کار انسان کو اتنی بڑی رعایت اور عزت دی گئی ہے، اس کی عزت اور خلوت کا لحاظ کیا گیا ہے، اسے پرائیویسی، رازداری اور تخلیکہ کا حق دیا گیا ہے کہ اس کے گناہوں اور اس کی لغزشوں اور خطاؤں کو ٹٹولنے اور کریدنے سے منع کیا گیا ہے اور اس کی عزت اور حرمت کی پامالی کو حرام

قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ ﷺ نے اس کا اعلان فرمایا تھا۔ اور صرف یہیں بس نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی خطاؤں اور لغزشوں کو ٹٹولنے اور کریدنے سے منع فرمایا ہے بلکہ اس پر ایک شدید وعید بھی سنائی ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے،

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں:

((صَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِنْبَرَ فَنَادَى بِصَوْتٍ رَفِيعٍ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ مَنْ قَدْ أَسْلَمَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يُفْضِ الْإِيمَانَ إِلَى قَلْبِهِ لَا تُؤْذُوا الْمُسْلِمِينَ وَلَا تُعَيِّرُوهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ))

”آپ ﷺ منبر پر چڑھے اور بلند آواز سے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: اے وہ لوگو! جو زبان سے تو اسلام لائے ہو مگر ایمان ابھی ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا، مسلمانوں کو اذیت نہ دو اور ان کے عیبوں کی جستجو نہ کرو۔“

((فَإِنَّهُ مَنْ تَتَّبَعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ تَتَّبَعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ))

”اس لیے کہ جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کے عیب تلاش کرنے لگ جائے، اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کے پیچھے لگ جاتا ہے۔“

((وَمَنْ تَتَّبَعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ))

(ترمذی: ۲۰۳۲)

”اور جب اللہ تعالیٰ کسی کے عیبوں کے پیچھے لگ جاتا ہے تو پھر اسے رسوا کر کے

رکھ دیتا ہے، چاہے وہ اپنے گھر کے اندر ہی کیوں نہ بیٹھا رہے۔“

تو لوگوں کے عیبوں کی ٹوہ میں رہنے سے انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی پر بڑے

منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں اور اس کے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں۔ اسی طرح

لوگوں کے عیبوں کی تلاش و جستجو سے باز رہنے کے نتیجے میں بہت سارے نفسیاتی اور معاشرتی

فائدے حاصل ہوتے ہیں۔

تو جہاں تک لوگوں کے عیبوں کو ڈھونڈنے اور اچھالنے کا تعلق ہے تو اس کے نقصانات میں سے دنیا میں سب سے بڑا نقصان یہ ہے جیسا کہ ہم نے ابھی سنا کہ خود اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کے پیچھے لگ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے تو کسی کے عیوب پوشیدہ نہیں ہیں جبکہ انسان بہت سعی و جدوجہد اور تلاش و جستجو کے باوجود کسی کے تمام عیبوں تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا اور پھر جو جو عیب اسے معلوم ہوئے ہوں انہیں اچھال کر اگر وہ کسی کو شرمندہ اور رسوا کرنا بھی چاہے تو شاید اسے کامیابی حاصل نہ ہو لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی کو رسوا کرنا چاہے تو اسے کون بچا سکتا ہے، لہذا کسی کے عیب تلاش کرنے کا یہ ایک سب سے بڑا نقصان ہے اور پھر مزید یہ ہے کہ لوگوں کے عیبوں کی جستجو میں رہنے والا شخص ہمیشہ بے چین و بے قرار اور پریشان رہتا ہے اور جو آخرت کی سزا ہے وہ اس سے الگ ہے۔

تو آئیے اب ہم آج کے اصل موضوع پر گفتگو کرتے ہیں اور وہ ہے لوگوں کی لغزشوں، خطاؤں اور کوتاہیوں سے صرف نظر کرنا اسلام کا ایک نہایت ہی خوبصورت، بلند پایہ اور مثالی اخلاق ہے جو کسی عظیم اور محترم شخصیت کا امتیازی وصف ہوتا ہے جو اسے اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز کرتا ہے، جو اسے معزز و محترم اور محبوب شخصیت بنا دیتا ہے اور اسے سکون و اطمینان اور راحتِ نفس والی زندگی بسر کراتا ہے اور جسے تغافل کا اصطلاحی نام دیا گیا ہے۔

تغافل کا لفظ غفلت سے ماخوذ ہے اور غفلت کا معنی ہے غافل ہونا، بے خبر ہونا، بالخصوص کسی ایسے کام سے کہ جس کی حفاظت اور دیکھ بھال اور اس پر عمل پیرا ہونے کی ذمہ داری سونپی گئی ہو، اس سے کسی دوسرے کام میں مشغول ہو کر یا عدم توجہ اور عدم اہمیت کی وجہ سے بے خبر اور لائق ہونا غفلت کہلاتا ہے۔

اور شرعی اعتبار سے غفلت کا مطلب دنیا میں مشغول ہو کر دین سے دور ہونا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((مَنْ سَكَنَ الْبَادِيَةَ جَفَاً وَمَنْ اتَّبَعَ الصَّيْدَ غَفَلَ وَمَنْ أَتَى أَبْوَابَ

السُّلْطَانِ افْتَنَ .)) (ترمذی: ۲۲۵۶)

”جس نے بدوی زندگی اختیار کی، صحراء میں رہائش پذیر ہوا، وہ سنگدل ہو گیا۔“

بدو چونکہ علماء کی محفلوں اور علمی مجلسوں سے دور ہوتے ہیں احکام شریعت سے ناواقف اور لاعلم ہوتے ہیں۔ عوام الناس سے میل جول نہ ہونے کی وجہ سے ادب و آداب سے ناواقف ہوتے ہیں، جانوروں اور درندوں کے ساتھ رہ کر بے ساختہ اور غیر شعوری طور پر ان کے مزاجوں سے ایک حد تک مطابقت ہو جاتی ہے اور طبیعت میں سختی پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے فرمایا: بدوی اور خانہ بدوشی کی زندگی گزارنے والا سنگدل ہو جاتا ہے اور جیسا کہ قرآن پاک میں بھی کچھ ایسا ہی مذکور ہے۔

((وَمَنْ اتَّبَعَ الصَّيْدَ غَفْلًا))

”اور جس نے شکار کا مشغلہ اختیار کیا وہ غافل ہو گیا۔“

یعنی دین سے غافل ہو گیا، مطلب یہ کہ جب آدمی کسی کام میں کھو جاتا ہے اور خوب لگن ہو جاتا ہے، اس کی تمام صلاحیتیں صرف اسی میں صرف ہونے لگتی ہیں، وہ اس کی سوچ اور فکر کا محور بن جاتا ہے تو پھر طبعی طور پر دین سے اس کا تعلق کمزور ہو جاتا ہے، اس کے جذبات ماند پڑ جاتے ہیں اور تسویف کا شکار ہو کر آہستہ آہستہ دین سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، دوسرے لفظوں میں وہ دین سے غافل ہو جاتا ہے۔

((وَمَنْ آتَى أَبْوَابَ السُّلْطَانِ افْتِنًا))

”اور جو شاہی دروازوں کے چکر لگانے لگا وہ آزمائش میں مبتلا ہو گیا۔“

یعنی جو دولت مندوں کی دولت سے متاثر ہو کر ان کی قربتیں ڈھونڈنے لگا وہ دنیا کے فتنے میں مبتلا ہو گیا۔

تو غفلت کی بات ہو رہی تھی کہ دنیا میں مشغول ہو کر دین سے دور ہونا دین سے غافل ہونا ہے اور غفلت اک مذموم اور ناپسندیدہ خصلت ہے، مگر تغافل اس کے برعکس پسندیدہ اور محمود صفت ہے اور اس کا معنی ہے جانتے بوجھتے ہوئے غفلت برتنا، یعنی غفلت کا اظہار کرنا اور یہ اک مسلمان کی بہت بڑی خوبی اور صفت ہے اور وہ یوں کہ کسی کی خامی، کمی، کوتاہی،

غفرش، غلطی، خطا اور گناہ کو کریدنا تو درکنار، اگر کسی طریقے سے خود بخود معلوم بھی ہو جائے تو یوں ظاہر کرنا کہ جیسے اسے کچھ معلوم ہی نہیں ہے، اس نے کچھ دیکھا اور سنا ہی نہیں ہے۔

جیسا کہ حاتم الاصم رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص کوئی مسئلہ پوچھنے آیا تو بے ساختہ اس کی ہوا خارج ہو گئی، اس پر اسے بہت شرمندگی ہوئی، اتنے میں حاتم الاصم رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ ذرا اونچی آواز سے بات کرو، تمہارا کیا سوال ہے؟ تو اس پر اس شخص کو تسلی ہوئی کہ حاتم نے سنا ہی نہیں۔ چنانچہ اسے شرمندگی کی کیفیت سے نجات ملی۔ تو تب سے حضرت حاتم رضی اللہ عنہ کا نام حاتم الاصم پڑ گیا کہ حاتم بہرا۔ یہ تو خیر انسان کی ایک ایسی کمزوری ہے جس پر کسی کو اختیار ہی نہیں ہے اور پھر مزید یہ کہ اس بات پر کسی کا مذاق اڑانے اور کسی پر ہنسنے سے منع بھی کیا گیا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((لِمَ يَضْحَكُ أَحَدُكُمْ مِمَّا يَفْعَلُ)) (بخاری: ۴۹۴۲)

”تم میں سے کوئی آدمی کس طرح ایک ایسی بات پر ہنستا ہے جو وہ خود بھی کرتا ہے۔“

تو ایسی بات پر ہنسنے پست ذہنیت کی علامت ہے۔

اسی طرح انسان کی دیگر لغزشوں، کوتاہیوں اور خطاؤں کو ٹوٹلنا اور ان پر ہنسنے، مذاق اڑانا اور اچھالنا نہایت ہی نازیبا حرکت اور اخلاقی پستی کی علامت ہے۔ ایک ایسا شخص جو خود خطاؤں اور لغزشوں سے محفوظ و معصوم نہ ہو وہ دوسروں کی لغزشوں پر ہنستا ہوا کیسا لگے گا اور لوگ اس کی دماغی حالت کو کیا ریٹنگ دیں گے!

لہذا جو بات آدمی کی کیفیت اور حیثیت کو سوٹ کرتی ہے جو اسے زیب دیتی ہے، جو اس کی شخصیت کے لیے مناسب اور موزوں ہے وہ یہ ہے کہ آدمی دوسروں کی غلطیوں سے صرف نظر کرے، اس میں اسے خود کو کبھی عزت و احترام حاصل ہوتا ہے، اخلاقی برتری حاصل ہوتی ہے، دوسروں کی عزت نفس کا لحاظ کرنے، پردہ پوشی کرنے اور شرمندگی اور اذیت سے بچانے کا اجر و ثواب بھی ہوتا ہے، معاشرے میں اپنائیت، عزت و احترام، امن و سلامتی کہ جس میں جان، مال اور عزت محفوظ ہو، کا احساس پیدا ہوتا ہے اور ایک ایسے معاشرے کا قیام عمل میں

آتا ہے، جس میں عزت و احترام ہو، رواداری ہو، اخوت و محبت ہو، ہمدردی اور خیر خواہی ہو اور ایثار و قربانی ہو اور جس میں تمام اخلاقی خوبیاں نکھر کر سامنے آگئی ہوں۔

اور حقیقت یہ ہے کہ دوسروں کی غلطیوں اور لغزشوں سے صرف نظر کرنا اخلاقی خوبیوں میں سے ایک سب سے بڑی خوبی ہے کہ جس کا پورے معاشرے پر بہت بڑا اور گہرا مثبت اثر ہوتا ہے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ایک قول میں اس خوبی کو کچھ یوں بیان کیا گیا ہے:

”تِسْعَةُ عَشْرَةَ حُسْنِ الْخُلُقِ فِي التَّعَافُلِ“

(ارشیف ملتقى اهل الحديث : ۳۸ / ۱ ، المكتبة الشاملة الحديثة)

”حسن اخلاق کے دس میں سے نو حصے تغافل میں ہیں۔“

بلکہ ایک جگہ انہوں نے تغافل کی اہمیت کو ایک دوسرے پہلو سے یوں بیان کیا کہ:

”الْعَافِيَةُ عَشْرَةٌ أَجْزَاءُ كُلِّهَا فِي التَّعَافُلِ .“ (شعب الإيمان، ج

۱۰ ، ص ۵۷۵)

”عافیت کے دس حصے ہیں، سارے کے سارے تغافل میں ہیں۔“

اندازہ کریں تغافل کا حسن اخلاق کے تمام شعبوں میں سے سب سے بلند مقام اور سب سے اہم کردار ٹھہرا ہے، اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اسے عقلمندی کا معیار قرار دیتے ہیں، جیسا کہ فرمایا:

”الْعَقْلُ مِكَئَالٌ ، ثُلُثُهُ الْفِطْنَةُ وَثُلُثَاهُ التَّعَافُلُ“

(العقد الفريد، ج ۲ ، ص : ۱۰۵)

”عقل ایک پیمانہ ہے جس کے تین حصے ہیں، ایک حصہ فہم و فراست اور بصیرت

ہے اور دو حصے تغافل ہیں۔“

یعنی جو آدمی جتنا زیادہ تغافل سے کام لیتا ہے اتنا ہی زیادہ عقلمند ہے۔

انسان کو زندگی کے تمام شعبوں میں عمر بھر تغافل کی ضرورت رہتی ہے، اپنے گھر میں

تغافل بندہ مؤمن کی بہت بڑی اخلاقی

بیوی بچوں کے ساتھ ہو، دوست و احباب کی محفل میں ہو، بازار میں ہو، اعزاء و اقارب کے ساتھ میل جول کا معاملہ ہو یا زندگی کے دوسرے شعبوں میں لین دین اور معاملات طے کر رہا ہو، اسے ہر جگہ اور ہر وقت تغافل کی ضرورت پیش آتی ہے اور زندگی کے ننانوے فیصد مسائل کا حل تغافل میں ہے۔

آپ لوگوں کے مابین اختلافات اور تنازعات کی نوعیت اور اسباب پر غور کر کے دیکھیں تو آپ کو بڑی بڑی لڑائیوں سے نہایت ہی سطنحی اور چھوٹے چھوٹے اسباب نظر آئیں گے جن کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے اور آدمی سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ان لوگوں کی عقل کو آخر کیا ہوا، جبکہ معاملہ صرف اس بات کا متقاضی تھا کہ اسے نظر انداز کیا جاتا اور تغافل سے کام لیا جاتا۔

تغافل اگرچہ نہایت ہی مشکل کام ہے اور یہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، اس کے لیے صبر، تحمل اور برداشت کی قوت اور جذبہ درکار ہوتا ہے، اس کے لیے حلم و بردباری اور وسعتِ ظرفی درکار ہوتی ہے، اس کے لیے فکرِ آخرت کی پختگی درکار ہوتی ہے، مگر پھر بھی اسلامی تاریخ میں اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں، لیکن سب سے بڑھ کر آپ ﷺ کی سیرت طیبہ اس کا عملی اور مثالی نمونہ پیش کرتی ہے اور زندگی کے ہر شعبے میں اس کی مثالیں موجود ہیں، مگر اس وقت ہم آپ ﷺ کی گھریلو زندگی سے ایک مثال پیش کرتے ہیں۔

سورہ تحریم میں واقعہ مذکور ہے کہ آپ ﷺ نے اپنی ایک زوجہ محترمہ سے ایک راز کی بات کی، انہوں نے ایک دوسری زوجہ محترمہ کے ساتھ وہ بات شیر کی یعنی راز افشا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو اس کی اطلاع کر دی، اس پر آپ ﷺ کا اپنی ان زوجہ مطہرہ سے رویہ اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا:

﴿وَإِذْ أَسْرَرْتُ النَّبِيَّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضُهُمْ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ﴾ (التحریم: ۳)

”اور جب نبی ﷺ نے ایک بات اپنی ایک بیوی سے راز میں کی تھی پھر جب اس بیوی نے وہ راز کسی اور پر ظاہر کر دیا اور اللہ نے نبی ﷺ کو اس افشائے

راز کی اطلاع کر دی تو نبی ﷺ نے اس پر کسی حد تک اپنی اس بیوی کو خبردار کیا اور کسی حد تک اس سے درگزر کیا۔“

﴿فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَاكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِي الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ ۝﴾

(التحریم: ۳)

”پھر نبی ﷺ نے جب اس کو یہ بات بتائی تو اس نے پوچھا آپ کو اس کی کس نے خبر دی؟ تو انہوں نے کہا: مجھے اس نے خبر دی ہے جو سب کچھ جانتا ہے اور خوب باخبر ہے۔“

آئیے اب اصل معاملے پر غور کریں، بات یقیناً سنجیدہ تھی کہ راز افشا ہوا مگر اس کے باوجود آپ ﷺ کا ان کے ساتھ رویہ کیسا رہا، قرآن پاک نے آپ ﷺ کے خلق کریم کا ذکر یوں فرمایا:

﴿عَرَفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ ۝﴾ (التحریم: ۳)

”کسی حد تک اس کا اظہار کیا اور کسی حد تک اس سے صرف نظر کیا۔“

یعنی جتنا ذکر کرنا ضروری تھا کہ اس کے بغیر بات مکمل نہیں ہو سکتی تھی اتنا تو ذکر کیا مگر بات کو کریدنا اور طول دینا پسند نہ فرمایا۔

اور ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے، عموماً مرد حضرات کی طرف سے بات کا ہنگامہ بنایا جاتا ہے چونکہ اس کے پاس طاقت ہوتی ہے، اختیارات ہوتے ہیں، چنانچہ وہ کسی معمولی سی بات پر اپنے اختیارات کا استعمال یوں کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ میں اس بات کی تہہ تک جا کے چھوڑوں گا اور کبھی اپنی طاقت اور اپنے غصے کا اظہار مار پیٹ کے ذریعے کرتا ہے گویا کہ وہ میدان جنگ ہو اور کوئی دشمن ہتھے چڑھ گیا ہو۔ اور غصے کے اظہار کے بعض تو بڑے عجیب و غریب واقعات سننے میں آتے ہیں کہ خاندان نے بیوی سے کسی معمولی بات پر اختلاف کی بنا پر الماری سے اس کے سارے دھلے ہوئے کپڑے نکال کر ہاتھ روم میں پھینک دیئے، سزا کا یہ انوکھا انداز اس سے پہلے شاید آپ نے کبھی نہ سنا ہو۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

لوگوں کی لغزشوں سے درگزر اور صرف نظر کرنا خوشگوار

معاشرے کا بنیادی اصول

﴿حُذِرَ الْعَفْوُ وَأُمِرَ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ (الاعراف: ۱۹۹)

گذشتہ جمعے صفتِ تغافل کی بات ہو رہی تھی کہ تغافل ایک ایسی صفت اور خوبی ہے جو حسنِ اخلاق کا نچوڑ اور خلاصہ ہے اور تقریباً تمام ہی معاشرتی مسائل و مشکلات کا حل اور عقدہ کشا ہے، سکون و اطمینان اور راحتِ جاں کا باعث اور الجھنوں اور پریشانیوں سے خلاصی اور نجات کا نسخہ کیمیا ہے اور اس کے دیگر بہت سارے فوائد و منافع بھی ہیں، چنانچہ اس کا حکم دیا گیا ہے کہ:

﴿حُذِرَ الْعَفْوُ وَأُمِرَ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ (الاعراف: ۱۹۹)

”اے نبی درگزر کا شیوہ اختیار کرو، معروف کی تلقین کرو اور جاہلوں سے نہ الجھو، ان سے اعراض کرو۔“

اس آیت کریمہ میں آپ ﷺ کو تبلیغِ دین کے اصول و ضوابط اور حکمتیں اور آدابِ زندگی کے اہم نکات بتائے جا رہے ہیں۔

گویا کہ دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا، لوگوں کے ساتھ تعامل کے وقت ان اصولوں کو مدنظر رکھنا تعلقات میں بد مزگی پیدا ہونے اور اختلاف رائے کو ذاتی اختلاف میں تبدیل ہونے اور ان کے طول پکڑنے سے بچاتا ہے۔

خذ العفو: ”درگزر کا شیوہ اختیار کرو۔“ یہ اصل اور یہ قاعدہ اور ضابطہ اک بہت بڑی اور مسلمہ حقیقت کو نہایت ہی خوش اسلوبی سے ڈیل کرتا ہے اور وہ حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان

خطار کار ہے، اس حقیقت کی موجودگی میں آدمی کسی سے اختلاف کرتے وقت، کسی پر تنقید کرتے وقت، کسی پر طنز اور تضحیک کرتے وقت اگر اس بات کو سامنے رکھے کہ چونکہ ہر انسان خطا کار ہے لہذا اگر وہ کسی کی کمزوریوں پر اس طرح کا رد عمل دے گا تو خود اسے بھی لامحالہ اسی عمل سے گزرنا پڑے گا تو کیوں نہ ایسا انداز اختیار کیا جائے جو عفو و درگزر پر مبنی ہو، جس میں تسامح ہو، نرمی اور سہولت کا معاملہ ہو، جو سب کے لیے یکساں طور پر آسانی پیدا کرنے والا ہو، تو آدمی کے پاس اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں رہتا کہ وہ عفو و درگزر کا رویہ اختیار کرے۔

حقیقت یہ ہے کہ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں کبھی تلخی نہ ہو، اشتعال نہ ہو، ناگوار باتیں نہ ہوں، سخت کلامی نہ ہو، ظلم و زیادتی نہ ہو، سخت گیری نہ ہو، تلخ گفتاری نہ ہو، غیظ و غضب نہ ہو، کمی اور کوتاہی نہ ہو، لغزش اور خطا نہ ہو، بھول چوک نہ ہو، جہالت نہ ہو، طعن و تشنیع نہ ہو، حجت بازی نہ ہو، اختلاف اور جھگڑا نہ ہو، جاہلانہ اعتراضات اور الزامات نہ ہوں اور شیطانی اکساہٹ نہ ہو۔

اور ایسے موقعوں پر اشتعال میں آنا، انتقام کے لیے ایچختہ ہونا، اینٹ کا جواب پتھر سے دینا، سبق سکھانے کا ارادہ کرنا، اپنی طاقت دکھانا اور ایک بظاہر بڑی ہی معقول اور معتدل دلیل کے طور پر اپنے حق کے لیے ڈٹ جانا اور مقابلے کے لیے تیار ہو جانا معاملے کو الجھا تو سکتا ہے سلجھا نہیں سکتا، کہ الصادق المصدوق ﷺ نے اس حقیقت کو یوں بیان فرمایا ہے:

((إِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا

شَانَهُ)) (مسلم: ۲۵۹۴)

”رفیق و ملاطفت جس چیز میں ہو اسے خوبصورت بنا دیتی ہے اور جس سے چھین

جائے اسے بدنما بنا دیتی ہے۔“

چنانچہ اسلام نے رفیق و ملائمت اور عمدہ خوئی کی اس حد تک پر زور تاکید کی حتیٰ کہ اپنے حق سے دستبردار ہونے کو ترجیح دینے کی ترغیب دی، جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((أَنَا زَعِيمٌ بَيْتٍ فِي رِبْضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا)) (ابوداؤد: ۴۸۰۰)

”میں ایسے شخص کے لیے جنت کے اطراف میں گھر کا ضامن ہوں جس نے جھگڑے کو ترک کیا اگرچہ وہ حق پر ہی کیوں نہ ہو۔“

المراء: ہاتھ پائی اور مار پیٹ والے جھگڑے کو نہیں کہتے بلکہ اس سے مراد ایسا بحث و مباحثہ ہے جس سے کسی نتیجے پر نہ پہنچا جاسکے اور اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ آدمی نے پہلے سے اپنا ذہن بنا رکھا ہوتا ہے کہ وہ بہر صورت اپنے موقف پر ڈٹا رہے گا اور وہ چاہتا ہے کہ دوسرا فریق بہر صورت اس کے موقف کی تائید کرے، اسے سمجھ آئے یا نہ آئے، فائدہ ہو یا نہ ہو، بس وہ اس کے موقف کو مان لے اور وہ دوسرے فریق کی بات اگر سنتا ہے تو وہ بھی صرف جواب دینے کے لیے، سمجھنے کے لیے نہیں۔ تو جو شخص حق پر ہونے کے باوجود اس طرح کی بحث و تکرار اور اس طرح کے جھگڑے کو ترک کر دیتا ہے تو آپ ﷺ نے ایسے شخص کے لیے جنت کے اطراف میں گھر کی ضمانت دی ہے۔

اور اطراف سے مراد لوکیشن کی ایک قسم ہے، جیسے آپ کسی محلے کسی کالونی، یا کسی مارکیٹ میں کوئی پلاٹ خریدتے ہیں تو لوکیشن کے حساب سے قیمت ادا کرتے ہیں، مارکیٹ کے دل میں جو پلاٹ ہوگا مہنگا ہوگا پھر اس کے بعد کارنر پلاٹ کی ایک ویلیو ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد مارکیٹ کے اطراف میں، اس کے اردگرد کے پلاٹ ہوتے ہیں، ہوتے وہ بھی مارکیٹ کا حصہ ہی ہیں مگر چونکہ ذرا سائینڈر پر ہوتے ہیں اس لیے نسبتاً سستے ہوتے ہیں۔

اسی طرح جو شخص حق پر ہونے کے باوجود بحث و مباحثے اور تکرار سے اجتناب کرے گا، اسے جنت کے اطراف میں گھر کی ضمانت دی گئی ہے، پھر اس کے بعد اس سے بہتر لوکیشن کا حقدار بھی ہے اور ظاہر ہے اسی حساب سے اس کی قیمت بھی ہوگی، یعنی اتنا ہی مشکل کام ہوگا اور وہ ہے جیسا کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

((وَبَيْتٍ فِي وَسْطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكُذْبَ وَإِنْ كَانَ

(مَا زِحًا .)) (ابوداؤد: ۴۸۰۰)

”اور جنت کے درمیان میں اس شخص کے لیے گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو ہنسی مزاح میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔“

اور جھوٹ سے بچنا کتنا مشکل ہے بالخصوص ہنسی مزاح میں آپ جانتے ہی ہیں۔ پھر جنت میں ایک اس سے بھی بہتر لوکیشن ہے اور اس کے بارے میں آپ ﷺ نے

فرمایا:

((وَبَيَّتْ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ)) (ابوداؤد: ۴۸۰۰)

”اور جنت کے اعلیٰ اور بالائی حصے میں گھر کی اس کو ضمانت دیتا ہوں، جو حسن اخلاق کا مالک ہو۔“

تو معنی یہ ہوا کہ حسن اخلاق انسان کی سب سے بڑی خوبی اور صفت ہے اور تغافل کہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ وہ حسن اخلاق کا نچوڑ اور خلاصہ ہے۔

تبلیغ دین اور آداب زندگی کے جن تین اہم نکات کا آغاز میں ذکر کی گئی آیت کریمہ میں بیان ہوا ہے اس کا مختصر اور سرسری سا ذکر کر رہے ہیں ورنہ تفصیلاً گفتگو کرنے کے لیے یقیناً طویل وقت درکار ہوگا۔

تو مذکورہ آیت کریمہ میں بیان کیے گئے نکات میں سے دوسرا نکتہ ہے:

وَأْمُرُ بِالْعُرْفِ: لوگوں کو معروف کی تلقین کریں۔ معروف کا معنی نیکی بھی ہے کہ لوگوں کو نیکیوں اور اچھی باتوں کی تلقین کیا کریں اور اس کا معنی سیدھی سیدھی بات بھی ہے کہ لوگوں کو سیدھی سیدھی آسانی سے سمجھ میں آنے والی بات کیا کریں، ان سے فلسفیانہ اور منطقیانہ انداز میں بات نہ کریں اور جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ:

”حَدِّثُوا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ.“

”لوگوں سے وہ بات کرو جو وہ جانتے ہوں۔“

لوگوں کی لغزشوں سے درگزر..

جس کی انہیں معرفت حاصل ہو، مطلب یہ کہ جو وہ سمجھ سکتے ہوں، کیونکہ عوام الناس کے پاس بات سمجھنے کے لیے علمی قابلیت نہیں ہوتی اور انہیں فہم و ادراک کی ایسی صلاحیت حاصل نہیں ہوتی کہ ہر بات کو سمجھ سکیں بالخصوص متشابہ باتوں کو، نتیجتاً وہ سرے سے ماننے سے ہی انکار کر دیں گے، جیسا کہ اس کے بعد فرمایا:

((أَتُحِبُّونَ أَنْ يُكَذَّبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ))

”کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو جھٹلایا جائے۔“

حالانکہ وہ آدمی اللہ اور اللہ کے رسول کو تو نہیں جھٹلایا رہتا، وہ تو اس داعی اور مبلغ کی بات کو جھٹلایا رہتا ہے مگر نتیجتاً ویسے ہی ہوتا ہے۔

اور ایسے ہی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول بھی ہے جس کے آخر میں وہ فرماتا ہے کہ جو بات ان کی سمجھ سے بالاتر ہوگی وہ ان کے لیے فتنے اور آزمائش کا باعث ہو سکتی ہے، لہذا ان سے معروف اور سیدھی سیدھی بات کریں۔

معاشرتی خوشگوار زندگی کا تیسرا ضابطہ اور قاعدہ ہے:

((وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ)) (الاعراف: ۱۹۹)

”اور جاہلوں سے اعراض کرو، ان سے مت الجھو۔“

پرسکون ماحول کے ساتھ زندگی گزارنے کا یہ ایک نہایت ہی اہم قاعدہ ہے، چنانچہ اس کی تھوڑی سی تفصیل جانتے ہیں۔

سب سے پہلے یہ جان لینا چاہیے کہ یہاں جاہل سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو، اگرچہ کبھی جہالت سے مراد کم علمی اور لاعلمی بھی ہوتی ہے اور لاعلمی اگرچہ آدمی کی شخصیت میں ایک نقص اور کمی ضرور ہے اور کسی حد تک اس کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو متاثر بھی کرتی ہے مگر وہ کوئی عیب اور برائی نہیں ہوتی اور آدمی کی شخصیت کو اخلاقی لحاظ سے مجروح نہیں کرتی کیونکہ ہر آدمی کسی نہ کسی سطح پر لاعلم ضرور ہوتا ہے، جیسا کہ امام الشافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

كُلَّمَا أَدَّبَنِي الدَّهْرُ أَرَانِي نَقْصَ عَقْلِي
وَإِذَا مَا أزدَدْتُ عِلْمًا زَادَنِي عِلْمًا بِجَهْلِي

”اور جب جب مرور زمانہ نے مجھے ادب سکھایا تو مجھے میری کم عقلی ہی دکھائی

اور جیسے جیسے میرے علم میں اضافہ ہوا تیسے تیسے مجھے اپنی جہالت کا علم ہوا۔“

یعنی نہ ہی کوئی انسان عقل کل ہو سکتا ہے اور نہ علم کل، لہذا محض کم علمی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پر کسی کو لوگوں کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے البتہ علم ضرور ایک ایسی چیز ہے کہ جس پر لوگوں کے نزدیک صاحب علم کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے اور یہ تو دنیا کے علم کی بات ہو رہی ہے جہاں تک شرعی علم کا تعلق ہے تو اللہ کے ہاں جو اس کا مقام ہے دنیا میں کوئی علم اس کے پاسنگ کے برابر بھی نہیں ہے۔

تو اس شعر میں لاعلمی کو جہالت کہا گیا ہے اور جہالت کی چند اقسام ہیں، جہالت کی سب سے ہلکی قسم جہل بسیط ہے یعنی معمولی جہالت اور وہ ہے کسی چیز کے بارے میں لاعلم ہونا اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ عوام الناس میں سے کوئی بھی اس سے مستثنیٰ نہیں ہے، انبیاء و رسل ﷺ کے علاوہ ہر شخص کسی نہ کسی سطح پر جہل بسیط کے زمرے میں ضرور آتا ہے۔

تاہم جہل بسیط کی اس تعریف کی روشنی میں کسی عالم کو جاہل ہرگز نہیں کہا جائے گا، عالم اور جاہل کا فرق اپنی جگہ بدستور قائم رہے گا جس کے متعدد دلائل ہیں۔

جہالت کی دوسری قسم جو کہ خطرناک ہے، وہ ہے جہل مرکب اور جہل مرکب یہ ہے کہ کسی چیز کا اس کی حقیقت کے برعکس علم ہونا۔

اسے ایک آسان مثال کے ذریعے یوں سمجھئے کہ جو شخص یہ نہیں جانتا کہ زیادہ نمک کھانے سے بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے وہ جاہل بسیط ہے۔ لیکن جو شخص یہ سمجھتا ہو کہ جتنا زیادہ نمک کھایا جائے اتنا ہی زیادہ بلڈ پریشر لو ہوتا ہے تو یہ جہل مرکب ہے اور ایسا شخص جاہل مرکب ہے اور اس کا یہ علم، اس کی یہ سمجھ اور اس کا یہ عقیدہ یقیناً خطرناک ہے جو خود اسے اور دوسروں کو نقصان پہنچا سکتا ہے اور جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔

لوگوں کی لغزشوں سے درگزر..

اور اگر ایسا شخص اپنے اس علم کے مطابق عمل بھی کرتا ہو تو پھر یقیناً اس کا جاہل مرکب ہونا اور زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔

تو یہ جہالت لاعلمی کے معنوں میں ہے اس کی ابھی تفصیل باقی ہے مگر چونکہ یہ ہمارا آج کا اصل موضوع نہیں ہے لہذا اسی پر اکتفا کرتے ہوئے جہالت کے ان معنوں پر بات کرتے ہیں جو مذکورہ آیت کریمہ میں مراد ہیں جو کہ آدمی کی چند بری صفات کا مرکب ہے جسے علماء و حکماء اور دانشوروں نے اپنے اپنے حکیمانہ کلام میں ذکر کیا ہے:

آدمی کا بہت زیادہ اور فضول گفتگو کرنا، غیر منصفانہ فیصلہ کرنا، اپنے حسب نسب پر فخر کرنا، کسی کا لحاظ نہ کرنا اور منہ پھٹ ہونا، کسی کا مذاق اڑانا اور استہزاء کرنا، بد تمیزی اور بد کلامی کرنا، الزام تراشی کرنا اور بغیر تحقیق کے بہت جلدی حکم لگانا اور اس طرح کی اور بہت سی صفات ہیں کہ جن پر جہالت اور حماقت کا لفظ صادق آتا ہے اور ان میں سے بعض صفات کو تو قرآن و حدیث میں بھی صراحتاً جہالت کہا گیا ہے، جیسا کہ حسب و نسب پر فخر کرنا اور استہزاء کرنا، جیسا کہ گائے ذبح کرنے کے حکم کے بارے میں جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرًا﴾ (البقرہ: ۶۷)

”اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔“

﴿قَالُوا اتَّخَذْنَا هُرُوقًا﴾ (البقرہ: ۶۷)

”کہنے لگے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟“

﴿قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ (البقرہ: ۶۷)

”تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا: میں اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں میں سے ہو جاؤں، جاہلوں کی سی باتیں کروں، تو معنی یہ ہوا کہ کسی کا مذاق اڑانا جاہلوں کی صفات میں سے ہے۔“

تو جب اللہ تعالیٰ نے صاف ستھری، پرسکون، نرمی، سہولت اور عفو و درگزر والی زندگی گزارنے کے اصولوں میں ایک قاعدہ اور ضابطہ جاہلوں سے نہ الجھنا بتایا ہے تو اس میں یقیناً

حکمتیں ضرور ہوں گی جن میں سے ایک حکمت یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جاہل سے الجھیں گے تو یقیناً ایسی ہی باتوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور نتیجتاً امکانات ہوں گے کہ آپ بھی اس کے لیول پر آکر بات کرنے لگ جائیں اور پھر بات بگڑ جائے، لہذا احتیاط اسی میں ہے کہ اس سے مت الجھیں اور چونکہ جاہل کی صفات میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اپنی حیثیت اور اپنی قدر نہیں جانتا جیسا کہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

“الْجَاهِلُ لَا يَعْلَمُ رُتَبَةَ نَفْسِهِ، فَكَيْفَ يَعْرِفُ رُتَبَةَ غَيْرِهِ“

(سیر اعلام النبلاء، ج ۱۱، ص ۳۲۱)

”جاہل اپنی حیثیت کو نہیں پہچانتا وہ کسی دوسرے کے مقام و مرتبے کو کیا جانے گا۔“

لہذا باعزت اور شریفانہ زندگی اگر گزارنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ جاہلوں کے منہ نہ لگیں اور جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کرنے میں بھی احتیاط ہے اور وہ یہ کہ بھلے اور احسن طریقے سے ان سے جان چھڑائیں اور الگ ہوں، جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں:

﴿وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا﴾ (المزمل: ۱۰)

”اور ان سے بھلے طریقے سے الگ ہو جاؤ۔“

یعنی لڑ جھگڑ کر نہیں بلکہ اچھے انداز سے، صلح صفائی کے ساتھ، کیونکہ یہ بھی ان سے برداشت نہیں ہوگا، آپ کا انہیں نظر انداز کرنا بھی ان پر گراں گزرے گا، وہ اسے اپنی توہین سمجھ کر آپ سے انتقام لینے اور آپ کو نقصان پہنچانے کے درپے ہو جائیں گے اور نہیں تو جگہ جگہ پر آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کریں گے۔

اسی لیے قرآن پاک میں ان سے اجتناب کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے کہ:

﴿وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا﴾ (الفرقان: ۶۳)

”اور جب جاہل ان کے منہ آئیں تو یہ کہہ دیتے ہیں، تم کو سلام۔“

تو جاہل کے فوائد اور اس کی حکمتیں اور اس کے طریقہ کار کے ضمن میں آیت کریمہ

﴿حُذِرِ الْعَفْوُ وَالْأَمْرُ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ (الاعراف: ۱۹۹) کی مختصر سی تشریح ہم نے جانی اور حقیقت یہ ہے کہ اگر لوگوں کے ساتھ تعامل، میل جول، لین دین، رہن سہن، معاملات اور رشتہ داریاں کرتے ہوئے ان اصولوں کو نظر انداز کر دیا جائے اور پس پشت ڈال دیا جائے تو پھر تاریخ گواہ ہے کہ نہایت ہی معمولی معمولی باتوں پر ایسی ایسی خونریزی ہوتی ہے کہ الامان والحفیظ، خاندان کے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں۔

ویسے تو ہم لوگ اس سے آگاہ ہی ہیں بالخصوص پاکستان کے حوالے سے لیکن اگر تاریخ پر نظر ڈالیں تو انسان دنگ رہ جاتا ہے یہ جان کر کہ صفتِ تباہ کو نظر انداز کرنے کے کیسے کیسے بھیا نک نتائج بھگتتے پڑتے ہیں۔

دور جاہلیت کی دو جنگیں، حرب داحس والغبراء اور حرب البسوس ایک ہی قبیلے کی دو شاخوں کے درمیان ہوئیں اور مسلسل چالیس چالیس سال تک، یعنی ٹوٹل اسی سال تک جاری رہیں اور اس کا سبب جانوروں پر اختلاف بنا، ایک واقعے میں ایک جانور کا قتل اور دوسرے واقعے میں ایک جانور کو ریس سے پیچھے دھکیل دینا تھا، اندازہ کریں کتنی معمولی بات تھی جسے آسانی سے نظر انداز کیا جاسکتا تھا۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عدل و انصاف کے بغیر امن ممکن نہیں

﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا﴾ (المائدہ: ۸)

”اور کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ۔“

اس حقیقت سے یقیناً کسی کو انکار نہیں ہو سکتا کہ مل جل کر اور گل مل کر رہنا انسان کی ضرورت بھی ہے اور مجبوری بھی، چنانچہ مل جل کر رہنے یعنی معاشرتی زندگی گزارنے کے کچھ اصول و آداب، قواعد و ضوابط اور قوانین و دساتیر طے کیے گئے ہیں جن کی بنیاد انسان کی بنیادی اور فطری ضرورتیں ہیں، وضعی قوانین کی بنیاد بھی یہی چیز ہے اور شرعی قوانین کی بنیاد بھی یہی چیز ہے مگر انسان کی فطرت اور اس کی بنیادی ضرورتوں کا صحیح صحیح علم خالق فطرت کے سوا بھلا کس کو ہو سکتا ہے! چنانچہ انسان کی بنیادی اور فطری ضرورتوں کے حوالے سے اس کی معاشرتی زندگی کے لیے جو اصول و قوانین خالق فطرت نے وضع کیے ہیں وہ سچ اور حق ہیں اور وہی کامل و اکمل ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کی معاشرتی زندگی کے جو اصول و قوانین مقرر فرمائے ہیں انہیں انسان کی پانچ بنیادی ضرورتوں میں سمو دیا گیا ہے اور تمام شریعتیں اس پر متفق ہیں ان بنیادی ضرورتوں کا پہلے بھی کئی ایک خطبات جمعہ میں ذکر ہوا ہے جو کچھ یوں ہیں:

دین، نفس یعنی جان، عقل، عزت اور مال کی حفاظت اور سلامتی، انسان کی ان ضروریات کی حفاظت کے لیے معاشرے میں امن و امان کا ہونا لازمی، ضروری اور ناگزیر ہے کہ اس کے بغیر ان کی حفاظت ممکن نہیں ہو سکتی، جہاں بے امنی ہو وہاں ان کی بنیادی ضرورتوں کی تکمیل، حفاظت اور حصول ممکن نہیں ہو سکتے، رہا یہ کہ امن کیسے قائم ہوتا ہے؟ تو یہ ایک بہت ہی اہم معاشرتی مسئلہ ہے، آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں:

یہ ایک بہت بڑی مسلمہ حقیقت ہے کہ عدل و انصاف امن کی چابی ہے، عدل کے بغیر امن ممکن نہیں ہو سکتا، عدل ظلم کی ضد ہے، اگر عدل نہ ہو تو ظلم و نا انصافی ہوتا ہے، یہ دونوں ایک جگہ ہرگز اکٹھے نہیں ہو سکتے، جس طرح آگ اور پانی ایک جگہ نہیں ہو سکتے، دن اور رات ایک وقت میں نہیں ہو سکتے، اسی طرح ظلم اور عدل ایک جگہ نہیں ہو سکتے۔

عدل کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہمیں سب سے پہلے یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ عدل انسان کی ضرورت ہے، انسان کی پانچ بنیادی ضرورتیں کہ جنہیں ”الضروریات الخمس“ کے نام سے جانا جاتا ہے ان کا تحفظ عدل کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا، اس کی تفصیل ہم ذرا بعد میں جانیں گے ان شاء اللہ۔

عدل کی حقیقت کو تفصیل سے سمجھنے کے لیے تو بہت سے پہلوؤں کو تفصیل سے جاننے کی ضرورت ہوگی، جس کے لیے یقیناً زیادہ وقت درکار ہوگا، لہذا ہم اس کے چند پہلوؤں سے مختصر سی گفتگو کریں گے، ان شاء اللہ۔

عدل کا معنی انصاف ہے، آپ جانتے ہیں اور اس کے مترادف کے طور پر مساوات کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے جبکہ مساوات اور عدل میں فرق یہ ہے کہ مساوات کا معنی ہے کسی چیز کو برابر برابر تقسیم کرنا اور عدل کا معنی ہے کہ جس کا جتنا حق بنتا ہے اتنا اسے دینا۔

عدل کے قیام کی قرآن و حدیث میں بہت زیادہ شدید تاکید کی گئی ہے، جیسا کہ فرمایا:

﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ

النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۗ﴾ (الحديد: ۲۵)

”ہم نے اپنے رسولوں کو صاف صاف نشانیوں اور ہدایات کے ساتھ بھیجا ہے

اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں۔“

اس آیت کریمہ میں انبیاء علیہم السلام کی بعثت کا مقصد اور ان کے مشن کا لب لباب بیان کیا

گیا ہے کہ انہیں روشن دلائل، واضح ہدایات اور کتاب اور میزان دے کر بھیجا گیا ہے، تاکہ وہ

حق و باطل کو سمجھیں، اپنے عقائد، اخلاق، عبادات اور معاملات میں راہ راست پہچانیں اور

عدل و انصاف کے بغیر امن ممکن نہیں

اختیار کریں، اس کی رہنمائی کے لیے کتاب کی طرف رجوع کریں اور میزان دیا تاکہ لوگ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں عدل اور انصاف پر قائم ہوں۔

ایک جگہ فرمایا:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ط﴾ (النساء: ۵۸)

”اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کرو اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔“
تو اس طرح کی دیگر متعدد آیات ہیں۔

ایسے ہی احادیث میں بھی عدل کی ضرورت و اہمیت، شرف و فضیلت اور ترغیب و تاکید بیان کی گئی ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيَتَّقَىٰ بِهِ فَإِنِ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَعَدَلَ فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرًا وَإِنِ قَالَ بِغَيْرِهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ))

(بخاری: ۲۹۵۷)

”حاکم وقت یقیناً ایک ڈھال ہے اس ڈھال میں رہ کر لڑا جاتا ہے اور اس کے ذریعے اپنا بچاؤ کیا جاتا ہے، پس اگر وہ اللہ تعالیٰ کے تقویٰ کا حکم کرتا ہے اور عدل کرتا ہے تو اس کا اسے اجر ملتا ہے اور اگر اس کے علاوہ کسی اور بات کا حکم کرتا ہے تو اس کا گناہ اس کو ملتا ہے، یعنی اگر وہ لوگوں کو ظلم و زیادتی اور نا انصافی سے بچاتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے تو اسے اجر ملتا اور اگر نا انصافی کرتا ہے تو اسے گناہ ملتا ہے۔“

اور حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَىٰ مَنَابِرٍ مِنْ نُورٍ عَنِ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّوَجَلَّ وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ، الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ

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

وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلَّوْا)) (مسلم: ۱۸۲۷)

”عدل اور انصاف کرنے والے اللہ کے ہاں اس کے دائیں جانب نور کے منبروں پر براجمان ہوں گے اور اللہ کے دونوں جانب دائیں ہی ہیں، وہ لوگ جو اپنے فیصلوں، اپنے اہل و عیال اور اپنے ماتحت افراد میں عدل و انصاف کرتے ہیں۔“

اسی طرح عدل و انصاف کی فضیلت میں ایک مشہور حدیث جس میں آپ ﷺ نے سات خوش نصیب لوگوں کا ذکر فرمایا کہ جنہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، ان میں سے ایک ہے: ”امام عادل“ عدل و انصاف کرنے والا حاکم۔ اور حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((إِعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ ، إِعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ ، إِعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ ، قَالَهَا ثَلَاثًا .)) (صحیح ابو داؤد: ۳۵۴۴)

”فرمایا: اپنی اولاد میں انصاف کرو، اپنی اولاد میں انصاف کرو، اپنی اولاد میں انصاف کرو، تین بار فرمایا۔“

اور حدیث میں ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں،

((لَمَّا رَجَعَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَهْجِرَةَ الْبَحْرِ))

”جب سمندر پار ہجرت والے آپ ﷺ کے پاس واپس آئے۔“

((قَالَ: أَلَا تُحَدِّثُونِي بِأَعَاجِبِ مَا رَأَيْتُمْ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ))

”تو آپ ﷺ نے ان سے فرمایا: کیا تم ارض حبشہ کے عجیب و غریب واقعات مجھے نہیں بتاؤ گے۔“

((قَالَ فَتِيَّةٌ مِنْهُمْ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ!))

”تو ان میں سے چند نوجوانوں نے کہا: ہاں کیوں نہیں، اللہ کے رسول ﷺ“

((بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ مَرَّتْ بِنَا عَجُوزٌ مِنْ عَجَائِزِ رَهَابِيْنِهِمْ))

تَحْمِلُ عَلَى رَأْسِهَا قُلَّةً مِنْ مَاءٍ، فَمَرَّتْ بِفَتَى مِنْهُمْ، فَجَعَلَ
إِحْدَى يَدَيْهِ بَيْنَ كَتِفَيْهَا ثُمَّ دَفَعَهَا، فَخَرَّتْ عَلَى رُكْبَتَيْهَا،
فَأَنكَسَرَتْ؟))

”ایک روز ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ ہمارے پاس سے ایک بڑھیا راہبہ گزری، اس
کے سر پر پانی کا مٹکا تھا، جونہی وہ ایک نوجوان کے پاس سے گزری تو اس نے
اپنا ایک ہاتھ اس کے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ کر اس کو دھکا دیا، بڑھیا
اپنے گھٹنوں کے بل گری اور اس کا مٹکا ٹوٹ گیا۔“
(فَلَمَّا ارْتَفَعَتْ التَّفَتَّتْ إِلَيْهِ فَقَالَتْ:))

”جب وہ اٹھی تو اس کی جانب متوجہ ہو کر کہا:“

((سَوْفَ تَعْلَمُ يَا عَدْرُ إِذَا وَضَعَ اللَّهُ الْكُرْسِيَّ، وَجَمَعَ الْأَوْلَيْنِ
وَالْآخِرِينَ وَتَكَلَّمَتِ الْأَيْدِي وَالْأَرْجُلُ، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ،
فَسَوْفَ تَعْلَمُ كَيْفَ أَمْرِي وَأَمْرُكَ عِنْدَهُ غَدًا))

”کہا اے دھوکے باز! تجھے عنقریب معلوم ہو جائے گا، جب اللہ تعالیٰ کرسی رکھے
گا، اولین و آخرین کو جمع کرے گا، ہاتھ پاؤں بولیں گے جو جو وہ کرتوتیں کرتے
رہے، تو اس وقت تو دیکھے گا کہ کل اس کے ہاں تیر اور میرا کیا معاملہ ہوتا ہے۔“

((قَالَ: يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: صَدَقْتُ، صَدَقْتُ))

”راوی کہتے ہیں، آپ ﷺ نے فرمایا: اس نے سچ کہا، اس نے سچ کہا۔“

((كَيْفَ يَقْدِسُ اللَّهُ أُمَّةً لَا يُؤْخَذُ لِضَعْفِهِمْ مِنْ شِدِيدِهِمْ))

”اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیسے پاک کرے گا جن کے کمزوروں کا حق ان کے
طاقتوروں سے نہ لیا جائے۔“

ان آیات و احادیث کی روشنی میں امید ہے آپ کو عدل کی اہمیت اور ظلم کی سنگینی کا بخوبی

اندازہ ہو گیا ہوگا۔

یہی ہے تو عدل کی اہمیت کو ہم میں سے ہر شخص سمجھتا ہی ہے اور اچھی طرح سمجھتا ہے مگر اس وقت جب خود اس کو عدل کی ضرورت پیش آئے، جہاں دوسروں کو عدل اور انصاف مہیا کرنے کا معاملہ ہو تو وہاں عدل و انصاف کی باتیں سمجھ میں نہیں آتیں، وہاں انسان ظلوماً جھولا بن جاتا ہے، جو کہ اس کی فطرت میں پنہاں دو صفات ہیں کہ انسان ظالم بھی ہے اور جاہل بھی، چنانچہ اس کی وہ فطری صفات کھل کر سامنے آ جاتی ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ عدل کرنا آسان کام نہیں ہے، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، صرف دنیا کی کامیابی کو کامیابی سمجھنے والا اور خود غرض انسان، انتقامی ذہن رکھنے والا، اپنے غیظ و غضب کی تسکین چاہنے والا، سطحی خیالات و نظریات رکھنے والا، چھوٹے دل والا، اپنی انا کو مقدم رکھنے والا، اپنی طاقت اور اپنے اختیارات پر بھروسہ کرنے والا انسان ہرگز انصاف نہیں کر سکتا۔

عدل و انصاف کے لیے اپنی ذات کی نفی کرنی پڑتی ہے۔

﴿وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ﴾ (النساء: ۱۳۵)

”اگرچہ تمہاری ذات کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔“

عمل کے لیے اپنے جذبات، اپنے احساسات اور اپنی خواہشات کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ خود غرضی کو پس پشت ڈالنا پڑتا ہے، اپنی طاقت اور اپنے اختیارات کو دباننا پڑتا ہے، قوت ایمانی کا سہارا لینا پڑتا ہے، عقیدہ آخرت کی پختگی کا ساتھ لینا پڑتا ہے، بڑے دل اور وسعتِ ظرفی کا ثبوت دینا پڑتا ہے، عدل و انصاف کرنے والے کا اجر و انعام اور اللہ کے ہاں اتنا بڑا مقام یونہی نہیں مل جاتا کہ قیامت کے دن صرف سات قسم کے خوش نصیبوں میں اس کا بھی نام آجائے جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا اور اپنے دائیں جانب نور کے منبروں پر انہیں بٹھائے گا۔ اتنا بڑا مقام بغیر محنت کے اور بغیر قربانیوں کے نہیں ملتا۔

افسوس کہ آج دنیا میں انصاف نام کی کوئی چیز کہیں نظر نہیں آتی بالخصوص اسلامی ملکوں میں کہ جو سب سے بڑے عدل و انصاف کے علمبردار ہیں اور نہ صرف یہ کہ کہیں عدل و

انصاف نہیں رہا بلکہ اس کے برعکس اس کا معیار بھی بدل دیا گیا ہے کہ اگر کسی شخص کو اس کے جرم کی سزا میں سو (۱۰۰) کوڑے مارے جانے چاہئیں یا پتھر مار مار کر جان سے مار دینا چاہیے، اسے صادق و امین کا سرٹیفکیٹ دے کر مسندِ اقتدار پر بٹھا دیا جاتا ہے اور جس شخص کا جرم ثابت نہیں ہوتا اسے سزا دے دی جاتی ہے۔

تعب ہے! انصاف کا ایسا حلیہ بگاڑ دیا گیا ہے کہ عدل سے ظلم بنا دیا گیا ہے، اس دور کا عدل تاریخِ عدل انسانی کا ایک انوکھا عدل ہے کہ یہ تسلیم کر لینے کے باوجود کہ جرم ثابت نہیں ہوا سزا دے دی جاتی ہے یہ کہہ کر کہ ہمیں محسوس ہوا ہے کہ جرم ہوا ہے، یہ قانون کہاں سے لیا ہے، یہ اسلام کا نظام عدل تو نہیں ہے، اسلام کا نظام عدل یہ ہے جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ))

”تم اپنے جھگڑوں کے فیصلوں کے لیے میرے پاس آتے ہو۔“

((وَلَعَلَّ بَعْضُكُمْ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ))

”اور ممکن ہے تم میں سے کوئی اپنا مدعا بیان کرنے میں، اپنی دلیل پیش کرنے

میں دوسرے سے زیادہ خوش گفتار، قادر الکلام، فصیح و بلیغ اور چرب زبان ہو۔“

((فَأَقْضِي لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ))

”تو میں اس کی گفتگو کے مطابق جو کچھ اس سے سنتا ہوں، اس کے دلائل کی روشنی

میں اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں۔“

((فَمَنْ قَطَعْتَ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ

بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ)) (مسلم: ۱۷۱۳)

”پس میں فیصلہ کرتے ہوئے جس کو اس کے بھائی کے حق میں سے کچھ کاٹ

کے دے دوں تو اس کو نہیں لینا چاہیے کیونکہ حقیقت میں اس کو جہنم کا ٹکڑا کاٹ

کے دے رہا ہوں گا۔“

عدل و انصاف کے بغیر امن ممکن نہیں

تو جو اسلام نے ہمیں نظام عدل دیا ہے وہ تو یہ ہے کہ دلائل کی روشنی میں فیصلہ کیا جائے، اگر جرم ثابت ہوتا ہے تو سزا دی جائے اور اگر ثابت نہیں ہوتا تو بری کر دیا جائے۔ آپ ﷺ اگر اپنے محسوس کرنے کے مطابق فیصلہ فرماتے تو کسی کو جہنم کا ٹکڑا کاٹ کر کیسے دیتے، کیونکہ آپ کا محسوس کرنا تو غلط نہیں ہو سکتا تھا، جبکہ عدل کا ایک طریقہ وضع کر دیا گیا ہے کہ جو فیصلہ کرنا ہے دلائل کی روشنی میں کرنا ہے، اپنے احساسات کو بیچ میں نہیں لانا۔ اور دوسری بات اس حدیث میں یہ بیان فرمائی گئی کہ اپنے حق میں ظلم و نا انصافی پر مبنی فیصلہ لینے والوں کو خوش نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے انجام کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے کہ انہیں جہنم کا ٹکڑا کاٹ کے دیا جا رہا ہوتا ہے۔

اور یہ بات مضبوطی سے پلے باندھ لینی چاہیے کہ بالخصوص فتنوں کے دور کے لیے نہایت ہی مفید ہے اور وہ یہ کہ جو آدمی ظلم اور نا انصافی پر راضی ہو وہ بھی شریک ظلم اور شریک جرم ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((إِذَا عُمِلَتِ الْخَطِيئَةُ فِي الْأَرْضِ كَانَ مِنْ شَهْدِهَا فَكْرُهَا
كَانَ كَمَنْ غَابَ عَنْهَا))

”جب کہیں روئے زمین پر کسی گناہ کا ارتکاب ہو اور جو شخص وہاں موجود ہو اور گناہ کو ناپسند کرے وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے گناہ دیکھا ہی نہیں ہے۔“
یعنی سزا سے بچ گیا۔

((وَمَنْ غَابَ عَنْهَا فَرَضِيهَا كَانَ كَمَنْ شَهِدَهَا))

”اور جو شخص وہاں موجود نہ تھا مگر وہ اس پر راضی ہو تو وہ ایسا ہی ہے جیسے وہ خود وہاں موجود تھا۔“

یعنی وہ اس گناہ کو پسند کرنے کی وجہ سے شریک جرم بن گیا، چنانچہ اس گناہ کا وبال اس پر بھی ہوگا۔

اور آپ جانتے ہیں کہ حقیقت میں ایسا ہوتا ہے کہ کبھی آدمی اور گناہ کے درمیان ہزاروں

عدل و انصاف کے بغیر امن ممکن نہیں

میل کا فاصلہ ہوتا ہے مگر وہ اس کو پسند کر رہا ہوتا ہے، میں نے خود اس کا مشاہدہ کیا ہے، ایک شخص سے کسی موضوع پر بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا کہ آپ کو کبھی معلوم ہے کہ یہ زیادتی اور نا انصافی ہے، کہنے لگا: ہاں مگر اس بار ہونے دو۔

ظلم و نا انصافی کی سنگینی کو سمجھیں، یہ فتنوں کا دور ہے اور فتنوں سے بچنا آسان کام نہیں ہے کیونکہ فتنوں کو سمجھنا آسان نہیں ہے، عوام تو عوام، اکثر خواص بھی اس کو سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں اور سب سے پہلا، سب سے بڑا اور سب سے اہم مسئلہ اپنے آپ کو بچانا ہے، کسی سے اتنا جذباتی تعلق قائم کر لینا کہ اس کے لیے ظلم و نا انصافی کو بھی جائز قرار دے لینا نہایت خوفناک انجام کی نوید سناتا ہے۔

قرآن و حدیث کے دلائل کے علاوہ اگر آپ عقل و دانش کی روشنی میں بھی اس بات کو پرکھنا چاہیں تو آپ پر اس کی قباحت واضح ہو جائے گی کہ عدل کا جو معیار حالیہ دنوں میں دیکھنے میں آیا ہے کیا آپ اپنے لیے بھی یہی معیار پسند کرتے ہیں کہ آپ کا جرم ثابت نہ ہو مگر قاضی صاحب کے صرف محسوس کرنے پر آپ کو سزا دے دی جائے۔

اس موضوع پر تو ابھی بہت کچھ کہنے کو باقی ہے مگر چونکہ مقصود بحث و تکرار اور حجت بازی نہیں بلکہ خیر خواہی ہے اور وہ اس گفتگو میں کی جا چکی ہے۔

اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس دور میں اس قسم کی باتیں آپ کو کہیں اور سننے کو نہ ملیں کیونکہ جہاں عوام حتیٰ کہ ان میں سے دین دار طبقہ بھی موجودہ مسائل میں کنفیوزڈ ہے وہاں خود بہت سارے داعیان دین بھی حیرت زدہ ہیں۔

لیکن اگر آپ اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور رہنمائی فرمائے گا کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔

﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهَبَنَّ مِنْهُمْ سُبُلَنَا﴾ (العنکبوت: ۶۹)

”اور جو لوگ ہماری راہ میں سعی و جہد کرتے ہیں، ہم انہیں ضرور اپنی راہ دکھائیں گے۔“

عدل و انصاف کے بغیر امن ممکن نہیں

ہمارے مسائل کی وجہ دین سے دوری، شخصیات پر اعتماد، مادی وسائل پر توکل اور دنیوی ترقی کو کامیابی سمجھ لینا ہے۔

اور اس کا حل دین کو اپنانے، اپنی ذات، اپنے اہل و عیال اور پورے معاشرے میں نافذ العمل کرنے میں ہے۔

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ

وَالْأَرْضِ﴾ (الاعراف: ۹۶)

”اور اگر بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے اور تقویٰ و پرہیزگاری اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔“

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

دعوت و اصلاح کی ضرورت و اہمیت

﴿ اِنْ اُرِيْدُ اِلَّا الْاِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِيْ اِلَّا بِاللّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ

وَ اِلَيْهِ اُنِيْبُ ﴾ (ہود: ۸۸)

اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں اور ان گنت احسانات میں سے سب سے بڑا انعام اور احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت اسلام سے نوازا ہے اور پھر اس عظیم احسان کے بعد اس نے ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، ہماری لگامیں ہماری پشت پر ڈال کر ہمیں بھٹکنے، بے راہ روی اختیار کرنے اور آوارگی کرنے کے لیے نہیں چھوڑ دیا بلکہ ہماری فطری خامیوں، کوتاہیوں اور کمزوریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری اصلاح کا کام بھی انبیاء و رسل علیہم السلام کو سونپ دیا، ان بزرگزیدہ ہستیوں نے اپنی اپنی امتوں کی اصلاح اور ہمدردی و خیر خواہی کا حق ادا کرتے ہوئے ہر اس بات سے انہیں آگاہ کیا جو ان کی خیر، بھلائی اور اصلاح کے لیے ضروری تھی اور ہر اس بات سے خبردار کیا جو ان کی دنیا اور آخرت کے لیے نقصان دہ اور تباہ کن تھی، جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((اِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيًّا قَبْلِيْ اِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ اَنْ يَدُلَّ اُمَّتَهُ عَلٰى خَيْرٍ

مَا يَعْلَمُوْهُ لَهُمْ وَيَنْذِرَهُمْ شَرًّا مَا يَعْلَمُوْهُ لَهُمْ)) (مسلم: ۱۸۴۴)

”مجھ سے پہلے جتنے بھی نبی گزرے ہیں ان سب پر لازم تھا کہ وہ اپنی اپنی امت کو ہر اس بات سے آگاہ کریں جو ان کے لیے خیر اور بھلائی کی بات جانتے ہوں

اور ہر اس بات سے خبردار کریں جو ان کے شر اور نقصان کی بات جانتے ہوں۔“

اور پھر سب سے آخر میں سید الرسل و خاتم الانبیاء ﷺ کو رحمتہ للعالمین بنا کر مبعوث

فرمایا، چنانچہ آپ ﷺ تمام امتوں کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے، جیسا کہ حدیث میں ہے،

آپ ﷺ نے فرمایا:

((وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً)) (بخاری: ۴۳۸)

”ہر نبی خاص اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا اور میں تمام لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہوں۔“

اور آپ ﷺ کا اپنی امت کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کا جو معاملہ ہے وہ اک مثالی معاملہ ہے، اندازہ کیجیے اللہ فرماتے ہیں:

﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ (التوبة: ۱۲۸)

”تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تم ہی میں سے ہے، تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر شاق ہے، تمہاری فلاح کا وہ حریص ہے، ایمان لانے والوں کے لیے وہ شفیق اور رحیم ہے۔“

ایک دوسری جگہ فرمایا:

﴿لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ (الشعراء: ۳)

”اے نبی! شاید آپ اس غم میں اپنی جان کھودو گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔“

تو اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک ایسا دین اور ایسا پیغمبر دیا کہ جو سراسر رحمت ہے۔

اللہ تعالیٰ کی اہل ایمان پر بے پایاں رحمتوں اور عنایتوں میں سے ایک یہ ہے کہ ان کی اصلاح کا ایک جامع نظام عطا فرمایا ہے جس کا ایک پہلو یہ ہے کہ نصیحت و موعظت کے لیے جمعہ کا دن منتخب کر کے اس میں تذکیر و یاد دہانی کرائی جاتی ہے، تقویٰ و پرہیزگاری کا درس دیا جاتا ہے، فضائل و احکام بیان کیے جاتے ہیں، حلال و حرام کی تلقین کی جاتی ہے، غلط عقائد و نظریات کی تصحیح کی جاتی ہے، شرم و حیاء کی تعلیم دی جاتی ہے اور حق اور عدل کی ترغیب دی

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

جاتی اور تاکید کی جاتی ہے اور بات کو دل و دماغ میں پختہ اور پیوستہ کرنے کے لیے نہایت سنجیدگی کے ساتھ گفتگو کی جاتی ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ آپ ﷺ جب خطبہ ارشاد فرماتے تو انداز اور کیفیت یہ ہوتی کہ:

((كَأَنَّهُ مُنْذِرٌ جَيْشٍ))

”گویا کہ آپ کسی لشکر کو ڈرارہے ہیں۔“

((كَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا خَطَبَ إِحْمَرَّتْ عَيْنَاهُ، وَعَلَا صَوْتُهُ، إِشْتَدَّ غَضَبُهُ، حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرٌ جَيْشٍ)) (مسلم: ۸۶۷)

آپ ﷺ جب خطبہ ارشاد فرماتے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتیں، آواز بلند ہو جاتی، طیش میں تیزی آ جاتی حتیٰ کہ یہ انداز ہوتا گویا کہ آپ کسی لشکر کو ڈرارہے اور خطاب فرما رہے ہیں کہ دشمن ان پر صبح حملہ آور ہونے والا ہے یا شام کو، اور آپ جانتے ہیں کہ دشمن کے حملے سے خبردار کرنا کتنا سنجیدہ معاملہ ہے اور اس پر کس طرح سنجیدگی سے بات ہوتی ہے۔ تاہم انبیاء علیہم السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے وعظ و نصیحت کا سلسلہ بند نہیں کیا بلکہ انبیاء علیہم السلام کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے علماء کو انبیاء کا وارث بنا دیا گیا ہے، جیسا کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

((وَأَنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ)) (ابوداؤد: ۳۶۴۱)

”علماء انبیاء علیہم السلام کے وارث ہیں۔“

تو اب نبی آخر الزماں ﷺ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری علماء کرام کی ہے، کیونکہ وہی آپ ﷺ کے وارث ہیں، آپ ﷺ کی وراثت کے حوالے سے ایک دلچسپ واقعہ ملاحظہ فرمائیے۔

((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَرَّ بِسُوقِ الْمَدِينَةِ فَوَقَفَ عَلَيْهَا فَقَالَ:

يَا أَهْلَ السُّوقِ مَا أَعْجَزُكُمْ!))

”ایک روز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کے بازار سے گزرے تو وہاں رکے

اور لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا: بازار والو تم کتنے عاجز اور لاچار ہو!

((قَالُوا: مَا ذَاكَ يَا أَبَاهِرِيرَةَ؟))

”تو لوگوں نے کہا: اے ابو ہریرہ وہ کیسے؟“

((قَالَ: ذَاكَ مِيرَاثُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُقَسَّمُ وَأَنْتُمْ هَاهُنَا لَا

تَذْهَبُونَ فَتَأْخُذُونَ نَصِيبَكُمْ مِنْهُ))

”تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم ہو رہی

ہے اور تم لوگ یہاں بیٹھے ہو، جاتے نہیں اور جا کر اس سے اپنا حصہ نہیں لیتے۔“

((قَالُوا: وَأَيْنَ هُوَ؟))

”لوگوں نے کہا کہ وہ کہاں؟“

((قَالَ: فِي الْمَسْجِدِ))

”کہا، مسجد میں۔“

((فَخَرَجُوا سِرَاعًا إِلَى الْمَسْجِدِ))

”تو لوگ تیزی سے مسجد کی طرف نکلے۔“

((وَوَقَفَ أَبُو هُرَيْرَةَ لَهُمْ حَتَّى رَجَعُوا))

”تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان کے لیے رک گئے یہاں تک کہ لوگ واپس آ گئے۔“

((فَقَالَ لَهُمْ: مَا لَكُمْ؟))

”تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا ہوا؟“

((قَالُوا: يَا أَبَاهِرِيرَةَ! فَقَدْ أَتَيْنَا الْمَسْجِدَ، فَدَخَلْنَا فَلَمْ نَرَ فِيهِ

شَيْئًا يُقَسَّمُ.))

”تو انہوں نے کہا: اے ابو ہریرہ! ہم مسجد میں گئے، اندر داخل ہو کر دیکھا وہاں تو

کوئی چیز تقسیم نہیں ہو رہی تھی۔“

((فَقَالَ لَهُمْ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَمَا رَأَيْتُمْ فِي الْمَسْجِدِ أَحَدًا؟))

”تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا: تم نے مسجد میں کوئی آدمی نہیں دیکھا؟“
((قَالُوا: بَلَى))

”کہا، ہاں، کیوں نہیں۔“

((رَأَيْنَا قَوْمًا يُصَلُّونَ ، وَقَوْمًا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ ، وَقَوْمًا يَتَذَكَّرُونَ
الْحَلَالَ وَالْحَرَامَ))

”ہم نے دیکھا کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، کچھ لوگ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے اور کچھ لوگ حلال اور حرام کے مسئلے بیان کر رہے تھے۔“

((فَقَالَ لَهُمْ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَيَحْكُمُ! فَذَلِكَ مِيرَاثُ مُحَمَّدٍ ﷺ))

(صحیح الترغیب: ۸۳)

”تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا: افسوس ہے تم پر! وہی تو محمد ﷺ کی میراث ہے۔“

تو دین کا علم حاصل کرنا، سیکھنا سکھانا، لوگوں تک پہنچانا، وعظ و نصیحت کرنا، دعوت و تبلیغ کرنا، اسے معاشرے میں پھیلانا، اس کا علم بلند کرنا نبی کریم ﷺ کی وراثت ہے۔

انبیاء ﷺ نے تو دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری خوب نبھائی اور اس کا حق ادا کر دیا، بازاروں میں جا جا کر، گلی کوچوں میں، مجلسوں اور محفلوں میں اور اجتماعات میں جا جا کر اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، جواب میں گالیاں بھی کھائیں، مگر اپنے موقف سے پیچھے نہ ہٹے، مدہمت نہیں کی، حق کو پھیلا نا ترک نہ کیا، عدل و انصاف کا علم بلند کیے رکھا، ظلم و ستم برداشت کیے، تکلیفیں سہیں، بد تمیزیاں سنیں، مگر وعظ و نصیحت اور اصلاح و خیر خواہی کا کام نہ چھوڑا۔

لیکن سوال یہ ہے کہ وہ لوگ نبی کریم ﷺ کے ساتھ اور صحابہ کرام کے ساتھ اور ان سے قبل دیگر انبیاء ﷺ اور ان پر ایمان لانے والوں کے ساتھ ایسا کیوں کرتے تھے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر وہ اس دعوت اور پیغام کو ہی پسند نہیں کرتے تھے جو رسول کریم ﷺ اور دیگر انبیاء ﷺ لے کر آئے کیونکہ وہ ان کے مفادات سے ٹکرانے اور ان کے غرور کو خاک

میں ملا دینے والا اور ان کے عقائد باطلہ کی تیخ کئی کرنے والا تھا، چنانچہ یہی ان کی بے راہ روی کا سبب بنا، جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں:

﴿ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كِرِهُوا مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاَحْبَطَ اَعْمَالَهُمْ ۝﴾ (محمد: ۹)

”اس لیے کہ ان لوگوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جسے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔“

یعنی ان لوگوں نے اپنے رسم و رواج، اپنے خیالات و نظریات اور اپنے ان بتوں کے مقابلے میں کہ جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنا رکھے تھے اور ان شخصیات کے مقابلے میں کہ جنہیں انہوں نے اپنے دلوں میں بسا رکھا تھا دین کو ناپسند کیا حتیٰ کہ دین کی باتیں انہیں سننا بھی گوارا نہ تھیں، وہ ان باتوں کو اپنے خداؤں کے خلاف گالیاں تصور کرتے تھے، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ:

((لَيْسَ لَمْ تَنْتَه عَنْ سَبِّ آلِهَتِنَا وَشَتْمِهَا لَنْهَجُونَ اِلَهًا))

تفسیر الطبری، سورة الانعام: ۱۰۸، التحریر والتنویر، سورة الانعام: ۱۰۸۔

”اگر تم ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہنے اور گالیاں دینے سے باز نہ آئے تو ہم تمہارے خدا کو برا کہیں گے۔“

حالانکہ آپ ﷺ نے کبھی کسی کو برا بھلا نہیں کہا، کبھی گالی نہیں دی، صرف یہی فرماتے کہ ان کی پوجا نہ کرو، ان کو سجدے نہ کرو، ان کے سامنے سر نہ جھکاؤ، یہ تمہارے کسی نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں۔

﴿اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ عِبَادٌ اَمْثَالُكُمْ﴾ (الاعراف: ۱۹۴)

”اللہ کے علاوہ تم جن لوگوں کو پوجتے ہو، ان کے سامنے سر جھکاتے ہو تمہارے جیسے بندے ہیں، اللہ کی ملکیت اور اس کی مخلوق ہیں۔“

بس اس چیز کو وہ گالی تصور کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ بس ہمارے خداؤں کا نام نہ لو، باقی جو چاہو کرو، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، لیکن ہمارے خداؤں کو غلط نہ کہو۔

انبیاء ﷺ نے اللہ کی راہ میں یقیناً بہت تکلیفیں اٹھائیں اور طرح طرح کی تکلیفیں اٹھائیں، اسی طرح ان کے ساتھ ایمان لانے والوں پر بھی مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے مگر وہ اپنے عقیدہ و ایمان پر ثابت قدم رہے، اپنے اصولوں پر ڈٹے رہے اور کلمہ حق بیان کرتے رہے جس کے نتیجے میں انہیں کیسی کیسی اذیت ناک اور دل دہلا دینے والی مصیبتوں سے گزرنا پڑتا، اس کی ایک جھلک ملاحظہ فرمائیے، حدیث میں ہے، حضرت خطاب بن الارت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ:

((شَكُونَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مَتَوَسِّدٌ بَرْدَةً لَهُ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ قُلْنَا لَهُ أَلَا تَسْتَنْصِرُ لَنَا أَلَا تَدْعُو لَنَا))

”ہم نے اپنی شکایات آپ ﷺ کے سامنے پیش کیں، آپ ﷺ کعبہ کے سائے میں چادر کا تکیہ لگائے تشریف فرما تھے، ہم نے عرض کیا: آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد و نصرت طلب نہیں کریں گے، کیا ہمارے لیے دعاء نہیں فرمائیں گے!“

((فَقَالَ قَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ، يُؤْخَذُ الرَّجُلُ فَيَحْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ فَيَجْعَلُ فِيهَا فَيَجَاءُ بِالْمِنْشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيَجْعَلُ نَصْفَيْنِ، وَيَمْشِطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ وَعَظْمِهِ، فَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ)) (بخاری: ۶۹۴۳)

”تو آپ ﷺ نے فرمایا: تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان میں سے کسی شخص کو لایا جاتا، زمین میں گڑھا کھود کر اس کو گاڑا جاتا، پھر آری لا کر اس کے سر پر رکھ کر اس کو دو ٹکڑے کر دیا جاتا اور لوہے کی کنگھیوں سے اس کی ہڈیوں سے گوشت پوست الگ کر دیا جاتا لیکن اتنی سخت اور شدید سزائیں بھی اسے اپنے دین سے نہ ہٹا سکتیں۔“

ان لوگوں نے اللہ کی راہ میں جو بڑی بڑی، سنگین، اور رونگٹے کھڑے کر دینے والی

سزاؤں کے باوجود ثابت قدمی دکھائی اس پر انہیں جو اللہ کے ہاں مقام و مرتبہ ملا ہوگا وہ اک الگ کہانی ہے، مگر دوسری طرف وہ ہمارے محسن ٹھہرے ہیں، ہم پر ان کے بہت بڑے احسانات ہیں، آج ان لوگوں کی وجہ سے ہم تک دین پہنچا اور اللہ نے ہمیں گمراہ ہونے سے بچالیا اور ہمیں نعمت اسلام سے سرفراز فرمایا۔

تاریخ میں دونوں طرح کے کردار ہمیشہ رہے ہیں، ایک وہ جنہوں نے گالیاں کھا کر، طعنے اور طنزیں سن کر، تکلیفیں اٹھا کر، حتیٰ کہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے کلمہ حق بلند کرتے رہے اور دوسرے وہ جو ان کی راہ میں روکا وٹیں ڈالتے رہے اور تاریخ نے ان دونوں کو روہوں کا کردار اپنے سینے میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا ہے، ”ولکن شتان ما بینہما“ مگر کتنا بڑا اور عظیم فرق ہے ان دونوں کرداروں میں:

بقول شاعر:

پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں

کرگس کا جہاں اور ہے شاہیں کا جہاں اور

افسوس! کہ آج امت مسلمہ ایمانی، علمی، اخلاقی اور ہر شعبے، ہر پہلو اور ہر لحاظ سے پستی کا

شکار ہے۔

امت مسلمہ کی آج دین سے بے زاری کا یہ عالم ہے کہ پہلے دعوت و تبلیغ اور نصیحت و موعظت بازاروں اور شاہراہوں میں تو مشکل تھی ہی مگر آج مسجدوں کے اندر بھی نصیحت کی بات کرنا مشکل ہو گیا ہے حالانکہ جمعے کا خطبہ نصیحت و موعظت کے لیے مقرر کیا گیا ہے اور مسلمان مسجدوں میں نصیحت و خیر خواہی کی باتیں ہی سننے کے لیے آتے ہیں مگر اب تو جیسے خیر خواہی کا معیار ہی بدل گیا ہے، جب خیر خواہی کا معیار یہ سمجھا جانے لگے کہ میٹھی میٹھی باتیں کرنا، لوگوں کی ہاں میں ہاں ملاتے جانا، سچی کڑوی باتیں نہ کرنا کہ جس سے کسی کی دل آزاری ہو، کسی کے جذبات اور احسانات کو ٹھیس پہنچے تو پھر خیر خواہی کیسی اور اصلاح کیسی، یہ تو محض اپنے آپ کو دھوکہ ہے۔

جب یہاں بھی نصیحت کی بات نہیں سننا چاہیں گے تو پھر اور کون سی جگہ باقی رہ جاتی ہے جہاں خیر اور اصلاح کی باتیں ہوں، یا پھر شاید آپ اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے، یا پھر آپ کو خطبہ جمعہ کی ضرورت، اہمیت اور افادیت کی سمجھ ہی نہیں ہے یا آپ سمجھنا ہی نہیں چاہتے!

جو بھی ہو بہر صورت دین کی باتیں سمجھ نہ آنا نہایت ہی شدید خطرے کی علامت ہے اور اس کا حل صرف یہی ہے کہ اللہ کے حضور گڑگڑا گڑگڑا کر دعاء کی جائے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کی سختیاں دور کر دے کیونکہ جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو پھر آنکھیں، کان، دل اور دماغ بالکل بند ہو جاتے ہیں اور انسان نصیحت سے بدکنے لگتا ہے اور یہ نہایت ہی بدبختی کی علامت ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔

حقیقت یہ ہے کہ عام حالات میں بھی انسان غیر محسوس انداز میں اور غیر شعوری طور پر دین سے دور ہوتا چلا جاتا ہے کیونکہ انسان میں بہت سی فطری کمزوریاں ہیں جن کے سبب وہ اپنے ماحول سے اور پراپیگنڈہ سے بہت جلد متاثر ہو جاتا ہے چنانچہ ایک وقت آتا ہے کہ اس کے عقائد، اس کے نظریات، اس کے خیالات اور احساسات یکسر تبدیل ہو چکے ہوتے ہیں اور اس کو احساس تک نہیں ہوتا۔

جب عام نارمل حالات میں انسان کے ساتھ یہ سب کچھ پیش آتا ہے تو پھر یہ دور تو فتنوں کا دور ہے، اس دور کے تو کچھ خصوصی احکام اور کچھ خصوصی ہدایات اور خصوصی تقاضے ہیں، اس دور میں تو برائی کھلے عام ہو رہی ہے اور کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔

کمرشل میڈیا کھل کر بے حیائی پھیلاتا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اوپر سے سوشل میڈیا نے تو رہی سہی کسر بھی پوری کر دی ہے، بازاروں میں نیم عریانی ہے، سینما گھروں میں اخلاقیات کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، جلسوں اور جلوسوں میں غیر شرعی اور غیر اخلاقی مناظر پیش کیے جاتے ہیں اور کوئی روکاؤ نہیں، خواب گاہوں میں برائی تک رسائی حاصل کرنے کی مکمل آزادی اور سہولت حاصل ہے اور کوئی پابندی نہیں ہے، اگر پابندی ہے تو صرف ایک

جگہ ہے اور وہ ہیں مسجدیں، کہ مسجدوں سے برائی کے خلاف آواز نہ اٹھے، غلط کو غلط نہ کہا جائے اور غلطی کی اصلاح نہ کی جائے، دشمنان اسلام کی چالوں اور منصوبوں کو پشت از بام نہ کیا جائے۔

یاد رکھیں! علماء کرام ہی ورثۃ الانبیاء ہیں، انبیاء کی وراثت کے امین ہیں، معاشرے کی اصلاح اور قرآن و حدیث کی روشنی میں سچ اور غلط کی نشاندہی کرنا ان کی ذمہ داری ہے، معاشرے سے ان کی غیر حاضری، عدم موجودگی اور خاموشی قوم کی تباہی کا پیش خیمہ ہے، اس بات کو احادیث میں بڑی تفصیل اور وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔

ایک حدیث میں ہے، حضرت حمید بن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ:
 ((أَنَّهُ سَمِعَ مَعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ عَامَ حَجِّ عَلِيٍّ الْمُنْبَرِ))
 ”انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو جس سال انہوں نے حج کیا، منبر پر کہتے ہوئے سنا۔“

((فَتَنَّاوَلْ قُصَّةً مِنْ شَعْرٍ وَكَانَتْ فِي يَدَيْ حَرَسِيٍّ فَقَالَ:))
 ”انہوں نے بالوں کا ایک گچھا پکڑا جو کہ ایک محافظ کے ہاتھ میں تھا اور کہا۔“
 ((يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَيْنَ عُلَمَاؤِكُمْ))

”اے مدینہ والو! تمہارے علماء کہاں ہیں؟“ یعنی لوگوں کو منع کیوں نہیں کرتے؟
 ((سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذِهِ))
 ”میں نے آپ ﷺ کو اس جیسی چیزوں سے منع کرتے سنا ہے۔“

((وَيَقُولُ إِنَّمَا هَلَكْتَ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَهَا نِسَاؤُهُمْ))

(بخاری: ۳۴۶۸)

”اور آپ ﷺ فرماتے تھے کہ بنی اسرائیل انہی چیزوں کے سبب ہلاک ہوئے جب ان کی عورتوں نے اس طرح کے کام کیے۔“ یعنی مصنوعی بال لگائے۔
 تو معنی یہ ہوا کہ جب ان چھوٹی چھوٹی باتوں کے بارے میں بھی لوگوں کو تانا اور ان کی

اصلاح کرنا علماء کی ذمہ داری ٹھہری تو بڑے بڑے کاموں سے کیسے صرف نظر کیا جاسکتا ہے۔ مگر افسوس کہ آج بڑے آرام سے کہہ دیا جاتا ہے کہ فلاں موضوع پر بات نہیں کرنی چاہیے اور فلاں موضوع پر بات نہیں کرنی چاہیے، آپ کس کس موضوع کو سینئر کریں گے، ہر موضوع ہی ایسا ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی کو تو ناگوار گزرتا ہی ہے۔

سود پر بات کریں تو بہت سے لوگ برا مناتے ہیں، لالٹو اور بیسز وغیرہ پر بات کریں تو کتنے ہی لوگ ناراض ہوتے ہیں، کریڈٹ کارڈ فراڈ پر بات کریں تو بہت سے لوگوں پر ناگوار گزرتی ہے، ڈاڑھی پر بات کریں تو لوگ خفا ہوتے ہیں، پردے پر بات کریں تو عورتوں سے زیادہ مرد حضرات ناراض ہوتے ہیں، نماز میں سستی اور کوتاہی پر بات کریں تو کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ اللہ اور بندے کے درمیان کا معاملہ ہے۔ غرضیکہ ہر موضوع پر ہی کسی نہ کسی کو تحفظات اور اعتراضات ہوتے ہی ہیں اور وہ اسے سینئر کرنے کی خواہش رکھتا ہے۔

اس موضوع کو تفصیل سے بیان کرنے کے لیے تو یقیناً مزید وقت درکار ہوگا لہذا وقت کی قلت کی بناء پر اسی بات پر اکتفاء کرتا ہوں، بس آخر میں ایک نصیحت کی بات کرنا چاہوں گا، جو مجھے بہت پسند ہے اور میں اپنے آپ کو ہی مخاطب کر کے کہوں گا، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ آپ کی طبع نازک پر گراں گزرے۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ جو پانچویں خلیفہ راشد مانے گئے ہیں۔

”قَالَ لِيَجْلَسَايِهِ .“

”ایک روز انہوں نے مجلس میں موجود لوگوں سے کہا:“

”أَخْبِرُونِي بِأَحْمَقِ النَّاسِ“

”مجھے بتاؤ کہ سب سے احمق انسان کون ہو سکتا ہے؟“

”قَالُوا رَجُلٌ بَاعَ آخِرَتَهُ بِدُنْيَاہُ .“

”تو انہوں نے کہا: وہ شخص جو اپنی دنیا کے لیے اپنی آخرت کو بیچ دے۔“

”فَقَالَ عُمَرُ: أَلَا أَنْتُمْ بِأَحْمَقِ مِنْهُ؟“

”تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کیا میں تمہیں اس سے بھی زیادہ

احق انسان کے بارے میں نہ بتاؤں؟“

”قَالُوا بَلَى“

”تو انہوں نے کہا: ہاں کیوں نہیں!“

”قَالَ رَجُلٌ بَاعَ آخِرَتَهُ بِدُنْيَا غَيْرِهِ“

(حلیۃ الأولیاء و طبقات الاصفیاء، ص: ۳۲۵)

”فرمایا: وہ شخص جو اپنی آخرت کو کسی دوسرے کی دنیا بنانے کے لیے بیچ دے۔“

اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حج کی توفیق اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام

﴿وَالْفَجْرِ ۝ وَ لَيْلٍ عَشِيرٍ ۝ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ۝ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسُورٌ ۝ هَلْ فِي ذَلِكَ

قَسَمٌ لِّذِي حُجْرٍ ۝﴾ (الفجر: ۱-۵)

اللہ تعالیٰ خالق و مالک کائنات ہے اور وہ یقیناً اپنی تمام مخلوقات کے لیے رحمن و رحیم ہے مگر وہ اپنے مومن بندوں کے لیے رحمت کا خصوصی معاملہ کرتا ہے جس کا ایک پہلو یہ ہے کہ وہ انہیں وقفے وقفے سے نیکی کے اور نیتجتاً اپنے قرب اور اپنی محبت کے مواقع فراہم کرتا رہتا ہے، ابھی تقریباً دو مہینے پہلے رمضان المبارک کی صورت میں سال بھر کا سب سے بڑا اور سب سے اہم موقع ہمیں دیا گیا تھا اور ابھی چند روز بعد ایک اور موقع دیا جا رہا ہے اور وہ ہے فریضہ حج کی ادائیگی کا موقع۔

حج فرض ہو یا نفل، حج کی سعادت یقیناً اک بہت بڑی سعادت ہے، قبولیت کی صورت میں یہ انسان کی کامیابی کا نچوڑ ہے کیونکہ حقیقی اور حتمی کامیابی تو یہی ہے کہ انسان آخرت میں کامیاب ہو جائے اور فریضہ حج کا آخرت کی کامیابی کے ساتھ تعلق یوں ہے جیسا کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

((مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمٍ وَّلَدَتْهُ أُمُّهُ))

(بخاری، کتاب الحج: ۱۵۲۱)

جس کسی نے محض اللہ کے لیے حج کیا اور اس میں فحش گوئی اور فحش عملی نہ کی، احکام کی بجا آوری کی اور فسق و فجور اور معصیت و نافرمانی سے اجتناب کیا تو وہ اس طرح لوٹتا ہے یعنی وہ گناہوں سے اس روز کی طرح پاک و صاف ہو کر لوٹتا ہے جس روز اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔

یہ کتنی بڑی خوش خبری، کتنی بڑی سعادت اور کتنا بڑا انعام اور احسان ہے کہ شاید دنیا میں تو اس کا اندازہ اور احساس نہ ہو مگر آخرت میں قدم قدم پر اس کی قدر و قیمت کا یقین اور اقرار و اعتراف ہوگا جب آخرت کے مختلف اور متعدد مراحل سے گزرنا پڑے گا اور ہر مرحلے پر گناہوں کی نحوست کا خطرہ ہوگا اور اگر کسی چھوٹی سے چھوٹی لغزش اور کوتاہی پر بھی کسی کی گرفت ہوگئی تو وہ مارا جائے گا، اسے عذاب ہو کر ہی رہے گا، جیسا کہ حدیث میں ہے،

آپ ﷺ نے فرمایا:

((مَنْ حُوسِبَ عَذِبَ))

”جس کا حساب ہو گیا، اس کو عذاب ہو گیا۔“

اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا:

((أَوْ لَيْسَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿فَسَوْفَ يُحَاسِبُ حَسَابًا يَسِيرًا﴾))

((الانشقاق: ۸.))

”کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا: جسے سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا گیا اس سے ہلکا حساب لیا جائے گا۔“

((فَقَالَ: إِنَّمَا ذَلِكَ الْعَرْضُ، وَلَكِنْ مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ

يَهْلِكُ)) (بخاری، کتاب العلم: ۱۰۳)

”تو آپ ﷺ نے فرمایا: یہ تو فقط نامہ اعمال کی پیشی ہے، لیکن جس کی پوچھ گچھ

ہوگئی وہ ہلاک ہو گیا، یعنی اسے عذاب ہو کر ہی رہے گا۔“

اور عذاب تو آپ جانتے ہیں ہلکے سے ہلکا بھی ناقابل برداشت ہے، اللہ تعالیٰ ہم

سب کو اس سے محفوظ فرمائے، آمین۔

آئیے جانتے ہیں کہ سب سے ہلکا عذاب کیسا ہوگا، حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے

فرمایا:

((إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا مَّنْ لَهُ نَعْلَانِ وَشِرَاكَانَ مِنْ نَارٍ

حج کی توفیق اللہ کا بہت بڑا انعام

يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاعُهُ كَمَا يَغْلِي الْمَرْجُلُ مَا يَرَى أَنَّ أَحَدًا أَشَدُّ مِنْهُ
عَذَابًا وَإِنَّهُ لَأَهْوَنُهُمْ عَذَابًا.)) (مسلم، کتاب الایمان: ۲۱۳)

”اہل جہنم میں سے سب سے ہلکا عذاب اس شخص کو ہوگا جسے آگ کے دو جوتے اور دو تسمے پہنائے جائیں گے جن سے اس کا دماغ اس طرح کھولے گا جس طرح ہنڈیا الہتی ہے اور وہ نہیں سمجھ رہا ہوگا کہ اس سے زیادہ سخت عذاب کسی اور کو ہے، حالانکہ اسی کو سب سے ہلکا عذاب ہو رہا ہوگا۔“

تو جب ساٹھ پینٹھ سال کی سیاہ کاریوں سے انسان نے اپنا نامہ اعمال سیاہ کر رکھا ہو تو طبعی طور پر فکر تو دامن گیر ہوتی ہی ہے اور ہونی بھی چاہیے کہ اگر ان کی معافی نہ ہوئی تو کیا ہوگا!

وہ پاک باز ہستیاں کہ جنہیں افضل الخلائق بعد الانبیاء ہونے کا شرف حاصل ہے، یعنی صحابہ کرام، جن کی زندگیاں اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے تکلیفیں اٹھاتے گزریں ان کا یہ حال تھا کہ وہ اس بات کے لیے بہت فکر مند اور پریشان رہتے تھے کہ کل کو جب اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو کیا ہوگا، جیسا کہ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے وقت وفات ان سے کہا:

”صَعَّ خَدِّي عَلَى الْأَرْضِ“

”میرے رخسار زمین پر رکھ دو۔“

”فَقُلْتُ: وَمَا كَانَ عَلَيْكَ، كَانَ فِي حَجْرِي أَوْ عَلَى الْأَرْضِ! .“

”تو میں نے کہا: اس سے کیا فرق پڑتا ہے، آپ کے رخسار میری گود میں ہو یا زمین پر۔“

کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا سر ان کے بیٹے کی گود میں رکھا ہوا تھا۔

”فَقَالَ: ضَعُهُ لَا أُمَّ لَكَ .“

”تو انہوں نے کہا: میرے رخسار زمین پر رکھ اے بن ماں کے۔“

حج کی توفیق اللہ کا بہت بڑا انعام

یہ جملہ کہ بن ماں کے یا تیری ماں نہ ہو بے کار آدمی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔
اور زمین پر رخسار رکھنا گویا عاجزی کے اظہار کے لیے تھا۔
”فَوَضَعْتَهُ.“

”تو میں نے زمین پر رکھ دیا۔“

”فَقَالَ: وَيْلِي وَيْلِي أُمِّي إِنْ لَمْ يَرْحَمْنِي رَبِّي“

(المحتضرین لابن ابي الدنيا، ص: ۵۴)

”ہائے میری کم بختی اور بربادی اور میری ماں کی کم بختی اور بربادی اگر میرے

رب نے مجھ پر رحم نہ فرمایا تو۔“

تو وہ لوگ جو کائنات میں انبیاء ﷺ کے بعد افضل ترین انسان تھے ان کا یہ حال ہے کہ وہ آخرت کے لیے اتنے فکرمند تھے، اور آج بہت سے لوگ جو کہ ان کے مقابلے میں تلچھٹ

اور بھوسا ہیں چھان بورا ہیں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((كَيْفَ بِكُمْ وَبِزَمَانٍ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ، يُغْرَبِلُ النَّاسَ فِيهِ
عَرَبَلَةً، تَبْقَى حُثَالَةٌ مِّنَ النَّاسِ، قَدْ مَرَجَتْ عُهودُهُمْ
وَآمَانَاتُهُمْ.)) (ابوداؤد، کتاب الملاحم: ۴۳۴۲)

”فرمایا: تمہارا کیا حال ہوگا جب ایسا وقت آئے گا کہ جب نیک لوگ چھلنی میں

چھان کر برے لوگوں سے الگ کر دیئے جائیں گے۔ اور پیچھے صرف چھان بورا

رہ جائے گا، پست اور گھٹیا ترین لوگ رہ جائیں گے کہ جن کے وعدے اور امانت

داریاں خلط ملط ہو جائیں گی، یعنی ان کی پرواہ نہیں کی جائے گی۔

آج اس قسم کے لوگ اپنی کوتاہیوں کے انجام سے نہ گھبرائیں، بے خوفی کی زندگی گزاریں، اپنے آپ کو نیک و پارسا اور متقی و پرہیزگار گردانیں اور بخشے بخشائے سمجھنے لگیں تو اسے ان کی سادگی کہیں یا کیا کہیں! حقیقت میں تو اس طرح کا رویہ نادانی اور حماقت سے کم نہیں ہو سکتا کہ جہاں یہ معلوم و مسلم ہو کہ زبان سے نکلی ہوئی کوئی ایسی بات جسے انسان معمولی

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

حج کی توفیق اللہ کا بہت بڑا انعام

سمجھتا ہو وہ بسا اوقات اتنی سنگین ہوتی ہے کہ اسے جہنم میں اتنی گہرائی میں پھینک دیئے جانے کا باعث ہوتی ہے کہ جہاں مسلسل ستر برس گرتے رہنے کے بعد پہنچا جاتا ہو۔

جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ لَا يَرَى بِهَا بِأَسَا يَهُوِي بِهَا سَبْعِينَ

خَرِيفًا فِي النَّارِ)) (ترمذی، کتاب الزهد: ۲۳۱۴)

”یقیناً آدمی کوئی ایسی بات کرتا ہے جسے وہ کوئی حرج کی بات نہیں سمجھ رہا ہوتا

جبکہ وہ اس کے سبب ستر برس جہنم میں گرتا رہتا ہے۔“

جی ہاں جہنم اتنی ہی گہری ہے کہ اس کی تہہ تک پہنچنے کے لیے ستر برس لگ جاتے ہیں،

جیسا کہ حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:

((كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ سَمِعَ وَجْبَةً))

”ایک بار ہم آپ ﷺ کے ساتھ تھے کہ اک خوفناک آواز سنائی دی۔“

((فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ تَدْرُونَ مَا هَذَا))

”تو آپ ﷺ نے فرمایا: جانتے ہو یہ کیا ہے؟“

((قَالَ قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ))

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہم نے کہا: اللہ اور اس کے رسول ﷺ ہی بہتر

جانتے ہیں۔“

((قَالَ هَذَا حَجْرٌ رُمِيَ بِهِ فِي النَّارِ مِنْذُ سَبْعِينَ خَرِيفًا فَهُوَ يَهُوِي

فِي النَّارِ الْآنَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى قَعْرِهَا)) (مسلم، کتاب الجنة

وصفة نعيمها واهلها: ۲۸۴۴)

”فرمایا: یہ ایک پتھر کی آواز ہے جو ستر سال پہلے جہنم میں پھینکا گیا تھا اور تب

سے مسلسل اس میں گرتا جا رہا تھا اب وہ اس کی گہرائی کی تہہ تک پہنچا ہے۔“

تو جب صورت حال یہ ہو کہ نامہ اعمال سیاہ ہو، قدم قدم پر گناہوں کے انجام بد کا خطرہ

حج کی توفیق اللہ کا بہت بڑا انعام

ہو، کسی گناہ کو معمولی سمجھ کر کر گزرنے پر ستر سال مسلسل جہنم میں گرتے رہنے کی سزا ملنے کا ڈر ہو، کم از کم ہلکی سے ہلکی سزا آگ کے دو جوتے اور دو تسمے پہنائے جانے کا ڈر ہو، پھر بھی کوئی شخص بے خوفی کی زندگی گزارے، انجام کی فکر نہ کرے اور اسے کوئی پریشانی نہ ہو بلکہ ڈائریکٹ یا ان ڈائریکٹ معاشرے میں بے حیائی پھیلانے کا ذمہ دار بھی ہو، تو ایسے شخص کی عقل پر ماتم ہی کیا جاسکتا ہے اور اس کی بدبختی پر کہ جس کا ذمہ دار وہ خود ہے افسوس ہی کیا جاسکتا ہے۔

تاہم خوش قسمت لوگ ہیں وہ کہ جنہیں حج کی سعادت نصیب ہو جائے، رزق حلال، سچی توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم بالخصوص کوئی بڑا گناہ، اور اثنائے حج میں فحش گوئی و فحش عملی سے مکمل اجتناب بھی ہو اور معصیت و نافرمانی سے کلی طور پر پہلو تہی بھی، تو ایسے شخص کو ایسی نوید سنائی جاتی ہے کہ اس کی زندگی بھر کی کوتاہیوں پر خط تینتین پھیر دیا جاتا، اور اس کے صحیفہ اعمال میں درج ہر چھوٹی بڑی لغزش اور معصیت کو مکمل طور پر محو کر کے Factory Reset کر دیا جاتا ہے اور ایسی تشبیہ کے ساتھ اس کو پاک و صاف ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے کہ:

((رَجَعَ كَيَوْمَ وُلِدَتْهُ أُمُّهُ))

وہ گناہوں سے اس طرح پاک و صاف ہو کر لوٹتا ہے جس طرح اس دن پاک و صاف تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا، بالکل کورا کاغذ کہ جس پر کوئی نیکی درج ہے اور نہ گناہ۔

حج قبول ہونے کی صورت میں یہ مژدہ اور یہ خوشخبری تو حق اور سچ ہے اس میں قطعاً کوئی شک نہیں ہے مگر اس کی تھوڑی سی تفصیل بھی ہے اس کا جاننا بھی ضروری ہے اور وہ یہ کہ اس معافی میں حقوق العباد شامل نہیں ہیں، جیسا کہ قرض ہے، قتل ہے اور ظلم و زیادتی وغیرہ ہے یہ بندوں کے معاف کرنے سے ہی معاف ہوتے ہیں، بالخصوص قتل کے ساتھ تو تین حقوق متعلق ہوتے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کا حق، ایک مظلوم مقتول کا حق اور تیسرا ولی اور

وارث کا حق۔

اگر قاتل اپنے آپ کو رضا کارانہ طور پر پیش کر دیتا ہے اور سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا حق معاف ہو جاتا ہے اور وارثوں کو خون بہا دے کر یا صلح صفائی اور معافی کے ساتھ معاملہ طے کر لیتا ہے تو وارثوں کا حق بھی ادا ہو گیا، اب مقتول کا حق باقی رہ جاتا ہے اور اگر بندے نے سچی توبہ کی ہوگی اور دل سے شرمندہ ہوگا تو اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو مقتول کو اپنی طرف سے اس کا حق دے کر قاتل کو معاف فرما دے گا۔

اب دوسرا مسئلہ گناہوں کی معافی سے متعلق یہ ہے کہ مقبول و مبرور حج کرنے سے، یا ویسے ہی سچی توبہ کرنے سے گناہ تو معاف ہو جاتے ہیں لیکن کیا وہ نامہ اعمال میں موجود رہتے ہیں یا مٹا دیئے جاتے ہیں، تو اس میں اختلاف ہے، بعض دلائل اس موقف کی تائید کرتے ہیں کہ مٹا دیئے جاتے ہیں اور بعض دلائل اس دوسرے موقف کی تائید کرتے ہیں کہ تمام اعمال نامہ اعمال میں موجود رہتے ہیں مگر تمام دلائل کو ملا کر جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے کو گناہوں کا اقرار اور اعتراف کروا کر کچھ کو مٹا دے گا اور کچھ دوسرے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا، اقرار کرانے تک کم از کم اس میں موجود رہیں گے۔

جیسا کہ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”قَالَ عَبْدُ يَزِيدَ نَبْتُ نَبِّ يَتُوبُ وَيَسْتَغْفِرُ يَعْفَرُ لَهُ“

”بندہ گناہ کرتا ہے پھر توبہ و استغفار کرتا ہے تو اسے معاف کر دیا جاتا ہے۔“

”وَلَكِنْ لَا يُمَحَّاهُ مِنْ كِتَابِهِ دُونَ أَنْ يَقِفَهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ يَسْأَلُهُ عَنْهُ“

”لیکن اسے نامہ اعمال سے مٹایا نہیں جاتا جب تک کہ وہ اس پر پیش نہیں کر لیا

جاتا ہے اور پھر اس سے سوال نہیں کر لیا جاتا۔“

”ثُمَّ بَكَى الْحَسَنُ بَكَاءً شَدِيدًا وَقَالَ“

”پھر حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ بہت سخت روئے اور فرمایا:

”لَوْ لَمْ نَبْكُ إِلَّا لِلْحَيَاءِ مِنْ ذَلِكَ الْمَقَامِ لَكَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ

نَبِّئِي“ (جامع العلوم والحکم، الحدیث الثامن عشر، ص ۴۲۵)

”اگر رونے کی کوئی اور وجہ نہ بھی ہو سوائے اس کے کہ گناہوں کے ساتھ اللہ کے

حضور پیش ہوتے ہوئے شرم اور حیاء آتی ہے تو ہمیں رونا چاہیے۔“

مطلب یہ ہے کہ وہ کس قدر حیاء اور شرمندگی کا مقام ہوگا جب اللہ تعالیٰ بندے کا اعمال

نامہ کھول کر اس کے سامنے رکھ دے گا اور فرمائے گا:

((إِقْرَأْ يَا بَنَ آدَمَ كِتَابَكَ))

”اے ابن آدم! اپنا اعمال نامہ پڑھ لے۔“

((فَيَقْرَأُ، فَيَمُرُّ بِالْحَسَنَةِ فَيَبِيضُ لَهَا وَجْهَهُ، وَيَسِرُّ بِهَا قَلْبَهُ))

”چنانچہ آدمی پڑھے گا اور جب اس میں درج شدہ نیک اعمال کو پڑھے گا تو اس

کا چہرہ اس سے روشن ہو جائے گا اور دل خوش ہو جائے گا۔“

((قَالَ: فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: اَتَّعِرْفُ يَا عَبْدِي؟))

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا: اے میرے بندے اس

نیکی کو پہچانتے ہو؟“

((فَيَقُولُ: نَعَمْ يَا رَبِّ))

”تو وہ کہے گا: ہاں میرے رب۔“

((قَالَ: فَيَقُولُ))

”تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا:“

((إِنِّي قَدْ قَبَلْتُهَا مِنْكَ .))

”میں نے تیری یہ نیکی قبول کر لی ہے۔“

((قَالَ: فَيَخِرُّ لِلَّهِ سَاجِدًا))

”تو بندہ اللہ کے حضور سجدے میں گر جائے گا۔“

((فَيَقُولُ: اِرْفَعْ رَأْسَكَ، وَعُدْ فِي كِتَابِكَ .))

”تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا: اپنا سر اٹھا اور پڑھنا جاری رکھ۔“

((فَيَمْرُ بِالسَّيِّئَةِ فَيَسْوُدُّ لَهَا وَجْهَهُ، وَيَوَجِّلُ مِنْهَا قَلْبَهُ وَتَرَّتْ تَعْدُ مِنْهَا فَرَائِصُهُ، وَيَأْخُذُهُ مِنَ الْحَيَاءِ مِنْ رَبِّهِ لَا يَعْلَمُهُ غَيْرُهُ))

”پڑھتے پڑھتے جب وہ گناہ کے درج شدہ اعمال کے پاس سے گزرے گا تو شرمندگی کے مارے اس کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ جائے گا، سیاہ ہو جائے گا، دل ڈر جائے گا، خوف سے کانپنے لگے گا اور اپنے رب سے شدید حیاء اور شرمندگی محسوس کرنے لگے گا، اس کی اس کیفیت کا اس کے علاوہ کسی اور کو علم نہ ہو سکے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا سے اس کو پردے میں لے رکھا ہوگا۔“

((فَيَقُولُ اللَّهُ: أَتَعْرِفُ يَا عَبْدِي؟))

”تو اللہ فرمائے گا: اے میرے بندے! اس کو پہچانتا ہے؟“

((فَيَقُولُ: نَعَمْ يَا رَبِّ أَعْرِفُ))

”تو وہ کہے گا: ہاں اے میرے رب! میں پہچانتا ہوں۔“

((فَيَقُولُ إِنِّي قَدْ غَفَرْتُهَا لَكَ))

”تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تجھے یہ معاف کر دیا ہے۔“

((قَالَ: فَلَا يَزَالُ حَسَنَةً تُقْبَلُ فَيَسْجُدُ، وَسَيِّئَةً تَغْفَرُ فَيَسْجُدُ))

”تو یوں نیکی قبول ہوتی رہے گی اور وہ سجدہ کرتا رہے گا اور گناہ معاف ہوتا

جائے گا اور وہ سجدہ کرتا چلا جائے گا۔“

((فَلَا تَرَى الْخَلَائِقَ مِنْهُ إِلَّا السُّجُودَ))

”تو لوگوں کو اس کا صرف سجدہ کرنا ہی نظر آئے گا۔“

((حَتَّى تُنَادِيَ الْخَلَائِقَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا))

”تو لوگ آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے کہیں گے۔“

((طُوبَى لِهَذَا الْعَبْدِ الَّذِي لَمْ يَعْصِ اللَّهَ قَطُّ))

”کتنا خوش نصیب آدمی ہے یہ جس نے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔“
 ((وَلَا يَدْرُونَ مَا قَدْ لَقِيَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ))

(تفسیر ابن رجب الحنبلی، ج ۲، ص ۱۳۲)

”اور لوگوں کو یہ معلوم نہ ہوگا کہ اس کی اللہ کے سامنے اس پیشی کے دوران اسے کیا کیا پیش آیا اور اللہ نے جس جس بات سے اسے اقرار و اعتراف کرایا اسے اس میں کس کیفیت سے گزرنا پڑا اور کس شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔“
 حقیقت یہ ہے کہ شرم و حیاء ایک بہت بڑی نعمت ہے، ایمان کا حصہ ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ:

((الْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ)) (مسلم، کتاب الإیمان، ۳۵)

”حیاء ایمان کا ایک شعبہ ہے۔“

بالخصوص اللہ تعالیٰ سے حیاء کرنا تو خوش بختی کی علامت ہے، بہت بڑے اعزاز کی بات ہے اور بہت بڑے اجر و انعام کی نوید ہے اور حیاء اللہ کے خوف کا عنوان ہے، چنانچہ اللہ فرماتے ہیں:

((وَلَيْسَ خَافٍ مَقَامَ رَبِّهِ جَثْنٌ)) (الرحمن: ۴۶)

”اور ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے حضور پیش ہونے کا خوف رکھتا ہے، دو جنتیں ہیں۔“

حیا کیا ہے، اس کے کیا دنیوی اور اخروی فوائد ہیں، حیا نہ ہونے کے کیا نقصانات ہیں، اس وقت اس کی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے اور نہ ہی یہ آج کا اصل موضوع ہے، اصل موضوع توجح کی سعادت کے حوالے سے ہے کہ حج کی توفیق بہت بڑی توفیق ہے اور اس کی قبولیت بہت بڑا انعام ہے اور انسان کی کامیابی کا گویا نچوڑ ہے۔

اللہ تعالیٰ نے جہاں حج کرنے والوں سے اتنے بڑے انعام کا وعدہ فرمایا ہے وہاں غیر حاجیوں کو بھی حج کے ان مبارک ایام سے مستفید ہونے کا موقع عطا فرمایا ہے جیسا کہ حدیث

حج کی توفیق اللہ کا بہت بڑا انعام

میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ
الْأَيَّامِ الْعَشْرِ))

”کسی بھی دن میں کیا ہوا اچھا عمل اللہ تعالیٰ کو ان دس دنوں میں کیے جانے
والے عمل سے زیادہ پیارا نہیں۔“

((فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ))

”صحابہ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول ﷺ! کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟“

((فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا الْجِهَادُ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ))

”تو آپ ﷺ نے فرمایا: جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں۔“

((إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ))

(ترمذی، کتاب الصوم: ۷۵۷)

”فرمایا: مگر وہ شخص جو اپنی جان و مال کے ساتھ راہ جہاد میں نکلے اور ان میں
سے کچھ بھی لے کر واپس نہ لوٹے،“ یعنی جس کا سارا مال بھی اللہ کی راہ میں خرچ
ہو گیا جو وہ گھر سے لے کر نکلا تھا اور جان بھی اس کی راہ میں قربان ہو گئی تو ایسا
جہاد ان سے بہتر ہو سکتا ہے۔

ذوالحجہ کے ابتدائی دس دنوں کی فضیلت میں دیگر آیات و احادیث بھی ہیں مگر عمل کے
حوالے سے بات کرتے ہیں، یوں تو ہر عمل صالح ان دس دنوں میں کیا جا سکتا ہے اور عمل
صالح ہر وہ عمل ہے جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہو اور سنت کے مطابق ہو اور اعمال
صالحہ میں سرفہرست کام نفل نماز، نفل روزے، قرآن پاک کی تلاوت، صدقہ و خیرات اور ذکر و
اذکار وغیرہ ہیں اور اگر یہ سارے کام کیے جا سکیں تو کیا ہی کہنے ورنہ کم از کم کثرت سے تسبیح و
تکبیر ضرور کہنی چاہیے کہ ایک حدیث میں آپ ﷺ نے ان دس دنوں کی فضیلت بیان کرنے

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

کے بعد فرمایا:

((فَأَكْثَرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ))

(مسند احمد: ۷ / ۲۲۴)

”پس تم ان دس دنوں میں کثرت سے: لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمد للہ کہو۔“

اسی طرح خصوصی طور پر نوزوالحجہ کا روزہ رکھنے کی فضیلت بھی حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ:

((يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ))

(مسلم، کتاب الصيام: ۱۱۶۲)

”عرفہ کے دن کا روزہ گذشتہ اور آئندہ سال کے گناہ دور کر دیتا ہے۔“

تکبیرات ان دس دنوں میں ایک عمومی عمل ہے، کثرت سے کہنی چاہئیں، البتہ کچھ تکبیرات خاص ہیں اور وہ یوم عرفہ کے دن فجر کی نماز کے بعد شروع ہوتی ہیں اور ۱۳ ذوالحجہ کی عصر تک جو کہ ایام تشریق کا آخری دن ہوتا ہے۔ (۱۱، ۱۲، ۱۳ ایام التشریق) جاری رہتی ہیں۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عشرہ ذوالحجہ اک موقعِ غنیمت

﴿وَالْفَجْرِ ۝۱ وَ لَيْلِ عَشْرِ ۝۲ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ۝۳ وَالْأَيْلِ إِذَا سَبَّرَ ۝۴ هَلْ فِي ذٰلِكَ

قَسَمٌ لِّذِي حِجْرِ ۝۵﴾ (الفجر: ۱-۵)

اللہ تعالیٰ نے عشرہ ذوالحجہ کی صورت میں نیکیوں کا جو موقع عطا فرمایا ہے اس سے مستفید ہونا بہت بڑی خوش بختی، خوش نصیبی اور سعادت کی بات ہے چنانچہ ہر عقلمند، دوراندیش اور سمجھدار مسلمان کو ان مبارک ایام سے مستفید ہونے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے کیونکہ عقلمند، دوراندیش اور سمجھدار لوگ ہی موقع کو غنیمت جانتے ہیں جبکہ نادان، ناسمجھ، غیر سنجیدہ اور غیر ذمہ دار لوگ اسے کھیل کود، ہنسی مذاق اور لاابالی پن میں گزار دیتے ہیں۔

یوں تو زندگی کا ایک ایک پل نہایت ہی قیمتی ہے اور اتنا قیمتی ہے کہ اس کا کوئی متبادل نہیں ہے اور اتنا قیمتی ہے کہ اس کے گزرے ہوئے لمحات کو واپس نہیں لوٹایا جاسکتا اور اتنا قیمتی ہے کہ اس کو غنیمت جاننے والا، اور اس سے مستفید ہونے والا شخص بھی قیامت کے دن حسرت کرتا ہوا نظر آئے گا کہ وہ اس سے زیادہ استفادہ کیوں نہ کر سکا، چنانچہ قیامت کے دن کے ناموں میں سے ایک نام یوم الحسرة بھی ہے کہ حسرت و انفسوں کا دن کہ اس دن نیک و بد ہر شخص حسرت کر رہا ہوگا۔

وقت کی اہمیت کے حوالے سے ہر قوم اور ہر زبان میں بہت سی کہاوتیں اور اقوال ہیں مگر ان میں سے ایک جو کہ حقیقت کے قریب تر ہے اور وقت کی اہمیت سے غافل انسان کو بیدار کرنے کے لیے نہایت ہی مؤثر اور جاندار قول ہے کہ:

”إِضَاعَةُ الْوَقْتِ أَشَدُّ مِنَ الْمَوْتِ“

”وقت کو ضائع کرنا موت و واقع ہونے سے بھی زیادہ سنگین ہے۔“

”لِأَنَّ إِضَاعَةَ الْوَقْتِ تَقْطَعُكَ عَنِ اللَّهِ وَالِدَارِ الْآخِرَةِ،
وَالْمَوْتُ يَقْطَعُكَ عَنِ الدُّنْيَا وَأَهْلِهَا“

(الفوائد لابن القيم ص: ٤٤)

”کیونکہ وقت کا ضیاع آپ کو اللہ سے اور دارِ آخرت سے کاٹ کر الگ کر دیتا ہے جبکہ موت آپ کو دنیا سے اور دنیا والوں سے دور کر دیتی ہے۔“

چنانچہ وقت انسان کے پاس اس کا مہنگا ترین سرمایہ ہے اور پھر وقت میں کوئی موقع دیا جانا، وہ اس سے بھی مہنگا اور قیمتی ہے کیونکہ وہ وقت کا جوہر، اس کا خلاصہ اور نچوڑ ہوتا ہے۔ لہذا ہمیں اسی حساب سے اس موقع کی قدر کرنی چاہیے اور اسے غنیمت جانتا چاہیے اور غنیمت جاننے کا مطلب ان مبارک ایام میں زیادہ سے زیادہ نیکی، بھلائی اور خیر خواہی اور ثواب کے کام کرنے چاہئیں۔

اور نیکی اور ثواب کے کاموں کی فہرست تو یقیناً بہت طویل ہے لیکن ان میں سے اگر چند چھوٹے چھوٹے، آسان اور سہل، کم خرچ اور بلاخرچ کاموں پر بھی توجہ دی جائے تو اللہ کے فضل سے مقصد حاصل ہو سکتا ہے جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((أَرْبَعُونَ خَصْلَةً أَعْلَاهُنَّ مَنِحَةٌ الْعَنَزِ))

”چالیس خصلتیں، صفات، خوبیاں اور نیکی کے کام کہ جن میں سے سب سے اعلیٰ اور بلند پایہ کام کسی کو بکری عاریہ عطیہ کرنا ہے۔“

((مَا مِنْ عَامِلٍ يَعْمَلُ بِخَصْلَةٍ مِنْهَا رَجَاءَ ثَوَابِهَا وَتَصَدِيقَ مَوْعُودِهَا إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ بِهَا الْجَنَّةَ)) (بخاری، کتاب الہبۃ

وفضلها والتحریر علیہا: ۲۶۳۱)

”جو شخص ان میں سے کسی ایک نیکی کے کام پر بھی عمل کرتا ہے ثواب پانے کی امید سے اور کیے گئے وعدے کی تصدیق اور یقین کے ساتھ کہ وعدے کے مطابق اسے وہ ثواب یقیناً حاصل ہوگا، تو اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔“

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

اب اس حدیث میں آپ ﷺ نے نیکی کے چالیس کاموں کا بتلایا مگر ان میں سے صرف ایک کا ذکر فرمایا جو کہ سب سے بلند مرتبہ ہے اور باقی کا ذکر نہیں فرمایا حالانکہ یقیناً آپ ﷺ کو ان کا علم بھی ہوگا اور اس میں حکمت شاید یہ ہو کہ لوگ کہیں انہیں چند نیک اعمال پر ہی اقتصار اور اکتفا نہ کر لیں، اپنے آپ کو محدود نہ کر لیں، بلکہ ہر چھوٹے سے چھوٹے عمل کے جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہو ثواب کی نیت سے کرنے کا موقع تلاش کرتے رہیں۔ اسی طرح ایک دوسرے مقام پر نیکی کی ترغیب دیتے ہوئے نیکی کے کاموں کو کسی عدد میں محدود کرنے کی بجائے معروف کا لفظ استعمال کر کے اس میں وسعت پیدا کر دی گئی ہے، جیسا کہ فرمایا:

((كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ)) (ابوداؤد، کتاب الأدب: ۴۹۴۷)

”ہر معروف صدقہ ہے۔“

اور معروف کی تعریف یہ ہے کہ ہر وہ اچھا کام جو لوگوں میں نیک اور اچھے کام کی حیثیت سے مشہور و متعارف ہو، چاہے اس کا تعلق عبادات سے ہو یا معاملات سے، جیسا کہ حدیث ہے:

((فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ

وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ

صَدَقَةٌ)) (مسلم، کتاب صلاة المسافرين وقصرها: ۷۲۰)

”آپ ﷺ نے فرمایا: ہر تسبیح صدقہ ہے، یعنی ہر بار سبحان اللہ کہنا ایک صدقہ

ہے، ہر بار لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر بار الحمد للہ کہنا صدقہ ہے، امر

بالمعروف صدقہ ہے اور نہی عن المنکر صدقہ ہے۔“

اب ان اچھے، نیکی کے اور معروف کاموں کا تعلق عبادات سے ہے اور انہیں صدقہ قرار

دیا گیا ہے۔ دوسری طرف کچھ ایسے اچھے کام کہ جن کا تعلق معاملات سے ہے انہیں بھی صدقہ

کہا گیا ہے کہ جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((كُلُّ سُلَامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ
الشَّمْسُ))

”لوگوں پر ہر روز کہ جس میں سورج طلوع ہوتا ہے، ہر جوڑ کے بدلے ایک
صدقہ لازم آتا ہے۔“

((تَعْدِلُ بَيْنَ الْاِثْنَيْنِ صَدَقَةٌ))

”دو لوگوں میں عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے تو صدقہ شمار ہوگا۔“
((وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا
مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ))

”کسی بندے کو اس کی سواری کے معاملے میں مدد کرنا اس کو اس کی سواری پر سوار
ہونے میں مدد دینا یا اس کا سامان سواری پر لادنے میں مدد کرنا صدقہ ہے۔“

((قَالَ وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ))

”فرمایا: اور کوئی اچھی بات کہنا صدقہ ہے۔“ دین کے تعلق سے ہو یا دنیا کے
حوالے سے ہو۔

((وَكُلُّ خُطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ))

”اور ہر قدم جو تم نماز کے لیے چل کے جاتے ہو صدقہ ہے۔“

((وَتَمِيطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ)) (مسلم، کتاب الزکاة: ۱۰۰۹)

”کوئی ضرر رساں چیز راستے سے ہٹا دو تو صدقہ ہے“

جیسے کوئی غلاظت، گندگی اور بدبودار چیز ہو یا پتھر، لکڑی، کانٹا، چھلکا، شیشہ، لوہا یا کوئی
اور چیز ہو جس سے کسی آدمی کے گرنے، پھسلنے، ٹھوکر لگنے اور چوٹ لگنے کا خطرہ ہو تو اس کے
راستے سے ہٹا دینا کہ جہاں سے عموماً لوگوں کا گزر ہوتا ہو صدقہ بن جاتا ہے۔“

تو اس حدیث میں ان معروف اور نیکی کے کاموں کا ذکر فرمایا جن کا تعلق معاملات سے
ہے حتیٰ کہ نماز بھی ایک طرح سے آدھی عبادات میں اور آدھی معاملات میں آتی ہے کہ اس

میں اجتماعیت ہے کہ جس سے ایک دوسرے کو سہارا ملتا ہے اور جذبہ ایمانی میں اضافہ ہوتا ہے اور اجتماعات سے، بالخصوص دینی اجتماعات سے معاشرہ مضبوط ہوتا ہے، ایک دوسرے کے لیے ہمدردی اور خیر خواہی کے جذبات بڑھتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ الفت اور قربت پیدا ہوتی ہے اور ایک دوسرے کو بعض مسائل میں معاونت اور مشاورت حاصل ہوتی ہے۔

تو بات ہو رہی تھی کہ ان مبارک ایام سے مستفید ہونے کے لیے اگر چھوٹے چھوٹے اور آسان آسان کاموں پر بھی توجہ مرکوز رکھی جائے تو مقصود حاصل ہو سکتا ہے ان شاء اللہ۔ اور خود آپ ﷺ نے بھی ان مبارک ایام کی، عشرہ ذوالحجہ کی فضیلت بیان کرنے کے بعد چھوٹے اور آسان کاموں کا ہی ذکر فرمایا کہ:

((فَاكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ ، وَالتَّحْمِيدِ))

(مسند احمد: ۷/ ۲۲۴)

”ان دنوں میں کثرت سے، لا اِلهَ اِلاَّ اللهُ، اللهُ اَكْبَرُ اور الحمد لله کہو۔“
لہذا چند مزید ہلکے اور آسان کاموں کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان ایام سے آسانی سے مستفید ہو جا سکے۔

تو ایک حدیث میں آپ ﷺ نے ((كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ)) ”ہر معروف اور نیکی کا کام صدقہ ہے۔“ کا مژدہ سنانے کے بعد دو ہلکی سی نیکیوں کا ذکر بھی فرما دیا کہ:

((وَإِنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلْقٍ))

”نیکی کے کاموں میں سے ایک یہ ہے کہ تم اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آؤ۔“

((وَأَنْ تُفْرِعَ مِنْ دَلْوِكَ فِي إِنَاءِ أَخِيكَ)) (ترمذی، کتاب البر

والصلة: ۱۹۷۰)

”اور یہ کہ تم اپنی بالٹی اور ڈول کو اپنے بھائی کے برتن میں خالی کر دو۔“ یعنی اپنے برتن کا پانی دوسرے کے برتن میں ڈال دو۔

اندازہ کیجیے کہ یہ اتنی ہلکی سی نیکیاں ہیں کہ شاید ہمارے معاشرے میں ان کو نیکیاں بھی نہیں سمجھا جاتا، خندہ پیشانی سے پیش آنا، مسکرا کر بات کرنا، کسی سے ملتے وقت اور بات کرتے وقت چہرے پر بشارت بکھیر لینا کون سا مشکل کام ہے، لیکن کچھ لوگوں کے لیے شاید یہ بھی مشکل ہوتا ہے۔

تو اس چھوٹی سی نیکی کو بھی آپ ﷺ نے صدقہ قرار دیا ہے، یعنی اس کا ثواب ایسے ہی ہے جیسے مال خرچ کرنے کا ثواب ہوتا ہے۔ اس چھوٹی سے نیکی کی بھی آپ ﷺ نے یوں ترغیب دی کہ فرمایا:

((لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنَّ تَلَقَىٰ أَخَاكَ بِوَجْهِ

طَلْقِي .)) (مسلم، کتاب البر والصلة: ۲۶۲۶)

”کسی بھی نیکی کو قطعاً حقیر نہ جانو چاہے آپ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی سے ہی پیش آئیں۔“

مطلب یہ کہ جس نیکی کو آپ حقیر سمجھ کر چھوڑ دو گے، ہو سکتا ہے وہی نیکی آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بننے والی ہو، جیسا کہ مختلف واقعات میں ہم نے دیکھا کہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کچھ لوگوں کی نجات کا ذریعہ بن گئیں جیسا کہ کتے کو پانی پلانے والی عورت کا واقعہ ہے۔

یہ حقیقت ہے کہ بڑے کاموں کا یقیناً بڑا اجر ہوتا ہے مگر چھوٹے نیکی کے کاموں کی ایک الگ ہی افادیت اور خصوصیت ہے اور وہ یہ کہ بڑے کام دین کے ہوں یا دنیا کے ہر آدمی سوچ سمجھ کر اور پلاننگ کے ساتھ کرتا ہے مگر چھوٹے کاموں کے لیے پلاننگ نہیں کرتا، وہ اس سے بے ساختہ ادا ہوتے ہیں اور وہی اس کی شخصیت کا مظہر ہوتے ہیں وہی اس کی اصلیت ہوتے ہیں، انہی سے آدمی پہچانا جاتا ہے، انہی روزمرہ کی عادتوں سے، صفات اور اخلاق سے معاشرے کو فائدہ ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے۔

چنانچہ آپ ﷺ نے انہی چھوٹی چھوٹی باتوں کی ترغیب دی ہے، انہی پر زور دیا ہے اور ان کا بہت بڑا اجر بتایا ہے، لیکن ان کاموں کو اپنانا اور ان کی پابندی کرنا ہی سب سے مشکل

ہے کیونکہ اس کا مطلب ہوتا ہے اپنی اصلاح کرنا، اپنے آپ کو چینیج کرنا، اپنے آپ پر ضبط کرنا، اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا، لوگوں کے لیے دل میں خیر خواہی کے جذبات کو تقویت پہنچانا۔

لہذا ظاہر میں یہ چھوٹے چھوٹے کام، حقیقت میں لوگوں میں اک خوشگوار معاشرے کی بنیاد ہوتے ہیں۔ معاشی خوشحالی انسانی معاشرے میں یقیناً ایک اہمیت رکھتی ہے مگر معاشرتی خوشگواوری، خیر سگالی، ہمدردی و خیر خواہی، ایثار و قربانی، ادب و احترام، عزت و توقیر اور باہمی تعاون کے جذبات اور احساسات و خیالات معاشرے کے لیے زیادہ ضروری اور اہم ہوتے ہیں اور انہیں معاشی خوشحالی کی خواہشات اور دعووں اور وعدوں پر قربان نہیں کیا جاسکتا اور نہ ہی معاشی بدحالی کا اخلاقی رویوں پر کچھ اثر ہوتا ہے۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم غریب تھے، تہی دست اور مفلس و نادار تھے، تن ڈھانپنے کو مناسب لباس دستیاب نہ ہوتا، کھانے کو خوراک میسر نہ ہوتی، زیادہ تر گزر اوقات کھجور اور پانی پر ہوتی اور کبھی یہ نوبت بھی آتی کہ پورے دن کے لیے صرف ایک ایک کھجور دستیاب ہوتی جسے وہ چوس کر گزارہ کرتے اور کئی کئی مہینے پیٹ بھر کر کھانا نصیب نہ ہوتا مگر انہوں نے ایک ایسے صالح، مضبوط اور ہم آہنگ معاشرے کی بنیاد رکھی کہ جہاں خود غرضی تھی نہ لالچ تھا، نہ ظلم و زیادتی تھی بلکہ سراسر ہمدردی اور خیر خواہی تھی اور ایسی خیر خواہی کہ تاریخ انسانی میں جس کی مثال نہیں ملتی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ساتویں آسمان سے ان کی مدح و تعریف کرتے ہوئے اور ان کی اس صفت اور خوبی کو بیان کرتے ہوئے قیامت تک کے لیے اک جلیتی جاگتی تصویر بنا دیا اور فرمایا:

﴿وَيُؤْتُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَّاصَةٌ﴾ (الحشر: 9)

”اور وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ اپنی جگہ خود مختار ہوں۔“

اسی طرح ان کی بہت سی خوبیوں میں سے ایک خوبی اور صفت یہ بھی بیان فرمائی کہ:

﴿رَحِمَاءَ بَيْنَهُمْ﴾ (الفتح: ۲۹)

”وہ آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔“

اور یہ رحمدلی انہوں نے معلم انسانیت، رسولِ رحمت، رحمت للعالمین ﷺ سے سیکھی۔ خود آپ ﷺ کے اخلاق عالیہ کی ایک جھلک ملاحظہ فرمائیے جسے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بہت قریب سے مشاہدہ کرنے کے بعد یوں بیان کرتی ہیں:

((إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ))

”آپ یقیناً صلہ رحمی کرتے ہیں۔“

((وَتَحْمِلُ الْكَلَّ))

”درماندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔“

((وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ))

”تہی دستوں کا بندوبست کرتے ہیں۔“

((وَتَقْرِي الضَّيْفَ))

”مہمان کی میزبانی کرتے ہیں۔“

((وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ)) (بخاری، کتاب بدء الوحي: ۳)

”اور حق کے مصائب پر اعانت کرتے ہیں۔“

اور یہی اُس مثالی معاشرے کی چند بنیادی خصوصیات تھیں۔

تو حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی معاشرہ سماجی یکجہتی اور باہمی تعاون کے بغیر پروان نہیں چڑھ سکتا، پھل پھول نہیں سکتا اور یہ ضرورتیں ان اخلاقی خوبیوں کے بغیر نہیں ہوتیں جن کی اسلام ترغیب دیتا اور تاکید کرتا ہے۔

لیکن چونکہ یہ دور فتنوں کا دور ہے، جھوٹ کا دور ہے، دھوکے کا دور ہے، معیار اور پیمانے الٹ پلٹ اور خلط ملط ہونے کا دور ہے، اس دور میں سچ اور جھوٹ کے، حق اور باطل کے، صحیح اور غلط کے پیمانے ہی بدل گئے ہیں، بچوں کو جھوٹا اور جھوٹوں کا سچا قرار دیا جاتا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ سَنَوَاتٌ خَدَاعَاتٌ، يُصَدَّقُ فِيهَا

الْكَاذِبُ، وَيَكْذِبُ فِيهَا الصَّادِقُ، وَيُوْتَمَنُّ فِيهَا الْحَائِنُ
وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ)) (ابن ماجہ، کتاب الفتن: ۴۰۳۶)

”فرمایا: عن قریب لوگوں پر ایک ایسا وقت آئے گا جس میں ہر طرف دھوکہ ہی دھوکہ ہوگا، جھوٹے کو سچا سمجھا جائے اور سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا، خائن کو امانت دار اور امانت دار کو خائن سمجھا جائے گا۔“

چنانچہ بریں سبب معاشرے کی خوشحالی اور بدحالی کا، ترقی اور تیزی کا، عروج اور زوال کا معیار بھی بدل جاتا ہے۔

آج معاشرے کی خوشحالی کا معیار، معاشی خوشحالی سمجھا جانے لگا ہے اور معاشی خوشحالی کہ جس کا سیاستدانوں کی طرف سے بڑا ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے، وعدے اور دعوے کیے جاتے ہیں، سبز باغ دکھائے جاتے ہیں، اسے حقیقی کامیابی قرار دیا جاتا ہے، چنانچہ وہ معاشی خوشحالی کا راگ الاپتے اور ڈگڈگی بجاتے ہیں اور سادہ لوح عوام اس پر قرض کرتے اور جھومنے لگتے ہیں۔

آج ضرورت ہے یہ جاننے کی قرآن و حدیث کی روشنی میں معاشی خوشحالی کا مفہوم کیا ہے اور کن اصولوں پر چل کر لائی جاتی ہے، اس کی حقیقت جاننا ضروری ہے، کیونکہ یہ کوئی سادہ، چھوٹی سی اور معمولی بات نہیں ہے کہ اسے نظر انداز کر دیا جائے بلکہ اس کا تعلق عقیدے اور ایمان سے ہے اس کا تعلق انسان کی حقیقی کامیابی یا حقیقی تباہی سے ہے اس لیے اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، البتہ کسی دوسرے وقت میں اس کی حقیقت جانے کی کوشش کریں گے۔ ان شاء اللہ

اس وقت اس ضمن میں صرف اتنی سی بات عرض کرنا چاہوں گا کہ جتنی ضرورت انسان کو معاشی خوشحالی کی ہے اس سے کہیں زیادہ ضرورت اسے اخلاقی خوشحالی کی ہے کہ قوموں کی زندگی ان کی اخلاقی خوشحالی سے وابستہ ہوتی ہے اور ان کی تباہی، ان کی اخلاقی بربادی سے وابستہ ہوتی ہے کہ:

إِنَّمَا الْأُمَّمُ الْأَخْلَاقُ مَا بَقِيَتْ
فَإِنْ هُمْو ذَهَبَتْ أَخْلَافُهُمْ ذَهَبُوا

”قومیں اپنے اخلاق کے سبب زندہ رہتی ہیں اور جب ان کے اخلاق رخصت ہو جائیں تو قومیں انحطاط اور زوال کا شکار ہو جاتی ہیں۔“

اس لیے اسلام نے سب سے زیادہ زور اخلاق کی تعلیم پر دیا ہے، بلکہ پورے دین کو ہی

اخلاق کا نام دیا ہے، جیسا کہ فرمایا:

((إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ))

(الأدب المفرد، کتاب حسن الخلق: ۲۷۳)

”میں صرف اور صرف مکارم اخلاق کے اتمام کے لیے بھیجا گیا ہوں۔“

اور یہاں اخلاق سے مراد عقیدہ و ایمان بھی ہے، عبادات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں

اور بالخصوص اخلاق حسنہ بھی ہیں۔

اخلاق و آداب کوئی صرف زبان سے ادا ہونے والی بات ہی نہیں ہوتی جیسا کہ عموماً

سمجھا جاتا ہے، بلکہ اس میں تمام شعبہ ہائے زندگی شامل ہیں۔

لہذا عشرہ ذوالحجہ کے بابرکت ایام سے مستفید ہونے کے لیے بڑی نیکیوں کے ساتھ

ساتھ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو ضرور مدنظر رکھنا چاہیے کیونکہ بڑی نیکیوں کے لیے بسا اوقات آدمی

پلاننگ ہی کرتا رہ جاتا ہے مگر اسے فرصت نہیں ملتی اور یوں وہ چھوٹی نیکیوں سے بھی محروم رہ

جاتا ہے۔

اور چھوٹی نیکیوں پر عمل کرتے ہوئے یاد رہے کہ مصنوعی طریقے سے نہیں کرنی چاہئیں

بلکہ انہیں اپنی فطرت ثانیہ بنا لینا چاہیے۔

حقیقت یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہی کسی معاشرے کو خوبصورت اور خوشگوار بناتی

ہیں، ایسا خوشگوار کہ جہاں سکونت اختیار کرنے کو جی چاہے، جس کی مثالیں دی جا سکیں، جہاں

آدمی اپنا نیت محسوس کرتا ہو۔

آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے ہمارے معاشروں میں کیسا اپنائیت والا ماحول ہوا کرتا تھا بالخصوص دیہات میں امانت تھی، شرافت تھی، سادگی تھی، شرم و حیا تھی، لحاظ تھا، اپنائیت تھی، ہمدردی و خیر خواہی تھی، مگر آج کل ٹی وی اور انٹرنیٹ نے دیہات کا ماحول بھی خراب کر دیا ہے، ہر طرف خود غرضی اور اجنبیت ہے۔

بہر حال کسی نیکی کو کبھی حقیر مت جانیں، آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کس طرح چھوٹی نیکیاں کبھی انسان کی دنیا اور آخرت کی زندگی کا دھارا ہی بدل دیتی ہیں، اس کی بہت سی مثالوں میں سے چند ایک مثالیں ذکر کرتا ہوں، وہ حدیث یقیناً آپ نے بارہا مرتبہ سن رکھی ہوگی جس میں ایک بار آپ ﷺ نے صحابہ کرام سے دریافت فرمایا:

((مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ صَائِمًا))

”آج تم میں سے کون روزے سے ہے؟“

((قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَا))

”تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا: میں۔“

((قَالَ فَمَنْ تَبِعَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ جَنَازَةً))

”پھر آپ ﷺ نے پوچھا: آج تم میں سے جنازے کے ساتھ کون گیا ہے؟“

((قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَا))

”تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا: میں۔“

((قَالَ فَمَنْ أَطْعَمَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ مِسْكِينًا))

”پھر آپ ﷺ نے پوچھا: آج تم میں سے کس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟“

((قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَا))

”تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا: میں نے۔“

((قَالَ فَمَنْ عَادَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ مَرِيضًا))

”پھر آپ ﷺ نے فرمایا: آج تم میں سے کس نے کسی مریض کی تیماری داری کی؟“

((قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَا))

”تو حضرت ابو بکر الصديق رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نے کہا: میں نے۔“

((فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا اجْتَمَعَنَ فِي امْرِئٍ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ))

(مسلم، کتاب فضائل الصحابة: ۱۰۲۸)

”تو اس پر آپ ﷺ نے فرمایا: یہ ساری خوبیاں جس شخص میں اکٹھی ہو جائیں

وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔“

علماء کرام اس کا مفہوم یہ بیان کرتے ہیں کہ ایسا شخص بغیر حساب کتاب کے جنت میں

داخل ہوگا۔

تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا اتنا بڑا اجر و انعام بتایا گیا ہے کہ جس سے آدمی کی زندگی ہی بدل جاتی ہے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ملاحظہ کیجئے کہ دو عورتوں کے جانوروں کو پانی پلانے پر کس طرح فی الفور امان بھی مل گئی، نیک اور صالح بیوی بھی مل گئی اور خوشحال اور خوشگوار زندگی بھی میسر آگئی۔

آپ کی اک چھوٹی سی نیکی کس طرح کسی کے لیے ایک بہت بڑی نیکی ثابت ہو سکتی ہے، اس کا اندازہ نہیں کیا جاسکتا، جیسا کہ کہتے ہیں کہ ایک بوڑھا آدمی بیٹھا بھیک مانگ رہا تھا، ایک لڑکی اس کے پاس سے گزری، رک کر پرس نکالا کہ اس کو کچھ دے مگر پرس خالی نکلا، اس نے اس بوڑھے آدمی سے معذرت کرتے ہوئے کہا: ابا! میں پیسے گھر بھول آئی ہوں ابھی جا کے لاتی ہوں اور آپ کو دیتی ہوں، تو اس بوڑھے آدمی نے کہا: بیٹی کوئی بات نہیں، تم نے جو کچھ مجھے دے دیا ہے آج تک کبھی کسی نے نہیں دیا، تم نے مجھے ابا کہہ کر پکارا ہے۔ یعنی عزت دی ہے، مگر آج کل بچوں کو عزت کرنا سکھایا ہی نہیں جاتا، جو کچھ سکھایا جاتا ہے وہ آپ کو معلوم ہی ہے، اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو اس سے محفوظ فرمائے۔

بہر حال کسی نیکی کو حقیر مت جانیں کہ اسی حقیر سی نیکی سے کسی کی دنیا بھی بدل سکتی ہے اور کسی کی آخرت بھی سنور سکتی ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

خطبہ عید الاضحیٰ

اللّٰهُ اَكْبَرُ ، اللّٰهُ اَكْبَرُ ، اللّٰهُ اَكْبَرُ ، اللّٰهُ اَكْبَرُ ، اللّٰهُ اَكْبَرُ ، اللّٰهُ اَكْبَرُ ،
اللّٰهُ اَكْبَرُ ، اللّٰهُ اَكْبَرُ ، اللّٰهُ اَكْبَرُ ، اللّٰهُ اَكْبَرُ ، اللّٰهُ اَكْبَرُ ، اللّٰهُ اَكْبَرُ ،
لا اِلهَ اِلا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ ، اللّٰهُ اَكْبَرُ وَللّٰهُ الْحَمْدُ -
اللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا ، وَسُبْحَانَ اللّٰهِ بَكْرَةً
وَاصِيْلًا -

ان الحمد لله ، نحمده و نستعينه ونستغفره.....

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

﴿قُلْ اِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۗ لَا شَرِيْكَ لَهُ ۗ

وَ بِذٰلِكَ اُصْرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ ۗ﴾ (الانعام: ۱۶۲، ۱۶۳)

آج کا دن جو کہ عید الاضحیٰ کا دن ہے، سال بھر کے ایام میں سے سب سے افضل دن ہے جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((أَفْضَلُ الْأَيَّامِ عِنْدَ اللّٰهِ يَوْمُ النَّحْرِ وَيَوْمُ الْقَرِّ))

(ابن ماجہ، باب العیدین: ۲۸۱۱)

”سب سے افضل ایام اللہ تعالیٰ کے ہاں، قربانی کا دن اور استقرار کا دن ہے۔“

اور استقرار کا مطلب ٹھہرنے کا دن اور اس سے مراد وہ دن ہے جب حج کے باقی اعمال ایک ہی جگہ یعنی منیٰ میں ٹھہرتے ہوئے ہی کیے جاتے ہیں اور وہ قربانی کے بعد کا دن ہے۔

عید کا معنی و مفہوم تو ہم ہر سال ہی عید کے خطبے میں سنتے ہیں اور اس بات کا بھی کئی بار ذکر ہوا کہ خوشی اور مسرت انسان کی بنیادی ضرورت ہے اور یہ بات تو بالکل بدیہی ہے کہ زندگی کے دیگر تمام شعبوں اور تمام کاموں کی طرح خوشی اور غمی کے بھی کچھ قواعد و ضوابط اور

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

اصول و آداب ہیں۔

کسی چیز کے قواعد و ضوابط نہ ہونے کا مطلب، اس کا غیر موزوں، غیر مرتب، غیر منظم، غیر اہم، بے ہنگم اور بے ڈھنگا پن ہونا ہوتا ہے، جیسا کہ خودروسبزہ اور جڑی بوٹیاں وغیرہ جو کہ باقاعدہ اک منصوبے اور ارادے کے ساتھ اور منظم طریقے سے کاشت کیے گئے اناج، سبزیوں، پودوں اور درختوں کے مقابلے میں ہوتا ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بھی حکمت، نظام، مقصد اور ارادے کے بغیر نہیں ہوتا، جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں:

﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعِبَادٍ﴾ (الانبیاء: ۱۶)

”ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور جو کچھ بھی ان میں ہے کچھ کھیل تماشے کے طور پر نہیں بنایا ہے۔“

اور فرمایا:

﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا﴾ (ص: ۲۷)

”ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے فضول پیدا نہیں کر دیا ہے۔“

اور فرمایا:

﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ (الحجر: ۸۵)

”اور ہم نے زمین اور آسمان کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے صرف حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔“

تو کائنات کی ہر چیز چاہے بظاہر وہ بے کار، فضول اور عبث ہی نظر آتی ہو، وہ بھی ایک نظام کے تحت اور ایک مقصد کے لیے وجود میں آئی ہے اور نہایت ہی مناسب، متناسب اور موزوں ہے، اس میں ہرگز کوئی افراط و تفریط نہیں، کوئی بے قاعدگی اور بد نظمی نہیں ہے۔

اسی طرح خوشی اور غمی جو کہ انسان کے قلبی جذبات اور احساسات کا نام ہے، جو انسان کی بنیادی اور فطری ضرورت ہے کہ اگر خوشی نہ ہوتی تو دنیا کی ہر نعمت اور ہر لذت بے معنی ہو

جاتی اور اگر غمی نہ ہوتی تو انسان کبھی کسی دکھ، درد، تکلیف، مصیبت، پریشانی، ظلم و زیادتی اور ناانصافی کا احساس نہ کر پاتا، اس کی پرواہ نہ کرتا اور اپنے آپ کو اس حالت سے نکالنے کے لیے ہرگز کوئی جدوجہد نہ کرتا، چنانچہ دنیا کی کشش، رونق اور چاشنی ختم ہو جاتی، انسان بے جان چیزوں کی طرح بے حس ہو جاتا، چھاؤں میں بٹھایا جاتا تو خوشی نہ ہوتی، دھوپ میں بٹھایا جاتا تو غم نہ ہوتا۔

تو خوشی اور غمی جو کہ انسان کی بنیادی اور فطری ضرورت ہے جب انسان کی زندگی میں اس قدر اہمیت رکھتی ہے اور پھر اس میں کمی اور زیادتی، افراط و تفریط اور اس کے حد سے گزر جانے کا بھی یقینی حد تک اندیشہ ہے اور مشاہدات بتلاتے ہیں کہ اس کے سنگین نتائج بھی برآمد ہوتے ہیں تو ایسے میں اسے قواعد و ضوابط کا پابند کیے بغیر کیسے چھوڑا جاسکتا ہے۔

اور صرف خوشی اور غمی ہی نہیں بلکہ دین و دنیا کی ہر چیز اعتدال میں ہے، اعتدال میں رہنا ہی ضروری ہے اور اعتدال میں ہی اچھی لگتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔

﴿لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ طَوْغَلٌ فِي

فَلَكَ يَسْبُحُونَ ﴿٤٠﴾﴾ (یس : ۴۰)

”نہ سورج کے بس میں ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دن پر سبقت لے

جاسکتی ہے، سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں۔“

﴿إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴿٤٩﴾﴾ (القمر : ۴۹)

”ہم نے ہر چیز ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کی ہے۔“

کائنات کی کوئی ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی بے تدبیر، بے تکی، بے مقصد، بے ڈھنگی

اور الٹ پیدا نہیں کی گئی بلکہ ایک مقصد اور ایک نظام کے تحت پیدا کی گئی ہے۔

تو کائنات کی ہر چیز باقاعدہ اک نظام کے تحت معرض وجود میں لائی گئی ہے، جس کا

معنی اور جس کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ ہر چیز اپنی اپنی حدود میں رہے، اعتدال میں رہے

اور حد سے تجاوز نہ کرے کہ جب بھی کوئی چیز اپنی حد سے تجاوز کرتی ہے تو بگاڑ، خرابی اور فساد

پیدا ہوتا ہے، مکر اور پیدا ہوتا ہے۔

دنیا کے معاملات میں تو یہ بات آسانی سے سمجھی جاسکتی ہے کہ گاڑی اگر اپنی لین میں رہنے کے بجائے زگ زیک کرتی ہوئی چلے گی تو ایکسیڈنٹ کا خطرہ تو ہوگا اور اگر اپنی لین سے نکل کر سامنے سے آنے والی ٹریفک کی لین میں گھس جائے گی تو شدید ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہوگا، مگر دین کے معاملے میں بے اعتدالی اس سے کہیں زیادہ سنگین ہوتی ہے۔

جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ))

”اے لوگو! دین میں غلو کرنے سے بچو۔“

((فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوَّ فِي الدِّينِ))

(ابن ماجہ، کتاب المناسک: ۱۴۸)

”کہ تم سے پہلی قوموں کو غلو فی الدین نے ہی ہلاک کیا تھا۔“

غلو کا مطلب حد سے تجاوز کرنا ہے۔ زیادتی اور اضافہ ہو تو حد سے تجاوز ہے۔

اسلام دینِ اعتدال ہے، جو ہر چیز میں اعتدال اور میانہ روی کا درس دیتا ہے، ایسے ہی خوشی اور غمی میں بھی اعتدال سکھاتا ہے۔

جہاں تک خوشی کا تعلق ہے تو خوشی کی چند اقسام ہیں، ان میں کچھ محمود اور مطلوب ہیں

اور اس کی بھی حدود قیود ہیں اور خوشی کی کچھ دوسری اقسام ہیں جو مذموم اور ناپسندیدہ اور ممنوع ہیں، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ نیکی پر خوش ہونا مطلوب اور محمود ہے اور گناہ کے کام پر خوش ہونا مذموم اور ممنوع ہے، جیسا کہ آیات و احادیث میں ان کی تفصیل موجود ہے۔

جبکہ غم و خزن نہ مطلوب ہے اور نہ محمود ہے، بلکہ اس سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ اس کا

انسان کو ہرگز کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ سراسر نقصان ہی نقصان ہے، چنانچہ قرآن پاک میں متعدد مقامات پر غم و خزن سے منع کیا گیا ہے، جیسا کہ فرمایا:

﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٤٠﴾﴾

(آل عمران: ۱۳۹)

”اور سستی نہ کرو اور غمگین نہ ہو، تم ہی غالب رہو گے، اگر تم مؤمن ہو۔“

اور ایک جگہ فرمایا:

﴿لَا تَحْزَنَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَنَا﴾ (التوبہ: ۴۰)

”غم نہ کر، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔“

اسی طرح دیگر متعدد آیات بھی ہیں، البتہ اگر مسلمان کو غم پہنچتا ہے تو اس کا اجر ضرور

ملتا ہے۔

یوں تو انسان کی زندگی میں بے شمار خوشیاں آتی ہیں اور لوگوں کی غالب اکثریت خوشی کے ان موقعوں پر اکثر و بیشتر حد سے تجاوز کر جاتی ہے لیکن خوشی کے یہ دو دن، عید الفطر اور عید الاضحیٰ جو کہ خصوصی طور پر خوشی کے لیے مقرر کیے گئے ہیں، حالانکہ خالصتاً اک دینی خوشی کے تہوار ہیں مگر دیکھنے میں آتا ہے کہ خوشی کے ان موقعوں پر بھی لوگ حد سے تجاوز کر جاتے ہیں۔ اب دیکھیں ایک طرف ثواب کی نیت سے سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے جانور ذبح کرتے ہیں مگر دوسری طرف بکریوں کی کیٹ واک اور مقابلہ حسن اور انہیں فلمی ستاروں کے ناموں سے موسوم کرنا، سنت کا استخفاف اور حد سے تجاوز نہیں تو اور کیا ہے۔

عید کی خوشی جو کہ جائز اور مباح بلکہ مطلوب و محمود خوشی ہے، اس میں حد سے تجاوز کرتے ہوئے اسے کھیل تماشا بنا دیا گیا ہے، دین کی روح گم ہو چکی ہے، اب صرف اک رسم رہ گئی ہے، اصلاح کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، کیونکہ نہ گھر سے اس کی تربیت ملتی ہے، نہ مسجدوں اور مدرسوں میں اس کی اصلاح کا کام ہوتا ہے، نہ حکومتی سطح پر اس کا کوئی اہتمام کیا جاتا ہے بلکہ اس کے برعکس ناچ گانے اور ہلڑ بازی کی ترغیب دی جاتی ہے، اسلامی معاشرے کی کہیں کوئی جھلک نظر نہیں آتی۔

اب تو صرف ایک ہی صورت نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا خصوصی فضل فرماتے ہوئے

امت مسلمہ کو اس بے راہ روی سے نکال کر صراطِ مستقیم پر گامزن کر دے، تاہم انفرادی طور پر کوئی آدمی اس ذمہ داری سے بری الذمہ نہیں ہو سکتا، ہر شخص کو بقدر استطاعت اپنے گھر سے ابتدا کرتے ہوئے اصلاح کا کام کرنا ہوگا کہ:

((كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ))

(بخاری، کتاب الاحکام: ۷۱۳۸)

”تم میں سے ہر شخص سرپرست اور نگہبان ہے اور تم میں سے ہر شخص ذمہ دار اور جواب دہ ہے۔“

اقول قولی هذا واستغفر الله العظيم لى ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب انه هو الغفور الرحيم۔

اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا فى اسماعنا، وابصارنا، وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا، وتب علينا انك انت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمةك مثنين بها عليك، قابلين لها، واتممها علينا، اللهم اصلح لنا ديننا الذى هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التى فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التى فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا فى كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك عن عقوبتك، ونعوذ بك منك، لا نحصى ثناء عليك، انت كما اثنيت على نفسك۔ اللهم انا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل اثم، والغيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من

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

النار۔

اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، واجرنا من خزي الدنيا
وعذاب الآخرة

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔

ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت
التواب الرحيم۔

وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین،

برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تنگدستی کا حل کہاں تلاش کریں

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ أُمْنُوۡا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم مَّا بَيْنَ يَدَيْهِمْ مِنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ

وَلٰكِنْ كَذَّبُوۡا فَآخَذْنَا مِنْهُم مَّا كَانُوۡا يَكْسِبُوۡنَ ﴿۹۶﴾﴾ (الاعراف: ۹۶)

یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کو زندگی میں بے شمار مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آدمی اپنی سمجھ بوجھ اور اپنی دانست کے مطابق مسائل کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اگر سمجھ نہ آئے تو کسی اپنے سے زیادہ سمجھدار، پڑھے لکھے اور تجربہ کار سے مشورہ کر لیتا ہے اور اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے تو کسی Consulting firm کی خدمات حاصل کر لیتا ہے، غرضیکہ وہ مسائل کے حل کے لیے آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اس کی اس جدوجہد میں ایک بات یقینی ہے کہ وہ حل کی تلاش میں جہاں تک بھی چلا جائے اس میں غلطی کا امکان بہر حال موجود رہتا ہے، لیکن اگر اسے باوثوق ذرائع سے کسی ایک ایسی کتاب کا پتہ لگ جائے کہ جس میں اس کے کسی ایک نہیں بلکہ تمام مسائل کا حل موجود ہو اور اس میں غلطی کا امکان بھی زیرو پرسنٹ ہو تو وہ بھلا کیا کرے گا؟ یقیناً فوری طور پر اس کتاب کی طرف دیکھے گا، لیکن اگر وہ ایسا نہ کرے بلکہ اپنے انہی ذرائع پر اکتفا اور یقین کرتے ہوئے مسائل کے حل کے لیے کوششیں جاری رکھے تو ایسے شخص کو کیا کہیں گے؟

مجھے یہاں پنجابی کا ایک شعر یاد آ رہا ہے جو شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخوپوری رحمۃ اللہ علیہ کا

ہے کہ:

دن ہندیاں جیڑا دیوا بالے احمق اس نوں کہیے

تے احمد ہندیاں جیڑا مرشد ڈھونڈے اس دا نام کی لیتے

”دن کی روشنی میں جو آدمی چراغ جلائے اسے احمق کہا جاتا ہے اور جو شخص محمد

مصطفیٰ احمد مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کے مرشد و رہنما ہوتے ہوئے کسی اور کو اپنا مرشد بنا لے تو اسے کیا کہیں گے۔“

اللہ تعالیٰ نے اپنا خصوصی فضل و کرم اور عنایت و مہربانی کرتے ہوئے تمام بنی نوع انسان کو بالعموم اور اہل ایمان کو بالخصوص ایک ایسے ہدایت نامے سے نوازا جو سراسر رحمت ہے، کامل ہدایت و رہنمائی ہے، غلطیوں اور خامیوں سے، عیوب و نقائص سے، شکوک و شبہات اور تضادات سے مکمل طور پر پاک صاف ہے۔

اللہ تعالیٰ نے وہ ہدایت نامہ جن و انس کو دینے کا وعدہ کرتے ہوئے انہیں ایک خوشخبری بھی سنائی کہ:

﴿فَمَنْ يَتَّبِعْ هَذَا يَفْزَحْ فَلَاحٌ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (البقرہ: ۳۸)

”تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان پر کوئی خوف اور غم نہ ہوگا۔“

اس خوش خبری میں دو باتوں کا ذکر فرمایا: خوف کا اور غم کا، اسی طرح ایک دوسرے مقام پر ایک اور خوش خبری کے ذریعے دو اور باتوں کا ذکر فرمایا:

﴿فَمَنْ اتَّبَعَ هَذَا يَفْزَحْ فَلَاحٌ فَلَا يَصُلُّ وَلَا يَسْتَعْفِفُ﴾ (طہ: ۱۲۳)

”جو کوئی میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا، وہ نہ بھٹکے گا اور نہ بدبختی میں مبتلا ہوگا۔“

غم گزرے ہوئے دکھ، درد، تکلیف، مصیبت اور پریشانی پر ہوتا ہے اور خوف کسی آنے والی مصیبت اور پریشانی پر۔

تو اس ہدایت نامے کی اتباع اور پیروی کے نتیجے میں آدمی کو چار چیزوں سے امان مل جاتی ہے، خوف سے، غم سے، بھٹکنے اور گمراہ ہونے سے اور بدبختی سے۔

ہدایت نامے کی اتباع کرنے والے سے چار چیزوں کی نفی کا مطلب ان کی اضداد کا اثبات ہے، مطلب یہ کہ جیسے بیماری کی ضد صحت و تندرستی ہے اور جب کہا جائے کہ آدمی بیمار نہیں ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آدمی صحت مند اور تندرست ہے، لہذا جب کہا جائے کہ

تنگدست کا حل کہاں تلاش کریں

خوف اور غم نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا کہ مکمل طور پر امن و امان ہوگا، اور مکمل امن و امان اس وقت حاصل ہو سکتا ہے جب آدمی کی ان دونوں قسم کی اذیتوں سے خلاصی ہو جائے، کسی گذشتہ مصیبت اور نقصان پر غمگین اور رنجیدہ ہونے سے نجات مل جائے اور کسی متوقع مصیبت اور پریشانی سے امان مل جائے۔

سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی ہدایت کی پیروی کرنے سے خوف و غم سے کس طرح نجات مل جاتی ہے؟ تو اصل میں تو اس کا جواب تفصیل کا متقاضی ہے مگر مختصراً یہ ہے کہ تقدیر پر پختہ یقین اور ایمان حاصل ہونے سے یہ کیفیتیں خود بخود کا فور ہو جاتی ہیں۔

دوسرے دو انعامات جو ہدایت کی پیروی کرنے پر حاصل ہوتے ہیں، بھٹکنے اور گمراہ ہونے سے محفوظ رہنے کا وعدہ اور بدبختی کا شکار ہونے سے امان کی ضمانت۔

بھٹکنے سے محفوظ رہنے کا مطلب، ہدایت، راہ راست اور صراط مستقیم پر گامزن رہنا اور بدبختی سے محفوظ رہنے کا مطلب، خوش نصیبی اور سعادت مندی حاصل ہونا ہے۔

اب ذرا غور کیجیے کہ یہ چار چیزیں نعمت اسلام کے بعد کتنی بڑی نعمتیں ہیں! یہ اتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ ہر ایک شخص انہی کی تلاش میں عمر بھر سرگرداں رہتا ہے اور یہ اتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ دنیا بھر کی دولت سے خریدی نہیں جاسکتیں اور یہ اتنی بڑی اور اتنی نایاب نعمتیں ہیں کہ صرف اور صرف ایک ہی جگہ پر دستیاب ہیں اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہدایت نامے کے اندر، اور ان کی قیمت اس ہدایت کی پیروی اور اتباع ہے۔

ہم میں سے ہر شخص یقیناً ان چیزوں کا متلاشی ہے اور انہی کا حصول اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے اور اسے سب سے بڑی کامیابی سمجھتا ہے اور اس کی تمام تر سعی و جہد، تمام تر کوششیں انہیں چیزوں کے حصول کے لیے صرف ہوتی ہیں، یہ معلوم ہو جانے کے بعد کہ یہ مطلوب کہاں دستیاب ہے اور کس طرح حاصل ہوتا ہے، ہم اسے کہاں تلاش کرتے ہیں اور کس طریقے سے تلاش کرتے ہیں، یہ سوال ہم میں سے ہر ایک کو اپنے آپ سے کرنا ہے، اپنے ضمیر سے کرنا ہے، مگر جواب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھ لینا ضروری ہے کہ ہم

تنگدست کا حل کہاں تلاش کریں

صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتے اور بے وقوف بنا سکتے ہیں، کسی اور کو نہیں، یعنی اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس نے کسی کو دھوکہ دے لیا اور بے وقوف بنا لیا ہے تو اس کا حقیقی اور حتمی نقصان خود اسی کو ہوگا۔

یہ تو خیر تمہید تھی، اب آئیے اصل موضوع کی طرف:

ان بے شمار مسائل میں سے کہ انسان کو زندگی میں جن کا سامنا کرنا پڑتا ہے انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی، ان میں سے ایک بڑا مسئلہ ہے اقتصادیات کا، پھر اس کی آگے کئی ایک شاخیں ہیں جیسا کہ اس وقت دنیا کے جو دس (۱۰) سب سے بڑے مسئلے ہیں، ان میں سے ایک غربت ہے اور ایک اقتصادی مواقع اور روزگار کی کمی کا مسئلہ ہے اور ایک خوراک اور پانی کی حفاظت کا مسئلہ ہے اور یہ تینوں مسئلے حقیقت میں ایک ہی ہیں۔

اسی طرح ایک مسئلہ موسمیاتی تبدیلی یا ماحولیاتی تباہی کا ہے۔ لوگ ان مسائل کے حل کے لیے یقیناً فکر مند اور پریشان ہیں، انفرادی طور پر بھی اور قومی اور حکومتی سطح پر بھی اور اپنی بساط، اپنی استطاعت اور اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق مسائل کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جزوی اور وقتی کامیابی حاصل بھی ہوتی ہے مگر کسی نہ کسی حد تک وہ مسائل اپنی جگہ موجود رہتے ہیں اور کچھ عرصے بعد پھر سر اٹھا لیتے ہیں، لیکن تعجب ہے اسلام کے نام لیواؤں پر کہ کوئی اسلام کے تجویز کردہ حل کے مطابق اپنے مسائل حل کرنا چاہتا ہی نہیں اور دعویٰ یہ ہے کہ وہ اسلام پر صدق دل سے ایمان رکھتے ہیں، اس کی ہر بات کو حق اور سچ مانتے ہیں اور اسلام ہی کو دنیا و آخرت کی کامیابی کا ضامن سمجھتے ہیں، مگر ملک چلانے کے لیے، رزق حاصل کرنے کے لیے اور ترقی کی منزلیں طے کرنے کے لیے نظام غیروں کا پسند کرتے ہیں۔

تاہم اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اسلام ان مسائل کا کیا حل پیش کرتا ہے، بالخصوص اقتصادیات کا مسئلہ کیسے حل کرتا ہے۔

سب سے پہلے یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ رزق جسے دنیا کے بڑے بڑے مسائل میں سے ایک بڑا مسئلہ سمجھا جاتا ہے سرے سے کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، اس لیے کہ اللہ

تعالیٰ نے خود اپنے فضل خاص سے اس کی ذمہ داری لے رکھی ہے، جیسا کہ فرمایا:

﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَ
مُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ (ہود: ۶)

”اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو، اور جس کے متعلق وہ جانتا نہ ہو کہ وہ کہاں رہتا ہے اور کہاں سونپا جاتا ہے، سب کچھ کتاب مبین میں موجود ہے۔“

یہ بات آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات بے حد و حساب ہیں۔

﴿وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ﴾ (المدثر: ۳۱)

”اور تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔“

اور یقیناً اس کی جاندار مخلوقات کا احاطہ بھی کوئی نہیں کر سکتا، وہ آسمانوں میں ہیں، فضا میں ہیں، زمین پر ہیں، زمین کے نیچے ہیں، سمندروں میں ہیں، پہاڑوں میں ہیں اور کوئی اتنی چھوٹی بھی ہے کہ جنہیں سر کی آنکھ سے نہیں دیکھا جاسکتا، جنہیں ٹیلی سکوپ، مائیکروسکوپ اور دیگر ڈیوائسز کی مدد کے بغیر نہیں دیکھا جاسکتا، مگر اللہ تعالیٰ کو ان کے ٹھکانے معلوم ہیں، ان کے گھروں کے ایڈریسز معلوم ہیں، شہر، محلہ، گلی اور مکان نمبر معلوم ہے، اپارٹمنٹ نمبر معلوم ہے اور بیڈروم معلوم ہے، اللہ تعالیٰ کو ان کا رزق ان تک پہنچانے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی اور ان کے پاس ملک الموت کو بھیجنے میں بھی کوئی دقت نہیں ہوتی اور اللہ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ان مخلوقات کو مر کر دفن کہاں ہونا ہے۔

﴿وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا﴾ (ہود: ۶)

اللہ تعالیٰ کو اس کے گھر سے اس کی قبر تک کے ایک ایک انچ کا پتا ہے۔

کسی کا رزق مس ہونے کے کوئی چانسز نہیں ہیں، اس کے فرشتے کسی کا رزق بھول کر، یا غلطی سے کہیں اور ڈیلیور نہیں کر دیتے، لیٹ نہیں ہوتے، چھٹی نہیں کرتے، نانہ نہیں کرتے، انکار نہیں کرتے۔

تنگدست کا حل کہاں تلاش کریں

﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ (التحریم: ۶)

”وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، جو حکم دیا جاتا ہے اسے بجالاتے ہیں۔“

تو کیا اللہ کے وعدے پر یقین نہیں ہے، اس کی قدرت، طاقت اور اختیارات پر یقین نہیں ہے، کیا اس پر بھروسہ نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ نے جو رزق کا ذمہ لیا ہے تو یہ اس کا فضل، اس کا کرم اور سراسر اس کی مہربانی ہے، ورنہ وہ کہہ سکتا تھا کہ تمہیں عقل دی ہے، صلاحیت دی ہے، ہاتھ پاؤں دیئے ہیں، وسائل دیئے ہیں، اختیارات دیئے ہیں، اب جاؤ اپنا رزق خود تلاش کرو۔ رزق کی تلاش کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے کا تو اب بھی حکم ہے، لیکن جو رزق ملتا ہے تو اس کے وعدے اور تقسیم کے مطابق ملتا ہے۔

تو بات ہو رہی تھی کہ رزق کا مسئلہ سرے سے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تعجب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا خود وعدہ فرمایا ہے اس کے لیے بہت فکر مند اور پریشان ہیں اور ہدایت کہ جس کا وعدہ نہیں فرمایا، اس کے لیے کوئی فکر مندی نہیں ہے، البتہ اس بات کا یقین ضرور دلایا ہے کہ:

﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾ (العنکبوت: ۶۹)

”جو لوگ ہماری خاطر کوشش کرتے ہیں، انہیں ہم اپنے راستے ضرور دکھائیں گے۔“

رزق تو اللہ تعالیٰ نے کائنات بناتے وقت، زمین و آسمان کی تخلیق فرماتے وقت ٹھیک ٹھیک ضرورت کے مطابق رکھ دیا تھا۔ جیسا کہ فرمایا:

﴿قُلْ أَنتُمْ لَكُمْ كُفْرُؤُنَّ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَتَجَلَّوْنَ لَهُ أَندَادًا

ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ (حم السجده: ۹)

”اے نبی! ان سے کہو کیا تم اس ذات سے کفر کرتے ہو اور دوسروں کو اس کا ہم سرٹھہراتے ہو جس نے زمین کو دو دنوں میں بنا دیا، وہی تو سارے جہاں والوں

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

کا رب ہے۔“

﴿وَجَعَلَ فِيهَا رَوْسِيٍّ مِنْ قُوِّهَا وَبَرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ

أَيَّامٍ طَسْوَاءً لِلسَّالِئِينَ ۝﴾ (حم السجده: ۱۰)

زمین کو وجود میں لانے کے بعد، اس نے اوپر سے اس پر پہاڑ جمادیئے اور اس میں برکتیں رکھ دیں اور اس کے اندر سب مانگنے والوں کے لیے، ہر ایک کی طلب و ضرورت کے مطابق ٹھیک اندازے سے خوراک کا سامان مہیا کر دیا۔ یہ سب کام چار دن میں ہو گئے۔ یعنی دو دن میں زمین بنانا اور دو دن میں اس کے اندر رزق پھیلانا اور پھر اس کے بعد دو دن میں سات آسمان بنانا۔

﴿فَقَضَّسَهُنَّ سَبْعَ سَبْعَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ﴾ (حم السجده: ۱۲)

”پھر دو دن کے اندر سات آسمان بنا دیئے۔“

تو رزق کوئی بڑا مسئلہ تو کیا، سرے سے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اس کا اس نے وعدہ فرما رکھا ہے، پہلے سے انتظام کر رکھا ہے اور وہ انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے تیار بھی ہو جاتا ہے، اس لیے رزق کوئی مسئلہ نہیں ہے، البتہ اسے مسئلہ بنا ضرور لیا گیا ہے اور وہ ہے تجوریاں بھرنے کے لیے، ذخیرہ کرنے کے لیے، گن گن کر رکھنے کے لیے، سہولتوں اور تن آسانیوں کے لیے، دوسروں سے آگے نکل جانے کے لیے، اپنی حیثیت بنانے کے لیے، غریبوں پر رعب جمانے کے لیے، شہرت کے لیے اور اپنی انانیت کی تسکین کے لیے، ورنہ رزق تو آدمی کے لیے اتنا بھی کافی ہے کہ اسے ایک وقت کا کھانا نصیب ہو جائے، بلکہ کافی سے بھی زیادہ ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے جو کہ ہم کئی بار پہلے بھی سن چکے ہیں، آپ ﷺ نے فرمایا:

((مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ أَمِنًا فِي سِرْبِهِ مُعَافَى فِي جَسَدِهِ عِنْدَهُ قُوَّةٌ

يَوْمِهِ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا)) (ترمذی، کتاب الزهد: ۲۳۶۴)

”تم میں سے جو کوئی اپنے گھر اور اپنے اہل خانہ میں امن و امان سے ہو، جسمانی طور پر تندرست ہو، اس کے پاس اس دن کا کھانا موجود ہو تو ایسے شخص کے لیے

گویا دنیا سمیٹ کر رکھ دی گئی ہے۔“

یعنی ایک دن کا رزق موجود ہو اور اگلے روز کا پتا نہ ہو کہ کہاں سے آئے گا، تو ایسا شخص دوسری دو نعمتوں کے ساتھ اتنا بڑا خوش نصیب انسان قرار دیا گیا ہے کہ گویا اس کو پوری دنیا کی نعمتیں مل گئیں۔

اور یہ بات کوئی تصوراتی اور خیالی نہیں ہے کہ اتنا رزق انسان کے لیے کافی ہے، جب اس رزق پر سید ولد آدم، اولاد آدم کے سردار ﷺ کا گزارہ ہو سکتا ہے تو کسی اور کا کیوں نہیں! جیسا کہ حضرت عروہ بن الزبیر رضی اللہ عنہما اپنی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ وہ کہا کرتی تھیں:

((أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ وَاللَّهِ يَا ابْنَ أُخْتِي إِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى الْهَلَالِ ثُمَّ الْهَلَالِ ثُمَّ الْهَلَالِ ثَلَاثَةَ أَهْلَةٍ فِي شَهْرَيْنِ وَمَا أُوقِدَ فِي آيَاتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَارًا))

”اے میرے بھانجے! ہم چاند دیکھا کرتے تھے، پھر چاند دیکھا کرتے تھے اور پھر چاند دیکھا کرتے تھے، دو مہینوں میں تین چاند، یعنی پورے دو دو مہینے، نبی کریم ﷺ کے گھروں میں آگ نہیں جلائی جاتی تھی۔“

یعنی کچھ پکانے کو ہوتا ہی نہیں تھا۔

((فَقُلْتُ يَا خَالَهٖ مَا كَانَ يُعِيْشُكُمْ))

”تو میں نے کہا: خالہ! پھر آپ لوگوں کا گزارہ کیسے ہوتا تھا؟“

((قَالَتِ الْأَسْوَدَانِ التَّمْرُ وَالْمَاءُ)) (مسلم، کتاب الزهد: ۲۹۷۲)

”تو انہوں نے کہا: دو سیاہ چیزیں، یعنی کھجور اور پانی۔“

اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں:

((وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ))

”اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جان ہے۔“

((مَا أَشْبَعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَهْلُهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ تَبَاعًا مِنْ خُبْزِ حِنْطَةٍ

حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا)) (مسلم، کتاب الزهد: ۲۹۷۶)

”آپ ﷺ نے کبھی مسلسل اور متواتر تین دن اپنے اہل خانہ کو گندم کے آٹے کی روٹی سے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھلایا، حتیٰ کہ آپ ﷺ دنیا سے رخصت ہو گئے۔“

اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ:

((لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَظُلُّ الْيَوْمَ يَلْتَوِي مَا يَجِدُ دَقْلًا

يَمَلَأُ بِهِ بَطْنَهُ)) (مسلم، کتاب الزهد: ۲۹۷۸)

”میں نے آپ ﷺ کو دیکھا کہ دن بھر بھوک سے لوٹ پوٹ ہوتے رہتے اور پیٹ بھرنے کو ردی اور نکمی کھجور بھی دستیاب نہ ہوتی۔“

اور ایسے ہی اس ضمن میں آپ ﷺ دعاء بھی فرمایا کرتے تھے کہ:

((اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوْتًا.)) (مسلم، کتاب الزهد: ۱۰۵۵)

”اے اللہ! آل محمد ﷺ کو رزق بس اتنا دے جو گزارے کے لیے کافی ہو۔“

آئندہ خطبہ جمعہ میں ان شاء اللہ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ قرآن کریم اس مسئلے کا

کیا حل پیش کرتا ہے۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

رزق کی فراوانی اللہ کا فضل یا استدراج

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

وَلَكِنَّ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٩٦﴾﴾ (الاعراف: ٩٦)

گذشتہ جمعے ہم نے سنا کہ رزق جو دنیا کے بڑے بڑے مسائل میں سے ایک بڑا مسئلہ سمجھا جاتا ہے وہ حقیقت میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ فرما رکھا ہے اور سب کے لیے فرما رکھا ہے، اس میں مؤمن و کافر اور نیک و بد کے درمیان کوئی فرق اور امتیاز نہیں رکھا، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کے حضور دعاء کی کہ:

﴿وَإِذْ قَالَ لِإِبْرَاهِيمَ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ

أَمِنَ مِنْهُمْ يَا اللَّهُ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ط﴾ (البقرہ: ١٢٦)

”اے میرے رب! اس شہر کو امن کا شہر بنا دے اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت کو مانیں، انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے۔“

تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا:

﴿وَمَنْ كَفَرَ فَاْمِتْنَاهُ قَلِيلًا ثُمَّ اصْطُرْكَ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ ط وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٣﴾﴾

(البقرہ: ١٢٦)

”اور جو نہ مانے گا، دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دوں گا، مگر آخر کار اسے عذاب جہنم کی طرف بے بس کر دوں گا اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔“

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعاء فرمائی کہ صرف اہل ایمان کو ہی رزق دے تو یہ شاید اس بناء پر تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آزمائشوں پر پورا اترنے کے نتیجے میں انعام کے طور پر انہیں بنی نوع انسان کا امام و رہنما بنانے کا اعلان فرمایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام

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

نے دریافت کیا کہ:

﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِي﴾ (البقرہ: ۱۲۴)

”کیا میری اولاد میں سے بھی یہ وعدہ ہے؟“

تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ (البقرہ: ۱۲۴)

”کہ میرا یہ وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ہے۔“

تو اس سے شاید ابراہیم علیہ السلام یہ سمجھے ہوں کہ رزق کے لیے بھی شاید یہی معیار ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ رزق کا معاملہ اس سے مختلف ہے۔

تو رزق مسئلہ نہیں ہے کہ رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے نیک و بد اور مسلم و غیر مسلم ہر ایک کے لیے کر رکھا ہے، البتہ رزق کی فراوانی، اس میں وسعت و کشادگی کی خواہش، پر تعیش اور شاہانہ زندگی کے خواب اور اس کی آرزوئیں اور تمنائیں پوری نہ ہونا اک مسئلہ ضرور ہے اور یہ مسئلہ انسان کا اپنا پیدا کردہ ہے، اب وہ لوگ جو روزانہ پندرہ پندرہ گھنٹے کام کرتے ہیں تو کیا اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں دو وقت کا کھانا میسر نہیں ہوتا؟ ہرگز نہیں! بلکہ اس لیے کہ:

﴿جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ﴾ (الہمزہ: ۲)

”مال جمع کرے اور اسے گن گن کر رکھے۔“

اسی کو وہ خوشحال زندگی کا راز سمجھتا ہے، اسی میں اس کی تسکینِ نفس ہے کہ وہ اپنا بینک بیلنس بڑھتا ہو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا رہتا ہے اور اگر اس میں کچھ کمی ہو جائے تو رنجیدہ ہو جاتا ہے اور پھر کام کرنے کا وقت بڑھا دیتا ہے اور وقت تو انسان کے پاس محدود ہے، اسے یقیناً دوسری ذمہ داریوں سے کچھ وقت کاٹ کر، کچھ دوسرے فرائض و واجبات کو نظر انداز کر کے اور ان کی حق تلفی کر کے ہی دولت جمع کرنے کی حرص اور ہوس کو پورا کیا جاسکتا ہے۔

اپنے جسم کا حق مار کر، اس پر ظلم اور زیادتی کر کے، اپنے بیوی اور بچوں کی حق تلفی کر کے، اپنے بوڑھے والدین کی خدمت سے وقت چرا کر، نوافل کی ادائیگی، قرآن پاک کی

تلاوت اور ذکر و اذکار کا وقت قربان کر کے اور چھین کر کے ہی کام کو دیا جاسکتا ہے، لیکن مقصد پھر بھی پورا نہیں ہوتا، تسکین نفس پھر بھی حاصل نہیں ہوتی اور حرص بڑھتا ہی چلا جاتا ہے مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی کے مصداق۔

خیر! اس کے باوجود کہ یہ انسان کا خود ساختہ مسئلہ ہے اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، اسلام پھر بھی اس کا حل پیش کرتا ہے، کوئی انسان شاہانہ زندگی بسر کرنا چاہے، مال و دولت کی وسعت، کثرت اور کشادگی کا خواہشمند ہو تو اس کے لیے اس کی راہ بھی ہموار کر دی جاتی ہے، مگر کچھ شرطوں کے ساتھ۔

ان شرطوں کے بارے میں جاننے سے پہلے یہ بات سمجھ لینا ضروری ہے کہ یہ دنیا دار الامتحان ہے، یہاں کثرت و کشادگی رزق تو بہت بڑی بات ہے، وہ بنیادی رزق کہ جو چند نوالوں پر مشتمل ہو سکتا ہے اس میں بھی انسان کو بسا اوقات امتحان سے گزرنا پڑتا ہے، تو پھر رزق کی فراوانی بھلا کیونکر آزمائش اور امتحان سے بالاتر ہو سکتی ہے اور پھر امتحان کی کئی ایک شکلیں ہیں جن میں سے چند ظاہری شکلیں یہ ہیں کہ فراوانی رزق کی شرطوں پر پورا اترنے کے نتیجے میں مال و دولت کی بہتات سے نوازا جاتا ہے، اگرچہ یہ ایک انعام ہوتا ہے مگر انعام بھی آزمائش ہوتا، جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ سبأ کا تخت ان کے سامنے حاضر کر دیا گیا تو فرمایا:

﴿هُذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي ءَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ﴾ (النمل: ۴۰)

”یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفران نعمت کرتا ہوں۔“

اسی طرح کبھی دولت کی فراوانی سزا کے طور پر ہوتی ہے، بالخصوص کافروں کے لیے، جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں:

﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُثَبِّتُ لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُنزِلُ لَهُم

لِيُزَادُوا فِي إِثْمِهِمْ وَعَذَابٌ مُّهِينٌ﴾ (آل عمران: ۱۷۸)

”اور کافر لوگ اس ڈھیل کو اپنے حق میں بہتری نہ سمجھیں جو ہم انہیں دے رہے ہیں، ہم تو انہیں ڈھیل اس لیے دے رہے ہیں تاکہ وہ خوب گناہ سمیٹ لیں پھر ان کے لیے سخت ذلیل کرنے والی سزا ہے۔“

اور یہ ڈھیل کہ جسے شرعی اصطلاح میں استدراج بھی کہتے ہیں صرف کافر کے لیے ہی نہیں بلکہ اہل ایمان کے لیے بھی ہوتی ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((إِذَا رَأَيْتَ اللَّهُ يُعْطِي الْعَبْدَ مِنَ الدُّنْيَا عَلَى مَعَاصِيهِ مَا يُحِبُّ، فَإِنَّمَا هُوَ إِسْتِدْرَاجٌ، ثُمَّ تَلَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ﴾ (الانعام: ٤٤).)) (السلسلة الصحيحة: ٤١٣)

جب تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اس کے گناہوں اور معصیوں کے باوجود اس کی پسند کی چیزوں سے نواز رہا ہے، اسے گناہ، بدکاری، بے حیائی اور فحاشی کے باوجود مال و دولت اور عہد و منصب میں ترقی اور عروج سے ہمکنار کر رہا ہے تو یہ یقیناً اللہ کی طرف سے ڈھیل اور استدراج ہے، یعنی رفتہ رفتہ اور درجہ بدرجہ اس کی گرفت کرنا چاہتا ہے اور پھر آپ ﷺ نے یہ آیت تلاوت فرمائی:

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

”کہ جب انہوں نے اس نصیحت کو بھلا دیا جو انہیں کی گئی تھی تو ہم نے ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے ان پر کھول دیئے، یہاں تک کہ جب ان 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۔“

لوگوں کے ہاں ترقی اور عروج کے، خوشحالی، مالی فراوانی اور آسودہ حالی کے کچھ اپنے ہی اصول اور اپنے ہی معیار ہوتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کے ہاں قوموں کی ترقی اور عروج کے اور

زوال اور انحطاط کے، معاشی خوشحالی اور بدحالی اور معاشی استحکام اور عدم استحکام کے اپنے اصول و قوانین اور سنن الہیہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کی سنتیں ثابت، لازوال اور اٹل ہیں، ان میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں آتی۔

﴿فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ۗ وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا ۗ﴾

(فاطر: ۴۳)

”تم اللہ کے طریقے میں ہرگز کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے اور تم اللہ تعالیٰ کی سنت کو اس کے مقرر شدہ راستے سے ہٹا ہوا نہ پاؤ گے۔“

جس قوم میں ترقی اور عروج اور خوشحالی اور معاشی استحکام کی شرطیں پوری ہو جائیں، انہیں ترقی و عروج اور خوشحالی ملتی ہے اور جس قوم میں زوال و انحطاط اور تباہی و بربادی کے اسباب ثابت ہو جائیں ان کے مقدر میں تباہی لکھ دی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی اس سنت اور اس طریقے میں ہرگز کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، گذشتہ قوموں کے عروج و زوال کے جو اصول تھے وہی اصول رہیں گے،

﴿فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ۗ﴾ (فاطر: ۴۳)

اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار جن اصولوں پر قائم ہے، اس میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ ہاں تو لوگوں کے ہاں ترقی اور خوشحالی کے اسباب کچھ اور ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں کچھ اور، مگر حقیقی، حتمی، نتیجہ خیز اور انجام کار ترقی اور خوشحالی کے اصول اور اسباب وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں۔

مثلاً موسم ابر آلود ہو تو دل کھلنے لگتے ہیں، اسے ابر کرم کی نوید سمجھا جاتا ہے کہ بارش برسے گی تو کھیت لہلہائیں گے، کلیاں کھلیں گی، فضا صاف ہوگی اور موسم خوشگوار ہوگا، لوگ آسمان پر بادل چھا جانے کی بس اتنی ہی تعبیر جانتے ہیں اور اس سے آگے کچھ سوچنے کی ہمت نہیں کرتے، کچھ جاننے کی زحمت گوارا نہیں کرتے اور کچھ سننے کا حوصلہ اور یارا نہیں پاتے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کوئی اور مطلب بھی ہو سکتا ہے۔

رزق کی فراوانی اللہ کا فضل ...

جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہود علیہ السلام کی قوم، قوم عاد کا قصہ بیان کرتے ہوئے فرمایا:

﴿فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أُوْدِيَّتِهِمْ ۖ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا ۗ بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ ۗ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٤﴾﴾ (الاحقاف: ٢٤)

”پھر جب انہوں نے اس عذاب کو اپنی وادیوں کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے: یہ بادل ہے جو ہم سب کو سیراب کر دے گا۔ نہیں! بلکہ یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے، یہ ہوا کا طوفان ہے جس میں دردناک عذاب جلدی آ رہا ہے۔“

یعنی وہ بادل دیکھ کر سمجھے کہ بارش برسے گی، مگر اللہ کے ہاں اس کا کیا مطلب تھا وہ نہ سمجھ سکے۔

ایسے ہی لوگ دولت کی کثرت و فراوانی کو دیکھ کر سمجھنے لگتے ہیں کہ وہ اللہ کی نعمت، اس کی رحمت اور اس کی رضا اور خوشنودی ہے جبکہ وہ استدراج اور ڈھیل بھی ہو سکتی ہے۔ اور کوئی یہ جاننے کی زحمت ہی گوارا نہیں کرتا کہ اس پر اللہ کا فضل ہے یا استدراج ہے، بلکہ لوگ اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے اور اپنے تئیں یقین اور حتمی طور پر سمجھ بیٹھتے ہیں کہ وہ اللہ کا فضل ہی ہے حالانکہ ایسے موقعوں پر رسول کریم ﷺ کا طریقہ اس سے یکسر مختلف رہا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ:

((وَكَانَ إِذَا رَأَى عَيْمًا أَوْ رِيحًا عُرِفَ فِي وَجْهِهِ))

”جب کبھی آسمان پر بادل چھاتے یا ہوا چلتی تو آپ ﷺ کے چہرے سے بے چینی اور بے قراری پہچانی جاتی۔“

((قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الْغَيْمَ فَرِحُوا رَجَاءً أَنْ يَكُونَ فِيهِ الْمَطَرُ وَأَرَاكَ إِذَا رَأَيْتَهُ عُرِفَ فِي وَجْهِكَ الْكَرَاهِيَةَ))

”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول ﷺ! لوگ تو بادلوں کو

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

دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اس امید سے کہ اس سے مینہ برسے گا، مگر آپ جب بادل دیکھتے ہیں تو آپ کے چہرے سے ناپسندیدگی کا اظہار ہوتا ہے۔“
 ((فَقَالَ يَا عَائِشَةُ مَا يُؤْمِنِي أَنْ يَكُونَ فِيهِ عَذَابٌ عَذَبَ قَوْمٌ بِالرِّيحِ وَقَدْ رَأَى قَوْمٌ الْعَذَابَ فَقَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمِطْرُنَا))

(بخاری، کتاب التفسیر: ۴۸۲۸)

”تو آپ ﷺ نے فرمایا: اے عائشہ! کیا ضمانت (امان) ہے کہ اس میں عذاب نہیں ہوگا، ایک قوم کو ہوا کے ذریعے عذاب ہوا اور ایک قوم نے عذاب کو دیکھ کر کہا کہ یہ تو بادل ہیں ہم پر بارش برسائیں گے۔“

لہذا رزق کی فراوانی دیکھ کر، دولت کی کثرت اور بہتات دیکھ کر، معاشی خوشحالی دیکھ کر، نعمتوں کا انبار دیکھ کر، سہولتوں اور آسائشوں کا افراط دیکھ کر یہ سمجھ بیٹھنا کہ وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا اور خوشنودی ہے، سراسر نادانی ہے، اپنے گریبان میں جھانکے بغیر یہ یقین کر لینا کہ سب خیر ہے، نادانی اور حماقت کی بات ہے۔

اندازہ کریں جب حال یہ ہو کہ ادھر ہم جھوٹ، فراڈ، ظلم و ناانصافی اور بے حیائی اور فحاشی کو فروغ دینے میں مصروف ہوں اور ادھر یہ سمجھ بیٹھیں کہ فرانجی رزق اور فراوانی دولت اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کی علامت ہے، یہ تجاہل عارفانہ ہے، یا حماقت کا شاخسانہ ہے! ہمیں کہاں سے یہ امان مل گئی کہ ہم پر زلزلے نہیں آئیں گے، سونامی نہیں آئیں گے، بیماریاں اور وبائیں نہیں آئیں گی، آپس میں لڑائی جھگڑے اور قتل و غارت نہیں ہوگی، حسف اور مسخ کے واقعات رونما نہیں ہوں گے، آسمانوں سے پتھر نہیں برسیں گے اور آندھیاں اور طوفان نہیں آئیں گے۔

﴿أَفَأَمَّنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ﴾

(الاعراف: ۹۷)

”کیا بستنیوں کے لوگ اب اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہماری گرفت

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

اچانک ان پر رات کے وقت نہ آجائے گی جب کہ وہ سوئے پڑے ہوں؟“

﴿أَوْ أَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يُلْعَبُونَ ﴿٩٨﴾﴾

(الاعراف: ۹۸)

”یا انہیں اطمینان ہو گیا ہے کہ ہمارا عذاب ان پر دن کے وقت نہیں آن پڑے گا

جب کہ وہ کھیل کود میں مصروف ہوں۔“

﴿أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ تٰۤٔ﴾ (الاعراف: ۹۹)

”کیا یہ لوگ اللہ کی چال سے بے خوف ہو گئے ہیں۔“

﴿فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخٰۤٔرُونَ ﴿٩٩﴾﴾ (الاعراف: ۹۹)

”اللہ کی چال سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہو۔“

تجرب ہے کہ آج ہم اللہ کے عذاب سے اتنے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہم پر کسی آیت، کسی حدیث اور کسی نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اتنے پتھر دل اور اتنے بے حس ہو گئے ہیں کہ گذشتہ قوموں کی ایسی ہی بد اعمالیوں پر جو درگت بنائی گئی، جس طرح ذلیل و رسوا کرنے والے عذاب ان پر آئے، ہم ان سے کوئی عبرت لینے کو تیار نہیں ہیں۔

کس کس بد عملی کا نام لیں، حقیقت یہ ہے کہ دنیا جہان کے معاشروں میں جو جو بد اعمالیاں پائی جاتی ہیں وہ تمام کی تمام ہمارے مسلم معاشروں میں بدرجہ اتم موجود ہیں اور اگر وہ برائیاں اور بد اعمالیاں صرف بعض افراد میں ہوتیں تو شاید اتنے ڈر اور خوف کی بات نہ ہوتی مگر وہ تو پورے معاشرے میں رچ بس چکی ہیں اور کوئی گھر ایسا نہیں رہا جہاں شیطانی ڈبے (ٹی وی) نے اپنے ننچے نہ گاڑ رکھے ہوں الا ماشاء اللہ۔

اور اس سے بڑھ کر خوفناک بات یہ ہے کہ وہ بد اعمالیاں ہمارے سربراہوں میں، سرکردہ لوگوں میں، اونچے طبقے کے لوگوں میں، کھاتے پیتے خوشحال اور بااثر افراد میں پائی جاتی ہیں اور یہی وہ اصل خطرے کی گھنٹی ہے جس سے کسی بھی مسلمان کو بے چین و بے قرار اور فکر مند اور پریشان ہونا چاہیے کہ اللہ فرماتے ہیں:

﴿وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُنْتَرِفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ

فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا ﴿١٦﴾ (الاسراء: 16)

”جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں اور وہ اس میں نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں، تب عذاب کا فیصلہ اس بستی پر چسپاں ہو جاتا ہے اور ہم اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔“

یعنی کسی قوم کی تباہی و بربادی کا سبب غریب، کمزور اور مفلوک الحال طبقے کی کوتاہیاں، لغزشیں، خطائیں، گناہ اور بد اعمالیاں نہیں ہوتے، بلکہ اس کا اصل سبب امیر، کبیر اور بااثر افراد ہوتے ہیں۔

معاشرے میں برائیاں ان کی ترغیب اور اشتعالک سے ہوتی ہیں، ان کی حوصلہ افزائی سے ہوتی ہیں، ان کی پشت پناہی سے ہوتی ہیں اور انہی کی ضرورت اور خواہش پہ ہوتی ہیں، ورنہ کسی بے چارے غریب آدمی کی کیا مجال کہ وہ سرعام کسی برائی اور غلط کام کی جرأت کر سکے، اگر کوئی غریب آدمی کسی جرم میں پکڑا جائے تو کسی دوسرے غریب آدمی کی اس کے حق میں گواہی قبول ہوتی ہے نہ سفارش قبول ہوتی ہے اور نہ ضمانت۔ تو کسی غریب آدمی کو برائی، بے حیائی اور فحاشی پھیلانے کی ہمت کیسے ہو سکتی ہے!

تو وسعتِ رزق اور خوشحالی کی بات ہو رہی تھی کہ وسعتِ رزق کی کچھ شرطیں ہیں، تو وسعتِ فراوانیِ رزق کی شرطیں جاننے سے پہلے ایک بار پھر اس حقیقت کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ رزق کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار مخلوق سے وعدہ کر رکھا ہے اور اپنے ذمے لے رکھا ہے وہ بس اتنا ہے کہ جس سے گزر اوقات ہوتی ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((مَا مَلَأَ آدَمِيٌّ وَعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ))

”کبھی کسی آدمی نے پیٹ سے برا کوئی برتن، کوئی ظرف اور کوئی شریان نہیں بھری۔“

((بِحَسَبِ ابْنِ آدَمَ أَكْلَاتُ يُقِمْنَ صُلْبَهُ))

”ابن آدم کے بیٹے کے لیے چند نوالے ہی کافی ہیں جو اس کی کمر سیدھی کر دیں۔“
 ((فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ فَتُلُتْ لِعَامِهِ وَتُلُتْ لِشَرَابِهِ وَتُلُتْ
 لِنَفْسِهِ)) (ترمذی، کتاب الزهد: ۲۳۸۰)

”اس سے زیادہ کھانا اور پیٹ بھرنا اگر ناگزیر ہو تو بھی صرف اتنا کہ ایک تہائی کھانے کے لیے، ایک تہائی پینے کے لیے اور ایک تہائی سانس کے لیے۔“
 اور حقیقت یہ ہے کہ انسان اگر اتنا سا رزق بھی پالے تو کاروبار زندگی ہرگز متاثر نہیں ہوتا، تھمتا نہیں ہے، نظام زندگی جاری رہ سکتا ہے، پیٹ پر پتھر باندھ کر پتھر توڑے جاسکتے ہیں، پتھر پلی خندقیں کھودی جاسکتی ہیں اور دن بھر میں فقط ایک کھجور چوس کر بھی گزارہ کیا جاسکتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگوں کا اوڑھنا بچھونا، جینا مرنا عیش و عشرت اور کھانا پینا ہوتا ہے۔
 جیسا کہ شاعر کہتا ہے کہ:

خَلَقَ اللَّهُ لِلْحُرُوبِ رِجَالًا
 وَرِجَالًا لِلْقَصْعَةِ وَثَرِيدِ

”کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مرد میدان بنایا ہے اور کچھ لوگوں کو خورد و نوش کا فریفتہ۔“

بلکہ قرآن پاک اُن کے کھانے پینے کی اس ہوس کو یوں بیان کرتا ہے کہ:

﴿وَيَا كَلْبُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ﴾ (محمد: ۱۲)

”اور وہ ایسے کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں۔“

یعنی آخرت سے اور مقصد زندگی سے بے فکر ہو کر کھاتے ہیں، ان کی زندگی کا مقصد ہی گویا کھانا پینا، عیش و عشرت اور دولت جمع کرنا ہوتا ہے۔

خیر یہ بھی ایک اور مستقل موضوع ہے کہ کھانے کے لیے جینا ہے، یا جینے کے لیے کھانا ہے، کبھی اس پر بھی گفتگو کریں گے ان شاء اللہ۔ فی الحال فراخی رزق کے حوالے سے موضوع چل رہا ہے جس کی کچھ تفصیل آئندہ خطبہ جمعہ میں جاننے کی کوشش کریں گے ان شاء اللہ۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

کثرتِ مال کے نقصانات

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

وَلَكِنَّ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿۹۶﴾ (الاعراف: ۹۶)

مال و دولت اس دنیا میں اجتماعی زندگی گزارنے کے لیے انسان کی ضرورت بھی ہے اور
مجبوری بھی اور اس ضرورت اور مجبوری کے ساتھ انسان کو قلبی لگاؤ بھی ہے اور فطری تعلق بھی
اور وہ لگاؤ اتنا شدید ہے کہ اسے خود اللہ تعالیٰ نے شدید کہا ہے۔

﴿وَإِنَّكَ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ﴿۸﴾﴾ (العادیات: ۸)

”یہ مال کی محبت میں بڑا ہی سخت ہے۔“

﴿وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَبًّا ﴿۲۰﴾﴾ (الفجر: ۲۰)

”اور مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہے۔“

مال کی محبت میں انسان کتنا سخت ہے، اس کا اندازہ آیات و احادیث سے لگایا جا سکتا
ہے، جیسا کہ فرمایا:

﴿جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ﴿۲﴾﴾ (الہمزہ: ۲)

”مال کو جمع کرتا ہے اور گن گن کے رکھتا ہے۔“

یعنی کثرتِ دولت کا شدید خواہاں ہے اور اس کی تگ و دو میں ایسا گن اور اس کی طلب
وجہتجو میں اتنا مدہوش ہے کہ دولت آنے تک پردہ غفلت دور نہیں ہوتا۔

﴿أَلْهَمَكُمْ التَّكَاثُرَ ﴿۱﴾ كَذَّبْتُمْ الْمَقَابِرَ ﴿۲﴾﴾ (التکائر: ۱-۲)

”تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اور ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر دنیا حاصل
کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے یہاں تک کہ تم لبِ گور تک پہنچ

جاتے ہو۔“

اور کثرتِ دولت کی انسان پر ایسی دھن سوار ہے کہ وہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی اسے آخرت پر ترجیح دیتا ہے۔

﴿كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ ﴿٦﴾ وَتَذُرُونَ الْآخِرَةَ ﴿٧﴾﴾ (القیامہ: ۲۰، ۲۱)

”اصل وجہ یہ ہے کہ تم لوگ جلدی حاصل ہونے والی چیز ”دنیا“ سے محبت رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔“

اور ایسے ہی احادیث میں بھی انسان کے مال و دولت کے ساتھ شدید قلبی لگاؤ کے بارے میں بیان ہوا ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَا يَبْتَعِي نَالَثًا وَلَا يَمَلًا

جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ)) (بخاری، کتاب الرقاق: ۳۴۳۶)

”اگر ابن آدم کے پاس سونے کی دوادیاں بھی ہوتیں تو تیسری کی خواہش بھی کرتا، ابن آدم کا پیٹ صرف مٹی ہی بھر سکتی ہے۔“

تو اس لحاظ سے مال و دولت انسان کی زندگی کا ایک سب سے بڑا مسئلہ ضرور ہے، ورنہ حقیقت میں اس کی کوئی حیثیت ہے نہ اہمیت، سوائے اس کے کہ انسان کو کمر سیدھی کرنے کے لیے چند نوالے میسر آجائیں۔

البتہ ایک اور لحاظ سے بھی مال و دولت انسان کی زندگی کا ایک بہت بڑا مسئلہ قرار پاتا ہے مگر وہ مال و دولت کا نہ ہونا نہیں بلکہ مال و دولت کا ہونا اور کثرت اور فراوانی کے ساتھ ہونا ہے اور وہ یوں کہ مال و دولت کے کثرت و فراوانی کے ساتھ ہونے کے دنیا و آخرت میں کچھ نقصانات ہو سکتے ہیں، بلکہ کہہ سکتے ہیں %99.99 چانسز یہ ہیں کہ مال و دولت کے آدمی پر منفی اثرات ہوتے ہیں، مال و دولت کے نقصانات سے بچنے والے دنیا میں شاید انگلیوں پر گنے جاسکتے ہوں یا زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہزار میں سے کوئی ایک شخص اس کے نقصانات سے بچ پاتا ہے جو کہ رہشو ہے جنت میں جانے والے لوگوں کی ہے، جیسا کہ

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

حدیث میں ہے۔

دولت کے کچھ یقیناً فوائد بھی ہیں، ان کا ذکر بھی کریں گے ان شاء اللہ۔ اگرچہ ان کا ذکر کرنے کی شاید چنداں ضرورت نہ ہو کیونکہ لوگ پہلے ہی اس کے حصول میں اتنے مگن ہیں اور اس کی تگ و دو میں اتنے غرق ہیں کہ اس سے زیادہ کچھ کرنے کی گنجائش ہی نہیں رکھتے، جیسا کہ بعض اہل اللہ کے بارے میں کہ جو عبادت میں خوب مشغول و مصروف رہتے تھے، کہا جاتا ہے جیسا کہ حماد بن سلمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ:

((لَوْ قِيلَ لَهُ إِنَّكَ تَمُوتُ غَدًا مَا قَدِرَ أَنْ يَزِيدَ فِي الْعَمَلِ شَيْئًا))

(حلیۃ الأولیاء و طبقات الاصفیاء، ج 6، ص 250)

”کہ اگر اس سے کہا جاتا کہ تم کل فوت ہو جاؤ گے تو جو کچھ عبادت وہ پہلے سے

کرتے چلے آ رہے تھے اس میں کسی چیز کا اضافہ نہ کر پاتے۔“

لہذا مال و دولت کے فوائد اگر بتلا بھی دیئے جائیں تو اس کے حصول میں جتنی محنت وہ

پہلے سے کر رہے ہیں اس میں کوئی اضافہ نہ کر پائیں گے۔

اور دوسری بات یہ ہے کہ اصل چیز دولت کے نقصانات سے بچنا ہے لہذا اس کے

نقصانات جاننے کی کوشش کرتے ہیں:

تو کثرت مال و دولت کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ وہ انسان کو تکبر، غرور اور سرکشی

پرا بھارتا ہے، جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں:

((كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِكَبِيْطٍ ۖ اَنْ رَّا هٗ اَسْتَغْنٰی ۗ)) (العلق: 6، 7)

”ہرگز نہیں! انسان سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے۔“

تو انسان جب اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ اس کے پاس وافر مقدار میں مال و دولت ہے،

وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ بے نیاز اور مستغنی ہے تو وہ اپنے چال چلن اور اپنے رویے میں

بے نیازی دکھاتا ہے کہ جس میں تکبر و غرور بھی ہوتا ہے، ظلم و زیادتی بھی ہوتی ہے، لوگوں کو

حقیر جاننا بھی ہوتا ہے۔

چنانچہ اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر یوں بیان فرمایا ہے:

﴿وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ﴾ (الشورى: ۲۷)

”اللہ اگر اپنے بندوں کو کھلا رزق دے دیتا تو وہ زمین میں سرکشی کا طوفان برپا کر دیتے۔“

اس کے علاوہ بھی مال و دولت کی کثرت اور بہتات انسان کو گناہوں کی طرف راغب کرتی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نفس انسانی کی ایک کمزوری ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ وہ اپنی کسی جائز یا ناجائز خواہش کی تکمیل کی استطاعت رکھتا ہے تو وہ اس کی طرف لپکتا ہے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ عموماً مال و دولت والے ہی دین بے زار ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ

كٰفِرُونَ ﴿۳۴﴾ (سبأ: ۳۴)

”کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں ایک خبردار کرنے والا بھیجا ہو اور اس بستی کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہ نہ کہا ہو کہ جو پیغام تم لے کر آئے ہو اس کو ہم نہیں مانتے۔“

﴿وَقَالُوا إِنَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ﴾ (سبأ: ۳۵)

”اور کہا کہ ہم تم سے زیادہ مال و اولاد رکھتے ہیں اور ہم ہرگز سزا پانے والے نہیں ہیں۔“ گویا کہ خوشحال طبقہ ہمیشہ اکثر دین بے زار رہا ہے۔

اسی طرح مال و اولاد کے نقصانات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کے ذکر سے غفلت کا سبب بنتے ہیں جیسا کہ فرمایا:

﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلٰهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَا اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ؕ وَمَنْ

يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿۹﴾ (المنافقون: ۹)

”اے ایمان والو! تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ

کردیں، جو لوگ ایسا کریں گے وہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔“

کثرت مال کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ وہ انسان کو بخل پر آمادہ کرتا ہے اور بخل انسان کی شخصیت کو نہایت ہی ناپسندیدہ اور مکروہ بنا دیتا ہے، بخل کبھی انسان پر اس درجہ غالب آجاتا ہے کہ وہ اس کی زکاۃ سے ہاتھ روک لیتا ہے اور زکاۃ ادا نہ کرنے والوں کو شدید وعید سنانی لگتی ہے، اس کی سزا قرآن و حدیث میں یہ بتلائی گئی ہے کہ اسی سونے چاندی کو آگ میں گرم کر کے ان سے ان لوگوں کی پیشانیوں، پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا۔

اسی طرح مال و دولت کے بہت سے نقصانات میں سے ایک یہ ہے کہ اس کی کشش انسان کو ایسا گھائل کر دیتی ہے کہ وہ اس کے حصول کے لیے حلال اور حرام کی تمیز کھو بیٹھتا ہے اور پھر حرام کمائی کے دنیا و آخرت میں جو نقصانات ہیں ان کی ایک الگ تفصیل ہے۔

غرضیکہ مال کے بہت سے نقصانات ہیں، مگر یہاں اس وقت ان کی تفصیل بیان کرنا مقصود نہیں ہے صرف انتباہ و مقصود ہے کہ جس دولت کے لیے ہم دن رات دوڑ دھوپ کرتے ہیں، زندگی بھر مصروف رہتے ہیں، جس دولت کے لیے ہم فرائض و واجبات کو نظر انداز کر کر دیتے ہیں، جس دولت کے لیے ہم حلال اور حرام کی تمیز کھو بیٹھے ہیں اس دولت کی حقیقت کیا ہے، وہ انجام کار ہمارے فائدے میں ہے یا ہماری ذلت و رسوائی اور تباہی و بربادی کا باعث بننے والی ہے، تو دولت کے نقصانات جاننا اس حقیقت سے آگاہی کے لیے ہے۔

یہ جاننے کے لیے کہ دولت جسے ہم دن رات سمیٹنے میں مصروف ہیں ہمارے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے، ایک مختصر سا شرعی قاعدہ اور ضابطہ ہے اس پر اپنے آپ کو جانچیں اور پرکھیں تو حقیقت منکشف ہو جائے گی، نتیجہ سامنے آجائے گا اور وہ قاعدہ یہ ہے، حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((نِعَمَ الْمَالُ الصَّالِحِ لِلْمَرْءِ الصَّالِحِ))

(الأدب المفرد، کتاب حسن الخلق: ۲۹۹)

”صالح مال، صالح آدمی کے لیے کیا ہی اچھا ہے۔“

لفظ صالح بڑا سادہ، آسان اور عام فہم سا لفظ ہے، اس کا معنی و مفہوم سمجھنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آنی چاہیے، یہ لفظ سنتے ہی فوری طور پر جو اس کا مفہوم سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ ایسا مال جو دھوکے، جھوٹ اور فراڈ سے حاصل کیا ہوا نہ ہو، جو سود اور رشوت کا پیسہ نہ ہو، جو لالٹو، بیڑ، پورک اور سگریٹ وغیرہ کے کاروبار سے حاصل کیا ہوا نہ ہو اور کسی بھی دیگر حرام ذریعے سے کمایا ہوا نہ ہو، دوسرے لفظوں میں خالص حلال مال ہو۔

اسی طرح صالح آدمی کا معنی جاننا بھی کوئی مشکل بات نہیں، لفظ صالح ایک دینی اصطلاح ہے لہذا دین کی روشنی میں ہی اس کا معنی جاننا ضروری ہے، صالح کا معنی اردو میں تو نیک آدمی کیا جاتا ہے مگر نیک کا ہر شخص نے اپنا اپنا مفہوم بنا رکھا ہے جبکہ حقیقت میں نیک اور صالح وہ ہے جو قرآن و حدیث پر پورا پورا عمل پیرا ہو، تو یوں ((نعم المال الصالح للمرء الصالح)) کا معنی ہوگا کہ ”پاک اور حلال مال نیک آدمی کے لیے اچھا ہے کیونکہ وہ اسے جائز اور حلال طریقے پر ہی خرچ کرے گا۔“

تو صرف یہی ایک صورت ہے جب مال آدمی کے فائدے میں ہو سکتا ہے ورنہ مال کا ہونا سراسر خسارہ اور نقصان ہے۔

لہذا اگر کوئی شخص بہت سا مال حاصل کرنے کی خواہش رکھتا ہو تو اسے اس کے تقاضے بھی مد نظر رکھنے ہوں گے کہ حلال طریقے سے حاصل کرے اور بکثرت اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔

جیسا کہ حدیث میں ہے، حضرت قیس بن عاصم السعدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ:

((أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: هَذَا سَيِّدُ أَهْلِ الْوَبَرِ))

”میں آپ ﷺ کے پاس حاضر ہوا تو آپ ﷺ نے فرمایا: یہ صحرائی لوگوں کا

سر دار ہے۔“

خیموں میں رہنے والوں کا یعنی بدوؤں اور دیہاتیوں کا سردار ہے۔ الوبر اونٹ اور خرگوش کی اون کو کہتے ہیں اور چونکہ صحرا میں بدو لوگ اسی سے اپنے خیمے بناتے تھے اس لیے انہیں اهل الوبر کہا جاتا تھا۔

اور حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ عنہ اپنے علاقے کے امیر ترین آدمی تھے، کہتے ہیں:
 ((فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا الْمَالُ الَّذِي لَيْسَ عَلَيَّ فِيهِ تَبَعَةٌ مِنْ
 طَالِبٍ وَلَا مِنْ ضَيْفٍ))

”میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم! کس مقدار میں مال ہو تو مجھ پر کسی
 سائل یا مہمان کا حق نہیں ہوگا؟ یعنی تمام حقوق ادا کرنے کے بعد کتنی مقدار میں
 جمع پونجی رکھ سکتا ہوں؟“

((فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: نَعَمَ الْمَالُ أَرْبَعُونَ))

”تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: چالیس اچھا مال ہے۔“ یعنی چالیس اونٹ۔

اونٹ اس زمانے میں سب سے اچھا مال تصور کیا جاتا تھا اور سب سے مہنگا جانور بھی
 تھا، آج بھی قربانی کے جانوروں میں سب سے مہنگا جانور ہے، درمیانے قسم کے اونٹ کی
 قیمت تقریباً دو لاکھ روپے ہے اور قتل کی دیت اور خون بہا بھی اونٹ ہی مقرر کیا گیا ہے، سو
 (۱۰۰) اونٹ، اونٹ کی قیمت بڑھتی اور کم ہوتی رہتی ہے مگر اس کی تعداد میں کمی بیشی نہیں
 ہو سکتی، دیت سوا اونٹ ہی رہتی ہے اور اس میں حکمت شاید یہ ہے کہ:

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبدالمطلب نے نذر مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں دس بیٹے
 دیئے اور اس کی حفاظت کرنے کی عمر کو پہنچے تو وہ ان میں سے ایک بیٹے کو کعبے کے پاس ذبح
 کرے گا۔

اللہ تعالیٰ نے دس بیٹے دیئے، جو ان ہوئے تو عبدالمطلب نے ان میں سے قرعہ
 اندازی کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد عبد اللہ کا نام نکل آیا۔ عبدالمطلب نے چھری پکڑی
 اور ذبح کرنے کے لیے تیار ہوئے تو قریش کے لوگوں نے انہیں ایسا کرنے سے منع کیا، تو
 عبدالمطلب نے کہا کہ پھر میں اپنی نذر کا کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کی جگہ دس اونٹ
 ذبح کر دو، عبدالمطلب نے دس اونٹوں اور بیٹے عبد اللہ کے درمیان قرعہ اندازی کی تو پھر ان
 کے بیٹے عبد اللہ کا نام نکل آیا، انہوں نے دس اونٹ اور بڑھائے، قرعہ اندازی کی، پھر عبد اللہ

کا نام نکل آیا، چنانچہ وہ دس دس اونٹ بڑھاتے گئے حتیٰ کہ جب سو (۱۰۰) اونٹ ہو گئے تو قرعہ اونٹوں پر نکل آیا، تو انہوں نے ان کی جگہ ۱۰۰ اونٹ ذبح کر دیئے۔ تب سے قریش میں خون بہا ۱۰۰ اونٹ مقرر ہو گئی۔

اور پھر آپ ﷺ نے بھی قتلِ خطاء کی دیت ۱۰۰ اونٹ ہی رہنے دی۔ لہذا آج بھی اونٹ کی قیمت میں جو بھی کمی بیشی ہوتی ہے اونٹوں کی تعداد میں کمی بیشی نہیں کی جاسکتی۔

تو آپ ﷺ نے حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ عنہ کے سوال کے جواب میں فرمایا:

((نَعْمَ الْمَالُ أَرْبَعُونَ))

”سب سے اچھا مال چالیس اونٹ ہے۔“

((وَالْأَكْثَرُ سِتُونَ))

”اور زیادہ سے زیادہ ساٹھ اونٹ۔“

((وَوَيْلٌ لِّلْأَصْحَابِ الْمِثْنِ .))

”اور تباہی ہے سینکڑوں والوں کے لیے۔“

یعنی جس کے پاس سو سے زیادہ اونٹ ہوں ان کا معاملہ بڑا خطرناک ہے وہ گویا دلدل میں پھنس گیا، وہ اس سے باہر نہیں نکل سکتا کیونکہ جیسے جیسے مال بڑھتا جاتا ہے اس کی حرص بھی بڑھتی جاتی ہے، اس میں کچھ کمی کرنا تو گویا اک ناممکن سی بات ہوتی ہے۔

البتہ اس میں آپ ﷺ نے اک استثناء ضرور بیان فرمایا ہے، فرمایا:

((إِلَّا مَنْ أَعْطَى الْكَرِيمَةَ، وَمَنْحَ الْعَزِيزَةِ، وَنَحَرَ السَّمِينَةَ

فَأَكَلَ، وَأَطْعَمَ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ))

”البتہ جو شخص سب سے اچھے اور مہنگے اونٹ عطیہ کرے اور زیادہ دودھ والی اونٹنی

کسی کو عاریتاً دے کہ وہ دودھ دوہ کر واپس کر دے اور موٹے تازے اونٹ ذبح

کر کے خود بھی کھائے، قناعت کر بیٹھنے والوں کو بھی کھلائے اور اپنی ضرورت پیش

کرنے والوں کو بھی کھلائے۔“

یعنی جو ایسا کر سکتا ہو، اتنا بڑا دل رکھتا ہو وہ ساٹھ سے بڑھ کر سینکڑوں اونٹ بھی رکھ سکتا ہے، اس کے لیے مال نقصان دہ نہیں ہے۔

لیکن اس کے برعکس جو ملینرز کا مالک ہو اور صدقہ کرتے وقت دس ڈالر کسی کے ہاتھ پر رکھ کر سمجھنے لگ جائے کہ وہ حاتم طائی کے پائے کا سخی ہے تو ایسے شخص کے مال نے اسے کیا بنا دیا ہے، سمجھنا مشکل نہیں ہے۔

((قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا أَكْرَمُ هَذِهِ الْأَخْلَاقِ))

”حضرت قیس کہتے ہیں، میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول ﷺ! یہ کتنے کریمانہ اخلاق ہیں!“

((لَا يُحِلُّ بِوَادٍ أَنَا فِيهِ مِنْ كَثْرَةِ نَعْمِي))

”جس وادی میں میں ہوتا ہوں، وہاں کسی اور کے آنے کی گنجائش نہیں ہوتی، میرے جانوروں کی کثرت و بہتات کی وجہ سے۔“

یعنی میرے پاس اونٹ کوئی سو، دو سو اور چار سو نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں۔

((فَقَالَ: كَيْفَ تَصْنَعُ بِالْعَطِيَّةِ؟))

”تو آپ ﷺ نے فرمایا: پھر عطیات میں تمہارا معاملہ کیسا ہے؟“

((قُلْتُ: أُعْطِيَ الْبِكْرَ وَأُعْطِيَ النَّابَ))

”میں نے کہا: جواں اونٹ بھی دیتا ہوں اور بڑے بھی دیتا ہوں۔“

((قَالَ: كَيْفَ تَصْنَعُ فِي الْمَنِحَةِ؟))

”فرمایا: عاریتاً دیئے جانے والے جانوروں کے بارے میں کیا کرتے ہو؟“

((قَالَ: إِنِّي لَأَمْنَحُ النَّاقَةَ))

”کہا: میں اونٹنی دیتا ہوں۔“

((قَالَ: كَيْفَ تَصْنَعُ فِي الطَّرِيقَةِ؟))

”فرمایا: قابل حمل اونٹیوں کے بارے میں کیا کرتے ہو؟“

((قَالَ: يَغْدُوا النَّاسُ بِحِبَالِهِمْ، وَلَا يُوزَعُ رَجُلٌ مِنْ جَمَلٍ يَخْتَطِمُهُ فَيَمْسِكُهُ مَا بَدَّ لَهُ، حَتَّى يَكُونَ هَوِيْرُهُ))

”کہا: لوگ اپنی رسیاں لے کر آتے ہیں جس اونٹ کو چاہتے ہیں لے جاتے ہیں حتیٰ کہ واپس بھی وہ خود ہی کرتے ہیں، انہیں واپسی کے لیے کہا نہیں جاتا۔“

حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ عنہ کی اس قدر فرغانہ کی اور سخاوت کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((فَمَا لَكَ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمْ مَالٌ مَوَالِيكَ؟))

”تمہیں اپنا مال اچھا لگتا ہے یا اپنے رشتہ داروں اور وارثوں کا مال؟“

((قَالَ: مَالِي))

”کہا: اپنا مال۔“

((قَالَ: فَإِنَّمَا لَكَ مِنْ مَالِكَ مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، أَوْ أَعْطَيْتَ فَأَمْضَيْتَ وَسَائِرُهُ لِمَوَالِيكَ))

”فرمایا: پھر تیرے مال میں تیرا صرف وہ ہے جو تم نے کھا کر ختم کر لیا، یا دے کر خرچ کر دیا اور باقی سب تیرے وارثوں کا ہے۔“

((فَقُلْتُ: لَا جَرَمَ، لَئِنْ رَجَعْتُ لِأَقْلَنَّ عَدَدَهَا))

(الأدب المفرد، كتاب الحركات: ۹۵۳)

”تو میں نے کہا کہ جب میں واپس لوٹوں گا تو ضرور اس کی تعداد کم کر دوں گا۔“

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مال و دولت اک خیر ہے مگر اس کا ناجائز حصول اور غلط استعمال اسے شر بنا دیتا ہے

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنَّ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿۹۶﴾﴾ (الاعراف: ۹۶)

گذشتہ تین جمعوں سے مال و دولت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، مال و دولت ایک نہایت ہی پیچیدہ، مشکل اور آسانی سے نہ سمجھ آنے والا موضوع ہے اور اس کا سبب جیسا کہ گذشتہ جمعے عرض کیا گیا کہ وہ انسان کی ضرورت بھی ہے، اس کی مجبوری بھی ہے، اور اس کے ساتھ انسان کو فطری اور شدید قلبی لگاؤ بھی ہے، تو پھر ایسے میں کوئی ایسی بات کہ جس میں اس کے حدود و قیود اور قواعد و ضوابط متعین کیے گئے ہوں، کچھ اخلاق و آداب اور ارشادات و ہدایات کا پابند کیا گیا ہو اور جس میں اس سے اجتناب و احتراز اور احتیاطات کا ذکر ہو، آسانی سے بھلا کیسے سمجھ میں آسکتی ہے، انسان اس میں کھلی چھٹی چاہتا ہے، پابندی اسے ناگوار گزرتی ہے، جیسا کہ شعیب علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا:

﴿يُشْعِبُ أَبْلُوْنَا مَا يَأْمُرُكَ أَنْ تَتْرُكَ مَا يُعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ تَفْعَلَ فِيْ أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ ط﴾ (ہود: ۸۷)

”اے شعیب! کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان 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۔“

اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ:

﴿يُشْعِبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ﴾ (ہود: ۹۱)

”اے شعیب! تیری بہت سی باتیں تو ہماری سمجھ ہی میں نہیں آتیں۔“

تو مال و دولت کے حوالے سے کی گئی باتیں اکثر لوگوں کو سمجھ نہیں آتیں لیکن ناممکن بہر حال نہیں ہیں، کیونکہ یہ باتیں بہت سے لوگوں کو سمجھ میں آتی بھی رہی ہیں اور آتی رہیں گی اور جنہیں سمجھ میں آتی رہی ہیں انہیں ایسی وضاحت اور صراحت کے ساتھ اور ایسی آسانی سے سمجھ میں آتی رہی ہیں کہ انہیں ((كأنا رأى عين)) کی تسلی، تشفی اور تصدیق بھی حاصل ہو جاتی، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ جب حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گھل مل جانے، خوش گپیوں میں مصروف ہو جانے اور حصول معاش میں مشغول و مستغرق ہو جانے کو نفاق خیال کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی اس کیفیت کو بیان کرتے ہوئے عرض کیا کہ:

﴿يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَكُونُ عِنْدَكَ نَذْكُرْنَا بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ كَأَنَّ

رَأْيِي عَيْنٍ)) (مسلم، کتاب التوبہ: ۲۷۵۰)

اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم! ہم جب آپ کے پاس ہوتے ہیں اور آپ ہمیں جہنم اور جنت کا ذکر کر کے نصیحت فرماتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے وہ سب کچھ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں لیکن جب ہم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف ہو جاتے ہیں اور کاروبار میں مشغول ہو جاتے ہیں تو ہم بہت کچھ بھول جاتے ہیں، ہمارے ذہنوں سے بہت سی باتیں اوجھل ہو جاتی ہیں۔

تو آخرت کی باتیں، زہد و تقویٰ کی باتیں، مال و دولت اور دنیا سے اجتناب و احتراز اور احتیاط کی باتیں کچھ لوگوں کو یوں آسانی سے سمجھ میں آتی ہیں اور ان پر انہیں تصدیق قلبی بھی حاصل ہوتی ہے، جیسا کہ ایک دوسری حدیث میں بھی ہے، حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ:

﴿أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْكِبِي فَقَالَ كُنْ فِي

الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرٌ سَبِيلٍ))

(بخاری، کتاب الرقاق: ۶۴۱۶)

”آپ ﷺ نے میرے کندھے کو پکڑ کر فرمایا: دنیا میں ایسے رہو گویا تم اجنبی ہو یا راہ گیر ہو۔“

آپ ﷺ کا فرمان تو اپنے معانی میں ویسے بھی بڑا واضح ہے اور جب دل صاف اور شفاف ہوں اور ان کی مٹی زرخیز ہو تو اللہ اور اس کے رسول ﷺ کا کلام ان پر فوراً اثر کرتا ہے اور اس ہامد و جامد زمین میں ایک ہلچل اور تحریک پیدا کر دیتا ہے تو وہ زمین پھبک اٹھتی ہے اور پھول جاتی ہے اور اس میں ہر قسم کی خوش منظر نباتات آگ آتی ہیں جس طرح کہ دنیا کی زمین کے نباتات اگلنے کے مراحل کا اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمائے ہیں:

﴿وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ۝﴾ (الحج: ۵)

”اور تم دیکھتے ہو کہ زمین سوکھی پڑی ہے، پھر جہاں ہم نے اس پر مینہ برسایا کہ یکا یک وہ پھبک اٹھی اور پھول گئی اور اس نے ہر قسم کی خوش منظر نباتات اگنی شروع کر دی۔“

تو ایسے ہی دلوں کی زمین بھی ہے کہ اگر اسے پراگندہ نظریات نے، شرکیہ اعتقادات نے، توہمات اور خرافات نے اور دنیا کی کشش اور ہوس نے بجز نہ بنا دیا ہو تو کلام اللہ اور کلام الرسول ﷺ کا اس پر اثر ہوتا ہے اور بات آسانی سے سمجھ میں آتی ہے اور دل میں گھر کر جاتی ہے، اور عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔

تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو دنیا کی کشش سے اجتناب کی بات ایسے ہی آسانی سے سمجھ میں آئی اور دل میں گھر کر گئی اور ایسا گہرا اثر چھوڑا کہ پھر وہ اسی بات کو اپنے انداز میں یوں سمجھایا کرتے تھے کہ:

((إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ

((المساء)) (بخاری، کتاب الرقاق: ۶۴۱۶)

”جب تمہاری شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو اور صبح ہو جائے تو شام تک کا انتظار مت کرو۔“

یعنی آج کا کام کل پر مت ڈالو، کہ تم جس کل کے لیے کام کو مؤخر کر رہے ہو نہ جانے وہ آئے یا نہ آئے۔

کل حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جو بات کہا کرتے تھے، آج ہم بھی وہی بات کہتے ہیں، بلکہ عملاً کر کے دکھاتے ہیں، مگر کتنا فرق ہے ہماری بات میں اور ان کی بات میں! زمین و آسمان کے فرق سے بھی زیادہ، کہ وہ یہ بات دین کے حوالے سے کہا کرتے تھے اور ہم دنیا کے حوالے سے، کہ آج ہی کرلو جو کچھ کرنا ہے، کل کس نے دیکھی۔

تو مال و دولت سے اجتناب و احتراز کی باتیں جو کہ بظاہر مشکل نظر آتی ہیں لیکن اگر کوئی سمجھنا چاہے تو اتنی آسان ہیں کہ گویا آدمی اس حقیقت کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہا ہو، مگر شرط یہ ہے کہ اس نے دل میں سر تا پا دنیا نہ بسا رکھی ہو، کم از کم سانس لینے کی گنجائش باقی ہو تو یہ باتیں سمجھ آ سکتی ہیں۔

نصیحت تو آپ جانتے ہیں کہ ذرا کڑوی ہی ہوتی ہے، نصیحت کی بات پر غور و فکر اور تدبر و تامل کرنا اور اس پر عمل کرنا تو بہت دور کی بات ہے انسان کو سننا بھی گوارا نہیں ہوتا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ انسان کے فطری مزاج کے خلاف ہے، انسان پسند نہیں کرتا کہ کوئی اسے روکے ٹوکے، اس کی مرضی، اس کی پسند اور اس کی خواہش میں روکاوٹ بنے، غرضیکہ جس چیز سے جتنا زیادہ لگاؤ اور تعلق ہوگا اسی قدر اس کے متعلق نصیحت سننا ناگوار ہوگا۔

ویسے تو انسان نے دنیا کی ہر چیز دل میں بسا رکھی ہوتی ہے، مگر دولت سے اسے کچھ زیادہ ہی لگاؤ ہے، چنانچہ دولت سے متعلق کوئی نصیحت سننا اس کے لیے اور بھی دشوار ہوتا ہے۔

نصیحت سے بھاگنا، نصیحت سے منہ موڑنا، اسے توجہ نہ دینا، اس پر غور و فکر نہ کرنا انتہائی شدید اور سنگین غلطی ہے، آخرت کی ناکامی اور تباہی و بربادی کی بنیادی وجہ ہے، یہ ایک ایسا

مال و دولت اک خیر ہے...

نا پسندیدہ اور مکروہ فعل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو گدھے کے بدکنے سے تشبیہ دی ہے، جیسا کہ فرمایا:

﴿فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكَرَةِ مُعْرِضِينَ ۝ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنْفِرَةٌ ۝ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ۝﴾ (المدثر: ۴۹ تا ۵۱)

”ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ اس نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں، گویا یہ جنگلی گدھے ہیں جو شیر سے ڈر کر بھاگ پڑے ہیں۔“

نصیحت سے اعراض ہی انسان کی ناکامی کا بنیادی سبب ہے، آج دنیا میں نصیحت سے منہ موڑنے والے کل کو اپنی اس کوتاہی کا اعتراف کرتے نظر آئیں گے۔

﴿وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ۝ فَاعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ ۚ فَاَسْحَقُوا لِلْأَصْحَابِ السَّعِيرِ ۝﴾ (الملك: ۱۰، ۱۱)

”اور وہ کہیں گے: کاش! ہم سنتے اور سمجھتے، تو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ کے سزاواروں میں شامل نہ ہوتے۔ اس طرح وہ اپنے قصور کا خود اعتراف کر لیں گے، دوری ہوان دوزخیوں کی۔“

تو دولت جو کہ ہماری ضرورت اور مجبوری ہے اور ہم اس کے ساتھ شدید قلبی لگاؤ بھی رکھتے ہیں، اگر اسے اصول و قواعد اور احکام و ضوابط کے بغیر حاصل کیا جائے اور استعمال کیا جائے تو یقیناً دنیا و آخرت میں سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔

جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّ مِمَّا أَخَافُ عَلَيْكُمْ بَعْدِي مَا يَفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِّنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا))

”مجھے اپنے بعد تم پر دنیا کی زیبائش و آرائش کے کھل جانے کا خدشہ ہے۔“
یعنی دنیا کی نعمتوں، مال و دولت کی فراوانی اور اس کی زیب و زینت کی تم پر وسعت اور کشادگی ہوگی۔

((فَقَالَ رَجُلٌ أَوْ يَأْتِي الْخَيْرَ بِالْشَّرِّ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ))

”تو اہل مجلس میں سے ایک شخص نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول ﷺ! کیا خیر سے شر برآمد ہوتا ہے؟“

یعنی مال و دولت تو اک خیر ہے، تو پھر اس کی فراوانی اور وسعت سے ڈرنے کا کیا معنی ہے۔
((فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ))

”تو آپ ﷺ خاموش ہو گئے۔“

((فَقِيلَ لَهُ مَا شَأْنُكَ تَكَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَا يَكَلِّمُكَ))

”تو لوگوں نے اس سے کہا: تمہیں کیا مسئلہ ہے، تم نبی کریم ﷺ سے بات کرتے ہو، مگر آپ ﷺ تم سے بات نہیں کر رہے۔“

((قَالَ وَرَبِّنَا أَنَّهُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ))

”کہا: تو اتنے میں ہم نے دیکھا کہ آپ ﷺ پر وحی نازل ہو رہی ہے۔“

((فَأَفَاقٍ يَمَسُّهُ الرُّحَصَاءُ وَقَالَ إِنَّ هَذَا السَّأَلُ))

”آپ ﷺ نے پسینہ پونچھا اور فرمایا: یہ سوال کرنے والا!“
((وَكَاَنَّهُ حَمْدَهُ))

”آپ ﷺ نے اس لہجے میں اس کے بارے میں دریافت فرمایا گویا کہ اس کا سوال کرنا قابل تعریف ٹھہرا۔“

((فَقَالَ إِنَّهُ لَا يَأْتِي الْخَيْرَ بِالْشَّرِّ))

”تو آپ ﷺ نے فرمایا: یقیناً خیر سے شر برآمد نہیں ہوتا۔“

((وَأَنَّ مِمَّا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ أَوْ يُلِّمُ إِلَّا الْكَلَّةَ الْخَضِرَ))

”اور موسم بہار جو کچھ اگاتا ہے اس سے جانور پیٹ کے پھولنے سے مر جاتا ہے یا مرنے کے قریب ہو جاتا ہے، سوائے اس کے جو سبزہ وغیرہ کھاتا ہے۔“

یعنی موسم بہار جب آتا ہے تو ہر طرف ہریالی نظر آنے لگتی ہے بالخصوص ندی نالوں کے

کناروں پر، تو مویشی وہ دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں اور پھر خوب کھاتے ہیں اور کھاتے ہی چلے جاتے ہیں حتیٰ کہ ان کے پہلو پھول جاتے ہیں اور مزید کچھ کھانے کی گنجائش باقی نہیں رہتی، تو اتنا زیادہ کھانے سے یا تو جانور مر جاتے ہیں یا پھر بیمار پڑ جاتے ہیں سوائے ان جانوروں کے جو کھیتوں میں چرتے ہیں اور کھیتی پک جانے کے بعد جب کاٹ لی جاتی ہے تو وہاں بچا کھچا سبزہ یا سوکھی پڑی کھیتی کے ٹکڑے وغیرہ کھاتے ہیں تو وہ بچے رہتے ہیں اور وہ بھی اس صورت میں کہ:

((أَكَلَتْ حَتَّىٰ إِذَا امْتَلَأَتْ خَاصِرَتَاهَا اسْتَقْبَلَتْ عَيْنَ الشَّمْسِ
فَثَلَطَتْ وَبَالَتْ ثُمَّ رَتَعَتْ))

”وہ روکھی سوکھی کھانے والا جانور جب کھاتا ہے اور کوکھیں بھر جاتی ہیں تو سورج کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاتا ہے، جگالی کرتا ہے، بول و براز کرتا ہے تو پیٹ نارمل ہو جاتا ہے اور لوٹ کر پھر کھانے لگتا ہے۔“

((وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرٌ حُلُوٌّ))

”اور یہ مال سرسبز اور میٹھا ہے۔“

((وَنِعْمَ صَاحِبُ الْمُسْلِمِ هُوَ لِمَنْ أَعْطَىٰ مِنْهُ الْمَسْكِينِ وَالْيَتِيمِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ))

”اور یہ مسلمان کا ایک اچھا ساتھی ہے، جس سے وہ مسکینوں، یتیموں اور مسافروں کو دیتا ہے۔“

((أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ))

”یا جیسے آپ ﷺ نے فرمایا۔“

((وَإِنَّهُ مَنْ يَأْخُذْهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَسْبَعُ وَيَكُونُ عَلَيْهِ
شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) (مسلم، کتاب الزکاة: ۱۰۵۲)

”اور جو اسے ناجائز طریقے سے حاصل کرے، تو وہ اس شخص کی طرح ہے جو

مال و دولت اک خیر ہے...

کھاتا چلا جاتا ہے مگر سیر نہیں ہوتا، اس کا پیٹ نہیں بھرتا اور وہ مال قیامت کے دن اس کے خلاف گواہ بنے گا۔“

اس حدیث کی تشریح کے لیے تو وقت درکار ہوگا، اس لیے خلاصہ پر ہی اکتفا کرتے ہیں اور خلاصہ یہ ہے کہ لالچ بری بلا ہے اور جو شخص دولت کے حصول میں حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پرواہ نہیں کرتا اور حاصل کر لینے کے بعد اللہ کی راہ میں وافر مقدار میں خرچ نہیں کرتا وہ دنیا و آخرت میں اس کے نقصانات سے نہیں بچ سکتا۔

مال و دولت کے ساتھ گہرے قلبی تعلق کے نتیجے میں جو نقصانات ہوتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اللہ پر توکل ختم ہو جاتا ہے اور سارا بھروسہ مال و دولت پر ہو جاتا ہے۔

بات کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے اگرچہ مثالوں کی ضرورت ہے مگر چونکہ لوگ بات کو سمجھنے کے بجائے اسے اپنی ذات، یا اپنی پارٹی کے خلاف تنقید سمجھنے لگ جاتے ہیں اس لیے مثالوں سے صرف نظر کرتے ہوئے صرف آیات و احادیث کے ترجمے تک ہی محدود رہیں گے اور اگر وہ بھی برداشت نہ ہوں تو پھر کچھ نہیں کیا جاسکتا۔

مال و دولت سے شدید قلبی لگاؤ کی بنا پر اجتماعی طور پر ہمارے عقائد تک خراب ہو گئے ہیں، قوموں کی ترقی اور خوشحالی، عروج و کمال اور زوال و انحطاط کے اسباب قرآن و حدیث میں بہت وضاحت کے ساتھ اور مثالیں دے دے کر بیان کیے گئے ہیں۔

یہ موضوع اتنا طویل ہے کہ اسے یقیناً چند نشستوں میں نہیں سمیٹا جاسکتا، اس لیے فی الحال دو ایک آیات و احادیث پر ہی بس کریں گے ان شاء اللہ۔

خوشحالی کے حوالے سے آج کے مسلمان کے خیالات و نظریات کیا ہیں؟ وہ ہمارے قول و فعل سے، ہمارے طرز زندگی سے اور ہمارے اپنے لیے رہنماؤں کے انتخاب سے عیاں ہیں۔

دوسرے لفظوں میں مادی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہمارا سراسر انحصار، توکل، اور بھروسہ مادی وسائل پر ہے، ہم کسی ایک شخص یا چند ماہرین اقتصادیات پر بھروسہ کرتے ہوئے اور

مال و دولت اک خیر ہے...

مخصوص اقتصادی منصوبے پر یقین کرتے ہوئے اقتصادی خوشحالی کا نعرہ بلند کرتے ہیں۔ دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے مادی وسائل کی ضرورت اور استعمال سے یقیناً انکار نہیں کیا جاسکتا، لیکن اس بات سے بھی انکار ممکن نہیں ہے کہ معاشی خوشحالی کی کوششوں سے پہلے معاشی بدحالی کے اسباب جانا بھی ضروری ہے۔

ایک سچے مسلمان کے عقیدے کے مطابق معاشی بدحالی کے اصلی اور حقیقی اسباب وہی ہیں جو قرآن و حدیث بیان کرتا ہے اور وہ اسباب دور کیے بغیر مسلمان قوم کو معاشی خوشحالی ہرگز نصیب نہیں ہو سکتی اور اگر اس کے باوجود کہ وہ اسباب اپنی جگہ موجود رہیں اور خوشحالی مل جائے تو وہ اللہ کا عذاب ہوگا، رحمت نہیں۔

اب آئیے مسلمان قوم کی بدحالی اور بالخصوص معاشی بدحالی کے اسباب میں سے چند اسباب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔

حدیث میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ:

((أَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ خَمْسٌ

إِذَا ابْتَلَيْتُمْ بِهِنَّ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ تُدْرِكُوهُنَّ))

”ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا: اے مہاجرین کی

جماعت! پانچ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر تم ان میں مبتلا ہو گئے اور میں اللہ کی پناہ

چاہتا ہوں کہ تمہیں وہ زمانہ بھی دیکھنا پڑے۔“

۱۔ ((لَمْ تَطْهَرِ الْفَاحِشَةَ فِي قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يُعْلِنُوا، إِلَّا فَشَا فِيهِمْ

الطَّاعُونَ وَالْأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلَافِهِمُ الَّذِينَ

مَضُوا))

”جب کسی قوم میں فحاشی در آئے حتی کہ وہ اسے علی الاعلان کرنے لگ جائیں تو

اس قوم میں ایسی ایسی وبائیں اور بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو اس سے پہلے ان

کے اسلاف میں نہ پائی جاتی تھیں۔“

۲۔ ((وَلَمْ يَنْقُضُوا الْمِيثَاقَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أَخَذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَوْتِ وَجَوْرَ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ))

”اور جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرنے لگ جاتی ہے تو قحط سالی، غذائی قلت اور مہنگائی اور حکمرانوں کے ظلم و ناانصافی کے ذریعے ان کی پکڑ ہوتی ہے۔“

۳۔ ((وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنْعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، وَلَوْ لَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا))

”اور جب کوئی قوم اپنے مالوں کی زکاۃ روک لیتی ہے تو آسمان سے ان کی بارش روک لی جاتی ہے اور اگر جانور اور مویشی نہ ہوتے تو ہرگز بارش نہ ہوتی۔“

۴۔ ((وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ، إِلَّا سَلَطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ، فَأَخَذُوا بِبَعْضِ مَا فِي أَيْدِيهِمْ))

”اور جب کوئی قوم اللہ اور اللہ کے رسول ﷺ سے کیے گئے عہد و پیمان کو توڑ دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ کسی غیر قوم کو ان پر مسلط کر دیتا ہے اور وہ ان کے قبضے سے کچھ چھین لے جاتا ہے۔“

۵۔ ((وَمَا لَمْ تَحْكَمْ أَيْمَتَهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ))

”اور جب کسی قوم کے حکمران کتاب اللہ کے مطابق حکمرانی نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ رہنمائی کو اختیار نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ان میں باہمی لڑائی جھگڑے پیدا کر دیتا ہے۔“

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

انسان کا اصل مسئلہ غربت و افلاس یا کثرتِ مال

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

وَلَكِنَّ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٩٦﴾﴾ (الاعراف: ٩٦)

مال و دولت کہ جسے انسان اپنا سب سے بڑا مسئلہ سمجھتا ہے وہ درحقیقت اس کے مسائل کا سب سے بڑا سبب ہے، مال و دولت کے نہ ہونے کی وجہ سے بھی انسان کو زندگی میں کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، مگر ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ اور بڑے بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ایسے مسائل کہ جو انسان کی دنیوی اور اخروی زندگی کی ناکامی اور تباہی کا باعث ہو سکتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((فَوَاللَّهِ لَا الْفَقْرَ أَخْشَىٰ عَلَيَّكُمْ))

”اللہ کی قسم مجھے تمہارے مفلس اور کنگال ہونے کا ڈر نہیں ہے۔“

((وَلَكِنْ أَخْشَىٰ عَلَيَّكُمْ أَنْ تَبْسَطَ عَلَيَّكُمْ الدُّنْيَا كَمَا بَسِطَتْ

عَلَىٰ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ))

”لیکن تم پر دنیا کے کشادہ ہونے کا ڈر ہے، جس طرح کہ تم سے پہلی قوموں پر

کشادہ ہوئی تھی۔“

((فَتَنَّا فِئْسُوها كَمَا تَنَافَسُوها))

”اور تم اس کے حصول کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی کوشش کرو

گے جس طرح انہوں نے ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی کوشش کی۔“

((وَتُهْلِكُكُمْ كَمَا أَهْلَكْتَهُمْ))

(بخاری، کتاب الجزية والموادعة: ٣١٥٨)

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

”اور تمہیں بھی اسی طرح تباہ و برباد کر دے گی جس طرح ان کو برباد کیا تھا۔“

تو انسان کا اصل مسئلہ غربت و افلاس نہیں بلکہ دولت کی ریل پیل اور فراوانی ہے جو کہ انسان کی بربادی کا باعث ہے، لہذا اسلام نے مال و دولت کے حوالے سے بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ رہنمائی دی ہے، اس رہنمائی کو نظر انداز کر کے دنیا کے حصول کے لیے میدان میں کود پڑنا تباہی کا پیشگی اعلان ہے۔

اسلام نے مال و دولت کے حوالے سے جو تفصیلی رہنمائی دی ہے اس میں سب سے زیادہ زور تو اس بات پر دیا ہے کہ دولت سے جہاں تک ممکن ہو دور رہا جائے اور اس کے لیے کثرت مال و دولت کے عمومی نقصانات کا ذکر کیا گیا، اس میں گذشتہ قوموں کے مالدار لوگوں کی واقعاتی مثالیں پیش کی گئیں اور ان کا انجام بیان کیا گیا کہ دولت کی وجہ سے ان میں کیا کیا خرابیاں پیدا ہوئیں اور پھر ان کا انجام کیا ہوا اور پھر بہت سے حقائق بیان کیے گئے کہ دولت کے ناجائز حصول اور ناجائز استعمال کے نتیجے میں دنیا و آخرت میں کیا کیا سزائیں ہو سکتی ہیں اور قیامت کے دن انہیں کن کن ہولناک مراحل سے گزرنا پڑے گا۔

اگر آدمی کی اس پر بھی تسلی نہ ہو اور اس کے حرص اور ہوس کی آگ ٹھنڈی نہ ہو، اس کے لالچ میں کمی نہ آئے، دولت کی محبت میں تخفیف نہ ہو، جوش و جذبہ کم نہ ہو، رالیں ٹپکنا بند نہ ہوں تو پھر اسے تاکید کی جاتی ہے کہ ٹھیک ہے دولت حاصل کر لو، مگر دیکھنا کہ جائز اور حلال ہو اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی میں کوتاہی نہ ہو، تکبر اور غرور نہ کرنا، ظلم و زیادتی نہ کرنا، کسی کو حقیر نہ جاننا اور اللہ کی راہ میں یوں فراخ دلی سے خرچ کرنا کہ:

((هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا))

”چلو بھر بھر کر، چلو بھر بھر کر اور چلو بھر بھر کر۔“

جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّ الْأَكْثَرِينَ هُمْ الْأَقْلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ))

”دنیا میں کثرت والے، قیامت کے دن قلت والے ہوں گے۔“

یعنی جن کے پاس دنیا میں بہت زیادہ مال و دولت ہوگا، قیامت کے دن وہ لوگ چھوٹے مرتبے والے ہوں گے۔

دنیا میں دنیا والوں کے نزدیک چھوٹے بڑے کا معیار مال و دولت کی قلت و کثرت مانا جاتا ہے، مگر قیامت کے دن مالدار لوگ نچلے مرتبے کے لوگ ہوں گے۔
 ((إِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا))

(بخاری، کتاب الرقاق : ۶۴۴۴)

”سوائے ان لوگوں کے جو مال کو یوں، یوں اور یوں خرچ کرتے رہے۔“
 آپ ﷺ نے دائیں، بائیں اور پیچھے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جو لوگ مال کو یوں یوں فراخ دلی سے خرچ کرتے رہے وہ قیامت کے دن چھوٹی حیثیت والے ہونے سے محفوظ رہیں گے، ورنہ دنیا کا ہر مالدار قیامت کے دن چھوٹے طبقے کے لوگوں میں شامل ہوگا۔

اب اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ دنیا کی زندگی کے پچاس ساٹھ سال بڑا بن کر جئے مگر پھر آخرت کی نہ ختم ہونے والی زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوٹے طبقے میں رہے تو پھر وہ بے شک اپنے پیسے پر سانپ بن کر بیٹھا رہے اور اپنا کاروبار اور اپنا بینک بیلنس دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا رہے، اس کی مرضی ہے۔

مال بنیادی طور پر انسان کی دینی اور دنیوی بنیادی ضرورتوں کے لیے معرض وجود میں لایا گیا ہے، یہ دنیا میں عیش و عشرت کے لیے نہیں بنایا گیا، گن گن کر رکھنے کے لیے نہیں، تجوریاں بھرنے کے لیے نہیں اور بینکوں کے کھاتے سیاہ کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا، جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

((إِنَّا أَنْزَلْنَا الْمَالَ لِاقَامَةِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ))

(السلسلة الصحيحة : ۱۶۳۹)

”ہم نے مال کو نماز قائم کرنے کے لیے اور زکاۃ ادا کرنے کے لیے نازل

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

”کیا ہے۔“

لہذا مال مفید وہ مال ہے جو اعلائے کلمتہ اللہ کے لیے استعمال ہو، شعائرِ دین کے اظہار کے لیے استعمال ہو، جو اسلام کی سربلندی کے لیے استعمال ہو، جو تقرب الی اللہ کے لیے استعمال ہو، جو غریبوں، مسکینوں، درمندانوں اور تہی دستوں کی مدد و اعانت کے لیے استعمال ہو، ورنہ وہ مال قیامت کے دن انسان کے خلاف گواہ بن کر پیش ہونے والا ہے۔

یاد رکھیں کہ مال کے تعلق سے دنیا میں آدمی کی دو ہی حیثیتیں اور دو ہی حالتیں ہیں، دو ہی گروہ ہیں، تیسرا کوئی نہیں، ہمارا ان میں سے کس میں شمار ہوتا ہے یہ جاننا ہم میں سے ہر ایک کے لیے ضروری ہے تاکہ کل کو ہمیں برے نتائج کا سامنا نہ کرنا پڑے۔

حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّمَا الدُّنْيَا لِأَرْبَعَةِ نَفَرٍ))

”یہ دنیا چار قسم کے لوگوں کے لیے ہے۔“

یعنی مال کے حوالے سے لوگوں کی چار حالتیں ہو سکتی ہیں۔

((عَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَعِلْمًا فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ وَيَصِلُ فِيهِ

رَحْمَهُ وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا))

”ایک وہ بندہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال سے بھی نوازا ہے اور علم بھی عطا فرما رکھا

ہے اور وہ اس میں اللہ کا ڈر اور خوف رکھتا ہے، اس کا تقویٰ رکھتا ہے۔ وہ اس

میں صلہ رحمی بھی کرتا ہے اور اس میں اللہ کا حق بھی جانتا ہے۔“

یعنی مال کے کمانے اور خرچ کرنے میں تقویٰ اختیار کرتا ہے کہ حلال کماتا ہے اور جائز

جگہ خرچ کرتا ہے، وہ اس مال کے ساتھ صلہ رحمی بھی کرتا ہے اور جانتا ہے کہ اس کے مال میں

اللہ کا حق بھی ہے۔

((فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ))

”تو ایسا شخص بلندترین مرتبے پر فائز ہے۔“

((وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ))

”اور ایک ایسا بندہ کہ جسے اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، مگر مال نہیں دیا، لیکن وہ ایک سچی نیت رکھتا ہے۔“

((يَقُولُ لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلَانٍ))

”وہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہو تو میں فلاں شخص کی طرح معاملہ کروں۔“
یعنی جس طرح وہ علم رکھنے والا، متقی، مالدار انسان خرچ کرتا ہے میں بھی اسی طرح خرچ کروں گا۔

((فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ))

”تو وہ اپنی نیت کے حساب سے ہوگا۔ چنانچہ وہ دونوں اجر و ثواب میں برابر ہوں گے۔“

((وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا فَهُوَ يَخْبِطُ فِي مَالِهِ
بِغَيْرِ عِلْمٍ لَا يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ وَلَا يَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ وَلَا يَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ
حَقًّا))

”اور ایک بندہ کہ جسے اللہ نے مال دیا ہے مگر علم نہیں دیا، وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے، بغیر علم کے خرچ کرتا ہے، خرچ کرتے ہوئے اللہ سے نہیں ڈرتا، صلہ رحمی نہیں کرتا اور نہ اس میں اللہ کا کوئی حق سمجھتا ہے۔“

((فَهَذَا بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ))

”اور یہ سب سے خمیٹ درجے کا آدمی ہے۔“

((وَعَبْدٌ لَمْ يَرْزُقْهُ اللَّهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا))

”اور ایک شخص ایسا ہے جسے اللہ نے مال دیا ہے نہ علم،“

((فَهُوَ يَقُولُ لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ فِيهِ بِعَمَلِ فُلَانٍ))

”وہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہو تو میں فلاں شخص کی طرح اس میں

معاملہ کروں۔“

((فَهُوَ بِنَيْتِهِ))

”بس اس کا درجہ اس کی نیت کے حساب سے ہوگا۔“

((فَوَزَّرُهُمَا سَوَاءً)) (ترمذی: ۲۳۲۵)

”بس وہ دونوں گناہ میں برابر ہوں گے۔“

اب ہم اگر اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور دیکھیں کہ ہمارا شمار ان میں سے پہلی دو قسموں میں ہوتا ہے یا بعد والی دو قسموں میں تو ہمیں اپنی حیثیت کا علم ہو جائے گا کہ اللہ کے ہاں ہمارا سٹیٹس کیا ہے، اچھے مرتبے والوں میں شمار ہوگا ہے یا خبیث اور گھٹیا درجے کے لوگوں میں ہمارا نام آتا ہے۔

اچھے مرتبے والے لوگوں کا عمل تو آپ نے جان لیا کہ وہ علم کی روشنی میں اور اللہ سے ڈرتے ہوئے رزق کماتے اور خرچ کرتے ہیں۔ دوسری طرف گھٹیا ترین اور خبیث مرتبے والے لوگوں کے طرز عمل کا میں ذکر نہیں کرنا چاہتا، وہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ وہ مال کس طرح کماتے ہیں اور کن کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔

ہم نے اپنی حیثیت جانتی ہے کہ اللہ کے ہاں ہمارا کیا مقام ہے اور اس کے ہاں کس قسم کے لوگوں میں ہمارا شمار ہوتا ہے۔

اس حدیث کی تشریح میں یوں تو بہت سی باتیں کہنے اور سننے کی ہیں مگر اس میں ایک بہت اہم نکتہ مال اور علم کا کمینیشن ہے اور اس میں فوقیت اور اہمیت علم کو حاصل ہے کہ علم کے بغیر مال نقصان دہ ہے جبکہ مال کے بغیر بھی علم کا آمد اور مفید ہے اور علم سے مراد دین کا علم ہے، قرآن و حدیث کا علم ہے۔ مگر اس کا مطلب ضروری طور پر عالم ہونا نہیں ہے بلکہ حلال اور حرام کا علم ہونا ہے اور یہ کہ کن کاموں سے اللہ خوش ہوتا ہے اور کن کاموں سے ناراض ہوتا ہے اور دیگر بنیادی باتوں کا علم ہونا وغیرہ۔ مگر ایسا علم کہ جس کے مطابق عمل بھی ہو۔

تو معنی یہ ہوا کہ دین کی بنیادی باتوں کا علم ہونا ضروری ہے بالخصوص کسی ایسے معاملے

میں جس میں آپ اپنی ساری توانائیاں جھونک دینا چاہتے ہیں، جس کے لیے آپ دن رات تگ و دو کرنا چاہتے ہیں، جس کو آپ اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لینا چاہتے ہیں، اس کے لیے تو دین کے تقاضے معلوم کرتے چلیں، اس کے لیے تو دین کی ہدایات، ارشادات اور احکام جان کر چلیں، ورنہ تو آدمی کے ساتھ وہ معاملہ ہو سکتا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے، حدیث تو اگرچہ ضعیف ہے، مگر اسے اک مثال کے طور پر ذکر کرتے ہیں۔

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

”اس شخص کی مثال جو کسی کے پاس بیٹھ کر حکمت کی باتیں سنتا ہے مگر جب وہ دوسروں سے جا کر بیان کرتا ہے تو وہ بات بیان کرتا ہے جو سب سے بری بات اس نے سنی ہوئی ہے۔“

((كَمَثَلِ رَجُلٍ آتَى رَاعِيًا، فَقَالَ: يَا رَاعِي! أَجْزَرُنِي شَاةً مِنْ غَنَمِكَ.))

”اس کی مثال ایک ایسے شخص کی سی ہے جو کسی چرواہے کے پاس آیا اور کہا: اے چرواہے! مجھے اپنی بکریوں میں سے ایک بکری ذبح کرنے کے لیے دے دے۔“

((قَالَ أَذْهَبَ فَخَذَّ بِأُذُنِ خَيْرِهَا))

”تو چرواہے نے کہا کہ جاؤ اور جو سب سے اچھی بکری ہو اسے کان سے پکڑ کر لے جاؤ۔“

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

”وہ گیا اور جا کر بکریوں کے ساتھ رکھوالی کے لیے جو کتا ہوتا ہے اس کو کان سے پکڑ کر لے آیا۔“

اب جو آدمی کتے اور بکری میں فرق نہ کر سکے، اس کی نظر صرف اس پر ہو کہ جانور بس

موٹا تازہ ہونا چاہیے، وہ بکری کھا رہا ہے یا کتا کھا رہا ہے اس کو اس کا پتہ ہونہ پرواہ۔ اسی طرح جو آدمی حلال اور حرام کے احکام جانے بغیر دولت کمائے گا اس کی مثال بھی بس کچھ ایسی ہی ہے۔

لہذا ہم چند جمعوں سے یہی جاننے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کہیں ہم انجانے میں کتے کو بکری سمجھ کر تو نہیں کھا رہے۔

مال و دولت کے بارے میں خصوصی طور پر جاننا اور خبردار رہنے کی کوشش کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ ویسے تو زندگی میں انسان کو چھوٹے بڑے بے شمار فتنوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے مگر مال ایک ایسا فتنہ ہے کہ جس نے پوری امت کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔

اسی طرح بڑے بڑے فتنوں میں سے کچھ فتنے خصوصی طور پر کسی امت کے ساتھ خاص کر دیئے جاتے ہیں اور ان میں سے مال ایک ایسا فتنہ ہے جو آپ ﷺ کی امت کے ساتھ خاص کیا گیا ہے جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةً وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ)) (ترمذی، کتاب الزهد: ۲۳۳۶)

”ہر امت کے لیے ایک خاص فتنہ اور آزمائش ہوتا ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔“

غربت و افلاس بھی یقیناً اک فتنہ ہوتا ہے، اک آزمائش ہوتی ہے، مگر اس آزمائش میں اور مال و دولت کی آزمائش میں بہت فرق ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے، حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

((أَبْتَلِينَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالضَّرَاءِ فَصَبْرَنَا))

”آپ ﷺ کے ساتھ ہم پر بھی بڑی تکلیفیں اور مصیبتیں آئیں اور ہمیں بھی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، اور ہم نے صبر کیا۔“

((ثُمَّ ابْتَلَيْنَا بِالسَّرَّاءِ بَعْدَهُ فَلَمْ نَصْبِرْ))

(صحیح الترمذی، کتاب صفة القيامة والرفائق والورع: ۲۶۶۴)

”پھر آپ ﷺ کے بعد ہم پر خوشحالی کا فتنہ آیا تو ہم صبر نہ کر سکے۔“

تو غربت و افلاس کے فتنے سے اکثر لوگ بخیر و عافیت بچ نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، مگر مال و دولت اور خوشحالی کے فتنے سے بچ نکلنا جوئے شیر لانے کے مترادف ہوتا ہے، آسان نہیں ہوتا۔ تنگیوں، تکلیفوں، مصیبتوں اور سختیوں پر صبر کرنے کا مطلب تو آپ جانتے ہی ہیں کہ خندہ پیشانی سے برداشت کرنا اور گلہ شکوہ نہ کرنا مگر مال و دولت کی فراوانی اور خوشحالی پر صبر کرنے کا مطلب، نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا، معصیوں اور نافرمانیوں کا ارتکاب نہ کرنا، تکبر اور غرور میں مبتلا نہ ہونا اور دولت کے حصول کے لیے ایک دوسرے پر ایسی سبقت لے جانے کی کوشش نہ کرنا کہ جس سے حقوق اللہ اور حقوق العباد ضائع ہوں اور آخرت بھول جائے۔ بلکہ تکلیفیں اور مصیبتیں تو عموماً آتی ہی اس لیے ہیں کہ لوگ توبہ و استغفار کر کے اللہ کی طرف رجوع کریں، جبکہ خوشحالی عموماً سزا کے طور پر آتی ہے، الایہ کہ لوگ واقعتاً اس کے مستحق ہوں اور لوگ کب خوشحالی کے مستحق ہوتے ہیں اس کا ذکر ان شاء اللہ بعد میں کریں گے۔

ذرا تنگیوں اور تکلیفوں اور نعمتوں اور خوشحالیوں کی آزمائشوں کا فرق ملاحظہ کیجیے، اللہ

فرماتے ہیں:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ

يَضُرَّعُونَ ﴿٩٤﴾﴾ (الاعراف: ۹۴)

”کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ ہم نے کسی بستی میں نبی بھیجا ہو اور اس بستی کے لوگوں کو پہلے تنگی اور سختی میں مبتلا نہ کیا ہو، اس خیال سے کہ شاید وہ عاجزی اختیار کریں آئیں۔“

﴿ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفَّوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ

وَالسَّرَّاءُ فَآخَذْنَا لَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٩٥﴾﴾ (الاعراف: ۹۵)

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

”اور جب وہ اس حکمت کو نہ سمجھ سکے اور اپنی بد اعمالیوں پر مصر رہے تو پھر ہم نے ان کی بد حالی کو خوشحالی سے بدل دیا یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے کہ ہمارے آباء اجداد پر بھی اچھے اور برے دن آتے ہی رہے ہیں۔ آخر کار ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور نہیں اس کا شعور ہی نہ ہوا۔“

یعنی انہیں اس بات کا اندازہ ہی نہ ہوا کہ یہ تو اللہ کی طرف سے اک فتنہ اور آزمائش تھی۔ تو مال و دولت اک بہت بڑا فتنہ ہے، آزمائش ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے، یہ دنیا میں جو کچھ نظر آتا ہے جسے انسان حقیقت سمجھ بیٹھا ہے، محض نظر کا دھوکہ ہے، یہاں انسان کی ملکیت میں جو کچھ بھی ہے جسے انسان اپنی ملکیت ظاہر کر کر کے خوش ہوتا رہتا ہے وہ محض اک سراب ہے، آدمی کا حقیقت میں جو کچھ اس دنیا میں ہے وہ صرف ایک چیز ہے اور وہ ہے اس کی قبر، باقی سب دھوکہ ہے۔ یہ دنیا اک راہ گزر ہے، انسان خود گزرتا جا رہا ہے اور اپنی حقیقی منزل کی طرف مسلسل رواں دواں ہے مگر چیزوں کو دیکھ دیکھ کر کہتا جا رہا ہے کہ یہ بھی میری ہے اور وہ بھی میری ہے، یہ کٹھی میری ہے، وہ گاڑی میری ہے، وہ کاروبار میرا ہے، وہ بینک بیلنس میرا ہے اور بالآخر وہ اپنی حقیقی منزل کو پہنچ جاتا ہے۔

لوگو جاگو! آنکھیں کھولو! اور خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ اور جان لو کہ اس دنیا میں آپ کو جگانے والے، خبردار کرنے والے اور جھنجھوڑنے والے بہت کم ملیں گے اور ان کی صدا بھی انسان کی سماعت پر بس ایسے گزرتی ہے جیسے گہری نیند سوئے ہوئے آدمی کو جگانے والے کی آواز تو آرہی ہوتی ہے مگر نیند کے غلبے سے سر اتنا بوجھل ہو رہا ہوتا ہے کہ جاگنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ مال و دولت اک بہت بڑا فتنہ ہے، اس فتنے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر سمجھنا آسان نہیں ہے کہ فتنہ اگر آسانی سے سمجھ میں آجائے تو فتنہ نہیں ہوتا۔

اس موضوع پر گفتگو یقیناً بہت طویل ہے مگر آئندہ خطبہ جمعہ میں ان شاء اللہ اسے سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

کثرت مال و دولت یقیناً ایک بہت بڑی آزمائش اور فتنہ ہے

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

وَلَكِنَّ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِسَاءِ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿۹۶﴾ (الاعراف: ۹۶)

گذشتہ خطبے میں ہم نے جانا کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے اور اس امت کا فتنہ مال

ہے جیسا کہ حدیث میں ہے کہ:

((إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةً وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ))

(ترمذی، کتاب الزهد: ۲۳۳۶)

”ہر امت کے لیے ایک خاص فتنہ ہوتا ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔“

تویوں تو انسان کو زندگی میں بے شمار فتنوں، آزمائشوں اور امتحانوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے بلکہ انسان کی پوری زندگی ہی سراسر آزمائش اور امتحان ہے، چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی کا کوئی پہلو اور کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جو انسان کے لیے امتحان نہ ہو، مگر کسی ایک فتنے، آزمائش اور امتحان کو پوری امت کا فتنہ اور امتحان قرار دینا اس فتنے کی شدت اور سنگینی کی نشاندہی کرتا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ انسان سراسر فتنوں میں گھرا ہوا ہے، اس کی زندگی کا ہر مرحلہ، ہر معاملہ، ہر نعمت، ہر سہولت، ہر رشتہ، ہر دوستی، ہر تعلق، حتیٰ کہ جینا اور مرنا بھی فتنہ، آزمائش اور امتحان ہے اور یہ فتنے زندگی بھر انسان کے ساتھ رہتے ہیں اور پھر ان کے علاوہ کچھ خصوصی فتنوں کا بھی انسان کو سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسا کہ مال کا فتنہ ہے اور پھر روزمرہ کے فتنوں میں سے کچھ فتنے کچھ لوگوں کے لیے بہت بڑے اور خصوصی فتنے بن جاتے ہیں اور اس سب کچھ کے باوجود فتنوں کا سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوتا بلکہ قرب قیامت فتنوں کا ایک نیا دور شروع

ہوگا اور وہ فتنے اس کثرت کے ساتھ ہوں گے کہ:

((كَوْفَعِ الْقَطْرِ)) (بخاری، کتاب الفتن: ۷۰۶۰)

”بارش کے قطروں کے گرنے کی طرح۔“

اور اس قدر شدید ہوں گے کہ:

((لَا تَقْوَمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي

مَكَانَهُ)) (بخاری، کتاب الفتن: ۷۱۱۵)

”قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ آدمی قبر کے پاس سے گزرے گا تو کہے گا: اے

کاش! اس کی جگہ میں ہوتا۔“

اور ان سب پر بھاری ایک اور فتنہ ہے اور وہ ہے دجال کا فتنہ اور پھر اس زندگی کے

اختتام پر اور دوسری زندگی کے آغاز پر ایک اور فتنہ ہوگا اور وہ ہے قبر کا فتنہ۔

فتنے کا لفظی معنی تو آزمائش اور امتحان ہے مگر اس کا مطلب اور مفہوم شاید ہم میں سے

اکثر لوگوں کو معلوم نہ ہوگا، جب آدمی کسی فتنے اور آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، کس

چیز کا خطرہ ہوتا ہے، کس چیز کے نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے؟

جب آدمی کسی فتنے میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے، جیسا کہ

دجال ایک فتنہ ہے اور اس کا سامنا کرنے سے گریز کرنے کا حکم ہے، اس لیے کہ اس سے

ایمان کے جاتے رہنے کا خطرہ ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((مَنْ سَمِعَ بِالذَّجَالِ فَلْيَنَّا عَنْهُ))

”جو شخص دجال کی خبر سنے تو وہ اس سے دور رہے۔“

((فَوَاللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَأْتِيهِ وَهُوَ يَحْسَبُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ))

”اللہ کی قسم جب کوئی آدمی اس کے پاس آئے گا اور وہ اپنے تئیں یہی سمجھ رہا ہوگا

کہ وہ مؤمن ہے۔“

((فَيَتَّبِعُهُ مِمَّا يَبْعَثُ بِهِ مِنَ الشُّبُهَاتِ)) (ابوداؤد، کتاب الملاحم: ۴۳۱۹)

”دجال جو لوگوں کو شکوک و شبہات میں ڈالنے کی چیزیں دے کر بھیجا گیا ہے، وہ آدمی جو تھوڑی دیر پہلے اپنے آپ کو پکا سچا مؤمن سمجھ رہا تھا، وہ ان چیزوں کو دیکھ کر دجال کی پیروی کرنے لگ جائے گا۔“

لہذا فتنے کا مطلب، آدمی کا ایمان آزمائش میں پڑ جانا ہے، ایسے ہی جب مال و دولت کو اور دوسری چیزوں کو فتنہ کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ چیز آدمی کے ایمان کو امتحان میں ڈال دینے والی اور اسے متزلزل کر دینے والی ہوتی ہے۔

ہم خصوصی طور پر گزشتہ چند جمعوں سے مال و دولت کے فتنہ اور آزمائش ہونے کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ آدمی کے ایمان کے لیے کتنی بڑی آزمائش ہے، مال و دولت کے اک بہت بڑا فتنہ اور آزمائش ہونے کے قرآن و حدیث میں بہت سے دلائل ہیں جن میں سے متعدد کا ہم گزشتہ خطبات میں ذکر کر چکے ہیں، اور اب ایک اور ملاحظہ فرمائیے کہ جس سے آپ کو ٹھیک ٹھیک اندازہ ہو جائے گا اور خوب وضاحت کے ساتھ معلوم ہو جائے گا کہ مال انسان کے لیے کتنا بڑا فتنہ ہے:

قیامت کے دن جب لوگوں کو ان کا نامہ اعمال دیا جائے گا تو وہ دو قسم کے لوگ ہوں گے، ایک وہ جنہیں دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا اور دوسرے وہ جنہیں ان کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔

جنہیں ان کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، وہ کہیں گے:

﴿هَآؤُمْرُ اَقْرَعُوْا كِتٰبِيْہٖۙ﴾ (الحاقہ: ۱۹)

”آؤ میرا نامہ اعمال پڑھو۔“

﴿اِنِّیْ ظَنَنْتُ اِنِّیْ مُلٰقٍ حِسَابِيْہٖۙ﴾ (الحاقہ: ۲۰)

”مجھے یقین تھا کہ مجھے ضرور اپنا حساب ملنے والا ہے۔“

خوشی کا اظہار کرنے کے بعد اس حقیقت کا ذکر کیا کہ جس کی بدولت دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملنا ممکن ہوا اور وہ:

﴿إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلِقٌ حِسَابِيَهٗ﴾ (الحاقہ: ۲۰)

”مجھے یقین تھا کہ مجھے ضرور اپنا حساب ملنے والا ہے۔“

﴿وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِبَالِهِمْ فَيَقُولُ يَلَيْتَنِي لِمَ أُوتِيَ كِتَابِيَهٗ ۚ وَ لِمَ

أُذِرَ مَا حِسَابِيَهٗ ۚ يَلَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَهٗ ۚ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهٗ ۚ﴾

(الحاقہ: ۲۵-۲۸)

”البتہ جس کو اس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا:

کاش مجھے میرا اعمال نامہ نہ دیا گیا ہوتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے،

کاش میری وہی موت ہی فیصلہ کن ہوتی۔“

حسرت و افسوس اور ندامت کے جذبات کا اظہار کرنے کے بعد سب سے پہلی بات جو

وہ کہے گا، وہ یہ کہ:

﴿مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهٗ﴾ (الحاقہ: ۲۸)

”آج میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا۔“

﴿هَلْكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهٗ﴾ (الحاقہ: ۲۹)

”میرا سارا اقتدار ختم ہو گیا۔“

گویا کہ وہ اس حقیقت کا اظہار کرے گا کہ جس کے سبب اسے وہ دن دیکھنا پڑا کہ اسے

بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا، دنیا میں جو اس کے پاس قوت و طاقت تھی، لاؤ لشکر تھا، مال

و دولت تھی جس کی وجہ سے اسے اپنے گاؤں میں، اپنے محلے اور اپنے شہر میں اور اپنے ملک

میں اقتدار حاصل تھا، وہ سب ختم ہو گیا۔

آپ نے اندازہ کیا کہ حالانکہ قیامت کے دن انسان کی ناکامی کے بے شمار اسباب

ہوں گے، مگر انسان جب صرف ایک سبب کا ذکر کرے گا کہ:

﴿مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهٗ﴾ (الحاقہ: ۲۸)

”آج میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا۔“

کثرت مال و دولت ایک آزمائش

گویا کہ مال اس کی تباہی و بربادی کا اصل سبب ہے، تو اس سے آپ جان سکتے ہیں کہ مال انسان کے لیے کتنا بڑا فتنہ اور کتنی بڑی آزمائش ہے۔

اب سب سے پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ان فتنوں سے آگاہ کرتے ہوئے ہم پر بہت بڑا احسان فرمایا ہے اور یہ اس کا ہم پر خصوصی انعام ہے کہ اس نے قدم قدم پر ہماری رہنمائی فرمائی، ہمارے لیے تذکیر و موعظت اور یاد دہانی کا انتظام فرمایا اور اگر یہ آگاہی نہ بھی ہوتی تو حجت تو ہم پر یوں بھی تمام ہو چکی تھی کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے خیر و شر کی تمیز ہماری فطرت میں رکھ دی ہے، ہمیں نفع و نقصان میں فرق کرنے کا شعور دیا ہے۔ ہمیں صحیح اور غلط میں پہچان کرنے کے لیے عقل سے نوازا ہے، ہمیں تجربات اور مشاہدات سے سیکھنے کی توفیق بخشی ہے اور پھر اس سب کچھ کے باوجود بھی وہ ہمیں خصوصی طور پر فتنوں سے آگاہ کرتا ہے تو یہ یقیناً اس کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔

اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ حقیقت جان لینے کے بعد کہ مال انسان کی ناکامی اور اس کی تباہی و بربادی کا سب سے بڑا سبب ہے، ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے تھا، مطلب یہ کہ یہ حقیقت کوئی ابھی ابھی دریافت نہیں ہوئی کہ اب سے اس پر کام شروع کیا جائے بلکہ یہ حقیقت پہلے سے معلوم شدہ ہے، فطرت بھی اس طرف اشارہ کرتی ہے، عقل و دانش بھی اس کی نشاندہی کرتے ہیں اور تجربات و مشاہدات بھی یہ سب کچھ بتاتے ہیں کہ اللہ کے بتائے ہوئے اصول و قوانین کو نظر انداز کر کے اور بالائے طاق رکھ کر اگر مال و دولت سے معاملہ کیا جائے تو اس سے یقینی طور پر نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مگر یہ جاننے کے باوجود اس حوالے سے ہمارا طرز عمل کیا رہا؟

کیا ہم نے ان فتنوں سے دور رہنے کی کوشش کی، کیا ہم نے اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو اس کے نقصانات اور اس کی تباہی سے بچانے کی کوشش کی، یا ہم نے خود کو بھی اس دلدل میں پھنسا رکھا ہے اور اپنی اولادوں کو بھی اس میں دھکیل رہے ہیں!

دولتمند بننے کا شوق ہو تو اس کے اصول و قوانین جاننے ضروری ہیں۔ قواعد و ضوابط سے

کثرت مال و دولت ایک آزمائش

آگاہی ضروری ہے، اس کی حدود و قیود کا علم ضروری ہے، جس طرح کہ سانپ پالنے کا شوق ہو تو اس کے لیے سپیرا بننا پڑتا ہے، سانپوں کو پکڑنے کا فن جاننا پڑتا ہے، کیونکہ سانپ کی فطرت میں ڈسنا ہے اور وہ بلا امتیاز ہر ایک کو ڈسنے کی کوشش کرتا ہے، اگر اس سے بچنے کا فن نہ آتا ہو تو اس کے ڈنگ سے ہرگز بچا نہیں جاسکتا، اسی طرح دولت کے بھی کچھ یقینی نقصانات ہیں، اگر ان سے بچنا نہ آتا ہو تو وہ آدمی کوتاہی و بربادی کی طرف دھکیل دیتی ہے۔

پھر بھی اگر کوئی دولت مند ہونے کے دن میں خواب دیکھنا چاہتا ہے تو اس کی مرضی، مگر اس کے حق میں بہتر صرف یہی ہے کہ وہ اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے اندر رہتے ہوئے مال کمائے اور اس میں سے کھلے دل کے ساتھ صدقہ و خیرات کرے، غریبوں اور مسکینوں کو دے، رشتہ داروں پر خرچ کرے، زکاۃ ادا کرے اور اپنے جسم کا، اپنے بیوی اور بچوں کا اور اپنے والدین کا حق بھی ادا کرے، تب وہ کہیں جا کر مال کے نقصانات سے بچ سکے گا۔ لیکن دولت کی اک خاصیت ہے کہ وہ اپنے چاہنے والے کو بے چین و بے قرار اور پریشان ضرور رکھتی ہے۔

اور اگر اس بے چینی اور پریشانی سے بچنا ہو تو پھر دولت مندی کی ایک حد مقرر کرنا ضروری ہے، ورنہ اضطراب، بے چینی اور بے قراری کی بیماری سے ہرگز بچا نہیں جاسکتا، کوئی اپنے مال کو انجوائے نہیں کر سکتا اور سکون نہیں پاسکتا۔

مال کی ادنیٰ حد کا انحصار تو آدمی کی قوت برداشت اور قوت قناعت پر ہے کہ کوئی کتنی کم دولت پر صبر اور قناعت کر سکتا ہے، البتہ ایک حدیث کی روشنی میں دولت مندی کی حد بندی کا ایک اندازہ ضرور کیا جاسکتا ہے۔

جیسا کہ حدیث میں ہے کہ:

کسی شخص نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا:

((وَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ أَلَسْنَا مِنْ فُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ))

”ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ کیا ہم

فقراء مہاجرین میں سے نہیں ہیں؟“

((فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ أَلَيْكَ أَمْرًا تَأْوِي إِلَيْهَا))

”تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہارے

پاس بیوی ہے کہ جس کا تم سہارا لیتے ہو۔“

((قَالَ نَعَمْ))

”اس نے کہا: ہاں۔“

((فَقَالَ أَلَيْكَ مَسْكَنٌ تَسْكُنُهُ))

”پوچھا: کیا تمہارے رہنے کے لیے رہائش ہے؟“

((قَالَ نَعَمْ))

”کہا: ہاں۔“

((قَالَ فَأَنْتَ مِنَ الْأَعْنِيَاءِ))

”کہا: تو پھر تو امیروں میں تمہارا شمار ہوتا ہے۔“

((قَالَ فَإِنَّ لِي خَادِمًا))

”کہا: میرے پاس ایک خادم بھی ہے۔“

((قَالَ فَأَنْتَ مِنَ الْمُلُوكِ)) (مسلم، کتاب الزهد: ۲۹۷۹)

”کہا: تو پھر تو تم بادشاہوں میں سے ہو۔“

اور حدیث میں ہے کہ:

((وَجَاءَ ثَلَاثَةٌ نَفَرًا إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ وَأَنَا عِنْدَهُ))

فَقَالُوا يَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّا وَاللَّهِ مَا نَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ لَا نَنْفَقَهُ وَلَا دَابَّةٍ

وَلَا مَتَاعٍ))

”تین لوگ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا: اے ابو

محمد! اللہ کی قسم ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ خرچہ، نہ کوئی جانور اور نہ کوئی اور

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

ساز و سامان۔“

((فَقَالَ لَهُمْ مَا شِئْتُمْ؟ اِنْ شِئْتُمْ رَجَعْتُمْ اِلَيْنَا فَاعْطَيْنَاكُمْ مَا يَسَّرَ
اللَّهُ لَكُمْ وَاِنْ شِئْتُمْ ذَكَّرْنَا اَمْرَكُمْ لِلسُّلْطَانِ وَاِنْ شِئْتُمْ صَبِرْتُمْ
فَاِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِيْنَ
يَسْبِقُوْنَ الْاَغْنِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِلَى الْجَنَّةِ بِارْبَعِيْنَ خَرِيْفًا))

”تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ اگر تم چاہو تو ہمارے پاس آنا ہم اللہ کی توفیق سے جو کچھ اللہ نے آپ کے لیے آسانی فرما رکھی ہے آپ کو دے دیں گے اور اگر تم چاہو تو ہم تمہارے اس مسئلے کا ذکر حاکم وقت سے کر دیتے ہیں، یعنی سفارش کر دیتے ہیں اور اگر تم چاہو تو صبر کر لو کہ میں نے آپ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ فقراء مہاجرین مالداروں سے چالیس سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔“

((قَالُوا فَاِنَّا نَصْبِرُ، لَا نَسْأَلُ شَيْئًا)) (مسلم، کتاب الزهد: ۲۹۷۹)

”تو انہوں نے کہا کہ پھر ہم صبر کرتے ہیں، ہم کچھ نہیں مانگتے۔“

آپ نے غور فرمایا کہ حدیث کی روشنی میں دولت مندی کی حد بندی کا ایک اندازہ یہ کہا گیا ہے کہ آدمی کے پاس گھر ہو اور گھر والی ہو اور اگر ساتھ نوکر چاکر اور خدام بھی ہوں، کوٹھیاں اور کاریں بھی ہوں اور کاروبار بھی ہوں تو پھر وہ تو یقیناً شاہانہ زندگی ہی ہوگی، رہے مسائل تو وہ تو غریبوں کو بھی پیش آتے ہیں، امیروں کو بھی پیش آتے ہیں اور بادشاہوں کو بھی پیش آتے رہتے ہیں، ان سے تو کسی کو مفر نہیں، ان کی بس نوعیت مختلف ہوتی ہے اور آدمی کی حیثیت کے حساب سے ہوتی ہے، جتنا بڑا مالدار ہوگا اتنے بڑے مسائل ہوں گے۔

یہ تو آپ کو اندازہ ہوگا ہی کہ مال و دولت کا موضوع بہت طویل موضوع ہے، کیونکہ زندگی کے ہر شعبے میں اس کی شمولیت ہے، بلکہ ہر شعبے کا مرکز و محور ہے اور انسان زندگی کی آخری سانس تک اس کے حصول کے لیے کوشاں رہتا ہے، یا کم از کم جہاں تک اس کا بس

کثرت مال و دولت ایک آزمائش

چلے، لہذا اس پر گفتگو کا سلسلہ بھی زندگی کے تمام شعبوں تک پھیلا ہوا ہے جسے انجام تک پہنچانے کے لیے یقیناً ایک لمبا وقت درکار ہوگا، اس لیے آج اس گفتگو کو سر دست سمیٹتے ہیں، باقی کا موضوع بھی ان شاء اللہ وقتاً فوقتاً ذکر ہوتا رہے گا۔

آخر میں اس سلسلے میں چند موٹی موٹی باتیں جاننے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جن سے شاید انسان کی ہوس اور لالچ، اس کی مشقت اور مصیبت، اس کی پریشانی اور بے چینی، اس کی بے قراری اور اس کے اس عذاب میں کچھ کمی آجائے جو وہ دولت اکٹھی کرنے کے لیے حصیل رہا ہے۔

اور یہ محض لفاظی نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے کہ انسان دنیا سمیٹنے کے لیے بہت تکلیفوں، پریشانیوں، مصیبتوں اور عذابوں سے گزرتا ہے۔ اس کے حصول میں مشقتوں سے گزرنا پڑتا ہے، اس کے جمع کرنے اور اس کی حفاظت میں تکلیفیں اٹھانا پڑتی ہیں اور اس کے ضائع اور کم ہونے کی پریشانی سہنا پڑتی ہے، اور جیسا کہ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ:

((فَلَا تَجِدُ أَتَعَبَ مِمَّنِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّهِ .))

(بدائع التفسیر لابن القیم، ص ۱۵، سورة التوبة آية: ۵۵)

آپ اس سے زیادہ بے زار اور پراگندہ حال کسی کو نہیں پائیں گے کہ جس کی سب سے بڑی فکر مندی دنیا کے لیے ہو۔

تو یہ مال، عذاب در عذاب، پریشانی در پریشانی اور سراسر بے چینی ہی بے چینی ہے، اس بے چینی کو کم کرنے کے لیے تجدید ایمان کی ضرورت ہے، جس کے لیے چند ایک آیات و احادیث سنتے ہیں۔ حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((إِنَّ رُوحَ الْقُدْسِ نَفْسٌ فِي رُوعِي أَنْ نَفْسًا لَنْ تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ أَجْلَهَا وَتَسْتَوْعِبَ رِزْقَهَا))

”روح القدس، یعنی جبریل عليه السلام نے میرے دل میں یہ بات القاء کی کہ کوئی جان اس وقت تک فوت نہیں ہو سکتی جب تک اس کا وقت مقررہ پورا نہیں ہو جاتا اور

جب تک اس کا پورے کا پورا رزق سمیٹ نہیں لیا جاتا یعنی اسے حاصل نہیں ہو جاتا۔“

((فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ))

”پس اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس کے لیے حسن طلب کا طریقہ اختیار کرو۔“
یعنی جائز اور حلال طریقے سے حاصل کرو۔

((وَلَا يَحْمِلَنَّ أَحَدُكُمْ إِسْتِبْطَاءَ الرِّزْقِ أَنْ يَطْلُبَهُ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ،
فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يُنَالُ مَا عِنْدَهُ إِلَّا بِطَاعَتِهِ .))

(صحیح الجامع: ۲۰۸۵)

”اور رزق کی تاخیر کسی کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ وہ اسے معصیت و نافرمانی اور گناہ کے ذریعے سے حاصل کرے کہ اللہ کے ہاں جو کچھ ہے وہ صرف اطاعت و فرمانبرداری کے ذریعے ہی حاصل کیا جاسکتا ہے۔“

بات انفرادی رزق کی ہو یا اجتماعی خوشحالی کی، وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے ذریعے ہی حاصل ہو سکتی ہے، جب تک کسی کو اس نکتے کی سمجھ نہیں آئے گی، اس بات پر پختہ یقین اور ایمان حاصل نہیں ہوگا، اسے رزق اور خوشحالی ہرگز ہرگز حاصل نہیں ہو سکتی اور اگر ہوگی تو سراسر فریب، آزمائش اور عذاب کی صورت میں ہوگی۔

آج اس عقیدے سے لاعلمی اور بے خبری کی بناء پر کہا جاتا ہے کہ آج ملکی معیشت "ICU" میں ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آج ہماری قوم بلکہ پوری امت مسلمہ "ICU" میں ہے۔ اور اگر امت "ICU" سے باہر آجائے تو معیشت کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ نے اعلان فرما رکھا ہے کہ:

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ﴾ (الاعراف: ۹۶)

”اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقویٰ کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر

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

کثرت مال و دولت ایک آزمائش

آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔“

معیشت کی وسعت اور کشادگی اور خوشحالی کا ایک سب سے اہم پہلو اس کی برکت کی صورت میں ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ایمان اور تقویٰ کی شرط پر برکت کا وعدہ فرمایا ہے اور برکت آپ جانتے ہیں کہ حساب کتاب سے نہیں پہچانی جاتی، حساب کرتے وقت ہم کیلکولیٹر استعمال کرتے ہیں اور حساب کرنے کے لیے کیلکولیٹر میں پلس اور مائنس کے بٹن ہوتے ہیں، ملٹی پلٹی اور ڈویژن کے بٹن ہوتے ہیں، پریسنگ کا بٹن ہوتا ہے اور سائنٹیفک کیلکولیٹر میں اور بہت سارے بٹن ہوتے ہیں۔ مگر کیا اس میں کوئی برکت کا بٹن بھی ہوتا ہے کہ ہم بٹن دبائیں تو پتا چل جائے کہ ہمیں کتنے فیصد برکت حاصل ہوئی ہے، اگر برکت کا بٹن ہوتا تو پھر اس میں فراڈ، بے ایمانی، بدکرداری، بدعملی کے بٹن بھی ہوتے کہ ان سے پتا چلتا کہ کتنا خسارہ ہوا ہے۔

تاہم بات کو سمیٹتے ہوئے آخر میں، ایمان، تقویٰ اور برکت کے حوالے سے ایک واقعے کا ذکر کرتا ہوں، حدیث میں ہے کہ:

((بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِفَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ ، فَسَمِعَ صَوْتًا فِي

سَحَابَةٍ اسْتَقِ حَدِيقَةَ فُلَانٍ)) (مسلم، کتاب الزهد: ۲۹۸۴)

”ایک شخص بے آب و گیاہ میدان سے گزر رہا تھا کہ اس نے بادل میں ایک آواز سنی کہ فلاں شخص کے باغ کو پانی دو۔“

وہ بادل دوسرے بادلوں سے الگ ہو گیا اور ایک پتھریلی زمین پر جا برسنا، پانی وہاں جمع ہوا اور ایک نالے کی صورت میں بہنے لگا۔ اس شخص نے پانی کا پیچھا کیا۔ وہ پانی ایک باغ تک پہنچا جہاں ایک شخص کھڑا اپنی کدال کے ساتھ پانی کے بہاؤ کو ایک طرف کر رہا تھا، اس شخص نے اس کا نام پوچھا، اس نے نام بتایا اور وہ وہی نام تھا جو اس نے بادلوں میں سنا تھا، پھر اس نے پوچھا کہ تم میرا نام کیوں پوچھ رہے ہو، اس نے وجہ بتائی اور پوچھا کہ آپ کیا ایسا خاص کام کرتے ہیں کہ خصوصی طور پر بارش آپ کے باغ کے لیے بھیجی گئی۔

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

کہا: میں جو کچھ کھیتی باڑی کرتا ہوں اس کے تین حصے کرتا ہوں، ایک حصہ صدقہ کرتا ہوں، ایک حصہ اپنے اور اپنے بچوں کے لیے رکھتا ہوں اور تیسرا حصہ پھر اسی میں لگا دیتا ہوں۔ اس واقعے سے جو باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ وہ عیاں ہیں، تشریح کی ضرورت نہیں، البتہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایمان کہاں ہے، تقویٰ کہاں ہے۔ انصاف کہاں ہے، حیاء کہاں ہے، اخلاق کہاں ہیں، کردار کہاں ہے، پاکدامنی کہاں ہے اور دینداری کہاں ہے، چنانچہ خوشحالی کہاں سے آئے گی اور برکت کہاں سے آئے گی۔

اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

غور و فکر کی اہمیت

﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِّأُولِي

الْأَبْصَارِ﴾ (آل عمران: ۱۹۰)

اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی اور نہایت ہی خوبصورت بنائی، کامل و اکمل بنائی، مناسب و موزوں بنائی، پائیدار اور intelligent بنائی اور با مقصد بنائی، حتیٰ کہ اس کا ایک ایک ذرہ با مقصد بنایا، یعنی فضول، باطل، بے مقصد اور کھیل تماشے کے طور پر نہیں بنائی، بلکہ حق کے ساتھ بنائی، اک سنجیدہ عمل کے طور پر اور با مقصد بنائی۔

اللہ تعالیٰ کے مخلوقات کی تخلیق کے یقیناً اغراض و مقاصد اور غایات و اہداف ہیں، ہر مخلوق کی تخلیق کے الگ الگ مقاصد و مطالب ہیں اور متعدد مقاصد اور حکمتیں ہیں اور پھر ان حکمتوں کی بھی فرعی اور ذیلی حکمتیں ہیں۔

تخلیقات مخلوقات کی حکمتوں میں سے کچھ تو معلوم کی جاسکتی ہیں اور کچھ معلوم نہیں کی جا سکتیں، جو معلوم کی جا سکتی ہیں وہ یقیناً وہی ہیں جو قرآن و حدیث میں صراحت کے ساتھ بیان ہوئی ہیں، یا پھر استقراء اور تئج کے ساتھ معلوم کی جا سکتی ہیں۔ تاہم اس بات پر ہر مسلمان کا پختہ یقین اور ایمان ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بے کار، عبث، فضول اور بے مقصد نہیں بنائی۔

اللہ تعالیٰ کی بے شمار، لاتعداد اور ان گنت مخلوقات میں سے چند نمایاں مخلوقات کی بات کریں تو وہ ہیں: کائنات، انسان، جن، فرشتے اور جنت اور جہنم، ان میں سے ہر ایک کے مقصد تخلیق کی بات کریں تو وہ سب کا الگ الگ ہے اور پھر ان میں سے ہر ایک کے ایک سے زیادہ مقاصد بھی ہو سکتے ہیں۔

جیسا کہ کائنات کی تخلیق کے مقاصد میں سے گویا ایک مقصد اسے اللہ تعالیٰ کے وجود، اس کے علم، اس کے ارادے، اس کی قدرت اور اس کی دیگر صفات ثابتہ پر دلیل کے طور پر پیش کرنا بھی ہے۔

جیسا کہ فرمایا:

﴿أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا ۖ وَجَعَلْنَا

مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيًّا ۚ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿۳۰﴾ (الانبیاء: ۳۰)

”کیا وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، غور نہیں کرتے کہ یہ سب آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا اور پانی سے ہر زندہ چیز پیدا کی، کیا یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔“

تو اللہ تعالیٰ نے فطرت کے بہت سے مظاہر کا حوالہ دے کر اپنی ذات کو منوانے کے لیے دلیل پیش کی ہے اور انہیں ایمان لانے کے لیے دعوت فکری دی ہے، خصوصی طور پر اس حوالے کے بارے میں تو قدیم زمانے میں کچھ معلوم نہ تھا، چنانچہ اُس دور کے لیے اور بہت سارے مظاہر فطرت کے حوالے دیئے گئے، جبکہ اس طرح کے حوالے گویا مستقبل کی انسانی نسلوں کو شامل کرتے ہوئے دیئے گئے تھے۔

آج سائنسدانوں نے بگ بینگ نظریے کی صورت میں کائنات کی تخلیق کا جو ایک راز اور سبب معلوم کرنے کا دعویٰ کیا ہے، حقیقت میں تو وہ ایک اٹکل پچو ہے، البتہ قرآن پاک میں بیان کی گئی حقیقت کے کچھ قریب ضرور ہے، مگر اس کی مکمل تصویر معلوم کرنا ممکن نہیں ہے، ابھی تو انسان اپنی تخلیق کے بارے میں نہیں جاسکا کہ مادہ تولید کے لاکھوں تخموں میں سے کس ایک تخم سے اس کی تخلیق ہوئی اور کائنات کی تخلیق تو اس سے کہیں بڑی بات ہے، جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں:

﴿لَخَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا

يَعْلَمُونَ ﴿۴۷﴾ (المؤمن: ۴۷)

”آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسانوں کو پیدا کرنے کی بہ نسبت یقیناً زیادہ بڑا کام ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔“

تو کائنات کی تخلیق کے مقاصد میں سے ایک مقصد اسے اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی ذات و صفات پر دلیل کے طور پر پیش کرنا بھی سمجھ میں آتا ہے، اور ایک مقصد اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا اثبات ہے، یعنی یہ ثابت کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہی الہ اور معبود برحق ہے، کہ تخلیق اس کے خالق ہونے کی دلیل ہے اور یہ اک بدیہی بات ہے کہ صرف خالق ہی مستحق عبادت ہو سکتا ہے، چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا اپنی تخلیقات کا ذکر کر کے اپنا مستحق عبادت ہونا بیان فرمایا ہے اور انسان کو عبادت بجالانے کا حکم فرمایا ہے، جیسا کہ فرمایا:

﴿ذِكْرُ اللَّهِ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۗ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ فَآَنِي تُؤْفَكُونَ ﴿٦٦﴾﴾

(غافر: ۶۶)

”وہی اللہ تمہارا رب ہے، ہر چیز کا خالق، اس کے سوا کوئی معبود نہیں پھر تم کدھر سے بہکائے جا رہے ہو۔“

اور فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ

تَتَّقُونَ ﴿٢١﴾﴾ (البقرہ: ۲۱)

”لوگو! اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا، یہی تمہارا بچاؤ ہے۔“

اور کائنات کی تخلیق کے مقاصد میں سے انسان کو زندگی کے اسباب و وسائل مہیا کرنا، اسے سہولتیں، آسانیاں اور فوائد و منافع بہم پہنچانا اور اس کی دیگر ضروریات کا انتظام کرنا ہے، جیسا کہ فرمایا:

﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً ۗ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً

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

فَاخْرِجْ بِهِ مِنَ الشُّبْرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۚ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اُنْدَادًا وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۳۳﴾

(البقرہ: ۲۲)

”وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت بنائی، اوپر سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق بہم پہنچایا۔ پس تم جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مد مقابل نہ ٹھہراؤ۔“

ایسے ہی کائنات کی تخلیق کے مقاصد میں سے اس کے ذریعے انسان کا امتحان لینا اور اسے ابتلاء اور آزمائش سے گزارنا ہے۔ اور ایک مقصد انسان کو اس دنیا میں آباد کرنا اور اسے خلیفہ بنانا ہے۔

تو جس طرح کائنات کی تخلیق کے مقاصد میں سے چند مقاصد کا ہم نے ذکر سنا، ایسے ہی دیگر نمایاں مخلوقات کی تخلیق کے بھی کئی ایک مقاصد ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کی، اس کائنات کی تخلیق کے مقاصد اور حکمتیں جاننے کی کوشش کرنا، غور و فکر اور تدبر و تفکر کرنا کتنا ضروری اور اہم ہے اور انسان کی دنیا و آخرت کے لیے کتنا فائدہ مند ہے، آج کی گفتگو میں جاننے کی کوشش کریں گے، ان شاء اللہ

سب سے پہلے کائنات کی تخلیق کے بارے میں غور و فکر کرنے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جا بجا اس کی ترغیب اور دعوت دی ہے اور اسے عقلمندی کی علامت قرار دیا ہے، جیسا کہ فرمایا:

﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشَاطَةَ

الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۲۹﴾ (العنكبوت: ۲۹)

”ان سے کہو کہ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ اس نے کس طرح خلق کی ابتدا کی ہے، پھر اللہ تعالیٰ ہی دوسری خلق بھی فرمائے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔“

اور فرمایا:

﴿أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿۶۰﴾ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿۶۱﴾ وَإِلَىٰ

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

الْحِجَابِ كَيْفَ نُصِبَتْ ﴿١٧﴾ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴿١٨﴾

(الغاشیہ: ۱۷-۲۰)

”تو کیا یہ لوگ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بنائے گئے، آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کیسے اٹھایا گیا، پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بنائے گئے اور زمین کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بچھائی گئی۔“

اور فرمایا:

﴿قُلْ اَنْظُرُوا مَا ذَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا تُعْغِي الْاٰلِیٰتِ وَالنُّذُرْ عَنْ قَوْمٍ لَّا یُؤْمِنُوْنَ ﴿١٩﴾﴾ (یونس: ۱۰۱)

”ان سے کہو زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسے آنکھیں کھول کر دیکھو اور جو لوگ ایمان لانا ہی نہیں جانتے ان کے نشانیاں اور تنبیہیں کچھ کام نہیں آتیں۔“ اور اسی طرح کی اور بہت سے آیات ہیں کہ جن میں کائنات کے بارے میں غور و فکر کی ترغیب دی گئی، بلکہ ایسے لوگوں کی مدح فرمائی گئی اور انہیں عقلمند کہا گیا، جیسا کہ فرمایا:

﴿اِنَّ فِیْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَ اٰخْتِلَافِ الْاٰیٰتِ وَ التَّهٰرٰتِ لَآٰیٰتٍ لِّاُولِی الْاَلْبَابِ ﴿٢٠﴾﴾ (آل عمران: ۱۹۰)

”آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری سے آنے میں یقیناً عقلمندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔“

﴿الَّذِیْنَ یَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِیْمًا وَ قُعُوْدًا وَّ عَلٰی جُنُوْبِهِمْ وَ یَتَفَكَّرُوْنَ فِیْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا اَبَاطِلًا ۗ سُبْحٰنَكَ قَبْلَنَا عَذَابَ النَّٰرِ ﴿٢١﴾﴾

(آل عمران: ۱۹۱)

”جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی ساخت میں غور و فکر کرتے ہیں، 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،

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

پس ہمیں آگ کے عذاب سے بچالے۔“

آپ نے غور فرمایا کہ ان آیات میں کائنات میں غور و فکر کرنے والوں کو عقلمند کہا گیا ہے تو ان آیات کی روشنی میں اگر ہم جاننا چاہیں کہ کیا ہم عقلمند ہیں تو یہ جان کر ہمیں یقیناً شرمندگی ہوگی اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ کائنات کی تخلیق کے بارے میں غور و فکر کریں، یہ تو فارغ لوگوں کا کام ہے، ہم تو جب تک بارہ پندرہ گھنٹے کام نہ کریں گزارہ نہیں ہوتا، اور اس کے بعد تو اپنی فکر نہیں ہوتی، صوفے پر بیٹھے بیٹھے سو جاتے ہیں، کھانے کے انتظار میں ہی ڈھیر ہو جاتے ہیں تو کہاں کا غور اور کہاں کی فکر۔

اور یہ بات سچ ہے کیونکہ غور و فکر کے لیے اس چیز میں ڈوب جانا پڑتا ہے۔ پہلے تمام دنیوی آلائشوں سے دل و دماغ کو پاک صاف کرنا پڑتا ہے اور آخرت کو اپنی ترجیح قرار دینا پڑتا ہے اور ہمہ وقت اسی خیال میں مست رہنا پڑتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ سارا دن تو ہم کسی دوسرے کام میں مشغول رہیں اور دل و دماغ اور دیگر قوتوں کی تمام صلاحیتیں اس میں صرف کرتے رہیں اور یکا یک ہمارے دماغوں میں حکمت کے پھول کھلنے لگیں اور دلوں میں دانائی کے افکار پھوٹنے لگیں! جو آدمی صبح و شام کام میں مشغول رہے گا اسی کام میں اس کے خیالات و افکار میں وسعت اور پختگی پیدا ہوگی اور نت نئے نکتے سمجھ میں آئیں گے، اس کی مہارت میں اضافہ ہوگا اور تخلیقی استعداد پیدا ہوگی۔

کسی چیز میں غور و فکر کرنا اس وقت ممکن ہوتا ہے، جب آدمی اس چیز کو اپنے دل و دماغ پر سوار کر کے، اسے اپنی ضرورت اور اپنا حقیقی مسئلہ سمجھ لے، تو تب وہ دل حکمت و دانائی اگلنے لگتا ہے اور یوں دن کے اجالے میں بھی وہ خواب دیکھ رہا ہوتا ہے اور خوابوں میں بھی وہ حکمتیں بانٹ رہا ہوتا ہے۔

کچھ عرصہ پہلے کچھ ایسی ہی کسی مناسبت سے ایک واقعہ ذکر کیا تھا، آج وہ واقعہ دوبارہ آج کے اس موضوع کی مناسبت سے ذکر کر رہا ہوں۔

ایک جاننے والے صاحب ٹیکسی چلاتے تھے، ایک رات وہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ

کام بہت Busy ہے، لوگ جگہ جگہ ٹیکسی کے لیے ہاتھ لہرا رہے ہیں، چنانچہ وہ صاحب رکے اور پیئینجر کو اپنے کندھوں پر بٹھایا اور انیئر پورٹ پر چھوڑ کے آئے۔ یہ واقعہ یوں تو اک خواب ہی ہے مگر یہ اس چیز کی علامت ہے، کہ آدمی جس چیز میں شغف رکھتا ہے اسی کی سوچ و بچار میں گم ہو جاتا ہے، اور پھر وہ چیز اس کے دل و دماغ پر ایسی چھا جاتی ہے کہ خوابوں میں بھی آنے لگتی ہے۔

یہ بات تو دنیا کے معاملات پر بھی چسپاں ہوتی ہے مگر دینی معاملات میں غور و فکر کے لیے ایک اور چیز بھی ضروری ہے اور وہ ہے اللہ کی توفیق، اور کائنات کی تخلیق میں غور و فکر کرنا اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایت اور توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔

اسی مناسبت سے ایک اور واقعہ ذکر کرتا ہوں، کہتے ہیں کہ کسی طالب علم نے اپنی ایک خواہش کا اظہار کرتے ہوئے اپنے استاذ سے درخواست کی کہ وہ خواب میں نبی کریم ﷺ کی زیارت کرنا چاہتا ہے، کوئی وظیفہ بتائیں۔

استاذ نے کہا ٹھیک ہے، آج رات یہیں ٹھہرو، کل بتاؤں گا۔ رات کو استاذ صاحب نے اپنے شاگرد رشید کو کھانا کھلایا اور اس میں نمک زیادہ ڈال دیا، مگر ساتھ پانی نہ دیا، کھانا کھاتے وقت آدمی کو پانی کی طلب تو بہر حال ہوتی ہے مگر بادب شاگرد نے استاذ صاحب سے پانی مانگنے کو خلاف ادب سمجھتے ہوئے پانی نہ مانگا اور پیاس برداشت کر لی۔

صبح ہوئی تو استاذ صاحب نے پوچھا کہ سناؤ رات کیسی گزری، کوئی خواب دیکھا؟ شاگرد نے کہا: جی ہاں۔ خواب دیکھا اور دیکھتا ہوں کہ ہر طرف پانی ہی پانی ہے، زمین پانی اگل رہی ہے اور آسمان پانی برس رہا ہے۔

تو استاذ صاحب نے کہا کہ یہی تمہارے کل کے سوال کا جواب ہے کہ جب آدمی کو سچی طلب ہو تو وہ اس کے دل و دماغ پر چھا جاتی ہے چنانچہ وہ اسی سوچ بچار میں کھو جاتا ہے حتیٰ کہ وہی افکار اسے خواب بن کر آنے لگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق میں غور و فکر کی جو دعوت دی ہے اور اس پر عقلمندی کے خطاب کے شرف سے نوازا ہے تو اس کی روشنی میں

کوشش ہے کہ کسی طرح ہم بھی اس شرف سے مشرف ہو جائیں، کم از کم سننے سننانے کی حد تک ہی سہی، کہ اس موضوع کا ذکر کر کے اور سن کر ہی ہمیں بھی کچھ سعادت حاصل ہو جائے۔

اور اس لیے بھی کہ ان لوگوں کی فہرست سے ہمارا نام خارج ہو جائے کہ جن کے بارے میں قرآن پاک یوں تبصرہ کرتا ہے کہ:

﴿وَيَا كٰفِرُوْنَ كَمَا تَاْكُلُوْنَ اَلَا نَعْمًا﴾ (محمد: ۱۲)

”وہ یوں کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں۔“

یعنی انہیں کھانے پینے کے سوا کوئی سوچ اور کوئی فکر نہیں ہے اور جن کے بارے میں یہ

کہا گیا ہے کہ:

﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيْرًا مِّنَ الْجِيْنِ وَالْاِنْسِ﴾ (الاعراف: ۱۷۹)

”اور بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔“

﴿لَهُمْ قُلُوْبٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ بِهَاۗ وَ لَهُمْ اَعْيُنٌ لَّا يَبْصُرُوْنَ بِهَاۗ وَ لَهُمْ

اٰذَانٌ لَّا يَسْمَعُوْنَ بِهَاۗ اُولٰٓئِكَ كَالْاَنْعَامِۗ بَلْ هُمْ اَضَلُّۗ اُولٰٓئِكَ هُمُ

الْغٰفِلُوْنَ ﴿۱۷۹﴾ (الاعراف: ۱۷۹)

”اور ان کی صفات یہ ہیں کہ 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 زیادہ گئے

گزرے، یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھوئے ہوئے ہیں۔“

لہذا خواہش یہ ہے کہ ہمارا ان لوگوں میں شمار نہ ہو، چاہے اس موضوع کو بیان کر کے

اور سن کر ہی سہی۔ اس لیے آئندہ خطبہ جمعہ میں اس موضوع کے حوالے سے کچھ مزید جاننے

کی کوشش کریں گے۔ ان شاء اللہ

وَ اٰخِرُ دَعْوَانَا اِنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

کائنات میں غور و فکر کا معنی و مفہوم

﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِأُولِي

الْأَبْصَارِ﴾ (آل عمران: ۱۹۰)

غور و فکر اور تدبر و تفکر کی بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کائنات میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے اور تاکید کی ہے اور کائنات کہ جسے السکون اور Universe کہتے ہیں اس سے مراد موجودات ہیں اور موجودات سے مراد کیا صرف یہ دنیا ہے کہ جس میں زمین اور آسمان ہے اور ان کے مابین کی تمام اشیاء ہیں یا اس کے علاوہ کوئی اور کائنات بھی ہے، تو اس سے متعلق قرآن و حدیث میں صراحت کے ساتھ تو کوئی چیز موجود نہیں ہے البتہ کچھ اشارے ضرور ملتے ہیں جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں:

﴿يَمَعُشَرِ الْجَنِّ وَالْإِنسِ إِنَّ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا وَلَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُطُنِ اللَّهِ﴾ (الرحمن: ۳۳)

”اے گروہ جن و انس! اگر تم زمین اور آسمانوں کی سرحدوں سے بھاگ سکتے ہو

تو بھاگ دیکھو، نہیں بھاگ سکتے، اس کے لیے بڑا زور چاہیے۔“

گویا کہ اس کائنات کے ماورائے کوئی اور کائنات یا کائناتیں بھی ہیں، مگر انسان میں وہ قوت و طاقت اور صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اس کائنات کے خول سے باہر نکل سکے۔

لہذا انسان کو جن موجودات اور اللہ تعالیٰ کی جن تخلیقات میں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے وہ اسی کائنات سے متعلق ہے کہ جس میں ہم رہ رہے ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہی چیزوں کا کہ جو اس دنیا میں موجود ہیں ذکر کر کے غور و فکر کی تاکید کی ہے، حتیٰ کہ آخرت کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے بھی اسی دنیا کی چیزوں کو تشبیہات اور تمثیلات کے لیے استعمال

فرمایا ہے، جیسا کہ فرمایا:

﴿وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ لَا يُعَدَّتْ

لِلْمُتَّقِينَ﴾ (آل عمران: ۱۳۳)

”اور اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس کی جنت کی طرف دوڑو، جس کا عرض

آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔“

اب دیکھئے اس آیت کریمہ میں آخرت کی نعمتوں کی کچھ تفصیل بیان کرتے ہوئے انہی

موجودات کے ساتھ تشبیہ بیان فرمائی جو اس کائنات میں ہیں۔

تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی مخلوقات میں بہت زیادہ تاکید کے ساتھ غور و فکر کرنے کی

دعوت دی ہے، اس دعوت غور و فکر سے مطلوب و مقصود کیا ہے اور اس کے فوائد کیا ہیں، یہ

جاننے سے پہلے ہم غور و فکر کی ضرورت و اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔

غور و فکر انسان کی اس دنیا کی زندگی کے لیے بھی ضروری ہے اور آخرت کی کامیابی کے

لیے تو یقیناً نہایت ہی ضروری ہے بلکہ شرط لازم ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ غور و فکر کا

مطالبہ صرف انسان ہی سے کیا گیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان ہی وہ مخلوق ہے جو

غور و فکر کی صلاحیت رکھتی ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل سے نواز رکھا ہے، اگرچہ دیگر جاندار

مخلوقات کو بھی سمجھ عطا کر رکھی ہے، مگر ان کی سمجھ یا عقل بہت محدود ہے، چنانچہ وہ اک محدود

دائرے میں رہ کر سوچتے ہیں۔

جانور صرف کھانے پینے کی حد تک، یا جسم کی دیگر بنیادی ضروریات کی حد تک سوچتا

ہے کہ کوئی چیز اس کے کھانے اور اس کی ضرورت کی ہے یا نہیں، مگر انسان اس سے بہت

آگے کی سوچ رکھتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ کوئی چیز کیا ہے اور کیوں ہے، اسے کس نے بنایا ہے

اور بنانے کا مقصد کیا ہے، اس کے اضافی فوائد کیا ہیں اور اس کے ممکنہ نقصانات کیا ہو سکتے

ہیں، اس کا صحیح استعمال کیا ہے اور غلط استعمال کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں۔

غور و فکر سنجیدگی کی علامت ہے، غور و فکر درست سمت پر گامزن ہونے کی اک کوشش ہے

اور غور و فکر کے بے شمار فوائد ہیں اور عدم تفکر کے بہت بڑے بڑے نقصانات ہیں۔

سوچ و بچار انسان کی ضرورت بھی ہے اور اس کی مجبوری بھی، کوئی انسان دنیا میں بلا تفکر نہیں ہو سکتا، فرق صرف اتنا ہے کہ کوئی مثبت سوچ رکھتا ہے اور کوئی منفی، ذرا غور کریں تو اس کی حقیقت معلوم ہو جائے گی۔

دنیا میں ہر انسان پریشان ہے اور پریشانی سوچ اور غور و فکر کے نتیجے میں ہی ہوتی ہے، مگر کون کس مسئلے میں پریشان ہے، آپ جاننے کی کوشش کریں گے تو یقیناً جان کر حیران ہوں گے، چند موٹی موٹی پریشانیوں کے اسباب تو سب کو معلوم ہیں جیسا کہ کثرت مال و دولت کے حصول کے لیے پریشان ہونا، دو وقت کی روٹی کے لیے فکر مند اور پریشان ہونا تو بات سمجھ میں آتی ہے، مگر تجوریاں بھرنے کے لیے اور بینک بیلنس بڑھانے کے لیے پریشان ہونا پریشان کن ہے۔

کوئی آدمی شہرت کے لیے پریشان ہے، کوئی شخص سوسائٹی میں اپنا سٹیٹس اپ گریڈ کرنے کے لیے پریشان ہے، کوئی ڈگری کے حصول کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنی اولاد کے دنیوی مستقبل کے لیے پریشان ہے۔

اس طرح کی اور بہت سی پریشانیوں میں تو ہم میں سے اکثر لوگ مبتلا ہیں، اس لیے ان باتوں میں پریشان ہونا ہمیں معیوب نہیں لگتا، حالانکہ سب کو معلوم ہے کہ اس طرح کی تمام کی تمام پریشانیاں ملک الموت کے وزٹ کے ساتھ ہی خاک میں مل جاتی ہیں، بلکہ حسرت و افسوس بن جاتی ہیں، بلکہ وبال جان بن جاتی ہیں اور لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں، لیکن پھر بھی کوئی اس فکر اور پریشانی کو قابل ملامت نہیں سمجھتا، اور اگر ان سے ہٹ کر کچھ دوسری پریشانیوں کا جائزہ لیا جائے کہ جس میں بے شمار لوگ مبتلا ہیں تو وہ یقیناً آپ کو Nonsense، بے معنی، مہمل، فضول، لغو اور نامعقول نظر آئیں گی، آپ اس پر ہنس رہے ہوں گے جبکہ وہ پریشانی ان کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہوگا۔

آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا کہ کسی کھیل میں ہار جانے والی ٹیم اور اس کے شائقین اور

کائنات میں غور و فکر کا معنی و مفہوم

پرستاروں کا کیا حال ہوتا ہے، روتے ہیں، چیختے اور چلاتے اور پیٹتے ہیں، کپڑے پھاڑتے ہیں اور حتیٰ کہ کچھ لوگ تو خودکشی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ اپنے ٹی وی توڑ دیتے ہیں۔

اور یہ سب کچھ کیوں ہے؟ یہ سب تفکیر کے نتیجے میں ہی ہے مگر ٹیڑھی سوچ اور تفکیر:

﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ ط﴾ (الصف: ۵)

”لوگ جب ٹیڑھی سوچ کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دل ٹیڑھے کر دیتا ہے۔“

کہ اب بیٹھے رہو تصور دنیا کیے ہوئے۔ پھر مثبت سوچ ان کے قریب سے نہیں گزرتی اور اللہ تعالیٰ ان کو اس کی توفیق ہی نہیں دیتا، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿سَاَصْرَفُ عَنْ الْبَيْتِ الَّذِينَ يَتَّكِبُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ط وَإِنْ يَرَوْا كَلِمًا

أَيَّةً لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا ط وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ط وَإِنْ يَرَوْا

سَبِيلَ الْغِيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ط ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ﴿١٤٦﴾﴾ (الاعراف: ۱۴۶)

”میں اپنی نشانیوں میں سے ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں گا جو بغیر کسی حق کے زمین میں بڑے بنتے ہیں، وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں کبھی اس پر ایمان نہ لائیں گے، اگر سیدھا راستہ ان کے سامنے آئے تو اسے اختیار نہ کریں گے اور اگر ٹیڑھا راستہ نظر آئے تو اس پر چل پڑیں گے، اس لیے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان سے بے پروائی کرتے رہے۔“

تو جو لوگ ٹیڑھی سوچ اختیار کرتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں میں اور جن مقاصد کے لیے اور جن نتائج کے حصول کے لیے غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے انہیں چھوڑ کر فضول اور فانی چیزوں میں اپنی تمام تر غور و فکر کی صلاحیتوں کو جھونک دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نتیجے میں ان پر بدبختی اور بد نصیبی مسلط کر دیتا ہے، جیسا کہ فرمایا:

کائنات میں غور و فکر کا معنی و مفہوم

﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُونَ ﴿١٩﴾﴾

(الحشر: ۱۹)

”ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں خود اپنا نفس بھلا دیا، یہی لوگ فاسق ہیں۔“

اور آپ جانتے ہیں کہ جسے اپنا آپ یاد نہ ہو کہ وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، اسے کہاں جانا ہے، اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اسے کن کاموں میں اپنی صلاحیتوں کو لگانا ہے، تو وہ شخص یقیناً بھٹکتا رہے گا اور کبھی منزل نہ پاسکے گا۔

اور اس سے بڑی سزا کیا ہوگی کہ آدمی اپنے تئیں بڑا خوش ہو کہ وہ بڑے ضروری کاموں میں مصروف ہے اور روز بروز ترقی کر رہا ہے، جبکہ حقیقت میں وہ راستہ بھٹکا ہوا ہے، اور جسے وہ ترقی سمجھ رہا ہے جس قدر وہ ترقی کی منزلیں طے کرتا جائے گا اسی قدر وہ اپنی منزل سے دور ہوتا جائے گا اور یہ بہت سہیل سی بات ہے کہ کوئی آدمی راستہ بھول کر مخالف سمت چل پڑے تو وہ جیسے جیسے سفر طے کرتا جائے گا خوش ہوتا جائے گا کہ وہ منزل کے قریب ہو رہا ہے مگر اسے کیا معلوم کہ وہ تو ہر قدم منزل سے دور ہو رہا ہے۔

لہذا ضرورت ہے ہمیں پہلے اپنی سمت متعین کرنے کی کہ ہمیں کس سمت میں جانا ہے اور اگر سمت متعین نہیں ہے، یا ہم درست سمت میں نہیں جا رہے تو ہمیں یہ تسلیم کرنے میں باک نہیں ہونا چاہیے کہ ہم گم گشتہ راہ ہیں، راستہ بھولے ہوئے ہیں اور اس حقیقت کو تسلیم کیے بغیر بھی چارہ نہیں ہے کہ ہم خود اگر اپنی ڈائریکشن درست کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ زبردستی ہمارا رخ تبدیل نہیں کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اک قاعدہ ہے کہ:

﴿تَوَلَّيْهِ مَا تَوَلَّى﴾ (النساء: ۱۱۵)

”انسان جدھر جانا چاہتا ہے ہم اس کا رخ اسی طرف پھیر دیتے ہیں۔“

بلکہ فرمایا:

﴿وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ ۖ ﴿١٤﴾ وَكَذَّابٌ بِإِحْسَانٍ ۖ ﴿١٥﴾ فَسَيُجْزَىٰ بِالْأَعْسَىٰ ۖ ﴿١٦﴾﴾

(اللیل: ۸-۱۰)

”اور جس نے بخل کیا اور بے نیازی برتی، بے پروائی دکھائی اور بھلائی کو جھٹلایا،

اس کو ہم سخت راستے کے لیے سہولت دیں گے۔“

یعنی سیدھے راستے کو چھوڑ کر جو غلط راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ وہ راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے، اس کے لیے راہیں کھلتی چلی جاتی ہیں۔

دوسری طرف غور و فکر کی توفیق اس کو ملتی ہے جو اس کے لیے کوشش کرتا ہے جو اس کی

طرف رجوع کرتا ہے، جیسا کہ فرمایا:

﴿هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ

يُتَذَكَّرُ ﴿١٣﴾﴾ (المؤمن: ۱۳)

”وہی ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور آسمان سے تمہارے لیے رزق نازل

کرتا ہے مگر ان نشانیوں کے مشاہدے سے سبق صرف وہی شخص لیتا ہے جو اللہ کی

طرف رجوع کرنے والا ہو۔“

یعنی بے نیاز، مستغنی اور بے پرواہ آدمی کہ جس کی عقل پر غفلت کا پردہ پڑا ہوا ہے وہ یہ

سب کچھ دیکھ کر غور و فکر کی زحمت ہی نہیں کرتا کیونکہ وہ تو اسے اپنی محنت اور اپنے کمال ہنر کا

نتیجہ سمجھتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اسی میں لگا دیتا ہے کہ لگے رہو۔

دوسری طرف جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں، تو غور و فکر کے نتیجے میں ان کا حال یہ ہوتا ہے

کہ وہ بے اختیار بول اٹھتے ہیں۔

﴿رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا ۖ سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿٩١﴾﴾

(آل عمران: ۱۹۱)

”اے ہمارے پروردگار! یہ سب کچھ تو نے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا ہے، تو

پاک ہے اس سے کہ عبث کام کرے، پس ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچالے۔“

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

کائنات میں غور و فکر کا معنی و مفہوم

یہ غور و فکر کا منطقی، بدیہی اور لازمی نتیجہ ہے اور یہ ایک سچے مسلمان کی نشانی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیقات اور اس کے انعامات پر غور و فکر کرتا ہے اور نتیجتاً اس کا مشکور اور احسان مند ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی مخلوقات اور اس کے انعامات میں غور و فکر کی توفیق اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے جس کو نصیب ہو جائے، مگر معاشرے کا رجحان جو ہم دیکھتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ لوگ نہ تو اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں اور نہ ہی ان کے پاس اتنا وقت ہے کہ وہ ان چیزوں میں اپنی دماغی قوت صرف کریں، ٹاک شوز سے فرصت نہیں ملتی، بڑے بڑے ٹی وی چینلز کے ہر ٹاک شو کو دیکھنا ہوتا ہے اور پھر ہر چینل کا مزاحیہ پروگرام بھی دیکھنا ہوتا ہے تو غور و فکر کرنے کے لیے اتنا وقت کہاں سے لائیں۔

حقیقت یہ ہے کہ کسی مسلمان کے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ اس قیمتی زندگی کے قیمتی لمحات کو ضائع کرے، بالخصوص مزاحیہ پروگرامز لغویات اور فضولیات ہیں اور ان کا یقینی طور پر آدمی کے طرز عمل اور اس کے مزاج پر اثر ہوتا ہے، دین سے دوری پیدا ہوتی ہے، چنانچہ قرآن پاک میں اہل ایمان کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا:

﴿رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا ۖ سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿۱۹۱﴾﴾ (المؤمنون : ۳)

”وہ لوگ لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں، ان سے منہ پھیر لیتے ہیں۔“

سلف صالحین رضی اللہ عنہم کے طرز عمل پر اگر نظر ڈالیں تو وقت کی قدر اور غور و فکر کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، جیسا کہ قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک واقعہ مذکور ہے کہ:

”مَرَّ شَرِيحٌ بِقَوْمٍ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ، فَقَالَ: مَا لَكُمْ؟ قَالُوا: فَرَعْنَا يَا أَبَا أُمَامَةَ . قَالَ: مَا بِهِذَا أَمْرَ الْفَارِعِ .“

(حلیۃ الأولیاء : ج ۴ ، ص ۱۳۴)

قاضی شریح کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جو کہ کھیل رہے تھے تو پوچھا: کیا بات ہے، یعنی کیا کر رہے ہو، کہا: اے ابوامامہ ہم کام کاج سے فارغ ہو گئے ہیں، تو فرمایا: کام سے

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

فارغ ہونے والوں کو یہ حکم نہیں دیا گیا ہے، یعنی کیا یہ کہا گیا ہے کہ:

﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ﴾ (الانشراح: ۷)

”جب تم فارغ ہو تو عبادت کی مشقت میں لگ جاؤ۔“

یا

﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَالْعَبْ﴾

فارغ ہو جاؤ تو کھیل کود میں مصروف ہو جاؤ؟

اسی طرح ابو بکر الاحنف البغدادی کہتے ہیں کہ:

”سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرَ الصَّقَّارَ الْوَاعِظَ بِبَغْدَادٍ يَقُولُ: صَحْتُ

بِرَاهِبٍ: يَا رَاهِبُ“

”میں نے بغداد کے واعظ ابو جعفر الصفار کو کہتے ہوئے سنا کہ انہوں نے ایک

راہب کو پکار کر کہا: اے راہب!“

”فَنَادَانِي: لَا تُشْغِلْنِي“

”تو اس نے مجھے آواز لگائی کہ میری مشغولیت میں خلل پیدا نہ کرو۔“

”فَقُلْتُ بِمَعْبُودِكَ عَرَفْنِي أَيُّشْ شَغَلَكَ؟“

”تو میں نے کہا تمہیں تمہارے معبود کی قسم مجھے بتاؤ کہ تمہیں کس چیز نے مشغول

کر رکھا ہے؟“

”فَقَالَ كَتَبَ إِلَيَّ بَعْضُ إِخْوَانِي أَنَّهُ قَرَأَ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ: أَنَّ

الْأَرْضَ الْوَاسِعَةَ لِتَضِيقَ عَلَى الْبُعُوضَةِ بِسَخَطِ اللَّهِ، فَقَدْ

أَعْمَلْتُ فِكْرِي فِي الْأَرْضِ وَسَعَتِهَا، وَالْبُعُوضَةَ وَصَغَرَهَا

فَكَيْفَ ضَاقَتْ عَلَيْهَا بِسَخَطِ اللَّهِ، لَا تُشْغِلْنِي“

(تاریخ دمشق، ج ۷۱، ص ۶۸)

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

”تو اس نے کہا کہ مجھے ایک بھائی نے لکھ بھیجا کہ اس نے کسی ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ: اللہ تعالیٰ کی ناراضی کے سبب وسیع تر زمین ایک مچھر پر تنگ ہو جاتی ہے، تو یہ جان کر میں نے اپنی سوچ زمین کی وسعت اور مچھر کی کم حجمی میں لگا دی کہ اللہ کی ناراضی کے سبب وہ کیسے اس پر تنگ ہوگئی، لہذا میری توجہ میں خلل نہ ڈالو۔“

اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

غور و فکر ایک نعمت، ایک عبادت

﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِّأُولِي

الْأَبْصَارِ ﴾ (آل عمران : ۱۹۰)

بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی مخلوقات میں حتیٰ کہ انسان کو خود اس کی ذات میں غور و فکر کرنے کا حکم فرمایا ہے اور تاکید شدید کے ساتھ فرمایا ہے اور پھر غور و فکر کرنے والوں کی مدح فرمائی ہے، اور نہ کرنے والوں کی مذمت فرمائی ہے۔

اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی حکمت، اس کی مقصدیت اور افادیت جاننے کی کوشش کریں، غور و فکر کی ضرورت و اہمیت جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔

غور و فکر اور تفکر و تدبیر اللہ تعالیٰ کی بے شمار اور ان گنت نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، تفکر کا معنی کسی چیز کی سوچ، تصور اور خیال میں منہمک اور مستغرق ہونا ہے اور یہ ایک ایسا عمل، ایسی عبادت اور ایسی کیفیت ہے جو دین اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے ایک بنیادی تقاضا بھی ہے اور دین سے گہری وابستگی اور اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی اور اس کے جلال و کمال کی معرفت اور اس کے قرب کے حصول کے لیے اضافی طور پر بھی مطلوب ہے۔

جیسا کہ فرمایا:

﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿۳۷﴾

(النحل : ۴۴)

”یہ ذکر ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے کہ لوگوں کی جانب جو نازل فرمایا گیا ہے آپ اس کی تشریح و توضیح کر دیں اور تاکہ وہ خود بھی غور و فکر کریں۔“

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

غور و فکر ایک نعمت، ایک عبادت

اسی طرح کائنات میں غور و فکر کا بہت ساری آیات میں حکم فرمایا گیا ہے۔ تاہم غور و فکر صرف امورِ آخرت کے ساتھ ہی خاص نہیں بلکہ امورِ دنیا کو بھی شامل ہے، جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں:

﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿۲۱۹﴾ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ﴿۲۲۰﴾﴾

(البقرہ: ۲۱۹، ۲۲۰)

”اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے صاف صاف احکام بیان کرتا ہے، شاید کہ تم امورِ دنیا اور آخرت کو سوچو اور سمجھو اور غور و فکر کرو۔“

غور و فکر کے بغیر انسان کو دنیا میں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے نہ آخرت میں۔ غور و فکر کے بغیر انسان اپنی منزل نہیں پاسکتا، مثلاً اگر کوئی شخص منزل کا تعین کیے بغیر، مقصد طے کیے بغیر راستہ مقرر کیے بغیر انجام کی فکر کیے بغیر، راستے کے خطرات کا حساب لگائے بغیر اور ان سے بچنے کا انتظام کیے بغیر سفر پر نکل پڑے تو بتلائیے وہ کب، کہاں اور کیسے پہنچے گا، سوچ، فکر اور منصوبے کے بغیر وہ عمر بھر بھٹکتا ہی رہے گا اور منزل تک پہنچ نہ پائے گا۔

غور و فکر دراصل عقل کے گہری، مثبت اور سنجیدہ سوچ کے استعمال کرنے کا نام ہے، ایسی سوچ، فکر اور عقل ہی انسان کو دیگر تمام مخلوقات سے ممتاز کرتی ہے، ایسی عقل سے ہی انسان اپنے خالق و مالک کو پہچانتا ہے، ایسی عقل و فکر سے ہی انسان خیر اور شر میں امتیاز کرتا ہے، ایسی عقل ہی صحیح اور غلط میں فرق کرتی ہے، عقل سلیم سے ہی انسان اچھے کاموں پر خوشی اور برے کاموں پر شرمندگی محسوس کرتا ہے، سوچ اور احساس سے ہی انسان دنیا کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے اور عقل سے انسان اپنے طرز بود و باش میں بہتری لاتا اور ترقی کرتا ہے۔ سوچ اور فکر سے ہی انسان آخرت کی کامیابیاں سمیٹتا ہے۔

اور غور و فکر کے نتیجے میں ہی انسان اپنے خالق و مالک اور محسن و مربی کا شکر گزار اور احسان مند ہوتا ہے، تفکر و تدبر سے ہی انسان اللہ کے قرب سے بہرہ ور اور سعادت مند ہوتا ہے، عقل و فکر سے ہی انسان زندگی کو سنجیدگی اور متانت سے گزارتا ہے، عقل و شعور سے ہی

غور و فکر ایک نعمت، ایک عبادت

انسان دین کو بصیرت اور روشنی کے ساتھ اپناتا ہے اور اس کے ساتھ سرسری سا معاملہ نہیں کرتا، غور و فکر ہی کے ذریعے انسان اس فانی دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتا ہے، عقل ہی سے انسان دنیا کو کم اور آخرت کو زیادہ وقت دیتا ہے۔

تو انسان کو جو یہ تمام امتیازات، انعامات، اعزازات اور فوائد حاصل ہوتے ہیں تو وہ عقل کو استعمال کرنے اور غور و فکر کرنے کے نتیجے میں ہی حاصل ہوتے ہیں اور جو عقل کو استعمال نہیں کرتے، اس سے سوچنے سمجھنے اور غور و فکر کرنے کا کام نہیں لیتے، ان کا نام عقل والوں سے خارج کر کے انہیں بے عقل مخلوقات کی فہرست میں شامل کر دیا جاتا ہے، چنانچہ ان کے بارے میں فیصلہ صادر فرما دیا جاتا ہے کہ:

﴿أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ﴾ (الاعراف: ۱۷۹)

جو لوگ عقل استعمال نہیں کرتے، اس سے غور و فکر کا کام نہیں لیتے وہ جانوروں اور چوپایوں جیسے ہیں۔

﴿بَلْ هُمْ أَصْلٰطٌ﴾ (الاعراف: ۱۷۹)

”بلکہ حقیقت میں ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔“

دنیا کی زندگی میں سوچ بچار اور غور و فکر کی ضرورت و اہمیت کو ہر شخص اچھی طرح سمجھتا ہے۔ دنیا کے ہر معاملے میں غور و فکر کی ضرورت پڑتی ہے، وہ کاروبار کا معاملہ ہو، شادی بیاہ کا معاملہ ہو، کھانے پینے اور رہنے سہنے کا معاملہ ہو، دوستی اور دشمنی کا معاملہ ہو، غرضیکہ زندگی کے کسی بھی شعبے سے اس کا تعلق ہو غور و فکر کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے، ورنہ قدم قدم پر خسارہ ہی خسارہ اور نقصان ہی نقصان ہوگا اور سرسرا ناکامی ہی ناکامی ہوگی۔

انسان تو انسان دنیا میں جانوروں کو بھی اپنی اور اپنے بچوں کی خوراک اور اپنی اور اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے غور و فکر سے کام لینا پڑتا ہے اور وہ اک محدود عقل سے محدود غور و فکر کا کام لیتے ہیں۔

آپ کسی پرندے کو یا کسی جانور کو مارنے کے انداز سے اپنا بازو دلاہراتے ہیں تو آپ

غور و فکر ایک نعمت، ایک عبادت

دیکھتے ہیں کہ وہ پرندہ فوراً اڑ جاتا ہے اور وہ جانور بھاگ جاتا ہے، کیوں کہ وہ اس محدود غور و فکر کے نتیجے میں بھانپ لیتا ہے کہ وہ پتھر اس کے لیے نقصان دہ اور جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔

آپ جانتے ہیں کہ لومڑی ہوشیاری، چالاکی، دور اندیشی اور مکاری میں مشہور اور اک مثال ہے اور مکاری بھی غور و فکر کے نتیجے میں ہی ہوتی ہے، مگر ٹیڑھی سوچ اور منفی غور و فکر کے نتیجے میں۔

لومڑی کی ہوشیاری چالاکی اور دور اندیشی کو سمجھانے کے لیے ایک فرضی کہانی بیان کی جاتی ہے، کہتے ہیں کہ شیر جب بوڑھا ہو گیا، شکار کرنے کے قابل نہ رہا، تو بیماری کا بہانہ کر کے ایک غار میں بیٹھ گیا۔ جانور اس کی تیمارداری کے لیے آتے تو وہ ان کو پکڑ کر کھا لیتا، کسی نے لومڑی سے کہا کہ تم بھی بادشاہ سلامت کی تیمارداری کے لیے کبھی جاؤ! لومڑی گئی، جب وہ غار کے پاس پہنچی تو واپس لوٹ آئی، پوچھا کیا ہوا، کہنے لگی کہ میں جانوروں کے غار کے اندر جانے کے نشانات تو دیکھ رہی ہوں مگر باہر نکلنے کا کوئی نشان نظر نہیں آتا۔

لومڑی کو یہ سب کچھ کیسے معلوم ہوا؟ غور و فکر کے نتیجے میں اگرچہ یہ ایک فرضی کہانی ہے، مگر لومڑی کی عقلمندی اور دور اندیشی کے حوالے سے حقیقت کے قریب تر ہے۔ لومڑی کی سمجھ داری، عقلمندی، دور اندیشی اور غور و فکر کو اگر سامنے رکھیں تو شاید ہم اتنا بھی غور و فکر سے کام نہیں لیتے جتنا وہ لیتی ہے، ہم میں سے ہر شخص اپنی زندگی میں بہت بار اس بات کا مشاہدہ کرتا ہے کہ اس کے گھر سے، اس کے اعزاء و اقارب میں سے، دوست و احباب میں سے، آس پڑوس میں سے، محلے اور شہر میں سے، بلکہ اب تو چونکہ دنیا Global Village بن چکی ہے، چنانچہ دنیا بھر میں سے کسی نہ کسی کے فوت ہونے کی خبر سنتا ہے یا مشاہدہ کرتا ہے۔ لیکن ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگوں کو اس میں غور و فکر کی توفیق نہیں ہوتی کہ ایسا کیوں ہے کہ وہ جو جاتا ہے وہ کبھی لوٹ کے نہیں آتا، جو جاتا ہے وہ کہاں جاتا ہے اور کیوں جاتا ہے اور اس کے ساتھ وہاں کیا معاملہ ہوتا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ایک دن ہمارا بھی یہی انجام ہونے والا

غور و فکر ایک نعمت، ایک عبادت

ہے، کوئی یہ جاننے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، کوئی عقل کو استعمال ہی نہیں کرنا چاہتا، کوئی دماغ پر بوجھ ڈالنا ہی نہیں چاہتا اور دماغ پر بوجھ ڈالیں بھی کیسے کہ سارا دماغ تو ہم نے دنیا کمانے کے لیے وقف کر رکھا ہے۔

مال و دولت نے، دنیا کی کشش نے ہمیں بے حس بنا دیا ہے، ہم سے عقل و دانش چھین لی ہے، ہمیں صرف دولت کی زبان سمجھ آتی ہے، باقی سب زبانیں ہمارے لیے اجنبی ہیں، ہماری اس کیفیت کو قرآن یوں بیان کرتا ہے کہ:

﴿يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غٰفِلُونَ ﴿٧﴾﴾

(الروم: ٧)

”لوگ دنیا کی زندگی کا بس ظاہری پہلو جانتے ہیں اور آخرت سے وہ خود ہی غافل ہیں۔“

چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، ٹیکنیشن ہیں، تاجر ہیں اور اپنی اپنی فیلڈ میں خوب مہارت رکھتے ہیں اور اپنے اپنے شعبے میں عقل کو استعمال کرنا خوب جانتے ہیں مگر:

﴿وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غٰفِلُونَ ﴿٧﴾﴾ (الروم: ٧)

مگر آخرت سے یکسر غافل ہیں، آخرت کے بارے میں غور و فکر کرنے کی کوشش کریں تو سر درد کرنے لگ جاتے ہیں، دین کی باتیں سنائی جائیں تو بوریٹ ہونے لگتی ہے، جمعے کا خطبہ سننے بیٹھیں تو نیند آنے لگتی ہے۔

جی ہاں! ہمارا دل و دماغ اگر دین کی باتیں قبول نہیں کرتا تو اللہ کو بھی ایسے دلوں اور دماغوں کی ضرورت نہیں ہے۔

﴿اِنَّ اللّٰهَ يَجْتَبِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ يَّشَاءُ وَيَهْدِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ يُّنۡدِيْٓ ﴿١٣﴾﴾

(الشورى: ١٣)

”وہ جسے چاہتا ہے اپنا بنا لیا ہے، وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اس کو دکھاتا ہے جو

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

اس کی طرف رجوع کرے۔“

﴿قُلْ مَا يَعْبُدُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ ۗ﴾ (الفرقان : ۷۷)

”اے پیغمبر ﷺ! لوگوں سے کہہ دو! میرے رب کو تمہاری کیا حاجت پڑی ہے اگر تم اس کو نہ پکارو۔“

حقیقت یہ ہے کہ غور و فکر سے محرومی جہاں ایک طرف بے حسی کی علامت ہے، وہاں دوسری طرف ایک بہت بڑی بد نصیبی بھی ہے، کہ جو لوگ کائنات میں غور و فکر کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو اس کی توفیق بھی نہیں دیتا اور ان کی سوچ کو فضول کاموں میں لگا دیتا ہے، پھر لوگ سنجیدہ کاموں کو چھوڑ کر کھیل کود، ہنسی مذاق، سیر و تفریح اور آوارہ خیالی میں مصروف ہو جاتے ہیں اور پھر ایسی قوم در بدر کی ٹھوکریں کھاتی پھرتی ہے، جس کی پیش گوئی آپ ﷺ نے یوں فرمائی ہے کہ:

((يُوشِكُ الْأُمَمُ أَنْ تَدَاعَىٰ عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَىٰ الْأَكَلَةُ إِلَىٰ قَصْعَتِهَا))

”قریب ہے کہ قومیں تم پر حملہ آور ہونے کے لیے ایک دوسرے کو یوں دعوت دیں جیسے کھانے والے ایک دوسرے کو دسترخوان پر دعوت دیتے ہیں۔“

اور سب اس کا یہ بیان فرمایا:

((حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَّةُ الْمَوْتِ)) (ابوداؤد، کتاب الملاحم : ۴۲۹۷)

”دنیا کی محبت اور موت کی کراہت اور ناپسندیدگی“

مسلمان قوم کہ جسے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے رہنما بنا کر بھیجا ہے وہ آج غیروں کی نقالی پر فخر کرتے نظر آتے ہیں، آج امت مسلمہ کی پستی اور بد حالی کا عالم یہ ہے کہ دو بلین کے قریب مسلمانوں میں سے کوئی ایک بھی لیڈر اور قائد نہیں ہے، رہنما نہیں ہے اور ہو بھی کیسے؟ جب بچے بچے کی زبان پر منگو منگو جان منگو جیسے ڈائلاگ ہوں تو پھر محمد بن قاسم کہاں پیدا ہو اور اسامہ بن زید کہاں سے آئے گا اور صلاح الدین ایوبی کہاں جنم لے گا۔

غور و فکر ایک نعمت، ایک عبادت

جب قوم کے نوجوان فلموں، گانوں اور کھیلوں کے رسیا ہوں تو صالح قیادت کہاں سے آئے گی اور سوچ میں تبدیلی کیسے پیدا ہوگی۔

جب بوڑھے لوگ آخرت کی تیاری کے بجائے سارا سارا دن ٹی وی سکرینوں کے سامنے بیٹھ کر ٹاک شو میں وقت ضائع کر رہے ہوں تو وہ نوجوانوں کو کیا رہنمائی دیں گے اور کیا حکمت کی باتیں بتائیں گے اور:

﴿قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾ (التحریم: ۶)

”اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ“ کا نمونہ کیسے بنیں گے۔ ہمیں یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ غور و فکر کے بغیر عبادت محض عادت ہے اور ایسا شخص جو غور و فکر کرتے ہوئے تلاوت نہیں کرتا، عبادت نہیں کرتا، وہ اس کی چاشنی ہرگز نہیں پاسکتا، وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی اور وہ اس کے جلال و جمال کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا اور حقیقی معنوں میں اس کا احسان مند اور شکر گزار نہیں ہو سکتا اور عبادت میں لذت نہیں پاسکتا۔

اور پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر صرف قرآن پاک کو سچے دل سے، گہرے غور و فکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کلام سمجھ کر تلاوت کریں اور ترجمہ و تفسیر پڑھیں تو آپ کی ظاہری حالت بھی بدل جائے گی اور دل کی کیفیت بھی یکسر تبدیل ہو جائے گی۔ چال ڈھال بدل جائے اور گفتگو کا انداز بدل جائے اور وہ لذت محسوس کریں گے کہ دنیا کی تمام لذتیں جس کے سامنے بیچ ہیں۔

یہ سارے عجائبات غور و فکر کے اندر پنہاں ہیں، دنیا میں انسان کی ساری تگ و دو، جدوجہد اور مشغولیت صرف اور صرف لذت کے حصول کے لیے ہے، لیکن جو غور و فکر کی لذت سے آشنا ہو جائے وہ باقی ساری لذتیں بھول جاتا ہے مگر دل میں دنیا کی محبت ہوتے ہوئے غور و فکر کی سعادت نصیب نہیں ہو سکتی۔

غور و فکر کو دین کا کوئی اضافی مطالبہ نہ سمجھیں، یہ بنیادی تقاضا ہے، آپ قرآن پاک

پڑھ کر دیکھیں کہ بار بار غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے اور بہت ساری چیزوں کا نام لے کر غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے اور بعض نعمتوں کا محض ذکر کرنا بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان پر غور کرو۔ مگر ہماری بے توجہی، بے حس اور لاپرواہی کا یہ عالم ہے کہ ہمیں یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ قرآن پاک ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے اور بعض نعمتیں کہ قرآن پاک جن کا ذکر کر کے غور و فکر کی دعوت دیتا ہے ہم انہیں معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، معمولی ان معنوں میں کہ جو چیز وافر مقدار میں دستیاب ہو اس کی اہمیت کی طرف عموماً خیال نہیں جاتا، تاہم حقیقت میں کوئی بظاہر چھوٹی سے چھوٹی نعمت بھی معمولی نہیں ہے۔ ہر نعمت میں اللہ تعالیٰ کی کمال اور حیرت انگیز کاریگری نظر آتی ہے کہ انسان جان کر دنگ رہ جاتا ہے۔

اب آنکھ ہی کو لیجیے، اس کی حیرت انگیز ترکیب اور تخلیق کا اندازہ کیجیے کہ پورے جسم میں واحد آنکھ ایک ایسا عضو ہے جو اس قدر صاف اور شفاف اور Transparent ہے کہ اس کی مثال نہیں ملتی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر غذا کے لیے (Blood Vessels) یعنی خون کی شریانیں نہیں گزرتیں، اگر ایسا ہوتا تو آنکھ اس طرح صاف اور شفاف نہ ہوتی بلکہ اس میں اک جال سا دکھائی دیتا۔ اللہ نے اس کا ذکر یونہی نہیں فرمایا۔

﴿الْمَنْ نَجَعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ ۝۸ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ۝۹﴾ (البلد: ۸، ۹)

”کیا ہم نے اسے دو آنکھیں، ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں دیئے۔“

آنکھ میں ایک اور حیرت انگیز اللہ کی قدرت ملاحظہ فرمائیے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ سخت سردی میں انسان سر ڈھانپتا ہے، جسم ڈھانپتا ہے، ہاتھ اور پاؤں ڈھانپتا ہے، مگر کبھی کسی کو آنکھیں ڈھانپتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، اس لیے کہ وہ مانس ۰۷ ڈگری تک منجمد نہیں ہوتیں۔

﴿صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَنْفَعَنَا كُلَّ شَيْءٍ ۝۸۸﴾ (النمل: ۸۸)

”یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے جس نے ہر چیز کو پرفیکٹ بنایا ہے۔“

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

غور و فکر انسان کا ایک امتیازی وصف

﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالاخْتِلافِ ائبیلِ وَالتَّهَارِ لآیَاتٍ لِاُولی

الْاَبْصَارِ﴾ (آل عمران: ۱۹۰)

غور و فکر کی ضرورت و اہمیت کا ذکر ہو رہا تھا، غور و فکر انسان کی اک امتیازی خوبی ہے جو اسے دیگر مخلوقات سے ممتاز کرتی ہے، غور و فکر انسان کے دیگر مخلوقات پر شرف و فضیلت کا بنیادی سبب ہے۔

اس میں تو کوئی شک نہیں کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی عبادت کرتی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

﴿تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ط وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ

بِحَمْدِهِ وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ط اِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا عَفُوْرًا ﴿۳۹﴾

(الاسراء: ۴۴)

”اس کی پاکی تو ساتوں آسمان اور زمین اور وہ ساری چیزیں بیان کر رہی ہیں جو آسمان و زمین میں ہیں، مگر تم ان کی تسبیح سمجھتے نہیں ہو، حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی بردبار اور درگزر کرنے والا ہے۔“

اور فرمایا:

﴿وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظَلَمَهُمُ بِالْغُدُوِّ وَ

الْاَصَالِ﴾ (الرعد: ۱۵)

”اور اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی ہر چیز طوعاً و کرہاً سجدہ کر رہی ہے اور سب چیزوں کے سائے صبح و شام اس کے آگے جھکتے ہیں۔“

اور خصوصی طور پر فرشتوں کی عبادت کا ذکر تو کچھ یوں فرمایا کہ:

﴿وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْسًا وَمِنْ عِنْدِكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ﴿١٤﴾ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴿١٥﴾﴾

(الانبیاء: ۱۹، ۲۰)

”اور جو اس کے پاس ہیں (یعنی فرشتے) ازراہ تکبر اس کی عبادت سے روگردانی نہیں کرتے اور نہ ہی تھکتے ہیں، وہ دن رات تسبیح بیان کرتے ہیں اور ذرا سی بھی سستی نہیں کرتے۔“

اور احادیث میں ان کی عبادت کی تفصیلات میں سے ایک جگہ کچھ یوں بیان ہوا ہے،

آپ ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً تُرْعَدُ فَرَائِصُهُمْ مِنْ خِيفَتِهِ))

”اللہ کے کچھ فرشتے ہیں کہ اللہ کے ڈر سے جن کے اعصاب کانپتے ہیں۔“

((مَا مِنْهُمْ مَلَكٌ تَقَطَّرُ مِنْهُ دَمْعَةٌ مِنْ عَيْنِهِ إِلَّا وَقَعَتْ عَلَى مَلَكٍ

يُصَلِّي))

”ان میں سے جس کسی فرشتے کی آنکھ سے بھی آنسو ٹپکتا ہے تو کسی نماز پڑھتے

ہوئے فرشتے کے اوپر ہی گرتا ہے۔“

یعنی فرشتے اس کثرت سے ہیں کہ ان کے آنسو گرنے کی خالی جگہ بھی نہیں ہوتی۔

((وَأَنَّ مِنْهُمْ مَلَائِكَةً سَجُودًا مُنْذُ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ

وَالْأَرْضَ لَمْ يَرْفَعُوا رُؤُوسَهُمْ وَلَا يَرْفَعُونَهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ))

”ان میں سے کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو

پیدا فرمایا ہے تب سے سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، کبھی سر نہیں اٹھایا اور نہ ہی

قیامت تک اٹھائیں گے۔“

((وَأَنَّ مِنْهُمْ مَلَائِكَةً رُكُوعًا، لَمْ يَرْفَعُوا رُؤُوسَهُمْ مُنْذُ خَلَقَ

اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَرَفَعُونَهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ))
 ”اور ان میں سے کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان
 بنائے ہیں تب سے انہوں نے رکوع سے اپنے سر نہیں اٹھائے اور نہ ہی قیامت
 تک اٹھائیں گے۔“
 ((فَإِذَا رَفَعُوا رُءُوسَهُمْ نَظَرُوا إِلَىٰ وَجْهِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ قَالُوا:
 سُبْحَانَكَ! مَا عَبْدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ))

(تفسیر ابن کثیر، سورة المدثر، وقال: هذا اسناد لا بأس به)

”پھر جب وہ اپنے سر اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ کے چہرے کا نظارہ کرتے ہوئے
 کہیں گے: پاک ہے تو! ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا۔“
 اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ کی تمام کی تمام بے حدو
 حساب مخلوقات اس کی عبادت کر رہی ہیں اور ان میں سے کچھ اس طرح کی مخلوقات بھی ہیں
 کہ جو تب سے سجدے میں پڑی ہوئی ہیں جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا
 ہے، جو کبھی تھکتی نہیں ہیں، کبھی سستی نہیں کرتیں، کبھی سجدے سے سر نہیں اٹھایا اور نہ قیامت
 تک اٹھائیں گی اور جب اٹھائیں گی تو اپنی اس عبادت کو حقیر جانتے ہوئے کہیں گے:
 ((سُبْحَانَكَ مَا عَبْدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ))

”پاک ہے تو! ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا۔“

پھر بھی اللہ تعالیٰ کا جن و انس کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کرنے کا کیا
 مطلب ہے جبکہ جن و انس میں یقیناً بہت سارے ایسے بھی ہیں جو ازراہ تکبر عبادت سے انکار
 کرنے والے ہیں اور جو عبادت کرتے بھی ہیں وہ بھی یقیناً فرشتوں جیسی عبادت نہیں کر سکتے
 اور پھر وہ سستی بھی کرتے ہیں اور تھکتے بھی ہیں اور نہ صرف تھکتے بھی ہیں بلکہ ان کے تھکنے پر
 انہیں آرام کرنے کا مشورہ بھی دیا جاتا ہے، بلکہ حکم دیا جاتا ہے کہ جب وہ عبادت کرتے
 کرتے تھک جائیں تو عبادت جاری نہ رکھیں بلکہ سو جائیں، جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ

ﷺ نے فرمایا:

((إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ.)) (بخاری، کتاب الوضوء: ۲۱۲)

”جب نماز پڑھتے وقت تم میں سے کسی کو اونگھ آجائے، تو چاہیے کہ وہ سو رہے یہاں تک کہ نیند اس سے ختم ہو جائے۔“

اور یہ اس لیے کہ انسان پیدا ہی کمزور کیا گیا ہے۔

﴿وَحِثِّقِ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا﴾ (النساء: ۲۸)

”اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔“

جسمانی ساخت کے لحاظ سے کمزور ہے، قوت و طاقت کے لحاظ سے کمزور ہے، عزم و ارادے کے لحاظ سے کمزور ہے، لہذا وہ اس قدر مشقت کا تحمل نہیں ہو سکتا، چنانچہ اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرماتا ہے، فرمایا:

﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ (البقرہ: ۱۸۵)

”اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی نہیں کرنا چاہتا۔“

تو آخر کیا وجہ ہے، انسان اور فرشتوں کی عبادت کے اتنے بڑے فرق کے باوجود خصوصی طور پر انسان کو ہی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ انسان اور دیگر مخلوقات کی عبادت میں آخر فرق کیا ہے؟

تو آئیے فرق جانتے ہیں، جاندار مخلوقات آپ جانتے ہیں کہ تین قسم کی ہیں، انسان، فرشتے اور حیوانات، جن چونکہ احکام میں انسانوں کے ہی تابع ہیں، اس لیے ان کا الگ سے ذکر ضروری نہیں ہے۔

فرشتوں کی تخلیق کچھ یوں ہے کہ انہیں عقل سے نوازا گیا ہے، مگر ان میں خواہشات نفس نہیں رکھی گئیں، دوسری طرف جانوروں میں خواہشات نفس تو رکھی گئی ہیں مگر انہیں عقل نہیں دی گئی، البتہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ اسے عقل بھی دی گئی ہے اور اس کے خمیر میں

خواہشات نفس بھی رکھی گئی ہیں۔ (مجموع الفتاویٰ، ج ۱۵، ص ۴۲۹)

فرشتے جس طرح اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ یقیناً اک مثالی عبادت ہے اور وہ انسان کے بس میں نہیں ہے کیونکہ انسان کو وہ قوت و طاقت نہیں دی گئی کہ جس سے وہ ایسی عبادت بجالائے، البتہ انسان کا عبادت کرنا فرشتوں کی عبادت سے بہتر ہو سکتا ہے اگر اس کی عقل ان کی خواہشات نفس پر غالب آجائے اور اگر اس کی خواہشات نفس اس کی عقل پر غالب آجائیں تو وہ فرشتوں سے تو کیا بہتر ہوگا، وہ تو جانوروں سے بھی گیا گزرا ہو جائے گا۔

تو گویا عقل ہی وہ وجہ فضل و امتیاز ہے جو انسان کے عبادت کرنے کو دوسری مخلوقات کے عبادت کرنے سے بہتر اور افضل بناتی ہے، فرشتے یقیناً عقل و بصیرت کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، مگر ان کے عبادت کرنے کی راہ میں اور ان کی عقل کو استعمال کرنے کی راہ میں اور ان کی عقل کو امتحان میں ڈالنے والی خواہشات نفس جیسی کوئی رکاوٹ موجود نہیں ہے، جبکہ انسان کے عقل کو استعمال کرنے کی راہ میں قدم قدم پر خواہشات نفس کی رکاوٹیں ہی رکاوٹیں ہیں اور انسان جب ان تمام روکاؤں کو عبور کر کے عقل کو استعمال کرتا ہوا اس سے غور و فکر اور تدبر و تفکر کرتا ہے، اللہ کی عظمت اور اس کے جلال کا شناسا اور اس کے حق عبادت کا معترف ہوتے ہوئے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے تو اس کا صرف سر ہی نہیں جھکتا بلکہ اس کے جسم کا ایک ایک سراپائے عجز و انکساری و شکر و امتنان اور مجاہد عبادت ہوتا ہے، پھر کیوں نہ ایسی عبادت تمام مخلوقات کی عبادت سے افضل و اشرف اور بہتر قرار پائے، مگر جب انسان عقل کو بالائے طاق رکھ کر خواہشات نفس کے حصول اور ان کی تسکین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے تو پھر یقیناً وہ جانوروں سے بدتر قرار پاتا ہے اور یہ حکم ان پر قرآن پاک لگاتا ہے کہ:

﴿بَلْ هُمْ أَصْلَٰطٌ﴾ (الاعراف: ۱۷۹)

”کہ وہ جانوروں سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے اور گم گشتہ راہ ہیں۔“

فرشتے اگرچہ معصوم عن الخطاء ہیں، مگر وہ مجبوراً محض نہیں بلکہ انہیں اختیار حاصل ہے البتہ

وہ خطا کرتے بھی نہیں ہیں، یہ اللہ کی گواہی ہے ان کے بارے میں کہ:

﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ 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۔“

مگر دوسری طرف انسان خطا کار ہے سوائے انبیاء علیہم السلام کے کہ وہ معصوم عن الخطاء ہیں، اور ان کے علاوہ باقی تمام انسان نہ صرف یہ کہ غلطی کر سکتے ہیں بلکہ کہیں نہ کہیں ان سے خطا سرزد ہو ہی جاتی ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ:

﴿كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ﴾

(ابن ماجہ، کتاب الزہد: ۱۵۲)

”تمام کے تمام بنی آدم خطا کار ہیں اور خطا کاروں میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہیں۔“

تو غور فرمائیے کہ انسان فرشتوں سے عبادت بھی تھوڑی کرتا ہے، تھکتا بھی ہے، سستی بھی کرتا ہے، خطائیں بھی کرتا ہے اور یہ سب کچھ پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا، مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انسان ہی کو خصوصی طور پر اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، تو اس میں اصل بات وہی ہے کہ انسان عقل کو استعمال کر کے خواہشاتِ نفس اور دنیا کی کشش اور اس کی فریب کاریوں سے بچتا ہوا اللہ کے حضور سرسجود ہوتا ہے اور یوں اس کی عقل اس کی خواہشاتِ نفس پر غالب آ جاتی ہے، اور اگر پھر بھی بقاضائے بشریت اس سے کوئی خطا سرزد ہو ہی جائے تو پھر عقل کو استعمال کر کے گناہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو انسان کی یہ ادا بہت اچھی لگتی ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

﴿إِنَّ عَبْدًا أَصَابَ ذَنْبًا﴾

”کسی بندے سے گناہ سرزد ہو گیا۔“

﴿فَقَالَ رَبِّ أَذْنِبْتُ وَرَبِّمَا قَالَ أَصَبْتُ فَأَغْفِرْ لِي﴾

”تو اس نے کہا: اے میرے رب! میں گناہ کر بیٹھا ہوں، مجھے معاف کر دے۔“
 ((فَقَالَ رَبُّهُ أَعْلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ عَقْرَتُ

لِعَبْدِي)) (بخاری، کتاب التوحید: ۷۵۰۷)

”تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: کیا میرے بندے نے جانا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ معاف بھی کرتا ہے اور اس پر گرفت بھی کرتا ہے۔ میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔“

آپ نے غور فرمایا کہ اس میں خاص بات کیا ہے! اس میں خاص بات اس کا توبہ کرنا نہیں، بلکہ خاص بات وہ چیز ہے جو توبہ کا باعث بنی اور وہ ہے اس کی سوچ اور فکر کہ:
 ((أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ))

”اس کا ایک رب ہے جو گناہ معاف بھی کرتا ہے اور اس پر پکڑ بھی کرتا ہے۔“
 تو اصل چیز غور و فکر ہے، توجہ ہے، تصور ہے، اللہ کی ذات اور اس کی صفات کا تصور کہ ہمارا اور اس کائنات کا اک خالق اور مالک ہے، وہی سب کا رب ہے، رازق ہے، رحمن اور رحیم ہے، حلیم اور کریم ہے، اس کے ہم پر بے شمار انعامات اور احسانات ہیں اور اس غور و فکر کے نتیجے میں اس کا حق عبادت اور حق شکر و امتنان تسلیم کرتے ہوئے یوں سر تسلیم خم کرنا کہ
 ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۶۲﴾ لَا شَرِيكَ لَهُ﴾ (الانعام: ۱۶۲، ۱۶۳)

”کہہ دیجیے میری نماز، میرے تمام مراسم عبودیت، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔“

تو انسان کی عبادت اور دوسری مخلوقات کی عبادت میں فرق یہ ہے کہ انسان غور و فکر کرتا ہے، مگر غور و فکر تک پہنچنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔

فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا
 مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ

غور و فکر کے مقام تک پہنچنے کے لیے اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، اسے زیر کرنا پڑتا ہے، اسے مات دینی پڑتی ہے، اپنی خواہشات کو قربان کرنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کے انسان میں غور و فکر کی قابلیت اور صلاحیت طاقت پکڑتی اور مضبوط ہوتی ہے۔

اور جو لوگ اپنی خواہشات نفس کے سامنے ڈھیر ہو جاتے ہیں، جن کی زندگی کا مقصد کوٹھیاں بنانا، کاروبار اور بینک بیلنس بڑھانا، تن آسانیاں حاصل کرنے کی جدوجہد میں لگے رہنا، کھانے پینے کے لیے جینا اور عیش و عشرت کی زندگی گزارنا ہو، تو وہ کیا جانیں کہ غور و فکر کیا ہوتا ہے اور اس کی لذت کیا ہوتی ہے۔

ہدایت اور غور و فکر میں چولی دامن کا ساتھ ہے، جو غور و فکر نہیں کرے گا وہ ہدایت کیسے پائے گا، یہی تو خصوصی طور پر اخروی کامیابی کی جانب پہلا قدم ہے اور یہی قدم انسان کو عمل پر آمادہ کرتا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہدایت کی طرف رہنمائی اور نشاندہی کرنے کے بعد کہ:

﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴿۳﴾﴾ (الانسان: ۳)

”ہم نے راستہ دکھا دیا، خواہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا۔“

فرمایا:

﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ۚ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ ۗ﴾

(الکھف: ۲۹)

”صاف کہہ دو کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، اب جس کا جی چاہے مان لے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے۔“

اور فرمایا:

﴿كَلَّا إِنَّكَ تَدْرِكُهُ ۗ فَمَنْ شَاءَ ذَكْرًا ۗ﴾ (المدثر: ۵۴، ۵۵)

”ہرگز نہیں! یہ تو ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اس سے سبق حاصل کر لے۔“

تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو حق اور ہدایت کی رہنمائی دے کر اور عقل دے کر چھوڑ دیا ہے کہ وہ چاہے تو غور و فکر سے کام لے کر اس تک پہنچ سکتا ہے۔

غور و فکر کے ذریعے نہ صرف انسان حق تک پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتا ہے، بلکہ عبادت کے سب سے بلند مقام پر فائز ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث جبریل میں ہے کہ جبریل علیہ السلام نے آپ ﷺ سے دریافت کیا کہ:

((قَالَ مَا الْإِحْسَانُ))

”احسان کیا ہے؟“

((قَالَ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ))

(بخاری، کتاب التفسیر: ۴۷۷۷)

”فرمایا: احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرو گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہ کر سکو تو پھر یہ کیفیت ہو گویا کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔“

تصور کی یہ کیفیت کہ گویا کہ انسان اللہ کو دیکھ رہا ہے، اس سے مراد دل کی آنکھ سے دیکھنا ہے اور دل کی آنکھ سے دیکھنے کے لیے گہرے تصور کی ضرورت ہوتی ہے آپ یقیناً سمجھتے ہوں گے، یہ سرسری تصور سے حاصل ہونی والی بات نہیں ہے اور ہماری نمازوں کی حالت تو یہ ہے کہ ہم اس تصور تک بھی نہیں پہنچ سکتے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، پھر کائنات میں تصور اور اپنی ذات میں تصور اور غور و فکر تو بہت دور کی بات ہے۔

غور و فکر کی ضرورت و اہمیت کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہے تھے، تو غور و فکر کی حقیقت یہ ہے کہ اس کے بغیر انسان دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے اور نہ آخرت میں۔

جہاں تک دنیا کے کاموں میں غور و فکر کی بات ہے تو وہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ ہم خوب خوب اس میں کھوئے ہوئے ہیں اور دن رات اسی میں مگن رہتے ہیں اور آخرت کے بارے میں ہم سب اپنے اپنے بارے میں خوب جانتے ہیں کہ:

﴿بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ۚ لَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ ۗ ط﴾

(القیامہ: ۱۴، ۱۵)

”انسان چاہے جتنے بھی حیلے بہانے تراش لے، حقیقت میں اس کو معلوم ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہے۔“

غور و فکر کی ضرورت و اہمیت کے بارے میں اگرچہ ابھی بہت کچھ جاننے کو ہے، مگر ہم اگلے خطبہ جمعہ میں گفتگو کو سمیٹنے 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

غور و فکر ہی انسان کی پہچان کی بنیاد

﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِّأُولِي

الْأَبْصَارِ﴾ (آل عمران: ۱۹۰)

گذشتہ جمعے غور و فکر کی ضرورت و اہمیت جاننے کی کوشش کر رہے تھے اور اس کے لیے ہم نے چند دلائل سنے، غور و فکر کی اہمیت بیان کرنے والے دلائل کا تو اگرچہ ایک انبار ہے، مگر ہم انہی پر اکتفا کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔

غور و فکر کی اہمیت ایک مسلمہ حقیقت ہے اور اس کی اہمیت کی اس سے بڑھ کر دلیل کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں، بلکہ تاکید شدید کرتے ہیں، غور و فکر کرنے والوں کی مدح فرماتے ہیں اور نہ کرنے والوں کی مذمت فرماتے ہیں۔

غور و فکر کے دنیوی اور اخروی یقیناً بہت سے فوائد ہیں، غور و فکر کے بغیر انسان اپنی پہچان نہیں کر سکتا کہ وہ کون ہے اور کیوں ہے، غور و فکر سے محروم شخص نہ کوئی منزل رکھتا ہے، نہ ہدف رکھتا ہے، نہ سوچ رکھتا ہے، نہ صحیح اور غلط کی پہچان رکھتا ہے، نہ حلال اور حرام کی تمیز رکھتا ہے، نہ حیاء رکھتا ہے اور نہ اخلاق رکھتا ہے۔

غور و فکر سے محروم شخص کی مصروفیات صرف اور صرف کھانا پینا، کام کرنا اور سو جانا ہوتی ہے، چنانچہ غور و فکر سے محروم شخص اور کولہو کے تیل میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔

غور و فکر کے بغیر انسان نہ دنیا میں ترقی کر سکتا ہے اور نہ اخروی منازل طے کر سکتا ہے اور غور و فکر کے بغیر انسان، انسان نہیں کہلا سکتا، یا کم از کم عقلمند انسان نہیں کہلا سکتا۔

فطری طور پر کم عقل ہونا تو اک معذوری ہے جس پر ہرگز کوئی مؤاخذہ نہیں ہے لیکن عقل ہوتے ہوئے کم عقلی کا مظاہرہ کرنا یقیناً قابل ملامت بھی ہے اور قابل مؤاخذہ بھی ہے۔

رہی یہ بات کہ یہ کیسے معلوم ہوگا کہ کوئی شخص پیدائشی طور پر کم عقل ہے یا عقل کے ہوتے ہوئے کم عقلی کر رہا ہے! تو یہ جاننا بہت آسان ہے، جو لوگ پیدائشی طور پر کم عقل ہوتے ہیں، یا کسی حادثے کے نتیجے میں عقل کھو بیٹھتے ہیں تو وہ آپ کو پاگل خانے میں نظر آئیں گے، یا گھر والوں نے زنجیروں میں جکڑ رکھا ہوگا اور اگر آزادانہ گھوم رہے ہوں تو پھر بچوں کے لیے تفریح کا سامان بن رہے ہوں گے۔

اور جو لوگ عقل رکھتے ہوئے بھی کم عقلی کرتے ہیں، دنیا والے انہیں عقلمند، سمجھدار، ہوشیار، سمارٹ اور خوش قسمت سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ دنیا داری میں بڑے سمجھ دار اور ہوشیار اور چالاک ہوتے ہیں، کاروبار میں بڑے ماہر اور دولت کمانے کا فن خوب جانتے ہیں اور اپنے شعبے میں مہارت رکھتے ہیں، ان میں ڈاکٹرز بھی ہیں، انجینئرز بھی ہیں، مینیجمنٹس بھی ہیں، ٹیکنیشنز بھی ہیں، جو اپنے اپنے شعبے میں تو خوب علم رکھتے ہیں اور عقلمندی اور سمجھداری کے جوہر دکھاتے ہیں، مگر آخرت کے بارے میں ان کی عقل کام نہیں کرتی۔

﴿يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غٰفِلُونَ ﴿٧﴾﴾

(الروم : ٧)

”وہ دنیوی زندگی کا ظاہر تو جانتے ہیں مگر آخرت سے سراسر غافل ہیں۔“
اور یہی حقیقی کم عقلی ہے کہ عقل ہوتے ہوئے بھی عقل سے کام نہ لیا، غور و فکر نہ کیا، پائیدار اور ناپائیدار میں فرق نہ کیا، باقی اور فانی میں فرق نہ کر سکے۔ چنانچہ اپنی اس کم عقلی کا اعتراف وہ قیامت کے دن کرتے ہوئے نظر آئیں گے، جب کہیں گے کہ:

﴿وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿١٠﴾﴾

(الملك : ١٠)

”وہ کہیں گے اگر ہم سنتے ہوتے، یا عقل کرتے تو دوزخیوں میں شامل نہ ہوتے۔“

﴿فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ ۖ فَسُحِّقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿١١﴾﴾ (الملك : ١١)

”تو اس طرح وہ اپنے جرم کا اعتراف کر لیں گے، پس دوری ہو ان دوزخ

والوں کے لیے۔“

تو جس عقل سے غور و فکر کا کام نہ لیا جائے، اس کا ہونا نہ ہونے سے بدتر ہے، وہ ”بسل ہم اضل“ کے زمرے میں آتے ہیں۔

عقل اگرچہ دنیا و آخرت کے کاموں میں استعمال کے لیے دی گئی ہے مگر عقل کو استعمال کرتے ہوئے اس سے غور و فکر کرنے کی دعوت صرف آخرت کے کاموں میں دی گئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے کاموں میں عقل کو جتنا چاہو استعمال کرو، مگر آخرت کو نظر انداز کر کے نہیں بلکہ آخرت کے کاموں میں عقل کو استعمال کرنا مقدم ہے اور اسی کو ترجیح ہے اور حتیٰ کہ دنیا کے کاموں میں عقل کو استعمال کرتے ہوئے بھی آخرت کا پہلو ہی غالب رہنا چاہیے۔ تو عقل انسان کے لیے باعث شرف و فضیلت ہے اور اسے استعمال کرتے ہوئے غور و فکر سے کام لینا اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔

اللہ تعالیٰ نے انسان کو عزت و تکریم سے نوازا اور فرمایا:

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ (الاسراء: ۷۰)

”یقیناً ہم نے بنی آدم کو عزت و تکریم بخشی ہے۔“

﴿وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبُحْرِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ

مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ (الاسراء: ۷۰)

”اور ہم نے انہیں بر و بحر میں، خشکی اور تری میں سواریاں عطا کیں اور انہیں

پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا اور اپنی بہت سی مخلوقات پر انہیں فضیلت بخشی۔“

اب خشکی اور تری میں انسان کو سوار کرنے یا سواریاں دینے کا کیا مطلب؟ واضح طور پر ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر آسمان سے کوئی کشتی اتاری ہو کہ جس میں بیٹھ کر لوگ سمندروں میں سفر کرتے ہوں، ایسے ہی خشکی پر انسان سفر کا ارادہ کرے تو یکا یک اس کے سامنے کوئی سواری آکھڑی ہو کہ جس پر بیٹھ کر یا ہوا کے دوش پر سوار ہو کر وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا پہنچتا ہو بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی نے انسان کو وہ عقل بخشی ہے کہ جسے

استعمال میں لاکروہ خشکی اور تری میں اپنے لیے سواریوں کا انتظام کرتا ہے۔

تاہم عقل کی ضرورت واہمیت اور فضیلت اک مسلمہ حقیقت ہے، اس میں یقیناً کسی عقلمند انسان کو کوئی شک نہیں ہو سکتا، اس کے استعمال سے انسان کو دنیا و آخرت کے بے شمار فوائد ہو سکتے ہیں، مگر اس سے حاصل ہونے والے حقیقی فوائد وہ ہیں جو آخرت کے حوالے سے ہوں اور اگر عقل سے آخرت کے فائدے حاصل نہ ہوں تو اس کے ذریعے دنیا کے حاصل ہونے والے فائدے قیامت کے دن وبال بن جائیں گے، تو گویا کہ آخرت کے لیے عقل کو استعمال نہ کرنا دنیا و آخرت کے نقصان اور خسارے پر منتج ہوگا کہ:

﴿حَسِبَ الرَّسُولُ أَن يُرْسِلَ بِالْآخِرَةِ﴾ (الحجج: ۱۱)

”اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی۔“

اعاذنا اللہ منها۔

اور جیسا کہ شروع میں عرض کیا کہ غور و فکر کی ضرورت واہمیت بیان کرنے والے دلائل کا ایک انبار ہے تو یقیناً اسے بیان کرنے کے لیے بھی اک طویل وقت درکار ہوگا اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی اپنی ذات میں اور کائنات میں غور و فکر کی جو دعوت دی اور تاکید کی ہے تو اس میں کوئی ایک انسان تو کیا، اس دنیا میں پوری نسل انسانی کی مدت قیام تو ختم ہو سکتی ہے مگر اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور و فکر کا کام ہرگز ہرگز ختم نہیں ہو سکتا۔

لہذا ہم اللہ تعالیٰ کی ان گنت، بے شمار اور لاتعداد مخلوقات میں سے دو ایک میں سرسری سا غور و فکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار اور لاتعداد نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت پانی ہے، مگر تعجب کی بات ہے کہ اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا تو بہت دور کی بات، لوگوں کی غالب اکثریت کو اس نعمت کے ہونے کا احساس بھی نہیں ہے، لوگ پانی کو اپنی ایک بنیادی ضرورت کے طور پر تو جانتے ہیں، مگر نعمت کے طور پر بہت کم لوگ جانتے ہیں۔

اور یہ انسان کی اک فطری کمزوری ہے کہ جو چیز باسانی حاصل ہو اور وافر مقدار میں بھی

غور و فکر ہی انسان کی پہچان کی بنیاد

ہو تو عموماً اس کی قدر و قیمت کا احساس نہیں ہوتا مگر جب وہ نعمت چھین جاتی ہے یا اس میں تنگی آتی ہے تو پھر انسان چیخنے چلانے لگتا ہے اور اس کے حصول کے لیے جائز اور ناجائز طریقے اختیار کرتا ہے۔

پانی کتنی بڑی نعمت ہے، اپنی ضرورت کے لحاظ سے تو ہم سب خوب جانتے ہیں، بالخصوص اس کی قلت اور عدم دستیابی کی صورت میں، مگر قرآن پاک کی روشنی میں پانی کتنی بڑی اور کتنی اہم نعمت ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کا تذکرہ قرآن پاک کی اسٹھ (۵۹) آیتوں میں تریٹھ (۶۳) مرتبہ ”الماء“ یعنی پانی کے لفظ کے ساتھ فرمایا، اس کے علاوہ ایک سو کے قریب ایسے الفاظ کے ساتھ ذکر فرمایا جو پانی پر دلالت کرتے ہیں، جیسے الانہار اور البحار وغیرہ۔

قرآن پاک میں اتنی مرتبہ پانی کا تذکرہ یقیناً اس کی اہمیت پر دلالت کرتا ہے، اور پھر واضح طور پر اس میں غور و فکر کی دعوت اس کی اہمیت کو دوبالا کرتی ہے۔

پانی کے متعلق باریک بینی سے غور و فکر کرنا تو یقیناً اہل اختصاص کا کام ہے اور حتیٰ کہ اس کو سمجھنے کے لیے بھی اک علمی پس منظر کی ضرورت ہوتی ہے، البتہ پانی کے بارے میں جو حقائق بیان کیے گئے ہیں ان میں سے چند نمایاں حقیقتیں جو ہمیں خصوصی طور پر غور و فکر کی دعوت دیتی ہیں وہ یہ ہیں، اللہ فرماتے ہیں:

﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿۳۰﴾﴾ (الانبیاء: ۳۰)

”اور ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز پیدا کی، کیا وہ ایمان نہیں لاتے۔“

اور ایک یہ کہ:

﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَتْهُ فِي الْأَرْضِ ۗ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ

لَقَدِرُونَ ﴿۱۸﴾﴾ (المؤمنون: ۱۸)

”اور آسمان سے ہم نے ٹھیک حساب کے مطابق ایک خاص مقدار میں پانی اتارا اور اس کو زمین میں ٹھہرا دیا اور ہم اس کے لے جانے پر یقیناً قادر ہیں۔“

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

غور و فکر ہی انسان کی پہچان کی بنیاد

ان آیات میں ایک اس حقیقت کا بیان کہ ہر جاندار چیز پانی سے پیدا کی گئی ہے، کائنات میں موجود زندہ مخلوقات کی تخلیق پر اگر غور کریں تو عجائب قدرت نظر آتے ہیں، بالخصوص انسان کی تخلیق میں، اور قرآن پاک نے اس پر غور و فکر کرنے کا حکم بھی دیا ہے اور اس کے یقیناً بہت سے فوائد ہیں۔ اسی طرح یہ حقیقت کہ پانی جو ہمیں سمندروں، دریاؤں اور نہروں میں نظر آتا ہے، یہ درحقیقت آسمان سے اتارا گیا ہے اور ٹھیک ٹھیک اندازے کے مطابق اتارا گیا ہے اور جب سے اتارا گیا ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک اس میں ایک قطرے کی کمی یا اضافہ نہ ہوگا، یہ اللہ کی قدرت اور اس کی عظمت کی ایک نشانی ہے۔ وہ پانی آسمان سے اتارا اور زمین میں ٹھہرا دیا اور اس سے سمندر اور بحیرے وجود میں آئے۔

آسمان سے پانی کا اتارا جانا اور ہر زندہ چیز کا پانی سے پیدا کیا جانا، بہت بڑی حقیقتیں ہیں، جن کی تفصیل اور تشریح میں بہت کچھ لکھا گیا ہے، جسے بیان کرنے کے لیے ایک وقت چاہیے اور دوسرے یہ کہ ہمارے موجودہ حالات کی مناسبت سے ایک دوسرے نقطے پر گفتگو کرنا زیادہ اہم ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ:

﴿وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهٖ لَقَدِيرُونَ ﴿۱۸﴾﴾ (المؤمنون: ۱۸)

”ہم نے آسمان سے پانی اتارا ہے اور ہم اس کے لے جانے پر بھی قادر ہیں۔“
آج پاکستان کو پانی کا مسئلہ درپیش ہے اور اس کے لیے ڈیم بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں اور اس کے لیے ترغیب دلائی جا رہی ہے، یقیناً اپنے مسائل کے حل کے لیے جہاں تک ممکن ہو مادی اسباب و وسائل اختیار کرنے چاہئیں، مگر ایک مسلمان کے لیے لازم ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ بلکہ اس سے پہلے روحانی اسباب اختیار کرے۔

مسلمان پر لازم ہے کہ وہ پہلے پانی کی قلت کے اسباب جاننے کی کوشش کرے، جن و انس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات اللہ کے حکم کے بغیر ذرہ برابر بھی انحراف نہیں کرتیں۔
اللہ تعالیٰ نے انسان کی ضرورت کے لیے ٹھیک ٹھیک اندازے کے مطابق اک خاص مقدار میں پانی اتارا، اب جاننے کی ضرورت یہ ہے کہ اس میں کمی کیوں آئی! وہ کمی یقیناً بے

سب نہیں ہے اور وہ سب کیا ہے؟

﴿ظَهَرَ الْفُسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ﴾ (الروم: ٤١)

”خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے۔“

﴿لِيُنذِرَهُمْ بَعْضُ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ (الروم: ٤١)

”تا کہ مزہ چکھائے ان کو ان کے بعض اعمال کا، شاید کہ وہ باز آجائیں۔“

ایک مسلمان کا یقین اور ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے وہ سچ ہے اس ایمان کے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔

اب اللہ تعالیٰ نے جو مصیبت اور پریشانی نازل کی ہے اور اس کا سبب بھی بتایا ہے اور اس کا حل بھی بتا دیا ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ سبب اپنی جگہ موجود رہے اور مسئلے کے حل کا وہ طریقہ بھی اختیار نہ کیا جائے جو بتلایا گیا ہے تو کیا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ یقیناً نہیں۔

اور اگر مسئلہ حل ہو بھی جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقہ علاج کے برعکس ہم نے حل تلاش کر لیا ہے بلکہ وہ استدراج ہوگا، یعنی ڈھیل ہوگی اور یقیناً اس موجودہ مصیبت سے بڑی مصیبت ہوگی۔

ہمارے مسائل کا سبب کیا ہے، اجتماعی اور من حیث القوم اسباب تو سب کو معلوم ہیں، سب سے بڑا سبب تو شرک اور بدعت ہے، فحاشی اور بے حیائی ہے، ناچ گانا ہے، ہمارا مسلمان میڈیا ہے، ہمارے بازاروں کا فسق و فجور ہے، اور گھروں کا حال جاننے کے لیے اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لیں۔ ہمیں مسائل کا سامنا اگرچہ اپنی بعض بد اعمالیوں کے سبب ہی ہے، مگر اس میں بھی ایک رحمت کا پہلو موجود ہے، اور وہ یہ کہ اللہ چاہتے ہیں کہ اس سے نصیحت حاصل کرتے ہوئے لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آئیں، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو تمام بد اعمالیوں پر گرفت فرما کر یکسر نیست و نابود کر دیتے، مگر افسوس کہ امت مسلمہ نے اللہ تعالیٰ کے اس حکیمانہ و رحیمانہ فیصلے اور پیش کش سے مستفید ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی۔

اللہ تعالیٰ اپنے خصوصی فضل و کرم سے ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ آمین

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ڈپریشن کا بنیادی سبب

﴿وَلَذَبَلُّوْكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْعَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ

وَالشَّهْرَةِ ط وَبَشِيرِ الضَّالِّیْنَ لَ ﴿البقرة: ۱۵۵﴾

اس میں یقیناً کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تمام کی تمام مخلوقات نہایت ہی متناسب اور موزوں اور کامل و اکمل اور ہر قسم کے نقص اور خلل سے پاک ہیں اور یہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے بھی اس پر چیلنج کر رکھا ہے کہ:

﴿مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِن تَفْوُتٍ ط﴾ (الملك: ۳)

”تم اللہ الرحمن کی تخلیقات میں کوئی بے ربطی اور بے ضابطگی نہ دیکھو گے۔“

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

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

﴿ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيْرٌ ﴿۴﴾﴾

(الملك: ۴)

”پھر نظر لوٹا کر بار بار دیکھو، تمہاری نگاہ تھک ہار کر نامراد لوٹ آئے گی۔“

یعنی تمام بنی نوع انسان اگر مل کر اور سر جوڑ کر بھی بیٹھ جائیں اور خوب غور و فکر اور معائنہ و مشاہدہ کریں اور بار بار کریں تو بھی انہیں اللہ تعالیٰ کی تخلیقات میں کہیں کوئی خلل نظر نہ آئے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے بالخصوص اگر انسان کی بات کریں تو وہ اللہ کی صنایع، اس کی کاریگری، مہارت فن اور کمال ہنر کا اک شاہکار ہے۔

انسان ایک نہایت ہی پیچیدہ مخلوق ہے، دانا اور زیرک ہے اور شدید حساس ہے، ایسی حساس کہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات اور چھوٹے سے چھوٹا اشارہ بھی اس کے دل و دماغ کی

کیفیت کو یکسر تبدیل کر دینے کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔

انسان اک ایسی حساس شخصیت ہے کہ کسی چھوٹی سی بات پر خوشی سے جھوم اٹھتی ہے اور کسی ہلکے سے اشارے پر رنج و غم میں ڈوب جاتی ہے، کوئی محض خیال اس کے جسم پر لرزہ طاری کر دیتا ہے اور کوئی وسوسہ اس کی سوچ کا دھارا بدل دیتا ہے، انسان جسم کے لحاظ سے بھی بڑا نازک اور لطیف ہے اور جذبات و احساسات کے اعتبار سے بھی بڑا حساس، زیرک اور طباع ہے۔

انسان اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی حیران کن تخلیق ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ یوں تو کائنات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بے شمار نشانیاں ہیں جن پر غور و فکر کرنے کی اللہ تعالیٰ نے انسان کو دعوت دی ہے اور دکھانے کا وعدہ بھی کیا ہے۔ مگر اس کے ساتھ ہی خود انسان کی ذات میں بھی اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھانے کا وعدہ فرمایا ہے، چنانچہ فرمایا:

﴿سَبَّوْهُمْ اٰيْتَنَا فِي الْاَفَاقِ وَفِيْ اَنْفُسِهِمْ كَلِمٰتٌ يَّتَّبِعْنَ لَهُمْ اِنَّهُ الْحَقُّ ۗ﴾

(حم السجده: ۵۳)

”عن قریب ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور ان کے اپنے نفس

میں بھی، یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل جائے گی کہ یہ قرآن واقعی حق ہے۔“

نفس انسانی میں کیا کیا عجائبات قدرت ہیں، انسان جان کر دنگ رہ جاتا ہے، انسان کے اعضاء کس طرح کام کرتے ہیں اور ان میں کیا کیا صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے رکھ رکھی ہیں تفصیل جان کر اللہ کی عظمت و جلال کے سامنے بے ساختہ انسان کا سر جھک جاتا ہے اور بے اختیار پکار اٹھتا ہے کہ:

﴿رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا اَبَاطِلًا ۗ سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿۱۹۱﴾﴾

(آل عمران: ۱۹۱)

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

ہے، بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچالے۔“

ڈپریشن کا بنیادی سبب

انسان نے اپنے بارے میں اب تک یوں تو بہت کچھ جانا ہے، مگر فی الواقع وہ جو کچھ ہے اس کے مقابلے میں اسے بہت کم جانکاری حاصل ہے۔

انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تو تئیں اور صلاحیتیں عطا کر رکھی ہیں اور کن کن صفات اور خوبیوں سے نواز رکھا ہے، ان کا ذکر تو یقیناً اک طویل داستان ہے البتہ دو ایک صلاحیتوں کی بات کر لیتے ہیں۔

انسانی جسم میں آنکھ کی صلاحیت اور خصوصیت کے بارے میں گذشتہ ایک خطبے میں ذکر ہوا تھا کہ اس کا نقطہ انجماد مائنس ۰ ڈگری بتایا جاتا ہے۔ اس کے دیگر بہت سے باریک اور نہایت ہی اہم کاموں اور صلاحیتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسانی آنکھ لاکھوں رنگوں میں فرق کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔

آنکھ کی یہ خوبی اور صلاحیت انسان کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے، شاید اکثر لوگ اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، یہ رنگ بھری دنیا اپنے رنگوں کی وجہ سے کتنی خوبصورت اور حسین اور پرکشش نظر آتی ہے، ہم نے شاید کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ ہم کتنی رنگین دنیا میں رہ رہے ہیں، ذرا غور کیجیے کہ کائنات میں کیسے کیسے رنگ ہیں، رنگا رنگ کی سبزیاں ہیں، رنگا رنگ کے پھل ہیں، رنگا رنگ کے پھول ہیں، پودے ہیں، درخت ہیں، جانور ہیں، پرندے ہیں، انسان ان کا نظارہ کر کے محظوظ ہوتا ہے، کبھی تصور کر کے دیکھیں کہ اگر دنیا بلیک اینڈ وائٹ ہوتی تو کیسی لگتی، پھر شاید آپ کو رنگوں کی اہمیت اور ان میں فرق کرنے کی آنکھ کی صلاحیت کی قدر و قیمت کا اندازہ ہو جائے۔

اسی طرح کان کی قوت و صلاحیت ہے کہ انسان کے کان تین لاکھ چالیس ہزار آوازوں میں فرق کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ہمیں زندگی میں یقیناً بہت سی آوازوں میں فرق کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اگر صرف انسانوں کی آوازوں میں فرق کرنے کی ضرورت کی بات کریں تو اس کی بھی ہمیں بہت اشد ضرورت ہے، اگر بہت تفصیل میں نہ جائیں تو آج کے حالات کے مطابق اگر فون پر کسی سے بات کر رہے ہوں اور ہمارے کان آوازوں میں فرق

کرنے کی صلاحیت نہ رکھتے ہوں تو بات کرنے والے کو کس طرح پہچانیں گے، وہ اگر کہتا بھی رہے کہ میں فلاں شخص بات کر رہا ہوں تو جب تک وہ اپنا کوڈ نہیں بتائے گا ہمیں یقین نہیں آئے گا۔

کچھ ایسے ہی ناک کی صلاحیت بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسی قوت شامہ عطا کی ہے کہ انسان کی ناک کم از کم ایک لاکھ کروڑ بو اور مہک میں فرق کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، ذرا سوچیں کہ انسان اگر خوشبو اور بدبو میں فرق نہ کر سکتا ہوتا تو زندگی کیسی متعفن ہوتی۔

ایسے ہی زبان ہے، دل ہے، دماغ ہے اور دیگر اعضائے جسم انسانی ہیں، جو اپنی اپنی جگہ پر حیرت انگیز کاموں کی صلاحیت رکھتے ہیں، اب دماغ ہی کو لیجیے جو بعض دوسرے اعضاء کی طرح انسان کے سوتے میں بھی کام کر رہا ہوتا ہے اور ایک اندازے کے مطابق انسانی دماغ میں سے روزانہ پچاس ہزار خیالات جنم لیتے ہیں، بعض سائنسدانوں کے نزدیک یہ تعداد ساٹھ ہزار ہے، اس لحاظ سے ہر منٹ میں دماغ میں ۲۸-۳۵ خیالات گزرتے ہیں۔

غرضیکہ انسان ایک بڑی ہی پیچیدہ، لطیف اور نفیس اور حساس مخلوق ہے اور آپ جانتے ہیں کہ جو چیز جتنی زیادہ نفیس اور حساس ہو، اسی قدر اس کی حفاظت اور صیانت کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے، خیالات کا دماغ میں گزرنا انسان کی دنیوی اور اخروی زندگی کے لیے بہت ہی اہم اور بہت ہی حساس مسئلہ ہے، ان کو کنٹرول کرنا اور ڈائریکشن دینا نہایت ہی ضروری ہے، ورنہ وہی خیالات جو شروع میں محض پراگندہ اور بکھرے ہوئے خیالات ہوتے ہیں ایک وقت میں وہ مختلف سہاروں کے ذریعے پختہ خیالات میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور بالآخر وہی خیالات آدمی کا پختہ یقین اور ایمان بن جاتے ہیں اور آدمی ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے، حالانکہ اس کے ان پراگندہ خیالات کو اپنے گرد و پیش سے جو سہارا ملتا ہے، جو سپورٹ اور قوت ملتی ہے وہ زیادہ تر ناقابل اعتماد ہوتی ہے، مگر وہ انہی خیالات کی بنیاد پر مستقبل کے خواب دیکھتا اور امیدوں کے محل تعمیر کرتا ہے۔

خیالات کو بے لگام چھوڑ دینا انسان کی تباہی و بربادی کا پیش خیمہ ثابت ہوتا ہے،

اگرچہ بنیادی طور پر خیالات کو روکنا انسان کے بس میں ہی نہیں ہے، خیالات انسان سے پوچھ کر نہیں آتے، اس کی مرضی سے نہیں آتے، صرف اس کی پسند کے ہی نہیں آتے۔ بلکہ پسند ناپسند، اچھے اور برے ہر طرح کے خیالات آتے ہیں اور انسان ان کے سامنے بے بس ہوتا ہے مگر اس کے باوجود ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنا، انہیں درست سمت اور جہت دینا نہایت ضروری ہے، ورنہ وہ خیالات انسان کو پھڑی سے اتار دیتے ہیں اور ایسا اتار دیتے ہیں کہ انسان اپنی منزل کی مخالف سمت پر چل پڑتا ہے۔

خیالات انسان کو سوتے میں آتے ہیں، جاگتے میں آتے ہیں، عبادات میں آتے ہیں، معاملات میں آتے ہیں، ایک پل میں وہ انسان کو آسمان کی بلندیوں پر پہنچا دیتے ہیں اور دوسرے پل میں وہ اسے اتھاہ گہرائیوں میں گرا دیتے ہیں، ایک لمحے میں وہ مسلمان کو کافر بنا دیتے ہیں اور ایک ہی لمحے میں وہ کافر کو مسلمان بنا دیتے ہیں، اگر خیالات کے سامنے بند نہ باندھا جائے تو وہ انسان کو کچھ سے کچھ بنا دیتے ہیں۔

خیالات اور وسوسے جو انسان کو آتے ہیں وہ تین طرح کے ہوتے ہیں، ایک قسم کے وسوسے اور خیالات حدیث النفس کہلاتے ہیں کہ وہ خود انسان کے اپنے نفس کے پیدا کردہ ہوتے ہیں اور دوسری قسم کے خیالات یا وسوسے وساوس الشیطان ہوتے ہیں، یعنی شیطان دل میں ڈالتا ہے، جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں:

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلَهُ مَا تَوَسَّوَسُ بِهِ نَفْسُهُ ۖ وَنَحْنُ إِلَيْهِ مِنْ

حَبْلِ الْوَدْيَةِ ۝﴾ (ق: ۱۶)

”ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں جو خیالات اٹھتے ہیں ان سے ہم واقف ہیں اور ہم اس کی رگ جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔“
اور دوسری طرف شیطان کے وسوسوں کے متعلق فرمایا:

﴿فَوَسَّوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْغُلْبَةِ وَمُلْكٍ لَّا

يَبُولِي ۝﴾ (طہ: ۱۲۰)

”اور شیطان نے اسے وسوسہ ڈالا، کہنے لگا کہ میں تجھے ابدی زندگی کا درخت اور لازوال سلطنت بتاؤں جو کبھی پرانی نہ ہو۔“

تیسری قسم وسوسوں کی وہ ہے جو شیطان نما انسانوں کی طرف سے آتے ہیں، جیسا کہ

فرمایا:

﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝ مَلِكِ النَّاسِ ۝ إِلَهِ النَّاسِ ۝ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ۝ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ۝ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۝﴾ (الناس: ۱-۶)

”آپ کہہ دیجیے! میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی، لوگوں کے مالک کی، انسانوں کے بادشاہ کی، انسانوں کے حقیقی معبود کی، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔“

یہاں لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالنے والے دو قسم کے لوگوں کا ذکر فرمایا، ایک قسم جنوں میں سے ہے اور دوسری انسانوں میں سے ہے اور ان کے وسوسوں سے اللہ کی پناہ مانگنے کا حکم فرمایا ہے۔

خیالات کی حقیقت کو سمجھنا نہایت ضروری ہے، کیونکہ خیالات کو بغیر کسی حدود و قیود اور اصول و ضوابط کے کھلا چھوڑ دینا بہت بڑے نقصانات کا باعث ہوتا ہے، خیالات اور وسوسوں کا یقیناً انسان کے رویوں پر مثبت اور منفی اثر ہوتا ہے۔

خیالات کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ خیالات کے آنے پر اسلام کیا حکم لگاتا ہے اور منفی خیالات سے کس طرح بچا جا سکتا ہے، مگر اس سے پہلے ذرا خیالات کی سنگینی کے بارے میں جانتے ہیں۔

بے مہار خیالات انسان کی دنیا اور اس کی آخرت کے لیے نہایت خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ:

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

((جَاءَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلُوهُ: إِنَّا نَجِدُ فِي أَنْفُسِنَا مَا يَتَعَاظِمُ أَحَدُنَا أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ))

”صحابہ میں سے کچھ لوگ آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا ہم اپنے دلوں میں کچھ ایسے خیالات پاتے ہیں کہ جسے بہت سنگین بات خیال کرتے ہوئے اسے زبان پر لانے سے گریز کرتے ہیں۔“

تو آپ ﷺ نے فرمایا:

((وَقَدْ وَجَدْتُمُوهُ؟))

”کیا تم نے واقعی ایسے خیالات پائے ہیں؟“

انہوں نے کہا:

((نَعَمْ))

”جی ہاں۔“

((قَالَ: ذَلِكَ صَرِيحُ الْإِيمَانِ)) (مسلم، کتاب الإیمان: ۱۳۲)

”تو آپ ﷺ نے فرمایا: یہ تو واضح اور صریح ایمان ہے۔“

معنی یہ کہ جو چیز تمہیں شیطانی وسوسوں کو دھتکارنے پر ابھارتی اور آمادہ کرتی ہے وہ واضح اور خالص ایمان ہی تو ہے، ورنہ کمزور اور متزلزل ایمان والا آدمی ایسے وسوسوں کے سامنے ڈھیر ہو جاتا ہے۔

اور ایک حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((لَا يَزَالُ النَّاسُ يَتَسَاءَلُونَ))

”لوگ ہمیشہ ایک دوسرے سے سوالات کرتے رہیں گے۔“

((حَتَّى يُقَالَ هَذَا خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ فَمَنْ خَلَقَ اللَّهُ))

”حتیٰ کہ کہا جائے گا یہ تو ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات پیدا کی ہیں، مگر خود اللہ

کو کس نے پیدا کیا ہے۔“

((فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فليقلْ امنتَ بِاللّٰهِ))

(مسلم، کتاب الایمان: ۱۳۴)

”تو جو کوئی ایسی چیز پائے اور ایسی بات سنے تو وہ کہے: امنت باللہ“ میں اللہ پر ایمان لایا ہوں۔“

اسی طرح ایک حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُولُ: مَنْ خَلَقَ كَذَا وَكَذَا حَتَّى يَقُولَ لَهُ مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ))

”فرمایا: شیطان تم میں سے کسی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، حتیٰ کہ اس سے یہ کہتا ہے کہ تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا۔“

((فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ فَلَيْسَتْ عُدُ بِاللّٰهِ وَلَيْسَتْ))

(مسلم، کتاب الایمان: ۱۳۴)

”جب بات یہاں تک پہنچے تو اعوذ باللہ کہے، اللہ کی پناہ مانگے اور اس سے رک جائے۔“

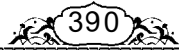
یعنی خیالات کو آگے نہ چلائے کہ وہ گویا اس طرح سوچنا شروع نہ کر دے کہ بات تو سوچنے کی ہے کہ آخر اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے اور یوں وہ ایمان کی دولت سے محروم ہو جائے گا۔ ان احادیث میں ایک تو یہ بات غور طلب ہے کہ خیالات اور وسوسے اتنی سنگین چیز ہیں کہ یہ ان لوگوں کے دلوں پر بھی وارد ہوتے جن کے دل اس امت میں سب سے پاک صاف دل تھے جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

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

”جو تم میں سے کسی کی پیروی کرنے والا ہے، وہ محمد ﷺ کے صحابہ کی پیروی کرے اور ان کے نقش قدم پر چلے۔“

((فَإِنَّهُمْ كَانُوا أَبْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ قُلُوبًا، وَأَعَمَّقَهَا عِلْمًا، وَأَقْلَبَهَا

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

تَكَلُّفًا، وَأَقْوَمَهَا هَدْيًا وَأَحْسَنَهَا حَالًا))

”کہ وہ لوگ اس امت کے سب سے زیادہ پاک اور نیک دلوں والے تھے، گہرے علم والے تھے، کم تکلف والے تھے، ہدایت کے درست ترین راستے پر تھے اور بہترین حال پر تھے۔“

((قَوْمًا إِخْتَارَهُمُ اللَّهُ لِرِصْحَةِ نَبِيِّهِ ﷺ))

”وہ وہ لوگ تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ کے صحابہ بنانے کے لیے چن لیا تھا۔“

((فَاعْرِفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ وَاتَّبِعُوهُمْ فِي آثَارِهِمْ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ))

(جامع بیان العلم وفضلہ، ج ۲، ص ۹۴۷)

”پس ان کی فضیلت پہچانو، ان کے نقش قدم پر چلو کہ وہ صراط مستقیم پر تھے۔“

تو سوسے اور خیالات ان لوگوں کے دلوں پر بھی وارد ہوئے کہ جن کے ایمان کی اللہ تعالیٰ نے گواہی دی ہے اور جسے ہمارے لیے ایمان کا معیار بنایا ہے۔

تو جب ان کے ساتھ وسوسوں کا یہ معاملہ رہا ہے تو ہم ان سے کیسے بچ سکتے ہیں۔

اس موضوع پر مزید گفتگو ان شاء اللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں کریں گے۔ آج کا خطبہ اصل

موضوع کی تمہید ہے اور اصل موضوع ہے ڈپریشن۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ڈپریشن کا علاج

﴿وَلَذَبَلُّوْكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَ الْجُوعِ وَ نَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَ الْاَنْفُسِ

وَ الشَّرَكَاتِ ط وَ كَبَشِّرِ الصَّابِرِيْنَ ﴿١٥٥﴾ (البقرة: ١٥٥)

گذشتہ جمعے ڈپریشن کے موضوع کی تمہید کے طور پر چند باتیں بیان ہوئیں جن میں سے خصوصی طور پر دل پر وارد ہونے والے خیالات کا ذکر ہوا، خیالات اور وسوسوں کا حقیقت میں ڈپریشن کے ساتھ گہرا تعلق ہے، بلکہ یہ کہنا زیادہ موزوں ہوگا کہ یہ بیماری پیدا ہی خیالات کے بگڑنے سے ہوتی ہے اور خیالات کی مثال کچھ کمپیوٹر پروگرامنگ کی سی ہے کہ کمپیوٹر، پروگرامنگ کے مطابق کام کرتا ہے اور جب تک پروگرامنگ صحیح سلامت ہو تو کمپیوٹر ٹھیک ٹھیک کام کرتا رہتا ہے اور جب اس میں سے کوئی فائل کرپٹ ہو جائے تو سسٹم میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے، جزوی طور پر یا مکمل طور پر۔

تو یہ تو ایک بنیادی بات ہے، آپ ڈپریشن کے موضوع کو شروع سے آخر تک تمام تفصیلات کا ایک ایک کر کے اچھی طرح مطالعہ کر لیں، اس کا بنیادی سبب یہی چیز نظر آئے گا۔ کہا جاتا ہے کہ ڈپریشن کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم کیمیائی ہے اور دوسری سماجی ہے، کیمیائی قسم میں انسان کے اندر کیمیائی عناصر کا توازن خراب ہو جاتا ہے اور اس کا علاج دوا کے ذریعے کیا جاتا ہے، جبکہ سماجی قسم میں انسان معاشرتی مسائل میں الجھ کر ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کا علاج Counseling سے ہوتا ہے۔

سماجی مسائل کیا ہیں، گھریلو مسائل اور اختلافات، کاروباری مشکلات اور معاشرتی الجھنیں اور پیچیدگیاں وغیرہ، مگر ان مسائل کے پیچھے کیا چیز کارفرما ہوتی ہے، ان کی بنیاد کیا چیز بنتی ہے، کیونکہ مسائل خود بخود بغیر کسی سبب کے تو پیدا نہیں ہوتے، ان کا یقیناً کچھ نہ کچھ

باعث تو ضرور ہوگا، مثال کے طور پر کاروبار میں کوئی شخص کسی کو دھوکہ دیتا ہے تو متاثرہ شخص اس غم کو دل پر ایسا لگا لیتا ہے کہ بالآخر وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، اب کہنے تو ڈپریشن کا سبب وہ دھوکا ہوا جو اسے کسی نے دیا، مگر جاننے کی بات یہ ہے کہ دھوکا دینے والے کو دھوکا دینے پر اکسایا کس نے ہے!

یقیناً اس لالچ نے، اس سوچ نے، ان وسوسوں اور خیالات نے اور راتوں رات امیر ہونے کی ان خواہشات نے جو اس کے دل میں نہ جانے کب سے اگلڑائیاں لے رہی تھیں، ایسے ہی متاثرہ شخص کو ڈپریشن میں مبتلا کرنے والی چیز بظاہر تو وہ دھوکا اور فراڈ ہی ہے اور وہ مالی نقصان ہے جو اسے پہنچا، مگر اس کے پیچھے اصل چیز وہ سوچ اور وہ خیالات ہیں جو بار بار اور پے در پے اسے اس دھوکے اور نقصان، اس نا انصافی اور بے وفائی، اس زیادتی اور بے بسی کا احساس دلاتے ہیں اور اس کے پاس ان خیالات کو روکنے کا کوئی طریقہ اور ان سے بچنے اور ان کا رخ تبدیل کرنے کا کوئی فارمولا نہیں ہوتا۔

تو ڈپریشن کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کے حقیقی اسباب کو سمجھنا ہوگا اور حقیقی اسباب جیسا کہ ابھی ہم نے اک مثال کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کی کہ ڈپریشن کے بظاہر اور مادی اسباب جو بھی ہوں اس کے پیچھے اس کے حقیقی اسباب معنوی ہی ہوتے ہیں اور وہ ہیں آدمی کے دل و دماغ میں گردش کرنے والے جذبات و احساسات اور خیالات و افکار جو رنج و غم کی شکل میں ہوتے ہیں، پریشانیوں اور محرومیوں کی صورت میں ہوتے ہیں اور ماضی کے پچھتاووں اور مستقبل کے اندیشوں کی صورت میں ہوتے ہیں۔

تاہم ڈپریشن کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اور سب سے اہم بات اس کے اصلی اور حقیقی اسباب کو سمجھنا ہے اور وہ ہم نے جانا کہ ڈپریشن کا اصلی اور حقیقی اور سب سے بنیادی سبب خیالات اور وسوسے ہیں۔ جو رنج و غم کی صورت میں آتے ہیں، پریشانیوں اور مصیبتوں کی صورت میں آتے ہیں اور محرومیوں اور ناکامیوں کی صورت میں آتے ہیں۔

تو ڈپریشن کا اصلی اور حقیقی سبب معلوم ہو جانے کے بعد اب ہم اس سے بچاؤ کی تدابیر

اور اس کے طریقہ علاج کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہیں گے مگر یاد رہے کہ ہم یہاں ڈپریشن کے سائنٹفک نقطہ نظر سے گفتگو نہیں کر رہے بلکہ شرعی نقطہ نظر سے بات کر رہے ہیں۔

ڈپریشن کے سائنٹفک نقطہ نظر سے گفتگو کرنے والے ماہرین اپنی جگہ موجود ہیں اور اس طریقہ علاج کی اپنی جگہ ایک اہمیت ہے، مگر جہاں تک اس کی اصلی اور حقیقی تشخیص اور علاج کا تعلق ہے تو وہ وہی ہے جو قرآن و حدیث نے بیان کیا ہے۔

چنانچہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی سچا اور حقیقی مسلمان کبھی ڈپریشن کا شکار ہو۔ تو آئیے اب شرعی نقطہ نظر سے ڈپریشن کے ذرا تفصیلی اسباب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔

شرعی لحاظ سے ڈپریشن کے اسباب کی بھی ایک طویل فہرست ہے: جیسے غم اور پریشانی، سستی اور کامیابی، بھوک اور بیماری، کم ہمتی اور ناتوانی، ڈر اور خوف، عدم صلاحیت، نااہلی، محرومی اور بے بسی کا احساس، جانی اور مالی نقصان کا خوف اور اندیشہ، اہمیت نہ دئیے جانے پر دل گرفتگی اور خواہشات پوری نہ ہونے کا افسوس، احساس کمتری اور مایوسی اور دیگر بہت سے اسباب ہیں۔

ڈپریشن کے یہ چند مذکورہ اسباب اک حقیقت ہیں، ان کا وجود اک حقیقت ہے اور یہ بھی اک حقیقت ہے کہ کوئی بھی انسان ان سے بچ نہیں سکتا، زندگی میں ایک بار نہیں بلکہ بار بار انسان کو ان کیفیتوں اور ان مسائل سے گزرنا پڑتا ہے، مگر کچھ لوگ ایسی حالتوں اور کیفیتوں میں مبتلا ہو کر ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور کچھ دوسرے نہیں ہوتے۔

جو لوگ ایسی کسی ذہنی کیفیت سے دوچار ہو کر ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ کیوں ہوتے ہیں اور جو لوگ ان تکلیفوں، مصیبتوں اور پریشانیوں کے باوجود ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتے وہ کیوں نہیں ہوتے!

اس کا جواب اگر کسی مسلمان کے حوالے سے جاننا چاہیں جو ڈپریشن کے مرض میں مبتلا ہو تو اس سے قدرے مختلف ہوگا جو کسی غیر مسلم کے لیے ہوگا اور اگر کسی غیر مسلم کے حوالے

سے جواب جاننا چاہیں تو اس میں بحیثیت انسان مسلمان بھی شریک ہوگا۔

ہم اس وقت چونکہ اسلامی نقطہ نظر سے ڈپریشن کے اسباب جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، لہذا شرعی لحاظ سے ہی اس کے اسباب کی بات کرتے ہیں، اور وہ بھی اک مسلمان کے حوالے سے۔

جب کوئی مسلمان ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا اسلام کے ساتھ علمی اور عملی تعلق بہت کمزور ہے، یعنی ایک طرف تو وہ اسلام کی مبادیات سے ہی ناواقف ہوتا ہے اور دوسری طرف وہ اسلام کی تعلیمات سے جتنی بھی آگاہی رکھتا ہے اس پر اسے دل کی تصدیق، عقد قلبی اور پختگی حاصل نہیں ہوتی، چنانچہ نتیجتاً اعضاء و جوارح سے اس کا اظہار نہیں ہوتا اور اگر ہوتا ہے تو بس اک سرسری نوعیت کا۔

ہوتا تو وہ شخص مسلمان ہی ہے مگر اس درجے اور اس مقام و مرتبے کا نہیں ہوتا کہ جس پر اللہ تعالیٰ کسی مسلمان سے خصوصی معاملہ کرتا ہے، اسے حیات طیبہ بسر کرواتا ہے، جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں:

﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْفَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّاهُ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۗ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (النحل: ۹۷)

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

اور پھر یہیں بس نہیں بلکہ وقت وفات اس پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور وہ آکر اسے تسلیاں دیتے اور بشارتیں سناتے ہیں۔

جیسا کہ فرمایا:

﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشُرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿۱۰﴾ نَحْنُ أَوْلِيَاكُمْ

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

فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۗ وَ لَكُمْ فِيهَا مَا نَشْتَهِي أَنْفُسَكُمْ وَ لَكُمْ فِيهَا مَا
 كَدَّ عُنُونٌ ۖ نُزِّلَ مِنْ عَفْوَ رَحِيمٍ ﴿٣٠﴾ (حم السجده: ٣٠-٣٢)

”جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھ تھے اور آخرت میں بھی رہیں گے وہاں جو کچھ تم چاہو گے تمہیں ملے گا اور ہر چیز جس کی تم تمنا کرو گے وہ تمہاری ہوگی! یہ ہے سامانِ ضیافت اس ہستی کی طرف سے جو غفور و رحیم ہے۔“

اور موضوع کی مناسبت سے اس میں ایک سبب سے اہم نکتہ یہ ہے کہ اسے اطمینان و سکونِ نفس کی نعمت اور سعادت سے اور نفسِ مطمئنہ کے عظیم لقب سے نوازا جاتا ہے اور اسی لقب سے پکارا جاتا ہے۔

﴿يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الطَّيِّبَةُ ۖ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۖ فَادْخُلِي فِي
 عِبَادِي ۖ وَادْخُلِي جَنَّتِي ۖ﴾ (الفجر: ٢٧-٣٠)

”اے نفسِ مطمئن چل اپنے رب کی طرف، اس حال میں کہ تو اس سے راضی اور اس کا پسندیدہ ہے، شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔“

اطمینان و سکونِ نفس اک بہت بڑی سعادت اور بہت بڑا اعزاز ہے، یہاں سکون اور اطمینان کا مفہوم یقیناً وہ نہیں ہے جو عموماً ہمارے ہاں دنیاوی اعتبار سے سمجھا جاتا ہے کہ جس میں کسی شخص، کسی جماعت یا کسی بستی کا امن و امان سے رہنے کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ شخص یا وہ قوم تمام تر سہولتوں، آسانیوں اور فراوانیوں کے ساتھ، بغیر کسی مشکل، پریشانی، مصیبت اور ابتلاء کے نہایت سکون اور اطمینان سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، بلکہ یہاں نفسِ مطمئنہ سے مراد وہ نفس ہے جو کسی تکلیف، کسی غم اور کسی پریشانی پر جزع فزع نہیں کرتا، گلہ اور شکوہ

نہیں کرتا، شکایت نہیں کرتا، بلکہ تقدیر پر، اللہ کی قضاء اور اس کے فیصلوں پر اور اس کی تقسیم پر سر تسلیم خم کرتا ہے، اور دل کی گہرائیوں سے کرتا ہے اور بڑی سے بڑی تکلیف اور پریشانی پر وہ مجسمہ تسلیم و رضا ہوتا ہے، وہ اک کنارے پر رہتے ہوئے اطاعت و فرمانبرداری کا دم نہیں بھرتا بلکہ تصدیقِ قلبی سے حاصل ہونے والے ایمان کا ﴿صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا وَاللَّهُ عَلَيْهِ﴾ (الاحزاب: ۲۳) کی صورت میں اظہار کرتا ہے، اللہ کے ذکر سے اسے سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے اور وہ اللہ پر، اسلام پر اور نبی آخر الزماں ﷺ پر صدقِ دل سے راضی ہوتا ہے، چنانچہ اطمینانِ قلب اور جذبہ تسلیم و رضا الفاظ بن کر اس کی زبان سے یوں ادا ہوتے ہیں کہ:

((رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا ﷺ))

(السلسلة الصحيحة: ۲۶۸۶)

”میں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد ﷺ کے نبی ہونے پر راضی ہوں۔“

جب کسی مسلمان کی کیفیت یہ ہو تو پھر حزن و ملال، غم اور پریشانی، ڈر اور خوف، محرومی اور ناامیدی اس پر کیسے طاری ہو سکتی ہے اور ڈپریشن اس کے قریب کیسے پھٹک سکتا ہے۔ اس کے برعکس جو مسلمان ان صفات سے محروم رہتا ہے وہ ڈپریشن کا آسان ہدف ہوتا ہے۔ تو کسی مسلمان کے ڈپریشن کا شکار ہونے کا سبب ہم نے جانا کہ ایک تو وہ اسلام کی بنیادی تعلیمات سے ناواقف ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے اور دوسرے عملی طور پر اسلام سے دور ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے جبکہ عملِ دل میں پختہ یقین اور ایمان سے پیدا ہوتا ہے۔

جہاں تک اسلام کی بنیادی تعلیمات سے ناواقفی کی بات ہے تو اس میں سے ایک بنیادی بات یہ ہے کہ اسلام نے دنیا کی حقیقت جس طرح بیان کی ہے اسے اس طرح سمجھا نہیں گیا، یا نظر انداز کیا گیا ہے مثلاً:

انسان کی تخلیق کا ایک بنیادی مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا:

﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝﴾

(الدهر: ۲)

”ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا ہے تاکہ اس کا امتحان لیں اور اس غرض کے لیے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا۔“
انسان کی تخلیق سے متعلق ایک حقیقت یہ بیان فرمائی کہ:

﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ ۝﴾ (البلد: ۴)

”درحقیقت ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔“

اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے دو قسمیں کھانے کے بعد ارشاد فرمائی۔ اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ کیا جاسکتا ہے اور مشقت میں پیدا کیے جانے کا معنی یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں مزے لوٹنے اور آرام کرنے نہیں آیا، بلکہ مشقتیں اٹھانا، سختیاں جھیلنا اور تکلیفیں سہنا اس دنیا میں اس کا مقدر ہوں گی اور یہ ایک بدیہی بات ہے کہ امتحان کبھی آسان نہیں ہوتا اور جن کے لیے آسان ہوتا ہے ان کے لیے بہت تکلیفوں اور مشقتوں سے گزرنے کے بعد آسان ہوتا ہے۔ یوں تو انسان کی ساری زندگی ہی اس کے لیے امتحان ہے، جیسا کہ فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ خذوا مَوْتَكُمْ وَالْحَيَاةَ يُبْذَرُكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۝﴾ (الملك: ۲)

”جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔“

تو گویا کہ زندگی بھی امتحان ہے اور موت بھی امتحان اور آزمائش ہے، مگر اس کے باوجود امتحان کی چیدہ چیدہ انواع و اقسام اور شکلیں اور صورتیں بھی بیان فرمادی ہیں، چنانچہ فرمایا:

﴿وَلَنَبْذُرَنَّكُمْ بِشْيءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ

وَالثَّبْرَاتِ ۝ وَبَشِيرِ الضُّمِيرِينَ ۝﴾ (البقرة: ۱۵۵)

”اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے اور صبر کرنے والوں کو

خوشخبری سنا دو۔“

اسی طرح ان آزمائشوں اور امتحانوں سے متعلق ایک حقیقت یہ بیان فرمائی کہ وہ امتحان صرف اور صرف تنگی اور تکلیف اور غم اور پریشانی کی صورت میں ہی نہیں ہوں گے بلکہ خیر اور خوشی کی شکل میں بھی ہوں گے، جیسا کہ فرمایا:

﴿وَبَلَّوْكُمْ بِالْبَشْرِ وَالْخَيْرِ فَتَنَّاكُمْ وَلِيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿٣٥﴾﴾ (الانبیاء: ٣٥)

”اور ہم تمہیں شر اور خیر کے ساتھ آزمائیں گے، آخر کار تمہیں ہماری طرف ہی پلٹنا ہے۔“

آزمائشوں سے متعلق ایک حقیقت یہ بیان فرمائی کہ:

﴿لَا يَكْفِيكَ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وَسَعَهَا ۗ﴾ (البقرہ: ٢٨٦)

”اللہ تعالیٰ کسی تنفس پر اس کی طاقت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا۔“
آزمائشوں کے متعلق تفصیلات میں سے ایک یہ ہے کہ:

﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦٠﴾ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۗ﴾ (الانشراح: ٦٠، ٥)

”حقیقت یہ ہے کہ تنگی کے ساتھ فراخی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ فراخی ہے۔“
آزمائشوں کے حوالے سے ہی ایک بات یہ ہے کہ:

﴿وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢١٦﴾﴾ (البقرہ: ٢١٦)

”اور ممکن ہے تم کسی چیز کو بری جانو جبکہ وہ تمہارے لیے بھلی ہو اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو اچھی سمجھو، حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔“
اور آزمائشوں کے حوالے سے ایک یہ حقیقت ملاحظہ فرمائیے، اللہ فرماتے ہیں:

﴿أَحْسِبَ النَّاسَ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴿٥١﴾﴾

(العنکبوت: ٢)

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

”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۔“

اب غور فرمائیے، جب زندگی کی حقیقت کو اس قدر تفصیل سے بیان کیا گیا ہو اور اس
میں سب سے اہم بات آزمائشیں، تکلیفیں پریشانیاں اور مصیبتیں بتلائی گئی ہوں کہ جن سے کسی
انسان کو مفر نہ ہو اور جو مسلمان ہو اس پر گویا اور بھی سخت لازم ہوتی ہوں اور پھر مسلمانوں میں
سے جو جس قدر نیک، متقی، پرہیزگار اور دیندار ہو اسی قدر اس پر اور زیادہ سخت تکلیفیں اور
آزمائشیں آتی ہوں۔ حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ عنہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ:

((فُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلَاءً قَالَ الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ
الْأَمْثَلُ فَأَلَا مَثَلٌ فَيَتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ فَإِنْ كَانَ دِينُهُ
صُلْبًا اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ ابْتُلِيَ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ
فَمَا يَبْرَحُ الْبَلَاءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَتْرَكَهُ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ مَا عَلَيْهِ
خَطِيئَةٌ)) (ترمذی، کتاب الزهد: ۲۳۹۸)

”میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم! کون لوگ سب سے سخت
آزمائشوں میں ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انبیاء و رسل صلی اللہ علیہم و آلہم و سلم، پھر جو ان
کے بعد مرتبہ میں ہیں اور پھر جو ان کے بعد ہیں، بندے کی آزمائش اس کے
دین کے مطابق ہوتی ہے، اگر بندہ اپنے دین میں سخت ہو تو اس کی مصیبت بھی
سخت ہوتی ہے، اور اگر وہ اپنے دین میں نرم ہو تو اس کے دین کے مطابق
مصیبت بھی ہوتی ہے، پھر مصیبت بندے کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے یہاں تک
کہ بندہ روئے زمین پر اس حال میں چلتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔“
اور ایک مسلمان جو ان باتوں کا علم اور ان پر پختہ ایمان رکھتا ہو تو بتلائیے! یہ کیسے ممکن
ہے کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہو جائے۔

اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ آمین

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ڈپریشن ایک مہلک بیماری

﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ

وَالشَّكْرِ طَوِّبَ الْبَشِيرِ الصِّدِّيقِينَ ﴿١٥٥﴾﴾ (البقرة: ۱۵۵)

گذشتہ خطبات میں ڈپریشن کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی اور ڈپریشن جیسا کہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ موجودہ دور کا اک نہایت ہی اہم مسئلہ ہے کیونکہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے اعداد و شمار کے مطابق اس وقت دنیا میں ۳۰۰ ملین سے زائد لوگ اس مرض کا شکار ہیں جن میں سے ۱۶ ملین سے زائد صرف امریکہ میں ہیں جو کہ امریکہ کی کل آبادی کا ۶.۷٪ پر سٹ بنتا ہے۔ اس کے علاوہ اگرچہ دیگر کئی اور بیماریاں بھی ہیں جو کہ خطرناک اور مہلک بھی ہیں اور بکثرت بھی پائی جاتی ہیں، مگر اس بیماری کا خصوصی طور پر ذکر اس لیے مناسب سمجھا کہ بہت سے مسلمان بھی اس بیماری میں مبتلا ہیں جبکہ کسی مسلمان کا اس بیماری میں مبتلا ہونا باعث تعجب بھی ہے اور قابل افسوس بھی، کیونکہ حقیقت میں یہ ممکن نہیں کہ کوئی سچا مسلمان جو اللہ اور یوم آخرت اور تقدیر پر ایمان رکھتا ہو وہ کبھی ڈپریشن کا شکار ہو جائے۔

ڈپریشن کے اسباب و وجوہات کا اگر بغور مطالعہ کیا جائے اور گہرائی کے ساتھ جائزہ لیا جائے تو اس کی سب سے بنیادی اور سب سے اہم وجہ انسان کی اک فطری کمزوری ہے اور وہ کمزوری اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوں بیان کی ہے:

﴿وَإِذَا أَعْمَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ ۗ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ

يَكْفُرًا ۝﴾ (الاسراء: ۸۳)

”جب ہم انسان کو کوئی نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ منہ موڑتا اور پہلو بدل لیتا ہے اور جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو مایوس ہونے لگتا ہے۔“

اور مایوسی آپ جانتے ہیں کہ ڈپریشن کا دوسرا نام ہے۔ تو کسی تکلیف، نقصان، پریشانی اور مصیبت کے وقت ڈپریشن کا شکار ہونا گویا انسان کی اک فطری کمزوری اور بیماری ہے، تو اس لحاظ سے کسی انسان کا ڈپریشن میں مبتلا ہونا کوئی اچھے کی بات نہیں ہے، البتہ کسی مسلمان کا ڈپریشن کا شکار ہونا ضرور اچھے کی بات ہے، کیونکہ ایمان کی موجودگی میں ڈپریشن ممکن نہیں ہے کہ ایمان کی خاصیت یہ ہے کہ وہ دل کو مضبوط کرتا ہے، اس میں وسعت اور کشادگی پیدا کرتا ہے، ہمت بڑھاتا ہے اور انسان کو مایوس نہیں ہونا دیتا۔

ایمان ہو تو انسان پر امید ہوتا ہے، اس کی زندگی میں اک لگن ہوتی ہے، اک منزل ہوتی ہے، جذبہ و ولولہ ہوتا ہے، اسے سکون و اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے، انشراح صدر ہوتا ہے، ایمان کی اک لذت اور حلاوت ہوتی ہے، اک بشاشت ہوتی ہے اور یہ وہ چیزیں ہیں جو مایوسی اور ڈپریشن کو کبھی قریب نہیں پھٹکنے دیتیں۔

جی ہاں یہ اک حقیقت ہے کہ ایمان کی اک لذت اور حلاوت ہوتی ہے، اک بشاشت ہوتی ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ))

”تین صفات، ایسی ہیں جو جس شخص میں پائی جائیں، وہ ان کے ذریعے ایمان کی حلاوت پالیتا ہے۔“

((أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا))

”جسے اللہ اور اس کے رسول ان کے سوا ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوں۔“

((وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ))

”جو کسی شخص سے محبت رکھے تو صرف اللہ کے لیے رکھے۔“

((وَأَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقَدَّفَ فِي النَّارِ))

(بخاری، کتاب الاکراه: 6941)

”اور وہ کفر میں لوٹ جانا ایسے ناپسند کرتا ہو جیسے آگ میں پھینکا جانا ناپسند

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

کرتا ہو۔“

حلاوت، مٹھاس اور لذت جیسے الفاظ سے آپ یقیناً واقف ہیں کہ یہ الفاظ حسی ذائقے کے لیے بولے جاتے ہیں مگر جب ایمان کی حلاوت کے حوالے سے بات ہو تو پھر اس کا معنوی مفہوم مراد ہوتا ہے اور وہ ہے دل میں ایمان کی حلاوت، مٹھاس اور لذت محسوس کرنا۔ آپ خوب جانتے ہیں کہ زبان جو کسی چیز کی لذت محسوس کرتی ہے تو صرف اتنی دیر کے لیے جتنی دیر وہ چیز زبان پر رہتی ہے، جونہی وہ حلق سے اترتی، اس کی لذت بھی جاتی رہتی، ایسے ہی دل بھی کسی چیز کی لذت اس وقت تک محسوس کرتا ہے جب تک وہ چیز دل میں رہے، چنانچہ ایمان، جب تک دل میں رہتا ہے، انسان اس کی لذت محسوس کرتا رہتا ہے، البتہ ایمان کی قوت و ضعف کے لحاظ سے اس کی لذت میں فرق ضرور آتا ہے اور جب دل میں ایمان کے ساتھ دنیا کی آلائشیں بھی شریک ہو جائیں تو قوت ایمانی میں فرق تو ضرور آئے گا اور ایسے ہی اس کی لذت میں بھی فرق آئے گا۔

مگر ایمان جب انسان کے رگ و پے میں رچ بس جائے، اس کے دل میں گھر کر لے، محبت اور نفرت کا معیار یہ ہو جائے کہ:

((الْحُبُّ فِي اللَّهِ وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ))

”محبت ہو تو صرف اللہ کے لیے، بغض و نفرت ہو تو صرف اللہ کے لیے۔“

جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

((أَوْثَقُ عُرَى الْإِيمَانِ الْمَوَالَاةُ فِي اللَّهِ وَالْمُعَادَاةُ فِي اللَّهِ،

وَالْحُبُّ فِي اللَّهِ وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ)) (صحیح الجامع: ۲۵۳۹)

”ایمان کی کڑیوں میں سے سب سے مضبوط ترین کڑی: دوستی، ہمدردی، خیر

خواہی اور وفاداری ہو تو صرف اللہ کے لیے اور دشمنی اور عداوت ہو تو صرف اللہ

کے لیے۔ محبت ہو تو صرف اللہ کے لیے، نفرت ہو تو صرف اللہ کے لیے۔“

تو جب دنیا کے ساتھ تعلق اور عدم تعلق کا معیار یہ ہو جائے تو پھر دل میں ایمان کی

لذت کو دوام مل جاتا ہے، اس کا تسلسل برقرار رہتا ہے، پھر انسان ایمان کی لذت مسلسل محسوس کرتا رہتا ہے، ایمان کی لذت میں انقطاع نہیں آتا، اس کا سلسلہ ٹوٹتا نہیں ہے، جیسا کہ قیصر، شاہ روم اور حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ کے درمیان جو مکالمہ اور سوال و جواب ہوا وہ آپ کو معلوم ہوگا۔

حضرت ابوسفیان بن حرب رضی اللہ عنہ اپنے اسلام لانے سے پہلے کا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، صلح حدیبیہ کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار قریش کے درمیان طے شدہ عرصہ امن کے دوران میں قریش کی ایک جماعت تجارت کی غرض سے ملک شام گئی جس میں وہ خود بھی شامل تھے۔

اس وقت شام کا علاقہ آج کے سوريا، اردن، فلسطین اور لبنان پر مشتمل تھا۔

حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم لوگ ایلیاء پہنچے، جسے بیت المقدس اور یروشلم بھی کہتے ہیں، تو وہاں ہرقل شاہ روم کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک پہنچ چکا تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت پیش کی تھی۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خط پا کر شاہ روم نے اپنے لوگوں سے پوچھا کہ کیا اس شخص کی قوم کا کوئی آدمی اس وقت ہمارے ہاں موجود ہے، لوگوں نے کہا: جی ہاں! تو ہرقل نے ہمیں اپنے دربار میں بلوایا اور کہا کہ یہ شخص جو اپنے آپ کو نبی سمجھتا ہے اس سے تمہارا کون سے آدمی سب سے قریب النسب ہے، تو حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے کہا: میں اس سے سب سے زیادہ قریبی نسبی تعلق رکھتا ہوں۔

قصہ طویل ہے، اس میں سے صرف ایک بات آج کے موضوع کے حوالے سے ذکر کرنا مقصود ہے اور وہ یہ ہے کہ ہرقل نے ابوسفیان رضی اللہ عنہ سے جو اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے، جو سوال کیے، ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ:

((فَهَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِنْهُمْ سَخِطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ))

”کیا اس دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص دین سے برگشتہ ہو کر مرتد بھی

ہوتا ہے؟“

تو ابوسفیان نے کہا نہیں! تو اس پر ہرقل نے جو بات کہی، اس پورے واقعے سے وہ ایک بات ہم آج کے اس موضوع کی مناسبت سے مستعار لے رہے ہیں۔

ہرقل نے کہا:

((وَكَذَلِكَ الْإِيْمَانُ حِيْنَ تُخَالِطُ بِشَاشَتِهِ الْقُلُوْبَ لَا يَسْخَطُهُ

أَحَدٌ)) (بخاری، کتاب الإیمان: ۵۱)

”اور ایمان ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب اس کی بشاشت، اس کی مسرت و شادمانی

دلوں میں پیوست ہو جاتی ہے تو پھر کوئی اس سے بد دل، برگشتہ اور متنفر نہیں ہوتا۔“

تو ایمان کی اک بشاشت ہے، اک حلاوت ہے، اک لذت ہے، سرور و انبساط ہے،

مسرت و شادمانی ہے، سکون و اطمینان ہے، مگر یہ کیفیتیں انسان پر تب وارد ہوتی ہیں جب

ایمان اس کے دل میں گھر کر جاتا ہے، صرف زبان سے کہہ دینے سے کہ میں مسلمان ہوں یہ

لذت و حلاوت اور بشاشت ہرگز حاصل نہیں ہوتی، ایمان کا دعویٰ لرزادینے والا اور روٹکنے

کھڑے کر دینے والا دعویٰ ہے، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے:

چو می گویم مسلمانم بلرم

کہ دانم مشکلات لا الہ را

”میں خود کو جو مسلمان کہتا ہوں تو لرز جاتا ہوں کہ لا الہ کہنے کی راہ میں آنے والی

مشکلات سے خوب آگاہ ہوں۔“

یہ شہادت گہہ الفت میں قدم رکھنا ہے

لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا

تو جب تک اسلام آدمی کے وجود پر، اس کے کاروبار، اس کے معاملات اور اس کے

پورے طرز زندگی پر نافذ نہیں ہوتا، جاری و ساری نہیں ہوتا، غالب نہیں ہوتا، اللہ کے ہاں

ایمان کا درجہ نہیں پاتا، بلکہ آسمان سے ایسے لوگوں کو خبردار کیا جاتا ہے کہ:

﴿قُلْ لَمْ نُؤْمِنُوا بِاللَّيْنِ قَوْلُوا اسْكُنْنَا﴾ (الحجرات: ۱۴)

”ان سے کہہ دیجیے کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں، مطیع ہو گئے ہیں۔“

﴿وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيْمَانُ فِي قُلُوْبِكُمْ ط﴾ (الحجرات: ۱۴)

”ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔“

تو ایمان کی لذت آدمی کو اس وقت حاصل ہوتی ہے، جب وہ دل میں سرایت کر جاتا ہے۔ تو یہ ایمان کی خاصیت ہے کہ جب وہ دلوں میں سرایت کر جاتا ہے تو پھر ان سے جدا نہیں ہوتا۔

آئیے اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر کسی رنگ کو پانی میں ملا دیں تو پانی وہ رنگ اختیار کر لیتا ہے۔

مثلاً: چائے کی پتی کو کھولتے ہوئے پانی میں ملائیں تو پانی چائے کی پتی کا رنگ اختیار کر لیتا ہے اور ایسا رنگ اختیار کرتا ہے کہ اب اس سے جدا نہیں ہو سکتا، اگر آپ اس پانی کو سال بھر کے لیے کسی برتن میں ڈال کے رکھے رکھیں تو وہ رنگ اس پانی سے ہرگز جدا نہیں ہوگا، کیونکہ رنگ اس پانی میں رچ بس گیا ہے، اس کی تمام جزئیات میں داخل ہو چکا ہے۔

اس کے برعکس اگر آپ مٹی کو پانی میں ملائیں تو پانی مٹی کا رنگ اختیار کر لے گا لیکن اگر آپ پانی کو پانچ دس منٹ کے لیے بے حرکت چھوڑ رکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ مٹی کا رنگ پانی سے جدا ہو گیا ہوگا، مٹی نیچے بیٹھ چکی ہوگی اور پانی آپ کو بے رنگ اور صاف شفاف نظر آئے گا۔ اس لیے کہ مٹی پانی میں یا پانی مٹی میں پیوست نہیں ہوا، اس کی جزئیات میں داخل نہیں ہوا۔

تو ایمان جب دل میں داخل ہوتا ہے اس میں پیوست ہو جاتا ہے، سرایت کر جاتا ہے، اس کی جزئیات میں داخل ہو جاتا ہے، تو پھر آدمی کو ایمان کی لذت حاصل ہوتی ہے، وہ لذت، وہ سرور، وہ بشاشت، وہ انبساط آدمی کو اپنا گرویدہ بنا لیتا ہے، پھر اس لذت اور حلاوت

کے ہوتے ہوئے، اس سرور و انبساط کے ہوتے ہوئے دنیا کی ہر تکلیف، ہر پریشانی، ہر مصیبت اس کے لیے بے معنی ہو جاتی ہے، پھر نہ وہ مایوس ہوتا ہے اور نہ ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے۔

بہت سہیل سی بات ہے، جو شخص خوشی اور مسرت کی زندگی گزار رہا ہو وہ بھلا ڈپریشن کا شکار کیونکر ہوگا، یہ ایمان کی خاصیت ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے تمام دنیوی ہوموم و غوم چھٹ جاتے ہیں، اسے صرف ایک ہی غم لاحق ہوتا ہے اور وہ ہے آخرت کا غم، دنیا اس کے لیے حیات طیبہ بنا دی جاتی ہے، اللہ کا وعدہ ہے، فرمایا:

﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْثَىٰ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّاهُ حَيٰوةً

طَيِّبَةً﴾ (النحل: ۹۷)

”جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطیکہ ہو وہ مؤمن!

اسے ہم دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے۔“

آپ ہی بتلائیں! اگر دنیا کی زندگی میں آدمی ڈپریشن کا شکار ہو تو کیا اس کی زندگی پاکیزہ اور خوشگوار ہو سکتی ہے، ڈپریشن تو حیات طیبہ کی نفی ہے، عقیدہ آخرت کی نفی ہے اور تقدیر کی نفی ہے۔

جس کا تقدیر پر ایمان ہو، بھلا اس عارضی دنیا کی چھوٹی چھوٹی منفعتوں سے محرومی پر یوں خفا ہوتا ہے کہ ڈپریشن میں چلا جائے، بچوں کی طرح کینڈی اور کھلونے نہ ملنے پر روٹھ جائے! سلف صالحین کے، صحابہ کرام کے حالات زندگی پڑھیں تو روگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ملاحظہ کیجیے، حدیث میں ہے:

((عَنْ حَبَابِ بْنِ الْأَرْتِ قَالَ شَكُونَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بَرْدَةً لَهُ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ قُلْنَا لَهُ أَلَا

تَسْتَنْصِرُ لَنَا أَلَا تَدْعُو اللَّهَ لَنَا))

”حضرت حباب بن الارت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ ﷺ سے

شکایت کی، آپ اس وقت اپنی ایک چادر پر ٹیک دیے کعبہ کے سائے میں بیٹھے

ہوئے تھے، ہم نے آپ ﷺ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ ہمارے لیے مدد طلب نہیں فرمائیں گے؟ کیا ہمارے لیے اللہ سے دعا نہیں مانگیں گے؟“

((قَالَ كَانَ الرَّجُلُ فِيمَنْ قَبْلَكُمْ يُحْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ فَيُجْعَلُ فِيهِ فَيَجَاءُ بِالْمِنْشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُشَقُّ بِأَثْنَتَيْنِ وَمَا يَصُدُّهُ

ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ)) (بخاري، كتاب المناقب: ۳۶۱۲)

”آپ ﷺ نے فرمایا: تم سے پہلی امتوں کے لوگوں کے لیے گڑھا کھودا جاتا اور انہیں اس میں ڈال دیا جاتا، پھر ان کے سر پر آرا رکھ کر ان کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے پھر بھی وہ اپنے دین سے نہ پھرتے۔“

اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مضبوط ایمان کے ہوتے ہوئے ڈپریشن نہیں ہو سکتا

﴿وَإِذَا آرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ

فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا ﴿١٦﴾ (الاسراء: ١٦)

اس حقیقت کے تسلیم کرنے سے یقیناً کسی کو انکار نہیں ہو سکتا کہ کسی بھی انسانی معاشرے کے لیے اک سربراہ کا ہونا ضروری ہے، جب کچھ لوگ مشترکہ مفادات کے تحت کسی ایک مخصوص اور معین جگہ پر اکٹھے اور مل جل کر رہنے کا ارادہ کر لیں تو ضروری ہے کہ وہ آپس میں سے کسی ایک کو اپنا امیر، مسؤل، نگران اور سربراہ مقرر کر لیں کیونکہ اس کے بغیر کوئی معاشرہ کامیابی کے ساتھ چلنا تو درکنار، سرے سے انسانی معاشرہ ہی قرار نہیں پاسکتا، بلکہ اسے لوگوں کا ہجوم اور جگمگاہا ہی کہا جاسکتا ہے۔

اک ایسا معاشرہ کہ جہاں کوئی سربراہ نہ ہو، یا سربراہ کو سربراہی کے اختیارات حاصل نہ ہوں تو اس معاشرے کا نام چاہے کچھ بھی رکھ لیں، عملاً وہ اک جنگلی معاشرہ ہوگا، جہاں جنگل کا سا قانون رائج ہوگا۔

اک مجموعہ افراد پر کسی امیر اور مسؤل کا مقرر ہونا انسانی معاشرے کی بنیادی ضرورت ہے، مجبوری بھی ہے اور اس کے بہت سارے فوائد بھی ہیں اور نہ ہونے کے بہت سارے نقصانات بھی ہیں۔

کسی انسانی گروہ پر اک امیر ہونے کی ضرورت و اہمیت سے یقیناً ہر شخص اچھی طرح واقف ہوگا، مگر اس کی اہمیت کو مزید سمجھنے کے لیے ایک حدیث ملاحظہ کیجیے، حدیث میں ہے کہ:

((إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيَوْمَرُوا أَحَدَهُمْ))

(ابوداؤد، کتاب الجهاد: ۲۶۰۹)

”جب تین آدمی سفر پر ہوں تو کسی ایک کو امیر مقرر کر لیں۔“

آپ نے ملاحظہ کیا کہ جب تین لوگوں کے مجموعے پر اک امیر کا ہونا ضروری ہے، تو کوئی ایک معاشرہ اور کوئی ایک ملک بھلا امیر، حاکم اور سربراہ کے بغیر کیسے رہ سکتا ہے۔
بلکہ اس سے بھی اہم بات ملاحظہ کیجیے، حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ:
(لَا بَدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِيرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ))

(الفتن لنعيم بن حماد: ج ۱، ص ۱۲۸)

”لوگوں پر امیر ہر حال میں ہونا ضروری ہے نیک ہو یا بد۔“

معنی یہ کہ کسی رعایا کا برا حاکم اور سربراہ ہونا نہ ہونے سے بہتر ہے، گویا کہ برے حاکم سے، سرے سے کسی حاکم اور سربراہ کے نہ ہونے کے نقصانات زیادہ ہیں۔

ایسے ہی سلف صالحینؓ کا ایک مقولہ مشہور ہے کہ:

”بَسْتُونَ سَنَةً تَحْتَ سُلْطَانٍ ظَالِمٍ خَيْرٌ مِنْ لَيْلَةٍ بِلَا سُلْطَانَ“

(مجموع الفتاوی لابن تیمیہ، ج ۲۰، ص ۵۴)

”ساٹھ سال کسی ظالم کی حکمرانی میں رہنا، ایک رات بغیر حاکم کے گزارنے سے بہتر ہے۔“

تو گویا کہ کسی ملک اور کسی معاشرے پر کوئی حاکم اور سربراہ ہونا لازمی اور ضروری ہے، چاہے برا اور ظالم ہی کیوں نہ ہو، البتہ کسی نیک اور صالح حاکم اور سلطان کا ہونا اللہ تعالیٰ کی اک بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ ایسے صالح حکمرانوں کے وجود سے ہی لوگ دین پر قائم رہ سکتے ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے، حضرت قیس بن ابی حازمؓ بیان کرتے ہیں کہ:
(دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ أَحْمَسَ يُقَالُ لَهَا زَيْنَبُ فَرَأَاهَا لَا تَكَلِّمُ))

”حضرت ابو بکرؓ قبیلہ احمس کی زینب نامی ایک عورت کے پاس گئے جو کسی سے بات نہیں کرتی تھی۔“

((فَقَالَ مَا لَهَا لَا تَكَلَّمِ))

”انہوں نے دریافت کیا کہ اسے کیا ہے بات کیوں نہیں کرتی؟“

((قَالُوا حَجَّتْ مُصِمَّةٌ))

”لوگوں نے کہا کہ اس نے خاموش رہتے ہوئے بغیر بات کیے حج کرنے کا ارادہ کر رکھا ہے۔“ یعنی منت مانی ہے۔

((قَالَ لَهَا تَكَلَّمِي))

”تو حضرت ابوبکر الصدیق رضی اللہ عنہ نے اس عورت سے کہا: بات کرو۔“

((فَإِنَّ هَذَا لَا يَحِلُّ ، هَذَا مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ))

”یہ جائز نہیں ہے، یہ جاہلیت کے کاموں میں سے ہے، جاہلیت کی رسم ہے۔“

((فَتَكَلَّمَتْ فَقَالَتْ مَنْ أَنْتَ))

”تب اس نے بات کی اور کہا: آپ کون ہیں؟“

((قَالَ أَمْرٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ))

”کہا: مہاجرین میں سے ایک آدمی ہوں۔“

((قَالَتْ أَيُّ الْمُهَاجِرِينَ))

”کہا: کون سے مہاجرین؟“

یعنی مہاجرین کے کس قبیلے سے آپ کا تعلق ہے۔

((قَالَ مِنْ قُرَيْشٍ))

”کہا: قریش میں سے۔“

((قَالَتْ مِنْ أَيِّ قُرَيْشٍ أَنْتَ))

”کہا: قریش کے کس خاندان سے ہو؟“

((قَالَ إِنَّكَ لَسْتُ لَأَنَا أَبُو بَكْرٍ))

”کہا: تم بہت سوال کرتی ہو، میں ابوبکر ہوں۔“

((قَالَتْ مَا بَقَاؤُنَا عَلَىٰ هَذَا الْأَمْرِ الصَّالِحِ الَّذِي جَاءَ اللَّهُ بِهِ
بَعْدَ الْجَاهِلِيَّةِ))

”کہنے لگی: اس دین پر جو اللہ تعالیٰ دور جاہلیت کے بعد لے کر آیا ہے ہم کب
تک قائم رہ سکتے ہیں؟“

((قَالَ بَقَاؤُكُمْ عَلَيْهِ مَا اسْتَقَامَتْ بِكُمْ أَيْمَتُكُمْ))

”کہا: جب تک تمہارے امام، یعنی حکمران اس امر پر قائم اور کاربند رہیں گے،
تب تک تم لوگ بھی دین پر قائم رہو گے۔“
((قَالَتْ وَمَا الْأَيْمَةُ))

”اس نے کہا: امام کیا ہوتے ہیں؟“

((قَالَ أَمَا كَانَ لِقَوْمِكَ رُءُوسٌ وَأَشْرَافٌ يَأْمُرُونَهُمْ
فَيُطِيعُونَهُمْ؟))

”کہا: کیا تمہاری قوم کے کچھ سردار اور وڈیرے نہیں ہیں جو لوگوں کو حکم کریں تو
لوگ ان کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہیں؟“
((قَالَتْ بَلَىٰ))

”کہا: ہاں، کیوں نہیں!“

((قَالَ فَهُمْ أَوْلِيَّكَ عَلَى النَّاسِ))

(بخاری، کتاب مناقب الانصار: ۳۸۳۴)

”کہا: ایسے ہی یہ امام یعنی حکمران لوگوں پر ہوتے ہیں۔“

تو نیک اور صالح حکمران اللہ تعالیٰ کا لوگوں پر ایک بہت بڑا انعام اور احسان ہے، کہ
اللہ تعالیٰ کے اس خصوصی فضل و احسان سے لوگ دین سے وابستہ رہتے ہیں۔

اب جاننے کی بات یہ ہے ایسے نیک و پارسا اور صالح اور عادل حکمران کسی قوم کو کیسے
میسر آتے ہیں اور بدکار اور فاسق و فاجر اور ظالم و غیر منصف اور انتقام کی آگ میں جلنے

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

والے حکمران کسی قوم پر کب مسلط کیے جاتے ہیں!

تو آئیے قرآن وحدیث اور تاریخ کی روشنی میں اس کا جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ جہاں ایک طرف نیک، صالح اور عادل حکمران اللہ تعالیٰ کا انعام ہیں تو دوسری طرف فاسق و فاجر، بدکار اور ظالم اور انتقامی ذہن رکھنے والے حکمران اللہ تعالیٰ کا عذاب ہیں۔

اس کائنات میں جو بھی تبدیلی رونما ہوتی ہے، اچھی ہو یا بری وہ لوگوں کے حسن اعمال یا بد اعمالیوں کی وجہ سے آتی ہے، اچھے اعمال کے نتیجے میں جو تبدیلی آتی ہے اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں:

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

وَلَكِن كَذَّبُوا فَآخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٩٦﴾ (الاعراف: ٩٦)

”اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقویٰ کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے مگر انہوں نے تو جھٹلایا، لہذا ہم نے اس بری کمائی کے حساب میں انہیں پکڑ لیا، جو وہ سمیٹ رہے تھے۔“
دوسری طرف بد اعمالیوں کے نتیجے میں جو تبدیلی آتی ہے اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں:

﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ﴿٣٠﴾﴾

(الشوریٰ: ٣٠)

”تم پر جو مصیبت بھی آئی ہے، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آئی ہے اور بہت سے قصوروں سے وہ ویسے ہی درگزر کر جاتا ہے۔“

اور اس طرح کی اور بہت سی آیات ہیں۔

اور ایسے ہی احادیث میں بھی بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ لوگوں پر آزمائشیں، تکلیفیں، پریشانیاں اور مصیبتیں ان کی نافرمانیوں اور بد اعمالیوں کی وجہ سے ہی آتی

ہیں، جیسا کہ ایک مشہور حدیث ہے، جو پہلے بھی کئی بار بیان کی گئی ہے، جس میں پانچ نافرمانیوں اور بد اعمالیوں کا ذکر کر کے پانچ سزاؤں کا ذکر فرمایا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں:

((أَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ))

”ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔“

((فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ))

”اور فرمایا: اے مہاجرین کی جماعت!“

((خَمْسٌ إِذَا ابْتَلَيْتُمْ بِهِنَّ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ تُدْرِكُوهُنَّ))

”پانچ کام ایسے ہیں کہ اگر تم ان میں مبتلا ہو گئے اور میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ تم انہیں پاؤ۔“

((لَمْ تَطْهَرِ الْفَاحِشَةَ فِي قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا إِلَّا فَشَا فِيهِمْ

الطَّاعُونَ وَالْأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلَافِهِمُ الَّذِينَ

مَضُوا))

”جب کسی قوم میں فحاشی ظاہر ہو جائے، حتیٰ کہ لوگ اسے اعلانیہ کرنے لگ

جائیں، تو اس قوم میں طاعون اور ایسی ایسی دردیں اور تکلیفیں درآتی ہیں، جو اس

سے پہلے اس کے اسلاف اور گزرے ہوئے لوگوں میں نہ پائی جاتی تھیں۔“

((وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمَكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخْذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ

الْمَثُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ))

”اور جب وہ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں تو قحط سالی، راشن کی کمی اور حکمرانوں

کے ظلم و ستم سے ان کی گرفت کی جاتی ہے۔“

((وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا

الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا))

ایمان کے ہوتے ہوئے ڈپریشن...

”اور جب وہ اپنے مالوں کی زکاۃ روک لیتے ہیں تو آسمان سے ان کی بارش روک لی جاتی ہے اور اگر جانور اور چوپائے نہ ہوتے تو ان پر بالکل ہی بارش نہ ہوتی۔“
 ((وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ))
 ”اور جب وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے کیا ہوا عہد توڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ غیروں میں سے ان پر دشمن مسلط کر دیتا ہے، جو ان کے ہاتھوں میں سے کچھ لے اڑتے ہیں۔“

اور آپ جانتے ہیں کہ ہم نے بھی اللہ سے ایک وعدہ کیا تھا: پاکستان کا مطلب کیا!
 لا الہ الا اللہ۔ مگر وہ عہد ستر سال بعد بھی پورا نہیں کیا۔

((وَمَا لَمْ تَحْكُمُ أَثْمَتَهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَّخِرُوا مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ)) (ابن ماجہ، کتاب الفتن: ۴۰۱۹)
 ”اور جب ان کے حکمران اللہ کی کتاب کے مطابق حکمرانی نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ وحی کو اختیار نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ انہیں باہم دست و گریبان کر دیتا ہے۔“

تو بات ہو رہی تھی کہ نافرمانیوں، گناہوں اور بد اعمالیوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے طرح طرح کی سزائیں نازل ہوتی ہیں اور آج ہم اہل اسلام پر نازل شدہ مصائب کا جائزہ لیں تو صاف نظر آتا ہے کہ یہ سب کچھ ہماری بد اعمالیوں کے نتیجے میں ہے۔ اور بد کردار حکمرانوں سے بڑھ کر کسی قوم پر کیا مصیبت نازل ہو سکتی ہے، حتیٰ کہ حکمران اگر نیک بھی ہوں تو بھی عوام کی غلطیوں کی سزا عوام کو ملتی ہے جیسا کہ حدیث میں ہے کہ:
 ((خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُخْبِرَ النَّاسَ بِبَلِيَّةِ الْقَدْرِ فَتَلَا حَى رَجُلَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ))
 ”آپ ﷺ لوگوں کو لیلیۃ القدر کے بارے میں بتانے کے لیے نکلے تو دو

ایمان کے ہوتے ہوئے ڈپریشن...

مسلمان آپس میں جھگڑا کرنے لگے۔“

((قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجْتُ لِأَخْبِرْكُمْ فَتَلَا حَى فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَإِنَّهَا رُفِعَتْ وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ فَالْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ))

(بخاری، کتاب فضل لیلۃ القدر: ۲۰۲۳)

”آپ ﷺ نے فرمایا: میں تمہیں لیلۃ القدر کے بارے میں بتانے کے لیے نکلا تھا، مگر فلاں اور فلاں آپس میں جھگڑ پڑے تو وہ اٹھالی گئی۔ یعنی بھلا دی گئی کہ وہ کون سی رات ہے اور فرمایا: ہو سکتا ہے کہ تمہارے لیے بہتر ہی ہو، بس اب تم اسے ۲۹ ویں، ستائیسویں اور چھپیسویں میں تلاش کرو۔“

اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ:

((عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ صَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحِ فَقَرَأَ الرُّومَ فَالْتَبَسَ عَلَيْهِ .))

”نبی کریم ﷺ کے ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فجر کی نماز پڑھائی، اس میں آپ ﷺ نے سورۃ الروم کی تلاوت فرمائی، تو آپ کو التباس ہو گیا۔“

((فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: مَا بَالُ أَقْوَامٍ يُصَلُّونَ مَعَنَا لَا يُحْسِنُونَ الطُّهُورَ، فَإِنَّمَا يَلْبَسُ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ أَوْ لَا تِلْكَ .))

(النسائی، کتاب الافتتاح: ۹۴۷)

”پس جب نماز پڑھ چکے تو آپ ﷺ نے فرمایا: لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور ٹھیک سے طہارت حاصل نہیں کرتے، یہی لوگ ہمیں قراءت میں شک میں ڈال دیتے ہیں۔“

آپ نے اندازہ کیا کہ آدمی کی غلطی اور کوتاہی کا کہاں کہاں اثر پڑتا ہے اور جہاں بے

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

حیاتی اور فحاشی عروج پر ہو اور سر عام ہو تو اس کا اثر کہاں کہاں نہیں پڑے گا۔

خلاصہ اس گفتگو کا یہ ہے کہ وہ مشہورہ محاورہ جو آپ نے یقیناً سن رکھا ہوگا کہ:

”كَمَا تَكُونُوا يُوَلَّىٰ عَلَيْكُمْ“

”جیسے عوام ویسے حکمران۔“

یہ ایک حقیقت ہے، اگرچہ ہم میں سے تقریباً ہر شخص اس حقیقت کو دل سے تسلیم کرتا ہوا نظر نہیں آتا، ہم صرف حکمرانوں کو برا بھلا کہتے ہیں جب کہ حقیقت یہ ہے کہ قصور وار ہم خود ہیں، مگر ہمارا طرز عمل ایسا ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ لوگ دوسروں کے بارے میں بہترین جج ہیں اور اپنے بارے میں بہترین وکیل۔

اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

