

اسلامی اخلاق

مولانا محمد حبیب الرحمن خان شروانی

www.KitaboSunnat.com

معزز قارئین توجہ فرمائیں

- کتاب و سنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب... عام قاری کے مطالعے کیلئے ہیں۔
- مَجْلِسُ التَّحْقِیْقِ الْإِسْلَامِیِّ الرَّوَّادِیِّ 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۔

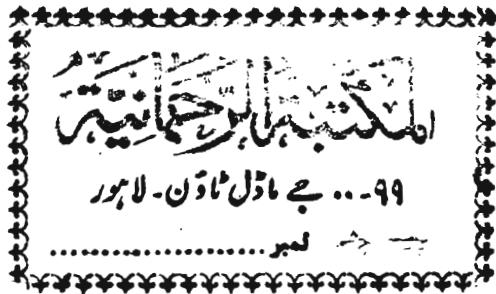
✉ KitaboSunnat@gmail.com

🌐 library@mohaddis.com

Ph. 223506
اسلامی کتب خانہ
فضل الہی مارکیٹ، محکمہ اے و بازار، لاہور

اسلامی اخلاق

مولانا محمد صلیب الرحمن خان شیروانی

تذکرہ سنی پبلشرز
۲۰۔۔۔ اے اُردو بازار۔ لاہور۔۔۔

کتابخانه

جے ماڈل ٹاؤن - لاہور

نمبر 00976

حقوق محفوظ ہیں۔

۱۹۸۹ء

پیشہ :
نذیر حسین
نذیر سبزی پیشہ ز۔ لاہور
گنج شکر پیشہ ز۔ لاہور
۳۰ روپے
قیمت :

281

شہری و -

فہرست

۵۸	زہد اور دنیا	۱	تمہید
	کسبِ معاش	۵	اسلام اور اخلاق
۶۶	تجارت	۱۳	نیت
۶۷	کالوز آرٹیشن		عمدہ اخلاق
۶۷	حرفت	۲۳	راستی
۶۸	کاشتکاری	۲۸	امانت
۶۸	قناعت	۲۹	وفاتے عہد
۶۹	صبر	۴۷	پرہیزگاری و تقویٰ
۷۲	رحم اور نیکی	۵۰	استقامت و استقلال
۷۲	علم و عفو	۵۰	ہیم و امید
۷۵	تواضع	۵۲	یقین
۷۶	شکر	۵۳	توکل
	اچھی بات کا امر اور بری بات سے نہی	۵۶	کوشش تامل اور عجز

۸۷	تہمت و جھپٹی	۷۹	مروت و مدارات
۸۸	خصومت اور بحث	۸۰	مشورہ
۸۹	شہادت اور اعانت	۸۰	مدد اور اعانت
۸۹	غیبت	۸۱	قربت داروں کے ساتھ سلوک
۹۰	فحش و لعنت اور زنا پر حکمرانی	۸۲	جھگڑوں کی اصلاح
۹۳	مداحی چاہلوسی خوشامد پسندی	۸۳	مرتبہ شناسی
۹۴	ظلم	۸۳	حیا و غیرت
۹۵	حد	۸۴	نمोल
۹۵	طمع حرص و طول امل		بڑے اخلاق
۹۶	تکر باطل اور غیر ضروری سوال	۸۵	تکبر اور خود پسندی
۹۷	بدگمانی و تحسس	۸۶	مکر و فریب
۹۸	دوسروں کی بات سننا	۸۶	زبان
۹۹	بخل — تکلف اور افراط زینت	۸۷	باتوں کی طراری

تمہید

اس مضمون کا موضوع اخلاقِ اسلامیہ ہیں اور میں اپنی بساط کے مطابق یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام نے اخلاق کی تعلیم کیا دی ہے۔ اس بحث کے چار حصے ہونے چاہئیں۔ ایک حصے میں یہ ظاہر کرنا چاہئے کہ قرآن مجید اخلاق کی تعلیم کیا دیتا ہے۔ دوسرے میں یہ کہ حدیث میں اخلاق کے متعلق کیا ارشاد ہے۔ تیسرے میں حضرت سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقِ گرامی کا نمونہ دکھایا جائے۔ چوتھے میں آپ کے صحابہ کے اخلاق سے بحث کی جائے۔ میں نے آج کی تقریر میں دوسرا حصہ لیا ہے اور جو احادیث اخلاق کی بابت آئی ہیں ان کا خلاصہ اس میں درج ہے۔ اول یہ بحث کی ہے کہ تعلیمِ اسلام میں اخلاق کا کیا مرتبہ ہے اور پاکیزگی اخلاق کی بنا کیا ہے۔ اس کے

بعد اخلاقِ حمیدہ اور اخلاقِ ذمیرہ کے عنوان قائم کر کے ہر ایک کے بابت جو کچھ خیالات حدیث میں ظاہر فرمائے گئے ہیں ان کا ایک خاکہ پیش کر دیا جائے۔ یہ کوشش کی ہے کہ حتی الامکان الفاظ حدیث کا بجنہ ترجمہ ہو جس میں اندازِ بیان اور ترکیب دونوں قائم رہیں اور معلوم ہو سکے کہ اس ذاتِ گرامی نے جو تکمیل اخلاق کے واسطے بھیجی گئی تھی کس پیرایہ میں اخلاق کی تعلیم دی اگر کہیں تشریح کے لئے دو ایک لفظ بڑھائے ہیں تو ان کو بریکٹ میں ڈے دیا ہے اس سلسلے میں کہیں کہیں آیاتِ قرآنی اور بطور مثال واقعات بھی آگئے ہیں۔ لیکن وہ ضمناً ہیں اور ان سے دوسرے موقعے پر مستقل بحث کی ضرورت ہے۔ حدیث کے ترجمے کو کوٹیشن کی علامت دیکر باقی عبارت سے ممتاز کر دیا ہے۔ میں نے اوپر عرض کیا ہے ”اپنی بساط کے مطابق“ یہ معمولی کسرِ نفس کا پیرایہ نہیں بلکہ بیانِ حقیقت ہے کسی مجتہد پر تقریر کرنا یہ معنی رکھتا ہے کہ مقرر وہ جگت اپنے سامعین کو سمجھانا چاہتا ہے۔ سمجھانے سے پہلے سمجھنے کا مرتبہ ہے۔ میرے نزدیک اخلاقی جگت کو پورے طور پر سمجھ لینے کے لئے علم و فہم کے علاوہ پاکیزگیِ نفس اور اخلاقی پابندی کی ضرورت ہے۔ ایسا شخص جو اخلاقِ ذمیرہ میں مبتلا ہو اور بڑے اخلاق کی عادت اور عمارت نے اس کی فطرت کی لطافت باقی نہ چھوڑی ہو ہرگز اخلاق کی خوبیاں کا حصہ نہیں بن سکتا۔ بہت سے مباحث ایسے ہیں جن کے سمجھنے کے لئے صرف

سلامتِ فہم اور تیزی اور آراک کافی ہے۔ لیکن بہت سے مباحث ہیں جو علاوہ سلامتِ فہم اور تیزی اور آراک کے عمل اور فطری مناسبت کو بھی چاہتے ہیں۔ مثلاً فنِ حربہ کو لیکھتے جب تک کوئی شخص زیر کی کے ساتھ میدانِ جنگ کا تجربہ کار نہ ہو اور سپاہیانہ نصلتوں کے ساتھ مناسبتِ فطری نہ رکھتا ہو اس وقت تک فنوںِ حربیہ کے نکات نہیں سمجھ سکتا۔

خواجہ ابو الحسن نرقانی نے شیخ بوعلی سینا پر ایک مرتبہ یہ اعتراض کیا تھا کہ بوعلی اخلاق نہیں جانتا۔ شیخ نے یہ سنا تو ایک رسالہ فنِ اخلاق پر لکھ کر خواجہ کی خدمت میں بھیج دیا۔ پاک نفس خواجہ نے اس کو دیکھ کر فرمایا کہ میرا مطلب یہ نہیں تھا کہ بوعلی علمِ اخلاق نہیں جانتا بلکہ یہ تھا کہ اخلاق پر اس کا عمل نہیں۔ جبکہ میں اپنے اخلاقی نقائص اور کوتاہیوں سے بخوبی واقف ہوں تو کس طرح اس فن کے سمجھنے کا مدعی ہو سکتا ہوں۔ اور اسی وجہ سے میں نے صاف صاف آپ کی خدمت میں گزارش کر دی ہے کہ اپنی بساط کے مطابق میں اس پاک مجتہد پر بحث کروں گا۔ میں نے جو احادیث مضمون ہذا میں درج کی ہیں وہ کتاب کنز العمال جلد دوم صفحہ ۲ لغایت ۱۸۳ مطبوعہ دائرۃ المعارف حیدرآباد دکن سے ماخوذ ہیں۔ اس کے علاوہ بعض بعض مطالب احیاء علوم الدین مصنفہ امام غزالی اور الفاروق مولفہ مولانا شبلی سے لئے گئے ہیں۔

اتنی گزارش کی اور اجازت چاہتا ہوں کہ اخلاقی مضمون روکھا پھینکا

مضمون ہے اور اُس کا شگفتہ کرنا بہت بڑی قابلیت چاہتا ہے جس کا مجھ میں
شتمہ بھی نہیں ہے۔ پس اگر میری تقریر شگفتگی سے خالی ہو تو آپ گھبرانہ جائیں
بلکہ حوصلہ سے کام لیں۔ اب میں اپنی تقریر شروع کرتا ہوں۔

خاکسل
محمد حبیب الرحمن خاں شروانی

بھیکن پور
۱۶ مئی ۱۹۰۲ء

اسلام اور اخلاق

جو حدیثیں پاکیزگی اخلاق کے متعلق وارد ہیں ان کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان اور اخلاق اس طرح باہم وابستہ ہیں کہ ایک کو دوسرے سے جدا کرنا ممکن نہیں۔ اور یہ کہ اسلام بدون پاکیزگی اخلاق کا لبدہ بجان بڑھکر حیثیت نہیں رکھتا۔ ایک حدیث میں اسلام اور ایمان کی تکمیل اخلاق پر موقوف فرمائی ہے تو دوسری حدیث میں اسلام کو عین اخلاق فرمایا ہے۔ کہیں دین کی ستھرائی کو اخلاق کی تہائی پر منحصر کر دیا ہے۔ ایک موقع پر عبادت کی خوبی اور مقبولیت کو پاکیزگی اخلاق سے مشروط کیا ہے تو دوسرے موقع پر سعادت انسانی اخلاق نیکے وابستہ قرار دی ہے۔ جو اخلاق ذمہ زیادہ قبیح ہیں مثلاً گذب و خیانت، ان کی نسبت صاف صاف ارشاد ہے کہ وہ ایمان کے ساتھ ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے یا آنکہ فرمایا ہے کہ مومن ہو کر آدمی خائن ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ آنحضرت نے نہایت واضح الفاظ میں اپنے رسول بنانے جانے کی غرض اور غایت صرف اخلاق نیک کی تکمیل ظاہر فرمائی ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے بعثت لا تمم مکارم الا اخلاق۔ یعنی میں صرف نیک اخلاق کی تکمیل کے واسطے بھیجا گیا ہوں۔ سورہ جمعہ کی ایک آیت بھی اس حدیث کے ہم مضمون ہے۔ **هُوَ الَّذِي بَعَثَ**

فِي الْاِمْبِيْنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهُمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ
 یعنی اللہ وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں من جملہ انہیں کے ایک رسول بھیجا
 جو ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور کتاب
 اور حکمت سکھاتا ہے۔ اس آیت میں جو پاک کرنے کا لفظ ہے اس کی تفسیر میں لکھا
 ہے کہ پاک کرنے سے مراد اخلاقِ رذیلہ سے پاک کرنا ہے اور حکمت کے معنی
 طریقِ سنت کے ہیں جو عینِ اخلاقی تعلیم تھی۔ اب میں چند احادیث کا ترجمہ آپ کے
 سامنا ہوں جس سے بیانِ بالا کی توضیح ہوگی۔ اسلام خلقِ نیک ہے۔ ایمان کمال ہے
 ان کا ہے جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ کمالِ ایمان حسنِ خلق ہے۔ عبادت سے
 حسنِ خلق افضل ہے۔ ایک بندہ آخرت میں اپنے حسنِ خلق کی بدولت بڑے
 بڑے درجے پائیگا۔ حالانکہ وہ بجاظ عبادت کمزور ہوگا اور ایک بندہ خلق کی
 برائی کی وجہ سے جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں پھینچے گا حالانکہ وہ ہوگا عابد۔
 انسانوں میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہے۔ اعمال میں
 سب سے بہتر عمل نیک خلق ہے۔ دین کی خوبی اخلاق کی خوبی سے ہے۔ جھکو نیک
 اخلاق کو اپنے اوپر لازم کر لینا چاہئے اس لئے کہ آدمیوں میں جس کے اخلاق
 سب سے اچھے ہیں اس کا دین سب سے اچھا ہے۔ کوئی عقل مثل تدبیر کے اور کوئی
 حسب مثل نیک اخلاق کے نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جس کی صورت اور سیرت
 دونوں اچھی ہوں اس کو دوزخ کی آگ کھائے۔ انسانی سعادت خلق ہے۔

انسان کی شقاوت بدقلتی ہی۔ آتشِ دوزخ اُس شخص پر حرام ہے جو نہیں کہہ سکے کہ تم مجھے تکلف اور قریب ہو (یعنی اپنے آپ کو دور نہ سمجھتا ہو) حُسنِ خلقِ برکت سے آدمی اپنے نیک اخلاق کے اثر سے اُس شخص کا درجہ حاصل کر لیتا ہے جو ہمیشہ روزہ رکھے رات بھر عبادت میں جاگے اور راوِ خدا میں لو کے دنوں میں دوپہر کو پیا سا رہے۔ اخلاق کا اچھا ہونا محبتِ اُمّی کی دلیل ہے اور بد اخلاقی بغضِ اُمّی کی۔ اِن احادیث سے آپ نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہو گا کہ ایمان و اسلام کی تکمیل، دین کی خوبی، آخرت کے مراتب، انسان کی فضیلت، سعادت اور برکت غرض انسان کی ساری خوبی اور بہبودی اخلاق نیک سے مشروط کر دی گئی ہے۔ ایک حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا ہو گا کہ خدا جن کو دوست رکھتا ہے اُن کو اچھے اخلاق دیتا ہے اور جن کو دوست نہیں رکھتا اُن کو بد اخلاقی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ایمان کے باب میں جو احادیث آئی ہیں اُن میں ایک حدیث یہ بھی ہے کہ ”بتدہ حقیقتِ ایمانی کے رتبہ پر اُس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ سارے آدمیوں کے واسطے وہی بھلائی نہ چاہے جو اپنے نفس کے واسطے چاہتا ہے۔ حدیث مذکور کے الفاظ یہ ہیں لا یبلغ العبد حقیقۃً الا یحییٰ حتی یحب للناس ما یحب لنفسہ ص ۱۰۰ الخیر۔ غالباً اس سے بڑھ کر نبی نوع انسان کی خیر طلبی کا معیار نہیں ہو سکتا۔ پس جب تک کہ انسان کل نوع انسانی کو بھلائی کا حق دار اپنی ذات کے برابر نہ سمجھ لے اُس وقت تک وہ خیر خواہ

خلاق نہیں کہا جاسکتا۔ حدیث یہ بھی سبق دیتی ہے کہ نیک و بد مسلم و کافر
 کو یکساں اخلاق نیک اور نیکی کا فیض پہنچاؤ۔ چنانچہ فرمایا ہے کہ ”مسلمان جب
 نیکی کرے تو کافر، مسلمان اور فاسق و فاجر سب کے کرے۔ خداوند تعالیٰ نے
 ابراہیم کی طرف وحی بھیجی کہ اے میرے دوست اپنے خلق کو اچھا کر یہاں تک
 کہ کفار کے ساتھ بھی اس سے تو نیک بندوں کے مقامات میں رسائی
 پائیگا۔“ ایک اور حدیث ہے کہ ”ایمان لانے کے بعد عقل کی چوٹی کی بات
 یہ ہے کہ آدمی سارے آدمیوں سے محبت رکھے اور ہر نیک و بد کے ساتھ
 نیکی کرے۔“ آپ نے ایک بار اپنے صحابی حضرت معاذ بن جبل کو مخاطب
 کر کے فرمایا: ”اے معاذ تجھ سے کوئی بُرائی سرزد ہو جائے تو اُس کے
 بعد نیک کام کر تا کہ نیکی بُرائی کو محو کر دے اور اے معاذ! آدمیوں سے
 یہ اخلاق نیک پیش آئے ایک عالم کی حکمت اور دین و دنیا کی خوبی ذیل کے
 چند الفاظ میں بھری ہوئی ہے خالطوالناس باخلاقکم و خالفواہم فی
 اعمالکم۔ یعنی اخلاق میں سب آدمیوں سے شروشر ہو اور اعمال میں
 سب ممتاز۔ مطلب یہ کہ تمہاری عبادات تم کو غیروں سے ممتاز بنائے
 رہیں اور اخلاق سب میں ملا جلا ہوا دکھلائیں۔ ذات اور قوم کے امتیاز و
 فخر کا سہرا اخلاق کے سامنے یوں جھکایا ہے لا حسب کسب الخلق۔ یعنی اخلاق
 سے بڑھ کر کوئی حسب نہیں۔ اخلاق کی بُرائی یوں بیان فرمائی ہے ”خلق کی

بُرائی عمل کو اس طرح فاسد کر دیتی ہے جس طرح سرکہ شہد کو فدا اُس کو پسندیدہ نظر سے
 نہیں دیکھتا جو اپنے بھائیوں کے مقابلہ میں تُرش رو رہے۔ ہر گناہ کی توہ ہے
 لیکن بد اخلاق کی توہ نہیں اس لئے کہ وہ جب ایک گناہ سے توہہ کر چکا جب تک
 اُس سے بدتر گناہ میں مبتلا ہو جائیگا۔ بد اخلاقی نحوست ہے۔ تم میں سے سب سے بُرا وہ ہے
 جو اخلاق میں سب سے بُرا ہے۔ احادیث بالا سے معلوم ہوا کہ انسانی برتری اور
 اصلی فضیلت کا سبب اسلام میں اخلاق نیک ہیں اور سارے امتیاز خواہ وہ
 بلحاظ کثرت عبادت ہوں خواہ بلحاظ حسب و نسب سب بدون اخلاق نیک ہیج
 اور بے حقیقت ہیں۔ اسی تعلیم کا اثر تھا کہ اسلام کے دورِ اقل میں جبکہ اسلام
 اپنے اصلی اور خالص رنگ میں جلوہ افروز تھا، نفسِ انسانی فضول اور بے کار
 قیدوں کو توڑ کر حقیقی حریت اور آزادی کی طرف رجوع کر گیا تھا اور صرف نفس
 انسانی کی اخلاقی تکمیل ذریعہ شرف و فضیلت تھی۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ دل کھول کر
 ضعیف قوی کا، غلام آقا کا، عرفی نبی قوم کے لوگ اپنی ذات والوں کا مقابلہ
 کر رہے تھے۔ اور اگر اپنے نفس کو ان سے زیادہ پاک و با اخلاق بنا لیتے تھے
 تو مرتبہ میں بھی فائق ہو جاتے تھے۔ اور چونکہ وہ لوگ بھی جو قوی، آزاد یا عرفاً
 اپنی ذات کے تھے صرف نیکی و پاکیزگی اخلاق کو معیار شرف مانتے تھے
 لہذا جب ان سے کم درجہ کا آدمی خوبیوں میں بڑھ جاتا تو وہ اُس کے شرف
 کو طلب خاطر قبول کر لیتے۔ اس طرح نیکی و اخلاق کے سامنے سارے شرف

عزت کے خیالوں نے سر ٹھکادیا تھا۔ اور نیکی اور صرف نیکی کا بول عالم اسلام میں بالا ہو رہا تھا جو ہزاروں پیشوایانِ امت اس وقت تک مسلم ہیں اور جن کے نام آج تک ادب و تعظیم سے لئے جاتے ہیں ان کے حالات آپ دیکھیں تو معلوم ہو کہ صد ہا ان میں ایسے تھے جو رواجی اور رسمی عزت و شرف کے اسباب سے تھی دست تھے، لیکن اخلاق و علم نے ان کو ادبِ شرف پر آفتاب بنا دیا۔

عبادت میں پاکیزگی عبادت میں بھی اسلام نے ہر موقع پر اخلاقی پاکیزگی کا لحاظ رکھا ہے۔ بلکہ یہ کہنا چاہئے کہ عبادت بھی اخلاق کا ایک حصہ ہے۔ کیونکہ وہ اس حق کے ادا کی صورت ہے جو خالق کا مخلوق پر اور مالک کا بندہ پر ہے۔ اور ادا سے حق اخلاق کا اہم مسئلہ ہے۔ نماز کی نسبت کلامِ مجید میں ارشاد ہے: **قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هَدَىٰ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ** یعنی یقینی فائز المرام ہوئے وہی اہل ایمان جو نماز دلی عاجزی کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ حدیث میں ہے: ”جو شخص دلی عاجزی سے نماز ادا نہ کرے اس کی نماز ادا نہیں ہوتی۔ جس شخص کی نماز اس کو بے حیائی کی باتوں اور بڑے کاموں سے نڈرو کے اس نماز سے سوائے خدا سے دُوری کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا“ روزہ میں جہاں کھانے پینے کی مانعت ہے وہاں یہ بھی ارشاد ہے کہ جھوٹ، غیبت، جعلی، نظربد اور جھوٹی قسم سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔

چنانچہ حدیث میں ہے کہ بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ جن کو روزہ میں سوائے پیاس کے اور کچھ ہاتھ نہیں لگتا۔ اور بہت سے رات رات بھر نماز پڑھنے والے ایسے ہیں جن کو شب بیداری سے سوائے جاگنے کے اور کچھ نصیب نہیں ہوتا۔ امام غزالیؒ نے احیاء میں اس موقع پر ایک لطیف بحث لکھی ہے۔ نماز کی نسبت فرماتے ہیں ”حضور قلب نماز کی جان ہے اگر پہلے تکبیر کہنے کے وقت حضور قلب ہوگا تو کہا جائیگا کہ جان کی رمت باقی ہے اگر یہ بھی نہ ہو تو سمجھنا چاہئے کہ نماز مردہ ہے جس قدر حضور قلب سے پڑھیگا اسی قدر ارکان نماز میں حیا و تازگی پیدا ہوگی بہت سے جاہل روزہ تو ہوتے ہیں لیکن ایسے بے حس و حرکت ہوتے ہیں کہ مردے میں اور ان میں بہت کم فرق ہوتا ہے یہی مثال اس نماز کی نماز کی ہے جو تکبیر حضور قلب سے کہے اور پھر غافل ہو جائے۔“ روزے کی نسبت امام محمدؒ فرماتے ہیں کہ ”اس سے مقصود اصلی یہ ہے کہ نگاہ کو زبان کو کان کو غرض جملہ اعضا سے ظاہری و باطنی کو گناہ سے روکا جائے۔ روزہ کھولنے کے وقت اناپ شاپ نہ کھایا جائے۔ افطار کے بعد اس قلع میں رہے کہ آیا روزہ قبول ہوا یا نہیں۔“

روزہ کا ایک مورل شیخ سعدیؒ نے حکایت ذیل میں کس خوبی سے

ظاہر کیا ہے

بسر نہنگ سلطان جنین گفت زن کہ خیز اے مبارک در رزق زن

کہ فرزند گانت بہ خستی درند
کہ سلطان بہ شب نیت روزہ کرد
ہمی گفت با خود دل از فاقہ ریش
کہ افطار او عید طفلان ماست
بہ از صائم الہ ہر دنیا پرست
کہ در ماندہ را دہ نان چاشت
ز خود باز گیری وہم خود خوری
بہم بر کند عاقبت کفر و دیں
ولیکن صفار ارباب ید میسر

برو تا ز خوانت نصیب دہند
بگفت بود بلخ امروز سرد
زن از نا امیدی سر انداخت پیش
کہ سلطان ازین روزہ گوئی چه خواست
خورندہ کہ چیزش بر آید ز دست
مستم کسے را بود روزہ داشت
وگر نہ چه حاجت کہ زحمت بری
خیالات تا دان خلوت نشین
صفائی ست در آب و آئینہ نیز

قربانی کی نسبت خداوند تعالیٰ کلام مجید میں فرماتا ہے: لن ینال اللہ لحوہا ولا
دماحہا و لکن ینالہ التقیٰ منکم یعنی خدا کے پاس اُن کے (قربانیوں کے)
گوشت نہیں پہنچتے اور نہ خون پہنچتے ہیں البتہ تمہاری پرہیزگاری اُس حد تک
پہنچتی ہے۔ علیٰ ہذا الیقاس ساری عبادتوں کا حال یہی ہے۔

اس سے آپ یہ رائے قائم کر سکتے ہیں کہ اسلام نے اعمال میں محض
ظاہری صورت و شکل کو پیش نظر نہیں رکھا بلکہ اُن کے اندرونی اثر اور معنوی منافع
کو بھی ملحوظ رکھا ہے۔ اسی کے ساتھ اُن کی معنویت میں اس قدر مبالغہ بھی نہیں کیا
کہ وہ محض خیالی صورتیں رہ جائیں۔ اور جس طرح انسان ظاہری گوشت پوست اور

روح کا مجموعہ ہی اسی طرح اُس کے اعمال بھی مقرر کئے گئے ہیں جس طرح انسان بے روح کے کوئی چیز نہیں اسی طرح اُس کے اعمال بغیر معنوی اثر کے لائے ہیں اور جس طرح انسان کا وجود بدون جسم کے باقی نہیں رہ سکتا اسی طرح اُس کے اعمال بے ظاہری ارکان کے قائم نہیں رہ سکتے۔

نیت

اسلام نے سارے اخلاق اور تمام اعمال کی بنائیت پر رکھی ہے اور ارادہ دل کو اس اعتبار سے کہ وہ سارے اعمال کا سرچشمہ ہے مکمل کاموں کی مقبولیت وغیر مقبولیت کا معیار قرار دیا ہے۔ کھوٹی اور کھری نیت کی پرکھنے والی وہ ذات واحد ہے جس کی نیت ہر مسلمان شہادت دیتا ہے کہ وہ عالم غیب و شہادت اور ظاہر و باطن کی جاننے والی ہے۔ پس اخلاق و اعمال مقبول و پسندیدہ اُس وقت قرار پائیں گے جبکہ وہ ذات پاک جو ساری خوبیوں اور پاکیزگیوں کی سرچشمہ ہے اُن کو پسند فرمائے اور یہ جیب ہی ہو گا کہ انسان کے دل کے کسی پردہ اور گوشہ میں نیت کا فساد اور ارادہ کی کھوٹ پوشیدہ ہو۔ اس طرح انسان پاک اخلاق اور پاکیزہ عادات کی پابندی و ممارست سے اپنی روح کو پاک و صاف کر کے نیکی و پاکیزگی کے چشمہ میں جا ملے اور جو ترقی روحانی کی معراج ہے وہ اُس کو حاصل ہو جائے۔

چنانچہ حدیث میں ارشاد ہے: "اعمال کا دارِ نذر صرف نیت پر ہی اور ہر شخص اپنی نیت کا پھل پائیگا۔ سب اعمال سے بہتر نیت صادقہ ہے۔ خداوند تعالیٰ اجر بہ اندازہ نیت عطا فرماتا ہے۔ دین میں اخلاص پیدا کر لو تو تم کوڑا سا عمل بھی تم کو کافی ہوگا۔ اعمال کو محض خدا کے واسطے کر دو کیونکہ جن اعمال میں اخلاص نہیں ان کو خداوند تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ خدا تمہاری صورتوں کو اور تمہارے اموال کو نہیں دیکھتا بلکہ صرف تمہارے اعمال اور دلوں کو دیکھتا ہے۔ خدا تمہارے جسموں اور تمہارے اموال کی طرف نہیں دیکھتا بلکہ اس کی نگاہ تمہارے دل پر ہی جب یہ حال ہے تو جس شخص کا دل صالح ہوگا اس پر خدا رحمت نازل فرمائیگی۔ اعمال کی کیفیت مثل ایک برتن کے ہے جب ان کی تہ اچھی ہے تو وہ اچھے ہیں اور جب ان کی تہ خراب ہے تو وہ فاسد ہیں۔ خبردار ہو کر سن لو کہ بدن کے اندر ایک ٹکڑا ہے جس وقت تک وہ صلاحیت پر رہے سارا بدن صلاحیت پر رہیگا اور جب وہ بگڑا سارا بدن بگڑ جائیگا وہ ٹکڑا دل ہے۔ نیکی کی تکمیل جب ہوتی ہے کہ تو پردہ کے اندر وہی عمل کرے جو بر ملا کرتا ہے۔ جو کام تجھ کو بر ملا کرنا پسند نہو اس کو تنہائی میں بھی مت کر۔ پوشیدہ عمل بہتر ہے علانیہ سے ہاں جو شخص مقتدر بننے کے خیال میں ہو اس کے لئے علانیہ مخفی سے بہتر ہے۔ احسان (اچھائی) یہ ہے کہ تو خدا کو اس طرح پوجے کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے اور اگر یہ مرتبہ حاصل نہو تو اتنا تو سمجھ لے کہ گویا وہ تجھ کو دیکھ رہا ہے۔"

اس درجہ کی تکمیل اس حدیث سے ہوتی ہے کہ آپ غزوہ اُحد میں معرود تھے اور کچھ یار بیماری سے مجبور ہو کر مدینہ میں رہ گئے تھے لیکن ان کے دل آپ کی معیت کے واسطے بے تاب و بے قرار تھے اُس موقع پر آپ نے حضرت جابر کو مخاطب کر کے فرمایا کہ لقد شهدکم اقاؤنا بالمدینۃ جہم المرضی۔ یعنی یقینی وہ لوگ تمہارے ساتھ ہیں جن کو بیماری نے مدینہ میں روک رکھا ہے جس طرح میت کی صفائی اور دل کی سچائی کی تاکید فرمائی ہے اسی طرح ریا اور سمعہ (نام و نمود) سے بچنے کی ہدایت ہے اور طرح طرح سے اُس کے خطرہ کو ذہن نشین فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے کہ ”قیامت کے روز سب سے زیادہ شدید عذاب اُس شخص کو ہو گا جو لوگوں کو یہ دکھلائے کہ اُس میں نیکی ہے حالانکہ وہ نیکی سے خالی ہو۔ خداوند تعالیٰ نے ریاکار پر جنت کو حرام فرمایا ہے۔ مجھکو اپنی امت کے لئے جس بات کا سب سے زیادہ اندیشہ ہے وہ شرک کا ہے اس کو اجمعی طرح سن لو کہ میرا مطلب یہ نہیں کہ تم سورج اور چاند اور بتوں کو پوجنے لگو گے بلکہ وہ اعمال جو خدا کے سوا اوروں کے لئے کئے جائیں اور چھپی ہوئی خواہشیں (مراد ہیں) تھوڑی سی ریا بھی شرک ہے اور خدا کے محبوب بندے وہ چھپے ہوئے پرہیزگار ہیں جو اگر غائب ہو جائیں تو ان کا غائب ہونا کسی کو معلوم نہ ہو اور حاضر ہوں تو ان کو کوئی نہ پہچانے یہ لوگ امت کے پیشوا اور ہدایت کے چراغ ہیں خدا کے نزدیک تو سب سے بڑا وہ شخص ہے جس کے کپڑے اُس کے اعمال سے بہتر ہوں

اُس کے کپڑے تو انبیاء کے سے ہوں اور اعمال مشکبوس کے سے، ریاضت
یہی نہیں کہ جو نہ ہو اُس کو دکھایا جائے بلکہ وہ اعمال نیک جن کا اظہار باعث شہرت
ہو سکے اُن کے اظہار سے بھی منع فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے ”دو شہرتوں سے
بچو ایک پشمینہ کی دوسری ریشم کی“ (یعنی فقیرانہ طبیعت اور امیرانہ ثنات
دونوں کی نمائش بربادی کا باعث ہے) اس زمانہ کے لحاظ سے پشمینہ کی
جلد کثیرہ ہو سکتا ہے۔ اس لئے کہ کوٹ پتلون کی نمائش بھی بہت سے دماغوں
کو خودی بلکہ بے خودی کی ہوا میں اڑانے پھرتی ہے۔ بہت سے ایسے لوگ
ہیں جو مغربی شائستگی سے قطعاً بے مس ہیں لیکن صرف چند گز کثیرہ کے بدو
پٹ جانے سے اُن کی یہ بُری حالت ہو جاتی ہے کہ اپنے آپ کو آسمان پر
اور اپنے اہلبے جنس کو ذلت کے غار میں دیکھنے لگتے ہیں۔ اگرچہ مغربی لحاظ
سے اُن کی حیثیت اُن کاٹھ کے پتلوں سے بڑھ کر نہیں ہوتی جو دلی میں ٹری
کی دوکان کے دروازہ پر کھڑے ہوتے ہیں) یہ توجہ معترضہ تھا اب اصل
مطلب سنئے۔ آنحضرت ارشاد فرماتے ہیں ”جو شخص اپنی نماز ایسے موقعوں پر
اچھی طرح ادا کرتا ہے جہاں لوگ اُس کو دیکھیں اور پھر تخلیہ میں بُری طرح ادا کرتا
ہے تو یہ ایک قسم کی اہانت ہے جو وہ اپنے رب کی کرتا ہے۔“ حضرت انسؓ سے
روایت ہے کہ ایک روز آپ وعظ فرما رہے تھے کہ ایک شخص نے پنج مار
اپنے منکر فرمایا کہ ”یہ کون شخص ہے جو ہمارے دین کو دھوکا بنائے دیتا ہے“

اگر وہ پتھاری تو اُس نے اپنے نفس کو شہرت دی اور اگر جھوٹا ہی تو خدا اُس کو سزا
 کرے۔ حضرت عمرؓ نے ایک بار کہا کہ ”کچھ لوگ ایسے ہیں جو پیشینہ پینے میں تواضع
 کے ارادہ سے حالانکہ اُن کے دل خود پسندی و تکبر سے لبریز ہوتے ہیں۔
 حضرت ابو امامہؓ آپ کے ایک صحابی نے کسی شخص کو مسجد میں نماز پڑھتے دیکھا
 جو مسجد میں رو کر اپنے رب کو پکار رہا تھلیہ دیکھ کر انہوں نے کہا کہ ”اے شخص!
 اے شخص!! کاش یہ تو اپنے گم کے اندر کرتا۔“

اخلاق سے مولف کترالعمال نے اخلاق کی تعریف ان سادہ الفاظ میں کی ہے
 کیا مراد ہے و لَعْنَى بِالْأَخْلَاقِ مَا هُوَ مِنْ أَعْمَالِ الْقُلُوبِ یعنی اخلاق سے ہماری
 مراد اعمال دل ہیں، امام غزالی نے اس کی نسبت ایک لطیف بحث جہاں علوم
 میں کی ہے اُس کا خلاصہ اس موقع کے مناسب ہو گا۔ امام مدوح فرماتے ہیں
 ”انسان دو حصوں سے مرکب ہے خلق سے اور خلق سے۔ خلق سے مراد
 اُس کی ظاہری صورت اور خلق سے مراد اندرونی ہیئت ہے۔ جس طرح ظاہری
 اعضاء کے خین اور موزوں ہونے سے آدمی خوبصورت کہلاتا ہے اسی طرح
 اندرونی ہیئت کی خوبی سے خوش خلقی پیدا ہوتی ہے۔ اصطلاحاً خلق نفس انسانی
 کی وہ ہیئت راسخ ہے جس کی تحریک انسان سے بے تکلف افعال سرزد کرتی
 ہے اور اُن کے کرنے میں سوچنے اور فکر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اگر وہ
 اندرونی ہیئت انسان سے نیک افعال بے تکلف صادر کرتی ہے تو اُس کو

حسن خلق کہیں گے اور اگر بُرے افعال بے تکلف سرزد کرتی ہوں تو اس کا نام نہیں
 ہوگا۔ جس طرح جمال ظاہری کے لئے آنکھ، کان، ناک وغیرہ کا خوبصورت
 ہونا ضروری ہے اسی طرح خلق کی خوبی کے واسطے ان چار قوتوں کا حسن
 لازم ہے۔ قوتِ علم، قوتِ غضب، قوتِ خواہش اور قوتِ عدل۔ قوتِ علم کا
 حسن یہ ہے کہ انسان اقوال میں جھوٹ اور سچ راے میں حق و باطل اور
 اعمال میں اچھے اور بُرے کے امتیاز پر بے تکلف قادر ہو۔ قوتِ غضب کا
 حسن یہ ہے کہ غصے کی باگِ عقل کے ہاتھ میں ہو۔ قوتِ خواہش کا حسن یہ ہے کہ
 وہ شرع اور عقل کی مرضی کے تابع ہے۔ قوتِ عدل کا حسن یہ ہے کہ انسان
 اپنی قوتِ غصہ اور قوتِ خواہش کو عقل کے اشارہ کے تابع رکھنے پر قادر
 ہو جس میں یہ چار قوتیں خوبی کے ساتھ پائی جائیگی وہ صاحبِ خلقِ حسن
 سمجھا جائیگا جس قدر ان میں عیب ہوگا اسی قدر ان کی باطنی وجاہت ناس
 ہوگی۔ حسن خلق کی علامتیں حسبِ ذیل ہیں، اپنے بھائی کے واسطے وہی چھاپا
 جو اپنے لئے چاہے۔ باجائے آزار، صلاح، راستباز، کم کہنے والا۔ بہت
 کرنے والا، لغزشیں کم کھانے والا، مزاج، صاحبِ عفت و شفقت، خدا کے
 بندوں سے نیکی سے پیش آنے والا، اہل قرابت کی رعایت کرنے والا،
 باوقار، صابر و شاکر، ماضی پر رضا اور حلیم ہو۔ لوگوں کو بُرا بھلا نہ کہے کالی پر کبھی
 چھلی نہ کھائے، بہت نہ کہے، جلد باز نہ ہو، حسد اور بغل سے پاک ہتاش نشان

ہو اس کی صداقت و محبت حق پر ہو۔ جوش ہو تو حق پر لڑے تو حق کی حمایت
 کے لئے، اس کے بعد امام صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے جو یہ قید لگائی ہے کہ
 افعال بہ آسانی بدون خارجی اثر کے سرزد ہوں ان کا یہ فائدہ ہے کہ جو شخص
 بہ تکلف مال خرچ کرے یا غصہ کے وقت کسی کے لحاظ سے چپ ہو رہے
 تو ان صفات کا نام سخاوت اور علم نہیں ہوگا۔ نیز خلق کے لئے یہ بھی ضروری
 نہیں کہ وہ فعل میں بھی آجائے۔ اس لئے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص
 حقیقی سخی ہو لیکن وہ مال خرچ نہ کرے یا تو اس وجہ سے کہ اس کے پاس
 دولت نہیں یا یہ کہ کوئی امر اس کو نہ دینے پر مجبور کر رہا ہے۔ اس طرح ممکن ہے
 کہ ایک شخص فی الواقع بخیل ہو مگر کسی دباؤ سے یاد رکھاؤ کے لئے مال خوب
 خرچ کرتا ہو، حدیث کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اخلاق حسن کی نہایت
 جو امام غزالی نے دی ہے وہ آپ کے ارشاد سے ماخوذ ہے۔ آنحضرت نے تمام
 صفات میں خواہ وہ دینی ہوں یا دنیاوی اعتدال کی تاکید فرمائی ہے جو اخلاق
 کی جان ہے۔ بلکہ فی الحقیقت اخلاق نام ہی اس کا ہے کہ آدمی اپنے مختلف
 کو اعتدال پر قائم رکھے اور افراط و تفریط کے درمیان جو راہ ہے اس پر
 مضبوطی کے ساتھ چلا جائے۔ حدیث میں آیا ہے "اعتدال تو نگرہ میں بہت
 خوب ہے اور اعتدال نقر میں بہت خوب ہے اور اعتدال عبادت میں بہت
 خوب ہے۔ خرچ میں اعتدال رکھنا آدمی معیشت ہے۔ جو شخص اعتدال کو اختیار

کر گیا خدا سے تعالیٰ اس کو تو نگر کر دیکھا۔ جس شخص کی صفت میا نہ روی ہوگی
 وہ کبھی تنگ حال نہیں ہوگا، اس امر کی یہ تاکید مانعت فرمائی ہے کہ نہان
 عبادت میں اس قدر مصروف ہو جس سے وہ حقوق کے ادا کرنے سے
 قاصر رہے چنانچہ ایک بار اپنے اپنے ایک صحابی سے فرمایا: اے عبد اللہ
 مجھ کو یہ خبر دی گئی ہے کہ تم دن بھر روزہ رکھتے ہو اور رات بھر نماز پڑھتے ہو
 ایسا مت کرو ایسا کرو گے تو تمہاری آنکھوں میں حلقے پڑ جائیں گے اور تمہارا
 بدن زار و زار ہو جائیگا۔ کبھی روزہ رکھو کبھی افطار کرو۔ کبھی سوؤ کبھی جاگو،
 اس وجہ سے کہ تمہارے بدن کا تم پر حق ہے اور تمہاری آنکھ کا تم پر حق ہے اور
 تمہاری بی بی کا تم پر حق ہے۔ اور ملنے والوں کا تم پر حق ہے۔ ایک بار اپنے
 حضرت عثمانؓ سے فرمایا: اے عثمان! کیا تم میرے طریقے سے بیٹے جانے
 ہو؟ کیونکہ میں سوتا ہوں اور نماز پڑھتا ہوں اور روزہ رکھتا ہوں اور نہیں بھی
 رکھتا اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ اے عثمان!! خدا سے ڈرو اس لئے
 کہ تمہارے گھر والوں کا تم پر حق ہے اور تمہارے عمار کا تم پر حق ہے اور تمہارے
 نفس کا تم پر حق ہے پس تم کو لازم ہے کہ روزہ رکھو اور افطار بھی کرو اور رات
 کو نماز پڑھو اور سوؤ بھی خدا نے مجھ کو (رسالت) پہنچانے کے واسطے بھیجا ہے
 سختی کر نیکے واسطے نہیں بھیجا ہے، دوسری حدیث میں ہے ”سوؤ اور جب جاگو تو

اے افطار سے پہلے روزہ نہ رکھنا۔ اے ارشادِ نفلی روزہ کی نسبت ہے نہ رمضان کے فرض روزوں
 کی نسبت ۱۲

اچھے کام کرو۔ چاہئے کہ نماز اُس وقت تک پڑھو جب تک کہ طبیعت چاق رہے جب کسکند یا سست ہو جائے تو میٹھ جاؤ۔ اے لوگو! یہ سمجھ لو کہ دین آسان ہے۔ ایک روز آپ ایک مکان میں تشریف لے گئے تو وہاں ایک رسی بندھی ہوئی دکھی فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ کسی نے کہا کہ فلاں بی بی نماز پڑھتے پڑھتے جب تھک جاتی ہے تو اس کے سہارے سے آرام لے لیتی ہے آپ نے فرمایا کہ ”اُس کو چاہئے کہ نماز اُس وقت تک پڑھے کہ طبیعت میں نشاط ہے جب تھک جائے تو سو رہے“ اسی طرح آپ نے صدقہ کی افراط کو روکا ہے اور فرمایا ہے کہ ”جو شخص خیرات میں حد سے تجاوز کرے وہ مثل اُس کے ہے جو بالکل نہ دے“

اس بات کی بھی ممانعت ہے کہ دین کے معاملہ میں سختی کی جائے مذہب کے حالات ایسے بیان کئے جائیں جن سے لوگ گھبرا اٹھیں چنانچہ کلام مجید میں ہے اذْعِ اِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادْ بِالَّتِي هِيَ اِحْسَنُ (اے نبی، راہِ خدا کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ اور بحث کرو اُن سے ایسے طریقے سے جو سب اچھا ہو۔ حدیث میں ہے ”آدمیوں کو دین کی جانب دل خوش کر کے بلاؤ بھر کاؤ زمی کرو سختی مت کرو جب تم اُن سے خدا کی باتیں کرو تو ایسے پیرایہ میں نہ کرو جس سے وہ گھبرا جائیں اور جو اُن کو شاق گزرے“ آنحضرت جب

ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو بہت سے بزرگ وطن چھوڑ کر آئے
 سعادت میں گئے تھے جن کا لقب مہاجرین ہے۔ مدینہ میں جب یہ بزرگ
 پہنچے تو ان کی وہی حالت تھی جو غریب لوگوں کی ہوتی ہے۔ آپ نے
 ان کی تسکین و دلجمعی کی یہ تدبیر کی کہ ان کے اور اہل مدینہ کے (جو انصاف
 کہلاتے ہیں) درمیان بھائی بندی کا رشتہ قائم کیا جو ”موآخاۃ“ کے نام سے
 ملقب ہے (اور جس کا ٹھیک ترجمہ بردر پٹھری) یہ واقعہ تاریخ اسلام کا نہایت
 مشہور اور پاک واقعہ ہے اور جب کبھی اُس کے حالات پسلبک میں آئے تو
 ہمارے کالج کی انجمن آخوان الصفا کو بہت سے پاکیزہ اور باصفا سبق اُس سے
 حاصل ہو سکیں گے۔ حاصل کلام حضرت سلمان فارسی کے اُس سلسلہ میں جو
 بھائی بنائے گئے وہ ابوالدردار تھے۔ ایک روز سلمان اپنے بھائی کے گھر
 گئے تو وہ موجود نہ تھے۔ بھانج کو دیکھا تو پریشان حال پایا۔ سب پوچھا تو
 انہوں نے کہا کہ تمہارے بھائی کو دنیا سے کچھ مطلب نہیں۔ ابوالدردار کو
 تو سلمان کو دیکھ کر مر جا کہا۔ اور اندر سے کھانا لا کر پیش کیا۔ حضرت سلمان نے
 اُن سے ہم طعامی کی فرمائش کی تو انہوں نے نقلی روزہ کا عذر پیش کیا۔
 سلمان نے قسم کھا کر کہا کہ تم نہیں کھاؤ گے تو میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ ابوالدردار
 بھائی کی دل جوئی کے واسطے روزہ توڑ کر کھانے میں شریک ہو گئے سلمان
 فارسی اُس روز انہیں کے گھر رہے جب شب ہوئی تو حضرت ابوالدردار

حسب معمول نفل پڑھنے کھڑے ہو گئے۔ یہ دیکھ کر ان کے دینی بھائی نے پکڑ لیا اور کہا کہ اے ابوالدرداء تم پر تمہارے رب کا ایک حق ہی ایک تمہارا گھر والوں کا اور ایک تمہارے جسم کا پس تم کو چاہئے کہ ہر حدار کا حق ادا کرو کبھی نفل روزہ رکھو کبھی مت رکھو رات کو نوافل بھی پڑھو اور سوؤ اور گھر بھی رہو صبح ہوئی تو سلمان نے کہا کہ لو اب اٹھو۔ چنانچہ دونوں ساتھ ساتھ اٹھے اور سنتیں پڑھ کر فرض ادا کرنے مسجد نبوی میں حاضر ہوئے۔ جب جماعت ہو چکی تو ابوالدرداء نے آنحضرت کے حضور میں کھڑے ہو کر رات کا ماجرا بیان کیا آپ نے اس کو سن کر سلمان کے قول کو پسند فرمایا۔ اب تک جو مباحث بیان کئے گئے وہ بطور رہبانی اور اصول کے تھے اب ہم اخلاق نیک اور بد کو تفصیل جدا جدا بیان کرتے ہیں۔ سب سے اول رستی کو لینا چاہئے

رستی

رستی کو تعلیم اسلامی میں تین پہلوؤں سے دکھایا ہے۔ نیت، قول اور فعل کی رستی اور یہ ہدایت فرمائی ہے کہ انسان کو ارادہ، قول اور فعل تینوں میں رستباز ہونا چاہئے۔ سورہ منافقون میں خداوند تعالیٰ منافقین کی نسبت فرماتا ہے اذ اجاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول الله يشهد ان المنافقين لكذبون یعنی اے رسول جب

منافق تیرے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گو اہی دیتے ہیں تو ضرور اللہ کا رسول ہے اور اللہ اس بات کو جانتا ہے کہ تو بیشک اُس کا رسول ہے۔ اور اُس کے ساتھ ہی، اللہ گو اہی دیتا ہے کہ منافق بیشک جھوٹے ہیں۔ اس میں یہ امر قابل غور ہے کہ اگرچہ منافقین نے شہادت میں جو بات کسی وہ فی الواقع سچی تھی لہذا انہوں نے زبان سے سچ کہا لیکن چونکہ اُن کی نیت سچی نہ تھی لہذا جھوٹے ٹھہرے۔ تفسیر کشاف میں لکھا ہے کہ ”منافقین کی شہادت اس لئے جھوٹی ٹھہری کہ وہ اپنے نفس کے نزدیک جھوٹے تھے“ صدق نیت کی نسبت ہم اوپر یہ حدیث نقل کر چکے ہیں کہ سب اعمال میں افضل سچی نیت ہے۔ قول کی صداقت کی نسبت فرمایا ہے کہ ”رستی پر قائم رہو اگرچہ اُس میں تم کو ہلاکت نظر آئے اس لئے کہ فی الواقع اُس میں نجات ہے اور جھوٹ سے بچو اگرچہ تم کو اُس میں نجات نظر آئے اس لئے کہ وہ (فی نفسہ) ہلاکت ہے۔ سچ کو مضبوط پکڑ لو اس لئے کہ سچ نیکی طرف لیجاتا ہے اور نیکی جنت تک پہنچاتی ہے اور آدمی سچ بولتا رہتا ہے اور سچ پر کار بند رہتا ہے یہاں تک کہ خدا کی بارگاہ میں رستباز لکھ دیا جاتا ہے اور بچو جھوٹ سے کیونکہ جھوٹ بدکاری کا رہنما ہے اور بدکاری دوزخ کی راہ اور آدمی جھوٹ بولتا اور جھوٹ پر کار بند رہتا ہے یہاں تک کہ بارگاہ الہی میں کدوا لکھ دیا جاتا ہے“ صدق نفل کی نسبت فرمایا ہے ”جمال یہ ہے کہ آدمی اپنے قول اور رستی سے آراستہ کرے اور کمال یہ ہے کہ اپنے افعال کو سچ سے درست کرے“

ہم اس کے ساتھ اگر وہ احادیث ملادیں جو کذب کی بُرائی میں وارد ہیں تو پورا خاکہ صداقت کا ہمارے ذہن میں آسکے گا۔ کیونکہ الاشیاء تعرف باضدادھا (چیزیں اپنے مخالف کے مقابلہ میں خوب پہچانی جاتی ہیں) ارشاد ہوا ہے کہ جھوٹ سے بچتے رہو اس لئے کہ جھوٹ ایمان سے بہت دور ہے۔ بندے کا ایمان پورا نہیں ہوتا جب تک کہ وہ جھوٹ کو مذاق میں (بھی) نہ چھوڑ دے اور جب تک کہ وہ جھگڑا ترک نہ کر دے اگرچہ وہ سچا ہو۔ جھوٹ منہ کو کالا کرتا ہے۔ یہ کیسی بڑی خیانت ہے کہ تو اپنے بھائی سے ایک بات کہے جس کو وہ تویح ماننا جائے اور تو اس سے جھوٹ کہہ رہا ہو۔ جھوٹ بولنا کسی طرح روا نہیں نہ مذاق میں اور نہ متانت میں اور یہ بھی روا نہیں کہ آدمی اپنے بیٹے سے وعدہ کر کے اس کو پورا نہ کرے یا آنحضرتؐ سے ایسے موقعوں پر بھی جہاں جھوٹ بولنے کا ارادہ نہیں ہوتا بلکہ تکلف یا تہ تکلفی سے ایک بے اصل بات کہی جاتی یا کر دی جاتی ہے تنبیہ فرمائی ہے اور اس شائبہ کذب کو بھی ممنوع قرار دیا ہے۔ چنانچہ ایک صحابیہ روایت کرتی ہیں کہ ایک روز ہم حضرتؐ کی خدمت میں حاضر تھے کہ کھانا آیا آپ نے ہم سے شرکت کے لئے ارشاد کیا تو ہم سب نے کہا کہ بھوک نہیں ہے آپ نے فرمایا کہ کھا تمھوں جو عموماً و کذباً یعنی بھوک اور جھوٹ کو جمع نہ کرنا۔ ایک بار آپ دولت خانہ میں تشریف لے گئے تو حضرت عائشہؓ کو دیکھا کہ اپنے بھائی

کے سر میں جوئیں دیکھ رہی ہیں اور جھوٹ موٹ اپنے ناخنوں پر چٹ چٹ
 کی آواز کرتی جاتی ہیں۔ آپ نے یہ دیکھ کر فرمایا کہ ”اے عائشہ ایسا مت کیا کر دو
 کیا تم کو خبر نہیں کہ یہ انگلیوں کا جھوٹ ہے؟“ ایک مرتبہ ایک بی بی نے آپ کے
 سامنے اپنے تھے کو یہ لکڑی بٹایا۔ بیابیاں آدھم کو کچھ دینگے۔ آپ نے پوچھا کہ تم نے
 اُس کو کیا دینے کی نیت کی تھی عرض کی کہ یا رسول اللہ ایک کھجور دیدو گی
 اس پر آپ نے فرمایا کہ ”اگر تم اُس کو کچھ نہ دو گی تو وہ قول تمہارے نامہ
 اعمال میں جھوٹ لکھا جائیگا“ آپ نے جھوٹ کی ممانعت کا یہاں تک اہتمام
 فرمایا ہے کہ ایسے الفاظ کے کہنے سے بھی روکا ہے جن میں جھوٹ کا احتمالی
 پہلو بھی نکلتا ہو۔ چنانچہ فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ ”میں نے سارے
 رمضان روزہ رکھا ہے اور سارے رمضان رات کو قیام کیا“ وچہ ممانعت ظاہر
 ہے کہ رمضان میں روزہ صرف دن کو ہوتا ہے اور تمام رات آدمی کھڑا نہیں رہتا
 بلکہ کچھ نہ کچھ حصہ رات کا اور کاموں میں صرف ہو جاتا ہے۔ جھوٹ بولنے کی علت
 آپ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ ”جھوٹ وہی بولتا ہے جو اپنے نفس کو ذلیل سمجھتا ہے“
 جھوٹ کی بدترین صورت نفاق ہے۔ جو لوگ آپ کے عہد میں مدینہ میں بظاہر مسلمان
 اور دل میں کافر تھے وہ اُن لوگوں سے نگاہ شرع میں بدرجہا بدتر تھے جو ظاہر و
 باطن دونوں طرح کفر میں آلودہ تھے چنانچہ کلام مجید میں فرمایا ہے ان المنافقین
 فی الدرہ اکاسفل من الناس یعنی اہل نفاق جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں ہونگے

یہ بھی داخل نفاق ہے کہ جو دل میں نہ وہ زبان سے کہا جائے۔ چنانچہ حضرت عبد اللہ بن عمر نے ایک بار ایک شخص سے پوچھا کہ فلاں آدمی کے ساتھ تمہارا کیا برتاؤ ہے؟ اُس نے کہا کہ جب اُس سے ملاقات ہوتی ہے تو اُس سے دل خوش کُن باتیں کہہ دیتا ہوں اور جب اُس کے پاس سے ہٹ آتا ہوں تو اُس کے خلاف کہتا ہوں۔ انہوں نے سُن کر کہا کہ ”ہم آنحضرت کے عہد مبارک میں اس کو بھی نفاق ہی شمار کرتے تھے“ کہنا اور اُس پر عمل نہ کرنا بھی داخل نفاق ہے۔ حضرت حذیفہ آپ کے صحابی سے کسی نے بعد وفات آنحضرت پوچھا کہ نفاق کیا ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ جو آدمی اسلام کی صفت بیان کرے اور اُس پر عمل نہ کرے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا مالا تفعلون یعنی یہ خدا کو سخت ناگوار ہے کہ تم وہ کہو جو نہ کرو۔ دیارب تو اس مضمون کے راقم کو قول بے عمل سے بچائیو) حدیث میں ہے کہ ”منافق کی نشانیاں تین ہیں جس وقت بات کہے تو جھوٹ بولے اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے اور جب امین بنایا جائے تو خیانت کرے۔ جب انسان کی بدکاری انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو وہ اپنی آنکھوں کا مالک بن جاتا ہے اور جب چاہتا ہے رونا شروع کر دیتا ہے“ یہی مضمون دوسرے پیرایہ میں یوں فرمایا ہے۔ ”اہل ایمان دل سے روتے ہیں اور اہل نفاق دماغ سے“ اس کا مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب اہل نفاق کی عقل رونے کا اشارہ کرتی ہے رونے لگتے ہیں اگرچہ

دل پر کچھ اثر نہ ہو)

امانت

امانت کے باب میں جو حدیثیں آئی ہیں اُن کے مطالعہ سے واضح ہوتا ہے کہ امانت اہل ایمان کے لئے بہت متم با نشان اور ضروری صفت ہے اور جس طرح امانت و ایمان میں لفظاً قرب ہے اسی طرح معنی کے لحاظ سے وہ دونوں قریباً ایک ہیں۔ چنانچہ فرمایا ہے کہ ”مومن میں ہر ایک بد عادت کا خلقی ہونا ممکن ہے باستثناے جھوٹ اور خیانت کے“ یہ حدیث صاف کہہ رہی ہے کہ ایمان اور خیانت جمع نہیں ہو سکتے۔ حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ آپ نے جب کبھی خطبہ پڑھا یہ ضرور فرمایا لا ایمان لمن لا امانتہ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ یعنی (جس میں امانت نہیں اُس کا ایمان نہیں اور جس میں پابندی عہد نہیں اُس کا دین نہیں) ارشاد ہوا ہے کہ ”جو شخص تجھ کو امین بنائے اُس کی امانت ادا کر اور جو تیرے ساتھ خیانت کرے تو اُس کے ساتھ خیانت مت کر، یعنی امانت پر بہ حیثیت امانت قائم رہنا چاہئے نہ بہ حیثیت معاوضہ۔ فرماتے ہیں ”امانت تو نگرہی ہے۔ امانت عزت ہے“ سچ ہے جس دل میں خیانت کی کھوٹ ہے وہ حقیقی عزت کب پاسکتا ہے اور نہ اُس میں سچی تو نگرہی کا نشہ موجزن ہو سکتا ہے۔ ارشاد ہوا ہے ”تمہاری دین کی جو صفت سب سے اول جایگی وہ امانت ہوگی“

حضرت عمرؓ کہتے ہیں تم کسی کی نماز کی طرف مت دیکھو تم کسی کے روزہ کی طرف مت دیکھو مگر یہ دیکھو کہ وہ جب بات کرتا ہے تو سچ بولتا ہے۔ جب ایمن بناتا جاتا ہے تو امانت ادا کرتا ہے اور جب دنیا میں مبتلا ہو تو پرہیزگار رہے۔ وہی یہ بھی کہتے ہیں ”تم کسی کی نماز روزہ سے دھوکہ مت کھانا، جو چاہے نماز پڑھے اور جو چاہے روزہ رکھے۔ اصل بات یہ ہے کہ اُس کا ایمان نہیں جس میں امانت نہیں“ یہ بھی حضرت عمرؓ کا قول ہے کہ ”کسی آدمی کے طنطنہ پر مت جاؤ جو شخص امانت ادا کرے اور آدمیوں کی بُرائی بھلائی سے بچے وہ مبارک بندہ ہے“ حدیث میں خیانت سے احتیاط کا یہاں تک اہتمام ہے کہ اشارہ کنایہ کو بھی داخل خیانت فرمایا ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے الایماء خیانۃ اشارہ کنایہ خیانت ہے۔

وقاے عہد

وقاے عہد کی بھی ایسی ہی تاکید ہے جیسی کہ امانت کی۔ جس طرح امانت ایمان کے لئے لازم ہے اسی طرح عہد دین کے واسطے۔ چنانچہ فرمایا ہے لادین لمن لا عہد لہ یعنی جس میں پابندی عہد نہیں وہ دیندار نہیں ارشاد ہوا ہے ”آیا میں تم کو نہ بتاؤں کہ تم میں برگزیدہ کون لوگ ہیں۔ تم میں برگزیدہ وہ لوگ ہیں جو پاک دلی کے ساتھ عہد کو پورا کرتے ہیں۔“

قیامت کے دن سب اپنے بندے خدا کے وہ ہونگے جو پاک دلی سے عہد کو پورا کریں۔“ وفائے عہد کے بارے میں اسلام نے کسی دین یا گروہ کی تخصیص نہیں کی بلکہ یہ حکم دیا ہے کہ جس سے عہد کرو اس کو صدق و امانت کے ساتھ پورا کرو۔ چنانچہ آپ کے صحابی حضرت خذیفہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر سے پیشتر انکو اور ان کے باپ کو مشرکین نے پکڑ کر یہ عہد لے لیا کہ بدر میں آنحضرت کے ساتھ ہو کر کفار سے نہ لڑیں جب وہاں سے چھوٹ کر انہوں نے یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ تم نے جو عہد ان سے کیا ہے وہ پورا کرو ہم کو ان کے مقابلہ میں صرف خدا تعالیٰ کے مدد کی آرزو ہے جو لوگ واقعہ بدر کی اہمیت سے واقف ہیں وہ اس حدیث سے وفائے عہد کی تاکید کا پتہ لگا سکتے ہیں۔ وفائے عہد کا سب سے اہم واقعہ تاریخ اسلام میں اس عہد کی پابندی ہے جو مسلمانوں نے ان غیر مذہب والوں سے کر کے بنا ہا جو ذمی کہلاتے تھے۔ کیسی عجیب بات ہے کہ ایک قوم پورے جوش کے ساتھ اپنے مذہب کی حمایت کو اٹھے اور اس پر اپنی جان و مال اولاد آرام و آسائش کو قربان کر دے اور وہی قوم جب اپنے زیر سایہ غیر مذہب والوں کو لے لے تو اس کی نفرت محبت سے اور مخالفت ارتباط سے بدل جائے اور وہ اس عہد کی اس درجہ پابندی کریں کہ جب حق بات غیر مذہب والوں کی طرف ہو تو اپنے ہم مذہبوں کے مقابلے میں ان کے

حامی ہو جائیں۔ صد ہا واقعات میں سے ہم دو ایک واقعے یہاں بطور نمونہ الفاروق سے نقل کرتے ہیں۔

”عہد حضرت عمرؓ میں شام کے شہر حمص کی فتح کے بعد قیصر نے بڑے سرو سامان سے مسلمانوں کے مقابلہ میں لشکر روانہ کیا اور اپنی تمام قوت اُس کی تیاری میں صرف کر دی سپہ سالار اسلام حضرت ابو عبیدہ نے جو جو مقامات فتح کر لئے تھے وہاں کے امرا اور رئیس اُن کے عدل و انصاف کے اس قدر گرویدہ ہو گئے تھے کہ باوجود مخالف مذہب کے خود اپنی طرف سے دشمن کی خبر لانے کے لئے جاسوس مقرر کر رکھے تھے چنانچہ اُن کے ذریعے حضرت ابو عبیدہ کو تمام واقعات کی اطلاع ہوئی۔ انہوں نے تمام افسروں کو جمع کیا اور کھڑے ہو کر ایک پُر اثر تقریر کی جس کا خلاصہ یہ تھا کہ مسلمانوں خدا نے بار بار تم کو جانچا اور تم اُس کی جانچ میں پورے اُترے۔ چنانچہ اس کے صلے میں خدا نے ہمیشہ تم کو مظفر و منصور رکھا اب تمہارا دشمن اس سرو سامان سے تمہارے مقابلے کے لئے چلا ہے کہ زمین کانپ اُٹھی ہے اب بتاؤ کیا صلاح ہے۔ یزید بن ابی سفیان (معاہدہ کے بھائی) کھڑے ہوئے اور کہا کہ میری رائے ہے کہ عورتوں اور بچوں کو شہر میں رہنے دیں اور ہم خود شہر کے باہر شکر آرا ہوں۔ اس کے ساتھ خالد اور عمرو بن العاص کو خط لکھا جائے کہ دمشق اور فلسطین سے چل کر مدد کو آئیں۔ شرییل بن حسنہ

نے کہا کہ اس موقع پر ہر شخص کو آزادانہ رائے دینی چاہئے۔ یزید نے جو رائے دی بے شبہ خیر خواہی سے دی لیکن میں اس کا مخالف ہوں۔ شہر والے تمام عیسائی ہیں ممکن ہے کہ وہ تھب سے ہمارے اہل و عیال کو پکڑ کر قیصر کے حوالے کر دیں یا خود مار ڈالیں۔ حضرت ابو عبیدہ نے کہا اس کا تدبیر یہ ہے کہ ہم عیسائیوں کو شہر سے نکال دیں۔ شہر حیل نے اٹھ کر کہا اے امیر! تجھ کو ہرگز جت حاصل نہیں۔ ہم نے ان عیسائیوں کو اس شرط پر امن دیا ہے کہ وہ شہر میں اطمینان سے رہیں اس لئے نقصان نہ ہو سکتا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ نے اپنی غلطی تسلیم کی۔ لیکن یہ بحث طے نہیں ہوئی کہ آخر کیا کیا جائے۔ عام حاضرین نے رائے دی کہ حمص میں ٹھہر کر امدادی فوج کا انتظار کیا جائے۔ ابو عبیدہ نے کہا کہ اتنا وقت کہاں ہے۔ آخر یہ رائے ٹھہری کہ حمص چھوڑ کر دمشق روانہ ہوں۔ وہاں خالد موجود ہیں اور عرب کی سرحد قریب ہے۔ یہ ارادہ مصمم ہو چکا تو حضرت ابو عبیدہ نے حبیب بن مسلمہ کو جو افسر خزانہ تھے بلا کر کہا کہ عیسائیوں سے جو جزیہ یا خراج لیا جاتا ہے اس معاوضہ میں لیا جاتا ہے کہ ہم ان کو ان کے دشمنوں سے بچا سکیں۔ لیکن اس وقت ہماری حالت ایسی نازک ہے کہ ہم ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں اٹھا سکتے۔ اس لئے جو کچھ ان سے وصول ہوا ہے سب ان کو واپس دیدو اور ان سے کہدو کہ تمہارے ساتھ جو قتل و تھاب بھی ہے لیکن چونکہ اس وقت تمہاری

خفاطت کے ذمہ دار نہیں ہو سکتے اس لئے جزیہ جو خفاطت کا معاوضہ ہے تم کو واپس کیا جاتا ہے چنانچہ کئی لاکھ کی رقم جو وصول ہوئی تھی نکل واپس کر دی گئی عیسائیوں پر اس واقعہ کا اس قدر اثر ہوا کہ وہ روتے جاتے تھے اور جوش کے ساتھ کہتے جاتے تھے کہ خدا تم کو واپس لائے۔ یہودیوں پر اس سے بھی زیادہ اثر ہوا۔ انہوں نے کہا تو ریت کی قسم جب تک ہم زندہ ہیں قیصر حمص پر قبضہ نہیں کر سکتا۔ یہ لکھ شہر پناہ کے دروازے بند کر دیے اور ہر جگہ چوکی پرہ بٹھا دیا۔

ابو عبیدہ نے صرف حمص والوں کے ساتھ یہ برتاؤ نہیں کیا بلکہ جس قدر اضلاع فتح ہو چکے تھے ہر جگہ لکھ بھجوا کہ جزیہ کی جس قدر رقم وصول ہوئی ہے واپس کر دی جائے۔

”حضرت عمرؓ نے ذمی رعایا کو جو حقوق دیے اُس کا مقابلہ اگر اُس زمانہ کی سلطنتوں سے کیا جائے تو کسی طرح کا تناسب ہو گا۔ حضرت عمرؓ کے ہمسایہ میں جو سلطنتیں تھیں وہ روم اور فارس تھیں۔ ان دونوں سلطنتوں میں غیر قوموں کے حقوق غلاموں سے بھی بدتر تھے۔ شام کے عیسائی باوجودیکہ رومیوں کے ہم مذہب تھے تاہم اُن کو اپنی مقبوضہ زمینوں پر کسی قسم کا مالکانہ حق حاصل نہیں تھا۔ بلکہ وہ خود ایک قسم کی جاؤاد خیال کئے جاتے تھے۔ چنانچہ زمین کے انتقال کے ساتھ وہ بھی منتقل ہو جاتے تھے اور مالک سابق

کو ان پر جو مالکانہ اختیارات حاصل تھے وہی قابض حال کو حاصل ہو جائے تھے۔ یہودیوں کا حال اور بدتر تھا بلکہ اس قابل نہ تھا کہ کسی حیثیت سے ان پر رعایا کا اطلاق ہو سکتا۔ کیونکہ رعایا آخر کچھ نہ کچھ حق رکھتی ہے اور وہ حق کے نام سے بھی محروم تھے۔ فارس میں جو عیسائی تھے ان کی حالت اور بھی رحم کے قابل تھی۔

حضرت عمرؓ نے جب ان ممالک کو زیر نگین کیا تو دفعتاً وہ حالت بدل گئی جو حقوق ان کو دیے گئے اُس کے لحاظ سے گویا وہ رعایا نہیں رہے بلکہ اس قسم کا تعلق رہ گیا جیسا دو برابر کے معاہدہ کرنے والوں میں ہوتا ہے مختلف ممالک کی فتح کے وقت جو معاہدے لکھے گئے ہم ان کو اس مقام پر بعینہ نقل کرتے ہیں جس سے اس دعوے کی تصدیق ہوگی اور ساتھ ہی اس بات کے موازنہ کا موقع ملے گا کہ یورپ نے بائیں ہمہ دعویٰ تہذیب اس قسم کے حقوق کبھی غیر قوموں کو نہیں دیے ہیں۔

یہ یاد رکھنا چاہئے کہ تاریخوں میں جو معاہدے منقول ہیں ان میں بعض مفصل اور باقی مجمل ہیں۔ کیونکہ مفصل شرائط کا بار بار اعادہ کرنا تطویل عمل کا باعث تھا اس لئے اکثر معاہدوں میں کسی مفصل معاہدہ کا حوالہ دیا گیا ہے۔ بیت المقدس کا معاہدہ جو خود حضرت عمرؓ کی موجودگی میں اور ان کے الفاظ میں لکھا گیا ہے حسب ذیل ہے:

هكذا ما اعطى عبد الله عمر امير المؤمنين
 اهل ايليا من الامان اعطاهم
 اما لا لنفسهم واما لهم ولكنا لهم
 وصلبا لهم وسقيمها وبريها وسائر
 ملتها انه لا يسكن كنايسهم ولا تهد
 ولا ينتقض منها ولا من حيزها ولا
 من صلهم ولا من شئ من اموالهم
 ولا يكرهون على دينهم ولا يضاً
 احد منهم ولا يسكن باليلياء معهم
 احد من اليهود وعلى اهل ايليا
 ان يعطوا الجزية كما يعطى اهل المدائن
 وعليهم ان يخرجوا منها الروم واللصوات
 فمن خرج منهم فهو آمن على نفسه
 وماله حتى يبلغوا ما آمنهم ومن اتهم
 منهم فهو آمن وعليه مثل اهل
 ايليا من الجزية ومن احب من
 اهل ايليا ان يسرب نفسه وماله

یہ وہ امان ہے جو خدا کے غلام امیر المؤمنین
 عمر نے ایلیا کے لوگوں کو دی۔ یہ امان انکی جان
 مال گرجا صلیب تندرست بیمار اور انکے تمام
 ذہب والوں کے لئے ہے اس طرح پر کہ ان کے
 گرجاؤں میں نہ سکونت کی جائیگی نہ وہ ڈھائے
 جائیگی نہ ان کو نہ ان کے اہلے کو کچھ نقصان
 پہنچایا جائیگا نہ انکے صلیبوں اور انکے مال میں
 کچھ کمی کی جائیگی۔ ذہب کے بارے میں ان پر جبر
 نہ کیا جائیگا نہ ان میں سے کسی کو نقصان پہنچایا
 جائیگا۔ ایلیا میں ان کے ساتھ یہودی نہ رہنے
 پائینگے۔ ایلیا والوں پر فرض ہے کہ اور شہروں
 کی طرح جزیہ دیں اور یونانیوں کو نکال دیں ان
 یونانیوں میں سے جو شہر سے نکلے گا انکے جان
 اور مال کو امن ہے تا آنکہ وہ جے پناہ میں
 پہنچ جائے اور جو ایلیا میں رہنا اختیار کرے
 تو اس کو بھی امن ہے اور اس کو جزیہ دینا ہوگا
 اور ایلیا والوں میں سے جو شخص اپنی جان

مع الروم ويخلى بينهم وصلبهم
 فاخذ امنون على نفسه وعلى
 بيعهم وصلبهم حتى يبلغوا ما أمهم
 وعلى ما في هذا الكتاب عهد الله
 وذمة رسوله وذمة الخلفاء و
 ذمة المؤمنين اذا أعطوا الذي
 عليهم من الجزية شهد على ذلك
 خالد بن الوليد وعمر بن العاص
 عبد الرحمن بن عوف ومعاوية بن
 ابي سفيان كتب وحضر ستمه
 اور مال ليکریونانیوں کے ساتھ چلا جانا چاہیے
 تو ان کو اور ان کے گرجاؤں کو اور صلیبوں کو
 امن ہی یہاں تک کہ وہ اپنی جائے پناہ تک
 پہنچ جائیں اور جو کچھ اس تحریر میں ہے اس پر
 خدا رسول خدا کا۔ خلفا کا۔ مسلمانوں کا ذمہ
 ہے۔ بشرطیکہ یہ لوگ جزیہ مقررہ ادا کرتے ہیں
 اس تحریر پر گواہ ہیں خالد بن الولید
 اور عمر بن العاص اور عبد الرحمن بن
 عوف اور معاویہ بن ابی سفیان اور
 میں لکھا گیا۔

اس فرمان میں صاف یہ تصریح ہے کہ عیسائیوں کے جان مال اور مذہب
 ہر طرح سے محفوظ رہیں گے اور یہ ظاہر ہے کہ کسی قوم کو جس قدر حقوق حاصل ہو سکتے
 ہیں انہی تین چیزوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ گرجے اور چرچ کی نسبت یہ تفصیل
 ہے کہ وہ نہ توڑے جائیں گے، نہ ان کی عمارت کو کسی طرح کا نقصان پہنچایا جائے گا
 نہ ان کے احاطوں میں دست اندازی کی جائے گی۔ مذہبی آزادی کی نسبت
 دوبارہ تصریح ہے کہ لایکھوں علی دینہ۔ عیسائیوں کے خیال میں چونکہ حضرت
 عیسیٰ کو یہودیوں نے صلیب دیکر قتل کیا تھا اور یہ واقعہ خاص بیت المقدس

میں پیش آیا تھا اس لئے، اُن کی خاطر سے یہ شرط منظور کی کہ یہودی بیت المقدس میں نہ رہنے پائینگے۔ یونانی باوجود اس کے کہ مسلمانوں سے لڑے تھے اور درحقیقت وہی مسلمانوں کے اصلی عدو تھے تاہم اُن کے لئے یہ رعایتیں ملحوظ رکھیں کہ بیت المقدس میں رہنا چاہیں تو رہ سکتے ہیں اور نکل جانا چاہیں تو نکل جاسکتے ہیں، دونوں حالتوں میں اُن کو امن حاصل ہوگا اور اُن کے گرجاؤں اور معبدوں سے کچھ تعرض نہ کیا جائیگا۔ سب سے بڑھکر یہ کہ بیت المقدس کے عیسائی اگر یہ چاہیں کہ وطن سے نکل کر رومیوں سے جا ملیں تو اس پر بھی اُن سے کچھ تعرض نہ کیا جائیگا۔ بلکہ اُن کے گرجے وغیرہ جو بیت المقدس میں ہیں سب محفوظ رہیں گے۔ کیا کوئی قوم مفتوح ملک کے ساتھ اس سے بڑھکر انصافاً برتاؤ کر سکتی ہے؟

بیت المقدس میں یہودیوں کے ذمیوں کی جان، مال کو مسلمانوں کی جان و مال کے برابر قرار دیا کوئی مسلمان اگر کسی ذمی کو قتل کرے، اتنا تاحاتہ حضرت عمرؓ فوراً اُس کے بدلے مسلمان کو قتل کر دیتے تھے۔ امام شافعی نے روایت کی ہے کہ تیسری بکربن و ایل کے ایک شخص نے حیرہ کے ایک عیسائی، کو مار ڈالا حضرت عمرؓ نے لکھ بھیجا کہ قاتل، مقتول کے وارثوں کو دیدیا جائے۔ چنانچہ وہ شخص مقتول کے وارث کو جس کا نام حنین تھا حوالہ کیا گیا اور اُس نے اُس کو قتل کر ڈالا۔ مال اور جائیداد کے متعلق اُن کے حقوق کی حفاظت اس سے بڑھکر کیا جاسکتی

ہو کہ جس قدر زمینیں ان کے قبضے میں تھیں اسی حیثیت سے بحال رکھی گئیں جس حیثیت سے فتح سے پہلے ان کے قبضے میں تھیں۔ یہاں تک کہ مسلمانوں کو ان زمینوں کا خریدنا بھی ناجائز قرار دیا گیا۔ چنانچہ اس بحث کو ہم تفصیل کے ساتھ حاصلِ ملکی کے بیان میں لکھ آئے ہیں۔

مال گزاری جو شخص کی گئی وہ نہایت نرم اور ہلکی تھی اس پر بھی حضرت عمرؓ کو ہمیشہ یہ خیال رہتا تھا کہ کیس ان پر سختی تو نہیں کی گئی۔ چنانچہ مرتے مرتے بھی یہ خیال نہ گیا۔ ہر سال یہ معمول تھا کہ جب عراق کا خراج آتا تھا تو دس شخص کو فہ اور دس شخص بصرہ سے طلب کئے جاتے تھے اور حضرت عمرؓ ان سے چار دفعہ تباہ کیا کرتے تھے کہ مال گزاری کے وصول کرنے میں کچھ سختی تو نہیں کی گئی ہے۔ وفات سے دو تین دن پہلے کا واقعہ ہے کہ افسرانِ بندوبست کو بلایا اور تہنیت جمع کے متعلق ان سے گفتگو کی اور بار بار پوچھتے رہے کہ جمع سخت تو نہیں مقرر کی گئی۔

ایک بڑا حق جو رعایا کو حاصل ہو سکتا ہے یہ ہے کہ انتظاماتِ ملکی میں ان کو حصہ دیا جائے۔ حضرت عمرؓ ہمیشہ ان انتظامات میں جن کا تعلق ذمیوں سے ہوتا تھا ذمیوں کے مشورہ اور استصواب کے بغیر کام نہیں کرتے تھے۔ عراق کا بندوبست جب پیش تھا تو عجمی رئیسوں کو مدینہ میں بلا کر مال گزاری کے حالات دریافت کئے مصر میں جو انتظام کیا اس میں مقوس سے اکثر رائے لی۔

جان و مال و جائداد کے متعلق جو حقوق ذمیوں کو دیئے گئے تھے وہ صرف زبانی نہ تھے بلکہ نہایت مقبوضی کے ساتھ ان کی پابندی کی جاتی تھی۔ شام کے ایک کاشتکار نے شکایت کی کہ اہل فوج نے اس کی زراعت کو پامال کر دیا۔ حضرت عمر نے بیت المال سے دس ہزار درم اس کو معاوضہ میں دلوائے۔ اضلاع کے حکام کو تاکید فرمایا کہ ذمیوں پر کسی طرح کی زیادتی نہ ہونے پائے۔ خود بالمشافہ لوگوں کو اس کی تاکید کرتے رہتے تھے۔ قاضی ابو یوسف نے کتاب الخراج باب الجزیہ میں روایت کی ہے کہ حضرت عمر جب شام سے واپس آئے تھے تو چند آدمیوں کو دیکھا کہ دھوپ میں کھڑے ہیں اور ان کے سر پر تیل ڈالا جا رہا ہے۔ لوگوں سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے۔ معلوم ہوا کہ ان لوگوں نے جزیہ نہیں ادا کیا ہے اس لئے ان کو سزا دی جاتی ہے۔ حضرت عمر نے دریافت کیا کہ آخر ان کا عذر کیا ہے لوگوں نے کہا تاواری فرمایا کہ چھوڑ دو اور ان کو تکلیف نہ دو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ لا تعذبوا الناس فان الذین یعذبون الناس فی الدنیا یعذبهم اللہ یوم القیامۃ یعنی آنحضرت نے فرمایا ہے کہ لوگوں کو تکلیف نہ دو جو لوگ دنیا میں لوگوں کو عذاب پہنچاتے ہیں خدا قیامت میں ان کو عذاب پہنچائیگا۔ حضرت ابو عبیدہ کو شام کی فتح کے بعد جو فرمان لکھا اس میں یہ الفاظ تھے:

وامنع المسلمین من ظلمہم و
مسلمانوں کو منع کرنا کہ ذمیوں پر ظلم نہ کرنے

خزرا رھمدا کھل اموالھم الابلھا
 ووقت لھم بشرطھم الذی شرطت
 پامس نہ ان کو نقصان پہنچانے پامس نہ ان کا
 مال بے وجہ کھانے پامس اور جس قدر شرطیں
 لھم فی جمیع ما اعطیھم
 تم نے ان سے کی ہیں سب وفا کرو۔
 حضرت عمرؓ نے وفات کے قریب غلیفہ ہونے والے شخص کے لئے ایک مفصل
 وصیت فرمائی تھی۔ اس وصیت نامہ کو امام بخاری، ابوبکر بیہقی، جاحظ اور بہت سے
 مؤرخین نے نقل کیا ہے اس کا اخیر فقرہ یہ ہے

واوصیت بامہ اللہ وذمہ
 یعنی میں ان لوگوں کے حق میں وصیت کرتا ہوں
 رسولہ ان یوفی لھم بعھدھ
 جن کو خدا اور رسول کا ذمہ دیا گیا ہے (یعنی ذمی) ان سے
 وان یقاتل من وراھدھ وان لا
 جو عہد ہے وہ پورا کیا جائے اور انکی حمایت میں لڑا جائے
 یکلفوا فوق طاقتھم
 اور انکو انکی طاقت سے زیادہ تکلیف نہ دی جائے۔

اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے کہ حضرت عمرؓ مرتے وقت بھی ذمیوں کو نہ بھولے۔
 غزہ ایک صحابی تھے ان کے سامنے ایک عیسائی نے جناب رسول اللہ صلعم
 کو گالی دی۔ غزہ نے اس کے منہ پر تھپڑ کھینچ مارا۔ عیسائی نے عمرو بن العاص کے
 پاس جا کر شکایت کی انہوں نے غزہ کو بلایا اور باز پرس کی۔ غزہ نے
 واقعہ بیان کیا۔ عمرو بن العاص نے کہا ذمیوں سے امن کا معاہدہ ہو چکا ہے
 غزہ نے کہا نعوذ باللہ ان کو یہ اجازت ہرگز نہیں دی گئی ہے کہ رسول اللہ کو عتاب
 گالیاں دیں۔ ان سے یہ معاہدہ ہوا ہے کہ اپنے گرجاؤں میں جو کچھ چاہیں کریں

اور اگر ان پر کوئی دشمن چڑھ آئے تو ہم ان کی طرف سے سینہ سپر ہو کر لڑیں اور ان پر کوئی ایسا بار نہ ڈالا جائے جس کے وہ متحمل نہ ہوں۔ عمرو بن العاص نے کہا ہاں یہ سچ ہی اس واقعہ سے معلوم ہو سکتا ہے کہ ذمیوں کے حفظ حقوق کا کس قدر خیال رکھا جاتا تھا۔ مذہبی امور میں ذمیوں کو پوری آزادی حاصل تھی وہ ہر قسم کے رسوم مذہبی ادا کرتے تھے۔ علانیہ ناقوس بجاتے صلیب نکالتے تھے ہر قسم کے میلے ٹھیلے کرتے تھے ان کے پیشوایان مذہبی کو جو مذہبی اختیارات حاصل تھے بالکل برقرار رکھے گئے تھے۔ مصر میں اسکندریہ کا پیٹریارک بنیا میں تیرہ برس تک رومیوں کے ڈر سے ادھر ادھر مارا مارا پھرا۔ عمرو بن العاص نے جب مصر فتح کیا تو ۲۰۰ میں اس کو تحریری لکھ کر بھیجی وہ نہایت ممنون ہو کر آیا اور پیٹریارک کی کرسی دوبارہ اُس کو نصیب ہوئی۔ چنانچہ علامہ مقرر نے اپنی کتاب صفحہ ۲۹۲ جلد اول میں اس واقعہ کی پوری تفصیل لکھی ہے۔ اور معاہدات میں اور امور کے ساتھ مذہبی آزادی کا حق التزام کے ساتھ درج کیا جاتا تھا۔ چنانچہ بعض معاہدات کے اصلی الفاظ ہم اس موقع پر نقل کرتے ہیں۔ خدیفہ بن الیمان نے ماہ دینار والوں کو جو تحریر لکھی تھی اس میں یہ الفاظ تھے۔

لا یغیرون عن ملة ولا یحالی بنہم
 ان کا مذہب نہ بدلا جائیگا۔ اور ان کے
 مذہبی امور میں کچھ دست اندازی نہ کی جائے گی
 وہیں شرانعیصم

جرمان کی فتح کے وقت یہ معاہدہ لکھا گیا۔

لعمریہ الامان علی انفسہم واموالہم
ان کی جان اور مال اور مذہب و شریعت
وہم وشرایعہم ولا یغیر من شیئ
کو امان ہے اور اس میں سے کسی شے میں
من ذلک۔
تغیر نہ کیا جائیگا۔

آذربایجان کے معاہدہ میں یہ تصریح تھی۔

الامان علی انفسہم واموالہم و
جان مال مذہب اور شریعت کو
ملہم وشرایعہم
امان ہے۔
موقان کے معاہدہ میں یہ الفاظ تھے۔

الامان علی اموالہم وانفسہم و
جان - مال اور شریعت کو
ملہم وشرایعہم
امان ہے۔

حضرت عمرؓ اسلام کی اشاعت کی اگرچہ نہایت کوشش کرتے تھے اور منصب
خلافت کے لحاظ سے ان کا یہ فرض تھا۔ لیکن وہیں تک جہاں تک وعظ
اور پند کے ذریعہ سے ممکن تھا۔ ورنہ یہ خیال وہ ہمیشہ ظاہر کر دیا کرتے تھے کہ
مذہب کے قبول کرنے پر کوئی شخص مجبور نہیں کیا جاسکتا۔ استق ان کا ایک عینی
غلام تھا۔ اس کو ہمیشہ مذہب اسلام کے قبول کرنے کی ترغیب دلاتے تھے
لیکن جب اس نے انکار کیا تو فرمایا۔ لا اکراۃ فی الدین۔ یعنی مذہب میں زبردستی
نہیں ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ واقعات سے جو نتیجہ بتنا یا کیا جاسکتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عمر نے ملکی حقوق کے لحاظ سے ذمیوں اور مسلمانوں میں کوئی تمیز نہیں رکھی تھی۔ کوئی مسلمان اگر ذمی کو قتل کرتا تھا تو بے دریغ اُس کے قصاص میں قتل کر دیا جاتا تھا۔ مسلمان اگر ذمی سے سخت کلامی کرتے تھے تو پاداش کے مستحق ہوتے تھے۔ ذمیوں سے جزیہ اور عشور کے سوا کسی قسم کا محصول نہیں لیا جاتا تھا۔ اس کے مقابلہ میں مسلمانوں سے زکوٰۃ وصول کی جاتی تھی جس کی مقدار دونوں سے زیادہ تھی۔ اس کے سوا عسور مسلمانوں سے بھی وصول کیا جاتا تھا۔ البتہ اُس کی شرح بمقابلہ ذمیوں کے کم تھی۔ بیت المال سے والیئروں کو گھریٹھے جو تنخواہیں ملتی تھیں ذمی بھی اُس میں برابر کے شریک تھے۔ بے بزرگ کر یہ (اور درحقیقت صرف اسی ایک مثال سے اس بحث کا فیصلہ ہو سکتا ہے) کہ یہ جو قاعدہ تھا کہ جو مسلمان اپنا بیع اور شعیفہ ہو جاتا تھا اور محنت و مزدوری سے معاش نہیں پیدا کر سکتا تھا، بیت المال سے اُس کا وظیفہ مقرر ہو جاتا تھا۔ اسی قسم کی بلکہ اس سے زیادہ قیامتانہ رعایت ذمیوں کے ساتھ بھی معنی تھی۔ اول یہ قاعدہ حضرت ابو بکر کے عہد میں مقرر ہوا چنانچہ خالد بن الولید نے حیرہ کی فتح میں جو معاہدہ کیا اس میں یہ لکھا تھا تھے۔

و جعلت لهم ایما شیخ ضعف العمل
 اور میں نے اُن کو یہ حق دیا کہ اگر کوئی
 اوصابہ افة من کافات اوکالی
 بڑھا شخص کام کرنے سے معذور ہو جائے

عَلَيْنَا فَاْفَقْرَ وَاَضَارَ اَهْلَ دِيْنِهِ مَصْدُوقًا
 يَاسُ پر کوئی آفت آئے یا پہلے دو لقمہ تھا
 غریب ہو گیا اور اس وجہ سے اُسکے ہم مذہب
 اس کو خیرات دینے لگے تو اُس کا جزیہ موقوف
 کر دیا جائیگا۔ اور اُسکو اور اُسکی اولاد کو مسلمانوں
 بیت المال سے نفقہ دیا جائیگا۔ جب تک وہ مسلمانوں
 ملک میں رہے لیکن اگر وہ غیر ملک میں چلا جائے
 تو مسلمانوں پر اُس کا نفقہ واجب نہ ہوگا
 یہ قاعدہ حضرت عمر کے عہد میں بھی قائم رہا بلکہ حضرت عمر نے اُس کو قرآن مجید کی
 آیت سے مستند کر دیا یعنی بیت المال کے داروغہ کو یہ لکھ بھیجا کہ قرآن مجید کی
 آیت اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِيْنِ (صدقہ اور خیرات فقیروں اور مسکینوں
 کے لئے ہی) اس میں فقراء کے لفظ سے مسلمان اور مسکین کے لفظ سے
 اہل کتاب یہودی اور عیسائی مراد ہیں۔ اس واقعہ کی تفصیل یہ ہے کہ ایک دفعہ
 حضرت عمر نے ایک پیر کین سال کو بھیجک مانگتے دیکھا پوچھا کہ بھیجک کیوں مانگتا
 ہے اُس نے کہا مجھ پر جزیہ لگایا گیا ہے اور مجھکو ادا کرنے کا مقدر نہیں حضرت
 عمر اُس کو ساتھ گھر پر لوالائے اور کچھ نقد دیکر بیت المال کے داروغہ کو کہلا
 بھیجا کہ اس قسم کے معذوروں کے لئے بیت المال سے وظیفہ مقرر کر دیا جائے
 اسی واقعہ میں آیت مذکورہ بالا کا حوالہ دیا اور یہ بھی فرمایا کہ واللہ یہ انصاف کی

بات نہیں کہ ان لوگوں کی جوانی سے ہم متمتع ہوں اور بڑھاپے میں ان کو تکالفا
 ذمیوں کی عزت و آبرو کا اسی قدر استحفاظ تھا جس قدر مسلمانوں کی عزت و
 ناموس کا انکی نسبت کسی قسم کی تحقیر کا لفظ استعمال کرنا ناپسندیدہ خیال کیا
 جاتا تھا۔ عمیر بن سعد جو جمہور کے حاکم تھے اور زہد و تقدس و ترک دنیا میں تمام
 عمدہ دارانِ خلافت میں کوئی ان کا ہمسر نہ تھا۔ ایک دفعہ ان کے منہ سے
 ایک ذمی کی شان میں یہ لفظ نکل گیا اخراک اللہ یعنی خدا تجھ کو رسوا کرے
 اس پر ان کو اس قدر ندامت اور تاسف ہوا کہ حضرت عمرؓ کی خدمت میں حاضر
 ہو کر نوکری سے استعفا دیدیا اور کہا کہ اس نوکری کی بددلت مجھ سے یہ
 حرکت صادر ہوئی۔ ایک خاص بات جو سب بڑھکر لحاظ کے قابل ہے یہ ہے
 کہ ذمیوں نے اگر کبھی سازش یا بغاوت کی شبہی ان کے ساتھ مراعات کو
 ملحوظ رکھا۔ آج کل جن حکومتوں کو تہذیب و ترقی کا دعویٰ ہے رعایا کے
 ساتھ ان کی تمام عنایت اسی وقت تک ہے جب تک ان کی طرف سے
 کوئی پولیٹیکل شبہ نہ پیدا ہو۔ ورنہ دفعتاً وہ تمام مہربانی غضب اور قہر سے
 بدل جاتی ہے اور ایسا خونخوار اور پر غیظ انتقام لیا جاتا ہے کہ وحشی تو میں بھی
 اس سے کچھ زیادہ نہیں کر سکتیں۔ برخلاف اسکے حضرت عمرؓ کا قدم کسی حالت میں جاوہ
 انصاف سے فوراً نہیں ہٹتا۔ شام کے آخری سرحد پر ایک شہر تھا جس کا نام
 عربوس تھا اور جس کی دوسری سرحد ایشیا سے ملتی تھی۔

شام جب فتح ہوا تو یہ شہر بھی فتح ہوا اور صلح کا معاہدہ ہو گیا۔ لیکن یہاں کے
 لوگ درپردہ رومیوں سے سازش رکھتے تھے اور ادھر کی خبریں ان کو پہنچاتے
 رہتے تھے میر بن سعد وہاں کے حاکم نے حضرت عمر کو اطلاع دی حضرت
 عمر نے ان کی اس کمینہ نھلت کا جو انتقام لیا وہ یہ تھا کہ میر بن سعد کو کھ بھیجا
 کہ جس قدر ان کی جائیداد زمین، مویشی، اور اسباب ہر سب شمار کرنے کے
 ایک ایک چیز کی دو چند قیمت دیدو اور ان سے کہو کہ اور کہیں چلے جائیں۔
 اگر اس پر راضی نہ ہوں تو ان کو ایک برس کی مہلت دو اور اس کے بعد
 جلا وطن کر دو۔ چنانچہ جب وہ اپنی شرارت سے باز نہ آئے تو اس حکم کی
 تعمیل کی گئی کیا آج کل کوئی قوم اس درگزر اور عنوسامحت کی کوئی نظیر
 دکھلا سکتی ہے؟ ان واقعات کو فلپائن کے تازہ واقعات سے ملا کر انصاف
 کا حق ادا کیجئے۔ آدم برسر مطلب۔ آنحضرتؐ نے بغاوت اور عہد شکنی سے
 بچنے کی سخت تاکید فرمائی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے کہ ”کوئی گناہ بغاوت اور قطع
 قرابت سے بڑھ کر اس بات کا مستحق نہیں کہ خداوند تعالیٰ اس کے مرتکب کو
 دنیا میں عذاب پہنچائے۔ علاوہ اس مذاہب کے جو اس کے واسطے آخرت پر
 اٹھارے گئے جو اس سے واضح ہوتا ہے کہ بغاوت اور قطع قرابت ایسی مہینہ
 ہے کہ اس کی پاداش اسی عالم میں دیدی جاتی ہے۔ برخلاف اور
 کتابوں کے۔

پرہیزگاری اور تقویٰ

یہ بحث نہایت اہم اور قابل توجہ ہے اول تو اس وجہ سے کہ اعلیٰ مقامات میں اُس پر بہت زور دیا گیا ہے۔ اور ساری شرافت و بزرگی اور مقبولیت کا اس عبادت کی بنیاد پرہیزگاری ہے۔ دوسرے اس وجہ سے کہ جب سے مسلمانوں کی ہمت اعمال کی ظاہری صورت تک محدود ہو گئی ہے اُس وقت سے یہ ضروری صفت کم ہوتے ہوتے قریباً معدوم ہو گئی ہے۔ اور کوئی شک نہیں کہ جو خرابیاں آج مسلمانوں میں پھیل رہی ہیں وہ اکثر تقویٰ و پرہیزگاری کی معدوم ہو جانے سے ہیں۔

خداوند تعالیٰ فرماتا ہے ان اکر مکہ عند اللہ العلیکم۔ یعنی خدا کے نزدیک تم میں سب بزرگ وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، حدیث میں آیا ہے تو دیکھو تم نہ گورے سے اچھے ہو نہ کانے سے مگر یہ کہ تم اُس سے پرہیزگاری کی بنا پر اچھے ہو۔ آدمیوں میں میرے سب سے زیادہ دوست پرہیزگار ہیں وہ کوئی ہوں اور کہیں ہوں، ایک بار اپنے اپنے خاندان قریش کو مخاطب کر کے فرمایا "اے قریشو! تم مسلمانوں میں سے میرے عزیز وہ ہیں جو پرہیزگار ہیں پس اگر تم خدا سے ڈرتے ہو تو تم میرے عزیز ہو اور اگر تمہارے سوا کوئی لوگ پرہیزگار ہیں تو وہ میرے اولیا ہیں۔ سرداری تم میں اُس وقت تک ہے

جب تک کہ تم حق پر قائم ہو جس وقت تم حق سے ہٹے تمہارا لباس سرداری
 اس طرح اتار لیا جائیگا جس طرح لکڑی کا پوست اتار لیا جاتا ہے۔ کیا اچھا پرہیزگاری
 ہے کیا اچھا پرہیزگاری ہے کیا اچھا پرہیزگاری ہے وہ بکریوں کا چرواہہ جو پہاڑ کی چوٹی
 پر نماز پابندی سے ادا کرتا ہے۔ دنیا کا شرف تو نگری سے ہے اور آخرت کا شرف
 پرہیزگاری سے تم ایک ہی ماں باپ سے پیدا ہو تمہارا شرف تو نگری ہے
 اور بزرگی پرہیزگاری حسب تمہارے اخلاق ہیں اور نسب اعمال۔

اے لوگو! تمہارا خدا ایک ہے اور تمہارا باپ ایک عرب کو عجمی پر اور عجمی کو
 عرب پر گورے کو چمکے پر اور کالے کو گورے پر سوائے پرہیزگاری کے
 کوئی فضیلت نہیں تم میں سے خدا کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم وہ ہے جو
 سب سے زیادہ پرہیزگاری خیر دار ہو میں خدا کا پیام پہنچا چکا جو حاضر ہیں وہ
 غائب کو یہ پیام پہنچا دیں۔ اے ابو ذر! پرہیزگاری کی پابندی کا اہتمام
 بہ نسبت اعمال کے زیادہ کر۔ خدا سے آسودگی اور مصیبت دونوں میں ڈرنا
 چاہئے۔ سفر زندگی کا سب سے اچھا گوشہ پرہیزگاری ہے۔ دینداری کا تاج
 پرہیزگاری ہے۔“

اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پرہیزگاری کیا چیز ہے۔ حدیث میں اُس کے
 معنی بطور استعارہ بیان فرمائے ہیں ”جو بائیس حرام ہیں ان کے درمیان
 میں اور اپنے درمیان میں ایک آڑ رکھو جو شخص اسے لگا وہ اپنے سر پر تاج

اور اپنے دین کو سلامت رکھے گا اور جو اس بارہ میں چرنے لگے گا اس کے حرام میں مبتلا ہو جانے کا احتمال ہر وقت ہے۔ ہر ایک بادشاہ کے یہاں ایک رمنہ محفوظ ہوتا ہے خداوند تعالیٰ نے جس رمنہ کو دنیا میں محفوظ کر دیا ہے وہ محرمات ہیں۔ پرہیزگاری کے بارہ میں اصل ہادی قلب سلیم اور نور ایمانی ہے صیبا کہ فرمایا ہے ”نیکی وہ ہے جس سے نفس انسانی کو سکون اور قلب کو اطمینان ہو جائے اور گناہ وہ ہے جس سے نہ نفس انسانی کو سکون ہو اور نہ قلب کو اطمینان اگرچہ مفتی اس کے حق میں فتویٰ صادر کر دیں۔ جب تیرے دل میں کوئی بات کھنکے تو اس کو چھوڑ دے جس بات سے دل میں شک پیدا ہو۔

اس کو چھوڑ کر وہ بات اختیار کر جس سے شک نہ پیدا ہو اس وجہ سے کہ صداقت طمانیت ہے اور جھوٹ شک۔ پرہیزگاری کے معنی یہ تصیح اس شخص سے معلوم ہوتے ہیں۔ ”پرہیزگاری سارے اعمال کی سردار ہے جس شخص میں اتنی پرہیزگاری نہ ہو کہ وہ اس کو تنہائی میں خدا کے گناہوں سے روک سکے اس کے کسی عمل کی خدا پر وا نہیں کرتا۔ پرہیزگاری خدا سے ظاہر و باطن میں ڈرنا، مغلسی اور تمول دونوں حالتوں میں اعتدال کا پابند رہنا، رضامندی اور غصہ دونوں میں انصاف پر قائم رہنا ہے۔ دیکھو مومن اپنے نفس پر قادر ہے سب آدمیوں کے لئے وہی پسند کرتا ہے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے۔ اس سے متنبہ فرمایا ہے کہ آدمی تھوڑی بڑائی کے کرنے کی

یہ خیال کر کے جزاآت نہ کرے کہ چھوٹی سی بُرائی ہو بلکہ اُس سے یہ خیال کر کے بچتا رہے کہ اُس کے کرنے سے بُرائی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے چنانچہ فرمایا ہے ”جس شخص نے ایک پیسہ میں تصرف کیا بس اُس نے تصرف کر لیا“

استقامت و استقلال

استقامت کی نسبت قرآن مجید میں ارشاد ہے۔ ان اللذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون (پارہ ۷۵) رکوع ۲) تحقیق جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اُس پر مضبوط ہو جاتے ہیں پس نہ اُن کو خوف طاری ہو سکتا ہے اور نہ وہ محزون ہوتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے ”دین پر قائم ہو جاؤ اور کیا اچھا ہو اگر تم استقامت حاصل کر لو۔ خدا اُس عمل کو پسند کرتا ہے جو ہمیشہ ہو اگرچہ تھوڑا ہو۔ اگر استقامت پیدا کر لو گے فلاح پاؤ گے دین اُن لوگوں سے سیکو جو دین پر قائم ہیں اُن سے مت لو جو کہنے والے ہیں۔ اپنے کپڑوں اور ظاہری شان میں خوبی نہیں خوبی تمکین و وقار میں ہے“

ہیثم و امید

انسان کے اخلاق کی پاکیزگی اور عمل کی درستی کے لئے اس سے زیادہ موثر طریقہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو خدا کا جواب دہ سمجھے

اور اُس کی رحمت کا اُمیدوار رہے۔ جہاں کوئی ظاہری آنکھ اُس کو بُرائی کے
 پرستیہ نہ کر سکے گی وہاں یہ خوف اُس کو بُرائی سے باز رکھے گا۔ اور جب
 ہر طرف سے اُس کو ایسی گمیر لگی رحمت الہی کی اُمیدواری اُس کے حوصلہ کو
 قائم رکھے گی نتیجتاً ہوگا کہ وہ ہمیشہ راہِ حق پر قائم رہے گا اور آسودگی ہوگا
 مصیبت کسی حالت میں اعتدال کا دامن اُس کے ہاتھ سے نہیں چھو سکیگا
 اور کوئی موقع یا مصلحت اُس کو خلافِ حق پر آمادہ نہ کر سکے گی۔ جو شخص خدا
 سے اور صرف خدا سے ڈرے وہ کسی مصیبت سے نہیں ڈر سکتا اور جو اپنی اُمیدوں
 کو خدا کی غیر فلنی ذات پر منحصر کر دے اور دل سے اس بات کو سمجھے کہ
 خدا کی رحمت کا اُمیدوار صرف نیکی اور عاجزی کے ذریعے ہو سکتا ہے
 اُس کا قدم کبھی حرص یا طمع راہِ راست سے نہیں ہٹا سکتی اور دنیا کا فانی
 عروج کبھی اُس کو گردن کش و مغرور نہیں بنا سکتا۔ انسان کے دل کو زندگی
 کے موج خیز طوفان میں قائم و مضبوط رکھنے کے لئے خوف ورجا سے بڑھ کر
 کوئی سنگ نہیں ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے ”سئلہ وہ ہی جو اللہ غروریل سے نہیں ڈرتا“
 ایک بار آپ حضرت عمرؓ کی عیادت کو تشریف لے گئے اور پوچھا کہ ”اے
 عمر! کیا حال ہے؟“ عرض کیا کہ ”خدا کا خوف اور اُس کی رحمت کی اُمید دل
 میں پاتا ہوں“ آپ نے فرمایا کہ ”یہ خوف ورجا جس دل میں جمع ہوگی خدا
 اُس کی اُمید پوری کرے گا اور خوف سے امن و یقین“ نیز ارشاد فرمایا ہے

”انسان کے لئے یہ علم کافی ہے کہ وہ خدا سے ڈرتا ہے اور انسان کے واسطے یہ جہالت کافی ہے کہ وہ خود مین ہو۔ جو شخص خدا سے ڈرے گا اس کا رعب ہر چیز پر غالب کر دے گا۔ اور جو خدا سے نہیں ڈرے گا اس کو خدا ہر چیز سے ڈرائے گا۔ خدا کی قسم جنت میں بہت سے بہت کر کے ایسے پہنچ گئے جو نماز ہم چشموں سے زیادہ پڑھتے تھے اور نہ زیادہ روزے رکھتے تھے اور نہ ان کی عمریں زائد تھیں لیکن انہوں نے خدا کی نصیحتوں کو سمجھا اس کی وجہ سے ان کے دلوں میں خوف پیدا ہوا اور دل مطمئن اور اعضا نرم ہو گئے، جب یہ ہوا تو وہ خدا کے نزدیک ساری مخلوق سے خوبی مرتبہ میں فائق ہو گئے اور دنیا میں آدمیوں کی آنکھوں میں ان کی وقعت پیدا ہو گئی اور آخرت میں خدا کے نزدیک۔ جس سے انسان ڈرتا ہے خدا اس پر اسی کو غالب کر دیتا ہے اور جو سوائے خدا کے کسی سے نہ ڈرے اس پر خدا کسی کو مسلط نہیں کرتا۔ انسان جس کا امیدوار ہو گا اسی پر چھوڑ دیا جائیگا اور جو سوائے خدا کے کسی کا امیدوار نہ ہو اس کو خدا کسی پر نہیں چھوڑے گا۔ دو آنکھیں ہیں جو دوزخ کی آنج سے محفوظ ہیں ایک وہ جو رات کے پردہ میں خوف خدا سے روئے اور دوسری وہ جو خدا کے واسطے رات کو نگہبانی کرے“

یقین

مہمکجو اپنی امت سے کسی بات کا اندیشہ سوائے صنف یقین کے نہیں

خداوند تعالیٰ نے اپنی حکمت و جلال سے تازگی اور فرحت رضا و یقین میں رکھی
 ہی اور غم اور طام رنج اور غصہ میں۔ یہ بھی صنعت یقین ہی کہ تو خدا کو ناراض
 کر کے انسانوں کو خوش کرے اور خدا کی دی ہوئی نعمت پر اُن کی شاکرے
 اور جو چیز خدا نے تجھ کو نہیں دی اُس کے نہ ملنے سے آدمیوں کو بُرا بھلا کرے
 خدا کے رزق کو تیری طرف کسی حرص کی حرص کھینچ کر نہیں لاسکتی اور
 اُس کے رزق کو کسی کراہت کرنے والے کی کراہت تجھ سے دُور نہیں
 کر سکتی۔ حضرت علیؑ فرماتے ہیں ”یقین کی چار شاخیں ہیں۔ فہم کا کمال
 علم کی گہرائی عقل کی تازگی اور علم کی شگفتگی۔ جس شخص کی فہم کامل ہوگی
 علم کے مقولوں کی تشریح پر قادر ہوگا اور اس تشریح پر قادر ہوگا وہ عقل
 حکمت کی راہیں پہچان جائیگا اور جو حکمت سے واقف ہو صاحبِ علم ہو جائیگا
 جو اپنے کسی کام میں افراط نہیں کرے اور آدمیوں کے ساتھ خوبی سے بسر کرے گا“

توکل

یہ بحث نہایت قابلِ غور ہے۔ اس کے اصلی معنوں پر جو آگے بیان ہوتے
 ہیں خیال کر کے اُس کو اُس توکل سے جو سچ کل کے مسلمانوں کی زبان پر
 ہی ملائیے اور پھر فیصلہ کیجئے کہ اُن کا توکل کہاں تک اصلی توکل کے ساتھ
 مطابق ہے۔ آپ کو توکل کے اصلی معنوں پر غور کرنے سے واضح ہو جائیگا کہ

یہ توکل بجائے اس کے کہ آدمی کو نکلتا اور اپنا بیج بناے متعدد، جگش او
مستقل بنانے والا ہے۔

توکل کے لغوی معنی ہیں بھروسہ کرنا۔ اصطلاحی معنی یہ ہیں کہ دل کا بھروسہ
خداوند تعالیٰ پر کیا جائے۔ یہ بھروسہ توحید پر مبنی ہے اور اس وقت حاصل ہو سکتا
ہے جبکہ یہ بات انسان کے اوپر روشن ہو جائے کہ کوئی فاعل سوائے خداوند
تعالیٰ کے نہیں ہے اور دنیا میں جو کچھ از قسم مخلوق و رزق عطا و حرمان حیا و
موت تو نگری و مفلسی موجود ہے وہ اس خدا کا پیدا کیا ہوا ہے جس کا کوئی شریک
نہیں۔ جب انسان کی سمجھ میں یہ پوری طرح آجائیگا تو کوئی شبہ نہیں کہ اس کے
خوف ورجا اعتماد اور اعتبار کا مرجع وہی ایک اکیلی ذات بن جائیگی کیونکہ
جب وہی فاعل بیگانہ ہے تو اس کے ماسوا جو کچھ کسی فعل میں موثر ہے وہ
باستقلال موثر نہیں بلکہ خدا کا منخر اور اسی کے زیر فرمان ہے۔ یہ گمان کرنا کہ
توکل نام ہے ہاتھ پاؤں نہ ہلانے تدبیر چھوڑ دینے اور مثل جادات کے بیکا
ہو کر پڑھنے کا جمالت کا اثر ہے اور شرع کی رو سے ایسا خیال کرنا حرام
ہے۔ توکل تدبیر کا منافی نہیں اور ان سبب کو کام میں لانا جو یقینی طور
پر ایک شے کے ہونے یا نہ ہونے میں اثر رکھتے ہیں خلاف توکل نہیں
ہے جس وقت کسی کے سامنے کھانا رکھا ہو اور اس کو بھوک بھی ہو مگر وہ اس کی
طرف ہاتھ نہ بڑھائے اور کہے کہ میں متوکل ہوں اور توکل میں کوشش کا

ترک کرنا شرط ہے تو یہ اُس کا خیال جنون سے کم نہیں۔ اور توکل سے اُس کو کچھ
مناسبت نہیں اس وجہ سے کہ اگر اُس کو یہ انتظار ہے کہ خدا تعالیٰ اُس کو بغیر
کھلنے ہوئے سیر کر دے گا یا روٹی میں ایک حرکت پیدا کر دے گا جس سے
وہ اُس کے منہ میں خود بخود پہنچ جائیگی یا ایک فرشتہ کو بھیجے گا کہ وہ نوالہ
بنا کر اُس کے منہ میں دیدے گا تو اُس نے خدا کی عادت و سنت کو نہیں
پہچانا۔ اسی طرح اگر کھیت نہ جوتے بونے اور یہ سمجھے کہ خدا ویسے ہی فصل
پیدا کر دے گا تو یہ بھی دیوانگی اور عادت الہی کو نہ پہچاننے کا نتیجہ ہے۔ ہاں
یہ شرط ہے کہ اُس کو یہ اطمینان ہو کہ جو کچھ اسباب عالم میں ہیں وہ خدا کے
حکم سے اثر کرتے ہیں اور اُسی کے بنائے ہوئے ہیں۔ اسی طرح حالت
مرض میں اُن اسباب کی طرف رجوع کرنا جو طبی طور پر مرض کے لئے
دافع ہیں (مثلاً دوا) خلاف توکل نہیں۔ البتہ جو اسباب موہوم ہیں مثلاً
گنڈا تعویذ اُن کا ترک کر دینا شرط توکل ہے۔ یہ خلاصہ ہے اُس بحث کا جو امام
غزالی نے اِحیاء میں توکل کے باب میں کی ہے۔ احادیث بھی اسی کی تائید
کرتی ہیں۔ چنانچہ فرمایا ہے ”جس شخص کو یہ منظور ہو کہ وہ سب آدمیوں سے
زیادہ تومی ہو جائے وہ خدا پر بھروسہ کرے“ ایک شخص نے اتر کر اپنی
اٹنی چھوڑ دی اور کہا کہ میں اُس کو توکل پر چھوڑے دیتا ہوں۔ یہ دیکھ کر
آپ نے فرمایا کہ قید ہاؤ توکل یعنی اُس کو بائز دے اور بائز ہننے کے بعد

خدا پر پھر وسوسہ رکھو، توکل تدبیر کے بعد ہی۔ جس شخص نے گنہ اپنا یاد آغ لگوایا وہ متوکل نہیں، حضرت علیؑ کہتے ہیں کہ آپ نے ایک بار فرمایا کہ ”اللہ پاک فرماتا ہے کہ میری مخلوق میں جو کوئی مجھکو چھوڑ کر میری مخلوق سے کسی کا دامن پکڑے گا تو میں اُس پر آسمان وزمین کا دروازہ بند کر دوں گا“ ایک نوجوان صحابی سے ایک بار آپ نے فرمایا کہ ”اے لڑکے! میں تجھکو چند کلمے بتاتا ہوں خدا کو تو اپنا محافظ بنا لے وہ تیری حفاظت کرے گا خدا کو تو اپنا محافظ بنا لے تو اُس کو اپنے سامنے پائیگا جب تو مانگے تو خدا سے مانگ اور جب مدد چاہے تو خدا سے چاہ اور اس بات کو جان لے کہ اگر قوم کی قوم اس پر متفق ہو جائے کہ تجھکو نفع پہنچائے تو تجھکو اسی قدر نفع پہنچا سکتی ہے جو خدا نے تیرے واسطے مقرر فرما دیا ہے اور اگر قوم کی قوم تیرے نقصان پر اتفاق کرے تو تجھکو وہی نقصان پہنچ سکتا ہے جو اللہ نے تیرے لئے مقدر کر دیا ہے۔ قلم خشک ہو چکے اور دفتر اٹھانے گئے۔“

کوشش ہائل اور غور

احادیث ذیل کو باب توکل سے ملائیے تو واضح ہو گا کہ شرع نے کوشش، تدبیر و غور اور توکل کے بارہ میں کیا خیال قائم کیا ہے کلام مجید میں ارشاد ہے: ایسے انسان اگلا سعی یعنی انسان صرف اپنی کوشش کا پھل پاتا ہے

حدیث میں آیا ہے ”تو جب کسی کام کا ارادہ کرے تو اول اُس کو سوچ لے پھر اگر وہ اچھا ہو تو اُس کو کر ڈال اور اگر بُرا ہو تو مت کر۔ جو شخص تامل کے بعد کام کرے وہ یا تو برسرِ صواب ہو گا یا قریباً راہِ صواب پر اور جو شخص عجلت کرے گا وہ یا تو خطا ہی کرے گا یا قریب قریب خطا کرے گا۔“ فکر کی نسبت ارشاد ہے ”اپنے دلوں کو غور کا عادی بناؤ اور غور اکثر کرو اور جو واقعات پیش آئیں اُن سے عبرت پکڑو (یعنی نتیجہ اخذ کرو) گھڑی بھر غور کرنا رات بھر نماز پڑھنے سے بہتر ہے“ فکر کی ایک حد بھی مقرر کر دی ہے تاکہ آدمی اُس سے قدم بڑھا کر لغزش نہ کھائے۔ فرمایا ہے ”مخلوق کے حالات میں غور کرو مگر خالق کی ذات میں غور مت کرو اس لئے کہ تم کسی طرح اُس کا اندازہ نہیں کر سکتے“ دوسری حدیث میں اس مطلب کو یوں فرمایا ہے ”خالق کی ذات میں غور مت کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے“ جو لوگ دل کے اندھے بنے رہتے ہیں ان کی نسبت ارشاد ہے ”مردہ اُس کو نہیں کہتے جو مر کر چین پا جائے“ مردہ وہ ہے جو زندہ ہو کر مردہ رہے۔ آدمی کی بنیاد عقل ہے اور جس میں عقل نہیں اُس کے دین کا ٹھکانا نہیں۔ جس شخص کو عقل سلیم ملی اُس نے قلعہ پائی“ دانائے معنی سن لیجئے“ دانو وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور آخرت کے واسطے کام کرے“ عاجز کس کو کہتے ہیں“ در ماندہ وہ ہے جو اپنے نفس کو تو ہواؤ ہو س کا تابع کر دے اور خدا سے آرزو رکھے“

خداوند تعالیٰ دانائی پر مہر کر تا ہے اور در ماند ہونے پر ملامت۔ پس جب تم کو کوئی مغلوب کرے تو کہو جسبی اللہ و لغد الوکیل (خدا مجھ کو کافی ہے اور وہ اچھا وکیل ہے) وکیل کے معنی ہیں جس پر بھروسہ کیا جائے۔

”یہ بات تحقیق ہے کہ اللہ عز و جل در ماندگی پر ملامت فرماتا ہے پس تو اپنی طرف سے کوشش کا حق ادا کر دے پھر بھی تو مغلوب ہو جائے تو کہہ کہ میں نے خدا پر بھروسہ کیا اللہ مجھ کو کافی ہے اور وہ اچھا وکیل ہے“ اس سے یہ مقصود ہے کہ آدمی کوشش کے بعد ہمت نہ ہارے اور مایوسی کے اثر سے شکستہ دل نہ ہو بلکہ خداے پاک پر بھروسہ کر کے دل کو مضبوط اور ہمت کو درست رکھے حضرت ابن مسعود کہتے ہیں ”یہ بات مجھ کو پسند نہیں آتی کہ آدمی بیکار رہے نہ دین کا کام کرے اور نہ دنیا کا“

زہد اور دنیا

اس بحث کی تکمیل اُس وقت ہوگی جبکہ دنیا کے متعلق جو ارشاد ہے اُس کو اس بحث کے ساتھ ملایا جائے۔ دنیا کی جو بُرائی اور بھلائی احادیث میں آئی ہے وہ ذیل میں درج کی جاتی ہے۔ اس سے معلوم ہو جائیگا کہ کونسی دنیا مذموم ہے اور کونسی محمود اور نزیہ کہ جو دنیا محمود ہے اُس کا حاصل کرنا تو گل کے خلاف نہیں۔ اسی کے ساتھ زہد پر ایک نظر ڈالی جائے اُس وقت

پورا مرتفع نگاہ ذہن کے سامنے آجائے گا۔ زہد صبر کی ایک قسم ہے یعنی زہاد
اور غیر ضروری خطوط سے نفس کو روکنا۔

دنیاوی حلقے میں اس سے بڑھکر کوئی لفظ مہیب نہیں۔ اور حیلہ جو
طبیعتوں نے اس پر عجیب عجیب رنگ چڑھا کر طرفہ معجون بنا دیا ہے۔ لیکن
احادیث پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوئی مہیب چیز نہیں بلکہ ایک
نہایت کارآمد اور مفید اصول ہے۔ حدیث میں زہد کی یہ تعریف فرمائی ہے۔

” زہد فی الدنیا حلال کو حرام کر لینے اور مال کو ضائع کر دینے کا نام نہیں

بلکہ اس کا نام ہے کہ جو چیز تیرے قبضے میں ہے اس پر تیرا بھروسہ اور اعتماد
اس چیز سے زائد نہ ہو جو خدا کے ہاتھوں میں ہے اور جب تو مصیبت میں مبتلا
ہو جائے تو اس کے ثواب پر خیال کر کے اس کی جانب تیری رغبت

زیادہ ہو بہ نسبت اس کے کہ وہ (نعنت) باقی رکھی جانی دو چیزیں ہیں
جن کو آدم کا بیٹا ناپسند کرتا ہے موت کو ناپسند کرتا ہے، حالانکہ موت اس کے

حق میں فساد سے بہتر ہے اور قلت مال کو ناپسند کرتا ہے، حالانکہ مال کم ہو گا
تو حساب کم لیا جائیگا۔ اعلیٰ درجہ زہد کا یہ ہے کہ جو تجھ کو ملا ہے تیرا قلب اس سے

مطمئن ہو۔ جب تم میں سے کوئی شخص ایسے آدمی پر نظر ڈالے جو اس سے
مال اور صورت میں افضل ہو تو اس شخص کو بھی دیکھ لے جو اس سے کمتر ہے۔

اصلی تو نگر می دوسروں کے مال سے مایوس ہو جانا ہے اور طمع سے بچو کیونکہ

وہ محتاجی مجسم ہے۔“

”جو لوگ حریص ہیں وہ قیامت کے روز پست درجے میں ہوں گے
عیش پسندی سے بچو اس لئے کہ خدا کے بندے عیش پسند نہیں ہوتے“
ایک بار آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ اس زمانہ میں تمہارا کیا حال ہو گا جب کہ
تم صبح کو ایک پوشاک پہنو گے اور شام کو دوسری۔ دسترخوان پر ایک تاق
برکھی جائیگی اور دوسری اٹھائی جائیگی اور مکانوں پر ایسے پردے ڈالو گے
جیسے خانہ کعبہ پر آویزاں ہیں۔ کسی نے جواب دیا کہ وہ حالت ہماری آج
کی حالت سے اچھی ہوگی۔ آپ نے فرمایا کہ تم آج اچھے ہو، کیونکہ آج تم
آپس میں بھائی بھائی ہو اور اس روز تم ایک دوسرے کی گردن کاٹو گے
اور ایک دوسرے سے بغض رکھو گے۔“ اپنے زہد پر مغرور ہو کر دوسروں
کو حقیر نہیں سمجھنا چاہئے اس لئے کہ ارشاد ہے کہ ”کوئی شخص اس وقت تک
زاہد ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ متواضع نہ ہو۔“

آنحضرت کے زہد کی کیا کیفیت تھی۔ آپ نے فرمایا ہے کہ ”میرے سامنے
میرے رب نے مکہ کا میدان بھر کر سونا پیش کیا میں نے کہا کہ میرے رب
نہیں البتہ میری یہ تمنا ہے کہ ایک روز پیٹ بھر کر کھانا ملے دو سو روپے
بھوکا رہوں جس روز بھوکا رہوں تو تیری طرف غلظت نہ رجوع کروں اور تجھ کو یاد کروں
اور جس روز پیٹ بھر کر کھاؤں تو تیری تعریف کروں اور شکر ادا کروں۔“ حضرت

عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک روز آنحضرتؐ کی خدمت میں کسی نے ایک پیالہ کھانے کا پیش کیا جس میں دودھ اور شہد ملا ہوا تھا آپ نے فرمایا کہ ”دز شربت ایک بنائے گئے ہیں اور دو سالن ایک پیالہ میں ہیں مجھکو اس کی حاجت نہیں یہ سمجھ لو کہ میں یہ نہیں خیال کرتا کہ یہ حرام ہی البتہ مجھکو یہ پسند نہیں کہ خداوند تعالیٰ مجھ سے دنیا کے عیش کی بابت قیامت کے دن سوال فرمائے۔ میں خدا کے واسطے عاجزی کرتا ہوں اور جو خدا کے واسطے عاجزی کر گیا اُس کو خداوند تعالیٰ بلند کرے گا۔ اور جو تکبر کر گیا خدا اُس کو خوار کرے گا اور جو بے نیاز ہو گا خدا اُس کو بے نیاز کرے گا۔ اور جو خدا کو اکثر یاد کر گیا خدا اُس کو دوست رکھے گا“ ایک بار آپ نے فرمایا ”مجھکو نماز میں یاد آیا کہ گھر میں چاند یا سونے کا ٹکڑا رہ گیا ہے مجھکو اس سے کراہیت ہوئی کہ وہ شام تک یا رات بھر گھر میں رہے لہذا میں نے حکم دیدیا کہ وہ تقسیم کر دیا جائے“ ایک مرتبہ حضرت عمرؓ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ ایک بور یہ پر لیٹے تھے جس کا نشان پہلوے مبارک میں ہو گیا تھا۔ حضرت عمرؓ نے عرض کی کہ یا رسول اللہؐ کاش آپ ایک بستر بنولیتے جو اس سے زیادہ گداز ہوتا۔ آپ نے فرمایا ”نہ مجھکو دنیا سے مطلب نہ دنیا کو مجھ سے تعلق قسم اُس ذات کی جس سے ہاتھ میں میری جان ہے کہ میری اور دنیا کی ایسی مثال ہے جیسے موسم گرما کے ایک سوار نے سفر کیا اثنبار راہ میں ایک درخت کے سایہ میں گھڑی بھرا

کھڑا ہو گیا۔ اور پھر اُس کو چھوڑ کر چل دیا۔“ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ آپ ایک روز گھر میں سے صحابہ کے پاس سونے کا ایک ٹکڑا دست مبارک میں لئے ہوئے تشریف لائے اور اُس کو تقسیم کر کے فرمایا کہ ”مجھ اپنے رب کا قائل نہیں اگر وہ مر جائے اور یہ ٹکڑا اُس کے پاس رہے۔“

آپ ارشاد فرماتے ہیں ”اگر کوئی میرا حال پوچھے یا اُس کو میرے دیکھنے کی خوشبو ہو تو ایک مسافر کو دیکھ لے جس کا رنگ اثر سفر سے متغیر ہو اور حال پریشان تاہم مستعدی سے سفر کر رہا ہو۔ اُس نے اینٹ پر اینٹ اور بانس پر بانس نہ رکھا ہو (یعنی نہ مکان بنایا ہو نہ چھایا ہو) اُس کو جھنڈی دکھائی گئی اور وہ مستعد ہو گیا۔ آج میدان ہی اور کل دوڑ کی جیت اور اتہاد گول، جنت ہی یا دوزخ۔“ ان احادیث کو سن لینے کے بعد حدیث ذیل پر غور کیجئے۔ اپنے سلسلہ زہد میں فرمایا ہے کہ ”آدمیوں پر بھاری مت ہو جاؤ، یعنی اپنے زہد کی شدت سے دوسروں کی زندگی وبال مت بنا دو۔ اس بحث کی تکمیل اُس وقت ہوگی جب کہ دنیا کے متعلق جو کچھ ارشاد ہے وہ اس سے ملایا جائے۔ دنیا کی بڑائی اور خوبی از روئے حدیث درج ذیل کی جاتی ہے۔ اُس سے معلوم ہو گا کہ کونسی دنیا محمود ہے اور کونسی مذموم نیز یہ کہ جو دنیا محمود ہے اُس کے حصول کی کوشش خلاف توکل نہیں ہے۔“ بڑی دنیا کی نسبت ارشاد فرمایا ہے ”سارے گناہوں سے

بڑھ کر دنیا کی محبت ہے۔ دنیا مسلمان کے واسطے قید خانہ اور قحط سالی ہے جس وقت
 وہ دنیا سے چھوٹے گا اور قحط سے نجات پائے گا۔ دنیا کے رنجوں سے
 جہاں تک ممکن ہو دل کو فارغ رکھو اس واسطے کہ جس کے خیال میں دنیا
 کی فکر سے بڑھ کر ہوگی اللہ اُس کے لئے فکروں کی کثرت اور اُس کی محتاجی
 کو اُس کے پیش نظر کر دیکھا اور جس شخص کے نزدیک آخرت کا اہتمام سب سے
 زیادہ ہوگا اللہ تعالیٰ اُس کی خاطر کو جمع دل کو تو نگر کر دیکھا۔ اور جو بندہ خدا کی
 طرف عاجزی سے رجوع کرتا ہے خداوند تعالیٰ اُس کی محبت و دقت اہل ایمان
 کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ اور اللہ ہر ایک بہتری کو اُس کی جانب بہت
 بھیجتا ہے۔ میں تم سے ایک بات کہتا ہوں اُس کو یاد رکھو۔ دنیا چار آدمیوں
 کے واسطے ہے ایک وہ بندہ جس کو خدا مال اور علم دے اور پھر وہ اپنے
 رب سے ڈرے اور قرابت داروں کے ساتھ سلوک کرے اور خدا کا حق
 اپنے مال میں مانے یہ مرتبہ تو سب سے افضل ہے اور ایک وہ بندہ ہے جس کو
 خدا نے علم دیا مگر مال نہیں دیا تاہم اُس کی نیت صادق ہے اور وہ (دل سے)
 یہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی فلاں شخص (یعنی اول الذکر)
 کے سے کام کرتا اُس کو اُس کی میت کا پھل ملے گا۔ اور دونوں کا اجر برابر
 ہوگا۔ اور ایک وہ بندہ ہے جس کو خدا نے مال دیا اور علم نہیں دیا اب وہ
 اپنے مال کو بے سمجھے ہونے ابتری سے خرچ کرتا ہے نہ اُس کو خدا کا خوف

ہی نہ رشتہ داروں سے سلوک کرتا ہے اور نہ مال میں خدا کا حق جانتا ہے
یہ منزل سے بڑی منزل ہے اور ایک وہ بندہ ہے جس کو خدا نے مال دیا
نہ علم تاہم اس کے دل میں یہ تمنا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی
فلاں آدمی (یعنی آخر الذکر) کے سے اعمال کرتا وہ اپنی نیت کا پھل پائیگا
اور ان دونوں کا وبال برابر ہوگا۔ اے ابو ذر! کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ کثرت مال
کا نام تو نگری ہے؟ تو نگری صرف دل کی تو نگری ہے اور محتاجی دل کی محتاجی
جس شخص کے دل میں غنا ہو اگر اس کے پاس دنیا کم ہو تو کچھ نقصان نہیں
اور جس شخص کا دل فقیر ہے تو اس کے پاس کتنی ہی دولت ہو وہ اس کے
دل کو تو نگری نہیں کر سکتی۔ انسان کے لئے مفرت پہنچانے والی صرف
دل کی تسکلی ہے۔

اے عاصم! لاگو بھڑیوں کا جوڑا جو گلہ میں گھس کر بکریوں کو چھارے
اور بر باد کرے اس سے زیادہ تباہ کرنے والا نہیں جیسا کہ انسان کو مال
کی محبت اور دینی جاہ کی محبت تباہ کرنے والی ہے جس شخص کے خیال میں
دنیا سے زیادہ مہتمم باشان کوئی چیز نہ ہو اس کے دل میں خداوند تعالیٰ چار
کیفیتیں پیدا کرتا ہے اور یہ چاروں اس کے ساتھ دم مرگ تک رہتی ہیں۔
ایک تو غم جس کا سلسلہ کبھی قطع نہیں ہوتا۔ دوسری فکر جس سے کبھی نجات
نہیں ملتی۔ تیسری عیباج جو کسی طرح تو نگری کی صورت نہیں دکھتی اور

چوتھے امید کی درازی جو کبھی انتہا کو نہیں پہنچتی۔ اگر آدمی اپنے منہ میں منی سہرا
 تو اس سے بہتر ہے کہ اپنا منہ مالِ حرام سے بھرے۔ جو گوشت مالِ حرام سے
 بڑے گا وہ جنت کے لائق نہ ہوگا۔ جس شخص کو اس کی پروا نہ ہو کہ کہاں سے
 دنیا حاصل کرتا ہے خدا کو اس کی بابت یہ پروا نہ ہوگی کہ کہاں سے اس کو دوزخ
 میں داخل کر دے :-

اچھی دنیا کی نسبت آپ فرماتے ہیں "من جلد انسان کی دہشتدہی کے
 یہ ہے کہ وہ اپنی معاش کو درست کرے۔ اور حبت دنیا اس کا نام نہیں ہے کہ
 آدمی اپنی ضروریات کی تلاش کرے۔ اللہ پاک اس بات کو پسند فرماتا ہے
 کہ اپنے بندے کو طلبِ حلال میں سخت دیکھے۔ طلبِ حلال فرائض کے بعد پہلا
 فرض ہے۔ جو شخص شب کو طلبِ حلال کے بعد تک کر سوجائے وہ اس حالت
 میں سوتا ہے کہ اللہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ جب نماز صبح پڑھ چکو تو روزی
 کی کمائی چھوڑ کر سومت جاؤ :-

روپے اور اثرفنی خداوند تعالیٰ کی تمہیں ہیں جو بندہ اپنے آقا کے قدر دکھا
 اس کی حاجت روا ہوگی۔ آخر زمانہ میں آدمیوں کو روپیہ پیسہ رکھنا لایا ہوگا
 جس سے وہ اپنا دین اور دنیا قائم رکھ سکیں۔ فاقہ میرے رفیقوں کے
 واسطے سعادت ہے۔ اور آخر زمانہ میں مسلمانوں کے واسطے تو نگرہی سعادت
 ہوگی۔ اور یہ مال تر اور شیریں ہے جو اس کو جائز طور پر حاصل کر گیا اس کے

مال میں برکت دی جائیگی“ قول فیصل یہ فرمایا ہے ”تم میں اچھا وہ ہے جو نہ اپنی آخرت کو اپنے دنیا کے واسطے چھوڑے اور نہ اپنی دنیا کو اپنی آخرت کے لئے ترک کرے اور جو آدمیوں پر بیماری نہ ہو۔ جو شخص سوال سے بچنے اور اہل و عیال کو آرام پہنچانے اور پڑوسیوں کو کھلانے کے لئے جائز طور سے دنیا کو طلب کرے اس کو خدا قیامت کے دن اس شان سے اٹھائیگا کہ اس کا منہ چومویں رات کے چاند کی طرح ہوگا۔ اور جو شخص اس کو جائز طور پر محض دنیا کی کثرت اور معاشرت کے لئے طلب کرے وہ خدا سے اس حالت میں ملے گا کہ اللہ اس پر غضبناک ہوگا۔“ حضرت ابو بکرؓ کہتے ہیں ”تمہارا دین آخرت کے واسطے ہی اور روپیہ اس زندگی کے واسطے جس شخص کے پاس پیانہ ہو اس میں کچھ خیر نہیں“

ذرائع معاش

تجارت

تجارت کی نسبت آپ نے فرمایا ہے ”سچا اور امین مسلمان تاجر قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ ہوگا“ ایک مرتبہ آپ نے قریش کو نصیحت فرمائی کہ ”ایسا نہ ہو کہ اختیار تم کو تجارت میں دبائیں اس لئے کہ تجارت نصف معیشت ہے“

” سب اچھی معاش اُن تاجروں کی معاش ہے جو کہ اپنے بیان میں جھوٹ نہ بولیں اور جب امین بنائے جائیں تو خان نہ بنیں اور جب وعدہ کریں تو خلاف نہ کریں اور جب خریدیں تو (دوسرے کے مال کی) برائی نہ کریں اور جب بیچیں تو لفاظی نہ کریں اور جب اُن پر کسی کا مطالبہ واجب ہو تو امر و فردا نہ کریں اور جب اُن کا مطالبہ دوسروں پر ہو تو سخت تقاضا نہ کریں۔ کپڑے کی تجارت کرو اس وجہ سے کہ جو کپڑے کے تاجر ہیں وہ یہ بات پسند کرتے ہیں کہ لوگ خوش و آسودہ رہیں“ گھوڑے پالو اس لئے کہ گھوڑوں کی پیشانی کے بالوں سے قیامت تک بہتری آویزاں ہوگی۔

کالونائزیشن

ایک بار آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ ”جس کی تجارت نہ چلتی ہو وہ عمان کو (جو سمندر کے ایک حصہ ہے) چلا جائے“ دوسری حدیث میں ہے ”روزی دینا کے کناروں میں تلاش کرو“

حرفت

”کسی شخص نے کبھی کوئی کھانا اُس کھانے سے بہتر نہیں کھایا جو اپنے ہاتھ کی محنت سے کھا کر کھائے۔ اللہ دوست رکھتا ہے اُس مسلمان بندے کو جو صاحب حرفہ ہو۔ نیک مردوں کا پیشہ خیاطی اور نیک بی بیوں کا چرخا کاتنا ہے“ حضرت عمرؓ کہتے ہیں ”ایسا پیشہ جس میں کسی قدر دولت ہو بھیک مانگنے سے بہتر ہے“ اُسنی کا مقولہ ہے کہ ”میں ایک آدمی کو

دیکھتا ہوں جس کی شان اچھی معلوم ہوتی ہے تو میں پوچھتا ہوں کہ آیا یہ کوئی
پیشہ کرتا ہے اگر یہ جواب ملتا ہے کہ نہیں تو وہ میری نظر سے گرجاتا ہے۔“

کاشتکاری

”کھیتی کرو اس وجہ سے کہ کاشتکاری مبارک ہے۔“

قناعت

قناعت کی نسبت ارشاد فرمایا ہے ”قناعت ایک سال ہے جو کبھی خرچ نہیں ہوتا
میری امت کے اکابر وہ ہیں جن کو نہ اتنا دیا گیا کہ وہ فضول اڑائیں نہ ایسے
محتاج کئے گئے کہ سوال کریں۔ مردہ ہو ان لوگوں کو جو رات کو حج کر کے
سوئیں اور صبح کو غازی اٹھیں ایسے آدمی وہ ہیں جو باعنت عیالدار ہوں
اور اپنا حال چھپائیں تھوڑی سی دنیا پر قناعت کریں اپنے بال بچوں میں
ہنستے ہوئے آئیں اور ان کے پاس سے ہنستے ہوئے جائیں قسم اس
ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ ایسے لوگ حاجی اور راہ خدا
میں غازی ہیں۔ تھوڑا مال جس کا تو شکر ادا کرے اس بہت سے بہت
بہتر ہے جس کا تو متحمل نہ ہو۔ جو چیز تھوڑی اور کافی ہو اس سے بہتر ہے جو
بہت ہو اور گمراہ کر دے۔“

جو شخص اپنے حصہ رزق سے ناراض ہو اور شکایت کرتا پھرے

اور صبر نہ کرے اُس کا کوئی عمل خدا تک رسائی نہیں پاتا۔ اور جب وہ خود خدا کے حضور میں جائیگا تو اُس کو ناخوش پائیگا۔ تو نگری وہ تو نگری نہیں جو کثرت مال سے حاصل ہوتی ہے بلکہ تو نگری نفس کی تو نگری کو کہتے ہیں۔ فاتح فارس حضرت سعد نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ ”جان پدرا اگر تجھ کو غنا مطلوب ہے تو اُس کو قناعت کے ذریعے سے تلاش کر کیونکہ جس شخص میں قناعت نہیں اُس کو مال کی کوئی مقدار غنی نہیں کر سکتی۔“

صبر

مصیبت اور مشکل میں یا بُری خواہشوں کے مقابلہ میں ثابت قدم رہنے کو صبر کہتے ہیں۔ جو ثابت قدمی بُری خواہشوں کے مقابلہ میں ہو وہ عفت ہے جو غصہ کے مقابلہ میں ہو وہ حلم ہے جو جنگ کے معرکہ میں ہو وہ شجاعت ہے۔ غرض مختلف مواقع کے لحاظ سے صبر کے مختلف نام ہیں اور مرجع سب کا ثابت قدمی اور ضبط ہے۔ حدیث میں صبر کی نسبت ارشاد ہے کہ ”صبر نصف ایمان ہے۔ صبر دو ہیں ایک وہ جو مصیبت کے وقت ہو اور یہ اچھا ہے اور دوسرا وہ جو بُری خواہشوں کے مقابلہ میں ہو اور یہ اُس سے اچھا ہے“ صبر کی حالت میں ضبط تنگ دلی اور گراں خاطری کے ساتھ نہیں ہونا چاہئے بلکہ رضا اور کشادہ دلی کے ساتھ ہونا ضروری ہے۔

چنانچہ فرمایا ہے "صبر رضا کا نام ہے" اگر مصیبت یاد رکھ کے اثر سے آدمی شکستہ دل اور مایوس ہو جائے تو صابر نہیں کہلایگا۔ مصیبت کی حالت میں انسان کو خدا پر بھروسہ کرنا اور یہ خیال کرنا چاہئے کہ سارے امور اسی ذات پاک کی مرضی کے تابع ہیں۔ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے (تنگی و مصیبت میں) "نجات کا انتظار کرنا عبادت ہے جب کوئی مسلمان مصیبت میں مبتلا ہو اور کہے اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاٰجِعُوْنَ (یعنی ہم خدا کے واسطے ہیں اور ضرور اسی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں) اور یہ دعا کرے اللّٰهُمَّ اجْرِنيْ فِيْ مِصِيْبِيْ وَاخْلِفْ لِيْ خَيْرًا مِنْهَا (یعنی اے اللہ تو مجھ کو میری مصیبت میں اجر دے اور اُس کا نعم البدل عطا فرما) تو خداوند تعالیٰ اُس کی مصیبت میں اجر دیکھا اور نعم البدل عطا فرمایا گیا، مصیبت کی نسبت مسلمان کو یہ خیال کرنا چاہئے کہ وہ اُس کے حق میں بہتری سے خالی نہیں۔ مرض کی تکلیف روحانی راحت لیکر آتی ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے "کسی مسلمان پر کوئی مصیبت نازل نہیں ہوتی مگر یہ کہ اللہ اُس کی وجہ سے اُس کا درجہ بلند اور اُس کی ظالم کردیتا ہے۔ بیماریوں کی گھڑیاں خطاکاری کی گھڑیوں کے اثر کو زائل کر دیتی ہیں۔ بیماری خدا کا تازیانہ ہے جس سے وہ آج بندگان کو ادب دیتا ہے۔ جب مسلمان کو بیماری پیش آتی ہے اور پھر اُس کو خداوند تعالیٰ شفا دیتا ہے تو یہ مرض اُس کے حق میں گزشتہ

گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے اور آئندہ زندگی کے لئے نصیحت اور جن کے دل میں نفاق ہے وہ بیمار ہوتے ہیں تو ان کی یہ حالت ہوتی ہے کہ ایک اونٹ کو اُس کے مالکوں نے بازو رکھا اور چھوڑ دیا اُس بیچارہ کو خبر نہیں کہ کیوں بازو رکھا اور کیوں کھول دیا، مالی اور بدنی نقصان غلبی تمہیں ہے جو انسان کو مدہوشی سے چونکاتی رہتی ہے۔ چنانچہ آنحضرت نے ارشاد فرمایا ہے ”جس مال میں کچھ نقصان نہ ہو اور جس بدن میں سے کچھ نہ لیا جائے اُس میں بہتری نہیں۔ جب بندہ مریض ہوتا ہے تو اُس کا قلب طایم ہو جاتا ہے اُس کو اپنی خطائیں یاد آتی ہیں اور چھوٹا سا قطرہ اُس کی آنکھ سے نکلتا ہے اُس وقت خداوند تعالیٰ اُس کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے اُس کے بعد اگر اُس کو صحت ہوتی ہے تو پاک صاف تندرست ہوتا ہے اور اگر موت آجاتی ہے تو دنیا سے پاک صاف جاتا ہے“

صبر رحمت الہی کو جنبش دیتا ہے چنانچہ فرمایا ہے ”جس شخص کو کوئی مالی یا بدنی مصیبت پیش آئے اور وہ اُس کو پوشیدہ رکھے اور اظہار شکایت نہ کرے تو خداوند تعالیٰ پر حق ہو گا کہ اُس کی مغفرت فرماوے۔ غریب الوطن جب بیمار ہو اور اپنی نظر چاروں طرف دوڑائے اور کسی مونس کو نہ دیکھے تو خداوند تعالیٰ اُس کی گزشتہ خطاؤں سے درگزر فرماتا ہے“ جو لوگ تنگ حال یا مبتلائے مصیبت ہیں ان کو بدول نہیں ہونا چاہئے جیسا

آپنے فرمایا ہے ” اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندہ کو اس طرح بچاے رکھتا ہے کہ جس طرح شیق چرواہا اپنے گلہ کو ہلک چراگا ہوں سے بچاتا ہے۔ اگر ابن آدم کے واسطے صرف صحت اور فارغ البالی ہوتی تو اس کے واسطے یہی دو قائل کافی تھے۔ ” حضرت عمر اپنا تجربہ بیان کرتے ہیں۔ ” انا وجدنا خیر عیشتنا الصبر یعنی ہم نے عمدہ زندگی صبر کو پایا۔ ایک اور معرکہ ” آرا صبر ہی جو بڑا مشکل اور حوصلہ فرسا ہے یعنی عشق میں صبر کرنا دے کہ عاشق و صابر ہو دگر سنگت ہے ز عشق تا بصبری ہزار فرسنگت اس کی نسبت ارشاد ہوا ہے ” جو مبتلاے عشق ہو کر اس کو چھپاے اور پاکبان رہے اور اسی حالت میں مر جائے تو وہ شہید ہے ۔ قسمت مگر کہ کشتہ شمشیر عشق یافت ہے مرگے کہ زندگان بدعا آرزو کند

رحم اور نیکی

رحم اور نیکی کے باب میں حسب ذیل ارشاد ہوا ہے :-

” جو شخص زمین والوں پر رحم نہیں کرتا اس پر وہ رحم نہیں کریگا جو آسمان پر ہے جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائیگا اور جو شخص خطا نہیں بخشتا اس کی خطا نہیں بخشی جائیگی اور جو شخص توبہ نہیں کرتا خدا اس کو توبہ نہیں بخشے گا۔ اللہ پاک اپنے بندوں میں سے انہی پر رحم

اگر تاجی جو رحم دل ہیں جس شخص کے دل میں خدا انسانوں پر رحم کرنے کی
 صفت پیدا نہیں کرتا وہ خوار و برباد ہوتا ہے۔ رحمت سوائے شتی کے کسی کے
 دل سے نہیں کھینچی جاتی۔ جنت میں سوائے رحیم کے کوئی داخل نہیں ہوگا
 اللہ فرماتا ہے اگر تم میری رحمت کے امیدوار ہو تو مخلوق پر رحم کرو؛ رحم کے
 واسطے کسی مذہب و ملت کی قید نہیں بلکہ عموماً سب آدمیوں پر رحم کرنا چاہئے
 چنانچہ ارشاد ہوا ہے ”تم ہی اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان
 ہے کہ جنت میں سوائے رحیم کے کوئی داخل نہ ہوگا“ یہ سن کر حاضرین نے کہا
 کہ ہم سب رحیم ہیں اپنے فرمایا ”یہ نہیں جب تک کہ عموماً سب پر رحم نہ کرے
 رحمت کا دائرہ انسان سے بڑھ کر جانوروں تک وسیع ہونا چاہئے جیسا کہ
 فرمایا ہے ”جو مسلمان زراعت کرے یا درخت لگائے اور اس میں سے کوئی
 پرند یا آدمی یا چوپایہ کچھ کھائے تو اس کو صدقہ کا ثواب ملے گا۔ اگر تمہارے
 کھیتوں سے یا تمہارے میووں میں سے کوئی پرندہ یا درندہ یہاں تک کہ
 ایک چوینٹا یا چوینٹی بھی فیض یاب ہوگی تو تم کو اس کا اجر ملے گا“ حضرت عمر
 کے جنرل عمرو بن العاص فتح مصر کے بعد اسکندریہ فتح کرنے اٹھے اور
 کیمپ اکھڑنے لگا تو انہوں نے دیکھا کہ خاص ان کے خیمہ میں ایک کبوتر
 نے آشیانہ بنالیا تھا۔ یہ دیکھ کر فرانس کو حکم دیا کہ یہ خیمہ بدستور ہیں رہنے
 تاکہ ہمارے جہان کو تکلیف نہ ہو چنانچہ وہ خیمہ بدستور چھوڑ دیا گیا۔ جب حضرت

عمر ابن العاصؓ اسکذریہ فتح کر کے واپس آئے تو اسی موقع پر شہر آباد کیا۔
 نیک یاد گار دیکھو خیمہ کی مناسبت سے وہ شہر آج تک فسطاط کے نام سے
 مشہور ہے اور بہ زبان حال کہہ رہا ہے کہ میں ایک رحم دل مسلح سپہ سالار
 کی نیکی کی یاد گار ہوں۔ فسطاط عربی میں خیمہ کو کہتے ہیں۔

علم اور عقو

ایک بار آپؐ کا ایک مقام پر گزر ہوا جہاں کچھ لوگ زور آزمائی کے
 طور پر پتھر اٹھا رہے تھے آپ نے ان کو دیکھ کر فرمایا ” تم میں سے سب سے
 زیادہ قوی وہ ہے جو غصتہ کے وقت اپنے آپ کو سب سے زیادہ قابو میں رکھے
 اور سب سے زیادہ حلیم وہ ہے جو قدرت پا کر درگزر کرے“ ایک مرتبہ آپ نے
 لوگوں سے دریافت فرمایا کہ شہ زور کس کو کہتے ہیں انہوں نے عرض کی جو
 کسی سے نہ پھڑے۔ آپ نے فرمایا ” نہیں شہ زور وہ ہے جو غصتہ کے وقت
 اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہو“ اور ارشاد فرمایا ہے ” خدا کا بندہ کوئی گھونٹ
 اس غصتہ کے گھونٹ سے اچھا نہیں پیتا جس کو وہ محض خدا کی خوشنودی
 کے واسطے ہے۔ جو شخص ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ بسر کرنا ضروری
 ہے خوبی سے اس وقت تک بسر نہ کرے جب تک کہ خدا اس کو نجات دے
 وہ حلیم نہیں۔ جو آدمی تجھ سے جہالت سے پیش آئے تو اس سے علم سے

پیش آ۔ اور جو جھکو محروم کرے تو اس کو دے۔ جو شخص قدرت کے وقت درگزر کرے
 کرے گا خدا اس سے اس روز درگزر کرے گا جو حسرت کا دن ہوگا۔“

تواضع

”جو شخص خدا کے واسطے تواضع کرے گا خدا اس کو رخصت دے گا اور جو تکبر کرے گا
 خدا اس کو سبت کرے گا۔ یقینی ہے کہ پاس خداوند تعالیٰ نے یہ وحی بھیجی ہے کہ
 (اے اہل ایمان) تواضع کرو جس کا نتیجہ یہ ہو کہ تم میں سے کوئی اپنے
 آپ کو دوسرے سے اعلیٰ نہ سمجھے اور ایک دوسرے پر ظلم نہ کرے۔ تین
 خصلتیں ہیں جو تواضع کی چوٹی ہیں جو جھکو ملے تو اس کو سلام کرے اور
 مجلس میں پائین میں جگہ ملے تو تواضع مند ہو اور نام و نمود کو تو ناپسند کرے۔“
 تواضع کی ایک شان یہ بھی ہے کہ آدمی اپنا کام کرنے میں نہ شرمائے۔ چنانچہ
 ارشاد ہوا ہے ”جس کی کوئی چیز ہو اس کے اٹھانے کا جو وہی ذمہ دار
 ہے ہاں اگر ایسا ضعیف ہو کہ اس کو نہ اٹھاسکے تو اس کی مدد اس کا بھائی
 مسلمان کر دے۔ ایک بار خالد کے دو لڑکے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے
 تو آپ اپنی ایک دیوار بنا رہے تھے وہ دونوں لڑکے بھی یہ دیکھ کر
 آپ کے کام میں شریک ہو گئے۔“

شکر

شکر کے بارہ میں فرمایا ہے ”موسیٰ نے کہا کہ یارب آدم کا بیٹا تیرا شکر کس طرح ادا کرے فرمایا کہ یہ جان لے کہ وہ (یعنی نعمت) میری دی ہوئی ہے یہ اس کا شکر ہے۔ خدا جس بندہ کو کوئی نعمت دے اور وہ یہ جانے کہ وہ خدا کی طرف سے ہے تو اس کا شکر نعمت لکھ لیا جاتا ہے قبل اس کے کہ وہ حمد کرے۔ اور جو شخص گناہ کر کے ناوم ہو تو اس کی مغفرت قبل استغفار کرنیکے لکھی جاتی ہے۔ بہشت میں اول وہ شکر کرنے والے طلب کئے جائیں گے جو خدا کا شکر فارغ البالی اور تنگ دستی دونوں حالتوں میں ادا کرتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے۔ اے ابن آدم! توجہ مجھ کو یاد کر چکا شکر نعمت ادا کر چکا اور جب مجھ کو بھول جائیگا کفرانِ نعمت کر چکا۔ جو کھانا کھا کر شکر کرے اس کا ویسا ہی اجر ہے جیسا صابر روزہ دار کا۔ جس میں یہ دو چیزیں ^{نصیلتیں} ہوں گی وہ خدا کے نزدیک شاکر و صابر قرار پائیگا اور جس میں یہ ^{نصیلتیں} نہ ہوں گی وہ شاکر و صابر نہیں ٹھہرے گا جو دین کے معاملہ میں اپنے سے اعلیٰ کو دیکھے اور اس کی پیروی کرے اور دنیا کے معاملہ میں اپنے سے نیچے کو دیکھے اور اپنی نصیلت پر شکر ادا کرے اور جو دین کے معاملہ میں اپنے آپ سے بہت کو دیکھے اور دنیا کے معاملہ میں اپنے آپ سے برتر کو اور پھر اپنی حالت پر افسوس

کرے تو وہ شاکر و صابر نہیں لکھا جائیگا۔ جو انسان کا شکر ادا نہیں کرتا وہ خدا کا شکر ادا نہیں کرتا۔ جس نے تھوڑے پر شکر ادا نہیں کیا اس نے بہت پر بھی نہیں کیا۔ ”زرالغمتوں کی حقیقت بھی سن لیجئے۔ دو نعمتیں ہیں جن کے لحاظ سے اکثر آدمی ٹوٹے میں ہیں صحت اور فارغ البالی۔ جو شخص پر ہیز مچا جو اس کو تو نگر ہونے میں کوئی ہرج نہیں۔ اور پر ہیز نگار کے واسطے صحت تو نگری سے بہتر ہے اور نفس کی پاکیزگی ایک نعمت ہے۔ دنیا کی تین چیزیں نعمت ہیں اگرچہ دنیاوی نعمت بے حقیقت ہے ایک تیز رو سواری دوسرے نیک بخت نبی بی تیرے وسیع مکان۔ نعمت کی قدر کرنا چاہئے اور اسے برباد و تلف نہیں کرنا چاہئے۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے ”خدا کی نعمتیں تمہارا پاس ہوں تو ان کا حق اچھی طرح ادا کرو اور ان کو اپنے آپ کے نفرت مندوں سے لے کر بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کسی قوم سے کوئی نعمت لے لی جائے اور وہ پھر اس پر غور کرے“

اس حدیث کو سنکر مسلمانوں کو سلطنت برطانیہ کی امن و آزادی کے جو ایک بیش بہا نعمت ہے قدر کرنی چاہئے۔ ادا کے شکر کا طریقہ حدیث ذیل سے سیکھئے۔ حضرت عمرؓ نے عہد خلافت میں اپنے صوبہ دار حضرت ابو موسیٰ کو لکھا کہ ”خدا کا شکر اس طرح ادا ہوتا ہے کہ خدا نے جو حق اپنی دی ہوئی روزی اور حشمت میں تمہارے ذمہ واجب کئے ہیں ان کو ادا کرو“

اچھی بات کا امر کرنا اور بُری بات سے روکنا

یہ بحث بھی من جملہ نہایت ضروری اور اہم مباحث کے ہی اور غور کیا جائے تو سوسائٹی کی خوبی اور شائستگی کا دار و مدار اسی پر ہی۔ حدیث میں ارشاد ہوا ہے ”جماد چار میں اچھی بات کا حکم کرنا بُری بات سے روکنا۔ آزمائش کے موقعوں پر سچ بولنا اور بدکار کو دل سے ناپسند کرنا۔ جو اچھے کام کا اجر نہیں کرتا اور بُری بات سے نہیں روکتا وہ قرآن پر اور مجھ پر ایمان نہیں رکھتا جس وقت زمین پر گناہ کیا جائے تو جو وہاں حاضر ہو اور اُس کو ناپسند کرے وہ مثل اِس کے ہی کہ گویا وہاں موجود نہیں اور جو وہاں سے غائب ہو اور اُس سے (فساد سے) خوش ہو وہ مثل اُس کے ہی جو حاضر ہو۔ گناہ جب پوشیدہ کیا جائے صرف گناہ کرنے والے کے واسطے مضر ہی اور جب علانیہ ہونے لگے اور اُس کی اصلاح نہ کی جائے تو عامۃً خلق کو نقصان پہنچا بیگا جب تم امر حق کو جان جاؤ تو اُس کے ظاہر کرنے میں آدمیوں کے خوف کی وجہ سے مت رُکو۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر مت کر جب تک کہ تو عالم نہ ہو اور جس بات کا امر کرتا ہے اُس کو جانتا نہ ہو۔ جب تک کہ ایک شخص میں تین صفیتیں نہ ہوں اُس وقت تک اُس کو اچھی بات کا حکم اور بُری بات کی نہی کرنی روا نہیں ہے۔ شفقت کے ساتھ امر کرے اور شفقت کے ساتھ نہی

جس بات کا امر کرے اُس کا علم رکھتا ہو جس چیز سے منع کرے اُس کو انصاف کے ساتھ روکے؛ حضرت عمر زمانہ خلافت میں جب کسی امر کی ممانعت کرنا چاہتے تھے تو اول اپنے گھر والوں سے کہہ دیتے تھے کہ میں جس امر کی ممانعت کرنے والا ہوں اگر تم میں سے کوئی اُس کام تکب ہو گا تو میں اُس کو دہنی نرادو بھگلا

مرآت و مدارات

”اللہ پاک نے مجھ کو آدمیوں کے ساتھ مدارات کرنے کا ایسا ہی حکم دیا ہے جیسا فرائض کے بجالانے کا میں آدمیوں کے واسطے مدارات لیکر مبعوث ہوا ہوں انسانوں کے ساتھ مدارات کرنا ایک قسم کا صدقہ ہے۔ یہ بھی داخل مرآت ہے کہ جب تمہارا ایک بھائی بات کرے تو تم اُس کو خاموش ہو کر سناؤ اور یہ بھی حسن رفاقت ہے کہ جب چلتے پھرتے تمہارے بھائی کے جوتے کا تہہ ٹوٹ جائے تو تم اُس کی خاطر سے کھڑے ہو جاؤ“ حضرت علیؑ فرماتے ہیں ”مرآت انصاف اور کرم کا نام ہے“ حضرت معاویہ نے حضرت امام حسنؑ سے مرآت کرم کے معنی پوچھے تو انہوں نے فرمایا ”کرم کے معنی یہ ہیں کہ حسان خوبی کے ساتھ کرے سوال سے پیشتر دے اور مستحقین کو کھلائے۔ مرآت کے یہ معنی ہیں کہ انسان اپنے دین کی حفاظت کرے اپنے نفس کو گندی باتوں سے بچائے اُن حقوق کو ادا کرے جو اُس کے ذمہ واجب ہوں اور سلام کو قاش کرے“

ڈرا اس مرؤت کو آج کل کی مرؤت سے ملائے جس کے معنی ہیں کسی کی خاطر سے حق اور انصاف دونوں کا خون دل کھول کر کرنا۔

مشور

”ہوشیاری یہ ہے کہ تو صاحبِ رائے سے مشورہ کرے اور پھر اس کو مانے۔ حاکم سے رہنمائی چاہو تم کو راہ ملے گی اور اُس کی نافرمانی مت کرو۔ ورنہ نادم ہو گے۔ جس شخص سے مشورہ چاہا جائے اُس کو امین رہنا چاہئے جس وقت کسی سے مشورہ کیا جائے تو ایسا مشورہ دے جس پر خود عمل کر سکیں جس شخص نے دانستہ اپنے بھائی کو خلافِ صواب مشورہ دیا اُس نے خیانت کی۔ آدمی کی رائے اُس وقت تک ٹھیک رہتی ہے جب تک وہ اپنے مشورہ لینے والوں کو مشورہ رستبازی سے دیتا ہے۔ اور جب وہ مشورہ لینے والوں کے ساتھ کھوٹ کرتا ہے تو اُس کے ساتھ صحتِ رائے کو خداوند کتباً سلب فرماتا ہے۔“

مدد اور اعانت

”اپنے بھائی کی مدد کر خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم؛ دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ! ظالم کی مدد کس طرح کی جائے فرمایا کہ ”اُس کو ظلم سے روکو یہی

اُس کی مدد ہے۔ ”اپنے بھائی کی ایک دن مدد کرنا ایک مہینے کے اعٹکاف میں بیٹھنے سے بہتر ہے۔ اگر میں اپنے بھائی کی ضرورت کے وقت مدد کروں تو میرے نزدیک ایک مہینے کے روزوں اور مہینہ بھر کے اعٹکاف سے جو مسجد حرم میں ہو بہتر ہے جس کسی کے سامنے ایک مسلمان ذلیل کیا جائے اور وہ اُس کی مدد نہ کرے حالانکہ وہ مدد پر قادر ہو تو اُس کو خداوند تعالیٰ بھرے مجمع میں خوار کریگا۔ جس شخص کے سامنے اُس کے بھائی کی غیبت کی جائے اور وہ اُس کی مدد باوجود قدرت کے نہ کرے تو خداوند تعالیٰ اُس کو دنیا و آخرت میں ذلیل کریگا۔“ بوشش مدد میں حد انصاف سے بڑھ جانے کی سخت ممانعت فرمائی ہے۔ ارشاد ہوا ہے کہ ”وہ ہم میں سے نہیں جو تعصب کی جانب بلائے اور وہ ہم میں سے نہیں جو تعصب کے پیچھے پڑے اور وہ ہم میں سے نہیں جس کا خاتمہ تعصب پر ہو۔ تعصب یہ ہے کہ تو اپنی قوم کی مدد ظلم پر کرے آدمیوں میں سب سے بڑا درجہ اُس کا ہے جو اپنا دین دوسروں کی دنیا کی خاطر کھودے۔“

قرابت داروں کے ساتھ سلوک

”رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا خلق اور پڑوسی کے ساتھ نیکی ملک کو آباد کرتی اور عمر کو بڑھاتی ہے۔ تم میں سے اچھے وہ ہیں جو اپنے کنبہ کی مدد

اگریں اس حد تک کہ گناہگار نہ ہوں۔ قرابت داروں کو چھوڑ دینے والا۔
 میں داخل نہ ہو گا۔ دو شخص ہیں جن کی طرف اللہ (فطر رحمت سے) نہیں
 دیکھے گا ایک رشتہ کا توڑنے والا دوسرا پڑوسی کا ستانے والا۔ ایک روز
 آپ نے مجلس صحابہ میں فرمایا کہ ”آج میرے پاس کوئی رشتہ کا توڑنے والا
 نہ بیٹھے“ اس پر ایک نوجوان جلسہ سے اٹھ کر اپنی خالہ کے پاس پہنچا۔ خالہ
 بجائے میں کچھ جھگڑا تھا دونوں نے ایک دوسرے کی خطا معاف کی اس کے
 بعد وہ آپ کی مجلس میں آکر پھر بیٹھ گیا اس وقت آپ نے فرمایا کہ ”جس قوم
 میں قرابت کا قطع کرنے والا ہو اس پر رحمت نازل نہیں ہوتی“۔ فضیلت
 اس میں ہے کہ تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑے اور جو تجھ کو مودم کرے
 تو اس کو دے اور جو تجھ پر ظلم کرے تو اس کو معاف کرے“

حضرت عمر کا قول ہے کہ ”سلوک قرابت یہ نہیں کہ تو اس سے ملے جو
 تجھ سے ملے یہ تو بدلہ ہی ملنا یہ ہے کہ اس سے ملے جو تجھ سے قطع تعلق کرے“

باہمی جھگڑوں کی اصلاح

”کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں جس کا رتبہ روزہ نماز اور صدقہ سے
 بڑھ کر ہے وہ کیا ہے باہم صفائی کر دینا اس وجہ سے کہ باہمی فساد صفائی کر دیتا ہے
 بچو باہمی فساد ڈالنے سے اس واسطے کہ وہ صفائی کرنے والا ہے۔“ حضرت

ابوالدرداء کہتے ہیں ”خدا کی قسم کوئی عمل خدا کے نزدیک باہمی اصلاح اور مساجد کی جانب جانے سے بہتر نہیں ہے“

مرتبہ شناسی

”آدمیوں سے برتاؤ ان کی منزلت کے مطابق کرو۔ جو شخص ہمارے چھوٹے پر رحم اور بڑوں کی توقیر نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ میری امت کے کسی بڑے کی توقیر کرنا میری ہی تعظیم کرنا ہے۔ کوئی نوجوان کسی بڑے کی تعظیم محض اس کے سن کی وجہ سے کرے تو خدا نذ تعالیٰ اس کے بڑھاپے کے وقت اس کی توقیر کرنے والا مہینا کر دینگا۔ ایک قیدی آنحضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا یا اللہ میں تیری درگاہ میں توبہ کرتا ہوں محمد کے سامنے توبہ نہیں کرتا۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا کہ ”اس نے حق جہاد کو دیا“

حیا اور غیرت

”حیا اور ایمان باہم ملے ہوئے ہیں جب ایک اٹھا دیا گیا دوسرا بھی اٹھایا جائیگا۔ جب تجھ کو حیا نہیں تو توجو چاہے وہ کر۔ جو شخص آدمیوں سے شرم نہیں کرتا وہ خدا سے بھی شرم نہیں کریگا۔ خدا سے اس قدر حیا تو کروں کہ اپنے کنبہ کے دونیک بخت آدمیوں سے شرماتے ہو۔ جو شخص اس طرح شرم

رے کہ اپنے سر اور اس کے جوف کی حفاظت کرے (یعنی کوئی بُرا خیال
 مانع میں نہ پیدا کرے) اور اپنے پیٹ کو اور اس کے اندر جو کچھ ہے اس کو
 محفوظ رکھے (یعنی باعفت رہے) موت و فنا کو یاد رکھے آخرت کو طلب
 کرے اور آرائش دنیا کو ترک کر دے تو سمجھا جائیگا کہ وہ خدا سے پوری پوری
 جیا کرتا ہے۔ غیرت ایمان کا جز ہے اور بے غیرتی نفاق کا۔ خدا غیور بندہ کو دوست
 رکھتا ہے۔ غیرت دوہیں ایک وہ جو خدا کے یہاں پسند ہے اور وہ یہ ہے کہ شبہ
 کے موقع پر غیرت کی جائے۔ دوسرے وہ جو خدا کو ناپسند ہے اور وہ یہ ہے کہ جو
 خواہ مخواہ بدون شبہ کے ہو۔ خداوند تعالیٰ کو غیرت آتی ہے اور ایمان دار بندہ
 کو غیرت آتی ہے یہ ہے کہ مومن اس فعل کا مرتکب ہو جو خدا نے اس پر حرام کیا ہے۔“

خمول (شہرت نہ چاہنا)

”آدمیوں میں سب سے زیادہ رشک کے لائق وہ مومن ہے جس کے ذمہ عیال
 کا بوجھ کم ہو اس کو نماز میں حصہ زیادہ ملا ہو۔ اپنے رب کی عبادت خوبی
 کے ساتھ اور طاعت خلوت میں ادا کرتا ہو روزی اس کو بقدر ضرورت ملی ہو
 اور وہ اس پر اپنے رب کے پاس جانے تک صبر کرے آدمیوں میں ایسا
 ملا جلا ہو کہ مشارا ایہ نہ ہو اس کو موت جلد آئے ذرا سا ترکہ چھوڑے اور تھوڑے
 رونے والے بہت سے عقلا ایسے ہیں جو اللہ کے ارشاد کو خوب سمجھتے

ہیں آدمیوں کی نگاہ میں حقیر ہیں ظاہری صورت اُن کی بُری ہوگی وہ نجات پائیں گے اور بہت سے خوش بیان اور جمیل المنظر اور بڑے گویا ایسے ہیں جو قیامت کے دن ہلاک ہوں گے۔ آدمی جب ہی تک بخیریت رہتا ہے کہ مشہور معروف نہ ہو جب وہ مشہور ہوا تو فتنہ اُس کو گھیر لیتا ہے اس فتنہ میں سوائے اُس کے کوئی ثابت قدم نہیں رہ سکتا جس کو خدا ثابت قدم رکھے۔

بُرے اخلاق

تکبر اور خود پسندی

”بچو تکبر سے اور بچو حرص سے اور بچو حسد سے اس لئے کہ یہ سارے گناہوں کی جڑ ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے تکبر میری چادر ہے اور عظمت میرا پاجامہ جو شخص مجھ سے ان میں سے ایک کے لئے بھی جھگڑے گا اُس کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ جس کے دل میں فزہ برابر غرور ہو گا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا یہ سن کر کسی نے عرض کی کہ آدمیوں کو یہ شوق ہے کہ اُن کے کپڑے اچھے ہوں، جو تاعمدہ ہو آئے فرمایا کہ اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے تکبر یہ ہے کہ آدمی امر حق کی پروا نہ کرے اور آدمیوں کو حقیر سمجھے۔ دوسری حدیث میں تکبر کی یہ شرح فرمائی ہے (تکبر) امر حق کی سبکی کرنا اور آدمیوں کو ذلیل جانتا ہے۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ اس کے کیا معنی ہیں تو آپ نے

فزایا کہ اس کے یہ معنی ہیں کہ ایک شخص ناک پھلائے ہوئے آئے اور کمزور اور مفلوس کو دیکھ کر ازراہ حقارت سلام نہ کرے یہی وہ شخص ہے جو آدمیوں کی حقارت کرتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ ”دین کی سبکی کرنے کے یہ معنی ہیں کہ اُس میں پوری طح غور و فکر نہ کی جائے۔ خود بینی شہ برس کے اعمال باطل کر دیتی ہے۔ اگر تم گناہ نہ کرتے تو میں ایک اُس سے بھی زیادہ بری بات کا اندیشہ تمہارے لئے کرتا یعنی خود پسندی خود پسندی“ مطلب یہ کہ بے گناہی کی پندار گناہ سے بُرائی میں بڑھی ہوئی ہے۔

مکر و فریب

”مکر و فریب اور خیانت جہنم میں ہیں جو شخص ہم سے کھٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ جو کسی کے خادم کو جھاڑے یا شوہر اور بی بی میں فساد ڈلوائے یا باہم پڑوسیوں میں کھٹ ڈالے وہ ہم میں سے نہیں“

زبان

”جو آدمی اپنے کلام کو داخل عمل سمجھے گا وہ بے ضرورت کلام کم کرے گا اللہ ہر بات کرنے والے کی زبان کے پاس ہے پس بندہ کو چاہئے کہ خدا سے ڈرے اور یہ سوچے کہ کیا کتا ہے۔ اپنی زبان پر قابو رکھو اور اپنے گھر سے مانوس رہو اور اپنی خطاؤں پر رو۔ اللہ اُس پر رحم فرمائے جو اپنی زبان کی حفاظت کرے اپنے زمانہ کو پہچانے اور اپنے رویہ کو ٹھیک رکھے قیامت

کے روز بہت بڑا شخص وہ ہو گا جس کی زبان سے یا شر سے لوگ خوف کریں۔ آدمی کے واسطے یہ گناہ کافی ہے کہ جو کچھ سنے اُس کو بیان کر دے۔ احتیاط رکھو ایسی بات سے جو کانوں کو بڑی لگے۔ زبان سے زیادہ کسی عضو کو غذا نہیں ہوگا۔ جب زبان اُس کی وجہ دریافت کریگی تو ارشاد ہوگا کہ تجھ سے ایک کلمہ نکلا جس نے مشرق و مغرب میں پھیل کر خوں ریزی کرائی تم اپنی عزت کہ میں تجھ کو وہ عذاب دوں گا جو کسی عضو کو نہ دوں گا۔

باتوں کی طراری

” میری اُمت کے سب سے بڑے وہ لوگ ہونگے جو ناز و نعمت میں پیدا ہوں اور پرورش پائیں قسم قسم کی غذائیں کھائیں رنگ رنگ کے لباس پہنیں اور طرح طرح کی سواریوں پر سوار ہوں اور باتوں میں تیز و طرار ہوں خدا اُن لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو یوں زبان سے بنا بنا کر باتیں کرتے ہیں جس طرح گائے چن چن کر زبان سے گھاس کھاتی ہے۔ خداوند تعالیٰ اُن آدمیوں کو پسند نہیں کرتا جو چلا کر بات کرتے ہیں پست آواز سے بات کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔“

تمت اور خلی

” جو شخص مسلمان مرد یا عورت کو تنگ کرے یا اُس کی نسبت ایسی بات بیان کرے جو اُس میں نہ ہو اُس کو خداوند تعالیٰ ایک آگ کے ٹیلے پر اُس

وقت تک کھرا رکھے گا جب تک کہ وہ اُس بات سے عمدہ برآ نہ ہو جو اُس نے
 کہی تھی جس کے گھر چوری ہو جاتی ہے وہ بے گناہوں پر تہمت رکھتے رکھتے
 خود چور سے بڑھ کر گنہگار ہو جاتا ہے۔ جنت میں چغل خورد داخل نہیں ہوگا۔
 چغل خوری گالی اور بے جا حیمت جہنم میں ہیں اور مومن کے سینہ میں جمع
 نہیں ہو سکتیں۔ تم جانتے ہو چغلی کس کو کہتے ہیں ایک کی بات دوسرے
 سے لگانا تاکہ اُن میں فساد پڑ جائے!

خصومت اور بحث

”خدا کے نزدیک آدمیوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ وہ شخص ہے جو
 سخت جھگڑالو ہو جو کسی معاملہ میں بدون علم کے جھگڑا کرے وہ جب تک کہ
 اُس عادت کو ترک نہ کرے ہمیشہ خدا کے غضب میں مبتلا رہے گا۔ تیرا ظلم
 یہی کافی ہے کہ تو ہمیشہ جھگڑاتا رہے۔ کوئی قوم ہدایت یافتہ ہو کر اُس وقت تک
 گمراہ نہیں ہوتی جب تک کہ اُس میں جھگڑا نہ پیدا ہو جائے۔ میں اُس شخص
 کے لئے جنت میں ایک مکان کا ضامن ہوتا ہوں جو بحث کو چھوڑ دے اگرچہ
 حق پر ہو۔ بحث اور جدال کو چھوڑ دو اس وجہ سے کہ اُس میں نفع بہت کم ہے
 اس لئے کہ ایک فریق کا ذوب ہے۔ پس دونوں فریق گنہگار ہوتے ہیں۔ ایک
 جھوٹ بولنے سے دوسرا جھوٹ بولنے سے۔ حضرت امام جعفر صادق فرماتے
 ہیں ایاکم والحصومة فی الذین فانھا تشغل القلب وتورث النفاق لعینی

بچو دین میں جھگڑا کرنے سے اس واسطے کہ وہ قلب کو کام کی باتوں سے باز رکھتا ہی اور خفاق پیدا کرتا ہی۔

شہادت اور عار دلانا

”اپنے بھائی کی لغزش پر خوش مت ہو ورنہ خدا اس پر رحم کر لے گا اور تم کو مبتلا کر دے گا“ حضرت ابو الدرداء ایک مقام سے گزرے وہاں ایک شخص سے کوئی گناہ صادر ہو گیا تھا اور لوگ کھڑے ہوئے اُس کو بُرا بھلا کہہ رہے تھے انہوں نے دیکھ کر کہا کہ ”اے لوگو! اگر تمہارا بھائی کنوئین میں گر جاتا تو کیا تم اُس کو نہ نکالتے تو لوگوں نے کہا کیوں نہیں۔ ابو الدرداء نے کہا کہ اسی طرح اب اپنے بھائی کو بُرا بھلا مت کہو اور خدا کا شکر ادا کرو کہ اُس نے تم کو اس گناہ سے بچایا ہی۔ اُن آدمیوں نے یہ سن کر کہا کہ کیا تم اس شخص کو بُرا نہیں سمجھتے۔ انہوں نے کہا کہ میں اُس کے عمل کو بُرا سمجھتا ہوں جس وقت وہ اس کام کو چھوڑ دے گا میرا بھائی ہی“

غیبت

”تم جانتے ہو غیبت کیا چیز ہے؟ اپنے بھائی کا ایسا ذکر کرنا جس سے وہ بُرا مانے جو تم کہتے ہو اگر وہ بات اُس میں ہی تو یہ غیبت ہی اور اگر نہیں ہے تو بہتان ہی“ دوسری حدیث میں ہے کہ ”غیبت یہ ہے کہ کسی شخص کی خلعت کا عیب بیان کیا جائے“ نیز یہ فرمایا ہے ”جس بات کو اپنے بھائی کے مُنہ“

کتنا پسند نہ کرو وہ غیبت ہے جو شخص آدمی کا گوشت کھائے (یعنی غیبت کرے) وہ روزہ دار نہیں۔ جب تمہارے دل میں کسی کی بُرائی کا دلولہ اُٹھے تو اپنے نفس کی بُرائی کرو۔ اے عمر! تم سے دو ستر آدمیوں کے اعمال کا مواخذہ نہیں کیا جائیگا۔ تمہاری غیبت کا مواخذہ کیا جائیگا۔ (یعنی پھر تم ان کی بد اعمالی کو بیان کر کے اپنے ذمہ مواخذہ کیوں لو) ”علانیہ فسق و فجور کرنے والے ظالم حاکم اور بدعتی کی غیبت درست ہے“ (تاکہ لوگ ان کی شر سے بچیں) دوسری حدیث میں ہے ”جو شخص جیساکی چادراوتار کر پھینک دے اُس کی (غیبت) غیبت نہیں ہوتی“

فحش و لعنت اور خدا پر حکم رانی

”فحش کینا اور فحش کرنا اسلام سے کوئی علاقہ نہیں رکھتا قیامت کو بدتر درجہ اُس شخص کا ہوگا جس کو لوگ اُس کے فحش سے بچنے کے لئے چھوڑ دیں۔ غزوہ اُحد میں جب معرکہ بہت سخت پڑا اور آنحضرتؐ کو مشرکین نے سخت اذیت پہنچائی یہاں تک کہ آپؐ کا ایک دانت شہید ہو گیا اور چہرہ مبارک پر زخم آیا تو صحابہ کرام کو بہت صدمہ ہوا اور جوش میں آ کر انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہؐ مشرکوں کے حق میں بددعا فرمائیے۔ آپؐ نے یہ سن کر فرمایا کہ ”میں لعنت کرنے کے واسطے نہیں بھیجا گیا ہوں رحمت و شفقت لے کر آیا ہوں“ یہ فرما کر آپؐ نے دشمنوں کے حق میں یہ دعا فرمائی

لے اللہ میری قوم کو ہدایت دے وہ یہ باتیں اس لئے کرتے ہیں کہ ابانے
 نہیں۔ " لے ابو یکر! لعنت کرنے والے صدیق ہوں قسم رب کعبہ کی یہ
 نہیں ہو سکتا۔ کسی مومن یا مومنہ کو کافر کننا مثل اس کے قتل کرنے کے ہی
 اہل کلمہ سے باز رہو ان کو کسی گناہ پر کافرت بناؤ۔ جو شخص لا الہ الا اللہ
 کہنے والوں کو کافر کہتا ہے وہ خود کفر سے قریب ہے۔ اسلام شروع ہوا عرب
 اور پھر غریب ہو جائیگا۔ پس غریبا کو خوشخبری ہو صحابہ نے پوچھا کہ غریبا کون ہیں
 آپ نے فرمایا وہ لوگ جو اس وقت اصلاح کریں جب آدمیوں میں فساد
 پھیل جائے جو خدا کے دین میں بحث نہ کریں اور جو اہل توحید میں سے
 کسی کی کسی گناہ پر تکفیر نہ کریں۔ آدمی تو آدمی جانوروں وغیرہ کو بھی بُرا
 کہنا یا لعنت کرنا درست نہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ ایک عورت نے اپنی
 اُمّی کو لعنت کی آپ نے سن کر اس کی تنبیہ کے لئے فرمایا کہ اس اُمّی پر سے
 اپنا سامان اوتار لو اس لئے کہ وہ ملعون ہو گئی۔ وہ کس موقع پر فرمایا
 وہ اُمّی ہمارے ساتھ نہ آئے جس پر لعنت ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص کو
 اونٹ پر لعنت کرتے ہوئے سکر آپ نے فرمایا یہ کون ہے جو اپنے اونٹ
 کو لعنت کرتا ہے (اے شخص) اس پر سے اتر پڑ اور ہمارے ساتھ ملعون کو
 مت لا (اے لوگو!) اپنی جان کو مت کو سو اور نہ اپنی اولاد یا اپنے مال کو
 ایسا نہ ہو کہ وہ مقبولیت کی گھڑی ہو اور بد دعا قبول ہو جائے۔ ہوا کو بُرا مت

کہو اس لیے کہ وہ مامور ہے اور جو شخص کسی ایسے پر لعنت کرے، تو لعنت کا مستحق نہ ہو تو وہ لعنت لعنت کرنے والے پر لوٹ آتی ہے۔ زمانہ کو بڑا امت کہو اس لئے کہ خدا ہی تو زمانہ ہی۔ اللہ فرماتا ہے کہ ابن آدم فحکو ستاتا ہی زمانہ کو بڑا کہتا ہی حالانکہ زمانہ میں ہی ہوں سب کام میرے ہاتھ میں ہیں اور میں رات اور دن کو بہ لٹا رہتا ہوں اور بادشاہوں کو بادشاہوں کے بعد لاتا ہوں۔“

”خدا پر حکمرانی مت کرو اس واسطے کہ جو شخص خدا پر حکم چلائیگا خدا اس کو جھوٹا کر دیگا۔ میری امت میں سے ان خدا پر حکم چلانے والوں کے لئے تباہی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ فلاں خشتی ہے اور فلاں دوزخی۔ کیا میں تم میں سے بنی اسرائیل کے دو آدمیوں کا حال نہ کہوں ایک ان میں سے گناہگار تھا دو سے کسی نسبت بنی اسرائیل کا یہ گمان تھا کہ وہ ان میں بلحاظ دین اور علم اخلاق کے افضل ہے ایک بار اس گناہگار کا ذکر اس شخص کے سامنے ہوا تو اس نے کہا کہ خدا اس کو ہرگز نہیں بخشیگا خدا نے یہ شکر اپنے فرشتوں سے فرمایا کہ کیا یہ شخص یہ نہیں جانتا کہ میں ارحم الراحمین ہوں؟ کیا اس نے یہ نہیں جانا کہ میری رحمت غضب سے بڑھی ہوئی ہے؟ میں اس گناہگار کے حق میں رحمت واجب کرتا ہوں اور اس (یعنی) کے حق میں عذاب (یہ فرما کر اپنے ارشاد فرمایا) پس تم کو چاہئے کہ خدا پر حکم مت چلاؤ۔“

مداحی۔ چاپلوسی اور خوشامد پسندی

”چاپلوسی اور حسد سوسن کے اخلاق نہیں۔ البتہ طالب علم میں زیادہ دلوں (صفیتیں) روا ہیں۔ مدح کرنے والوں کے منہ میں خاک بھر دو۔ منہ پر کسی کی تعریف کرنا اس کو فوج کرنا ہے۔ بیان میں ایک قسم کا جاوہر ہے جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی کے پاس کسی کام کو جائے تو اس کی تعریف کی تمہیں اٹھا کر اس کی مکڑنہ کاٹ دے۔“ اپنے خود اپنی نسبت فرمایا ہے ”مجھ کو میرے رتبے سے زیادہ مت بڑھاؤ مجھ کو خدا نے پہلے بندہ بنایا ہے پھر رسول کیا ہے؟“

”ایک مرتبہ نبی عامر کا وفد (ڈپوٹیشن) آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب عرض مدعا کا وقت آیا تو ان کے سرغنہ (اسپیکر) نے یوں خطاب شروع کیا: اے خدا کے رسول! اے ہمارے آقا! اور ہمارے محسن! آپ نے ان کو روکا اور فرمایا ”اس کو چھوڑو اس کو چھوڑو اپنی بات کہو کہیں تم کو شیطان گمراہ نہ کر دے۔ آقا خدا ہے آقا خدا ہے“ ایک دفعہ ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے اللہ کی تعریف میں اور آپ کی تعریف میں کچھ شعر کہے ہیں۔ اپنے فرمایا ”جو خدا کی تعریف میں کہا ہے وہ سناؤ او“ جو میری تعریف میں ہے اس کو چھوڑ دو“ حضرت مجنن کہتے ہیں کہ ایک بار آنحضرت میرا ہاتھ پکڑے ہوئے مسجد میں تشریف لائے۔ ایک شخص کو نماز پڑھتے دیکھ کر آپ نے پوچھا کہ یہ کون ہے۔ میں نے گزارش کی کہ فلاں ہے

اور چند کلمات شنائیے اُس کے حق میں کے اپنے فرمایا کہ ”اُس کو تعریف متاگر
ہلاک کرتے ہو“ آنحضرتؐ سے ایک بار کسی نے یہ آواز بلند کہا اے محمدؐ
میری شہادت ہے اور میری ہجو قباحت۔ اپنے فرمایا ”یہ مرتبہ خدا کا ہے“
حضرت عمرؓ کے منہ پر اُن کی کسی نے تعریف کی تو انہوں نے کہا کہ ”تو جھکو
بسی ہلاک کرتا ہے اور خود بھی ہلاک ہوتا ہے“

خوشامد پسندی کی نسبت فرمایا ہے ”آدمیوں کا تعریف کو پسند کرنا اندھا
اور مبرا کر دیتا ہے“ حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ گھوڑا دوڑانے یا میدانِ جنگ میں
اگر کوئی اپنی مچ کرے تو میں اُس پر طامت نہیں کرتا اس وجہ سے کہ
ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گھوڑا دوڑایا جب وہ آگے
بھٹ گیا تو اپنے فرمایا انا لیسر (یہ ایک دریا ہے)

ظلم

”جو شخص ظالم کی مدد کرے گا خدا اُس پر ایسی ظالم کو مسلط کر دیگا۔ ظلم قیامت کے
روز تاریکی بن جائیگا۔ ظلم سے بچو اس لئے کہ ظلم دل کو خراب کر دیتا ہے جو شخص
ظالم کی مدد اس لئے کرے کہ اُس کے مقصود باطل سے امر حق کو متزلزل
کرے تو اُس سے اللہ اور اُس کے رسول کا ذمہ اٹھ چکا۔ مظلوم کی دعا سے
بچو اگرچہ وہ کا فر ہو اس لئے کہ اُس کے اور خدا کے درمیان کوئی حجاب نہیں
جب اہل ذمہ پر ظلم کیا جائیگا حکومت دشمن کی ہو جائیگی خدا کا غضب اُن پر

شہد ہوتا ہے جو ایسے شخص پر ظلم کرے جس کا خدا کے سوا کوئی مددگار نہ ہو جس کا خدا کے سوا کوئی تہوا سپریم کرنے میں اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو“

حسد

”حسد نیکوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ حسد ایمان کو اس طرح خراب کر دیتا ہے جیسے شہد کو سرکہ۔ جب تمہارے دل میں حسد پیدا ہو تو اُس کو پورا مت کرو اور جب بدگمانی پیدا ہو تو اُس کی تحقیق کے پیچھے مت پڑو اور جب بدشگونی ہو تو کام کو پورا کر کے چھوڑو اور خدا پر بھروسہ رکھو۔ حسد دو شخصوں پر کرنا درست ہے ایک وہ شخص جس کو خدا قرآن کا علم دے اور وہ اُس پر جرم جائے اُس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام مانے دوسرا وہ جس کو خدا نے دولت دی ہو اور وہ اُس کو اپنے رشتہ داروں کے سلوک اور راہ خدا میں صرف کرے ایسے شخص کے مثل ہونے کی تمنا کرنا درست ہے“

طمع حرص اور طول امل

”حرص وہ ہے جو ناجائز مال کی طلب میں رہے جس بات کا اپنی اُمت کے حق میں سب سے زیادہ اندیشہ کرتا ہوں وہ پیٹ کا بڑا ہونا۔ نیند کی کمی اور یقین کا ضعف ہو جانا ہے۔ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے مگر حرص اور درازی امید قائم رہتی ہے۔ بوڑھے کا دل دو باتوں میں ہمیشہ جو ان رہتا ہے زندگی کی محبت اور طول امل بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے سامنے آج کا دن ہے اور وہ اُس کو پورا نہیں کریں گے اور بہت سے ایسے ہیں جو کل کے منتظر ہیں مگر کل نہیں

پکڑینگے۔ انسان جب تک گناہ میں مبتلا نہیں ہوتا اُس کی موت آنکھوں کے سامنے اور طولِ اہل پس پشت رستی ہی اور جب گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اللہ اُس کی اُمید آنکھوں کے سامنے اور اہل پس پشت ڈال دیتا ہے نتیجہ یہ ہے کہ ہمیشہ سلسلہ اُمید و راز کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ مر جاتا ہے، جو لوگ آج کل کر کے عمر ختم کر دیتے ہیں اُن کی نسبت ارشاد فرمایا ہے ”خدا تجھ پر رحم کرے کیا سارا زمانہ کمر ہی نہیں ہے“ درازی اُمید ممنوع ہے نہ اُمید۔ چنانچہ فرمایا ہے ”اُمید میری امت کے حق میں ایک رحمت ہے اگر اُمید نہ ہوتی تو نہ کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی نہ کوئی باغبان درخت لگاتا۔ طمع علمائے دل سے حکمت کو دور کر دیتی ہے۔ طمع سے بچو اس لئے کہ وہ محتاجی نقد ہے۔ اور ایسا کام مت کرو جس کی معذرت کرنی پڑے۔“

فکرِ باطل اور غیر ضروری سوال

”انسان کے اسلام کی یہ خوبی ہے کہ جو غیر ضروری بات ہو اُس کو چھوڑ دے۔ جس بات سے میں منع کروں اُس سے اجتناب کرو اور جو حکم دوں اُس پر جہاں تک قوت ہو عمل کرو اس وجہ سے کہ تم سے پہلے جو ہلاک ہوئے ہیں وہ باعث کثرت سوال اور اپنے نبیوں سے اختلاف کرنے کے ہلاک ہوئے ہیں۔ قیامت کے دن اُن لوگوں کی خطائیں سب سے زیادہ مہلکیں گی جو سب سے زیادہ امرِ باطل کے فکر میں رہتے ہیں“

بدگمانی اور تحبس

”آدمیوں کے پیچھے مت پڑو کیاتم یہ نہیں سمجھتے کہ اگر تم کسی گمان کے پیچھے پڑ جاؤ گے تو آدمیوں میں فساد ڈلوادو گے یا فساد کے قریب حالت پیدا کرو گے جس شخص نے اپنے بھائی سے بدگمانی کی اُس نے خدا سے بدگمانی کی اللہ پاک (قرآن پاک میں) فرماتا ہے واجتنبوا کثیرا من الظن یعنی بہت سے گمانوں سے پرہیز رکھو۔ اے وہ لوگو جو اسلام لائے ہو اور ایمان آن کے دل میں نہیں بسا مسلمانوں کی مذمت مت کرو اور اُن کے پیچھے ہوئے عیب کے پیچھے نہ پڑو۔ جو اپنے بھائی مسلمان کے پوشیدہ عیوب تلاش کرتا ہے خدا اُس کی پردہ درمی کر گیا اور اُس کے پیچھے ہوئے عیب ظاہر کر دیا اگرچہ وہ گھر کے اندر پردہ میں اُس عیب کو کرتا ہو“

حضرت عمر ایک شب کو ایک شخص کی تلاش میں مکملے حضرت عبدالرحمن بن عوف ہمراہ تھے جب اُس شخص کے مکان پر پہنچے تو دیکھا کہ دروازہ کھلا ہے وہ بیٹھا ہے اور اُس کی عورت ایک پیالی میں کوئی چیز اُنڈیل کر اُس کو دیتی ہے۔ حضرت عمر نے (بدگمانی کے لہجہ میں) حضرت عبدالرحمن سے کہا اسی شغل کی وجہ سے وہ ہمارے پاس نہیں آتا۔ حضرت عبدالرحمن نے کہا کہ تم کو کیا معلوم ہے کہ اُس برتن میں کیا ہے۔ حضرت عمر یہ سنا کر چونکے اور کہا کیا تم کو یہ خوف ہوا کہ یہ تحبس میں داخل ہے انہوں نے کہا بیشک یہ تحبس ہے

حضرت عمرؓ نے یہ سن کر پوچھا کہ اس سے تو بہ کس طرح کی جائے۔ انہوں نے جواب دیا کہ جو کیفیت تم نے دیکھی ہے اُس شخص سے اس کا ذکر نہ کرنا اور اپنے دل میں سوائے خیال نیک کے کوئی خیال نہ لانا۔ ایک روز حضرت عمرؓ کو خبر ملی کہ فلاں شخص اپنے گھر میں منجھکر مع یاروں کے شراب پیا کرتا ہے۔ امیر المومنینؓ یہ سن کر روانہ ہوئے اور اُس کے گھر نہنچکر دیکھا کہ اُس کے پاس سوائے ایک آدمی کے کوئی نہ تھا۔ وہ حضرت عمرؓ کو دیکھ کر اُن کا منشا سمجھا اور کہنے لگا کہ تم کو خدا نے تجس سے منع فرمایا ہے حضرت عمرؓ نے اس کی بابت اپنے ہمراہیوں سے استفسار کیا تو حضرت زید بن ارقم نے تصدیق کی کہ بیشک تجس ہے۔ امیر المومنین نے یہ سنا تو اُس کو بحال خود چھوڑ کر چلے آئے۔

دوسروں کی بات سننا

”جو شخص لوگوں کی باتیں سُنے اور وہ اُس کو پسند نہ کریں تو اُس کے دونوں کانوں میں گرم سیسہ (قیامت کو) ڈالا جائیگا“ حضرت ابو بکرؓ ایک روز کچھ لکھوار ہے تھے کہ حضرت عمرؓ آئے۔ حضرت ابو بکرؓ نے اُن کو دیکھا تو کاغذ کاتب کے ہاتھ سے لیکر بستر کے نیچے رکھ دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت عمرؓ نے پوچھا کہ شام آپ کچھ کام کر رہے تھے انہوں نے کہا ہاں۔ انہوں نے یہ سنا تو وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔

بخل

.. تنگ دلی سے بچو تم سے پہلی اُمّیں تنگ دلی سے ہلاک ہوئی ہیں
 تنگ دلی نے اُن سے بخل کی ہدایت کی تو بخیل بن گئے عزیزوں کو
 پھرایا تو چھوڑ دیا اور بدکاری کی ترغیب دی تو بدکار بن گئے۔ دو خصلتیں
 مسلمان میں جمع نہیں ہو سکتیں بخل اور بدخلتی۔ اس اُمّت کی بہتری ابتدا
 میں زہد اور یقین کی بدولت ہے اور آخر میں بخل اور طول اہل کے سبب سے
 تباہی آئیگی۔

تکلف اور افراط رنیت

ایک شخص حضرت عمرؓ کے پاس سے اس ہیئت سے گزرا کہ جھک کر
 مسکین صورت بنائے جاتا تھا۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ لگا کہ اے شخص تو مسلمان
 نہیں اُس نے کہا کیوں نہیں ہے حضرت عمرؓ نے کہا کہ مسلمان ہے تو اپنے
 سر کو اوچھا کر اور گردن کو اٹھا اس واسطے کہ اسلام قوی اور بلند ہے حضرت
 عمرؓ اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ آدمی اپنے آپ کو یوں بچاتا رہے
 جیسے عورت اپنی صفائی کی حفاظت رکھتی ہے۔ اور عورتوں کی طرح
 سرمہ لگائے، موئے رہے اور بال صاف کرتا رہے۔ محدثین نے لکھا ہے
 کہ حضرت عمرؓ اور اُن کے صاحبزادے عبد اللہ کی صورت سے کبھی کوئی
 نیک بختی اور دینداری کا گمان نہیں کرتا تھا جب تک کہ وہ کچھ

کلام یا کوئی کام نہ کرتے۔ امام زہری نے اس کی یہ وجہ بیان کی ہے
کہ وہ ظاہری نہائش و نمود کے خواہاں نہ تھے۔

بِالْحَقِّ

۵

المكتبة البرجوانية
۹۹۔۔۔ جے ماڈل ٹاؤن۔ لاہور۔
نمبر ۰۰۹۷۶