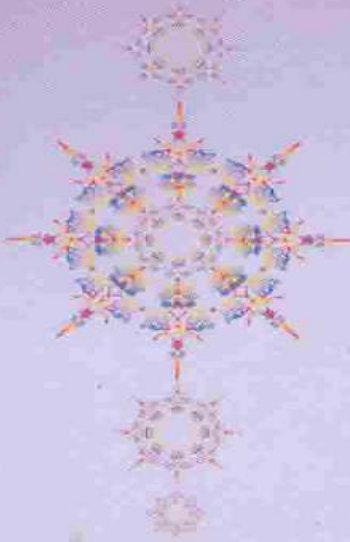

مرکات شرفہ اقلوب

ترکیہ نفس اور سن معاشرت پر ایک عظیم صلاحی شاہکار

تالیف

حجۃ الاسلام امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ

مترجم

حضرت مفتی تقدس علی خاں رحمۃ اللہ علیہ

مرکز العلوم الاسلامیہ اکیڈمی میٹھادر کراچی پاکستان

www.waseemzignai.com

March 2019

اہلسنت وجماعت کا قرآن و سنت کا عظیم ادارہ

مرکز العلوم الاسلامیہ اکیڈمی

جہاں اسلامی اور عصری علوم کا عظیم امتزاج

مختصر تعارف

شعبہ حفظ: 145 شعبہ ناظرہ: 240

شعبہ درس نظامی: 105 شعبہ تجوید: 10

طلبہ:

اور انہیں شعبہ جات میں 400 سے زائد طلباء اسکول کی تعلیم انٹر تک حاصل کر رہے ہیں نیز کم و بیش 100 طلباء مدرسے میں رہائش پذیر ہیں جن کے طعام و قیام اور میڈیکل کا مکمل خرچ مدرسہ برداشت کرتا ہے۔

شعبہ حفظ و ناظرہ 14 اساتذہ شعبہ درس نظامی و تجوید 10 اساتذہ
شعبہ عصری علوم یعنی اسکول 11 اساتذہ باورچی 2 خادم 4 چوکیدار 2

مدرسہ کا
اسٹاف

کل طلبہ کم و بیش پانچ سو اور پورہ اسٹاف 43 افراد پر مشتمل ہے۔

مرکز العلوم الاسلامیہ اکیڈمی میٹھادر کراچی پاکستان

DONATION

HABIB BANK LTD. BARNES STREET BRANCH
ACC TITLE: MARKAZ UL ALOOM ISLAMIA (TRUST)
ACC NO: 00500025657003 - BRANCH CODE :0050

www.facebook.com/markazuloom

<https://www.waseemziyai.com>

<https://www.youtube.com/waseemziyai>

مُرکابۃُ القلوب

ترکیہٴ نفس اور حسین معاشرت پر ایک عظیم صلاحی شاہکار

تالیف:

حجۃ الاسلام امام محمد لغزالی رحمۃ اللہ علیہ

مترجم:

حضرت مفتی تقدس علی خاں رحمۃ اللہ علیہ

خلیفہ مجاز:

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں بریلوی رحمۃ اللہ علیہ

زاویہ پبلشرز

8-C دربار مارکیٹ - لاہور

Ph.Shop:042-37248657/042-37249558 off:042-37112954

Mob:0300-9467047 - 0321-4771504 - 0300-4505466

Email:zaviapublishers@gmail.com

جملہ حقوق محفوظ ہیں

2014ء

بار اول..... 1100

ہدیہ.....

ناشر..... نجابت علی تارڑ

﴿ لیگل ایڈوائزرز ﴾

محمد کامران حسن بھٹہ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ (لاہور) 0300-8800339

رائے صلاح الدین کھرل ایڈوکیٹ ہائی کورٹ (لاہور) 0300-7842176

﴿ ملنے کے پتے ﴾

زاویہ پبلشرز

شورم

نمبر 2، دکان نمبر 2، داتا ٹاور پر مارکیٹ، لاہور

042-37248657

042-37249558

021-34219324

مکتبہ برکات المدینہ، کراچی

021-32216464

مکتبہ رضویہ آرام باغ، کراچی

051-5536111

اسلامک بک کارپوریشن، کمیٹی چوک، راولپنڈی

051-5551519

اشرف بک ایجنسی، کمیٹی چوک، راولپنڈی

022-2780547

مکتبہ قاسمیہ برکاتیہ، حیدر آباد

0301-7728754

مکتبہ متینویہ، پرانی سبزی منڈی روڈ، بھاول پور

0321-7387299

نورانی ورائٹی ہاؤس، بلاک نمبر 4، ذیرہ غازی خان

0301-7241723

مکتبہ بابا فرید چوک چٹی قبر پاکپتن شریف

0321-7083119

مکتبہ غوثیہ عطاریہ اوکاڑہ

041-2626250

اقرا بک سیلرز، فیصل آباد

041-2631204

مکتبہ اسلامیہ فیصل آباد

0333-7413467

مکتبہ العطاریہ لنک روڈ صادق آباد

0321-3025510

مکتبہ سخی سلطان حیدر آباد

فہرست

23	حضرت مترجم کی شخصیت	1
25	مقدمہ	2
25	مفکر اسلام امام حجۃ الاسلام علامہ محمد الغزالی قدس سرہ کی مختصر سوانح حیات	3
28	مناfert دہ سالہ از ۲۸۸ھ تا ۲۹۸ھ	4
29	امام غزالی دمشق میں	5
30	حجۃ الاسلام امام غزالی بیت المقدس میں	6
31	مہدی عیسیٰ علیہ السلام اور حجۃ الاسلام امام غزالی	7
34	امام صاحب کاملک اور عقیدہ	8
35	حجۃ الاسلام امام غزالی اور تصوف	9
36	حجۃ الاسلام امام غزالی قدس سرہ العزیز کی تصانیف	10
39	طرز نگارش	11
40	باب: ۱	12
40	خوف و خشیت	13
42	باب: ۲	14
42	خوف الہی	15
44	حضرت عمر اور خشیت الہی	16
47	باب: ۳	17
47	صبر و مرض	18
47	صبر کی قسمیں	19
48	حضرت زکریا علیہ السلام کو آف کرنے کی ممانعت	20
48	صوفیاء کی نظر میں مصائب کی حقیقت	21
48	مریض بندہ مومن کے گناہ نہیں لکھے جاتے	22

49	ایک عبرت انگیز حکایت	23
50	جب مسافر مسافرت میں انتقال کرتا ہے	24
51	باب: ۴	25
51	ریاضت و خواہشات نفسانی	26
51	موسیٰ علیہ السلام کو درود پڑھنے کا حکم	27
52	حضرت مالک بن دینار نے انجیر کھانا چاہا	28
52	زندگی کی آخری گھڑی میں صبر	29
54	باب: ۵	30
54	غلبہ نفس و عداوت شیطان	31
55	حکیمانہ اقوال	32
56	حضرت ابوالحسن رازی نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا	33
56	عارفانہ نکتہ	34
57	باب: ۶	35
57	غفلت	36
57	سب سے بڑی مسرت	37
58	موت کے پیامبر	38
59	محض دعویٰ بے کار ہے	39
59	اطاعت الہی کا ثمرہ	40
60	حضرت حسن بصری کا ایک دلنشین جواب	41
60	اللہ کی عبادت یا مخلوق کی عبادت	42
60	نصیحت پر غلام آزاد کر دیا	43
61	باب: ۷	44
61	فسق، نفاق اور خدا فراموشی	45
62	مومن اور منافق کا فرق	46
63	جہنم کے سات دروازے	47

64	مرنے کے بعد تاسف	48
65	باب: ۸	49
65	توبہ	50
65	فاسق کی قمیص	51
66	ایک جوان کی شرمندگی	52
67	عتبہ کا عجیب واقعہ	53
68	باب: ۹	54
68	محبت	55
69	دروندہ بھیجنے والے سے حضور ﷺ کا اعراض	56
70	جناب نبی ﷺ سے محبت کا دعویٰ	57
71	باب: ۱۰	58
71	عشق و محبت	59
71	محبت کی تعریف	60
72	مجنوں نے اپنا نام لیکن بتلایا	61
72	محبت کی ابتداء اور انتہا	62
73	عاشق کی پہچان	63
75	ایک بخیل منافق	64
76	حضرت آسیہ کا ایمان	65
77	باب: ۱۱	66
77	اطاعت الہی و محبت الہی و محبت رسول ﷺ	67
77	حضرت بشر حافی رضی اللہ عنہ کو بلند مقام کیسے عطا ہوا؟	68
78	اللہ کا دیوانہ عاشق	69
80	حضرت فضیل بن عیاض سے ایک سوال	70
81	دل بیمار کا علاج	71
81	دوا قاؤں کی خدمت	72

82	حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دوست کی فرمائش	73
82	باب: ۱۲	74
82	شیطان اور اس کا عذاب	75
84	مختلف آسمانوں پر شیطان کے نام	76
85	اولادِ آدم پر شیطان کا غلبہ	77
86	باب: ۱۳	78
86	امانت	79
87	امانت کے معنی	80
89	قرض کے سوا شہید کا ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے	81
89	باب: ۱۴	82
89	نماز میں خضوع و خشوع	83
91	حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نماز	84
91	نماز میں چوری	85
92	باب: ۱۵	86
92	امر بالمعروف ونہی عن المنکر	87
94	اخیر زمانے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد	88
95	مومن کیلئے ضروری ہے کہ دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے وقت خود بھی عمل کرے	89
96	زمین پر شہداء سے بلند مرتبہ مجاہدین	90
97	باب: ۱۶	91
97	عداوتِ شیطان	92
98	شیطان کے وسوسے کا انجام	93
99	شیطان کا گمراہ کن سوال	94
99	انسانی قلب ایک قلعہ ہے	95
100	کشتی نوح میں شیطان کی سواری	96
100	پیٹ بھر کر کھانا بھی انسان کو شیطان کے پھندے میں پھنساتا ہے	97

102	دارالندوہ میں شیطان کا قریش کو مشورہ	98
105	بیت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ میں حضور ﷺ کا خلاف معمول تشریف لانا	99
106	سفر ہجرت میں زادِ راہ	100
107	حضور پر قربان ہونا صدیق اکبر کی دلی آرزو تھی	101
109	باب: ۱۷	102
109	امانت اور توبہ	103
109	فضیلت درود پاک	104
109	امانت کی تعریف	105
109	امانت کے بارے میں ارشادات نبوی	106
110	توبہ کا وجوب	107
111	توبہ کے بارے میں ارشادات نبویہ	108
112	زندگی کے آخری سانس تک توبہ قبول ہوگی	109
112	گناہوں سے بچانے والا صرف رب ذوالجلال ہے	110
112	باب: توبہ کبھی بند نہیں ہوتا	111
113	توبہ کے بارے میں سرورِ کونین ﷺ کا ارشادِ گرامی	112
115	ایک درد انگیز توبہ	113
116	باب: ۱۸	114
116	فضیلت رحم	115
116	رحم کی حقیقت	116
118	رحم کے بارے میں ارشادات نبویہ	117
119	سخی، اللہ کے قریب اور جہنم سے دور ہوتا ہے	118
120	باب: ۱۹	119
120	درود شریف کی فضیلت	120
120	قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا	121
121	بدترین شخص نماز کا چور ہے	122

121	نماز کس طرح ادا کی جائے	123
122	خضوع و خشوع سے نماز ادا کرنے والوں کی صفات	124
122	نماز صحیح	125
123	نماز اندھیرے میں پڑھی جائے	126
123	اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی طرف متوجہ رہتا ہے	127
124	باب: ۲۰	128
124	غیبت و چغلی	129
125	چغل خور کا انجام	130
125	چغل خور کی سزا	131
126	جناب ابواللیث کا ایک واقعہ	132
127	غیبت کی بدبو کیوں محسوس نہیں ہوتی	133
127	غیبت زنا سے بھی بدتر ہے	134
128	باب: ۲۱	135
128	زکوٰۃ	136
128	زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے پر عذاب	137
129	قیامت کے دن فقرائی، اغنیاء کیلئے باعث ہلاکت ہوں گے	138
129	عجیب و غریب حکایت	139
130	باب: ۲۲	140
130	زنا	141
131	زنا میں چھ مصیبتیں ہیں	142
132	امرد ایک فتنہ ہے	143
132	قوم لوط علیہ السلام کے ایک تاجر کا واقعہ	144
133	باب: ۲۳	145
133	حقوق والدین اور صلہ رحمی	146
133	نبی اکرم ﷺ کے ارشادات	147

137	سلسلہ رحمی کے بارے میں چند احادیث مبارکہ	148
139	باب: ۲۴	149
139	والدین سے حسن سلوک	150
142	تین نوجوان اور نیک اعمال	151
143	باب: ۲۵	152
143	زکوٰۃ اور بخل	153
144	حضور ﷺ نے پانچ باتوں سے اللہ کی پناہ مانگی	154
146	ابلیس لعین بخل کو پسند کرتا ہے	155
146	باب: ۲۶	156
146	طولِ آمل	157
146	امید وں کا سہارا اور فرمان نبوی	158
147	اللہ تعالیٰ سے کما حقہ شرم کرو	159
148	ارشادات صحابہ	160
148	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ	161
149	باب: ۲۷	162
149	عبادت گزاری و ترک حرام	163
149	طاعت کی حقیقت	164
149	باطنی علم کیا ہے	165
153	حضرت عبد اللہ بن مبارک کی نصائح	166
154	حضرت داؤد علیہ السلام کی حضرت سلیمان علیہ السلام کو نصائح	167
155	باب: ۲۸	168
155	ذکر مرگ	169
156	موت کو یاد کرنے والا شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا	170
157	بزرگانِ دین کے ارشادات	171
157	موت کے ذکر پر عیسیٰ علیہ السلام کی حالت	172

159	قبور کے حسرت آگیں کتبات	173
161	باب: ۲۹	174
161	آسمانوں کا ذکر اور دوسرے مباحث	175
162	تخلیق کائنات	176
162	آسمانوں کے نام اور ان کے رنگ	177
163	سات ستارے اور ہر ستارہ کا آسمان	178
163	باب: ۳۰	179
163	عرش، کرسی، فرشتگان مقرب، رزق و توکل	180
164	عرش الہی کی ساخت	181
164	توکل کی حقیقت	182
165	حضرت ابراہیم ادم اور حضرت شیخ بلخی کے درمیان سوال و جواب	183
165	توکل حقیقی کیا ہے	184
165	توکل حقیقی کی ایک مثال	185
166	لا حول ولا قوۃ الا باللہ کی ایک قوت	186
167	باب: ۳۱	187
167	ترک دنیا و مذمت دنیا	188
167	مذمت دنیا میں چند احادیث	189
167	حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اشکباری	190
168	دنیا کی ایک تمثیل	191
170	حضرت آدم علیہ السلام کی حیرانی و سرگردانی	192
172	سرور کونین رضی اللہ عنہ کا انصار سے خطاب	193
172	بے گور و کفن لعشیں	194
173	حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ کا مسلمانوں سے خطاب	195
174	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک ناصحانہ ارشاد	196
175	دنیا کی محبت سب سے بڑا گناہ ہے	197

175	دنیا ایک گہرا سمندر ہے	198
177	خالص سونے پر خرف ریزے کو ترجیح کس طرح ہو سکتی ہے	199
180	دنیا کس صورت میں مزاحمت کرتی ہے	200
180	دنیا کا غم بڑھتا ہے تو آخرت کا غم کم ہو جاتا ہے	201
183	دنیا سے محبت رکھنے والے کو آخرت نفع نہیں دیتی	202
184	ترک دنیا و طالب دنیا	203
184	امام شافعی رحمہ اللہ کی اپنے بھائی کو نصائح	204
185	باب: ۳۲	205
185	مذمت دنیا	206
186	ایک زاہد کی ایک بادشاہ کو نصیحتیں	207
186	حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے ارشادات	208
188	مذمت دنیا میں ایک اور حدیث قدسی	209
191	ارباب: طریقت کا دنیا کے حصول میں طریق کار	210
191	باب: ۳۳	211
191	فضیلت قناعت	212
191	انسان کے پیٹ کو قبر کی مٹی ہی بھرتی ہے	213
192	دنیا کی بہت جھوٹ کرو	214
194	بہترین دولت	215
195	حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد	216
196	ایک حریص کو سبق	217
196	حرص کی مذمت	218
197	علم انسان کو حرص اور گدایانہ حرکات سے محفوظ رکھتا ہے	219
197	باب: ۳۴	220
197	فقراء کی فضیلت	221
196	اللہ اپنے محبوب بندے کے دل سے دنیا کی محبت نکال دیتا ہے	222

199	دیندار شکار نہ کر سکا اور دنیا دار کو خوب شکار ہوا	223
201	دنیا کے نامراد بندے کا قیامت میں اعزاز	224
201	فقراء کے پاس دولت ہے	225
202	جنت کے بادشاہ	226
202	حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا علم غربت	227
202	روپیہ جمع کرنے والے پر چار مصیبتوں کا نزول	228
203	حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کی گریہ وزاری کا باعث	229
203	حضرت سفیان ثوری کو فقراء سے بے پایاں محبت تھی	230
204	حضرت عائشہ کو حضور ﷺ کی وصیت	231
205	قناعت اور رضائے الہی	232
205	غنا کیا ہے؟	233
207	باب: ۳۵	234
207	اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا ولی بنانا اور قیامت کا میدان	235
207	کفار سے میل ملاپ نہ رکھو	236
208	اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا ولی بنانا	237
210	باب: ۳۶	238
210	نفع صور، حشر اجماد و بعث بعد الموت	239
210	نفع صور	240
212	احوال قیامت کے بارے میں ارشادات نبویہ	241
212	قیامت کے دن کی تین حالتیں	242
213	عرصہ محشر کی کیفیت	243
214	باب: ۳۷	244
214	مخلوق کے فیصلے	245
214	مفلس کون ہے؟	246
215	حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قرآن کریم کی آیت	247

216	معافی کا انعام	248
217	نامہ اعمال کا برائیوں سے بھرا ہونا اور اس کا انجام	249
217	باب: ۳۸	250
217	مذمت مال و منال	251
217	اموال و اولاد تمہارے لیے آزمائش ہیں	252
219	راہ خدا میں خرچ ہونے والا مال باقی رہتا ہے	253
220	گناہ گار دولت مند پہل صراط سے نہیں گزر سکے گا	254
222	حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا وقت مرگ	255
222	باب: ۳۹	256
222	اعمال، میزان اور نارِ جہنم	257
223	آخرت کی یاد میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اشکباری	258
224	صحابہ کرام نے ذکرِ قیامت پر خوف سے ہنسنا بند کر دیا	259
225	جہنم کے چند عذاب	260
226	ریا کار کو عذاب	261
226	درجاتِ جہنم	262
227	آتش دوزخ اور دنیاوی آگ	263
227	دوزخیوں کی غذا	264
231	دوزخیوں کی التجائیں رد کر دی جائیں گی	265
233	حضرت داؤد علیہ السلام کی بارگاہِ الہی میں التجا	266
233	باب: ۴۰	267
233	فضیلتِ اطاعت	268
235	دنیا والوں کو حضرت داؤد علیہ السلام کی زبانی پیغامِ الہی	269
235	ایک صدیق پر الہام کا نزول اور صدیقین کی صفات	270
236	مشاقانِ خداوندی کی صفات	271
238	مشاقانِ خداوندی نقصان سے مامون ہیں	272

239	اللہ اور دنیا کی محبت دل میں یکجا نہیں ہو سکتیں	273
240	باب: ۴۱	274
240	شکر	275
242	حضور کی شکرگزاری	276
242	ایک پتھر کی گریہ وزاری	277
243	ادائے شکر کے طریقے	278
244	بزرگانِ سلف کا طریقہ شکرگزاری	279
245	باب: ۴۲	280
245	مذمتِ عجب و تکبر	281
246	تین شخصوں پر جہنم کا مخصوص عذاب	282
247	بہت ہی برا بندہ	283
250	جوانی پر فخر نہیں کرنا چاہیے	284
251	باب: ۴۳	285
251	زندگی کے بارے میں غور و فکر	286
253	ذاتِ باری میں غور و فکر کی ممانعت	287
254	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حواریوں کو جواب	288
257	باب: ۴۴	289
257	شدا اند مرگ	290
257	بعض شدا اند مرگ کی تفصیل	291
258	انبیاء علیہم السلام پر موت بہت آسان کر دی جاتی ہے	292
259	ایک کلمہ سر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گفتگو	293
260	محافظ فرشتوں کا مشاہدہ	294
261	باب: ۴۵	295
261	حالات و سوالاتِ قبر	296
261	مدفن کی نداء	297

262	اعمال بھی میت سے سوال کرتے ہیں	298
263	مومن کی وفات پر فرشتوں کی آمد	299
265	کافر پر عذاب	300
266	باب: ۴۶	301
266	علم الیقین، عین الیقین اور سوالات قیامت	302
267	مراتب یقین کا فرق	303
268	ٹھنڈا پانی بھی ایک نعمت ہے	304
268	گوشت، کھجور اور سرد پانی کے متعلق قیامت میں سوال ہوگا	305
269	باب: ۴۷	306
269	فضیلت ذکر الہی	307
270	ذکر خدا سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں	308
271	بہترین عمل	309
272	ذکر خدا کیلئے جمع ہونے والوں پر انعام الہی	310
273	ذکر کر نیوالوں پر رحمت الہیہ	311
274	باب: ۴۸	312
274	فضائل صلوٰۃ	313
274	نماز کی تاکید میں ارشادات نبویہ	314
277	نماز کے بارے میں ارشادات بزرگان دین	315
277	باب: ۴۹	316
277	تارک نماز پر عذاب	317
277	ترک صلوٰۃ پر وعیدیں	318
277	صحاح ستہ کی چند احادیث	319
281	ضیاع صلوٰۃ کا کیا معنی ہے	320
282	قضاء صلوٰۃ پر وعیدیں	321
285	مرد مومن کی نماز	322

287	صحیح وقت پر نماز کی ادائیگی اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے	323
288	نماز میں سستی پر مصائب	324
289	عمد نماز ترک کرنے والا زانی سے بھی بدتر ہے	325
290	باب: ۵۰	326
290	طبقات جہنم اور ان کے عذاب	327
290	جہنم کا ہر طبقہ ایک گروہ کیلئے مخصوص ہے	328
291	آتش جہنم کی ہولناکیاں	329
292	باب: ۵۱	330
292	عذاب جہنم	331
293	حب الحزن کا عذاب	332
296	جہنم کا بدبودار پانی	333
298	باب: ۵۲	334
298	گناہوں سے خوفزدہ ہونے کی فضیلت	335
300	فاروق اعظم اور خشیت الہی	336
300	عذاب جہنم سے محفوظ دو آنکھیں	337
301	خوف الہی سے رونے والا جہنم سے آزاد ہے	338
301	ان سماک کی اپنے نفس کو سرزش	339
301	حضرت جعفر کی نصیحتیں	340
303	باب: ۵۳	341
303	فضائل توبہ	342
305	ایک خطا کار اور اس کی معافی	343
306	رسول اکرم ﷺ کی حضرت معاذ کو نصیحتیں	344
306	تائب کا گناہ ہر جگہ سے مٹا دیا جاتا ہے	345
307	ایک زانیہ کی توبہ	346
308	قاتل، ارادۂ توبہ کی بدولت نجات پا گیا	347
310	باب: ۵۴	348

310	ممانعت ظلم	349
312	ایک بڑھیا پر ظلم کے باعث ہلاکت	350
313	باب: ۵۵	351
313	یتیموں پر ظلم سے ممانعت	352
315	یتیموں کے مال ناحق کھانا اور اس کا بدلہ	353
316	باب: ۵۶	354
316	مذمت تکبر	355
319	ارشادات صحابہ	356
320	باب: ۵۷	357
320	فضیلت تواضع و قناعت	358
322	فضائل قناعت	359
324	باب: ۵۸	360
324	فریب ہائے دنیا	361
325	داشمند کون ہے؟	362
327	باب: ۵۹	363
327	مذمت و تحویف دنیا	364
330	ایک عبرت انگیز واقعہ	365
333	باب: ۶۰	366
333	فضیلت صدقہ	367
334	فضائل صدقات	368
337	باب: ۶۱	369
337	مسلمان کی حاجت برآری	370
339	باب: ۶۲	371
339	فضائل وضو	372
341	باب: ۶۳	373
341	فضیلت نماز	374

346	باب: ۶۴	375
346	آفات قیامت	376
346	صور اسرائیل کی حقیقت	377
348	باب: ۶۵	378
348	جہنم و میزبان	379
351	باب: ۶۶	380
351	مذمت تکبر و خود بینی	381
354	باب: ۶۷	382
354	یثیم سے بھلائی اور اس پر ظلم سے احتراز	383
357	باب: ۶۸	384
357	مذمت اکل حرام	385
360	باب: ۶۹	386
360	ممانعت سود خوری	387
362	زنا اور سود کا عام ہو جانا عذاب الہی کو دعوت دیتا ہے	388
364	باب: ۷۰	389
364	حقوق العباد	390
367	باب: ۷۱	391
367	مذمت ہوائے نفس و وصف زہد	392
373	باب: ۷۲	393
373	جنت اور مراتب اہل جنت	394
379	باب: ۷۳	395
379	صبر، رضا اور قناعت	396
384	باب: ۷۴	397
384	فضیلت توکل	398
386	باب: ۷۵	399
386	فضیلت مسجد	400

388	باب: ۷۶	401
388	ریاضت و فضیلت اصحاب کرامت	402
394	باب: ۷۷	403
394	تعریف ایمان و ذم منافت	404
397	باب: ۷۸	405
397	مذمت غیبت و چغلی خوری	406
399	چغلی خوری	407
402	باب: ۷۹	408
402	عداوت شیطان	409
405	باب: ۸۰	410
405	محبت و محاسبہ نفس	411
406	محاسبہ نفس	412
409	باب: ۸۱	413
409	آمیزش حق و باطل	414
411	باب: ۸۲	415
411	نماز باجماعت کی فضیلت	416
412	چالیس نمازیں باجماعت ادا کرنے پر انعام الہی	417
413	باب: ۸۳	418
413	فضیلت نماز تہجد	419
417	باب: ۸۴	420
417	عقوبت علمائے سوء	421
419	بے عمل عالم کا انجام	422
420	باب: ۸۵	423
420	فضیلت حسن خلق	424
423	باب: ۸۶	425
423	خندہ و گریزاری	426

425	باب: ۸۷	427
425	قرآن، علم اور علماء	428
425	علم اور علماء کی فضیلت	429
427	باب: ۸۸	430
427	فضیلت زکوٰۃ و صلوٰۃ	431
427	صدقہ کسے دیا جائے؟	432
428	حضرت ابن المبارک اپنے عطیات صرف علماء کو دیتے	433
429	باب: ۸۹	434
429	حقوق اولاد و والدین	435
432	باب: ۹۰	436
432	حقوق ہمسایہ اور مساکین پر احسان	437
434	ہمسائے کے حقوق	438
435	باب: ۹۱	439
435	شرابی پر عذاب	440
438	قصہ ہاروت و ماروت	441
439	باب: ۹۲	442
439	معراج شریف	443
441	سدرۃ المنتہیٰ کی کیفیت	444
441	باب: ۹۳	445
441	فضائل جمعہ	446
443	جمعہ کے دن جہنم سے آزادی نصیب ہوتی ہے	447
443	باب: ۹۴	448
443	خاوند پر بیوی کے حقوق	449
447	باب: ۹۵	450
447	حقوق شوہر بدمذہب	451
449	شوہر کا مرتبہ	452

451	باب: ۹۶	453
451	فضیلت جہاد	454
453	باب: ۹۷	455
453	فریب کاری شیطان	456
455	باب: ۹۸	457
455	سماع	458
456	جواز سماع کے دلائل	459
457	ابن مجاہد کا سماع پر زور	460
457	حضرت امام عسقلانی کو سماع کا شوق	461
459	باب: ۹۹	462
459	اتباع خواہشات و بدعت	463
461	آلات لہو و لعب کی مذمت	464
462	باب: ۱۰۰	465
462	فضائل ماورج	466
463	باب: ۱۰۱	467
463	فضائل شعبان المبارک	468
464	حضور ﷺ کا معمول	469
466	باب: ۱۰۲	470
466	فضائل رمضان المعظم	471
467	فرضیت روزہ	472
468	روزہ دار کی منہ کی بوئیشک سے برتر ہے	473
469	باب: ۱۰۳	474
469	فضائل لیلة القدر	475
470	لیلة القدر میں بیشمار رحمتوں کا نزول	476
471	باب: ۱۰۴	477
471	فضائل عید الفطر	478

471	پہلی نماز عید	479
473	باب: ۱۰۵	480
473	فضائل عشرہ ذی الحجہ	481
474	چار پسندیدہ مہینے	482
474	سب سے بھقت لے جانے والے	483
475	باب: ۱۰۶	484
475	فضیلت عاشوراء	485
475	خصوصیات یوم عاشوراء	486
477	باب: ۱۰۷	487
477	فضیلت مہمانی فقراء	488
479	دعوت قبول کرنا سنت مؤکدہ ہے	489
479	باب: ۱۰۸	490
479	جنازہ اور قبر	491
481	جنازے کے آداب	492
481	ایک گنہگار کا عجیب و غریب واقعہ	493
483	باب: ۱۰۹	494
483	عذاب جہنم کا خوف	495
486	باب: ۱۱۰	496
486	میزان اور صراط	497
487	پہل صراط جہنم کے اوپر رکھا جائے گا	498
488	باب: ۱۱۱	499
488	حضور ﷺ کا وصال مبارک	500
488	حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد بھی اللہ تعالیٰ امت حبیب کا والی ہے	501
489	انصار کا اجتماع	502
490	انصار کے بارے میں وصیت	503

حضرت مترجم کی شخصیت

امام حجۃ الاسلام غزالی قدس سرہ پانچویں صدی ہجری کے وہ مایہ ناز مسلمان پیوت ہیں جن کا علمی میدان میں کوئی ثانی نہ تھا اور جن کی علمی کاوشوں سے تمام دنیا ہمیشہ سے بہرہ ور ہوتی رہی ہے اور ہوتی رہے گی۔ امام حجۃ الاسلام کے علمی جواہر پاروں میں سے ایک آپ کی عظیم تصنیف مکاشفۃ القلوب بھی ہے جس کی افادیت کے پیش نظر اسے عربی سے اردو کے سانچے میں ڈھالنے کی عمدہ کوشش کی گئی ہے۔

اردو میں منتقل کرنے والے اہل سنت و جماعت کے عظیم سرمایہ حضرت مولانا مفتی تقدس علی خاں صاحب رضوی بریلوی ہیں (مدظلہ العالی) شیخ الجامعہ جامعہ راشدیہ پیر گوٹھ درگاہ شریف پیر صاحب پاگاہ۔ حضرت مترجم مدظلہ العالی کی علمی شخصیت محتاج تعارف نہیں۔ آپ برصغیر پاک و ہند کے عظیم علمی خانوادہ خانقاہ عالیہ بریلی شریف کے چشم و چراغ ہیں، آپ کی علمی شخصیت کیلئے یہی ایک امر کافی ہے کہ آپ گزشتہ اور موجودہ صدی کے نامور مجدد اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ احمد رضا خاں صاحب بریلوی رضی اللہ عنہ کے تلمیذ رشید اور خلیفہ اجل ہونے کے ساتھ ساتھ نسبی لحاظ سے بھی مجدد مانتین کے نواسے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی علمی بزرگی اس سے بھی واضح ہے کہ امام حجۃ الاسلام حامد رضا خاں صاحب قدس سرہ سے بھی آپ کو خلافت و سند حاصل ہے اور حضرت حجۃ الاسلام قدس سرہ سے شرف دامادی بھی آپ کو حاصل ہے۔

حضرت مترجم مدظلہ العالی کی علمی خدمات اظہر من الشمس اور اعلیٰ من القمر ہیں۔ علمی خدمات کے نتائج آپ کے حسب ذیل نابغہ روزگار شاگردوں کے وجود سے اخذ کئے جاسکتے ہیں۔ وہ بزرگان دین جنہوں نے آپ کے علمی جواہر پاروں سے اپنے دامن بھرے۔

چند مشاہیر تلامذہ کے اسمائے گرامی یہ ہیں:

- 1- شیخ الحدیث حضرت مولانا سردار احمد صاحب قدس سرہ محدث اعظم لاہپور۔
- 2- حضرت سید شاہ مردان شاہ پیر سائیں پاگاہ سجادہ نشین درگاہ شریف حضرت پیر صاحب پاگاہ پیر جوگوٹھ۔
- 3- (آپ کے برادر اصغر) فقیہ عصر حضرت مولانا مفتی محمد اعجاز ولی خاں قدس سرہ لاہور۔
- 4- مفتی اعظم حرم جماعت استاذ العلماء مولانا محمد صالح صاحب ناظم اعلیٰ اول جامعہ راشدیہ پیر جوگوٹھ۔
- 5- حضرت سید افضل حسین صاحب جامعہ قادریہ فیصل آباد۔

- 6- حضرت مفتی غلام قادر صاحب آزاد کشمیر۔
- 7- حضرت علامہ مولانا محمد ابراہیم خوشتر خطیب مانچسٹر (انگلینڈ)
- 8- حضرت اشفاق حسین نعیمی مفتی اعظم جوت پور (بھارت)
- 9- رئیس التحریر مبلغ اسلام حضرت علامہ ارشد القادری مدظلہ العالی (بھارت)۔
- 10- حضرت مولانا عبدالمصطفیٰ اعظمی مدظلہ العالی، شیخ الحدیث براؤں شریف (بھارت)

نیاز کیش

محفوظ احمد قادری رضوی مصطفوی

مقدمہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نابغہ دوراں، مفکر اسلام امام حجۃ الاسلام
علامہ محمد الغزالی قدس سرہ کے مختصر سوانح حیات

چوتھی صدی ہجری میں خلافت عباسیہ اس قدر کمزور ہو گئی تھی کہ ایران کی وسیع سلطنت پر اس کی گرفت روز بروز کمزور ہوتی چلی گئی یہاں تک کہ ایران کی وسیع سلطنت طوائف الملوکی کا شکار ہو کر رہ گئی، صوبے خود مختار ہو گئے اور ہر ایک ایران پر اپنی جگہ بادشاہ بن کر بیٹھ گیا۔

سلطان غزنوی (۳۸۷ھ تا ۴۲۲ھ) نے ایران پر اجتماعی حیثیت سے حکومت کیلئے بہت کچھ کوشش کی تھی لیکن ایک طرف تو ہندوستان پر لشکر کشی کے محضوں نے اور دوسری طرف ترکان ماوراء النہر نے اور خوارزم شاہی سے جنگ و جدال کے باعث اس کو اتنا موقع نہ مل سکا کہ وہ تمام ایران پر ایک حکومت کے تار و پود کو مضبوط کر کے اس سلطنت کی باگ ڈور اپنے ہاتھ میں لیتا تاہم یہ ضرور ہوا کہ طوائف الملوکی کا وہ رنگ بہت پھیکا پڑ گیا جو سلطان غزنوی کے عہد سے قبل بہتہ ایران کے تمام منطقوں پر چڑھا ہوا تھا۔

یہ شرف قدرت نے سلاطین سلاجقہ کیلئے مخصوص کر دیا تھا کہ انہوں نے غزنویوں کے بعد بہت جلد تمام ایران کو طوائف الملوکی کی لعنت سے نجات دلا دی، اس سلسلہ میں طغرل رکن الدین ابوطالب (۴۲۹ھ/۴۵۹ھ) کی مساعی قابل ذکر ہیں چنانچہ ایران کے خود مختار صوبوں کے علاوہ خوارزم شاہی سلاطین نے بہت سا ملک و اگذار کر دیا، ادھر ماوراء النہر کی سلاطین نے بھی ایران کا ایک وسیع حصہ چھین کر ایک وسیع سلطنت سلجوقیہ کی بنیاد ڈالی، صرف یہی نہیں بلکہ اپنے خلوص کے ثبوت کیلئے اپنے فاندان کی ایک بیٹی دولت عباسیہ میں بیاہ دی اور خلیفہ قائم بامر اللہ نے خود عقد کر کے بغداد کی گرتی ہوئی عظمت اور سلطنت کو بچا لیا، طغرل کے بعد الپ ارسلان نے اس کمی کو پورا کر دیا جو طغرل کی عین آرزو تھی

یعنی تمام ماوراء النہر پر قبضہ کر لیا۔ والی گرجستان کو اپنا مطیع و منقاد بنالیا اور انتہائی جوانمردی اور شجاعت سے کام لیتے ہوئے سلطنت روم پر حملہ کر کے والی روم کو بھی گرفتار کر لیا۔

یہ تھا وہ دور اور سیاسی ماحول جس میں امام حجت الاسلام محمد غزالی نے طوس کے قصبہ غزال میں (۳۵۰ھ/۱۰۵۸ء) اپنی آنکھ کھولی۔ یہ طغرل سلجوقی کا آخری دور تھا۔ آپ کے والد امام محمد بن محمد ایک درویش صفت انسان تھے اور ان کی تنگدستی کے باعث خود نوشت و خواند سے کچھ نہیں ملا تھا لیکن درویشی اور عبادت گزاری نے ان کے دل میں علم کی مشعل فروزاں کر رکھی تھی، وہ چاہتے کہ اگر پدرتواند پسر تمام کند ان کے دو بیٹے محمد غزالی اور احمد غزالی علم دینی و دنیوی سے اپنی جھولیاں بھر چکے تھے، ان کو کیا خبر تھی کہ ان کی اس آرزو کو اللہ تعالیٰ نے ایسا شرف بخشا ہے کہ ان کے دونوں فرزند علم و معرفت کے آفتاب و مانتاب بن کر دنیا میں چمکیں گے، ایک کے قدموں سے شہرت اور دنیاوی جاہ و جلال پامال ہوں گے اور علم دین و دنیا کا آفتاب بن کر درخشاں ہوگا اور مسند فقر و ارشاد پر متمکن ہو کر طریقت و ہدایت کی وہ شمع روشن کریں گے جو دنیا کی ظلمتوں میں معرفت کا اجالا پھیلائے گی۔

امام صاحب کے والد محمد بن محمد کا ۳۶۵ھ میں انتقال ہو گیا، اس وقت امام صاحب کی عمر ۱۵ سال تھی اور شیخ احمد غزالی ۱۲، ۱۳ سال کے تھے، امام صاحب کے والد نے اپنے ایک صوفی مشرب دوست ابو حامد احمد بن محمد زازکانی کے ہاتھ میں ان دونوں کا ہاتھ دے کر وصیت کی تھی کہ میرا جو کچھ اثاثہ ہے اس کو ان دونوں کی پرورش اور تعلیم پر خرچ کر دیں چنانچہ امام صاحب کے والد کا معمولی سا سرمایہ اور خود حضرت احمد نے اپنا سرمایہ ان دونوں بھائیوں کی پرورش اور تعلیم پر صرف کر دیا، جب تمام سرمایہ صرف ہو گیا اور امام صاحب علوم متداولہ کی ابتدائی منزل سے گزر گئے تو جناب زازکانی نے ان کو طوس کے مدرسہ میں داخل کرادیا تاکہ وہاں اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کریں اور وہاں کے وظیفہ سے بھی بہرہ یاب ہوں لیکن امام غزالی طوس کے مدرسہ میں داخل ہونے کی بجائے جرجان چلے گئے جو طوس سے مسافت پر تہہ واقع تھا اور یہاں مشہور زمانہ استاد امام ابو نصر اسمعیلی کی خدمت میں رہ کر تشنگی علم کو دور کیا، اس وقت امام صاحب علوم متداولہ کی تحصیل کے بہت سے مدارج طے کر چکے تھے چنانچہ امام ابو نصر اسمعیلی کی خدمت میں رہ کر آپ جو کچھ علمی مباحث سنتے ان کو ضبط تحریر میں لے آتے تھے۔ امام غزالی کچھ مدت امام ابو نصر کی خدمت میں رہے اور پھر واپس طوس آگئے لیکن علم کی پیاس ابھی نہیں بجھی تھی، اس تشنگی کو دور کرنے کے لئے آپ طوس سے نیشاپور روانہ ہو گئے، نیشاپور میں اس وقت امام الحرمین ابو المعالی جوینی سے بڑھ کر اور کوئی عالم نہیں تھا اور اس وقت وہ مدرسہ نظامیہ نیشاپور کے مدرس اعلیٰ تھے (جو اس وقت دنیا کے علم و ادب کا سب سے بڑا منصب تھا۔)

علامہ جوینی کی خدمت میں پہنچ کر امام صاحب نے دوسرے علوم کے علاوہ جہل و خلاف (علم مناظرہ) علم الکلام اور مبادیاتِ فلسفہ کی تکمیل کی اور ان علوم میں ایسا کمال حاصل کیا کہ امام الحرمین کے تین سوتلامذہ میں سب سے سبقت لے گئے۔ آپ کی قابلیت اور فضل و کمال کا یہ عالم تھا کہ امام الحرمین علامہ جوینی آپ کی شاگردی پر فخر کرتے تھے۔ امام صاحب کی عمر ابھی اٹھائیس برس کی ہوئی تھی کہ تمام علوم و فنون متداولہ یعنی ادبیات فارسی و عربی، فقہ و حدیث، تفسیر، روایت، کلام اور جہل و خلاف وغیرہ میں کمال کی منزل پر پہنچ گئے اور ان علوم میں حقیقی تجربہ آپ کو حاصل ہو گیا۔ ۴۷۸ھ میں امام الحرمین کا انتقال ہو گیا۔ علم دوست وزیر خواجہ نظام الملک (متوفی ۴۸۵ھ) کو امام الحرمین کے حقیقی جانشین کی تلاش تھی۔ نظام الملک امام غزالی کے فضل و کمال کا شہرہ سن چکے تھے۔ ان کو مدرسہ نظامیہ بغداد کی مسند صدارت کیلئے ایک جوہر قابل درکار تھا چنانچہ خواجہ نظام الملک نے بڑے عزت و اکرام کے ساتھ امام غزالی کی دربار میں پذیرائی کرائی لیکن اپنے تبحر علمی کے ثبوت کیلئے امام صاحب کو ایک کٹھن امتحان سے گزرنا پڑا یعنی دربار سلجوقی سے وابستہ علمائے کرام کے ساتھ مناظرہ کرنا ضروری قرار پایا، بغیر اس مناظرہ کے دربار میں جگہ پانا ناممکن تھا، چونکہ امام ہمام علم و فضل کے بحرِ ناپیدا کنار تھے، جہل و خلاف پر بہت کچھ لکھ چکے تھے چنانچہ دربار سلجوقی کے علمائے کرام سے مناظرہ (مباحثہ) شروع ہوا اور امام صاحب سب پر غالب آئے اور سب نے امام صاحب کے تبحر علمی کا اعتراف کیا، نظام الملک کی دلی مراد برآئی اور خواجہ طوسی نے تمام علماء و فقہاء پر تقدیم و فضیلت کے اظہار کیلئے زین الدین شرف الائمہ کا لقب دیا۔ اب دربار میں امام صاحب کی پذیرائی بھی اسی طرح ہوتی تھی جس طرح علامہ ابو اسحق شیرازی اور امام الحرمین جوینی قدس اللہ سرہما کی ہوتی رہی۔ امام صاحب اب خواجہ نظام الملک کی مرحمتوں اور نوازشوں سے کامیاب زندگی بسر فرما رہے تھے، ۴۷۸ھ سے ۴۸۴ھ تک پوری دل جمعی کے ساتھ تصنیف و تالیف میں مشغول رہے، ۴۸۴ھ میں مدرسہ نظامیہ بغداد کے مدرس اعلیٰ علامہ حسین بن علی طبری (تلمیذ علامہ ابو اسحق شیرازی) تھے، ان کے انتقال کے بعد منصب جلیلہ کیلئے خواجہ نظام الملک طوسی نے امام صاحب کو منتخب کیا چنانچہ خواجہ نظام الملک کی استدعاء اور خود اپنی دیرینہ خواہش برآنے کی بنا پر آپ نے مدرسہ نظامیہ بغداد میں اس منصب اعلیٰ کو قبول کر لیا اور ۴۸۴ھ ماہ ذیقعدہ میں اس درس گاہ میں تدریس کا آغاز کیا۔

۴۸۷ھ میں امیر المسلمین المقتدی بامر اللہ کا انتقال ہو گیا۔ امام صاحب کو مسند تدریس پر متمکن ہوئے ابھی صرف تین سال گزرے تھے۔ المقتدی بامر اللہ کے بعد المستظہر بامر اللہ تخت نشین ہوئے۔ انہی کی فرمائش پر امام صاحب نے ”رد باطنیہ“ میں جو اس وقت تمام اصفہان پر قابض تھے اور مصر و عراق میں بھی ان کا پورا زور تھا، کتاب المستظہر ی تصنیف کی تاکہ ”باطنیہ“ تحریک کو جو عملی طریقہ سے قابو میں نہ آسکتی

تھی علمی طریقہ سے دبایا جائے۔ یہ وہ دور تھا کہ علماء کی باہمی چیلش (حنابلہ و شوافع کے اختلافات اور فتنہ و فساد) ان کے مناظرے اور مجاہدے، خانہ جنگیاں، یورشیں اور سازشیں برپا تھیں، ماحول کی اس طرفگی اور پریشان حالی نے امام صاحب کی زندگی پر بڑا اثر ڈالا اس سے نیشاپور میں ان کی زندگی پوری طمانیت اور سکون کے ساتھ بسر ہو رہی تھی۔ بہر حال کسی نہ کسی صورت ۴۸۴ھ و ۴۸۸ھ تک آپ نے منصب تدریس کی ذمہ داریاں پوری کیں، اس اثناء میں امام حجتہ الاسلام قدس اللہ سرہ فرائض منصبی کے ساتھ ساتھ تصنیف و تالیف کے کام میں بھی مشغول رہے اور فلسفہ یونان کا گہری نظر سے مطالعہ کرتے رہے اور حکماء و فلاسفہ کے عقائد کی چھان بین کرتے رہے، حقائق مذاہب کی دریافت و آگہی میں آپ اکثر مشغول رہتے لیکن جیسے جیسے آپ کا یہ مطالعہ بڑھتا گیا، طبیعت میں انتشار و اضطراب پروان چڑھتا رہا۔

مسافرتِ دہ سالہ از ۴۸۸ھ تا ۴۹۸ھ

۴۸۸ھ جو حضرت حجتہ الاسلام امام غزالی کی زندگی ایک عظیم انقلاب سے دو چار ہوتی ہے، گویا اسی سال سے ان کی روحانی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، شان و شوکت سے دستبردار ہو کر روحانیت کی تسکین کیلئے بغداد سے نکلتے ہیں اور ایک بے سرو سامان زندگی کو اپناتے ہیں۔ امام صاحب کی زندگی کا یہ انقلاب اپنی نوعیت کا ایک عجیب و غریب انقلاب ہے اور ایسا عجیب کہ علمائے اسلام میں اس کی نظیر بہت کم ملتی ہے، امام صاحب جس روحانی اور عقلی سکون کے خواہاں تھے وہ ان کو مدرسہ نظامیہ کے مدرس اعلیٰ کے منصب پر فائز نہ ہو سکا۔ ہر چند کہ سلاطین سلجوقیہ اور امراء المسلمین عباسیہ (خلفائے عباسیہ) ان کیلئے دیدہ و دل فرس راہ کئے رہتے تھے، نظام الملک ان کا حاشیہ بردار تھا، بڑے بڑے اصحاب فکر و دانش اور علمائے وقت آپ کے درس میں شریک ہو کر استفادہ کر رہے تھے لیکن روحانی اضطراب نے نگاہوں میں اس اقتدار اعلیٰ کو ہیچ بنا دیا، چنانچہ اس تمام جاہ و جلال سے کنارہ کش ہو کر امام صاحب نے ہجرت کا پختہ ارادہ کر لیا۔ بغداد سے ہجرت کرنے کے سلسلے میں آپ نے اپنی تصنیف جس کے بعض حصے ان کی خود نوشت سوانح پر مشتمل ہیں یعنی ”المنقذ من الضلال“ میں اپنی روحانی تشویش، اضطراب و انتشار طبع اور طویل علالت کے بارے میں تفصیل سے لکھا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے:

”میں بغداد میں جو دنیا بھر کے عقائد اور خیالات کا دنگل تھا، شیعہ، سنی، معتزلی، زندیقی، ملحد، مجوسی اور عیسائی بغداد میں ایک دوسرے سے مناظرے کرتے اور دست بگریباں رہتے، میں ہر ایک باطنی، ظاہری، فلسفی، متکلم اور زندیق سے ملتا تھا اور ہر ایک کے خیالات معلوم کرتا تھا، میری طبیعت ابتداء ہی سے چونکہ مائل بہ تحقیق تھی، ان ملاقاتوں سے رفتہ رفتہ

میری "تقلید" کی بندش ٹوٹ گئی (امام صاحب مسلک شافعیہ کے مقلد اور پیرو تھے) اور جن عقائد پر میں پہلے گامزن تھا ان کی وقعت میرے دل سے جاتی رہی۔

میں نے غور کرنا شروع کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ مجھے حسیات اور بدیہیات کا علم یقینی حاصل ہے اور بس مختلف مذاہب کے بارے میں میرے شکوک جوں کے توں باقی رہے، اس وقت چار فرقے موجود تھے، متکلمین، باطنیہ، فلاسفہ اور صوفیہ، میں نے ان چاروں فرقوں کے علوم و عقائد کی تحقیق شروع کی، اس تحقیق سے اضطراب اور بڑھا، فرقہ تصوف پر جو کتب موجود تھیں ان کا مطالعہ کیا، مجھے پتہ چلا کہ اس کیلئے صرف علم کافی نہیں ہے بلکہ عمل کی ضرورت ہے۔

ان واقعات سے تحریک پیدا ہوئی کہ تمام تعلقات کو ترک کر کے بغداد سے نکل جاؤں، نفس کسی طرح بھی ترک تعلقات پر آمادہ نہیں ہوتا تھا کہ اس کو شہرت عامہ اور شان و شوکت حاصل تھی۔ رجب ۴۸۸ھ میں یہ خیال پیدا ہوا تھا لیکن نفس کے لیت و لعل کے باعث اس پر عمل نہ کر سکا۔ اس ذہنی اور نفسانی کشمکش نے مجھے سخت بیمار کر دیا اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ زبان کو یارائے گویائی نہ رہا، قوت ہضم بالکل ختم ہو گئی، طبیعوں نے بھی صاف جواب دے دیا اور کہا کہ ایسی حالت میں علاج سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا، آخر کار میں نے سفر کا قطعی ارادہ کر لیا، امرائے وقت، ارکان سلطنت اور علمائے عصر کو جب میرے اس ارادے کی خبر ہوئی تو انہوں نے نہایت خوشامد اور اکرام کے ساتھ مجھے روکنا چاہا لیکن میں اصل حقیقت سے خوب واقف ہو چکا تھا اس لیے سب کو چھوڑ چھاڑ کر سفر کیلئے تیار ہو گیا۔

(تلخیص از منقذ من الضلال)

حجۃ الاسلام نے ۴۸۸ھ سے ۴۹۸ھ تک دس سال کی مدت مملکت شام و جزیرہ بیت المقدس اور حجاز میں بسر کی جس کی صراحت آئندہ کی جائے گی، اس سیاحت میں امام حجۃ الاسلام کے جسم پر درویشوں کا لباس تھا، ان ملکوں میں سکون کو تلاش کرتے رہے، ان کے جسم پر صرف ایک گدڑی تھی، اب ان کا ہر وقت کا مشغلہ زہد و فکر عبادت، فکر و غلوت اور تصنیف و تالیف رہ گیا تھا۔

امام غزالی دمشق میں

بغداد سے ہجرت کر کے امام غزالی سب سے پہلے ۴۹۱ھ میں دمشق پہنچے اور دمشق میں جامع اموی کے مغربی کنارہ کو اپنی غلوت گاہ کے طور پر منتخب کیا اور یہاں آپ روحانی اور باطنی ریاضتوں میں

مشغول ہو گئے۔ ریاضت اور عبادت کے علاوہ آپ کا معمول تھا کہ آپ مسجد اموی میں جا رہے کشتی کرتے اور شکست نفس کیلئے غسل خانوں میں صفائی کرتے اور وہاں کی غلاظت فوراً اٹھا کر باہر پھینکتے۔ صاحب طبقات الشافعیہ (جلد چہارم ص ۱۰۴) رقمطراز ہیں:

”آپ خانقاہ میحاطیہ کے غسل خانوں کی زبائش کیا کرتے تھے۔“

بہر حال نفس کشتی کیلئے آپ ادنیٰ سے ادنیٰ کاموں میں مشغول رہتے تھے، جامع دمشق کی اقامت کے زمانہ میں آپ کا زیادہ تر وقت شیخ نصر مقدی کے زاویہ میں گزرتا تھا، رفتہ رفتہ لوگوں کو آپ کے علم و فضل اور آپ کے تبحر علمی سے آگاہی ہو گئی اور علمائے وقت نے آپ کے پاس آنا جانا شروع کر دیا اور آپ کے سکون و ریاضت میں خلل پڑنے لگا اور اس ہنگامہ سے بچنے کیلئے ایک رات خاموشی کے ساتھ دمشق سے روانہ ہو گئے، دمشق میں امام صاحب کی مدت اقامت دو سال ہے۔

حجۃ الاسلام امام غزالی بیت المقدس میں

اپنے سفر بیت المقدس کے سلسلہ میں علامہ غزالی نے ”المنقذ من الضلال“ میں صراحت کی ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کی اس مسافرت کا بیشتر حصہ بیت المقدس میں بسر ہوا اور اس سفر کا بہترین علمی سرمایہ اور آپ کی تصانیف میں سب سے بلند پایہ تصنیف ”احیاء العلوم“ اس دور کی تصنیف ہے جس کی مثال دنیا کی اخلاقی کتابوں میں ملنا مشکل ہے، اخلاقیات کے موضوع پر ایک بے نظیر و بے مثال کتاب ہے، بعد کے مصنفین نے اخلاقیات پر جو کچھ لکھا ہے اس کا ماخذ احیاء العلوم ہے۔ احیاء العلوم کے علاوہ کتاب از بعین اور بعض دوسرے رسائل بھی اسی قیام دمشق میں تصنیف کئے گئے۔ یہ بات بہت مشہور ہے کہ حجۃ الاسلام نے احیاء العلوم کی تصنیف کیلئے بیت المقدس میں جو جگہ انتخاب کی تھی وہ قبۃ الصخرہ کا مشرقی گوشہ تھا اور امام صاحب اس گوشہ میں معتکف تھے۔

بعض حضرات کا خیال ہے کہ احیاء العلوم جیسی بلند پایہ اور مبسوط و ضخیم کتاب کی تصنیف اس بے سرو سامانی اور پریشان حالی میں ناممکن ہے لیکن مؤرخین کے اقوال اور دوسرے شواہد کی بنا پر کہا جاسکتا ہے کہ احیاء العلوم کا زمانہ تصنیف یہی وہ وہ سالہ بے سرو سامانی اور زمانہ مسافرت ہے۔ اس تصنیف سے امام صاحب کے تبحر علمی کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اس بے سرو سامانی میں کوئی ذخیرہ کتب موجود نہ تھا جو آپ کیلئے اس تصنیف میں ماخذ کا کام دیتا۔

شبلی نعمانی نے اپنی مختصر کتاب الغزالی میں احیاء العلوم کا شیخ ابوطالب مکی قدس سرہ کی کتاب قوت القلوب، استاد اعظم و مفسر عظیم شیخ طریقت ابوالقاسم قشیری کے رسالہ قشیریہ اور علامہ راغب اصفہانی کی کتاب

ذریعۃ العلوم الشریفہ کے مضامین کی ایک رنگی بعض عنوانات کی مطابقت و مماثلت کو ظاہر کیا ہے اور ان کتب کو احیاء العلوم کا ماخذ ہی نہیں بلکہ اصل قرار دیا ہے۔ اس میں شبلی نعمانی کی تحقیق کو کوئی دخل نہیں ہے اور انہوں نے کوئی نئی بات نہیں کہی ہے بلکہ علامہ ابن جوزی نے جو عقائد کے اعتبار سے حجۃ الاسلام سے مختلف تھے اور صوفیاء کرام کے دشمن انہوں نے احیاء العلوم پر کڑی تنقید کی ہے اور اس تنقید کے ضمن میں یہ بیان کیا ہے کہ انہوں نے قوت القلوب رسالہ فقیریہ اور راغب اصفہانی کی کتاب سامنے رکھ کر یہ کتاب تصنیف کی ہے لیکن تاریخ یہ ہرگز نہیں بتاتی کہ امام صاحب اس سفر میں جو ان کے روحانی انقلاب کا باعث تھا بائیں بے سرو سامانی کتابوں کا پشتہ ساتھ لے کر نکلے تھے، ہاں یہ ضرور ہے کہ امام صاحب نے ان بلند پایہ کتابوں کا مطالعہ ضرور کیا تھا۔ ان کے مضامین آپ کو مستحضر تھے۔ بہر حال علامہ ابن جوزی اور شبلی نعمانی کا خیال غلط ہے، یہ ایک طویل تنقیدی بحث ہے۔ میں اس کو اس مختصر مقدمہ میں نہیں چھیڑنا چاہتا۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس دس سالہ مسافرت کا عظیم الشان تحفہ اپنے اخلاف کیلئے امام صاحب نے احیاء العلوم کی صورت میں یادگار چھوڑا ہے۔

مہدِ عیسیٰ علیہ السلام اور حجۃ الاسلام امام غزالی

علامہ تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ طبقات الشافیہ میں لکھتے ہیں کہ امام غزالی کے ساتھ شیخ اسماعیلی مائلی، شیخ ابوالحسن بصری، شیخ ابراہیم شاک جرجانی اور چند دوسرے درویش مہدِ عیسیٰ علیہ السلام میں جمع رہتے تھے اور تصوف کے حقائق و دقائق زیر بحث رہتے تھے اور اس طرح امام صاحب روحانی سکون سے بہرہ ور ہوتے رہتے، مہدِ عیسیٰ علیہ السلام اور بیت المقدس میں کچھ مدت تک مجاہدہ و ریاضت میں مصروف رہنے کے بعد امام حجۃ الاسلام حج کے ارادے سے وہاں سے روانہ ہوئے اور ۴۸۸ھ میں مناسک حج ادا کرنے کے بعد زیارتِ روضہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے مدینہ منورہ آئے، یہاں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے مقامات مقدسہ کے مشاہدہ سے فراغت کے بعد معروا اسکندریہ سے ہوتے ہوئے اپنے وطن مالوف طوس واپس آئے اگرچہ ابتداءً امام صاحب کی یہ نیت تھی کہ وطن واپس نہ ہوں گے اور تمام عمر ہجرت کی نیت کر کے نکلے تھے لیکن جیسا کہ خود آپ نے ایک مکتوب میں اظہار کیا ہے، اہل و عیال کی محبت نے پھر وطن کی جانب کھینچ لیا چنانچہ المنقذ من الضلال میں لکھتے ہیں:

فسرت الی الحجاز ثم جذبتنی الہم ودعوات الاطفال الی الوطن
فعاودتہ بعد ان کنت ابعدا الخلق عن الرجوع الیہ واثرت العزلة
وتصفیة القلب لذكرہ۔

چنانچہ امام صاحب وطن واپس پہنچ گئے اور اہل و عیال کے ساتھ رہنے لگے مگر اس طرح کہ لوگوں سے ملنا جلنا ترک کر دیا اور خلوت و عزلت میں زیادہ وقت صرف کرنے لگے اس طرح عزلت نشینی میں ایک سال گزار دیا لیکن ۴۹۹ھ میں حکومت وقت اور امرائے سلطنت کے اصرار بے حد سے مجبور ہو کر ذیقعد ۴۹۹ھ میں طوس سے نیشاپور آگئے اور مدرسہ نظامیہ نیشاپور کی خدمات تدریس کو قبول کر لیا۔ اس وقت سلطان خجریہ ملک شاہ بلجوقی سلطنت بلجوقی پر متمکن تھا اور خواجہ نظام الملک کافر زند فخر الملک اس کا وزیر اعلیٰ تھا۔ مدرسہ نظامیہ نیشاپور میں ایک سال تک علمی خدمات انجام دیتے رہے اور اس اثناء میں اپنی مشہور کتاب "المنقذ من الضلال" تصنیف کی جو ایک گونہ امام صاحب کی خودنوشت سوانح حیات ہے۔ اس خودنوشت سوانح حیات میں امام صاحب نے اپنی زندگی کے اہم واقعات ذکر کئے ہیں اور علماء و فقہاء پر کڑی تنقید کی ہے اور بعض علوم متداولہ پر بھی تنقیدی نظر ڈالی ہے۔ اس وقت امام صاحب کی عمر پچاس سال سے گزر چکی تھی۔ اس بار نیشاپور میں قیام کی مدت صرف ایک سال ہے یعنی ذیقعد ۴۹۹ھ سے ۵۰۰ھ تک۔

ابن جوزی جو امام صاحب پر تنقید کرنے میں مشہور ہیں، لکھتے ہیں:

"اس کے بعد امام صاحب اپنے وطن طوس واپس آگئے اور مکان کے قریب ایک مدرسہ اور ایک خانقاہ تعمیر کرائی اور ایک عظیم الشان دارالقیامہ (ہوٹل) اور اس کے ساتھ ایک خوبصورت پائیں باغ بنوایا اور وہ خود قرآن اور احادیث کے درس میں مشغول رہنے لگے۔"

(المنظم، ابن جوزی)

اس دور میں امام حجتہ الاسلام ایک زاہد اور صوفی پاسباز کی صورت میں مسند تدریس پر متمکن تھے اس وقت ان کے حقیقی ارادت مندوں کا جم غفیر ان کے ارد گرد رہتا تھا، یہ تعداد پہلے سے کہیں زیادہ تھی، عام و خاص کے دل آپ نے اپنے صدق و صفا سے موہ لئے تھے۔ آپ کی پاکیزہ زندگی، خدا ترسی اور زہد و اتقاء کا ہر طرف چرچا تھا، اس قبول عام کا نتیجہ یہ نکلا کہ دستور زمانہ کے مطابق آپ کے بہت سے حاسد پیدا ہو گئے۔ خواجہ نظام الملک طوسی اور ملک شاہ توالند کو پیارے ہو چکے تھے، ان کی زندگی میں حاسدوں کو یہ جرات نہ ہو سکتی تھی کہ وہ امام ہمام کے خلاف لب کشائی کر سکیں، امام صاحب کے سامنے ان کے علم و فضل کے چراغ ٹٹمنے لگے تھے اور ان کی گرمی باز اسر دہڑ چکی تھی۔ اس سردبازاری نے رقابت کی آگ کو اور بھڑکایا، حجتہ الاسلام امام غزالی کی تصانیف کا ہر طرف شہرہ تھا، ان تمام محرکات نے امام صاحب کے خلاف حسد و عداوت کا ایک محاذ قائم کر دیا، ان کی تحریروں میں تحریف کی گئی، ان کے پاس گونا گوں سوالات تحریر کر کے بھیجے گئے۔ چونکہ امام صاحب شافعی مسلک پر گامزن تھے اور مشرباً اشعری تھے لہذا عوام میں

امام صاحب کے عقائد و آراء پر خوب نکتہ چینی کی گئی جو ان علماء کے عقائد سے ہم آہنگ نہ تھے، رفتہ رفتہ مخالفین کا یہ حربہ بڑھتا گیا۔ امام صاحب نے اپنے مکتوبات میں خصوصاً ان خطوط میں جو سلطان بنجر بلجوتی کے نام لکھے ہیں، اپنی بہت کچھ صفائی پیش کی، وہ بے وجہ حکومت، وقت اور والی سلطنت سے ٹکراؤ نہیں چاہتے تھے۔

اس موقع پر دشمنوں نے یہ قصہ چھیڑ دیا اور امام صاحب کے خلاف اس کو دستاویز بنایا کہ امام غزالی نے امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر طعن کیا ہے، اسی طرح ’کیمیائے سعادت‘ کی بعض تقاریر کو انہوں نے اپنے اقوال کی تائید میں پیش کیا حضرت ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں طعن کا جواب آپ نے سلطان بنجر بلجوتی کو اس طرح دیا:

”لما آنچہ حکایت کردہ اندکہ در امام ابوحنیفہ طعن کردہ ام والله الطالب الغالب المبدک الحق الذی لا اله الا هو کہ اعتقاد من آنت کہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ غواص ترین امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بود در حقائق فقہ، ہر کہ جزایں از عقیدت من یا از خط و لفظ من حکایت کند دروغ می گوید۔“ (مقتبس از مکاتیب امام غزالی)

ترجمہ: ”اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ میں نے امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر طعن کیا ہے تو میں خداوند طالب غالب اور مدرک کو جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میرا عقیدہ ہے کہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقہ کے حقائق میں امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غواص ترین شخص ہیں، پس جو کوئی میرے اس اعتقاد کے سوا میرے کسی خط یا لفظ سے کچھ بیان کر رہا ہے تو وہ دروغ محض ہے۔“

اس طویل مکتوب میں امام صاحب نے سلطان بنجر سے مدرسہ نظامیہ نیشاپور کی خدمات سے بھی دستبرداری کا اظہار کر دیا تھا:

”و حاجت دیگر آنت کہ مرا از تدریس نیشاپور و طوس معاف داری۔“

باوجودیکہ ارادت مندوں، عقیدت کیشوں اور امراء سلطنت نے بہت کچھ اصرار کیا لیکن امام صاحب نے صاف کہہ دیا کہ اب مجھ میں کار تدریس انجام دینے کی سکت باقی نہیں رہی ہے، اس طرح تدریس مدرسہ نظامیہ اور دوسرے رسمی مشاغل سے الگ ہو کر اپنی خانقاہ میں خلوت گزریں ہو گئے اس وقت امام صاحب کی عمر ۵۳ سال تھی، اس زاویہ میں تادم آخر امام صاحب قیام پذیر رہے اور طلباء اور درویشوں کی رہنمائی کیلئے اپنا کچھ وقت صرف کر دیا کرتے تھے لیکن طلباء سے زیادہ اب طالبان حقیقت آپ کی طرف رجوع کرتے تھے۔

جب حجۃ الاسلام امام غزالی کی عمر ۵۵ سال کی ہوئی تو ان کی پیش گوئی پوری ہونے کا وقت آگیا اور

آپ دو شنبہ ۱۳ / جمادی الاخریٰ ۵۰ھ کی صبح کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے اور طوس ہی میں شاعر ایران فردوسی کے مزار کے قریب آپ کو دفن کیا گیا۔

علامہ ابن جوزی نے اپنی کتاب ”النبات عند الممات“ میں امام صاحب کی وفات کے سلسلہ میں شیخ احمد غزالی کا یہ قول نقل کیا ہے:

”برادرم ابو حامد محمد غزالی نے دو شنبہ کے دن صبح کے وقت وضو کر کے نماز فجر ادا کی، پھر

انہوں نے اپنا کفن منگایا اور اس کو بوسہ دیا اور آنکھوں سے لگایا اور کہا سمعاً و طمئاً۔“

یہ کہہ کر قبلہ رخ ہو کر پاؤں پھیلا دیئے اور جاں جہاں آفریں کے سپرد کر دی۔“

ابن جوزی کے مطابق امام صاحب نے جو آخری بات کہی وہ اپنے دوستوں اور اعرہ کو اخلاص عمل کی دعوت دی تھی اور یہی ان کی آخری وصیت تھی۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔

ابن جوزی نے امام صاحب کی تاریخ وفات بجائے ماہ جمادی الاخریٰ کے ۱۳ / جمادی الاولیٰ بیان کی ہے چنانچہ وہ کہتے ہیں:

توفي ابو الحامد يوم الاثنين رابع عشر جمادی الاولى من هذا

السنة یعنی سنہ خمس وخمسائة بطوس ودفن بها۔

حضرت امام غزالی کی عمر اور سال وفات کے سلسلہ میں یہ شعر بہت مشہور ہے۔

نصیب حجة الاسلام زیں سرائے سنخ

حیات پنجه و پنج و وفات پانصد و پنج

ساتویں صدی ہجری تک امام صاحب کا مزار زیارت گاہ عوام و خواص رہا لیکن فتنہ تاتار میں آپ کا

مزار بھی تباہی کے ہاتھوں محفوظ نہیں رہا اور اب اس کے صرف کچھ آثار باقی ہیں۔

امام صاحب کا مسلک اور عقیدہ

امام غزالی اپنے خاندان، ماحول اور علمائے نیشاپور و طوس اور بلاد خراسان کے دوسرے مشائیر مثلاً

امام قشیری، شیخ ابواسحاق شیرازی، شیخ ابن سبأغ اور اپنے استاد امام الحرمین علامہ جوینی رحمہم اللہ تعالیٰ کے

عقائد سے متاثر تھے اور اہلسنت و جماعت، اصول میں اشعری اور فروع میں شافعی مسلک کے تابع تھے

اور اسی طریقہ پر گامزن رہتے ہوئے، شافعی مسلک کے فقہ و اصول کی کتابوں کا درس بھی حاصل کیا تھا اور

مطالعہ بھی۔ جب خود صاحب تصنیف بنے تو شافعی عقیدے کی پیروی اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ فقہ اور اصول فقہ

شافعیہ پر ایسی مدلل، جامع اور مبسوط کتابیں تصنیف کیں جن کو فقہ شافعی کا گراں قدر سرمایہ کہا جاسکتا ہے یعنی

بسیط، وسیط اور وجیز وغیرہ۔

امام شافعی کے اس قول سے بھی امام صاحب کے مسلک اور عقیدے کی تائید ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں:
فمن كان في الفروع على مذهب الشافعي وفي الاصول على اعتقاد الاشعرية.
”وہ فروع میں شافعی مذہب اور اصول میں اشعری تھے۔“

معتقدات میں مبہم ترین مسائل یا عقائد یعنی رویت باری تعالیٰ، علم واجب الوجود، کلام الہی کا ازلی ہونا، صفات الہیہ کا قدم، خلق الافعال میں امام حجتہ الاسلام غزالی اشاعرہ کے معتقد تھے، بایں ہمہ ان کی قوت اجتہادی نے ان میں یہ قوت اور بے باکی پیدا کر دی تھی کہ اگر مذہب شافعیہ یا حنفیہ میں وہ کوئی ایسا مسئلہ پاتے جو عقل صریح کے خلاف ہوتا یا تو وہ اس کی تاویل کرتے یا صریحاً اس کا رد کرتے، اس اعتبار سے مقلد ہونے کے باوجود ان میں حقیقی اجتہادی قوت موجود تھی اور اس کے اظہار میں ان کو جب ضرورت اور موقع ملتا کسی قسم کا تذبذب نہیں ہوتا تھا۔ امام صاحب کی یہ اجتہادی قوت اور اس کے اظہار کا رنگ دس سالہ مسافرت کے بعد اور نکھر آیا تھا چنانچہ مشہور عالم نے جب ایک موقع پر امام صاحب سے سوال کیا کہ آپ مذہب ابوحنیفہ کے پیرو ہیں یا مذہب شافعی کے؟ تو امام صاحب نے برجستہ جواب دیا کہ عقلیات میں میرا مذہب برہان اور دلیل ہے اور شریعت میں میرا مذہب قرآن ہے، اس صورت میں نہ میں ابوحنیفہ کا مقلد ہوں اور نہ شافعی کا پابند۔

فی الجملہ امام غزالی عالم ظاہر میں ایک پابند شرع شافعی تھے اور باطن میں ایک صوفی متورع، ہر حال میں اسلام پر ان کا حقیقی ایمان تھا، گویا انہوں نے شریعت قرآنی اور دلائل کو کشف و شہود کے ساتھ شامل کر کے اپنا آئین قرار دیا تھا جس طرح شریعت اور اس کے دلائل و براہین کشف و شہود سے خالی نہ تھے، اسی طرح ان کا تصوف زہد و ورع اور اتباع شریعت سے سرموہ نہ تھا، ایک ان کے عقائد ظاہری تھے تو دوسرے کو ان کے معتقدات معنویہ کہا جاتا تھا، مجھے افسوس ہے کہ یہ چند صفحات اس سلسلہ میں مزید تفصیل کے متحمل نہیں ہو سکتے اس لئے مجبور ہو کر مختصر آتنا ہی عرض کر سکتا تھا۔

حجۃ الاسلام امام غزالی اور تصوف

امام صاحب کی سوانح حیات میں آپ بڑھ چکے ہیں کہ آپ نے عنقوان شباب میں مختلف مذاہب کا مطالعہ کیا تھا لیکن ان کے دل کو کسی طرح تسکین حاصل نہیں ہوتی تھی۔ اس روحانی تشمکش کے نتیجے میں وہ سخت بیمار پڑ گئے۔ اطباء نے جواب دے دیا، کھانا پینا چھوٹ گیا اور اس قدر لکنت پیدا ہو گئی کہ بولنا ہی دشوار تھا اور ایک دن وہ تمام طمطراق اور شان و شوکت کو خیر باد کہہ کر بالکل بے سرو سامانی کے ساتھ مرقع

بردوش بغداد سے نکل کھڑے ہوئے اور دمشق کی جامع امویہ کے ایک زاویہ کو اپنا مستقر اور خلوت کدہ بنایا لیکن یہاں بھی ان کا علم و فضل پوشیدہ نہ رہ سکا اور مجبوراً یہ جگہ بھی ان کو چھوڑنی پڑی اور بیت المقدس کا رخ کیا، یہاں مہدی عیسیٰ علیہ السلام ان کی خلوت گاہ اور ان کا زاویہ تھا، اس زاویے میں مشائخ وقت کے ساتھ ان کی صحبت رہی اور یہاں رفتہ رفتہ وہ صحت یاب ہوئے۔

حقیقت یہ ہے کہ تصوف امام غزالی کی آخری منزل ہے، اس چشمہ کے سوتوں سے تو وہ اس وقت بہرہ یاب ہوئے تھے جب ان کے والد جو ایک درویش صفت انسان تھے، نے ایام طفلی میں آپ کی تربیت کی تھی، پھر ان کے انتقال کے بعد شیخ احمد زازکانی قدس سرہ کی نگرانی میں انہوں نے تعلیم پائی اور تصوف کی حقیقت لذت کی چاشنی دیکھی، آپ کے چھوٹے بھائی امام احمد غزالی نے تو آغاز جوانی ہی سے اس دل میں قدم رکھا تھا اور تصوف کے رشتہ میں منسلک ہو گئے تھے اور امام غزالی کی طرح ان کو علوم متداولہ کی پُر پیچ خنجر دار راہوں سے گزرنا نہیں پڑا، ان کے برعکس امام غزالی جوانی میں فقہ و اصول، کلام و فن، خلاف و مناظرہ میں مستغرق تھے اور مدتوں اس میں سرگرداں رہے، پچاس برس کی عمر میں آخر کار ان کو بھی اسی منزل پر آ کر آسودگی نصیب ہوئی، تصوف کی دنیا میں ان کی رہنمائی کرنے والی دو ہستیاں ہیں، ایک ابو بکر نساج قدس سرہ اور دوسرے ابو علی فارمدی رحمۃ اللہ علیہ، چنانچہ اپنی تصانیف میں امام صاحب نے اپنا پیر طریقت شیخ ابو علی فارمدی کو بیان کیا ہے چنانچہ ایک جگہ وہ کہتے ہیں:

انی اخذت الطريقة من ابی علی الفارمدی وانتصلت ما کان یشیر
الیہ من وظائف العبادات واستدامة الذکر الی ان جزت
العقبات و تکاف تلك المشاق وحصلت ما کنت اطلبہ۔

”میں نے طریقہ تصوف شیخ ابو علی فارمدی سے اخذ کیا ہے اور عبادات اور ذکر میں ان کے دستور کو اپنایا ہے، اس طرح مجھے تکالیف سے نجات ملی اور مشقتوں سے نجات حاصل ہوئی اور جو کچھ میں نے پانا تھا، وہ میں نے پایا۔

حجۃ الاسلام امام غزالی قدس سرہ العزیز کی تصانیف

امام حجۃ الاسلام غزالی نے جب تصنیف و تالیف کیلئے قلم اٹھایا تو اس وقت وہ استفادہ علوم میں معروف تھے اور آپ کا عنفوان شباب تھا، اس وقت وہ شیخ ابو نصر اسماعیلی کی خدمت میں تحصیل علم کر رہے تھے، اپنے استاد سے بعض توضیحات و توضیحات کو سن کر لکھ لیا کرتے تھے، انہی اشارات اور توضیحات کی مدد سے کم عمری ہی میں آپ نے فقہ پر ایک رسالہ مرتب کیا اور اس کا نام ’تعلیقہ رکھا، یہی امام صاحب کی پہلی

تصنیف ہے، اس کے بعد سفر ہو یا حضر، خلوت نشینی ہو یا جلوت، مدرسہ نظامیہ نیشاپور ہو کہ بغداد، فرائض منصبی کے ساتھ ساتھ آپ تصنیف و تالیف کی طرف ہمہ تن متوجہ رہے۔

عربی زبان میں امام صاحب نے اتنی کم مدت میں جو تصانیف یادگار چھوڑی ہیں، ان کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے، اس کثرت تصانیف کے باعث اکثر علمائے اسلام نے آپ کو سید المصنفین کا لقب دیا تھا۔ (مرآۃ الجنان یا فعی)

کہا جاتا ہے کہ امام غزالی قدس سرہ کی تمام تصانیف کے اوراق کو اگر ان کی عمر پر تقسیم کیا جائے تو ہر روز چار دستوں کی تسوید حساب میں آتی ہے جو ایک حیرت انگیز بات ہے۔ امام حجتہ الاسلام کی تصانیف کی تعداد میں اختلاف ہے۔ امام صاحب نے خود اپنے ایک مکتوب میں جو انہوں نے ۵۳ سال کی عمر میں لکھا تھا، اس سلسلہ میں اس طرح بیان کیا ہے:

”میں نے علوم دین میں تقریباً ۱۰۰ کتابیں لکھی ہیں۔“

اس حوالہ میں صرف علوم دین پر لکھی جانے والی تصانیف کا ذکر کیا گیا ہے، بدل و خلاف اور ردِ فلاسفہ پر، جو امام صاحب کا پسندیدہ موضوع تھا، لکھی جانے والی کتابوں کا امام صاحب نے شمار نہیں کیا ہے۔ امام صاحب کے بعض سوانح نگار حضرات آپ کی تصنیفات و تالیفات کی تعداد ۲۰۰ بتاتے ہیں، آپ اس کو مبالغہ نہ سمجھیں کہ امام صاحب کی تصانیف میں احیاء العلوم اور کیمیائے سعادت جیسی ضخیم کتابیں بہت کم ہیں بلکہ بہت سے ایسے رسائل اور کتابچے بھی اس تعداد میں شامل ہیں جو چند صفحات پر مشتمل ہیں لیکن ایک مستقل نام سے موسوم ہیں، ان رسائل اور کتابوں سے بعض شائع ہو چکے ہیں، احیاء العلوم اور کیمیائے سعادت کے بعد فقہ شافعیہ پر ان کی تصانیف البسیط، الوجیز اور الوسیط درمیانی درجہ کی ضخامت والی کتابیں ہیں، ان کے علاوہ ضخامت کے اعتبار سے ”المنقذ من الضلال“ اور ”تہافتہ الفلاسفہ“ قلیل ذکر ہیں۔ پیش نظر کتاب مکاشفۃ القلوب بھی اسی ضمن میں آتی ہے، کہا جاتا ہے کہ امام صاحب نے قرآن حکیم کی ایک تفسیر بھی لکھی تھی، جو کئی ضخیم جلدوں پر مشتمل تھی لیکن وہ نایاب ہے، اس کا کوئی مخطوطہ بھی اب محفوظ نہیں ہے، اسی طرح امام صاحب کی اکثر و بیشتر تصانیف نایاب ہیں، صرف ان کے مخطوطے برطانیہ، جرمنی اور ایران کے قومی کتب خانوں میں موجود ہیں اور ان کے صرف نام امام صاحب کی تصانیف میں لئے جاتے ہیں۔ امام صاحب کی ان مشہور کتابوں میں جو آج بھی ہماری دسترس سے باہر نہیں ہیں، ان کتابوں کو کہا جاسکتا ہے۔

احیاء علوم الدین (احیاء العلوم)، کیمیائے سعادت، البسیط، الوجیز، الوسیط، المنقذ من الضلال،

المرشد الایمن، منہاج العابدین، مکاشفۃ القلوب، المستظہری، القسطاس المستقیم، تہافتہ

الفلاسفہ اور نصیحتہ الملوک۔

مذکورہ بالا کتابوں میں سے بعض کتابیں متعدد بار شائع ہو چکی ہیں اور ان میں سے بہت سی کتابوں کے اردو ترجمے بھی شائع ہو چکے ہیں۔

مجھے افسوس ہے کہ میں مذکورہ بالا کتابوں میں سے ہر ایک کا مختصر سا تعارف بھی مقدمہ کے ان چند صفحات میں نہیں کر سکتا کہ ناشر کی طرف سے قدغن ہے کہ مقدمہ پندرہ سولہ صفحات سے زیادہ پر مشتمل نہ ہو، اس لئے میں صرف احیاء العلوم، کیمیائے سعادت اور مکاشفۃ القلوب کا بہت ہی مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کروں گا اور اس کے بعد حضرت حجۃ الاسلام قدس سرہ کی انشاء پر دازی اور شاعری پر کچھ مختصر عرض کروں گا۔

امام صاحب کی تصانیف میں جیسا کہ میں اس سے قبل عرض کر چکا ہوں، احیاء العلوم اور کیمیائے سعادت، شہرت اور جامعیت کے اعتبار سے سرفہرست ہیں، ان کے بعد منہاج العابدین اور مکاشفۃ القلوب اور تہافت الفلاسفہ ہیں اور فقہ میں بیضاوی، وجیز اور وسیط کو بڑا اعتبار حاصل ہے۔

احیاء العلوم: آپ کی تصانیف میں بہت ہی ضخیم اور مبسوط کتاب ہے، یہ چار بڑی جلدوں پر مشتمل ہے اور اس کا موضوع تصوف ہے، تصوف کی دنیا میں جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے، ایک بلند مقام حاصل ہے، امام صاحب نے احیاء العلوم میں شریعت اور عرفان و تصوف میں تطبیق کی ایک کامیاب کوشش کی ہے۔ تصوف کے تمام مسائل، احوال اور مقامات کو شرعی استدلال کے ساتھ پیش کیا ہے ہر چند کہ اس تصنیف کے بعض مقامات پر ناقدین نے نکتہ چینی بھی کی ہے، علامہ ابن جوزی وغیرہ، لیکن دنیا نے ان کی تنقید کو کوئی اہمیت نہیں دی اور احیاء العلوم کو جو مقبولیت حاصل تھی، وہ کسی طرح کم نہ ہو سکی، احیاء العلوم بارہ ارکان پر مشتمل ہے اور ہر رکن ایک جلد پر محیط ہے یعنی رکن اول عبادات، رکن دوم عادات، رکن سوم مہلکات اور رکن چہارم مستحبات پر مشتمل ہے۔ ہر رکن دس ابواب پر منقسم ہے، ان بارہ ارکان (چار جلدوں) میں حضرت حجۃ الاسلام نے نہایت شرح و بسط کے ساتھ نصوص قرآنی اور احادیث نبوی سے استدلال کرتے ہوئے سیر حاصل بحث کی ہے اور حق یہ ہے کہ عبادات و اخلاق، مہلکات و مستحبات پر جو کچھ لکھا ہے، حق ادا کر دیا ہے، کتب اخلاق و تصوف میں احیاء العلوم کو جو شہرت حاصل ہے، آج تک کسی کتاب کو حاصل نہ ہو سکی۔

فارسی زبان میں بالکل احیاء العلوم کے ارکان و ابواب و فصول کے عنوانات کی کیمیائے سعادت: تقسیم و ترتیب کے ساتھ لکھی گئی ہے یعنی یہ بھی چار ارکان مقدمہ پر منقسم ہے اور ہر رکن دس ابواب پر مشتمل ہے، احیاء العلوم اور کیمیائے سعادت میں فرق صرف اتنا ہے کہ احیاء العلوم عربی زبان میں ہے اور اس کے مباحث بہت مفصل ہیں، کیمیائے سعادت چونکہ ایک ضخیم جلد میں ہے اس لئے اس کے مباحث احیاء العلوم سے قدرے مختصر ہیں۔ کیمیائے سعادت ان چار ارکان پر مشتمل ہے، رکن اول عبادات، رکن دوم معاملات، رکن سوم مہلکات اور رکن چہارم مستحبات۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ

کیمیائے سعادت فارسی زبان میں احیاء العلوم کی تلخیص ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے، امام صاحب نے اپنی تصانیف میں ایک مستقل تصنیف کی حیثیت سے اسے پیش کیا ہے، صرف عنوانات کی ترتیب و ارکان کی تیوب میں یک رنگی ہے ورنہ احیاء العلوم اور کیمیائے سعادت دو الگ کتابیں ہیں۔

جس کا اردو ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، یہ بھی امام صاحب کی مشہور اور بلند مکاشفۃ القلوب: پایہ تصانیف میں شمار ہوتی ہے، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، اس کے مباحث اور مضامین واقعی کشفِ قلوب کا کام کرتے ہیں، اس کا موضوع بھی اخلاق و تصوف ہے، اوامر و نواہی اور مسائل اخلاق اس کے چند موضوعات ہیں اور ہر موضوع پر نص حدیث سے استدلال کیا ہے، مناسب موقع حکایات و واقعات کو بھی پیش کیا ہے، انبیاء علیہم السلام اور بزرگانِ دین کے واقعات کے ایراد سے بیان میں اثر پیدا کیا گیا ہے، اندازِ بیان اور طرزِ موعظت میں دلکشی ہے، اب تک اس کا اردو ترجمہ نہیں ہوا تھا، اب آپ کے افادہ کیلئے اس کا اردو ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے۔

طرزِ نگارش

امام حجۃ الاسلام قدس سرہ اگرچہ فارسی نژاد تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو عربی زبان پر جو تبحر اور علوم دینی میں جو بصیرت عطا کی تھی، اس کا نتیجہ تھا کہ آپ کی سو سے زیادہ تصانیف میں گنتی کی چند کتابیں فارسی میں ہیں اور باقی تمام عربی زبان میں ہیں، آپ کی انشاء پر دازی کا کمال یہ ہے کہ آپ کا اسلوب بیان نہایت سادہ اور دلکش ہے اور تصنع سے بالکل عاری

”ہرچہ از دل خیزد بر دل ریزد“

والی بات ہے، جو کچھ کہتے ہیں نہایت خلوص سے کہتے ہیں، اس لئے اثر آفرینی بدرجہ کمال موجود ہے جو بات کہتے ہیں دل نشیں اور دل پذیر انداز میں کہتے ہیں، خواہ وہ عربی زبان ہو یا فارسی، امام صاحب نے اپنی نگارش میں کسی اسلوب خاص کی پیروی نہیں کی بلکہ ہر جگہ سادگی کو اپنایا ہے۔ آپ کو موضوعات پر اس قدر عبور حاصل تھا کہ جو کچھ کہتے ہیں اس میں بڑی بے ساختگی اور آمد ہے، اس لئے آپ کو پر شکوہ الفاظ، جدت، تراکیب، صنائع بدائع کا سہارا نہیں لینا پڑا کہ یہ تمام سہارے آورد میں درکار ہوتے ہیں، آمد میں ان کی ضرورت نہیں ہوتی، انہی خصوصیات کے باعث امام صاحب کا طرزِ نگارش ہر دور میں مقبول رہا اور خود امام صاحب کے موضوعات کی طرفگی اور ان کی بلندی اس بات کی متقاضی رہی کہ امام صاحب کو جو قبولیت ان کی زندگی میں حاصل تھی وہ ان کی تصانیف کی بدولت آج بھی باقی ہے اور آئندہ بھی رہے گی۔ فقط۔ (شمس بریلوی)

باب ۱:

خوف و خشیت

آقائے نامدار علیہ السلام نے فرمایا، اللہ جل وعلا نے ایک فرشتہ پیدا کیا جس کے دونوں بازوؤں کا درمیانی فاصلہ مشرق و مغرب کو گھیرے ہوئے ہے، سر اس کا زیرِ عرش ہے اور دونوں پاؤں تختِ الشریٰ میں ہیں، روئے زمین پر آباد خلق کے برابر اس کے پیر ہیں، میری امت میں سے جب کوئی مرد یا عورت مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اس فرشتے کو اذن الہی ہوتا ہے کہ وہ عرش کے نیچے بحرِ نور میں غوطہ زن ہو تو وہ غوطہ لگاتا ہے، جب باہر نکل کر وہ اپنے بازو (پر) جھاڑتا ہے تو اس کے پروں سے قطرات ٹپکتے ہیں، ذاتِ باری تعالیٰ ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا کرتی ہے جو قیامت تک اس کیلئے دعائے مغفرت کرتا ہے۔ ایک دانا کا قول ہے کہ ”جسم کی سلامتی کم کھانے میں ہے اور روح کی بقا کم گناہوں میں ہے اور ایمان کی سلامتی حضور نبی کریم ﷺ پر صلوٰۃ و سلام پڑھنے میں ہے“۔ ارشادِ خداوندی ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ

یعنی قلب میں خوفِ خدا پیدا کرو اور اس کی اطاعت و فرمانبرداری کرو۔

وَلَتَنْظُرَ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ

اور انسان دیکھے کہ آئندہ کیلئے آگے کیا بھیجا۔

(پ ۲۸ بحشر ۱۸)

مطلب یہ ہے کہ روزِ جزاء کیلئے کیا عمل کیا، مفہوم اس کا یہ ہے کہ صدقہ کرو اور اعمالِ صالحہ کرو تا کہ رستخیز کے دن ان کا اجر پاؤ اور اپنے رب سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہاری ہر اچھی اور بُری بات کو جانتا ہے۔

قیامت کے دن فرشتے، زمین، فلک، روز و شب تمام گواہی دیں گے کہ آدم زاد نے یہ کام بھلائی کا کیا یا برائی کا، اطاعت و تابعداری کی یا نافرمانی حتیٰ کہ انسان کے اپنے اعضاء بھی اس کے خلاف گواہی دیں گے، ایماندار اور متقی و پرہیزگار انسان کے حق میں زمین گواہی دے گی، چنانچہ زمین یوں کہے گی ”اس انسان نے میری پیٹھ پر نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، جہاد کیا، یہ سُن کر زاہد و متقی شخص شاداں و فرماں ہوگا، اور کافر و نافرمان کے خلاف زمین گواہی دیتے ہوئے یوں کہے گی ”اس نے میری پیٹھ پر شرک کیا، زنا کیا، شراب پی اور حرام کھایا، اب اس کیلئے ہلاکت و بربادی ہے“ اگر ارحم الراحمین نے اس پر کڑا محاسبہ کیا۔ صاحبِ ایمان وہ ہے جو جسم کے تمام اعضاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ڈر رکھتا ہو، جیسا کہ فقہ ابو اللیث نے فرمایا: سات باتوں میں اللہ تعالیٰ کے خوف کا پتہ چل جاتا ہے۔

1- اس کی زبان غلط بیانی، غیبت، چغلی، تہمت اور فضول بولنے سے بچی ہو اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے،

تلاوت کلام پاک کرنے اور دینی علوم سیکھنے میں لگی ہو۔

2- اس کے دل سے عداوت، بہتان اور مسلمان بھائیوں کا حسد نکل جائے کیونکہ حسد نیکیوں کو پاٹ جاتا ہے۔ جیسا کہ فرمان مصطفویٰ ہے:

الْحَسَدُ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ۔
حسد نیکیوں کو کھا جاتا جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔

جاننا چاہیے کہ حسد، دل کی رذیل ترین بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے اور دل کی بیماریوں کا درماں صرف علم و عمل سے ہی ہو سکتا ہے۔

3- اس کی نظر حرام کھانے پینے سے اور حرام لباس وغیرہ سے محفوظ رہے اور دنیا کی طرف لالچ کی نظر سے نذیکھے بلکہ صرف عبرت پکڑنے کیلئے اس کی طرف دیکھے اور حرام پر تو کبھی اس کی نگاہ بھی نہ پڑے جیسا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

مَنْ مَلَأَ عَيْنَهُ مِنَ الْحَرَامِ مَلَأَ اللَّهُ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَيْنَهُ مِنَ النَّارِ۔
جس نے اپنی آنکھ حرام سے بھری اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کو آگ سے بھر دیگا۔

4- اس کے پیٹ میں حرام غذا نہ جائے، یہ گناہ کبیرہ ہے حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

إِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةٌ مِنَ الْحَرَامِ فِي بَطْنِ ابْنِ آدَمَ لَعَنَهُ كُلُّ مَلَكٍ فِي الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ مَا دَامَتْ تِلْكَ اللَّقْمَةُ فِي بَطْنِهِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى تِلْكَ الْحَالَةِ فَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ۔
بنی آدم کے پیٹ میں جب حرام کا لقمہ پڑا تو زمین و آسمان کا ہر فرشتہ اس پر لعنت کریگا جب تک کہ وہ لقمہ اس کے پیٹ میں رہے گا اور اگر اسی حالت میں مرے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔

5- جانب حرام دست دراز نہ کرے بلکہ حتی المقدور اس کا ہاتھ اطاعت الہی کی طرف بڑھے۔
حضرت کعب بن احبار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سبز موتی (زبرجد) کا محل پیدا فرمایا، اس میں ستر ہزار گھر ہیں اور ہر گھر میں ستر ہزار کمرے ہیں، اس میں وہی داخل ہوگا جس کے سامنے حرام پیش کیا جائے اور وہ صرف خوف الہی کی وجہ سے اسے چھوڑ دے۔

6- اس کا قدم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نہ چلے بلکہ صرف اس کی اطاعت و خوشنودی میں رہے عالموں اور نیکیوں کی طرف حرکت کرے۔

7- عبادت و مجاہدہ، انسان کو چاہئے کہ خالص اللہ تعالیٰ کیلئے عبادت کرے، ریاکاری و منافقت سے بچتا رہے، اگر ایسا کیا تو یہ ان لوگوں میں شامل ہو گیا جن کے متعلق ارشاد خداوندی ہے:

وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٥٥﴾
اور تیرے رب کے نزدیک آخرت ڈرنے والوں
کیلئے ہے۔ (پ ۲۵ الزخرف ۳۵)

دوسری آیت میں یوں ارشاد ہے:

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ﴿٥٦﴾
بیشک متقی امن والے مقام میں ہونگے۔

(پ ۲۵ الدخان ۵۱)

گویا خداوند تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ یہی لوگ (متقی و پرہیزگار) قیامت کے دن دوزخ سے چھٹکارا پائیں گے اور ایماندار آدمی کو چاہیے کہ وہ بیم و زباج کے درمیان رہے، وہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار ہوگا اور اس سے مایوس و ناامید نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ﴿٥٧﴾
اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامید نہ ہو۔ (پ ۲۳ الزمر ۵۳)

پس اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، برائی کے کاموں سے منہ موڑ لے اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہمد تن

متوجہ ہو۔

باب ۲:

خوفِ الہی

جناب علامہ ابواللیث رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ساتویں آسمان پر اللہ کے ایسے فرشتے ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے جب سے پیدا کیا ہے، برابر سجدہ میں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے انتہائی خوفزدہ ہیں، قیامت کے دن جب وہ سجدہ سے سر اٹھائیں گے تو کہیں گے:

سُبْحٰنَكَ مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ
اے اللہ تو پاک ہے، ہم تیری کما حقہ عبادت نہیں کر سکے۔

فرمانِ الہی ہے:

وہ فرشتے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور جس چیز کا انہیں حکم دیا گیا ہے وہی کرتے ہیں اور ایک لمحہ بھی میری نافرمانی میں نہیں گزارتے۔

يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ
مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٥٨﴾ (پ ۱۲ النحل ۵۰)

رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اقْشَعَرَ
جَسَدُ الْعَبْدِ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ تَعَالَى
تَحَانَّتْ عَنْهُ ذُنُوبُهُ كَمَا يَتَحَانَّتْ
عَنِ الشَّجَرَةِ وَرَقُهَا

جب کوئی بندہ خوفِ الہی سے کانپتا ہے تو اس کے گناہ
اس کے بدن سے ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت
کو ہلانے سے اس کے پتے جھڑ جاتے ہیں

ایک نوجوان ایک عورت کی محبت میں مبتلا ہو گیا اور عورت کسی قافلہ کے ساتھ باہر کے سفر پر
حکایت: روانہ ہو گئی، جوان کو جب معلوم ہوا تو وہ بھی قافلہ کے ساتھ چل پڑا۔ جب قافلہ جنگل میں پہنچا تو
رات ہو گئی، رات کو انہوں نے وہیں پڑاؤ کیا، جب سب لوگ سو گئے تو وہ نوجوان چپکے سے اس عورت کے
پاس پہنچا اور کہنے لگا میں تجھ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں اور اس لئے میں قافلہ کے ساتھ آ رہا ہوں۔ عورت
بولی جا کر دیکھو کوئی جاگ تو نہیں رہا ہے؟ جوان نے فرطِ مسرت سے سارے قافلہ کا چکر لگایا اور واپس
آ کر کہنے لگا کہ سب لوگ غافل پڑے سو رہے ہیں۔ عورت نے پوچھا اللہ تعالیٰ کے بارے میں تیرا کیا
خیال ہے؟ کیا وہ بھی سو رہا ہے؟ جوان بولا: اللہ تو نہ کبھی سوتا ہے، نہ ہی اسے کبھی اذ نگھ آتی ہے، تب عورت
بولی: لوگ سو گئے تو کیا ہوا، اللہ تو جاگ رہا ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، اس سے ڈرنا ہم پر فرض ہے، جوان نے
جونہی یہ بات سنی، خوفِ خدا سے لرز گیا اور بڑے ارادے سے تائب ہو کر گھر واپس چلا گیا۔ کہتے ہیں کہ وہ
جوان مرّا تو کسی نے اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا: سناؤ کیا گزری؟ جوان نے جواب دیا: میں نے اللہ
تعالیٰ کے خوف سے ایک گناہ کو چھوڑا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی سبب سے میرے تمام گناہوں کو بخش دیا۔

مجمع اللطائف میں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک کثیر العیال عابد تھا، اسے تنگدستی نے گھیر لیا،
حکایت: جب بہت پریشان ہوا تو اپنی عورت سے کہا جاؤ، کسی سے کچھ مانگ کر لاؤ۔ عورت نے ایک
تاجر کے یہاں جا کر کھانے کا سوال کیا، تاجر نے کہا اگر تم میری آرزو پوری کر دو تو جو چاہو لے سکتی ہو،
عورت بے چاری چپ چاپ خالی ہاتھ گھر لوٹ آئی۔ بچوں نے جب ماں کو خالی ہاتھ آتے دیکھا تو بھوک
سے چلانے لگے اور کہنے لگے: امی! ہم بھوک سے مر رہے ہیں ہمیں کچھ کھانے کو دو۔ عورت دوبارہ اسی
تاجر کے ہاں لوٹ گئی اور کھانے کا سوال کیا، تاجر نے پھر وہی بات کی جو پہلے کہہ چکا تھا۔

عورت رضامند ہو گئی مگر جب یہ دونوں تخلیہ میں پہنچے تو عورت خوف سے کانپنے لگی، تاجر نے پوچھا
کس سے ڈرتی ہو؟ اس نے کہا میں اس ربِ لم یزل کے خوف سے لرزاں ہوں جس نے ہمیں پیدا کیا۔
تب تاجر بولا جب تم اتنی تنگدستی اور عسرت میں بھی خوفِ خدا رکھتی ہو تو مجھے بھی اللہ کے عذاب سے ڈرنا
چاہئے۔ یہ کہا اور عورت کو بہت سامال و منال دے کر عورت کے ساتھ رخصت کر دیا۔

اللہ تعالیٰ نے پیغمبرِ وقت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ فلاں بن فلاں کے پاس جاؤ اور اسے میرا سلام

کہہ دو اور کہنا کہ میں نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام حسبِ حکمِ الہی اس تاجر کے پاس آئے اور پوچھا کیا تم نے کوئی عظیم نیکی انجام دی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے تو جواب میں تاجر نے مذکورہ بالا سارا قصہ کہہ سنایا۔

حضور ﷺ فرماتے ہیں، فرمانِ الہی ہے ”میں اپنے کسی بندہ پر دو خوف اور دو امن جمع نہیں کرتا، جو شخص دنیا میں میرے عذاب سے ڈرتا ہے میں اسے آخرت میں بے خوف کر دوں گا لیکن جو دنیا میں میرے عذاب سے بے خوف رہتا ہے، میں اسے آخرت میں خوفزدہ کروں گا۔“ (اس پر عذاب نازل کروں گا)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِی۔ تم لوگوں سے نہیں، مجھ سے ڈرو۔ (پ ۶ المائدہ ۴۴)

ایک اور آیت میں ہے:

فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِیْنَ ۝ (پ ۴ آل عمران ۱۷۵)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور خشیتِ الہی: حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب قرآن مجید کی کوئی آیت سنتے تو خوف سے بیہوش ہو جاتے، ایک دن ایک تینکا ہاتھ میں لے کر کہا کاش! میں ایک تینکا ہوتا، کوئی قاتل ذکر چیز نہ ہوتا، کاش مجھے میری ماں نہ جلتی، اور خوفِ خدا سے آپ اتار دیا کرتے تھے کہ آپ کے چہرے پر آنسوؤں کے بہنے کی وجہ سے دو سیاہ نشان پڑ گئے تھے۔

حضور ﷺ نے فرمایا:

لَا يَلْجُ النَّارَ مَنْ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ حَتَّى يَعُودَ اللَّبَنُ فِي الْفَرْعِ۔ جو شخص خوفِ خدا سے روتا ہے وہ جہنم میں ہرگز داخل نہیں ہوگا اس طرح جیسے کہ دودھ دوبارہ اپنے تھنوں میں نہیں جاتا۔

دقائقِ الاخبار میں ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، جب اس کے اعمال تولے جائیں گے تو برائیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا چنانچہ اسے جہنم میں ڈالنے کا حکم ملے گا، اس وقت اس کی پلکوں کا ایک بال اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ اے رب ذو الجلال! تیرے رسول ﷺ نے فرمایا تھا جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے روتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے اور میں تیرے خوف سے ردیتا ہوں اللہ تعالیٰ کا دریائے رحمت جوش میں آئے گا اور اس شخص کو ایک اشکبار بال کے بدلے جہنم سے بچالیا جائے گا۔ اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام پکاریں گے ”فلاں بن فلاں ایک بال کے بدلے نجات پا گیا۔“

ہدایۃ الہدایہ میں ہے کہ قیامت کے دن جب جہنم کو لایا جائے گا تو اس سے بیبت ناک آوازیں نکلیں گی جس کی وجہ سے لوگ اس پر سے گزرنے میں گھبرائیں گے، فرمان الہی ہے:

وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَائِئَةٍ بِكُلِّ آفَةٍ
تُدْعَى إِلَىٰ كِتَابِهَا (پ ۱۲۵ الجاثیہ ۲۸)

جب لوگ جہنم کے قریب آئیں گے تو اس سے سخت گرمی اور خوفناک آوازیں سنیں گے جو پانچ سو سال کے سفر کی دوری سے سنائی دیتی ہوں گی، جب ہر نبی نفسی نفسی اور حضور ﷺ امتی امتی کہہ رہے ہوں گے اس وقت جہنم سے ایک نہایت ہی بلند آگ باہر نکلے گی اور حضور ﷺ کی امت کی طرف بڑھے گی، آپ کی امت اس کی مدافعت میں کہے گی ”اے آگ! تجھے نمازیوں، صدقہ دینے والوں، روزہ داروں اور خوفِ خدا رکھنے والوں کا واسطہ، واپس چلی جا!“ مگر آگ برابر بڑھتی چلی جائے گی، تب حضرت جبریل علیہ السلام یہ کہتے ہوئے کہ جہنم کی آگ امت محمدیہ ﷺ کی طرف بڑھ رہی ہے، آپ کی خدمت میں پانی کا ایک پیالہ پیش کریں گے اور عرض کریں گے، اے اللہ کے نبی! اس سے آگ پر چھینٹے مارئیے۔ آپ آگ پر پانی کے چھینٹے ماریں گے تو وہ آگ فوراً بجھ جائے گی، اس وقت آپ ﷺ جبریل سے اس پانی کے متعلق پوچھیں گے، جبریل کہیں گے حضور! یہ خوفِ خدا سے رونے والے آپ کے گنہگار امتیوں کے آنسو تھے، مجھے حکم دیا گیا کہ میں یہ پانی آپ کی خدمت میں پیش کروں اور آپ اس سے جہنم کی آگ کو بجھا دیں۔

حضور ﷺ دعا مانگا کرتے تھے اے اللہ! مجھے ایسی آنکھیں عطا فرما جو تیرے خوف سے رونے والی ہوں۔

عَيْنَيَّ هَلْ لَا تَبْكِيَانِ عَلَىٰ ذُنُوبِي

تَنَاشَرَ عُمْرِي مِنْ يَدَيْهِ فَلَا أَخْرَجِي

”اے میری دونوں آنکھو! میرے گناہوں پر کیوں نہیں روتی ہو؟ میری عمر ضائع ہوگئی اور مجھے معلوم بھی نہ ہوا۔“

حدیث شریف میں ہے:

”کوئی ایسا بندہ مومن نہیں جس کی آنکھوں سے خوفِ خدا سے مکھی کے پد کے برابر آنسو بہے اور اس کی گرمی اس کے چہرے پر پہنچے اور اسے کبھی جہنم کی آگ چھوئے۔“

جناب محمد بن المنذر رحمۃ اللہ علیہ جب خوفِ خدا سے روتے تو اپنی داڑھی اور چہرے پر آنسو ملا کرتے اور کہتے، میں نے سنا ہے کہ وجود کے جس حصہ پر آنسو لگ جائیں گے، اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ ہر مومن کیلئے ضروری ہے کہ وہ عذابِ الہی سے ڈرتا رہے اور اپنے آپ کو خواہشاتِ نفسانی سے روکتا

رہے فرمان الہی ہے:

فَأَمَّا مَنْ طَغَى ۖ وَآثَرَ الْحَيٰوةَ ۚ
الدُّنْيَا ۖ فَإِنَّ الْجَحِيْمَ هِيَ
الْمَأْوٰى ۖ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ
رَبِّهٖ ۖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى ۖ
فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوٰى ۖ

پس جس کسی نے نافرمانی کی اور دنیا کی زندگی کو
سب کچھ جانا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور جو اپنے رب
کے سامنے (کھڑے رہنے) مقام سے ڈرا اور
اپنے نفس کو خواہشات سے روک دیا تو اس کی پناہ
گاہ جنت ہے۔ (پ ۳۰ التازعات ۷۷-۷۸)

جو انسان عذاب الہی سے بچنا چاہے اور ثواب و رحمت کا امیدوار ہو، اسے چاہئے کہ دنیاوی مصائب پر
صبر کرے، اللہ کی عبادت کرتا رہے اور گناہوں سے بچتا رہے۔

زہر الریاض میں ایک حدیث ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو فرشتے ان کے سامنے
طرح طرح کی نعمتیں پیش کریں گے، ان کیلئے فرش بچھائیں گے، منبر رکھے جائیں گے اور انہیں مختلف قسم
کے کھانے اور پھل پیش کئے جائیں گے، اس وقت جنتی حیران بیٹھے ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا: اے
میرے بندو! حیران کیوں ہو؟ یہ بہشت جائے حیرت نہیں ہے، اس وقت مومن عرض کریں گے۔ بارالہ! تو نے
ایک وعدہ کیا تھا جس کا وقت آپہنچا ہے، تب فرشتوں کو حکم الہی ہوگا کہ ان کے چہروں سے پردے
اٹھاؤ! فرشتے عرض کریں گے یہ تیرا دیدار کیسے کریں گے حالانکہ یہ گنہگار تھے؟ اس دم فرمان الہی ہوگا تم
حجاب اٹھاؤ، یہ ذکر کرنے والے، سجدہ کرنے والے اور میرے خوف سے رونے والے تھے اور میرے
دیدار کے امیدوار تھے۔ اس وقت پردے اٹھا دیئے جائیں گے اور جنتی اللہ کا دیدار ہوتے ہی سجدہ میں گر
جائیں گے، فرمان الہی ہوگا سر اٹھا لو یہ جنت دارِ عمل نہیں، دارِ جزاء ہے اور وہ اپنے رب کو بے کیف
دیکھیں گے، رب فرمائے گا:

سَلَامٌ عَلَیْكُمْ عِبَادِیْ فَقَدْ
رَضِیْتُ عَنْكُمْ فَهَلْ رَضِیْتُمْ عَنِّیْ؟

میرے بندو! تم پر سلامتی ہو، میں تم سے راضی ہوں،
کیا تم مجھ سے راضی ہو؟

جنتی عرض کریں گے: اے ہمارے رب! ہم کیسے راضی نہیں ہوں گے حالانکہ تو نے ہمیں وہ نعمتیں
دیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی دل میں ان کا تصور گذرا اور یہی اس فرمان
الہی کا مقصود ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے اور سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبِّ
رَّحِیْمٍ ﴿۵۸﴾ (پ ۲۳-نہین ۵۸)

باب ۳:

صبر و مرض

جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ عذاب الہی سے چھوٹ جائے، ثواب و رحمت کو پالے اور جنتی ہو جائے اسے چاہئے کہ وہ اپنے آپ کو دنیوی خواہشات سے روکے اور دنیا کے اکام و مصائب پر صبر کرے، چنانچہ فرمان الہی ہے:

وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصّٰبِرِیْنَ ﴿۳﴾

اللہ صبر کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔

(پ ۴ آل عمران ۱۳۶)

صبر کی قسمیں: صبر کی کئی قسمیں ہیں، اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا، حرام چیزوں سے رک جانا، تکالیف پر صبر کرنا اور پہلے صدمہ پر صبر کرنا وغیرہ۔

جو شخص عبادت الہی پر صبر کرتا ہے اور ہر وقت عبادت میں محو رہتا ہے اسے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تین سو ایسے درجات عطا کرے گا جن میں ہر درجہ کا فاصلہ زمین و آسمان کے فاصلہ کے برابر ہوگا، جو اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے صبر کرتا ہے اسے چھ سو درجات عطا ہوں گے جن میں ہر درجہ کا فاصلہ ساتویں آسمان سے ساتویں زمین کے فاصلہ کے برابر ہوگا، جو مصائب پر صبر کرتا ہے اسے سات سو درجات عطا ہوں گے، ہر درجہ کا فاصلہ تحت الثریٰ سے عرش علیٰ کے برابر ہوگا۔

حکایت: حضرت زکریا علیہ السلام جب یہود کے حملہ کی وجہ سے شہر سے باہر نکلے کہ کہیں روپوش ہو جائیں اور یہود ان کے پیچھے بھاگے تو آپ نے قریب ایک درخت دیکھ کر اسے کہا: اے درخت! مجھے اپنے اندر چھپالے۔ درخت چر گیا اور آپ اس میں روپوش ہو گئے۔ جب یہود وہاں پہنچے تو شیطان نے انہیں ساری بات بتلا کر کہا: اس درخت کو آری سے دو ٹکڑے کر دو، چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور یہ صرف اس لئے ہوا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے ذات باری کی بجائے مظاہر قدرت باری سے پناہ طلب کی تھی، آپ نے اپنے وجود کو مصیبت میں ڈالا اور آپ کے دو ٹکڑے کر دیئے گئے۔

حدیث قدسی میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میرا کوئی بندہ مصائب میں مجھ سے سوال کرتا ہے، میں اسے مانگنے سے پہلے دے دیتا ہوں اور اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہوں، اور جو بندہ مصائب کے وقت میری مخلوق سے مدد مانگتا ہے میں اس کے آسمانوں پر دروازے بند کر دیتا ہوں۔

1- دنیا دار مخلوق سے، یارب کو چھوڑ کر اپنے ماتحت سے اور اسی طرح کسی کو خدا سمجھ کر مدد لیتا ہے۔

2- محب محبوب میں کوئی خوبی محبوب سے جدا نہیں چاہتا، اسی طرح ماں باپ اپنے محبوب فرزند مرخص کو تندرست دیکھنا پسند کرتے ہیں چنانچہ دو اہل تے وقت یا پرہیز کرانے کے سلسلہ میں تلخ الفاظ سے کام لیتے ہیں، (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

کہتے ہیں کہ جب آری حضرت زکریا علیہ السلام کو اُف کرنے کی ممانعت: دماغ تک پہنچی تو آپ نے آہ کی، ارشاد الہی ہوا: اے زکریا! مصائب پر پہلے صبر کیوں نہیں کیا جواب فریاد کرتے ہو۔ اگر دوبارہ آہ منہ سے نکالی تو دفتر صابریں سے تمہارا نام خارج کر دیا جائے گا تب حضرت نے اپنے ہونٹوں کو بند کر لیا، چر کر دو ٹکڑے ہو گئے مگر پھر اُف تک نہ کی۔

اس لئے ہر عقلمند کیلئے ضروری ہے کہ وہ مصائب پر صبر کرے اور حرف شکوہ زبان پر نہ لائے تاکہ دنیا اور آخرت کے عذاب سے نجات حاصل کر لے کیونکہ اس دنیا میں مصائب، انبیاء علیہم السلام اور اولیاء اللہ ہی پر زیادہ وارد ہوتے ہیں۔

حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے مصائب عارفین کا صوفیاء کی نظر میں مصائب کی حقیقت: چراغ، مریدین کی بیداری، مومن کی اصلاح اور غافلوں کیلئے ہلاکت ہیں، مومن مصائب پر صبر کئے بغیر ایمان کی حلاوت کو پا نہیں سکتا۔ حدیث شریف میں ہے جو شخص رات بھر بیمار رہا اور صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا کا طالب ہوا تو وہ شخص گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسے کہ اپنی پیدائش کے وقت تھا اس لئے جب تم بیمار ہو جاؤ تو عافیت کی تمنا نہ کرو۔ جناب ضحاک کہتے ہیں جو شخص چالیس راتوں میں ایک رات میں بھی گرفتار رنج و الم نہ ہوا ہو، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کیلئے کوئی خیر و بھلائی نہیں ہے۔

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جب مریض بندہ مومن کے گناہ نہیں لکھے جاتے: بندہ مومن کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کے بائیں شانے والے فرشتے سے کہا جاتا ہے کہ اس کے گناہوں کو لکھنا بند کر دو، دائیں شانے والے سے کہا جاتا ہے اس کے نامہ اعمال میں وہ بہترین نیکیاں لکھو جو اُس سے سرزد ہوئی ہیں۔ حدیث شریف میں ہے، جب کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف دو فرشتے بھیجتا ہے

(بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ) دھمکی بھی دیتے ہیں (مثلاً اگر نہ پئے گا تو ہم بولنا بندہ کر دیں گے وغیرہ) اسی طرح رب نے اپنے ولی (دوست) میں صبر کی خوبی شہادت کے وصف کے ساتھ دیکھنا پسند فرمائی اور صبر کی تلقین میں تنبیہ برائے محبت اور فرمائی، دوسرا رب تعالیٰ کا زکریا علیہ السلام سے یہ فرمانا کہ نام خارج کر دیا جائے گا، مشروط ہے، اس طرح حضور علیہ السلام نے بھی بارہا فرمایا، مثلاً حضور نے رب تعالیٰ کی اولاد کی نفی میں فرمایا کہ رب کا ولد ہوتا تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرتا۔

نکتہ: کسی قسم کا عیب نبی میں ماننا دراصل رب کے انتخاب میں عیب ماننا ہوگا کہ کامل اوصاف کا نبی نہ بننا یا معاذ اللہ! نبی کا انتخاب کرتے وقت اس کے آئندہ غیر منصب نبوۃ فعل سے بے علم رہا۔ اس واقعہ کا تفصیلی حال اور اراق غم میں ملاحظہ فرمائیے۔

کہ جا کر دیکھو میرا بندہ کیا کہتا ہے؟ اگر بیمار الحمد للہ کہتا ہے تو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جا کر اس کا قول عرض کرتے ہیں۔ ارشاد الہی ہوتا ہے اگر میں نے اس بندہ کو اس بیماری میں موت دے دی تو اسے جنت میں داخل کروں گا اور اگر صحت عطا کی تو اسے پہلے سے بھی بہتر پرورش کرنے والا گوشت اور خون دوں گا اور اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔

بنی اسرائیل میں ایک نہایت ہی فاجر و فاسق انسان تھا جو اپنی بدکرداریوں سے کبھی باز نہ آتا تھا، اہل شہر جب اس کی بدکاریوں سے عاجز آگئے تو اللہ تعالیٰ سے اس کے شر سے محفوظ رہنے کی دعا مانگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح وحی کی بنی اسرائیل کے فلاں شہر میں ایک بدکار جوان رہتا ہے اسے شہر سے نکال دیجئے تاکہ اس کی بدکاریوں کی وجہ سے سارے شہر پر آگ نہ پڑے، حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے اور اسے اس کی بستی سے نکال دیا، پھر فرمان الہی ہوا کہ اسے اس بستی سے بھی نکال دیجئے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اس بستی سے بھی نکال دیا تو اس نے ایک ایسے غار پر ٹھکانہ بنایا جہاں نہ کوئی انسان تھا اور نہ ہی کسی چرند پرند کا گزر تھا، قرب و جوار میں نہ کہیں آبادی تھی اور نہ دور دور تک سبزے کا کوئی پتہ تھا۔ اس غار میں آکر وہ جوان بیمار ہو گیا، اس کی تیمارداری کیلئے کوئی شخص بھی اس کے پاس موجود نہ تھا جو اس کی خدمت کرتا، وہ ضعف و ناتوانی سے زمین پر گر پڑا اور کہنے لگا کاش اس وقت اگر میری ماں میرے پاس موجود ہوتی تو مجھ پر شفقت کرتی اور میری اس بے بسی پر روتی، اگر میرا باپ ہوتا تو میری نگہبانی، نگہداشت اور مدد کرتا، اگر میری بیوی ہوتی تو میری جدائی پر روتی، اگر میرے بچے اس وقت موجود ہوتے تو کہتے، اے رب ہمارے عاجز، گنہگار، بدکار اور مسافر باپ کو بخش دے جسے پہلے تو شہر بدر کیا گیا اور پھر دوسری بستی سے بھی نکال دیا گیا تھا اور اب وہ غار میں بھی ہر ایک چیز سے ناامید ہو کر دنیا سے آخرت کی طرف چلا اور وہ میرے جنازہ کے پیچھے روتے ہوئے چلتے۔

پھر وہ جوان کہنے لگا: اے اللہ! تو نے مجھے والدین اور بیوی بچوں سے تو دور کیا ہے مگر اپنے فضل و کرم سے دور نہ کرنا، تو نے میرا دل عزیزوں کی جدائی میں جلایا ہے، اب میرے سراپا کو میرے گناہوں کے سبب جہنم کی آگ میں نہ جلانا، اسی دم اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ اس کے باپ کے ہم شکل بنا کر، ایک حور کو اس کی ماں اور ایک حور کو اس کی بیوی کی ہم شکل بنا کر اور غلمان جنت کو اس کے بچوں کے روپ میں بھیج دیا، یہ سب اس کے قریب آکر بیٹھ گئے اور اس کی شدت تکلیف پر، آنسو اور آہ و زاری کرنے لگے۔ جوان انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اسی مسرت میں اس کا انتقال ہو گیا، تب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ فلاں غار کی طرف جاؤ، وہاں ہمارا ایک دوست مر گیا ہے، تم اس

کی تکفین و تدفین کا انتقام کرو۔

حکم الہی کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام جب غار میں پہنچے تو انہوں نے وہاں اس جوان کو مرا ہوا پایا جس کو انہوں نے پہلے شہر اور پھر بستی سے نکالا تھا۔ اس کے گرد حوریں تعزیت کرنے والوں کی طرح بیٹھی ہوئی تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی: اے رب العزت! یہ تو وہی جوان ہے جسے میں نے تیرے حکم سے شہر اور بستی سے نکال دیا تھا۔ رب العزت نے فرمایا: اے موسیٰ! میں نے اس کے بہت زیادہ رونے اور عزیزوں کے فراق میں تڑپنے کی وجہ سے اس پر رحم کیا ہے اور فرشتہ کو اس کے باپ کی اور حور و غلمان کو اس کی ماں، بیوی اور بچوں کے ہم شکل بنا کر بھیجا ہے جو غربت میں اس کی تکلیفوں پر روتے ہیں، جب یہ مرا تو اس کی بیچارگی پر زمین و آسمان والے روئے اور میں ارحم الراحمین پھر کیوں نہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا۔

جب کسی مسافر پر نزع کا عالم طاری ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جب مسافر، مسافرت میں انتقال کرتا ہے: فرشتوں سے فرماتا ہے یہ بیچارہ مسافر ہے، اپنے اہل و عیال اور والدین وغیرہ کو چھوڑ چکا ہے، جب یہ مرے گا تو اس پر کوئی افسوس کرنے والا بھی نہ ہوگا، تب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اس کے والدین، اولاد اور خویش و اقارب کی شکل میں بھیجتا ہے، جب وہ انہیں اپنے قریب دیکھتا ہے تو ان کو اپنے خویش و اقارب سمجھ کر حد درجہ مسرور ہوتا ہے اور اسی مسرت میں اس کی روح پرواز کر جاتی ہے، پھر وہ فرشتے پریشان حال ہو کر اس کے جنازہ کے پیچھے چلتے ہیں اور قیامت تک اس کی مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں، فرمان الہی ہے:

اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ۔ (پ ۲۵ الثوری ۱۹) اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔

ابن عطاء رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں انسان کا صدق و کذب، اس کی مصیبت اور شادمانی کے وقت ظاہر ہوتا ہے، جو شخص شادمانی و خوشحالی میں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے مگر مصائب میں فریاد و فغاں کرتا ہے وہ جھوٹا ہے۔ اگر کسی کو دو عالم کا علم عطا کر دیا جائے، پھر اس پر مصائب کی یلغار ہو اور وہ شکوہ و شکایت کرنے لگے تو اسے اس کا یہ علم و عمل کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ (یہ علم بیکار ہے)

حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو میری قضا پر راضی نہیں، میری عطا پر شکر نہیں کرتا وہ میرے سوا کوئی اور رب تلاش کرے۔

وہب بن منبہ کہتے ہیں اللہ کے ایک نبی نے پچاس برس اللہ کی عبادت کی، تب اللہ تعالیٰ حکایت: نے اس نبی کی طرف یہ وحی فرمائی کہ میں نے تجھے بخش دیا ہے۔ نبی نے عرض کی: اے اللہ! میں نے تو کوئی گناہ ہی نہیں کیا، بخشا کس چیز کو گیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک رگ کو بند کر دیا جس کی وجہ

سے وہ ساری رات نہ سو سکے صبح کو جب ان کے پاس فرشتہ آیا تو انہوں نے رگ بند ہو جانے کی شکایت کی۔ تب فرشتہ بولا: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیری پچاس برس کی عبادت سے تیری یہ ایک شکایت افزدل ہے۔ (اس عبادت پر تو نازاں تھا؟)

باب ۴:

ریاضت و خواہشاتِ نفسانی

اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اے موسیٰ! موسیٰ علیہ السلام کو درود پڑھنے کا حکم: اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری زبان پر تمہارے کلام سے، تمہارے دل میں خیالات سے، تمہارے بدن میں تمہاری روح سے، تمہاری آنکھوں میں نورِ بصارت سے اور تمہارے کانوں میں قوتِ سماعت سے زیادہ قریب رہوں تو پھر محمد ﷺ پر کثرت سے درود بھیجو، الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ!

فرمانِ الہی ہے:

وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ
ہر نفس یہ دیکھے کہ اس نے قیامت کیلئے کیا عمل کئے

(پ ۱۲۸ بحشر ۱۸) میں۔

اے انسان! اچھی طرح سمجھ لے کہ تجھے برائی کی طرف لے جانے والا تیرا نفس تیرے شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے اور شیطان کو تجھ پر تیری خواہشات کی بدولت غلبہ حاصل ہوتا ہے لہذا تجھے تیرا نفس جھوٹی امیدوں اور دھوکے میں ڈالے ہے، جو شخص بے خوف ہو اور غفلت میں گرفتار ہوا، اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے، اس انسان کا ہر دعویٰ جھوٹا ہے، اگر تو نفس کی رضا میں اس کی خواہشات کی اتباع کرے گا تو ہلاک ہو جائے گا اور اگر اس کے محاسبہ سے غافل ہو گا تو بحرِ عصیاں میں غرق ہو جائے گا۔

اگر تو اس کی مخالفت سے عاجز آ کر اس کی خواہشات کی پیروی کرے گا تو یہ تجھے نارِ جہنم کی طرف کھینچ لے گا نفس کی بازگشت بھلائی کی طرف نہیں ہے بلکہ یہ مصائب کی جو، شرمندگی کی کان، اہلیس کا خزانہ اور ہر برائی کا ٹھکانہ ہے اور اس کی فتنہ انگیزیوں کو سوائے عالمِ خیر و شر کے یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا فرمانِ الہی ہے:

وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝ (پ ۱۲۸ بحشر ۱۸)

اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔

تفسیر ابی اللیث رحمہ اللہ میں ہے، جب کوئی بندہ طلبِ آخرت کی وجہ سے اپنی گذشتہ زندگی پر غور و فکر کرتا ہے تو یہ تفکر اس کے دل کیلئے عمل کا کام دیتا ہے جیسا کہ فرمانِ نبوی ﷺ ہے، ایک گھڑی کا تفکر سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے۔ لہذا ہر عقلمند کیلئے ضروری ہے کہ اپنے گزشتہ گناہوں کی مغفرت طلب کرے، جن چیزوں کا اقرار کرتا ہے ان میں تفکر کرے اور قیامت کے دن کیلئے توشہ بنائے، امیدوں کو کم کرے، توبہ میں جلدی کرے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے، حرام چیزوں سے اعراض کرے اور نفس کو صبر پر آمادہ کرے، خواہشاتِ نفسانی کی اتباع نہ کرے کیونکہ نفس ایک بت کی طرح ہے جو نفس کی اتباع کرتا ہے وہ گویا بت کی عبادت کرتا ہے اور جو اخلاص سے اللہ کی عبادت کرتا ہے، وہ اپنے نفس پر جبر کرتا ہے۔

حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ ایک دن بصرہ کے ایک بازار سے گزر رہے تھے کہ آپ کو انجیر نظر آئے، دل میں انہیں کھانے کی خواہش ہوئی، دوکاندار کے پاس پہنچے اور کہا میرے ان جوتوں کے عوض انجیر دے دو، دوکاندار نے جوتوں کو پرانا دیکھ کر کہا ان کے بدلہ میں کچھ نہیں مل سکتا، آپ یہ جواب سن کر چل پڑے، کسی نے دوکاندار سے کہا: جانتے ہو یہ بزرگ کون تھے؟ وہ بولا نہیں، اس نے کہا یہ مشہور مدنی حضرت مالک بن دینار رضی اللہ عنہ تھے، دوکاندار نے جب یہ سنا تو اپنے غلام کو ایک ٹوکری انجیروں سے بھر کر دی اور کہا اگر جناب مالک بن دینار رضی اللہ عنہ تجھ سے یہ ٹوکری قبول کر لیں تو اس خدمت کے بدلہ تو آزاد ہے۔ غلام بھاگا بھاگا آپ کی خدمت میں آیا اور عرض کی حضور یہ قبول فرمائیے، آپ نے کہا میں نہیں لیتا، غلام بولا: اگر آپ اسے قبول کر لیں تو میں آزاد ہو جاؤں گا، آپ نے جواب دیا اس میں تیرے لئے تو آزادی ہے مگر میرے لئے ہلاکت ہے، جب غلام نے اصرار کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ دین کے عوض میں انجیر نہیں کھاؤں گا اور مرتے دم تک کبھی بھی انجیر نہیں لوں گا۔

حضرت مالک بن دینار رضی اللہ عنہ کو مرضِ وفات میں اس بات کی زندگی کی آخری گھڑی میں صبر: خواہش ہوئی کہ میں گرم روٹی کا ٹرید بنا کر کھاؤں جس میں شہد اور دودھ شامل ہو، چنانچہ آپ کے حکم سے خادم یہ تمام چیزیں لے کر حاضر ہوا۔ آپ کچھ دیر ان چیزوں کو دیکھتے رہے، پھر بولے: اے نفس! تو نے تیس سال متواتر صبر کیا ہے، اب زندگی کی اس آخری گھڑی میں کیا صبر نہیں کر سکتا؟ یہ کہا اور پیالہ چھوڑ دیا اور اسی طرح صبر کرتے ہوئے واصلِ بحق ہو گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں یعنی انبیاء، اولیاء، صدیقین، عاشقین اور زاہدین کے حالات ایسے ہی تھے۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کا قول ہے کہ جس شخص نے اپنے نفس پر قابو پایا وہ اس شخص سے زیادہ طاقتور ہے جو تنہا ایک شہر کو فتح کر لیتا ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ میں اپنے نفس کے ساتھ بکریوں کے ریوڑ پر ایسے ایک جوان کی طرح ہوں کہ جب وہ ایک طرف انہیں اکٹھا کرتا ہے تو وہ دوسری طرف پھیل جاتی ہیں۔
جو شخص اپنے نفس کو فنا کر دیتا ہے اسے رحمت کے کفن میں لپیٹ کر کرامت کی زمین میں دفن کیا جاتا ہے اور جو شخص اپنے ضمیر (قلب) کو ختم کر دیتا ہے اسے لعنت کے کفن میں لپیٹ کر عذاب کی زمین میں دفن کیا جاتا ہے۔

جناب یحییٰ بن معاذ رازی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اپنے نفس کا طاعت و بندگی کر کے مقابلہ کرو، ریاضت، شب بیداری، قلیل گفتگو، لوگوں کی تکالیف برداشت کرنا اور کم کھانے کا نام ہے۔ کم سونے سے خیالات پاکیزہ ہوتے ہیں، کم بولنے سے انسان آفات سے محفوظ رہتا ہے، تکالیف برداشت کرنے سے درجات بلند ہوتے ہیں اور کم کھانے سے شہوات نفسانی ختم ہو جاتی ہیں کیونکہ بہت کھانا دل کی سیاهی اور اسے گرفتار ظلمت کرنا ہے، بھوک حکمت کا نور ہے اور سیر ہونا اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتا ہے، فرمان نبی ﷺ ہے:

تَوَرُّوا قُلُوبُكُمْ بِالْجُوعِ وَجَاهِدُوا
أَنْفُسَكُمْ بِالْجُوعِ وَالْعَطَشِ
وَأَدِيمُوا قَرَعَ بَابِ الْجَنَّةِ بِالْجُوعِ
فَإِنَّ الْأَجْرَ فِي ذَلِكَ كَأَجْرِ الْمُجَاهِدِ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنَّهُ لَيُسَّ مِنْ عَمَلٍ
أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ جُوعٍ وَعَطَشٍ
وَلَنْ يَلْبَحَ مَلَكَوَتِ السَّمَوَاتِ مَنْ
مَلَابَطْنَهُ وَفَقَدَ حَلَاوَةَ الْعِبَادَةِ

اپنے قلوب کو بھوک سے منور کر دو اپنے نفس کا
بھوک پیاس سے مقابلہ کرو اور ہمیشہ بھوک کے
توسط سے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہو، بھوک کے
رہنے والے کو مجاہد فی سبیل اللہ کے ثواب کے برابر
ثواب ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھوک کے
پیاسے رہنے سے بہتر کوئی عمل نہیں، آسمان کے
فرشتے اس انسان کے پاس بالکل نہیں آتے جس
نے اپنا پیٹ بھر کر عبادت کا مزہ کھو دیا ہو۔

منہاج العابدین میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ قول مذکور ہے کہ میں جب سے ایمان لایا ہوں، کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا تاکہ میں اپنے رب کی عبادت کا مزہ حاصل کر سکوں اور اپنے رب کے شوق دیدار کی وجہ سے کبھی سیر ہو کر پانی نہیں پیسا ہے اس لئے کہ بہت کھانے سے عبادت میں کمی واقع ہو جاتی ہے کیونکہ جب انسان خوب سیر ہو کر کھالیتا ہے تو اس کا جسم گراں اور آنکھیں نیند سے بوجھل ہو جاتی ہیں، اس کے اعضاء بدن ڈھیلے پڑ جاتے ہیں پھر وہ باوجود کوشش کے سوائے نیند کے کچھ بھی حاصل نہیں کر پاتا اور اس طرح وہ اس مردار کی مانند بن جاتا ہے جو رہ گزر میں پڑا ہو۔

مینۃ المفتی میں ہے کہ جناب لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا کھانا اور سونا کم کرو کیونکہ جو شخص زیادہ کھاتا اور زیادہ سوتا ہے وہ قیامت کے دن اعمالِ صالحہ سے خالی ہاتھ ہوگا۔

فرمانِ نبی ﷺ ہے کہ اپنے دلوں کو زیادہ کھانے پینے سے ہلاک نہ کرو۔ جس طرح زیادہ پانی سے کھیتی تباہ ہو جاتی ہے، اسی طرح زیادہ کھانے پینے سے دل ہلاک ہو جاتا ہے۔

نیک لوگوں نے معدہ کو ایسی ہانڈی سے تشبیہ دی ہے جو ابلتی رہتی ہے اور اس کے بخارات برابر بادل پر پہنچتے رہتے ہیں، پھر انہی بخارات کی کثرت دل کو غلیظ اور کثیف بنا دیتی ہے زیادہ کھانے سے علم و فکر میں کمی واقع ہوتی ہے اور شکم پُری فطانت و ذکاوت کو برباد کر دیتی ہے۔

حضرت یحییٰ بن زکریا علیہما السلام نے شیطان کو دیکھا وہ بہت سے دام اٹھائے ہوئے تھا، حکایت: آپ نے پوچھا یہ کیا ہیں؟ شیطان نے کہا یہ شہوات ہیں جن سے میں ابنِ آدم کو قید کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میرے لئے بھی کوئی پھندہ ہے؟ شیطان بولا نہیں مگر ایک رات آپ نے پیٹ بھر کر کھانا کھالیا تھا جس سے آپ کو نماز میں سستی پیدا ہو گئی تھی، تب حضرت یحییٰ علیہ السلام بولے، آئندہ میں کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاؤں گا۔ شیطان بولا: اگر یہ بات ہے تو میں بھی آئندہ کسی کو نصیحت نہیں کروں گا۔ یہ اس مقدس ہستی کا حال ہے جس نے ساری عمر میں صرف ایک رات پیٹ بھر کر کھانا کھالیا تھا اس شخص کا کیا حال ہو گا جو عمر بھر کبھی بھی بھوکا نہیں رہتا اور پیٹ بھر کر کھانا کھاتا ہے اور اس پر وہ چاہتا ہے کہ وہ عبادت گزار بن جائے۔

حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ایک رات جو کی روٹی پیٹ بھر کر کھالی اور عبادتِ الہی میں حاضر نہ ہوئے، حکایت: ہوئے، اللہ تعالیٰ نے وحی کی: اے یحییٰ! کیا تو نے اس دنیا کو آخرت سے بہتر سمجھا ہے یا میرے جوارِ رحمت سے بہتر تو نے کوئی جوارِ پالیا ہے، مجھے عزت و جلال کی قسم اگر تو جنت الفردوس کا نظارہ کر لے اور جہنم کو دیکھ لے تو آنسوؤں کے بدلے خون روئے اور اس مرقع کی بجائے لوہے کا لباس پہنے۔

باب ۵:

غلبہ نفس و عداوت شیطان

ہر عقلمند کیلئے ضروری ہے کہ وہ بھوکا رہ کر شہوات کا قلع قمع کرے اس لئے کہ بھوک اس دشمنِ خدا نفس کیلئے قہر ہے، شیطان کا وسیلہ ظفر یہی خواہشات اور کھانا پینا ہے، فرمانِ نبی ﷺ ہے کہ شیطان تمہارے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے اس کے ان راستوں کو بھوک سے بند کرو۔

بلاشبہ قیامت کے دن وہی شخص اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریب ہو گا جس نے بھوک پیاس برداشت کی ہوگی اور ابنِ آدم کیلئے سب سے زیادہ برباد کرنے والی چیزیں پیٹ کی خواہشات ہیں، اس پیٹ کی

بدولت حضرت آدم اور حوا علیہما السلام جنت سے ذلت اور فقر و فاقہ کی زمین پر اتارے گئے جبکہ رب کریم نے انہیں شجر (ممنوعہ) کے کھانے سے منع کر دیا تو انہوں نے پیٹ کی خواہشات کی بنا پر اسے کھالیا تھا۔ یہی پیٹ ہی حقیقت میں شہوات کا منبع اور مرکز ہے۔

ایک دانا کا قول ہے جس انسان پر اس کا نفس غالب آجاتا ہے وہ شہوات کا قیدی ہو جاتا ہے اور یہودگی کا تابع بن جاتا ہے، اس کا دل تمام فوائد سے محروم ہو جاتا ہے، جس کسی نے بھی اپنے اعضاء کی زمین کو شہوات سے سیراب کیا اس نے اپنے دل میں ندامت کی کاشت کی، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو تین قسموں پر پیدا فرمایا ہے:

- 1- فرشتوں کو پیدا فرمایا، ان میں عقل رکھی مگر انہیں شہوات سے پاک و منزہ رکھا۔
- 2- جانوروں کو پیدا کیا، ان میں شہوت رکھی مگر عقل سے عاری کر دیا۔
- 3- انسان کو پیدا کیا، ان میں عقل اور شہوت دونوں ودیعت فرمائے، اب جس انسان کی عقل پر اس کی شہوت غالب آجاتی ہے، وہ جانوروں سے بدتر ہے اور جس مسلمان کی شہوات پر اس کی عقل غالب آجاتی وہ فرشتوں سے بھی بہتر ہے۔

جناب ابراہیم خواص رحمہ اللہ کہتے ہیں میں لسکام کے پہاڑ میں تھا، وہاں میں نے انار دیکھے حکایت: اور میرے دل میں انہیں کھانے کی خواہش ہوئی چنانچہ میں نے ایک انار اٹھا کر اسے دو ٹکڑے کیا مگر وہ ترش نکلا لہذا میں نے اسے پھینک دیا اور چل پڑا چند قدم آگے جا کر میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو زمین پر پڑا ہوا تھا اور اس پر بھڑیں چمٹی ہوئی تھیں، میں نے اسے سلام کہا اور اس شخص نے میرا نام لے کر سلام کا جواب دیا میں نے حیرت سے پوچھا آپ مجھے کیسے پہچانتے ہیں؟ اس بندہ خدا نے جواب دیا جو اپنے خدا کو پہچان لیتا ہے پھر اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہتی۔ میں نے کہا: تب تو تمہارا بارگاہ ایزدی میں بڑا مقام ہے، تم یہ دعا کیوں نہیں کرتے کہ یہ جو تمہیں چمٹی ہوئی ہیں تم سے دور ہو جائیں۔ اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ اللہ کے ہاں تمہارا بھی بڑا مقام ہے، تم نے یہ دعا کیوں نہ مانگی کہ اللہ تعالیٰ تجھے انار کھانے کی خواہش سے بچا لیتا کیونکہ بھڑوں کی تکلیف دنیاوی عذاب ہے مگر انار کھانے کی پاداش اخروی عذاب ہے، یہ بھڑیں تو انسان کے جسم پر ڈستی ہیں مگر خواہشات انسان کے دل کو ڈس لیتی ہیں۔ میں یہ نصیحت آمیز گفتگو سن کر وہاں سے اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔

شہوات، بادشاہوں کو فقیر اور صبر فقروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا قصہ نہیں پڑھا؟ یوسف علیہ السلام صبر کی بدولت مصر کے بادشاہ ہوئے اور زلیخا خواہشات کی وجہ سے عاجز اور رسوا ہوئی اور بصارت سے محروم عجزہ (بڑھیا) بن گئی اس لئے کہ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت

میں صبر نہیں کیا تھا۔

حضرت ابوالحسن رازی نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا: جناب ابوالحسن رازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو ان کے انتقال کے دو سال بعد خواب میں اس حال میں دیکھا کہ ان کے جسم پر جہنم کے قیر کا لباس تھا۔ میں نے پوچھا: ابا جان! یہ کیا ہوا؟ میں آپ کو جہنمیوں کے لباس میں دیکھ رہا ہوں؟ میرے والد نے فرمایا اے فرزند! مجھے میرا نفس جہنم میں لے گیا، اس کے دھوکے میں کبھی نہ آنا۔

انی ابتلیت بآربع وما سلطوا
ابلیس والدنیا ونفسی والهوی
واری الهوی تدعوا الیہ خواطری
فی ظلمۃ الشهوات والاراء
میں ان چار دشمنوں میں گھرا ہوا ہوں جو میری بدبختی اور کثرتِ گناہ کی وجہ سے مجھ پر غالب آگئے ہیں۔
شیطان، نفس، دنیا اور خواہشات، ان سے کیسے رہائی مل سکتی ہے حالانکہ یہ چاروں میرے جانی دشمن ہیں۔
میں دیکھتا ہوں کہ خود بینی اور شهوات کی ظلمت میں میرے دل کو خواہشات اپنی طرف بلاتی رہتی ہیں۔
جناب حاتم رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ نفس میرا صطبل ہے، علم میرا ہتھیار ہے، ناامیدی میرا گناہ ہے، شیطان میرا دشمن ہے اور میں نفس کے ساتھ فریب کرنے والا ہوں (اس کو فریب میں مبتلا کرتا ہوں)
ایک عارف باللہ کا قول ہے کہ جہاد کی تین قسمیں ہیں:

عارفانہ نکتہ: 1- کفار کے ساتھ جہاد اور یہ جہادی ظاہری ہے، فرمانِ الہی ہے:
يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
اللہ کی راہ میں لڑیں گے۔ (پ ۶ المائدہ ۵۴)
2- جھوٹے لوگوں کے ساتھ علم اور دلائل سے جہاد، فرمانِ الہی ہے:
وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
اور ان سے اس طریقہ پر بحث کرو جو سب سے بہتر ہو۔ (پ ۱۲۵ النحل ۱۲۵)

3- برائیوں کی طرف لے جانے والے سرکش نفس سے جہاد، فرمانِ الہی ہے:
وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ
سُبُلَنَا (پ ۲۱ العنکبوت ۶۹)
اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی: اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:
أَفْضَلُ الْجِهَادِ جِهَادُ النَّفْسِ
نفس کے ساتھ جہاد بہترین جہاد ہے۔

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم جب جہاد سے واپس آتے تو کہتے ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ آئے اور صحابہ نے نفس، شیطان اور خواہشات سے جہاد کو کفار کے ساتھ جہاد کرنے سے اس لئے اکبر اور عظیم کہا کہ نفس سے جہاد ہمیشہ جاری رہتا ہے اور کفار کے ساتھ کبھی کبھی ہوتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ کفار کے ساتھ جہاد میں غازی اپنے دشمن کو سامنے دیکھتا رہتا ہے مگر شیطان نظر نہیں آتا اور دکھائی دینے والے دشمن سے لڑائی بہ نسبت چھپ کر وار کرنے والے دشمن کے آسان ہوتی ہے۔ ایک وجہ اور بھی ہے کہ کافر کے ساتھ غازی کی ہمدردیاں قطعی نہیں ہوتیں جبکہ شیطان کے ساتھ جہاد کرنے میں نفس اور خواہشات شیطان کی حامی قوتوں میں شمار ہوتے ہیں، اس لئے یہ مقابلہ سخت ہوتا ہے۔ ایک بات اور بھی ہے کہ اگر غازی کافر کو قتل کر دے تو مال غنیمت اور فتح حاصل کرتا ہے اور اگر شہید ہو جائے تو جنت کا مستحق بن جاتا ہے مگر اس جہاد اکبر میں وہ شیطان کے قتل پر قادر نہیں اور اگر اسے شیطان قتل کر دے یعنی راہِ راست سے بھٹکا دے تو بندہ عذاب الہی کا مستحق بن جاتا ہے، اسی لئے کہا گیا ہے کہ جنگ کے دن جس کا گھوڑا بھاگ پڑے وہ کافروں کے ہاتھ آ جاتا ہے مگر جس کا ایمان بھاگ جائے وہ غضب الہی میں پھنس جاتا ہے اور جو کافروں کے ہاتھ پھنس جاتا ہے، اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں ہتھکڑیاں اور بیڑیاں نہیں ڈالی جاتیں، اسے بھوکا، پیاسا اور رنگ نہیں کیا جاتا مگر جو غضب الہی کا مستحق ہو جائے اس کا منہ کالا کیا جاتا ہے، اس کی مشکیں کس کر زنجیریں ڈال دی جاتی ہیں، اس کے پیروں میں آگ کی بیڑیاں ڈالی جاتی ہیں، اس کا کھانا، پینا اور لباس سب جہنم کی آگ سے تیار ہوتا ہے۔

باب ۶:

غفلت

غفلت سے شرمندگی بڑھتی ہے اور نعمت زائل ہوتی ہے، خدمت کا جذبہ ماند پڑ جاتا ہے، حمد زیادہ ہوتا ہے اور ملامت و پشیمانی کی فراوانی ہوتی ہے۔

ایک نیک آدمی نے اپنے استاد کو خواب میں دیکھا اور پوچھا آپ کے سب سے بڑی حسرت: نزدیک سب سے بڑی حسرت کون سی ہے؟ استاد نے جواب دیا: غفلت کی حسرت سب سے بڑی ہے۔

روایت ہے کہ کسی شخص نے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا اور سوال کیا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ نے مجھے اپنی بارگاہ میں کھڑا کیا اور فرمایا

اے جموٹے دعویٰ دار! تو نے میری محبت کا دعویٰ کیا اور پھر مجھ سے غافل رہا۔

انت فی غفلة و قلبك ساہی ذهب العمر والذنوب كماہی
”تو غفلت میں مبتلا ہے اور تیرا دل بھولنے والا ہے، عمر ختم ہو گئی اور گناہ ویسے کے ویسے ہی موجود ہیں۔“

ایک صالح آدمی نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا اے ابا جان! آپ کیسے ہیں اور کیا حکایت: حال ہے؟ باپ نے جواب دیا ہم نے زندگی غفلت میں گزاری اور غفلت ہی میں مر گئے۔

زہرا الریاض میں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ملک الموت سے بھائی چارہ تھا، موت کے پیامبر: ایک دن ملک الموت حاضر ہوئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا تم ملاقات کیلئے آئے ہو یا روح قبض کرنے کو؟ عزرائیل نے کہا: صرف ملاقات کیلئے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا: مجھے ایک بات کہنی ہے۔ ملک الموت بولے: کہنے کو کسی بات ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا: جب میری موت قریب آجائے اور تم روح قبض کرنے کو آنے والے ہو تو مجھے پہلے سے آگاہ کر دینا۔ ملک الموت نے کہا: بہتر! میں اپنی آمد سے پہلے آپ کے پاس دو تین قاصد بھیجوں گا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت آیا اور ملک الموت روح قبض کرنے کو پہنچے تو آپ نے کہا تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ اپنی آمد سے پہلے میری طرف قاصد بھیجوں گے۔ عزرائیل نے کہا میں نے ایسا ہی کیا تھا، پہلے تو آپ کے سیاہ بال سفید ہوئے، یہ پہلا قاصد تھا، پھر بدن کی چستی و توانائی ختم ہوئی، یہ دوسرا قاصد تھا اور بعد میں آپ کا بدن جھک گیا، یہ تیسرا قاصد تھا۔ اے یعقوب! علیہ السلام ہر انسان کے پاس میرے یہی تین قاصد آتے ہیں۔

مضى الدهر والایام والذنب حاصل وجاء رسول الموت والقلب غافل
يعمك فی الدنيا غرور و حسرة وعیشك فی الدنيا محال و باطل

✽ زمانہ گزر گیا اور گناہوں کو چھوڑ گیا، موت کا قاصد آپہنچا اور دل (خدا سے) غافل ہی رہا۔

✽ تیری دنیاوی نعمتیں دھوکہ اور فریب ہیں اور دنیا میں تیرا ہمیشہ رہنا محال اور کذب محض ہے۔

شیخ ابو علی دقاق رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں ایک ایسے بیمار مرد صالح کی عیادت کو گیا جن کا شمار مشائخ کبار میں ہوتا تھا، میں نے ان کے گرد ان کے شاگردوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا، شیخ ابو علی رحمہ اللہ رو رہے تھے، میں نے کہا اے شیخ! کیا آپ دنیا پر رو رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا: نہیں، میں اپنی نمازوں کے قضا ہونے پر رو رہا ہوں، میں نے کہا آپ تو عبادت گزار شخص تھے پھر نمازیں کس طرح قضا ہوئیں؟ انہوں نے فرمایا: میں نے ہر سجدہ غفلت میں کیا اور ہر سجدہ سے غفلت میں سر اٹھایا اور اب غفلت کی حالت میں مر رہا ہوں پھر ایک آہ بھری اور یہ اشعار پڑھے۔

تفکرت فی حشری و یوم قیامتہ واصبح خدی فی المقابر ثاویا
فریدا وحیدا بعد عزّ و رفعة رهینا بجرمی والتراب و سادیا
تفکرت فی طول الحساب و عرضه وذل مقامی حین اعطی کتابیا
ولکن رجائی فیک ربی وخالقی بانک تعفویا الہی خطائیا

✽ میں نے اپنے حشر، قیامت کے دن اور قبر میں رہنے کے بارے میں سوچا۔

✽ جو عزت و وقار والے وجود کے ساتھ مٹی کا رہین ہوگا اور مٹی ہی اس کا تکیہ ہوگا۔

✽ میں نے یوم حساب کی طوالت کے بارے میں سوچا اور اس وقت کی رسوائی کا خیال کیا جب نامہ اعمال مجھے دیا جائے گا۔

✽ مگر اے رب ذو الجلال! میری امیدیں تیری رحمت کے ساتھ ہیں، تو ہی میرا خالق اور میرے گناہوں کو بخشنے والا ہے۔

عیون الاخبار میں ہے حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگ تین محض دعویٰ بے کار ہے: باتیں محض زبانی کرتے ہیں مگر عمل اس کے خلاف کرتے ہیں ایک یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں لیکن کام غلاموں جیسے نہیں کرتے بلکہ آزادوں کی طرح اپنی مرضی پر چلتے ہیں۔

2- یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں رزق دیتا ہے لیکن ان کے دل دنیا اور متاع دنیا جمع کئے بغیر مطمئن نہیں ہوتے اور یہ ان کے اقرار کے سراسر خلاف ہے۔

3- تیسرا وہ کہتے ہیں کہ آخر ہمیں مرجانا ہے مگر کام ایسے کرتے ہیں جیسے انہیں کبھی مرنا ہی نہیں۔

اے مخاطب! ذرا سوچ تو سہی، اللہ کے سامنے تو کونسا منہ لے کر جائے گا اور کونسی زبان سے جواب دے گا؟ جب وہ تجھ سے ہر چھوٹی بڑی چیز کے متعلق سوال کرے گا، ان سوالات کیلئے ابھی سے اچھا جواب تلاش کر لے (تا کہ اس وقت شرمندگی نہ اٹھانا پڑے) فرمان الہی ہے:

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿۱۸﴾ (پ ۱۲۸ سحر ۱۸)
اور اللہ سے ڈرو، بے شک تم جو کچھ کرتے ہو، اللہ اس سے آگاہ ہے اور خبر رکھتا ہے۔

پھر اللہ نے مومنوں کو سمجھایا کہ وہ اس کے احکامات کو نہ چھوڑیں اور ہر حالت میں اس کی وحدانیت کا اقرار کرتے رہیں۔

حدیث شریف میں آیا ہے کہ عرش الہی کے پائے پر تحریر ہے کہ جو میری اطاعت اطاعت الہی کا ثمرہ: کرے گا میں اس کی بات مانوں گا، جو مجھ سے محبت کرے گا، میں اسے اپنا محبوب

بنائوں گا۔ جو مجھ سے مانگے گا میں اسے عطا کروں گا اور جو بخشش کی طلب کرے گا میں اسے بخش دوں گا۔
اس فرمان نبوی ﷺ کی روشنی میں ہر ذی ہوش اور دانشمند کیلئے ضروری ہے کہ وہ خوف اور بھرپور
خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہے اور راضی بہ قضا رہے، اس کے نازل کردہ مصائب پر صبر
کرے، اس کی نعمتوں کا شکر کرتے ہوئے کم و بیش پر قانع ہو جائے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میری قضا پر
راضی، مصائب پر صابر نہیں اور نعمتوں کا شکر نہیں ادا کرتا اور کم و بیش پر قناعت نہیں کرتا۔ وہ میرے سوا کوئی
اور رب تلاش کر لے۔

حضرت حسن بصری کا ایک دلنشین جواب: ایک شخص نے جناب حسن بصری رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تعجب
ہے کہ میں عبادت میں لطف نہیں پاتا آپ نے جواب دیا
شاید تو نے کسی ایسے شخص کو دیکھ لیا ہے جو اللہ سے نہیں ڈرتا۔

حق بندگی یہ ہے کہ اللہ کی رضا کیلئے تمام چیزوں کو چھوڑ دیا جائے۔
کسی شخص نے جناب ابی یزید رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں عبادت میں کیف و سرور نہیں پاتا؟ انہوں نے
جواب دیا: یہ اس لئے ہے کہ تو عبادت کی بندگی کرتا ہے، اللہ کی بندگی نہیں کرتا، تو اللہ کی بندگی کر پھر دیکھ
عبادت میں کیسا مزہ آتا ہے۔

اللہ کی عبادت یا مخلوق کی عبادت: ایک شخص نے نماز شروع کی، جب ”ایاک نعبد“ (پا
افتاحہ ۴) (ہم تجھی کو پوجیں) پڑھا تو اس کے دل میں خیال آیا
تو تو مخلوق کی عبادت کرتا ہے، تب اس نے مخلوق سے قطع تعلق کر لیا اور نماز شروع کی، جب پھر اسی آیت
پر پہنچا تو وہی دل میں گزرا، پھر ندا آئی تو اپنے مال کی عبادت کرتا ہے اس نے سارا مال راہِ خدا میں
خرچ کر دیا اور نماز کی نیت کی، جب اسی آیت پر پہنچا تو پھر خیال آیا کہ میں حقیقتہً اللہ کی عبادت کرنے والا
ہوں، ندا آئی تم جھوٹے ہو، تم اپنے کپڑے کی عبادت کرتے ہو، اس وقت اس بندہ خدا نے بدن کے
کپڑوں کے علاوہ سب کپڑے راہِ خدا میں لٹا دیئے، اب جو نماز میں آیت پر پہنچا تو آواز آئی کہ اب تم
اپنے دعوے میں سچے ہو۔ (علاقہ دنیا کے ساتھ نماز خلاصہً للہ ناممکن ہے۔)

رواق المجلدات میں ہے کہ ایک شخص کی عبا میں گم ہو گئیں اور یہ پتہ نہیں
نصیحت پر غلام کو آزاد کر دیا: چل رہا تھا کہ ان کو کون لے گیا، جب اس شخص نے نماز شروع کی تو اسے
یاد آگیا، جو نبی نماز سے فارغ ہوا، غلام کو آواز دی کہ جاؤ فلاں آدمی سے عبا میں لے آؤ۔ غلام نے کہا آپ کو یہ
کب یاد آیا؟ اس نے کہا مجھے نماز میں یاد آیا، غلام نے فوراً جواب دیا تب تو آپ نے نماز عبا کیلئے پڑھی،
اللہ کیلئے نہیں، یہ بات سنتے ہی اس شخص نے اس غلام کو آزاد کر دیا۔

چنانچہ ہر ذی فہم کیلئے ضروری ہے کہ وہ دنیا کو ترک کر دے اور اللہ کی عبادت کرتا رہے۔ مستقبل کے بارے میں غور و فکر کرتا رہے اور اپنی آخرت سنو اتار رہے جیسا کہ فرمان الہی ہے:

مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ ۚ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ ۝

جو شخص آخرت کی کھیتی کی فکر کرتا ہے تو ہم اس کی کھیتی زیادہ کرتے ہیں اور جو شخص دنیا کی کھیتی کا ارادہ کرتا ہے ہم اسے اس میں سے کچھ دیں گے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔ (پ ۲۵ الثوری ۲۰)

(آخرت سے غافل ہو کر صرف دنیا ہی دنیا)

یعنی اس کے دل سے آخرت کی محبت نکال دی جاتی ہے، اس لئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم ﷺ کی ذات پر چالیس ہزار دینار علانیہ اور چالیس ہزار دینار پوشیدہ خرچ کر دیئے تھے یہاں تک کہ ان کے پاس کچھ بھی باقی نہ رہا۔ حضور اکرم ﷺ اور آپ کے اہل بیت دنیا اور اس کی خواہش سے مکمل پرہیز کرتے تھے اس لئے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا جہیز صرف مینڈھے کی ایک رنگی ہوئی کھال اور ایک چمڑے کا تکیہ تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔

باب ۷:

فسق، نفاق اور خدا فراموشی

ایک عورت حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئی اور کہنے لگی، میری جوان بیٹی فوت ہو گئی ہے، میں چاہتی ہوں کہ اسے خواب میں دیکھ لوں، کوئی ایسی دعا بتلائیے جس سے میری مراد پوری ہو جائے، آپ نے اسے ایک دعا سکھلائی، اس عورت نے رات میں وہ دعا پڑھی اور اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھا تو اس کا حال یہ تھا کہ اس نے جہنم کے تارکول کا لباس پہن رکھا تھا، اس کے ہاتھوں میں زنجیریں اور پاؤں میں بیڑیاں تھیں۔ عورت نے دوسرے دن یہ خواب آپ کو سنایا، آپ بہت مغموم ہوئے کچھ عرصہ بعد حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ نے اس لڑکی کو جنت میں دیکھا، اس کے سر پر تاج تھا، وہ آپ سے کہنے لگی آپ مجھے پہچانتے ہیں، میں اسی خاتون کی بیٹی ہوں جو آپ کے پاس آئی تھی اور میری تباہ حالت آپ کو بتلائی تھی۔ آپ نے اس سے پوچھا تیری حالت میں انقلاب کس طرح آیا؟ لڑکی نے کہا قبرستان کے قریب سے ایک صالح شخص گزرا اور اس نے حضور ﷺ پر درود بھیجا، اس کے درود پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہم پانچ سو قبر والوں سے عذاب اٹھالیا۔

غور کا مقام ہے کہ حضور ﷺ پر ایک شخص کے درود بھیجنے کی برکت سے اتنے بہت سے لوگ نکلتے: بخشے گئے، کیا وہ شخص جو پچاس سال سے حضور ﷺ پر درود بھیج رہا ہو، قیامت میں اس کی مغفرت نہیں ہوگی؟ فرمان الہی ہے:

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ

گناہ کرنے میں تم منافقوں کی طرح نہ بن جاؤ جنہوں نے اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیا اور اس کے

(پ ۲۸ بخش ۱۹)

خلاف چلنے لگے۔

شہوات دنیا سے لطف اندوز ہونے لگے اور فریب کاری کی طرف مائل ہو گئے۔

رسول اللہ ﷺ سے مومن اور منافق کے متعلق پوچھا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ مومن اور منافق کا فرق:

مومن کی ہمت نماز اور روزے کی طرف رہتی ہے اور منافق کی ہمت جانوروں کی طرح کھانے پینے کی طرف رہتی ہے اور وہ نماز، روزہ کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتا، مومن اللہ کی راہ میں خرچ کرنے اور بخشش طلب کرنے میں مشغول رہتا ہے جبکہ منافق حرص و ہوس میں مصروف رہتا ہے، مومن اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے امید نہیں لگاتا اور منافق اللہ تعالیٰ کے سوا تمام (خدا کو چھوڑ کر اس کے غیر سے رجوع کرتا ہے) مومن اللہ والوں سے اس معنی کر کے رجوع ہوتا ہے جس طرح کھینچوں سے بجلی کی روشنی حاصل کرنا کہ روشنی کا تعلق بجلی گھر سے ہی ہے، اس کے ہی فیض کو عام کرنے کے واسطے کھمبے نصب کئے گئے ہیں (مخلوق کی طرف رجوع ہوتا ہے، مومن دین کو مال سے مقدم سمجھتا ہے اور منافق مال کو دین پر ترجیح دیتا ہے، مومن اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا اور منافق اللہ کے سوا ہر چیز سے ڈرتا ہے، مومن نیکی کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں روتا رہتا ہے، منافق گناہ کرتا ہے اور خوش ہوتا ہے، مومن خلوت و تنہائی کو پسند کرتا ہے، منافق بھیڑ بھاڑ اور میل جول کو پسند کرتا ہے، مومن بولتا ہے اور فصل کی بربادی سے ڈرتا رہتا ہے اور منافق فصل اجاڑ دینے کے بعد کاٹنے کی تمنا رکھتا ہے، مومن دین کی تدبیر کے ساتھ اچھائیوں کا حکم دیتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے اور اصلاح کرتا ہے، منافق اپنی ہیبت اور سطوت کیلئے فتنہ و فساد برپا کرتا ہے اور نیکیوں سے روکتا اور برائیوں کا حکم دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ”منافق مرد اور عورتیں ایک دوسرے میں سے ہیں، نیکی سے روکتے اور برائیوں کا حکم دیتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو بند کرتے ہیں، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا اور اللہ نے انہیں بھلا دیا، بلاشبہ منافق فاسق ہیں، اللہ تعالیٰ نے منافق مرد اور منافق عورتوں کیلئے اور کفار کیلئے جہنم کی آگ کا وعدہ کیا ہے یہ انہیں کافی ہے اور اللہ نے ان پر لعنت کی ہے اور ان کیلئے ہمیشہ کا عذاب ہے۔

ایک اور جگہ ان کے بارے میں اس طرح ارشاد فرمایا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ تمام منافقوں اور کافروں کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے، یعنی اگر وہ اپنے کفر اور نفاق پر مر جائیں اللہ تعالیٰ نے اس ارشاد

میں ابتداء منافقوں کا ذکر کیا ہے اس لئے کہ وہ کفار سے بھی زیادہ بد بخت ہوتے ہیں اور اللہ نے ان سب کا ٹھکانہ جہنم قرار دیا ہے۔ فرمان الہی ہے ”بیشک منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقہ میں ہوں گے اور آپ کسی کو ان کا مددگار نہیں پائیں گے۔“

لفظ منافق لغت میں نافع الیہ یروع سے مشتق ہے، کہتے ہیں کہ جنگلی چوہے (یربوع) کے بل کے دوسرا رخ ہوتے ہیں۔ ایک داخل ہونے کیلئے اور دوسرا سوراخ نکلنے کیلئے ہوتا ہے ایک سوراخ سے ظاہر ہوتا ہے اور دوسرے سے بھاگ نکلتا ہے، منافق کو بھی اس لئے منافق کہتے ہیں کہ وہ بظاہر تو مسلمانوں کی شکل میں ہوتا ہے مگر کفر کی طرف نکل جاتا ہے۔

حدیث شریف میں ہے ”منافق کی مثال ایسی نووارد بکری کی طرح ہے جو دو ریوڑوں کے درمیان ہو، کبھی وہ اس ریوڑ کی طرف بھاگتی ہے اور کبھی اس ریوڑ کی طرف دوڑتی ہے یعنی کسی ایک ریوڑ میں نہیں ٹھہرتی۔ اسی طرح منافق بھی نہ تو کلیۃً مسلمانوں میں شامل ہوتا ہے اور نہ ہی کافروں میں۔“

اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا کیا اور اس کے سات دروازے بنائے جیسا کہ جہنم کے سات دروازے: فرمان الہی ہے: لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ (پ ۱۱۳ بحر ۴۴) اس کے دروازے لوہے کے ہوں گے جن پر لعنت کی تہیں ہیں، اس کا ظاہر تانبے کا اور باطن سیسے کا ہے، اس کی گہرائی میں عذاب اور اس کی اونچائی میں اللہ کی ناراضگی، اس کی زمین تانبے، شیشے، لوہے اور سیسے کی ہے اس میں رہنے والوں کیلئے اوپر، نیچے، دائیں، بائیں آگ ہی آگ ہے، اس کے طبقات اوپر سے نیچے کی طرف ہیں اور سب سے نچلا طبقہ منافقوں کیلئے ہے۔

حدیث شریف میں وارد ہے کہ حضور ﷺ نے جبریل سے جہنم کی تعریف اور گرمی کے بارے میں دریافت فرمایا، جبریل نے جواب دیا اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا کیا اور اسے ہزار سال تک دھکایا تو وہ سرخ ہو گیا، پھر ہزار سال دھکایا تو سفید ہو گیا جب مزید ایک ہزار سال تک دھکایا تو وہ بالکل سیاہ و تاریک ہو گیا۔ اس رب کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے اگر جہنمیوں کا ایک کپڑا بھی دنیا میں ظاہر ہو جائے تو تمام لوگ فنا ہو جائیں، اگر جہنم کے پانی کا ایک ڈول دنیا کے پانیوں میں ملا دیا جائے تو جو بھی چکھے، وہ مر جائے اور جہنم کی زنجیروں کا ایک ٹکڑا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے: فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا (پ ۱۲۹ الحاقۃ ۳۲) ہر ٹکڑے کی لمبائی مشرق و مغرب کے طول کے برابر ہے، اگر اسے دنیا کے کسی بڑے سے بڑے پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو وہ پگھل جائے گا اور اگر کسی جہنمی کو جہنم سے نکال کر دنیا میں لایا جائے تو اس کی بدبو سے تمام مخلوق فنا ہو جائے۔

حضور ﷺ نے جبریل سے کہا یہ بتلاؤ کہ جہنم کے دروازے کیا ہمارے دروازوں جیسے ہیں؟

جبریل نے عرض کی: نہیں حضور! وہ مختلف طبقات میں بنے ہوئے ہیں۔ کچھ اوپر اور کچھ نیچے ہیں اور ایک دروازے کا درمیانی فاصلہ ستر سال کا ہے۔ ہر دروازہ پہلے دروازہ سے ستر گنا زیادہ گرم ہے۔ آپ نے ان دروازوں میں رہنے والوں کے متعلق پوچھا تو جبریل نے جواب دیا سب سے نچلے کا نام ”ہاویہ“ ہے اور اس میں منافقین ہیں، جیسا کہ فرمان الہی ہے: **إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ**۔ (پد النساء: ۱۴۵) دوسرے طبق کا نام ”نحیم“ ہے اور اس میں مشرک ہیں۔ تیسرے کا نام ”سقر“ ہے اور اس میں صابی ہیں، جو تھے کا نام ”لطی“ ہے اور اس میں ابلیس اور اس کے پیروکار مجوسی ہیں، پانچویں کا نام ”حطمتہ“ ہے اور اس میں یہود ہیں، چھٹے کا نام ”سعیئر“ ہے اور اس میں نصاریٰ ہیں، پھر جبریل خاموش ہو گئے۔ آپ نے پوچھا: اے جبریل! کیا تم مجھے ساتویں طبقہ میں رہنے والوں کے متعلق نہیں بتاؤ گے؟ جبریل نے عرض کی حضور مت پوچھئے، آپ نے فرمایا بتلاؤ تو سہی، تب جبریل نے کہا: اس طبقہ میں آپ کے وہ امتی ہیں جو گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوئے اور بغیر توبہ کئے مر گئے۔

جب یہ آیت نازل ہوئی: **وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا** (پ ۱۶ مریم ۷۱) حضور ﷺ اپنی روایت: امت کے بارے میں انتہائی خوفزدہ ہوئے اور بہت زیادہ اشدبار ہوئے لہذا جو شخص بھی اللہ کی سخت گرفت کو اور اس کے قہر کو جانتا ہے اسے چاہئے کہ بہت ڈرتا رہے اور نفس کی لغزشوں پر روتا رہے قبل اس کے کہ ان مصائب کو جھیلے، اس دہشت ناک مقام کو دیکھے، اس کی پردہ دری کی جائے، اسے مستعم حقیقی کے سامنے پیش کیا جائے اور اسے جہنم میں جانے کا حکم ہو۔

کتنے ایسے بوڑھے ہیں جو جہنم میں فریادیں کرتے ہیں، کتنے جوان ہیں جو مرنے کے بعد تاسف: جوانی کے ضیاع کو یاد کر کے آہ و بکا کرتے ہیں، کتنی ایسی عورتیں ہیں جو گذشتہ زندگی کی بد اعمالیوں کو یاد کر کے چلاتی ہیں دراصل لیکہ ان کے اجسام اور چہرے سیاہ ہو چکے ہیں، ان کی کمریں ٹوٹ چکی ہیں، نہ ان کے بڑوں کی عزت کی جاتی ہے اور نہ ہی چھوٹوں پر رحم کیا جاتا ہے اور نہ ان کی عورتوں کی پردہ پوشی کی جاتی ہے۔

اے اللہ! ہمیں آگ، آگ کے عذاب اور ہر اس کام سے بچا جو ہمیں آگ کی طرف لے جائے اور اپنی رحمت کی طفیل ہمیں نیکیوں کے ساتھ جنت میں داخل فرما۔ اے عزیز! اے غفار! اے اللہ! ہمارے عیبوں کو ڈھانپ لے، ہمیں خوف سے نجات دے، ہمیں لغزشوں سے بچا اور اپنے سامنے شرمندگی سے محفوظ رکھ۔ یا ارحم الراحمین و صلی اللہ علی سیدنا محمد و علی آلہ و صحبہ وسلم۔

باب ۸:

توبہ

گناہوں سے توبہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے۔ فرمان الہی ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ اے ایمان والو! اللہ سے پکنتہ توبہ (توبۃ النصوح) تَوْبَةً نَّصُوحًا (پ ۲۸ التحریم ۸) کرو۔

ایک اور مقام پر ارشاد الہی ہے:

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ تَم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ (پ ۲۸ اکثر ۱۹)

اس کی بھیجی ہوئی کتابوں کو پس پشت ڈال دیا گویا انہوں نے اپنے حال پر رحم نہیں کیا اور اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچایا اور آخرت کیلئے کوئی نیکی نہیں کی، فرمان نبوی ﷺ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ملاقات پسند فرماتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ سے ملنا نا پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ملنا نا پسند فرماتا ہے، فرمان الہی ہے:

أُولَٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُونَ ﴿۱۹﴾ یہی لوگ نافرمان، وعدہ شکن، رحمت و بخشش اور راہ ہدایت سے دور ہیں۔ (پ ۲۸ اکثر ۱۹)

فاسق کی دو قسمیں ہیں: (۱) فاسق کافر۔ (۲) فاسق فاجر۔

فاسق کی قسمیں: فاسق کافروہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتا ہدایت کو چھوڑ کر

گمراہی کا طالب ہوتا ہے جیسا کہ فرمان الہی ہے: فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ (پ الکہف ۵۰)

فاسق فاجروہ ہے جو شراب پیتا ہے، مال حرام کھاتا ہے، بدکاریاں کرتا ہے، عبادت کو چھوڑ کر گناہوں میں زندگی بسر کرتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کو واحد مانتا ہے اور اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتا۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ فاسق کافر کی بخشش موت سے پہلے پہلے کلمہ شہادت اور توبہ کے بغیر ناممکن ہے اور فاسق فاجر کی مغفرت موت سے پہلے توبہ اور پشیمانی کے ذریعہ ممکن ہے۔ اس لئے کہ ہر وہ گناہ جس کا تعلق خواہشات نفسانیہ سے ہے اس کی مغفرت ممکن ہے اور ہر وہ گناہ جس کی بنیاد تکبر اور خود بینی ہے اس کی مغفرت ناممکن ہے، شیطان کی نافرمانی کی وجہ بھی یہی تکبر اور خود بینی تھی۔

پس اے انسان! تیرے لئے ضروری ہے کہ مرنے سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کر لے شاید کہ اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف فرما دے جیسا کہ فرمان الہی ہے:

وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ
اللہ وہ ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور
ان کے گناہوں سے درگزر فرماتا ہے۔

(پ ۲۵ الثوری ۲۵)

حضور ﷺ نے فرمایا ہے، گناہوں سے توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جس سے کوئی گناہ
سرزد نہ ہوا ہو۔

ایک جوان تھا وہ جب بھی کوئی گناہ کرتا تو اسے اپنے دفتر میں لکھ لیتا تھا، ایک دفعہ اس نے
حکایت: کوئی گناہ کیا، جب لکھنے کیلئے دفتر کھولا تو دیکھا اس میں اس آیت کے سوا کچھ بھی نہیں
لکھا ہوا تھا۔

فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ
اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کرتا
ہے۔
(پ ۱۱۹ الفرقان ۷۰)

شرک کی جگہ ایمان، بدکاری کی جگہ بخشش، گناہ کی جگہ عصمت اور نیکو کاری لکھ دی جاتی ہے۔
ایک جوان کی شرمندگی: حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ کی ایک گلی سے گزر رہے تھے، آپ
نے ایک جوان کو دیکھا جو پکڑوں کے نیچے شراب کی بوتل چھپائے چلا آ
رہا تھا، آپ نے پوچھا: اے جوان! اس بوتل میں کیا لئے جا رہے ہو؟ جوان بہت شرمندہ ہوا کہ میں کیسے
کہوں اس بوتل میں شراب ہے؟ اس وقت اس جوان نے دل ہی دل میں دعا مانگی: ”اے اللہ! مجھے
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے رو برو شرمندگی اور رسوائی سے بچا! میرے عیب کو ڈھانپ لے، میں پھر کبھی شراب
نہیں پیوں گا“ جوان نے حضرت عمر کو جواب دیا امیر المؤمنین! یہ سرکہ ہے، آپ نے فرمایا: مجھے دکھاؤ تو سہی
چنانچہ آپ نے دیکھا تو وہ سرکہ تھا۔

اے انسان! ذرا غور کر ایک بندہ بندے کے ڈر سے خلوص دل سے تائب ہوا تو اللہ نے اس کی
شراب کی بوتل کو سرکہ میں تبدیل کر دیا، اسی طرح اگر کوئی گنہگار اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر توبہ کر لیتا ہے تو
اللہ تعالیٰ اس کی نافرمانیوں کی شراب کو فرمانبرداری کے سرکہ میں تبدیل کر دیتا ہے (جیسا کہ اس جوان
کے معاملہ میں ہوا جو اپنی برائیاں اپنے دفتر میں لکھ لیتا تھا)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں حضور ﷺ کے ساتھ نمازِ عشاء پڑھ کر
حکایت: باہر نکلا، راستہ میں مجھے ایک عورت ملی، اس نے مجھ سے پوچھا: میں نے ایک گناہ کر لیا ہے،
کیا میں توبہ کر سکتی ہوں، میں نے پوچھا تو نے کونسا گناہ کیا ہے؟ عورت بولی میں نے زنا کیا تھا اور جب
اس زنا سے بچہ پیدا ہوا تو میں نے اسے قتل کر دیا، میں نے کہا تو تباہ ہوگئی، تیرے لئے کوئی توبہ نہیں ہے،

وہ عورت بے ہوش ہو کر گر پڑی اور میں اپنی راہ چل دیا تب میرے دل میں خیال آیا۔ میں نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھے بغیر یہ بات کیوں کہہ دی۔ چنانچہ میں آپ کی خدمت میں آیا اور سارا واقعہ عرض کیا حضور ﷺ نے فرمایا: تم نے بہت بُرا کیا، کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی؟

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ - (پ ۱۹ الفرقان ۶۸) کو۔ الخ

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جو نبی میں نے یہ بات سنی میں اس عورت کی تلاش میں نکلا اور ہر کسی سے پوچھنے لگا مجھے اس عورت کا پتہ بتاؤ جس نے مجھ سے مسئلہ پوچھا تھا یہاں تک کہ بچے مجھے پاگل سمجھنے لگے، بالآخر میں نے اس عورت کو تلاش کر ہی لیا اور اسے یہ آیت سنائی جب میں فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ۖ تک سناچکا تو وہ خوشی سے دیوانی ہو گئی اور کہنے لگی میں نے اپنا باغ اللہ اور رسول کیلئے بخش دیا۔

عتبہ الغلام رضی اللہ عنہ جس کی فتنہ انگیزی اور شراب نوشی کی داستانیں مشہور تھیں، عتبہ کا عجیب واقعہ: ایک دن جناب حسن بصری رضی اللہ عنہ کی مجلس میں آیا، اس وقت حضرت حسن رضی اللہ عنہ آیت اَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ - (پ ۱۲ المدہ ۱۶) کی تفسیر بیان کر رہے تھے، یعنی کیا مومنوں کیلئے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ سے ڈریں۔

آپ نے اس آیت کی ایسی تشریح کی کہ لوگ رونے لگے، ایک جوان مجلس میں کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا: اے بندہ مومن! کیا مجھ جیسا فاسق و فاجر بھی اگر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا؟ آپ نے فرمایا: ہاں۔ اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا، جب عتبہ الغلام نے یہ بات سنی تو اس کا چہرہ زرد پڑ گیا اور کانپتے ہوئے چیخ مار کر بے ہوش ہو گیا، جب اسے ہوش آیا تو حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ نے اس کے قریب آ کر یہ شعر پڑھے:

ایا شابا لرب العرش عاصی اتدی ماجزاء ذوی المعاصی
سعیہ للعصاة لها زفیر وغیظ یوم یوخذ بالنواصی
فان تصبر علی النیران فاعصه والا کن عن العصیان قاصی
وفیما قد کسبت من الخطایا رھنت النفس فاجھد فی الخلاصی

- 1- اے اللہ کے نافرمان جوان! جانتا ہے نافرمانی کی سزا کیا ہے؟
 - 2- نافرمانوں کیلئے پُر شور جہنم ہے اور حشر کے دن اللہ تعالیٰ کی سخت ناراضگی ہے۔
 - 3- اگر تو نازِ جہنم پر راضی ہے تو بے شک گناہ کرتا رہ، ورنہ گناہوں سے رک جا۔
 - 4- تو نے اپنے گناہوں کے بدلے اپنی جان کو رہن رکھ دیا ہے، اس کو چھڑانے کی کوشش کر۔
- عتبہ نے پھر چیخ ماری اور بے ہوش ہو گیا، جب ہوش آیا تو کہنے لگا: اے شیخ! کیا مجھ جیسے بد بخت کی

رب رحیم توبہ قبول کر لے گا؟ آپ نے کہا درگزر کرنے والا رب ظالم بندے کی توبہ قبول فرمالیتا ہے۔ اس وقت عتبہ نے سر اٹھا کر رب سے تین دعائیں کیں:

1- اے اللہ! اگر تو نے میرے گناہوں کو معاف اور میری توبہ کو قبول کر لیا ہے تو ایسے حافظے اور عقل سے میری عزت افزائی فرما کہ میں قرآن مجید اور علوم دین میں سے جو کچھ بھی سنوں، اُسے کبھی فراموش نہ کروں۔

2- اے اللہ! مجھے ایسی آواز عنایت فرما کہ میری قرأت کو سن کر سخت سے سخت دل بھی موم ہو جائے۔

3- اے اللہ! مجھے رزق حلال عطا فرما اور ایسے طریقے سے دے جس کا میں تصور بھی نہ کر سکوں۔

اللہ نے عتبہ کی تینوں دعائیں قبول کر لیں، اس کا حافظہ اور فہم و فراست بڑھ گئی اور جب وہ قرآن کی تلاوت کرتا تو ہر سننے والا گناہوں سے تائب ہو جاتا تھا اور اس کے گھر میں ہر روز ایک پیالہ شوربہ کا اور دو روٹیاں (رزق حلال سے) پہنچ جاتیں، اور کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کون رکھ جاتا ہے اور عتبہ غلام کی ساری زندگی ایسا ہی ہوتا رہا۔

یہ اس شخص کا حال ہے جس نے اللہ تعالیٰ سے لو لگائی:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا۔ بیشک اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔

سوال: کسی عالم سے پوچھا گیا کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو کیا اسے اپنی توبہ کے مقبول یا غیر مقبول ہونے کا پتہ چل جاتا ہے؟

جواب: عالم نے جواب دیا ایسی مکمل بات تو نہیں البتہ کچھ نشانیاں ہیں جن سے توبہ کی قبولیت کا پتہ چلتا ہے، وہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک رکھتا ہے، اس کے دل سے خوشی غائب ہو جاتی ہے، ہر دم اللہ کو موجود سمجھنے لگتا ہے، نیکوں کے قریب اور بُروں سے دور رہنے لگتا ہے، دنیا کی تھوڑی سی نعمت کو عظیم اور آخرت کیلئے کثیر نیکوں کو بھی قلیل سمجھتا ہے، اپنے دل کو ہر وقت فرائض خداوندی میں مصروف اور اپنی زبان کو بند رکھتا ہے، ہمیشہ اپنے گزشتہ گناہوں پر غور و فکر کرتا رہتا ہے اور غم اور پریشانی کو اپنے لئے لازم کر لیتا ہے۔

باب ۹:

محبت

کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے جنگل میں ایک صورت بد کو دیکھ کر پوچھا تو کون ہے؟ اس نے جواب

دیا میں تیرا برا عمل ہوں۔ اس آدمی نے پوچھا تجھ سے نجات کی بھی کوئی صورت ہے؟ اس نے جواب دیا کہ حضور ﷺ پر درود پڑھنا۔

جیسا کہ حضور ﷺ کا فرمان ہے ”میرے اوپر درود پل سراط کیلئے نور ہے، جو مجھ پر جمعہ کے دن اسی مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اسی سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔“

ایک آدمی حضور ﷺ پر درود شریف نہیں بھیجتا تھا۔ درود نہ بھیجنے والے سے حضور ﷺ کا اعراض: ایک رات اس نے خواب میں حضور ﷺ کو دیکھا،

آپ نے اس کی طرف توجہ نہ فرمائی، اس آدمی نے عرض کیا کہ کیا حضور مجھ سے ناراض ہیں اس لئے توجہ نہیں فرمائی؟ آپ نے جواب دیا نہیں، میں تمہیں پہچانتا ہی نہیں ہوں، عرض کی گئی حضور مجھے کیسے نہیں پہچانتے حالانکہ علماء کہتے ہیں کہ آپ اپنے امتیوں کو ان کی ماں سے بھی زیادہ پہچانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا علماء نے سچ کہا ہے لیکن تو نے مجھے درود بھیج کر اپنی یاد نہیں دلائی، میرا کوئی امتی مجھ پر جتنا درود بھیجتا ہے میں اسے اتنا ہی پہچانتا ہوں۔ اس شخص کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی اور اس نے روزانہ ایک سو مرتبہ درود پڑھنا شروع کر دیا، کچھ مدت بعد حضور ﷺ کے دیدار سے پھر خواب میں مشرف ہوا، آپ نے فرمایا: میں اب تجھے پہچانتا ہوں اور میں تیری شفاعت کروں گا اس لئے کہ وہ رسول خدا ﷺ کا محب بن گیا تھا، فرمان الہی ہے:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ ۖ الْآيَةُ ۖ اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی (اطاعت) کرو، اللہ تعالیٰ تم کو دوست رکھے گا۔

اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب حضور ﷺ نے کعب بن اشرف اور اس کے ساتھیوں کو دعوت اسلام دی تو وہ کہنے لگے ہم تو اللہ تعالیٰ کے بیٹوں کی طرح ہیں اور اس سے بہت محبت کرتے ہیں، تب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ سے کہا: ان سے کہہ دیجئے، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو میں اللہ کا رسول ہوں، میں تمہاری طرف اس کا پیغام پہنچانے والا اور تمہارے لئے اللہ کی حجت بن کر آیا ہوں، میری اتباع کرو گے تو اللہ تمہیں محبوب بنائے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، وہ غفور اور رحیم ہے۔

مومنوں کی محبت اللہ کے ساتھ یہ ہے کہ وہ اس کے احکام پر عمل کریں، اس کی عبادت کریں اور اس کی رضا کے طلبگار رہیں اور اللہ تعالیٰ کی مومنوں کے ساتھ محبت یہ ہے کہ وہ ان کی تعریف کرے انہیں ثواب عطا فرمائے، ان کے گناہوں کو معاف کرے اور انہیں اپنی رحمت سے حسن توفیق، عفت و عصمت عطا فرمائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احوال العلوم میں فرماتے ہیں، جو شخص چار چیزوں کے بغیر چار چیزوں کا دعویٰ

کرتا ہے وہ جھوٹا ہے:

- 1- جو جنت کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے مگر نیکی نہیں کرتا۔
- 2- جو شخص نبی ﷺ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے مگر علماء اور صلحاء کو دوست نہیں رکھتا۔
- 3- جو آگ سے ڈرنے کا دعویٰ کرتا ہے مگر گناہ نہیں چھوڑتا۔
- 4- جو شخص اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے مگر تکالیف کی شکایت کرتا ہے جیسا کہ حضرت رابعہ فرماتی ہیں:

تعصى الاله وانت تظهر حبه هذا لعمرى فى القياس بدیع
لو كان حبك صادق لاطعته ان المحب لمن يحب مطیع
تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے حالانکہ بظاہر تو محبت خداوندی کا دعویٰ کر رہے، مجھے زندگی کی قسم! یہ انوکھی بات ہے۔

اگر تیری محبت سچی ہوتی تو تو اس کی اطاعت کرتا کیونکہ محب جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے۔

اور محبت کی علامت محبوب کی موافقت کرنے اور اس کے خلاف نہ کرنے میں ہے۔

جناب شہلی رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کا دعویٰ: ایک جماعت جناب شہلی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی اور وہ لوگ کہنے لگے ہم تم سے محبت کرتے ہیں، آپ نے انہیں دیکھ کر پتھر مارے تو وہ لوگ بھاگ کھڑے ہوئے، آپ نے پوچھا اگر تم واقعی مجھ سے محبت کرتے تھے تو میری طرف سے دی گئی اتنی سی تکلیف پر کیوں بھاگ گئے ہو؟ پھر شہلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: اہل محبت نے الفت کا پیالہ پیا تو ان پر یہ وسیع زمین اور شہر تنگ ہو گئے، انہوں نے اللہ کو ایسے پہچانا جیسے پہچاننے کا حق ہے وہ اس کی عظمت میں سرگرداں اور اس کی قدرت میں حیران ہیں، انہوں نے محبت کا جام پیا اور اس کی الفت کے سمندر میں ڈوب گئے اور اس کی بارگاہ میں مناجات سے شیرینی حاصل کی، پھر آپ نے یہ شعر پڑھا
ذکر المحبة يا مولاي اشكرني وهل رأيت محبا غير سكران
”اے مولاتیری محبت کی یاد نے مجھے مدہوش کر دیا، کیا تو نے کسی ایسے محب کو دیکھا ہے جو مدہوش نہ ہو۔“

کہتے ہیں کہ اونٹ جب مست ہو جاتا ہے تو چالیس دن تک گھاس وغیرہ نہیں کھاتا اور اگر اس پر پہلے سے دو گنا بوجھ لاد دیا جائے تب بھی اسے اٹھالیتا ہے اس لئے کہ جب اس کا دل محبوب کی یاد میں تو پتا ہوتا ہے تو اسے نہ چارے کی خواہش ہوتی ہے نہ ہی وہ بھاری بوجھ اٹھانے سے گھبراتا ہے، جب اونٹ اپنے محبوب کی یاد میں اپنی خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے اور بھاری بوجھ اٹھالیتا ہے تو کیا تم نے بھی کبھی اللہ

تعالیٰ کی رضا جوئی کیلئے اپنی ناجائز خواہشات کو چھوڑا ہے۔ کبھی کھانا پینا بند کیا ہے؟ کبھی اپنے وجود پر بار گراں ڈالا ہے؟ اگر تم نے ان مذکورہ بالا امور میں سے کوئی کام نہیں کیا تو تمہارا دعویٰ جھوٹا ہے جو تمہیں نہ دنیا میں فائدہ دے گا نہ آخرت میں۔ نہ مخلوق کے نزدیک فائدہ مند ہے، نہ خالق کے حضور میں۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، جو جنت کا امیدوار ہو اس نے نیکیوں میں جلدی کی، جو جہنم سے ڈرا اس نے خود کو ناجائز خواہشات سے روک دیا اور جسے موت کا یقین آگیا اس نے لذات دنیا کو ختم کر دیا۔ جناب ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے کہا محبت نام ہے ارادوں کو ختم کر دینے، تمام صفوتوں اور حاجتوں کو مردہ کر دینے اور اپنے وجود کو اشارات کے سمندر میں غرق کر دینے کا۔

باب ۱۰:

عشق و محبت

محبت نام ہے پسندیدہ چیز کی طرف میلان طبع کا اگر یہ میلان شدت اختیار کر جائے تو محبت کی تعریف: اسے عشق کہتے ہیں، اس میں زیادتی ہوتی رہتی ہے یہاں تک کہ عاشق محبوب کا بندہ بے دام بن جاتا ہے اور مال و دولت اس پر قربان کر دیتا ہے۔ زلیخا کی مثال لے لیجئے جس نے یوسف علیہ السلام کی محبت میں اپنا حسن اور مال و دولت قربان کر دیا، زلیخا کے پاس سرخ اونٹوں کے بوجھ کے برابر جواہر اور موتی تھے جو عشق یوسف میں نثار کر دیے، جب بھی کوئی یہ کہہ دیتا کہ میں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا ہے تو وہ اسے بیش قیمت ہار دے دیتی یہاں تک کہ کچھ بھی باقی نہ رہا، اس نے ہر چیز کا نام یوسف رکھ چھوڑا تھا اور فرط محبت میں یوسف علیہ السلام کے سوا سب کچھ بھول گئی تھی، جب آسمان کی طرف دیکھتی تو اسے ہر ستارے میں یوسف کا نام نظر آتا تھا۔

کہتے ہیں کہ جب زلیخا ایمان لائی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی زوجیت میں داخل ہوئی تو سوائے عبادت و ریاضت اور توجہ الی اللہ کے اسے کوئی کام نہ تھا۔ اگر یوسف علیہ السلام اسے دن کو اپنے پاس بلا تے تو کہتی رات کو آؤں گی اور رات کو بلا تے تو دن کا وعدہ کرتی۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا: زلیخا! تو تو میری محبت میں دیوانی تھی، جواب دیا یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب میں آپ کی محبت کی ماہیت سے واقف نہ تھی، اب میں آپ کی محبت کی حقیقت پہچان چکی ہوں اس لئے اب میری محبت میں تمہاری شرکت بھی گوارا نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا: مجھے اللہ نے اس بات کا حکم فرمایا ہے اور مجھے بتلایا ہے کہ تیرے

بطن سے اللہ تعالیٰ دو بیٹے پیدا کرے گا اور دونوں کو نبوت سے سرفراز فرمایا جائے گا۔ زلیخا نے کہا اگر یہ حکم خداوندی ہے اور اس میں حکمت الہی ہے تو میں سر تسلیم خم کرتی ہوں۔

مجنوں نے اپنا نام لیلیٰ بتلایا: مجنوں سے کسی نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ بولا: لیلیٰ! ایک دن اس سے کسی نے کہا کہ لیلیٰ مر گئی؟ مجنوں نے جواب دیا لیلیٰ نہیں مری وہ تو میرے دل میں ہے اور میں ہی لیلیٰ ہوں، ایک دن جب مجنوں کا لیلیٰ کے گھر سے گزر ہوا تو وہ تاروں کو دیکھتا ہوا گزرنے لگا، کسی نے کہا: بچے دیکھو شاید تمہیں لیلیٰ نظر آجائے۔ مجنوں بولا! میرے لئے لیلیٰ کے گھر کے اوپر چمکنے والے تارے کی زیارت ہی کافی ہے۔

محبت کی ابتداء اور انتہا: جب منصور حلاج کو قید میں اٹھارہ دن گزر گئے تو جناب شبلی رحمہ اللہ نے ان کے پاس جا کر دریافت کیا: اے منصور! محبت کیا ہے؟ منصور نے جواب دیا: آج نہیں کل یہ سوال پوچھنا، جب دوسرا دن ہوا اور ان کو قید سے نکال کر مقتل کی طرف لے گئے تو وہاں منصور نے شبلی کو دیکھ کر کہا: شبلی! محبت کی ابتداء جلنا اور انتہا قتل ہو جانا ہے۔

اشارہ: جب منصور رحمہ اللہ کی نگاہ حق میں نے اس حقیقت کو پہچان لیا کہ

ع الا کل شیء ما خلا اللہ باطل

”اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا ہر شے باطل ہے۔“

اور ذات الہی ہی حق ہے، تو وہ اپنے نام تک کو بھول گئے لہذا جب ان سے سوال کیا گیا تمہارا نام کیا ہے؟ تو جواب دیا میں حق ہوں۔

منتہی میں ہے کہ محبت کا صدق تین چیزوں میں ظاہر ہوتا ہے، محب، محبوب کی باتوں کو سب کی باتوں سے اچھا سمجھتا ہے، اس کی مجلس کو تمام مجالس سے بہتر سمجھتا ہے اور اس کی رضا کو اوروں کی رضا پر ترجیح دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ عشق پردہ دری کرنے والا اور رازوں کا افشاء کرنے والا ہے اور وجد ذکر کی شیرینی کے وقت روح کے غلبہ شوق کا بار اٹھانے سے عاجز ہو جاتا ہے یہاں تک کہ اگر وجد کی حالت میں انسان کا کوئی عضو بھی کاٹ لیا جائے تو اسے محسوس تک نہیں ہوگا۔

ایک آدمی دریائے فرات میں نہا رہا تھا، اس نے سنا کہ کوئی شخص یہ آیت پڑھ رہا ہے:

حکایت: وَأَمْتَازُوا الْيَوْمَ أَئِنَّهَا الْمُجْرِمُونَ (پ ۲۳-۵۹) اے مجرمو! آج علیحدہ ہو جاؤ۔

یہ سنتے ہی وہ تڑپنے لگا اور ڈوب کر مر گیا۔

محمد بن عبد اللہ بغدادی رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے بصرہ میں ایک بلند مقام پر کھڑے ہوئے ایک نوجوان کو دیکھا جو لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ جو عاشقوں کی موت مرنا چاہے اسے اس طرح مرنا چاہئے (کیونکہ

عشق میں موت کے بغیر کوئی لطف نہیں ہے) اتنا کہا اور وہاں سے خود کو گرا دیا لوگوں نے جب اسے اٹھایا تو وہ دم توڑ چکا تھا۔ جناب جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ تصوف اپنی پسند کو ترک کر دینے کا نام ہے۔

زہر الریاض میں ہے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں خانہ کعبہ میں حاکمیت داخل ہو گیا، میں نے وہاں ستون کے قریب ایک برہنہ جوان مریض کو پڑے دیکھا جس کے دل سے رونے کی آوازیں نکل رہی تھیں، میں نے اس کے قریب جا کر اسے سلام کیا اور پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا: میں ایک غریب الوطن عاشق ہوں۔ میں اس کی بات سمجھ گیا اور میں نے کہا: میں بھی تیری طرح ہوں، وہ رو پڑا۔ اس کا رونادیکھ کر مجھے بھی رونا آگیا۔ اس نے مجھے دیکھ کر کہا تم کیوں رو رہے ہو؟ میں نے کہا: اس لئے کہ تیرا اور میرا مرض ایک ہے۔ اس نے چیخ ماری اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ میں نے اس پر اپنا کپڑا ڈالا اور کفن لینے چلا آیا۔ جب میں کفن لے کر واپس پہنچا تو وہ جوان وہاں نہیں تھا۔ میرے منہ سے بے ساختہ سبحان اللہ نکلا، تب میں نے ہاتھ غیبی کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا۔ اے ذوالنون! اس کی زندگی میں شیطان اسے ڈھونڈتا تھا مگر نہ پاسکا، مالک دوزخ نے اسے ڈھونڈا مگر نہ پاسکا، رضوان جنت اسے تلاش کے باوجود نہ پاسکا، میں نے پوچھا وہ پھر کہاں گیا؟ جواب آیا:

فِي مَقْعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ
اپنے عشق، کثرت عبادت اور تخیل تو بہ کی وجہ سے وہ اپنے قادر رب العزت کے حضور پہنچ گیا ہے۔
(پ ۷۲ القمر ۵۵)

ایک شیخ سے عاشق کے متعلق پوچھا گیا، انہوں نے کہا عاشق میل ملاپ سے دور، عاشق کی پہچان: تنہائی پسند، غور و فکر میں ڈوبا ہوا اور چپ چاپ رہتا ہے جب اسے دیکھا جائے وہ نظر نہیں آتا، جب بلایا جائے تو سنتا نہیں، جب بات کی جائے تو سمجھتا نہیں اور جب اس پر کوئی مصیبت آجائے تو غمگین نہیں ہوتا، وہ بھوک کی پروا اور برہنگی کا احساس نہیں رکھتا، کسی کی دھمکیوں سے مرعوب نہیں ہوتا، وہ تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے التجائیں کرتا ہے، اس کی رحمت سے انس و محبت رکھتا ہے، وہ دنیا کیلئے دنیا والوں سے نہیں جھگڑتا۔

جناب ابوتراب بخشی رحمۃ اللہ علیہ نے عشق کی علامات میں یہ چند شعر کہے ہیں:

لا تخد عن فلاح حبیب دلائل	ولد من دیہ تحف الحبیب وسائل
منہا تنعبہ بمر بلائہ	و سرورہ فی کل ماہو فاعل
فالمنع منہ عطیہ مقبولہ	والفقر اکرام وبر عاجل
ومن الدلائل ان تری فی عزمہ	طوع الحبیب وان الح العاذل
ومن الدلائل ان یری متبسماً	والقلب فیہ من الحبیب بلائل

ومن الدلائل ان یرئی متفہماً
ومن الدلائل ان یرئی متقشفاً
لکلام من یخطی لیدیہ السائل
متحفظاً من کل ماہو قائل

✽ تو دھوکہ نہ دے کیونکہ محبوب کے پاس دلائل اور عاشق کے پاس محبوب کے تحفوں کے وسائل ہیں۔
✽ ایک علامت یہ ہے کہ وہ اپنی تلخ آزمائش سے لطف اندوز ہوتا ہے اور محبوب جو کرتا ہے وہ اس پر خوش ہوتا ہے۔

✽ اس کی طرف سے منع کرنا بھی عطیہ ہے اور فقر اس کیلئے عزت افزائی اور ایک فوری نیکی ہے۔
✽ ایک علامت یہ ہے کہ وہ محبوب کی اطاعت کا پختہ ارادہ رکھتا ہے اگر اسے ملامت کرنے والے ملامت کریں۔

✽ ایک علامت یہ ہے کہ تم اسے مسکراتا ہوا پاؤ گے اگرچہ اس کے دل میں محبوب کی طرف سے آگ سلگ رہی ہوتی ہے۔

✽ ایک علامت یہ ہے کہ تم اسے خطا کاروں کی گفتگو سمجھتا ہوا پاؤ گے۔

✽ اور ایک علامت یہ ہے کہ تم اسے ہر اس بات کا حفاظت کرنے والا پاؤ گے، جسے وہ کہتا ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جوان کے قریب سے گزرے جو باغ کو پانی دے رہا تھا، اس نے حکایت: آپ سے کہا اللہ سے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ مجھے ایک ذرہ اپنے عشق کا عطا فرمادے۔ آپ نے فرمایا: ایک ذرہ بہت بڑی چیز ہے۔ تم اس کے تحمل کی استطاعت نہیں رکھتے، کہنے لگا اچھا آدھے ذرہ کا سوال کیجئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے سوال کیا: اے اللہ! اسے آدھا ذرہ اپنے عشق کا عطا فرمادے۔ اس کے حق میں یہ دعا کر کے آپ وہاں سے روانہ ہو گئے۔

کافی مدت کے بعد آپ پھر اسی راستہ سے گزرے اور اس جوان کے متعلق سوال کیا۔ لوگوں نے کہا وہ تو دیوانہ ہو گیا ہے اور کہیں پہاڑوں کی طرف نکل گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رب سے دعا کی: اے اللہ! میری اس جوان سے ملاقات کرادے، پس آپ نے دیکھا وہ ایک چٹان پر کھڑا آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آپ نے اسے سلام کہا مگر وہ خاموش رہا۔ آپ نے کہا مجھے نہیں جانتے میں عیسیٰ ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اے عیسیٰ! جس کے دل میں میری محبت کا آدھا ذرہ موجود ہو وہ انسانوں کی بات کیسے سنے گا؟ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم! اگر اسے آری سے دو ٹکڑے بھی کر دیا جائے تو اسے محسوس نہ ہوگا۔

جو شخص تین باتوں کا دعویٰ کرتا ہے اور خود ان کو تین چیزوں سے پاک نہیں رکھتا تو اس کا دعویٰ

باطل ہے۔

1- جو شخص ذکر خدا کی حلاوت کو پانے کا دعویٰ کرتا ہے مگر دنیا سے بھی محبت رکھتا ہے۔

- 2- جو اپنے اعمال میں اخلاص کا دعویٰ کرتا ہے مگر لوگوں سے اپنی عزت افزائی کا خواہشمند ہے۔
3- جو اپنے خالق کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے مگر اپنے نفس کو ذلیل نہیں کرتا۔

فرمان نبوی ﷺ ہے کہ میری امت پر عنقریب ایسا زمانہ آنے والا ہے، جب وہ پانچ چیزوں سے محبت کریں گے اور پانچ چیزوں کو بھول جائیں گے:

- 1- دنیا سے محبت رکھیں گے، آخرت کو بھول جائیں گے۔
- 2- مال سے محبت رکھیں گے اور یوم حساب کو بھول جائیں گے۔
- 3- مخلوق سے محبت رکھیں گے مگر خالق کو بھول جائیں گے۔
- 4- گناہوں سے محبت رکھیں گے مگر توبہ کو بھول جائیں گے۔
- 5- مکانوں سے محبت رکھیں گے اور قبر کو بھول جائیں گے۔

حضرت منصور بن عمار رضی اللہ عنہ نے ایک جوان کو نصیحت کرتے ہوئے کہا: اے جوان! تجھے تیری جوانی دھوکے میں نہ ڈالے، کتنے جوان ایسے تھے جنہوں نے توبہ کو مؤخر اور اپنی امیدوں کو طویل کر دیا، موت کو بھلا دیا اور یہ کہتے رہے کہ کل توبہ کر لیں گے، پھر سوں توبہ کر لیں گے یہاں تک کہ اسی غفلت میں ملک الموت آگیا اور وہ اندھیری قبر میں جا سوتے، نہ انہیں مال نے، نہ غلاموں نے، نہ اولاد نے اور نہ ہی ماں باپ نے کوئی فائدہ دیا، فرمان الہی ہے کہ:

لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿٨٨﴾ إِلَّا مَنْ حَاضَرَ هُوَ اسْلَامَتِ دِل لے کر۔ (پ ۱۹ اشعار ۸۸، ۸۹)

اے رب ذوالجلال! ہمیں موت سے پہلے توبہ کی توفیق دے، ہمیں خواب غفلت سے ہوشیار فرما دے اور سید المرسلین ﷺ کی شفاعت نصیب فرما۔

مومن کی تعریف یہ ہے کہ وہ ہر گھڑی توبہ کرتا رہے اور اپنے گزشتہ گناہوں پر شرمندہ رہے، تھوڑی سی متاع دنیا پر راضی رہے، دنیاوی مشاغل کو بھول کر آخرت کی فکر کرے اور خلوص قلب سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔

ایک بخیل منافق: ایک منافق انتہائی بخیل تھا، اس نے اپنی بیوی کو قسم دی کہ اگر تو نے کسی کو کچھ دیا تو

تجھ پر طلاق ہے۔ ایک دن ایک سائل ادھر آ نکلا اور اس نے خدا کے نام پر سوال کیا، عورت نے اسے تین روٹیاں دے دیں، واپسی میں اسے وہی بخیل مل گیا اور پوچھا: تجھے یہ روٹیاں کس نے دی ہیں؟ سائل نے اس کے گھر کے متعلق بتایا کہ مجھے وہاں سے ملی ہیں۔ بخیل تیز قدموں سے گھر کی طرف چل پڑا اور گھر پہنچ کر بیوی سے بولا: میں نے تجھے قسم نہیں دی تھی کہ کسی سائل کو کچھ نہیں دینا؟ بیوی

بولی سائل نے اللہ کے نام پر سوال کیا تھا لہذا میں رد نہ کر سکی۔

کنجوس نے جلدی سے تور بھڑکایا۔ جب تور سرخ ہو گیا تو یوی سے کہا اٹھ اللہ کے نام پر تور میں داخل ہو جا۔ عورت کھڑی ہو گئی اور اپنے زیورات لے کر تور کی طرف چل پڑی، کنجوس چلایا کہ زیورات تو یہیں چھوڑ جا۔ عورت نے کہا: آج میرا محبوب سے ملاقات کا دن ہے، میں اس کی بارگاہ میں بن سنور کر جاؤں گی، اور جلدی سے تور میں گھس گئی۔ اس بد بخت نے تور کو بند کر دیا۔ جب تین دن گزر گئے تو اس نے تور کا ڈھکنا اٹھا کر اندر جھانکا مگر یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ عورت اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اس میں صحیح و سالم بیٹھی ہوئی تھی۔ ہاتھ غیبی نے آواز دی کیا تجھے علم نہیں کہ آگ ہمارے دوستوں کو نہیں جلاتی۔

حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے اپنا ایمان اپنے شوہر فرعون سے چھپایا تھا، جب فرعون نے حضرت آسیہ کا ایمان: کو اس کا پتہ چلا تو اس نے حکم دیا کہ اسے گونا گوں عذاب دیئے جائیں تاکہ حضرت آسیہ ایمان کو چھوڑ دیں لیکن آسیہ ثابت قدم رہیں، تب فرعون نے میخیں منگوائیں اور ان کے جسم پر میخیں گڑوا دیں اور فرعون کہنے لگا: اب بھی وقت ہے ایمان کو چھوڑ دو مگر حضرت آسیہ نے جواب دیا: تو میرے وجود پر قادر ہے لیکن میرا دل میرے رب کی پناہ میں ہے، اگر تو میرا ہر عضو کاٹ دے تب بھی میرا عشق بڑھتا جائے گا۔

موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا، آسیہ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا میرا رب مجھ سے راضی ہے یا نہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: اے آسیہ! آسمان کے فرشتے تیرے انتظار میں ہیں اور اللہ تعالیٰ تیرے کارناموں پر فخر فرماتا ہے، سوال کر تیری ہر حاجت پوری ہوگی۔ آسیہ نے دعا مانگی: اے میرے رب! میرے لئے اپنے جوار رحمت میں جنت میں مکان بنا دے۔ مجھے فرعون، اس کے مظالم اور ان ظالم لوگوں سے نجات عطا فرما۔

حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آسیہ کو دھوپ میں عذاب دیا جاتا تھا، جب لوگ لوٹ جاتے تو فرشتے اپنے پروں سے آپ پر سایہ کیا کرتے تھے اور وہ اپنے جنت والے گھر دیکھتی رہتی تھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب فرعون نے حضرت آسیہ کو دھوپ میں لٹا کر چار میخیں ان کے جسم میں گڑوائیں اور ان کے سینے پر چکی کے پاٹ رکھ دیئے گئے تو جناب آسیہ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر عرض کی:

رَبِّ ابْنِ لِيْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ اے میرے رب! میرے لئے اپنے جوار رحمت

(پ ۸۸ تحریم ۱۱) میں جنت میں مکان بنا۔ (آخر تک)

جناب حسن علیہ السلام کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے طفیل آسیہ کو فرعون سے باعث رہائی عطا

فرمائی اور ان کو جنت میں بلا لیا جہاں وہ ذی حیات کی طرح کھاتی پیتی ہیں۔
اس حکایت سے یہ بات واضح ہو گئی کہ مصائب اور تکالیف میں اللہ کی پناہ مانگنا، اس سے التجا کرنا
اور رہائی کا سوال کرنا مومنین اور صالحین کا طریقہ ہے۔

باب ۱۱:

اطاعتِ الہی و محبتِ الہی و محبتِ رسول ﷺ

فرمانِ الہی ہے:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. (پ ۳ عمران ۳۱)
فرمادے اے نبی! اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو
تو میری اتباع کرو اللہ تمہیں محبوب رکھے گا۔

اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے اچھی طرح سمجھ لو کہ بندے کیلئے اللہ اور اس کے رسول کی محبت، ان کی
اطاعت اور ان کے احکامات کی پیروی ہے اور اللہ تعالیٰ کیلئے بندوں کی محبت رحمت اور بخشش کا نزول ہے۔
جب بندہ یہ بات سمجھ لیتا ہے کہ کمالات حقیقی صرف اللہ ہی کیلئے ہیں اور مخلوق کے کمالات بھی حقیقت
میں اللہ ہی کے کمالات ہیں اور اللہ ہی کے عطا کردہ ہیں تو اس کی محبت اللہ کے ساتھ اور اللہ کیلئے ہو جاتی
ہے، یہی چیز اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ بندہ اللہ کی اطاعت کرے اور جن باتوں کا وہ اقرار کرتا ہے ان
امور سے اس محبت میں اضافہ ہو، اسی لئے محبت کو اطاعت کے ارادوں کا نام دیا گیا ہے اور اس کو اخلاص
عبادت اور رسول اللہ ﷺ کی اتباع کے ساتھ مشروط کیا گیا ہے۔

حضرت حسن عسکریہ کا قول ہے کہ کچھ لوگوں نے حضور ﷺ سے عرض کیا کہ ہم رب تعالیٰ سے محبت
کرتے ہیں تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی یعنی اطاعتِ رسول ﷺ محبتِ الہی کا موجب ہے۔

حضرت بشر حافی عسکریہ کو بلند مقام کیسے عطا ہوا؟
حضرت بشر حافی عسکریہ کہتے ہیں کہ میں نبی
ﷺ کے دیدارِ بہجت اسرار سے خواب میں

مشرف ہوا۔ آپ نے مجھ سے دریافت فرمایا: بشر حافی! جانتے ہو اللہ نے تمہیں تمہارے ہم معصروں سے
بلند مقام کیوں دیا ہے؟ میں نے عرض کی: نہیں یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا: اس لئے کہ تم نیکوں کی
خدمت کرتے ہو، دوستوں کو نصیحت کرتے ہو، میری سنت اور اہل سنت سے محبت رکھتے ہو اور اپنے
دوستوں سے حسن سلوک رواد رکھتے ہو۔

(فرمانِ نبوی ﷺ ہے جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ

سے محبت کی وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا۔)

شرعۃ الاسلام اور آثار مشہورہ میں ہے کہ جب مذہب میں فتنے پیدا ہو جائیں اور مخلوق میں پراگندگی رونما ہو جائے اس وقت حضور ﷺ کی سنت پر عمل پیرا ہونے کا ثواب سو شہیدوں کے اجر کے برابر ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا میری تمام امت جنت میں جائے گی مگر جس نے انکار کیا، عرض کی گئی: حضور! انکار کس نے کیا؟ آپ نے فرمایا: جس نے میری اتباع کی وہ جنت میں جائے گا۔ جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا انکار کیا، ہر وہ عمل جو میرے طریقے کے مطابق نہیں وہ گناہ ہے۔

ایک عارف باصفا کا ارشاد ہے: اگر تو کسی شیخ کو ہوا پر اڑتا ہوا یا پانی پر چلتا ہوا یا آگ وغیرہ کھاتا ہوا دیکھے لیکن وہ عہد اللہ کے کسی فرض یا نبی کی کسی سنت کا تارک ہو تو وہ جھوٹا ہے۔ اس کا دعویٰ محبت باطل ہے اور یہ اس کی کرامت نہیں، استدراج ہے۔

حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ کوئی شخص بھی اللہ تک اس کی توفیق کے بغیر نہیں پہنچتا اور اللہ تک پہنچنے کا راستہ محمد ﷺ کی اقتداء و اتباع ہے۔

حضرت احمد الحواری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اتباع سنت کے بغیر ہر عمل باطل ہے ”شرعۃ الاسلام“ فرمان نبوی ﷺ ہے کہ جس نے سنت کو ضائع کیا اس پر میری شفاعت.....

ایک شخص نے ایک دیوانے سے ایک ایسا عمل سرزد ہوتے دیکھا جو خلاف توقع اللہ کا دیوانہ عاشق: تھا وہ جناب معروف کرنی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچا اور واقعہ کہہ سنایا آپ نے کہا اللہ کے بہت سے عشاق ہیں، کچھ چھوٹے ہیں کچھ بڑے، کچھ عقلمند ہیں اور کچھ دیوانے ہیں، جس شخص کو تم نے دیکھا ہے، وہ اللہ کا دیوانہ ہے۔

حضرت جنید کہتے ہیں کہ ہمارے شیخ سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہو گئے، ہمیں ان کی بیماری کے حکایت: اسباب کا پتہ نہیں چل رہا تھا کسی نے ہمیں ایک حکیم حاذق کا پتہ بتلایا ہم ان کا قارورہ اس حکیم کے پاس لے گئے، وہ حکیم کچھ دیر توجہ سے اسے دیکھتا رہا۔ پھر بولا: یہ کسی عاشق کا قارورہ نظر آتا ہے۔ یہ سنتے ہی میں بیہوش ہو گیا اور بول میرے ہاتھ سے گر گئی، جب میں نے سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کو واپس آ کر واقعہ بتلایا تو انہوں نے تبسم فرمایا اور فرمایا: اے اللہ سمجھے! اس نے یہ کیسے معلوم کر لیا؟ میں نے پوچھا کیا محبت کے اثرات پیشاب میں بھی ظاہر ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: ہاں۔

حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، جب تجھ سے پوچھا جائے تو اللہ سے محبت کرتا ہے تو چپ ہو جا کیونکہ اگر تو نفی میں جواب دے گا تو یہ کفر ہو گا اور اگر ہاں کہے گا تو تیرے اندر عاشقوں جیسی کوئی صفت ہی موجود

نہیں ہے (اس طرح تو جھوٹا سمجھا جائے گا) پس خاموشی اختیار کر کے ناراضگی سے بچ جا۔
جناب سفیان رحمہ اللہ کا قول ہے جو شخص اللہ تعالیٰ کے دوست کو دوست رکھتا ہے وہ اللہ کو دوست رکھتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے احترام کرنے والے کا احترام کرتا ہے وہ اللہ کا احترام کرتا ہے۔

جناب سہل رحمہ اللہ کا قول ہے، حُب خدا کی نشانی حُب قرآن ہے، حُب خدا اور حُب قرآن کی نشانی حُب نبی ہے اور حُب نبی کی نشانی نبی کی سنت سے محبت ہے اور حُب سنت کی نشانی آخرت کی محبت ہے، آخرت کی محبت دنیا سے بغض کا نام ہے اور دنیا سے بغض کی نشانی معمولی مال دنیا پر راضی ہونا اور آخرت کیلئے دنیا کو خرچ کرنا ہے۔

حضرت ابو الحسن زنجانی کا قول ہے، عبادت کی بنیاد تین چیزیں ہیں۔ (۱) آنکھ۔ (۲) دل۔ (۳) زبان۔ آنکھ عبرت کیلئے، دل غور و فکر کیلئے اور زبان سچائی کا گہوارہ اور ذکر و تسبیح کیلئے ہو، چنانچہ فرمان الہی ہے:
اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا ﴿۳۱﴾ وَسَبِّحُوْهُ
بُكْرَةً وَّاٰصِيْلًا ﴿۳۲﴾
بیان کرو۔ (پ ۲۲ الاحزاب ۴۱، ۴۲)

حضرت عبد اللہ اور احمد بن حرب ایک جگہ گئے، احمد بن حرب نے وہاں خشک گھاس کا ایک حکایت: ٹکڑا کاٹا، حضرت عبد اللہ نے جناب احمد بن حرب سے کہا مجھے پانچ چیزیں حاصل ہو گئیں، تیرے اس فعل سے تیرا دل اللہ کی تسبیح سے غافل ہوا، تو نے اپنے نفس کو اللہ کے ذکر کے ماسوا کاموں کی عادت ڈالی، تو نے اپنے نفس کیلئے ایک راستہ بنا دیا جس میں وہ تیرے پیچھے پڑے گا، تو نے اسے اللہ کی تسبیح سے روکا اور قیامت کیلئے اپنے نفس کو رب کے سامنے ایک حجت دے دی۔

حضرت شیخ سری سقطی رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے شیخ جرجانی کے پاس پے ہوئے سنتو دیکھے، میں نے پوچھا آپ سنتو کے علاوہ اور کچھ کیوں نہیں کھاتے؟ انہوں نے جواب دیا: میں نے کھانا چاہتے اور سنتو پینے میں ستر سبیلوں کا اندازہ لگایا ہے، چالیس سال ہوئے میں نے روٹی کھائی ہی نہیں تاکہ ان تسبیحوں کا وقت ضائع نہ ہو۔

حضرت سہل بن عبد اللہ رحمہ اللہ پندرہ دن میں صرف ایک مرتبہ کھاتے اور جب ماہ رمضان آتا تو مہینے میں صرف ایک مرتبہ کھاتے، بعض اوقات تو وہ ستر دنوں تک بھی کچھ نہ کھاتے۔ جب آپ کھانا کھاتے تو کمزور ہو جاتے اور جب بھوکے رہتے تو قوی ہو جاتے تھے۔

حضرت ابو حماد الاسود رحمہ اللہ تیس برس کعبہ کے مجاور رہے مگر کسی نے انہیں کھاتے پیتے نہیں دیکھا اور نہ ہی وہ ایک لمحہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوئے۔

جناب عمرو بن عبیدہ رحمہ اللہ تین کاموں کے علاوہ کبھی گھر سے باہر نہ نکلتے نماز باجماعت کیلئے،
حکایت: مریضوں کی عیادت کیلئے اور جنازوں میں شرکت کیلئے، اور وہ فرماتے ہیں میں نے لوگوں کو

چور اور ہزن پایا ہے۔ عمر ایک عمدہ جوہر ہے جس کی قیمت کا تصور نہیں کیا جاسکتا لہذا اس سے آخرت کیلئے خزانہ کرنا چاہئے اور آخرت کے طلبگار کیلئے ضروری ہے کہ وہ دنیا میں ریاضت کرے تاکہ اس کا ظاہر اور باطن ایک ہو جائے۔ ظاہر و باطن پر مکمل اختیار حاصل کئے بغیر حالت کا سنبھالنا مشکل ہے۔

حضرت ثعلبی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ ابتدائے ریاضت میں جب مجھے نیند آتی تو میں آنکھوں میں نمک کی سلائی لگاتا، جب نیند زیادہ تنگ کرتی تو میں گرم سلائی آنکھوں میں پھیر لیتا۔

حضرت ابراہیم بن حاکم رحمہ اللہ کا قول ہے، میرے والد محترم کو جب نیند آنے لگتی تو وہ دریائے اندر تشریف لے جاتے اور اللہ کی تسبیح کرنے لگتے جسے سن کر دریا کی مچھلیاں اٹھی ہو جاتیں اور وہ بھی تسبیح کرنے لگتیں۔

حضرت وہب بن منبہ رحمہ اللہ نے رب سے دعا مانگی، میری رات کی نیند اڑا دے اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں چالیس برس تک نیند نہ آئی اس طرح تمام راتیں انہوں نے عبادت میں بسر کیں۔
حضرت حسن حلاج رحمہ اللہ نے اپنے جسم کو ٹخنوں سے گھٹنوں تک تیرہ جگہوں سے پٹیوں میں جکڑ رکھا تھا اور اسی حالت میں وہ دن رات میں ایک ہزار رکعت نفل ادا کرتے تھے۔

حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ ابتدائے حال میں بازار میں جاتے اور اپنی دکان کھول کر اس کے آگے پردہ ڈال دیتے اور چار سو رکعت نفل ادا کر کے دکان بند کر کے گھر واپس آ جاتے حضرت حبشی بن داؤد رحمہ اللہ نے چالیس سال عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی۔

لہذا ہر مومن کیلئے ضروری ہے کہ وہ با وضو ہے، جب بے وضو ہو جائے تو فوراً وضو کر کے دو رکعت نفل ادا کرے، ہر مجلس میں قبلہ رو بیٹھے، حضور دل اور مراقبہ کے ساتھ یہ تصور کرے کہ وہ حضور ﷺ کے سامنے مواجہہ شریف میں بیٹھا ہے، تحمل اور بردباری کو اپنے افعال میں لازم رکھے، دکھ جھیلے مگر برائی کا بدلہ برائی سے نہ دے، گناہوں سے استغفار کرتا رہے، خود بینی اور ریا کے قریب نہ جائے کیونکہ خود بینی شیطان کی صفت ہے، اپنے آپ کو حقارت سے اور نیک لوگوں کو احترام سے دیکھے اس لئے کہ جو شخص نیکوں کے احترام کو نہیں جانتا اللہ تعالیٰ اسے ان کی صحبت سے محروم کر دیتا ہے اور جو شخص عبادت کی حرمت و عظمت کو نہیں جانتا اللہ تعالیٰ اس کے دل سے عبادت کی شیرینی نکال لیتا ہے۔

حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ سے پوچھا گیا: اے حضرت فضیل بن عیاض سے ایک سوال: ابوعلی! آدمی نیک کب ہوتا ہے؟ فرمایا جب اس کی نیت میں نصیحت، دل میں خوف، زبان پر سچائی اور اس کے اعضاء سے اعمال صالحہ کا صدور ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے شب معراج نبی ﷺ سے فرمایا: اے احمد! اگر آپ کو تمام لوگوں سے زیادہ

پر میزگار بننا پسند ہے تو دنیا سے بے رغبتی اور آخرت سے رغبت کیجئے۔ آپ نے عرض کی اے لعلمین! دنیا سے بے رغبتی کیسے ہو؟ فرمان الہی ہو! دنیا کے مال سے بقدر ضرورت کھانے پینے اور پہننے کی چیزیں لے لیجئے اور بس! کل کیلئے ذخیرہ نہ کیجئے اور ہمیشہ میرا ذکر کرتے رہئے۔ حضور ﷺ نے دریافت فرمایا ذکر پر دوام کیسے ہو؟ جواب ملا لوگوں سے علیحدگی اختیار کیجئے، نماز کو اور بھوک کو اپنی غذا بنائیے۔ فرمان نبوی ﷺ ہے دنیا سے کنارہ کشی جسم و جان کی تازگی ہے اور دنیا کی رغبت میں غم و اندوہ کی فراوانی ہے، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے اور کنارہ کشی ہر خیر و برکت کی بنیاد ہے۔

ایک صالح شخص کا ایک جماعت کے پاس سے گزر ہوا، وہاں ایک معالج دل بیمار کا علاج: بیماریوں اور دوائیوں کا ذکر کر رہا تھا۔ صالح جوان نے پوچھا: اے جسموں کے معالج! کیا تیرے پاس دلوں کا بھی علاج ہے، وہ بولا: ہاں بتاؤ، دل میں کیا بیماری ہے؟ صالح جوان نے کہا: گناہوں کی ظلمت نے اسے سخت کر دیا ہے۔ معالج نے کہا: اس کا علاج صبح و شام گریہ و زاری، استغفار، رب غفور کی اطاعت میں سعی اور اپنے گناہوں پر معذرت طلبی ہے، دعا تو یہ ہے، شفاء رب کے پاس ہے، وہ صالح جوان اتنا سنتے ہی بے حال ہو گیا اور کہنے لگا: تم واقعی ایک اچھے طبیب ہو، تم نے لا جواب علاج بتلایا۔ معالج نے کہا: یہ اس دل کا علاج ہے جو تائب ہو کر اپنے رب کے حضور آ گیا ہو۔

ایک شخص نے ایک غلام خریدا، غلام نے کہا: اے مالک! میری تین شرطیں ہیں: دوا قافوں کی خدمت: 1- جب نماز کا وقت آئے تو مجھے اس کے ادا کرنے سے نہ روکنا۔

2- دن کو مجھ سے جو چاہو کام لو مگر رات کو نہیں۔

3- مجھے ایسا کمرہ دو جس میں میرے سوا کوئی نہ آئے۔

مالک نے تینوں شرطیں منظور کرتے ہوئے کہا گھر میں رہنے کیلئے کوئی کمرہ پسند کر لو، غلام نے ایک خراب سا کمرہ پسند کر لیا، مالک بولا تو نے خراب کمرہ کیوں پسند کیا؟ غلام نے جواب دیا: اے مالک! یہ خراب کمرہ اللہ کے یہاں چمن ہے۔ چنانچہ وہ دن کو مالک کی خدمت کرتا اور رات کو اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتا۔ ایک رات اس کا مالک وہاں سے گزرا تو اس نے دیکھا کمرہ منور ہے، غلام سجدہ میں ہے اور اس کے سر پر ایک نورانی قندیل معلق ہے اور وہ آہ و زاری کرتے ہوئے کہہ رہا ہے: یا الہی! تو نے مجھ پر مالک کی خدمت واجب کر دی ہے اور مجھ پر یہ ذمہ داری نہ ہوتی تو میں صبح و شام تیری عبادت میں مشغول رہتا۔ اے اللہ! میرا عذر قبول فرما لے۔ مالک ساری رات اس کی عبادت دیکھتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی، قندیل بجھ گئی اور کمرے کی چھت حسبِ سابق ہموار ہو گئی وہ واپس لوٹا اور اپنی بیوی کو سارا ماجرا سنایا۔

جب دوسری رات ہوئی تو وہ اپنی بیوی کو ساتھ لے کر وہاں پہنچ گیا، وہاں دیکھا تو غلام سجدہ میں تھا

اور نورانی قندیل روشن تھی، وہ دونوں دروازے پر کھڑے ہو گئے، اور ساری رات اسے دیکھ کر روتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو انہوں نے غلام کو بلا کر کہا ہم نے تجھے اللہ کے نام پر آزاد کر دیا تاکہ تو فراغت سے اس کی عبادت کر سکے غلام نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور کہا:

يَا صَاحِبَ السِّرِّانِ السِّرُّ قَدْ ظَهَرَ وَلَا أَرِيدُ حَيَوتِي بَعْدَ مَا اسْتَهْرَأَ
اے صاحب راز! راز ظاہر ہو گیا، اب میں اس افشائے راز اور شہرت کے بعد زندگی نہیں چاہتا۔ پھر
کہا: اے الہی! مجھے موت دے دے اور گر کر مر گیا۔ واقعی صالح، عاشق اور طالب مولیٰ لوگوں کے حالات
ایسے ہی تھے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دوست کی فرمائش: زہر الریاض میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا ایک عزیز
دوست تھا، ایک دن آپ سے کہنے لگا: اے موسیٰ! میرے لئے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی معرفت عطا فرمائے۔ آپ نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا
قبول فرمائی اور وہ دوست، آبادی سے کنارہ کش ہو کر پہاڑوں میں وحش کے ساتھ رہنے لگا۔ جب موسیٰ
علیہ السلام نے اسے نہ پایا تو رب تعالیٰ سے التجا کی: الہی! میرا وہ دوست کہاں گیا؟ رب تعالیٰ نے فرمایا: اے
موسیٰ! جو مجھے صحیح معنوں میں پہچان لیتا ہے وہ مخلوق کی دوستی کبھی پسند نہیں کرتا (اس لئے اس نے تمہاری
اور مخلوق کی دوستی کو ترک کر دیا ہے۔)

حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہما السلام اکٹھے بازار میں جا رہے تھے ایک عورت نے
انہیں زور سے ہٹایا، حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا: رب کی قسم! مجھے اس کا پتہ ہی نہیں چلا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے
کہا: سبحان اللہ! آپ کا بدن تو میرے ساتھ ہے مگر دل کہاں ہے؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جواب دیا: اے خالہ
کے بیٹے! اگر میرا دل ایک لمحہ بھی غیر خدا سے متعلق ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں میں نے اپنے رب کو پہچان لیا نہیں۔
کہا گیا ہے سچی معرفت یہ ہے کہ انسان دنیا و آخرت کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کا ہی ہو جائے اور شرابِ محبت
کا ایسا جام پئے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کئے بغیر ہوش میں نہ آئے، ایسا شخص ہی ہدایت یاب ہے۔

باب ۱۲:

شیطان اور اس کا عذاب

فرمان الہی ہے:

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ پھر اگر وہ منہ پھیریں تو اللہ کو خوش نہیں کرتے۔
الْكَافِرِينَ ﴿۳۲﴾ (پ ۳، آل عمران ۳۲)

جیسے کفر اور تکبر کی وجہ سے شیطان کی توبہ قبول نہ ہوئی اور اپنی غلطی کا اقرار کرنے، شرمندہ ہونے اور اپنے نفس کو ملامت کرنے کی وجہ سے آدم علیہ السلام کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، اگرچہ قول صحیح کے مطابق آدم علیہ السلام نے حقیقت کوئی گناہ نہیں کیا تھا کیونکہ انبیاء علیہم السلام نبوت سے سرفراز ہونے سے قبل اور بعد ہر حال میں گناہوں سے پاک ہوتے ہیں لیکن صورت گناہ کی سی تھی لہذا حضرت آدم و حوا علیہما السلام نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا: رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿۲۳﴾ (پ ۸ الاعراف ۲۳) آدم علیہ السلام اپنی غلطی پر شرمسار ہوئے، اللہ کی رحمت کے امیدوار ہوئے اور توبہ میں جلدی کی جیسا کہ فرمان الہی ہے: ”میری رحمت سے ناامید نہ ہو“۔ لیکن شیطان نے اپنی غلطی کو تسلیم نہ کیا، پشیمان نہ ہوا، اپنے نفس کو ملامت نہ کی، توبہ میں جلدی نہ کی اور تکبر کی وجہ سے رحمت خداوندی سے ناامید ہو گیا چنانچہ آج بھی جس کسی کی کیفیت ابلیس کی طرح ہوگی اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی مگر جو آدم علیہ السلام کی طرح کرے گا اس کی توبہ قبول ہو جائے گی، کیونکہ ہر وہ گناہ جس کا تعلق خواہشات انسانی سے ہے، اس کی بخشش ممکن ہے اور جس گناہ کا تعلق تکبر و خود بینی سے ہو اس کی بخشش ناممکن ہے، شیطان کی غلطی یہی تھی اور آدم علیہ السلام کی خطا خواہش نفس سے تھی۔

ایک مرتبہ شیطان، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا آپ کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنایا حکایت: ہے اور آپ سے کلام فرماتا ہے۔ آپ نے فرمایا: ہاں۔ مگر تم کون ہو اور کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہنے لگا: میں شیطان ہوں، اللہ تعالیٰ سے سوال کیجئے کہ تیری مخلوق تجھ سے توبہ کی طالب ہے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی فرمایا اس سے کہو کہ ہم نے تیری درخواست کو قبول کیا مگر ایک شرط کے ساتھ کہ آدم علیہ السلام کی قبر پر جا کر سجدہ کرلو، جب تو سجدہ کر لے گا میں تیری توبہ قبول کر لوں گا، اور تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب شیطان کو یہ بتلایا تو وہ غصہ سے سرخ ہو گیا اور ازراہ کبر و غرور کہنے لگا: اے موسیٰ! میں نے تو آدم کو جنت میں سجدہ نہیں کیا تو اب ان کی قبر کو کیسے سجدہ کر لوں؟

شیطان کو جہنم میں شدید عذاب دے کر پوچھا جائے گا تو نے عذاب کو کیسا پایا؟ جواب دے گا، روایت: بہت سخت! اے کہا جائے گا: آدم ریاض جنت میں ہیں انہیں سجدہ کرلو اور گذشتہ اعمال پر معذرت، تاکہ تیری بخشش ہو جائے، مگر شیطان سجدہ کرنے سے انکار کر دے گا، پھر اس پر عام جہنمیوں کی نسبت ستر ہزار گنا زیادہ عذاب بھیجا جائے گا۔

ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر لاکھ سال بعد شیطان کو آگ سے نکال کر اسے آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دے گا مگر وہ برابر انکار کرتا رہے گا اور اسے بار بار جہنم میں ڈالا جاتا رہے گا۔ پس اگر تم ابلیس سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہو تو رب کریم کے دامن رحمت سے چمٹ جاؤ اور اسی

سے پناہ مانگو۔ جب قیامت کا دن ہوگا، شیطان کیلئے آگ کی کرسی رکھی جائے گی، وہ اس پر بیٹھے گا۔ تمام شیطان اور کافروہاں جمع ہو جائیں گے شیطان گدھے کی طرح چیختے ہوئے کہے گا: اے جہنمیو! تم نے اپنے رب کے وعدہ کو کیسا پایا؟ سب کہیں گے بالکل سچ پایا۔ پھر وہ کہے گا میں آج کے دن اللہ کی رحمت سے ناامید ہو گیا ہوں۔ تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس پر اس کی پیروی کرنے والوں پر آگ کے ڈنڈے برساؤ، پس وہ کبھی بھی وہاں سے نکلنے کا حکم نہیں سنیں گے۔ (ہمیشہ وہیں رہیں گے)

ایک روایت ہے، شیطان کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور اس کے گلے میں لعنت کا طوق پہنا کر آگ کی کرسی پر بٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جہنم کے فرشتوں کو حکم دے گا، اس کی کرسی کو جہنم میں دھکیل دو مگر وہ کوشش کے باوجود ایسا نہیں کر سکیں گے، تب جبرائیل علیہ السلام کو اسی ہزار فرشتوں کے ساتھ اسے دھکیلنے کا حکم ملے گا مگر وہ بھی بے بس ہو جائیں گے، پھر اسرافیل پھر عزرائیل کو فرشتوں کی اسی ہزار جماعت کے ساتھ حکم ملے گا مگر وہ بھی نہیں دھکیل سکیں گے۔ ارشاد باری ہوگا اگر میرے پیدا کردہ فرشتوں سے دگنے فرشتے بھی آجائیں تو بھی اسے نہیں ہلا سکیں گے کیونکہ اس کے گلے میں لعنت کا طوق پڑا ہوا ہے (اس کے بوجھ کے باعث یہ یہاں سے جنبش نہیں کر سکتا)۔

شیطان کا نام پہلے آسمان پر عابد، دوسرے پر زاہد، تیسرے مختلف آسمانوں پر شیطان کے نام: پر عارف، چوتھے پر ولی، پانچویں پر متقی، چھٹے پر عزرائیل اور لوح محفوظ پر ابلیس تھا، وہ اپنی عاقبت سے بے فکر تھا، جب اسے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم ملا تو کہنے لگا: اے اللہ! تو نے اسے مجھ پر فضیلت دے دی حالانکہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے، خداوند تعالیٰ نے فرمایا میں جو چاہتا ہوں وہ کرتا ہوں۔ شیطان نے اپنے آپ کو آدم علیہ السلام سے بہتر سمجھا اور ننگ و تبر کی وجہ سے آدم سے منہ پھیر کر کھڑا ہو گیا۔ جب فرشتے آدم علیہ السلام کو سجدہ کر کے اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ شیطان نے سجدہ نہیں کیا تو وہ دوبارہ سجدہ شکر میں گر گئے لیکن شیطان ان سے بے تعلق کھڑا رہا اور اسے اپنے اس فعل پر کوئی پشیمانی نہ ہوئی۔ تب اللہ تعالیٰ نے اس کی صورت مسخ کر دی خنزیر کی طرح لٹکا ہوا منہ، سر اونٹ کے سر کی طرح، سینہ بڑے اونٹ کی کوہان جیسا، ان کے درمیان چہرہ ایسے جیسے بندر کا چہرہ، آنکھیں کھڑی، نتھنے حجام کے کوزے جیسے کھلے ہوئے، ہونٹ بیل کے ہونٹوں کی طرح لٹکے ہوئے، دانت خنزیر کی طرح باہر نکلے ہوئے اور داڑھی میں صرف سات بال، اسی صورت میں اسے جنت سے نیچے پھینک دیا گیا بلکہ آسمان و زمین سے جزائر کی طرف پھینک دیا گیا، وہ اب اپنے کفر کی وجہ سے زمین پر چھپے چھپے آتا ہے اور قیامت تک کیلئے لعنت کا مستحق بن گیا ہے۔ شیطان کتنا خوبصورت، حسین، کثیر العلم، کثیر العبادت، ملائکہ کا سردار، مقربین کا سرخیل تھا مگر اسے

کوئی چیز اللہ کے غضب سے نہ بچا سکی، بیشک اس میں عقلمندوں کیلئے عبرت ہے۔ (الیاس کی تبلیغی جماعت) ایک روایت میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کی گرفت کی توجہ رائیل و میکائیل رونے لگے، رب نے فرمایا: کیوں روتے ہو؟ عرض کی: اے اللہ! تیری گرفت کے خوف سے روتے ہیں۔ ارشاد ہوا: اسی طرح میری گرفت سے روتے رہنا۔^۱

شیطان نے اللہ سے کہا: اے اللہ! تو نے مجھے جنت سے نکالا تو آدم کے اولاد آدم پر شیطان کا غلبہ: سبب اب مجھے اولاد آدم پر غلبہ عطا فرما! رب تعالیٰ نے فرمایا: میں نے تجھے انبیاء کے سوا، جن کی عصمت مسلم ہے، آدم کی اولاد پر غلبہ دیا شیطان بولا کچھ اور؟ رب نے فرمایا جتنی آدم کی اولاد ہوگی اتنی ہی تیری اولاد ہوگی۔ شیطان بولا: کچھ اور؟ خداوند کونین نے فرمایا: میں نے ان کے سینوں کو تیرا مسکن بنایا تو ان میں خون کی طرح گردش کرے گا۔ عرض کی کچھ اور؟ فرمان الہی ہوا، اپنے سوا اور پیادہ مددگاروں سے امداد مانگ کر انہیں مال حرام کی کمائی پر آمادہ کرنا، انہیں ایام حیض وغیرہ میں مجامعت سے اولاد حرام کا حقدار بنانا اور حرام کاری کے اسباب مہیا کرنا، انہیں مشرکانہ نام تعلیم کرنا جیسے عبدالعزیٰ وغیرہ، انہیں گندی گفتگو، بُرے افعال اور جھوٹے مذاہب کے ذریعہ گمراہ کرنا، انہیں جھوٹی تسلیاں دینا جیسے معبودان باطلہ کی شفاعت، آباء و اجداد کی کرامتوں پر فخر، طویل امیدوں کے ذریعہ توبہ میں تاخیر وغیرہ، اور یہ سب کچھ تہدید کے طور پر تھا جیسا کہ فرمان الہی ہے:

اَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ^۲ تم جو چاہو، کرو۔

آدم علیہ السلام نے عرض کی: اے اللہ! تو نے میری اولاد پر ابلیس کو مسلط کر دیا، اب اس سے رہائی تیری رحمت کے بغیر کیسے ہوگی؟ رب نے فرمایا: تیرے ہر ایک فرزند کے ساتھ میں محافظ فرشتے بناؤں گا، عرض کی ابھی کچھ اور! فرمان الہی ہوا ایک نیکی کا ثواب انہیں دس گنا ملے گا، عرض کی ابھی کچھ اور! فرمان الہی ہوا ان کے آخری سانس تک ان کی توبہ قبول کروں گا عرض کی کہ کچھ اور عطا فرما! فرمان ہوا ان کیلئے بخشش عام کر دوں گا، میں بے نیاز ہوں۔ آدم علیہ السلام بولے! اے میرے رب یہ کافی ہے۔

شیطان نے کہا اے اللہ! تو نے آدم کی اولاد میں نبی بنائے، ان پر کتابیں نازل کیں، میرے رسول اور کتابیں کیا ہیں؟ جواب آیا: تیرے رسول اور گدی ہوئی کھالیں تیری کتابیں جھوٹی تیری حدیثیں جھوٹ، تیرا قرآن شعر ستیرے مؤذن باجے، تیری مسجد بازار، تیرا گھر حمام خانے، تیرا کھانا وہ جس پر میرا نام لگے

1- تکبر مناظرہ، حجت، مواہدیت۔

2- اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ﴿۱۲﴾ (پ ۱۳۰، بروج ۱۲) ”بیشک تیرے رب کی گرفت بہت سخت ہے۔“ (مترجم)

3- گندے، واپیات اور اسلام کی مخالفت میں اشعار۔ 4- جس جانور پر ذبح کے وقت اللہ کا نام نہ لیا جائے۔

لیا گیا ہو۔ تیرا پینا شراب اور غورتیں تیرا جال ہیں۔

باب ۱۳:

امانت

فرمان الہی ہے:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا. (پ ۱۲۲ الاحزاب ۷۲)

اللہ نے آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر امانت پیش کی، وہ اسے سنبھالنے کیلئے آمادہ نہ ہوئے۔

انہیں خوف ہوا کہ وہ اس امانت کا حق ادا نہ کر سکیں گے اور عذاب کے مستحق ہوں گے یا انہیں خیانت کا خوف لاحق ہوا۔ اس آیت کریمہ میں امانت کے معنی ایسی عبادت اور فرائض ہیں جن کی ادائیگی اور عدم ادائیگی سے ثواب و عذاب وابستہ اور متعلق ہے۔

قرطبی کا قول ہے امانت دین کی تمام شرائط و عبادات کا نام ہے، یہ جمہور کا قول ہے اور قول صحیح ہے۔ اس کی تفصیل میں کچھ اختلاف ہے۔ ابن مسعود کا قول ہے یہ مال کی امانت ہے جیسے امانت رکھا ہو امال وغیرہ۔ ان سے یہ بھی مروی ہے کہ فرائض میں سب سے اہم مال کی امانت ہے۔

ابوالدرداء کا قول ہے کہ غسل جنابت امانت ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کی شرمگاہ کو پیدا کیا اور فرمایا یہ امانت ہے جو میں تجھے دے رہا ہوں، اسے بے راہ روی سے بچانا، اگر تو نے اس کی حفاظت کی تو میں تیری حفاظت کروں گا، لہذا شرمگاہ امانت ہے، کان امانت ہے، زبان امانت ہے، پیٹ امانت ہے، ہاتھ اور پیر امانت ہیں اور جس میں امانت نہیں اس کا ایمان نہیں۔ حضرت حسن علیہ السلام کا قول ہے، جب امانت آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر پیش کی گئی، جو یہ تمام مظاہر کائنات اور جو کچھ ان میں ہے، سخت بے چین ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا: اگر تم اچھے عمل کرو گے تو تم کو اجر ملے گا اور اگر بُرے کام کرو گے تو میں عذاب دوں گا تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا۔

مجاہد کا قول ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا اور اس پر امانت پیش کی اور یہی کہا گیا تو انہوں نے کہا میں اس بار کو اٹھاتا ہوں۔

یہ بات سمجھ لیں کہ زمین و آسمان اور پہاڑوں کو امانت لینے نہ لینے کا اختیار دیا گیا تھا، انہیں مجبور نہیں کیا گیا تھا، اگر ان کیلئے ضروری قرار دیا گیا ہوتا تو لامحالہ انہیں یہ بار امانت اٹھانا پڑتا۔

فقال وغيرہ کا قول ہے کہ اس آیت میں 'عرض' سے ایک مثال دی گئی ہے کہ زمین و آسمان اور پہاڑوں پر ان کی بے پناہ جسامت کے باوجود شریعت مطہرہ کے احکامات کی ذمہ داری اگر ان پر ڈالی جاتی تو یہ عذاب و ثواب کی وجہ سے ان پر گراں گزرتی کیونکہ یہ تکلیف ہی ایسی مہتم بالشان ہے کہ زمین و آسمان اور پہاڑوں کا عاجز آجانا عین ممکن ہے مگر اسے انسان نے قبول کر لیا چنانچہ فرمان الہی ہے:

وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ ۖ (پ ۱۲۲ الاحزاب ۷۲) اور آدمی نے اٹھالی۔

آدم علیہ السلام پر اس وقت یہ امانت پیش کی گئی جبکہ میثاق کے وقت ان کی اولاد کو ان کی صلب سے ننھی منھی صورتوں میں نکالا گیا تو آدم نے یہ بار امانت قبول کر لیا فرمان الہی ہے:

إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿۱۷۱﴾

انسان نے اس بار امانت کو اٹھا کر اپنے آپ پر ظلم کیا اور وہ اس بار گراں کا اندازہ نہ کر سکا۔ (پ ۱۲۲ الاحزاب ۷۲)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے، یہ امانت آدم علیہ السلام پر پیش کی گئی اور فرمان ہوا اسے مکمل طور پر لے لو، اگر تم نے اطاعت کی تمہیں بخش دوں گا، اگر نافرمانی کی تو عذاب دوں گا، آدم علیہ السلام نے عرض کیا: اللہ العظیم! میں نے اسے مکمل طور پر قبول کیا اور اسی دن عصر سے رات تک کا وقت ہی گزرا تھا کہ انہوں نے شجرہ (منوعہ) کو کھالیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت میں لے لیا۔ آدم علیہ السلام نے توبہ کی اور صراطِ مستقیم پر گامزن ہو گئے۔

امانت ایمان سے مشتق ہے، جو شخص امانت خداوندی کی حفاظت کرتا ہے، اللہ امانت کے معنی: تعالیٰ اس کے ایمان کا محافظ ہوتا ہے، فرمان نبوی ﷺ ہے، اس کا ایمان نہیں جس میں امانت نہیں اور اس کا دین نہیں جس میں عہد کی پاسداری نہیں۔

ایک شاعر کہتا ہے:

تَبَا لِمَنْ رَضِيَ الْخِيَانَةَ مَهِيْعًا وَازْوَرَعْنَ صَوْنَ الْإِمَانَةِ جَانِبَهُ
رَفُضَ الدِّيَانَةِ وَالْمَرْوَةَ فَاغْتَدَى تَتَرَى عَلَيْهِ مِنَ الزَّمَانِ مَصَائِبَهُ

✽ خدا اس کو ہلاک کرے جو خیانت کو اپنی پناہ گاہ بنائے اور امانت کی حفاظت سے پہلو تہی کرے۔
✽ اس نے دیانت و مروت کو خیر باد کہہ دیا تو اس پر زمانہ کے پے درپے مصائب آنے لگے۔

دوسرا شاعر کہتا ہے:

اَخْبِرْ مَنْ رَضِيَ الْخِيَانَةَ شَتْمَةً اَنْ لَا يُزِيَّ الاَصْرِيْعُ حَوَادِثَ
مَا زَالَتْ الْاَزْرَاءُ يَنْوُلُ بَوْسَهَا اَبَدًا ابْغَادِرْ ذِمَّةَ اَوْ نَاكَثَ

✽ جو خیانت کو اپنی عادت بنا لے وہ اس لائق ہے کہ حوادثِ زمانہ کا شکار ہو جائے۔

✽ جو شخص بد عہدی یا عہد شکنی کرتا ہے اس پر مسلسل مصائب نازل ہوتے رہتے ہیں۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میری امت اس وقت تک بھلائی پر رہے گی، جب تک وہ امانت کو مال غنیمت اور صدقہ کو تاوان نہ سمجھے“ آپ کا فرمان ہے ”جس نے تجھے امین بنایا اس کو امانت لوٹا دے اور جس نے تیرے ساتھ خیانت کی اس کے ساتھ خیانت نہ کر“۔

بخاری و مسلم نے اس کو روایت کیا ہے ”منافق کی تین نشانیاں ہیں، جب وہ بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو خلف عہد کرتا ہے، امین بنایا جائے تو خیانت کرتا ہے“۔ یعنی جب کوئی اسے کسی بات کا راز دار بناتا ہے تو دوسرے لوگوں کو بتلا دیتا ہے یا امانت لوٹانے سے انکار کر دیتا ہے یا امانت کا تحفظ نہیں کر پاتا یا اسے اپنے استعمال میں لاتا ہے وغیرہ۔

حفظ امانت مقرب فرشتوں انبیاء کرام اور نیک بندوں کی صفت ہے، فرمان الہی ہے:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۖ (پ ۵ النساء ۵۸)

بیشک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے تم امانتیں ان کے مالکوں کو لوٹاؤ۔

مفسرین کرام کہتے ہیں، اس آیت کریمہ میں بہت سے احکام شرعی موجود ہیں اور اس کا خطاب عمومی طور پر تمام والیوں (حاکموں) سے ہے، اس لئے والیوں کیلئے ضروری ہے کہ مظلوم کے ساتھ انصاف کریں، اظہار حق سے نہ روکیں کیونکہ یہ ان کے پاس امانت ہے، عمومی طور پر تمام مسلمانوں اور خصوصی طور پر یتیموں کے مال کی حفاظت کریں۔

علماء کیلئے لازم ہے کہ وہ لوگوں کو دینی احکامات کی تعلیم دیں کیونکہ علماء نے اس بار امانت کو اٹھانے کا عہد کیا ہے۔ باپ کیلئے لازم ہے کہ وہ اپنی اولاد کے ساتھ حسن سلوک کرے اور اسے اچھی تعلیم دے کیونکہ یہ اس کے پاس امانت ہے فرمان نبوی ﷺ ہے:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ قَوْمِهِ ۖ وَمَنْ هَلَكَ مِنْهُمْ بِلَا عِلْمٍ رَاعِيٍّ فَإِنَّ بَلَاءَهُ عَلَىٰ رَأْسِهِ ۚ

تم میں سے ہر ایک حاکم ہے اور ہر ایک اپنی رعایا کے بارے میں جوابدہ ہے۔

(پس تم سے تمہاری رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا)

زہر الریاض میں ہے قیامت کے دن ایک انسان کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، خداوند عروج ل فرمائے گا تو نے فلاں شخص کی امانت واپس کی تھی؟ بندہ عرض کرے گا نہیں، رب تعالیٰ حکم دے گا اور فرشتہ اسے جہنم کی طرف لے جائے گا، وہاں وہ جہنم کی گہرائی میں اس امانت کو رکھا ہوا دیکھے گا، وہ اس امانت کی طرف گرے گا اور ستر سال کے بعد وہاں پہنچے گا، پھر وہ امانت اٹھا کر اوپر آئے گا، جب وہ جہنم کے کنارے پر پہنچے گا تو اس کا پاؤں پھسل جائے گا اور وہ پھر جہنم کی گہرائی میں گر جائے گا اسی طرح وہ گرتا

رہے گا اور چڑھتا رہے گا یہاں تک کہ نبی کریم ﷺ کی شفاعت سے اسے رب ذوالجلال کی رحمت حاصل ہو جائے گی اور امانت کا مالک اس سے راضی ہو جائے گا۔

حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی ﷺ کے سوا شہید کا ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے: ﷺ کی خدمت والا میں حاضر تھے کہ ایک جنازہ لایا گیا تاکہ نماز ادا کی جائے حضور ﷺ نے پوچھا، اس پر کوئی قرض ہے؟ عرض کی گئی: ہاں یا رسول اللہ! ﷺ آپ نے پھر پوچھا اس نے کچھ چھوڑا ہے؟ عرض کی گئی: تین دینار۔ تب آپ نے نماز پڑھائی، ایک اور جنازہ لایا گیا، آپ نے پوچھا: اس پر قرض ہے؟ عرض کیا: یا رسول اللہ! نہیں، آپ نے نماز پڑھائی، پھر تیسرا جنازہ لایا گیا آپ نے پوچھا: کیا اس پر قرض ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: جی ہاں یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا: اس نے کچھ مال بھی چھوڑا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! نہیں، اس وقت آپ نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا تم اس کی نماز پڑھ لو لیکن آپ نے نہیں پڑھی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک جوان نے نبی کریم ﷺ سے پوچھا: اگر میں راہ خدا میں شاکر و صابر، ایمان اور امید ثواب لے کر آگے بڑھتا ہوں شہید ہو جاؤں تو اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر دے گا؟ آپ نے فرمایا: ہاں۔ جب وہ جوان خدمت سے رخصت ہو گیا تو آپ نے اسے بلا کر فرمایا اللہ تعالیٰ قرض کے سوا شہید کے ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔

باب ۱۴:

نماز میں خضوع و خشوع

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ۝
وہ مومن نجات پائیں گے جو اپنی نماز خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ (پ ۱۸ المؤمنون ۲۱)

علماء نے فرمایا ہے کہ خشوع دو معنوں میں مستعمل ہے، بعض علماء نے اسے افعال قلب میں شمار کیا ہے جیسے ڈر، خوف، انبساط وغیرہ اور بعض نے اسے اعضائے ظاہری کے افعال میں شمار کیا ہے جیسے اطمینان سے کھڑا ہونا، بے توجہی اور بے پروائی سے بچنا وغیرہ۔ خشوع کے معنی میں ایک یہ بھی اختلاف ہے کہ یہ نماز کے فرائض میں سے ہے یا فضائل میں سے، جو اسے فرائض نماز سے سمجھتے ہیں ان کی دلیل یہ حدیث ہے:

لَيْسَ لِعَبْدٍ مِّنْ صَلَواتِهِ إِلَّا مَا عَقَلَ
بندہ کیلئے نماز میں وہی کچھ ہے جسے وہ اچھی طرح سمجھتا ہے۔

اور فرمان الہی ہے:

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ۝۱۳

میری یاد کیلئے نماز قائم رکھ۔ (پ ۶ ص ۱۳)

اور غفلت ذکر کے مخالف ہے جیسا کہ فرمان الہی ہے:

لَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ ۝۱۴

تم غافلین میں سے نہ بنو۔ (پ ۱۹ ص ۲۰۵)

اس دلیل سے انہوں نے فرائض نماز میں شمار کیا ہے۔

بیہقی نے محمد بن سیرین رحمہ اللہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ حضور ﷺ جب نماز ادا فرماتے تو آسمان کی طرف نظر فرماتے، تب یہ آیت نازل ہوئی۔ عبدالرزاق نے اس روایت میں اتنا اضافہ کیا ہے کہ آپ کو خشوع کا حکم دیا گیا چنانچہ اس کے بعد سے آپ نے اپنی چشم ہائے مقدس کو سجدہ گاہ پر مرکوز فرما دیا۔
حاکم اور بیہقی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور ﷺ جب نماز پڑھتے تو آسمان کی طرف نظر فرماتے، جس پر یہ آیت نازل ہوئی، تب آپ نے اپنے سر اقدس کو جھکا لیا۔

حضرت حسن رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا فرمان ہے، پانچ نمازوں کی مثال ایسی ہے جیسے تم میں سے کسی کے گھر کے سامنے ایک بڑی نہر بہتی ہو اور وہ اس میں روزانہ پانچ مرتبہ غسل کرتا ہو تو کیا اس کے جسم پر میل رہے گا؟ لہذا حضور قلب اور خشوع سے نماز پڑھی جائے تو انسان کبیرہ گناہوں کے علاوہ تمام گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، بغیر خشوع کے نماز رد کر دی جاتی ہے۔ فرمان نبوی ﷺ ہے جس نے دو رکعت نماز پڑھی اور اس کے دل میں کسی قسم کا دنیاوی خیال نہیں آیا تو اس کے گذشتہ تمام گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔ (حضور قلب سے اگر نماز ادا کی)

فرمان نبوی ﷺ ہے نماز کی فرضیت حج کا حکم، طواف و مناسک حج کا حکم اللہ تعالیٰ کے ذکر کیلئے دیا گیا ہے، اب اگر ان کی ادائیگی کے وقت دل میں ذکر خدا کی عظمت و ہیبت نہ ہو تو اس عبادت کی کوئی قیمت نہیں۔
فرمان نبوی ﷺ ہے جسے نماز نے فحش اور برے کاموں سے نہیں روکا وہ اللہ تعالیٰ سے دور رہی ہوتا جائے گا۔

حضرت بکر بن عبد اللہ رحمہ اللہ کا قول ہے: اے انسان! اگر تو اپنے مالک کے حضور بغیر اذن کے حاضر ہونا اور بغیر کسی ترجمان کے گفتگو کرنا چاہتا ہے تو اس کے دربار میں داخل ہو جا۔ پوچھا گیا یہ کیسے ہو گا؟ انہوں نے جواب دیا: وضو مکمل کر لے، پھر مسجد میں چلا جا اب تو اللہ کے دربار میں آگیا، اب بغیر کسی ترجمان کے گفتگو کر۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ارشاد ہے ہم اور حضور ﷺ آپس میں باتیں کرتے تھے، جب نماز کا وقت آجاتا تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے ہم ایسے ہو جاتے جیسے ایک دوسرے کو پہچانتے بھی نہیں۔ فرمان

نبی ﷺ ہے اللہ تعالیٰ اس نماز کی طرف نہیں دیکھتا جس میں انسان کا دل اس کے بدن کے ساتھ شامل عبادت نہیں ہوتا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نماز کیلئے کھڑے ہوتے تو کافی فاصلے سے ان کے دل کی دھڑکن سنی جاتی، حضرت سعید تنوخی رحمہ اللہ جب نماز پڑھتے تو ان کے آنسو ان کے چہرے اور داڑھی پر گرتے رہتے۔ حضور ﷺ نے ایک آدمی کو دیکھا تو حالت نماز میں اپنی داڑھی سے کھیل رہا تھا۔ آپ نے فرمایا: اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء پر سکون ہوتے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نماز: آپ پر لرزہ طاری ہو جاتا۔ پوچھا گیا: اے امیر المومنین! آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کی اس امانت کی ادائیگی کا وقت آگیا جسے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا تھا مگر انہوں نے معذوری ظاہر کر دی تھی اور میں نے اسے اٹھالیا۔

روایت ہے کہ جب علی بن حسین رضی اللہ عنہما وضو کرتے تو ان کا رنگ متغیر ہو جاتا، گھروالے کہتے آپ کو وضو کے وقت کیا تکلیف لاحق ہو جاتی ہے، آپ جواب دیتے، جانتے نہیں ہو میں کس کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی تیاری کر رہا ہوں۔

حضرت حاتم اصم سے ان کی نماز کے متعلق سوال کیا گیا، انہوں نے کہا جب نماز کا وقت آ جاتا ہے، میں پوری طرح وضو کر کے اس جگہ آ جاتا ہوں جہاں میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، جب میرے اعضاء پر سکون ہو جاتے ہیں تو میں نماز کیلئے کھڑا ہوتا ہوں۔ اس وقت کعبہ کو اپنے سامنے، پہل صراط کو قدموں کے نیچے، جنت کو دائیں، دوزخ کو بائیں، ملک الموت کو پیچھے اور اس نماز کو اپنی آخری نماز سمجھ کر خوف و امید کے درمیان کھڑا ہو جاتا ہوں دل سے تصدیق کرتے ہوئے تکبیر کہتا ہوں، ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کرتا ہوں، تواضع کے ساتھ رکوع کرتا ہوں، خشوع کے ساتھ سجدہ کرتا ہوں، بائیں ران پر بیٹھتا ہوں، بائیں پیر کو پچھاتا اور دائیں کو کھڑا کرتا ہوں اور سراپا خلوص بن جاتا ہوں مگر یہ نہیں جانتا کہ میری نماز قبول ہوئی یا نہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے، خضوع و خشوع کی دو رکعتیں سیاہ دل والے کی ساری رات کی عبادت سے بہتر ہیں، فرمان نبوی ﷺ ہے، اخیر زمانہ میں میری امت کے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو مسجدوں میں حلقہ بنا کر بیٹھیں گے، دنیا اور دنیا کی محبت کا ذکر کرتے رہیں گے، ان کی مجالس میں نہ بیٹھنا اللہ تعالیٰ کو ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

حضرت حسن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کیا میں تم کو بدترین چور نماز میں چوری: بتاؤں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: حضور وہ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ نماز

چرانے والے ہیں۔ عرض کیا گیا: حضور نماز میں چوری کیسے ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا وہ رکوع اور سجدہ صحیح طور پر نہیں کریں گے۔

فرمان نبوی ﷺ ہے قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے متعلق پوچھا جائے گا، اگر نماز میں پوری ہوں گی تو حساب آسان ہو جائے گا، اگر نماز میں کچھ کم ہوں گی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا اگر میرے بندے کے کچھ نوافل ہوں تو ان سے ان نمازوں کو پورا کر دو۔ فرمان نبوی ﷺ ہے بندہ کیلئے دو رکعت نماز پڑھنے کی توفیق سے بہتر کوئی اور انعام نہیں ہے۔

حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرتے تو آپ کا جسم کانپنے لگتا اور دانت بجنے لگتے۔ آپ سے آپ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے کہا: امانت کی ادائیگی اور فرض پورا کرنے کا وقت قریب آگیا ہے اور میں نہیں جانتا کہ اسے کیسے ادا کروں گا۔

حضرت خلف بن ایوب رضی اللہ عنہ نماز میں تھے کہ انہیں کسی جانور نے کاٹ لیا اور خون بہنے لگا مگر حکایت: انہیں محسوس نہ ہوا یہاں تک کہ لسن سعید باہر آئے اور انہوں نے آپ کو بتایا اور خون آلود کپڑا دھویا، پوچھا گیا آپ کو جانور نے کاٹ لیا اور خون بھی بہا مگر آپ کو محسوس نہ ہوا؟ آپ نے جواب دیا: اسے کیسے محسوس ہوگا۔ جو اللہ ذوالجلال کے سامنے کھڑا ہو، اس کے پیچھے ملک الموت ہو، بائیں طرف جہنم اور قدموں کے نیچے پل صراط ہو۔

حضرت عمرو بن ذر رضی اللہ عنہ جلیل القدر عابد اور زاہد تھے، ان کے ہاتھ میں ایک ایسا زخم پڑ گیا کہ اطباء نے کہا اس ہاتھ کو کاٹنا پڑے گا۔ آپ نے کہا کاٹ دو، اطباء نے کہا آپ کو رسیوں سے جکڑے بغیر ایسا کرنا ناممکن ہے، آپ نے کہا ایسا نہ کرو بلکہ جب میں نماز شروع کروں، تب کاٹ لینا۔ چنانچہ جب آپ نے نماز شروع کی تو آپ کا ہاتھ کاٹ لیا گیا مگر آپ کو محسوس بھی نہ ہوا۔

باب ۱۵:

امر بالمعروف ونہی عن المنکر

(نیکی کرنے اور برائی سے بچنے کا حکم)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی سانسوں سے ایک سفید بادل پیدا کرتا ہے۔ پھر اس بادل کو بحرِ رحمت سے استفادہ کرنے کا حکم ملتا ہے۔ اس کے بعد اسے برسنے کا حکم ملتا ہے، اس کا جو قطرہ زمین پر

پڑتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ سونا، جو پہاڑوں پر پڑتا ہے اس سے چاندی پیدا کرتا ہے اور جو قطرہ کسی کافر پر پڑتا ہے اسے ایمان کی دولت عطا ہوتی ہے۔

فرمان الہی ہے:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
تم بہتر ہو ان سب امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئیں، بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔

(پ ۳ ل عمران ۱۱۰)

حضرت کلبی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اس آیت میں امت محمد ﷺ کی تمام دوسری امتوں پر فضیلت کا بیان ہے اور امت اسلامیہ علی الاطلاق تمام امم سے بہتر ہے اور دیگر امتوں کی بہ نسبت اس کی ابتداء و انتہاء دونوں بہتر ہیں اگرچہ ذاتی طور پر کچھ ہستیاں بہت زیادہ فضیلت و کمال کی مالک تھیں جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق احادیث موجود ہیں۔

اُخْرِجَتْ کا معنی ہے جمیع اوقات میں لوگوں کے نفع اور خیر خواہی کیلئے ممتاز حیثیت دے کر انہیں بھیجا گیا فرمان باری ہے تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۖ جملہ متانفہ ہے اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ امت اسلامیہ کی فضیلت اس لئے ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں برائی سے روکتے ہیں اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اگر وہ اس راستے سے ہٹ جائیں تو ان کی فضیلت باقی نہیں رہے گی، وہ کافروں سے جہاد کرتے ہیں تاکہ وہ اسلام لے آئیں اس لئے انہیں غیروں پر ترجیح دی گئی فرمان نبوی ہے:

”بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے اور بدترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔“

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۖ وہ اللہ کی توحید کی تصدیق کرتے ہیں اور اس پر ثابت قدم رہتے ہیں اور محمد ﷺ کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں کیونکہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہیں مانا، اس نے اللہ تعالیٰ کو نہیں مانا، اس لئے کہ وہ حضور کو عطا کردہ معجزات و آیات کو اللہ کی طرف سے نہیں سمجھتا ہے۔

فرمان نبوی ﷺ ہے تم میں سے جو کوئی برائی کو دیکھے اسے چاہے کہ قوت بازو سے مٹا دے اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے اگر یہ بھی نہ کر سکے تو اسے دل میں برا سمجھے اور یہ کمزورترین ایمان ہے یعنی یہ ایمان والوں کا کمزورترین فعل ہے۔

بعض نے یہ کہا ہے، ہاتھوں سے برائی کا ختم کرنا حاکموں کے لئے، زبان سے برائی کے خلاف

جہاد کرنا علماء کے لئے اور دل میں برا سمجھنا عوام کے لئے۔
بعض کا قول ہے جو شخص جس قوت کا مالک ہو اسے وہی قوت اس کے مٹانے میں صرف کرنی

چاہیے اور برائی کو مٹانا چاہیے، فرمان الہی ہے:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ
اور نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور زیادتی پر باہم مدد نہ کرو۔ (پ ۶ المائدہ ۲)

یہاں تَعَاوَنُوا سے مراد نیکی کی ترغیب دینا ہے، نیکی کے راستوں کو آسان کرنا اور شر و فساد کو حسب طاقت بند کرنے کی کوشش کرنا ہے۔

ایک حدیث شریف میں ارشاد ہوا جس نے کسی خلاف سنت بات پیدا کرنے والے کو جھڑک دیا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایمان و اطمینان سے بھر دے گا اور جو ایسے شخص کی توہین کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن بے خوف کر دے گا اور جس نے نیکی کا حکم دیا اور برائیوں سے روکا وہ زمین پر اللہ تعالیٰ، اس کی کتاب اور اس کے رسول ﷺ کا خلیفہ ہے۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے، عنقریب ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دینے والے اور برائیوں سے روکنے والے مومن سے لگدھے کا لاشہ زیادہ پسندیدہ ہوگا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے رب اس شخص کا بدلہ کیا ہوگا جس نے اپنے بھائی کو بلایا، اسے نیکی کا حکم دیا اور برائی سے روکا؟ رب نے فرمایا اس کے ہر کلمہ کے بدلے سال کی عبادت لکھ دی جاتی ہے اور میری رحمت کو اسے جہنم میں جلاتے ہوئے شرم آتی ہے۔

حدیث قدسی ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے: اے انسان! اس جیسا نہ بن جو توبہ میں تاخیر کرتا ہے، امیدیں طویل رکھتا ہے اور بغیر کسی عمل کے آخرت کی طرف لوٹتا ہے، باتیں نیکیوں کی کرتا ہے، عمل منافقوں جیسا کرتا ہے، اگر اسے دے دیا جائے تو قناعت نہیں کرتا، اگر نہ دیا جائے تو صبر نہیں کرتا، وہ دوسروں کو برائیوں سے روکتا ہے مگر خود نہیں رکتا۔

اس جگہ ایک حدیث بیان کرنا مناسب ہے،
اخیر زمانے کے بارے میں حضور ﷺ کا ارشاد: حدیث بیان کرنے سے پہلے اس کے راوی

1- مذہب میں بدعتی وہ شخص ہے جو نئے مذہب کا بانی یا پیرو ہو، حضور ﷺ کی توہین خود کرے یا توہین کرنے والوں کا

پیرو ہو، اسی طرح دیگر گمراہیوں کا بانی ہو یا پیرو ہو۔

2- یہ کام علماء اور اہل علم کا ہے جاہل کا نہیں۔

3- مسلمان ہونا شرط ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ قسم خدا کی آسمان پر گرنا میرے واسطے آسان ہے لیکن حضور ﷺ کی طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کرنا بہت مشکل ہے۔ پھر حدیث بیان فرمائی میں نے حضور انور ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اخیر زمانے میں نوعمر اور کم سمجھ لوگوں کی ایک جماعت نکلے گی، باتیں بظاہر اچھی کہیں گے لیکن ایمان ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے، پس تم انہیں جہاں پانا قتل کر دینا کہ قیامت کے دن ان کے قتل کے لیے بڑا اجر و ثواب ہے۔ (بخاری ج ۲ ص ۲۲۴)

فرمان نبوی
مومن کیلئے ضروری ہے کہ دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے وقت خود بھی عمل کرے:

کہ میں نے معراج کی رات ایسے آدمی دیکھے جن کے ہونٹ آگ کی فینچیوں سے کالے جا رہے تھے، میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ آپ کی امت کے خلیب ہیں جو لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہیں مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، فرمان الہی ہے:

اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ
أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ
أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۳۴﴾ (پ البقرة ۴۳)

کیا تم نیکی کا لوگوں کو حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھلاتے ہو، حالانکہ تم قرآن پڑھتے ہو، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟

لہذا مومنوں کیلئے ضروری ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیں، برائیوں سے روکیں مگر اپنے آپ کو بھی نہ بھولیں جیسا کہ فرمان الہی ہے:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ
أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ
الصَّلَاةَ (پ التوبة ۷۱)

مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، نیکی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں۔

اس آیت میں اللہ نے مومنوں کی یہ صفت بیان کی وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ اب جو نیکی کا حکم دینا بند کر دے وہ اس ممدوح جماعت میں سے نہیں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کی مذمت کی ہے جنہوں نے امر بالمعروف کو چھوڑ دیا تھا چنانچہ فرمان الہی ہے:

كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿۷۹﴾

جو بری بات کرتے آپس میں ایک دوسرے کو نہ روکتے، ضرور بہت ہی برا کام کرتے تھے۔

حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انہوں نے کہا نیکی کا حکم دیتے رہنا اور برائی سے روکتے رہنا نہیں تو اللہ تعالیٰ تم پر ایسے حاکم مقرر کر دے گا جو تمہارے بزرگوں کا احترام نہیں کرے گا۔ تمہارے بچوں پر رحم نہیں کریں گے۔ تمہارے بڑے بلائیں گے لیکن انکی بات نہیں مانی جائے گی، وہ مددگار طلب کریں گے مگر ان کی مدد نہیں کی جائیگی اور وہ بخشش طلب کریں گے مگر انہیں نہیں بخشا جائے گا۔

ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، حضور ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے قریہ والوں پر عذاب بھیجا، ان میں اسی ہزار ایسے بھی تھے جنہوں نے انبیاء کی طرح نیک عمل کئے تھے، پوچھا گیا یہ کیسے ہوا؟ آپ نے فرمایا وہ اللہ کے لئے (اللہ کی نافرمانی کے سلسلہ میں) کسی کو برا نہیں سمجھتے تھے اور نہ ہی وہ نیکی کا حکم دیتے اور برائیوں سے روکتے تھے۔

حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق زمین پر شہداء سے بلند مرتبہ مجاہدین: رضی اللہ عنہ نے حضور ﷺ سے دریافت کیا، مشرکین سے لڑنے کے علاوہ کوئی اور بھی جہاد ہے؟ حضور ﷺ نے فرمایا ہاں اے ابو بکر! رضی اللہ عنہ اللہ کی زمین پر ایسے مجاہدین رہتے ہیں جو شہداء سے افضل ہیں، زمین پر چلتے پھرتے ہیں، رزق پاتے ہیں اللہ تعالیٰ ملائکہ میں ان پر فخر کرتا ہے، ان کیلئے جنت سنواری جاتی ہے جیسے ام سلمہ کو نبی ﷺ کیلئے سنوارا گیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پوچھا حضور وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ نیکی کا حکم کرنے والے، برائیوں سے روکنے والے، اللہ کے لئے دشمنی اور اللہ کے لئے محبت کرنے والے ہیں۔

پھر فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے ایسا شخص جنت میں تمام بالا خانوں سے اوپر یہاں تک کہ شہداء کے بالا خانوں سے بھی اوپر ایک بالا خانے میں ہوگا جس کے یا قوت اور سبز مرد کے تین سو دروازے ہوں گے اور ہر دروازہ نور سے معمور ہوگا اور وہاں پر تین سو پاکدامن حوروں سے ان کی شادی کی جائے گی، جب وہ کسی ایک کی طرف متوجہ ہوگا، وہ کہے گی تمہیں وہ دن یاد ہے جب تم نے نیکی کا حکم دیا تھا اور برائی سے روکا تھا؟ دوسری کہے گی آپ کو وہ جگہ یاد ہے جہاں آپ نے نبی عن المنکر اور امر بالمعروف کیا تھا؟

روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، تم نے کبھی میرے لئے بھی عمل کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا بار الہا! میں نے تیرے لئے نمازیں بڑھیں، روزے رکھے، صدقات دیئے، تیرے آگے سجدے کئے، تیری حمد کی، تیری کتاب کو پڑھا اور تراذ کر کرتا رہا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ! نماز تیری دلیل، روزہ تیرے لیے ڈھال، صدقہ تیرے لئے سایہ، تسبیح تیرے لیے جنت میں درخت، کتاب کی قرأت تیرے لئے جنت میں حور و قصور اور میرا ذکر تیرا نور ہے۔ بتا تو نے میرے لئے کیا عمل کیا ہے؟

موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے رب ذوالجلال! مجھے بتا! وہ کونسا عمل ہے جو میں تیرے لئے کروں؟ رب نے فرمایا تو نے کبھی میری وجہ سے کسی سے محبت کی؟ تو نے میری وجہ سے کبھی کسی سے دشمنی رکھی؟ تب موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ سب سے اچھا عمل اللہ کے لئے محبت اور اللہ کے لئے دشمنی رکھنا ہے۔

حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ! صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں کونسے شہید کی زیادہ عزت ہے؟ آپ نے فرمایا وہ جو ان جو ظالم حاکم کے سامنے گیا اور اسے نیکی کا حکم دیا اور برائی سے روکا اور اسی پاداش میں اسے قتل کر دیا گیا اور اگر اسے قتل نہیں کیا گیا تو وہ جب تک زندہ رہے گا اس کے گناہ نہیں لکھے جائیں گے۔

حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سب سے افضل شہید وہ شخص ہے جو ظالم حاکم کے پاس گیا، اسے نیکی کا حکم دیا اور برائی سے روکا اور اسی وجہ سے اسے قتل کر دیا گیا، ایسے شہید کا ٹھکانہ جنت میں حضرت حمزہ اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہما کے درمیان ہوگا۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ میں تمہاری امت کے چالیس ہزار نیکوں اور ساٹھ ہزار بروں کو ہلاک کرنے والا ہوں۔ حضرت یوشع نے عرض کی، نیکوں کا کیا قصور ہے؟ رب نے فرمایا انہوں نے میرے دشمنوں کو دشمن نہیں سمجھا اور یہ باہم میل ملاپ سے رہتے رہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہم نے کہا یا رسول اللہ! کیا ہمیں نیکی کا اس وقت حکم کرنا چاہیے جب ہم مکمل طور پر نیکوں پر عمل کریں اور برائیوں سے اس وقت روکنا چاہیے جب ہم مکمل طور پر برائیوں سے کنارہ کش ہو جائیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نیکوں کا حکم دیتے رہو اگر تم مکمل طور پر عمل نہ کر سکو تم برائیوں سے روکتے رہو اگر تم تمام و کمال اس سے کنارہ کش نہ ہو سکو۔

ایک صالح شخص نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ جب تم میں سے کوئی نیکوں کا حکم دینا چاہے تو اسے چاہیے کہ اپنے نفس کو صبر کا عادی بنائے اور اللہ سے ثواب کی امید رکھے کیونکہ جو شخص اللہ پر اعتماد کرتا ہے وہ کبھی تکالیف میں مبتلا نہیں ہوتا۔

باب ۱۶:

عداوتِ شیطان

ہر مومن کیلئے ضروری ہے کہ وہ علماء اور صلحاء سے محبت رکھے، ان کی محفلوں میں بیٹھتا رہے، جو کچھ نہ جانتا ہو وہ ان سے پوچھتا رہے، ان کی نصائح سے بہرہ اندوز ہوتا رہے، برے کاموں سے گریزاں رہے اور

شیطان کو اپنا دشمن سمجھے جیسا کہ فرمان الہی ہے:

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ
عَدُوًّا ۖ (پ ۲۲ فاطر ۶)

بیشک شیطان تمہارا دشمن ہے اسے دشمن ہی بناؤ۔ (یعنی اللہ کی عبادت کر کے)

یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اس سے دشمنی رکھو اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اس کی پیروی نہ کرو اور صدق دل سے ہمیشہ اپنے عقائد و اعمال کا اس سے تحفظ کرو، جب تم کوئی کام کرو تو اچھی طرح سمجھ لو کیونکہ بسا اوقات اعمال میں زیادہ دخل ہو جاتا ہے اور برائیاں اچھی طرح نظر آتی ہیں، یہ سب شیطان کی وجہ سے ہوتا ہے لہذا اس کے خلاف اللہ سے مدد طلب کرتے رہو

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، حضور ﷺ نے ہمارے سامنے ایک لکیر کھینچی اور فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے پھر آپ نے اس لکیر کے دائیں بائیں کچھ اور لکیریں کھینچیں اور فرمایا یہ شیطان کے راستے ہیں جن کے لئے وہ لوگوں کو بلاتا رہتا ہے اور آپ نے یہ آیہ کریمہ تلاوت کی:

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا
فَاتَّبِعُوهُ ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ
فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ

اور یہ ہے میرا سیدھا راستہ تو اس پر چلو اور اورا ہیں نہ چلو کہ تمہیں اس کی راہ سے جدا کر دیں گی۔

(پ ۸ الانعام ۱۵۴)

حضور ﷺ نے ہمارے لئے شیطان کے کثیر راستوں کو بیان فرمایا (تاکہ ہم اس کے فریب میں نہ آئیں) شیطان کے دوسو سے کا انجام:

بیماری میں مبتلا کر دیا اور اس کے گھروالوں کے دلوں میں خیال ڈال دیا کہ اس بیماری کا علاج زاہد کے سوا کہیں بھی مکمل نہیں ہے چنانچہ وہ لوگ زاہد کے پاس آئے مگر اس نے لڑکی کو اپنے ساتھ رکھنے سے انکار کر دیا لیکن ان کی بار بار کی گزارشات پر اس کا دل پیچ گیا اور اس نے لڑکی کو علاج کیلئے اپنے پاس ٹھہر لیا جب بھی وہ لڑکی زاہد کے پاس جاتی، شیطان اسے انتہائی خوشنما انداز میں پیش کرتا یہاں تک کہ زاہد کے قدم دگم گئے اور اس نے لڑکی سے مباشرت کی جس سے لڑکی کو حمل رہ گیا۔ اب شیطان نے اس کے دل میں دوسو پیدا کیا کہ یہ تو بہت بری بات ہوئی، میرے زہد و اتقاء پر حرف آگیا لہذا اسے قتل کر کے دفن کر دینا چاہیے، جب اس کے گھروالے پوچھنے کو آئیں گے تو کہہ دوں گا وہ مر گئی ہے چنانچہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر زاہد نے اس لڑکی کو قتل کر کے دفن کر دیا، ادھر لڑکی کے گھروالوں کے دل میں شیطان نے یہ خیال ڈال دیا کہ اسے زاہد نے قتل کر کے دفن کر دیا لہذا وہ زاہد کے پاس آئے اور لڑکی کے متعلق پوچھ گچھ کی، زاہد نے کہا وہ مر گئی ہے۔ لیکن ان لوگوں نے اپنے دوسو سے کے مطابق زاہد پر سختی کی

اور اسے اقرار کرا لیا کہ اس نے لڑکی کا قتل کیا ہے انہوں نے اسے پکڑ لیا اور قصاص میں قتل کرنے لگے، تب شیطان ظاہر ہوا اور زاہد سے بولا میں نے اسے پیٹ کی بیماری میں مبتلا کیا تھا اور میں نے ہی اس کے گھر والوں کے دلوں میں تیرے جرم کا خیال ڈالا تھا، اب تو میرا کہنا مان لے، میں تجھے بچالوں گا۔ زاہد نے پوچھا کیا کروں؟ شیطان بولا: مجھے دوسجدے کر لے، چنانچہ زاہد نے جان بچانے کیلئے شیطان کو سجدہ کر لیا شیطان یہ کہتا ہوا وہاں سے چل دیا کہ میں تیرے اس فعل سے بری ہوں، جیسا کہ فرمان الہی ہے کہ:

كَمَثَلَ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ ۖ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِحْتُ ۖ مِّنْكَ (پ ۲۸ الحشر ۱۶) ہوں۔

شیطان نے امام شافعی رحمہ اللہ سے پوچھا تیرا اس ذات کے متعلق کیا خیال شیطان کا گمراہ کن سوال: ہے جس نے مجھے جیسے چاہا پیدا کیا اور جو چاہا مجھ سے کرایا، اس کے بعد وہ مجھے چاہے تو جنت میں بھیج دے اور چاہے تو جہنم میں بھیج دے، کیا ایسا کرنے والا عادل ہے یا ظالم؟ امام شافعی رحمہ اللہ نے کچھ توقف کے بعد جواب دیا اے شخص! اگر اس نے تجھے تیری منشا کے مطابق پیدا کیا تو واقعی تو مظلوم ہے اور اگر اس نے تجھے اپنے ارادہ قدرت کے تحت پیدا کیا تو پھر اس کی مرضی ہے جو کرے شیطان شرم سے پانی پانی ہو گیا اور کہنے لگا یہی سوال کر کے میں نے ستر ہزار عابدوں کو ضلالت و گمراہی کے غار میں دھکیل دیا ہے۔

انسانی قلب کی مثال ایک قلعہ جیسی ہے اور شیطان ایک دشمن ہے جو انسانی قلب ایک قلعہ ہے: قلعہ پر حملہ کر کے اس پر قبضہ جمانا چاہتا ہے قلعہ کی حفاظت دروازوں کو بند کئے بغیر اور تمام راستوں اور رخنوں کی نگرانی کے بغیر ناممکن ہے اور یہ فریضہ وہی سرانجام دے سکتا ہے جو ان راستوں سے اچھی طرح واقف ہو لہذا دل کو شیطانی وساوس کی یلغار سے محفوظ رکھنا ہر عقل مند کیلئے ضروری ہی نہیں بلکہ ایک فرض عین ہے چونکہ شیطان کی یلغار کا مقابلہ اس وقت تک ناممکن ہے، جب تک اس کی تمام گزرگاہوں سے واقفیت نہ ہو لہذا جب عقل مانند پڑ جاتی ہے تو شیطانی لشکر انسان پر زبردست حملہ کر دیتا ہے جو نبی انسان غضبناک ہوتا ہے، شیطان اس سے ایسے کھیلتا ہے جیسے بچہ گیند سے کھیلتا ہے۔

ایک بندہ خدا نے شیطان سے پوچھا یہ بتلا تو انسان پر کیسے قابو پالیتا ہے؟ شیطان نے کہا میں اسے غصہ اور اس کی شہوت کے وقت زیر کرتا ہوں۔

شیطان کے راستوں میں ایک راستہ حرص اور حسد کا بھی ہے کیونکہ حرص انسان کو اندھا اور بہرہ کر دیتی ہے لہذا شیطان اس فرصت کو غنیمت سمجھتے ہوئے تمام برائیوں کو حرص کے سامنے حسین انداز میں پیش

کرتا ہے اور وہ اسے خوبیاں سمجھ کر قبول کرتا چلا جاتا ہے۔

کشتی نوح میں شیطان کی سواری: جنس کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کیا اور خود بھی سوار ہوئے تو آپ نے ایک اجنبی بوڑھے کو دیکھ کر پوچھا تمہیں کس نے کشتی میں سوار کیا ہے؟ اس نے کہا میں اس لئے آیا ہوں کہ آپ کے ساتھیوں کے دلوں پر قبضہ کر لوں، اس وقت ان کے دل میرے ساتھ اور بدن آپ کیساتھ ہوں گے۔

حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے دشمن! اے ملعون! نکل جا! ابلیس بولا: اے نوح! پانچ چیزیں ایسی ہیں جن سے میں لوگوں کو گمراہی میں ڈالتا ہوں، تین تمہیں بتلاؤں گا اور دو نہیں بتلاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی، آپ کہیں کہ مجھے تین سے آگاہی کی ضرورت نہیں تو مجھے وہی دو بتلا دے۔ شیطان بولا وہ دو ایسی ہیں جو مجھے کبھی جھوٹا نہیں کرتیں اور نہ ہی کبھی ناکام لوٹاتی ہیں اور انہیں سے میں لوگوں کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کرتا ہوں۔ ان میں سے ایک حسد ہے اور دوسری حرص ہے، اسی حسد کی وجہ سے تو میں راندہ درگاہ اور ملعون ہوا ہوں اور حرص کے باعث آدم علیہ السلام کو ممنوعہ چیز کی خواہش پیدا ہوئی اور میری آرزو پوری ہو گئی۔

شیطان کا ایک راستہ انسان کا پیٹ بھرا ہونا ہے اگرچہ وہ رزق حلال سے ہی بھرا گیا ہو کیونکہ پیٹ کا بھر جانا شہوتوں کو براہیگختہ کرتا ہے اور شیطان کا یہی ہتھیار ہے۔

روایت ہے کہ حضرت پیٹ بھر کا کھانا بھی انسان کو شیطان کے پھندے میں پھنساتا ہے: یحییٰ علیہ السلام نے ایک

مرتبہ شیطان کو دیکھا وہ بہت سے پھندے اٹھائے ہوئے تھا آپ نے پوچھا یہ کیا ہیں؟ شیطان نے جواب دیا یہ وہ پھندے ہیں جن سے میں انسان کو پھانتا ہوں۔ آپ نے پوچھا کبھی مجھ پر بھی تو نے پھندا ڈالا ہے؟ شیطان نے کہا، آپ جب بھی سیر ہو کر کھا لیتے ہیں میں آپ کو ذکر و نماز سے سست کر دیتا ہوں۔ آپ نے پوچھا اور کچھ؟ کہا بس! تب آپ نے قسم کھائی کہ میں آئندہ کبھی سیر ہو کر نہیں کھاؤں گا، شیطان نے بھی جواباً قسم کھائی، میں بھی آئندہ کسی مسلمان کو نصیحت نہیں کروں گا۔

شیطان کا ایک راستہ مال و متاع دنیا پر فریفتگی ہے کیونکہ شیطان جب انسان کا دل ان چیزوں کی طرف مائل دیکھتا ہے تو انہیں اور زیادہ حسین انداز میں اس کے سامنے پیش کرتا ہے اور انسان کو ہمیشہ مکانات کی تعمیر، سقف و درو بام کی آرائش و زیبائش میں الجھائے رکھتا ہے اور اسے خوبصورت لباس، اچھی اچھی سواریوں اور طویل عمر کی جھوٹی امیدوں میں مبتلا کر دیتا ہے اور جب کوئی انسان اس منزل پر پہنچ جاتا

ہے تو پھر اس کی راہ خدا پر واپسی دشوار اور پھر مشکل ہو جاتی ہے کیونکہ وہ ایک امید کے بعد دوسری امید بڑھاتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کا وقت مقرر آ جاتا ہے اور وہ اسی شیطانی راستے پر گامزن رہتے اور خواہشات کی تکمیل کرتے ہوئے اس ناپائیدار دنیا سے اٹھ جاتا ہے۔ (نعوذ باللہ)

شیطان کے غلبے کا ایک راستہ لوگوں سے امیدیں رکھنا ہے، حضرت صفوان بن سلیم فرماتے ہیں کہ شیطان جناب عبد اللہ بن حنظلہ کے سامنے آیا اور کہنے لگا میں تم کو ایک بات بتاتا ہوں، اسے یاد رکھنا انہوں نے کہا مجھے تیری کسی پسند کی ضرورت نہیں شیطان نے کہا تم سنو تو سہی اگر اچھی بات ہو تو یاد رکھنا ورنہ چھوڑ دینا، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی انسان سے اپنی آرزوؤں کا سوال نہ کرنا اور یہ دیکھنا کہ غصہ میں تمہاری کیا حالت ہوتی ہے کیونکہ میں غصہ کی حالت میں ہی انسان پر قابو پاتا ہوں۔

شیطان کا ایک راستہ ثابت قدمی کا انسان میں فقدان اور جلد بازی کی طرف اس کا میلان ہے، فرمان نبوی ﷺ ہے جلد بازی شیطانی فعل ہے اور تحمل و بردباری اللہ کا عطیہ ہے۔

جلد بازی میں انسان کو شیطان ایسے طریقے سے برائی پر مائل کرتا ہے کہ انسان محسوس ہی نہیں کرتا۔ روایت ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو شیطان کے تمام شاگرد اس کے یہاں جمع ہوئے اور کہنے لگے آج تمام بت سرنگوں ہو گئے ہیں، شیطان نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی عظیم حادثہ رونما ہوا ہے، تم یہیں ٹھہرو میں معلوم کرتا ہوں، چنانچہ اس نے مشرق و مغرب کا چکر لگایا مگر کچھ بھی پتہ نہ چلا، یہاں تک کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت پر پہنچا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ملائکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گھیرے ہوئے ہیں، وہ واپس اپنے شاگردوں کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ گذشتہ شب ایک نبی کی ولادت ہوئی ہے، میں ہر بچہ کی ولادت کے وقت موجود ہوتا ہوں مگر مجھے ان کی پیدائش کا قطعی علم نہیں ہوا لہذا اس رات کے بعد بتوں کی عبادت ختم ہو جائے گی اس لئے اب انسان پر جلد بازی اور لا پرواہی کے وقت حملہ کرو (ان ہتھیاروں سے کام لو۔)

ایک راستہ زراور زمین کا ہے کیونکہ جو چیز انسان کی حاجت سے زائد ہو وہ شیطان کا مسکن بن جاتی ہے۔ حضرت ثابت البنانی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کو مبعوث فرمایا تو شیطان نے اپنے شاگردوں سے کہا آج کوئی اہم واقعہ رونما ہوا ہے، جاؤ دیکھو تو کیا ماجرا ہے؟ وہ سب تلاش میں نکلے مگر ناکام لوٹ کر کہنے لگے ہمیں تو کچھ بھی معلوم نہ ہو سکا، شیطان نے کہا تم ٹھہرو میں ابھی تمہیں آ کر بتاتا ہوں، شیطان نے واپس آ کر بتلایا کہ اللہ نے حضرت محمد ﷺ کو مبعوث فرمایا۔ چنانچہ شیطان نے اپنے تمام شاگردوں، چیلوں کو صحابہ کرام (رضوان اللہ علیہم اجمعین) کے پیچھے لگایا کہ ان لوگوں کو گمراہ کریں مگر واپس جا کر کہتے اے اتنا ذہن! ہم نے آج تک ایسی ناکامی کا منہ نہیں دیکھا، جب یہ نماز شروع کرتے ہیں تو ہمارا

سب کیا دھرا خاک میں مل جاتا ہے۔ تب شیطان نے کہا گھبراؤ نہیں ابھی کچھ اور انتظار کرو، عنقریب ان پر دنیا اڑاں و فراواں ہو جائے گی اور اس وقت ہمیں اپنی امیدیں پورا کرنے کا خوب موقع مل جائے گا۔

روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن پتھر سے ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ شیطان کا وہاں سے گزر ہوا، اس نے کہا اے عیسیٰ علیہ السلام تم نے دنیا کو مرغوب سمجھا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے اسے پکڑ لیا اور اس کی گدی میں مکارید کر کے فرمایا یہ لے جا، یہ تیرے لئے دنیا ہے۔

ایک راستہ فقر و فاقہ کا ڈر اور بیکاری ہے کیونکہ یہ چیزیں انسان کو راہ خدا میں خرچ کرنے سے روکتی ہیں اور اسے مال و دولت جمع کرنے اور عذاب الیم کی دعوت دیتی ہیں۔ بخل کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بخل مال و دولت حاصل کرنے کے لئے بازاروں کے چکر لگاتا رہتا ہے جو کہ شیطان کی آماجگاہیں ہیں (شیطان اپنی جگہوں پر گھات لگائے بیٹھا ہوتا ہے۔)

ایک راستہ مذہب سے نفرت، خواہشات کی پیروی، اپنے مخالفین سے بعض و حسد اور انہیں حقارت سے دیکھنا ہے اور یہ چیز خواہ وہ عابد ہو یا فاسق سب کو ہلاک کر دیتی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ شیطان نے کہا میں نے امت محمدیہ کو گناہوں کی بھول بھلیوں میں بھٹکایا مگر انہوں نے استغفار سے مجھے شکست دے دی، تب میں انہیں ایسے گناہوں کی طرف لے گیا جن کیلئے وہ کبھی استغفار نہیں کرتے اور وہ ان کی ناجائز خواہشات میں اور ملعون کی یہ بات حقیقتاً صداقت پر مبنی ہے کیونکہ عام طور پر لوگ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ یہ خواہشات ہی اصل میں گناہوں کی طرف راغب کرتی ہیں لہذا وہ اللہ سے استغفار کریں۔

ایک راستہ مسلمانوں کے بارے میں بدگمانی کا ہے لہذا اس سے اور بد بختوں کی تہمتوں سے بچنا چاہیے، اگر آپ کبھی کسی ایسے انسان کو دیکھیں جو لوگوں کے عیب ڈھونڈتا ہے اور بدگمانیاں پھیلاتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ شخص خود ہی بد باطن ہے اور یہ امر اس کی بد باطنی کے اظہار کا ایک طریقہ ہے لہذا ہر مسلمان کیلئے ضروری ہے کہ وہ شیطان کے داخلے کے ان تمام راستوں کو مسدود کر دے اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے اپنے دل کو ایک محفوظ قلعہ بنالے۔

ابن اسحق رحمہ اللہ کی روایت ہے کہ جب قریش مکہ نے حضور دارالندوہ میں شیطان کا قریشی کو مشورہ: سائید اللہ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ہجرت کرتے اور متعدد قبائل کے لوگوں کو مسلمان ہوتے دیکھا تو انہیں یہ خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت نہ کر جائیں اور وہاں ایک زبردست جماعت اپنی حمایت میں تیار کر کے ہمیں شکست نہ دے دیں چنانچہ یہ لوگ دارالندوہ میں جمع ہوئے، دارالندوہ قصی بن کلام کا مکان تھا یہ دارالندوہ اس لئے کہلاتا تھا کہ یہاں قریش اپنے تمام اہم امور سرانجام دیتے اور منصوبے تیار کرتے تھے، اس دارالندوہ میں چالیس

سالہ قریشی کے علاوہ کوئی اور شخص یا کم عمر قریشی داخل نہیں ہو سکتا تھا۔

یہ سب لوگ ابو جہل کے ساتھ ہفتہ کے روز جمع ہوئے اس لئے ہفتہ کو دھوکے اور فریب کا دن کہا گیا ہے، ان لوگوں کے ساتھ ابلیس بھی شریک مشاورت ہوتا تھا۔ اس ملعون کے شامل ہونے کا واقعہ یوں ہے کہ جب قریش مکہ دارالندوی کے دروازہ پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک باوقار بوڑھا کھردرا سا کمبل اوڑھے کھڑا ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ ظلمسان کی ریشمی چادر اوڑھے ہوئے تھا۔ انہوں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہنے لگا میں شیخ نجدی ہوں، تم نے جو ارادہ کیا ہے میں نے وہ سن لیا ہے اور میں اس لئے آیا کہ تمہاری گفتگو سنوں اور مشورے اور نصیحتیں کروں۔

چنانچہ یہ سب لوگ اندر داخل ہو گئے اور باہم مشورہ ہونے لگا۔ ایک روایت ہے کہ سو آدمی تھے اور دوسری روایت میں ہے کہ پندرہ آدمی تھے۔ ابوالختری (جو غزوہ بدر کے دن مارا گیا تھا) نے مشورہ دیا، محمد ﷺ کو لوہے کے ایک قلعہ میں بند کر دو اور اس وقت کا انتظار کرو جب ان کا انجام بھی پہلے شعراء جیسا ہو جائے۔ شیخ نجدی نے کہا یہ بات غلط ہے، بخدا اگر تم انہیں آہنی دروازے کے پیچھے بھی بند کر دو تو وہ وہاں سے نکل کر اپنے اصحاب کے ہاں پہنچ جائیں گے۔

ابوالاسود ربیعہ بن عمرو العامری نے رائے دی کہ محمد ﷺ کو جلاوطن کر دو یہ جہاں بھی جائے ہمیں کوئی پروا نہیں، بس ہمارے شہروں میں نہ رہے۔ شیخ نجدی نے اس رائے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کیا تم نے محمد ﷺ کی اچھی باتیں، ان کی شیریں بیانی اور لوگوں کا ان پر پروانہ وارثا ہونا نہیں دیکھا؟ اگر تم ان کو جلاوطن کر کے مطمئن ہو گئے تو یہ تمہاری سب سے بڑی غلطی ہوگی، وہ کسی اور قید میں چلے جائیں گے اور اپنی سحر بیانی سے لوگوں کو اپنا فریفتہ بنالیں گے اور اپنے معتقدین کی ایک عظیم جمعیت کے ساتھ تم پر غلبہ حاصل کر لے گا، تمہاری یہ شان و شوکت حرف غلط کی طرح مٹ جائیگی اور وہ تمہارے ساتھ جو چاہیں گے کریں گے کوئی اور رائے دو۔

ابو جہل نے کہا میرے ذہن میں ایک ایسی رائے ہے جو کسی نے بھی نہیں دی وہ یہ ہے کہ ہر قبیلہ سے ایک صاحب حب و نسب بہادر لیا جائے اور یہ سب مل کر یکبارگی سے محمد ﷺ پر تلواروں سے بھرپور وار کریں اور ان کو نعوذ باللہ قتل کر دیں، ہماری بھی جان چھوٹ جائیگی اور بنو عبد مناف تمام قبائل کا مقابلہ کرنے سے تور ہے وہ صرف دیت لے لیں گے جسے تمام قبائل باہم ادا کر دیں گے، شیخ نجدی ملعون اس رائے پر پھڑک اٹھا اور کہنے لگا اب ہوئی بات!

چنانچہ متفقہ طور پر یہ رائے مان لی گئی اور سب لوگ گھروں کو چل دیئے ادھر حضرت جبریل علیہ السلام حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی اے اللہ کے نبی۔ آج اس بستر پر استراحت نہ فرمائیں

جس پر آپ ہمیشہ آرام فرماتے ہیں۔ جب رات ہوئی تو قریش کے جوان کاشانہ نبوت کے گرد منڈلانے لگے اور اس وقت کا انتظار کرنے لگے کہ آپ باہر آئیں اور وہ یکبارگی سے حملہ کر دیں۔ حضور ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر اس شب سلا یا اور ان پر سبز رنگ کی ایک چادر ڈال دی جو بعد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ جمعہ اور عیدین کے موقعوں پر اوڑھا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ پہلے شخص تھے جنہوں نے جان بیچ کر حضور ﷺ کی حفاظت کی تھی، چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ان اشعار میں اپنے احساسات کا اظہار کیا ہے:

1- میں نے اپنی جان کے بدلے میں اس خیر خلق ﷺ کی حفاظت کی جو اللہ کی زمین پر سب سے بہتر ہے اور جو ہر طواف کرنے والے اور حجر اسود کو چومنے والے سے بہتر ہیں۔

2- رسول اللہ ﷺ کو قریش مکہ کے فریب کا اندیشہ ہوا تو ان کو رب ذوالجلال نے ان کے فریب سے بچالیا۔

3- اور رسول خدا نے غار میں نہایت سکون کے ساتھ اللہ کی حفاظت میں رات بسر کی۔

4- جبکہ میں قریش مکہ کے روبرو سویا ہوا تھا اور اس طرح میں خود کو اپنے قتل و قید ہونے پر آمادہ کئے ہوئے تھا۔ (ترجمہ اشعار حضرت علی کرم اللہ وجہہ)

اللہ تعالیٰ نے قریش کے ان نوجوانوں کو اندھا کر دیا اور نبی کریم ﷺ قریش کے جیالوں پر مٹی ڈالتے ہوئے یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے باہر نکل گئے۔

فَاغْشَيْنَهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ① اور انہیں اوپر سے ڈھانک دیا تو انہیں کچھ نہیں سو جھتا۔ (پ ۲۲ یس ۹)

اس حال میں ایک شخص وہاں آیا اور اس نے ان لوگوں سے پوچھا یہاں کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم محمد ﷺ کے منتظر ہیں، اس نے کہا خدا کی قسم وہ تمہارے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے نکل گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں ذلیل و رسوا کیا ہے۔ اب تم یہاں کھڑے کیا کر رہے ہو؟ اب جو انہوں نے اپنے سروں کو ہاتھ لگایا تو سب کے سروں میں مٹی پڑی ہوئی تھی اور وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضور ﷺ کی چادر اوڑھے سوتا دیکھ کر ایک دوسرے سے یہی کہتے رہے کہ خدا کی قسم یہ محمد ﷺ سو رہے ہیں، یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بستر سے اٹھے، ان کو دیکھ کر یہ لوگ بہت شرمندہ ہوئے اور کہنے لگے اس شخص نے واقعی سچ کہا تھا، اس واقعہ پر یہ آیت نازل ہوئی۔

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا
لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ
أَوْ جَبَلَكُم مِّنَ الْعِزَّةِ لَعَنَ اللَّهُ الْفَاسِقِينَ (پ ۹ الانفال ۳۰)

(اشعار)

گھبراؤ نہیں، ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے اور ہر چیز ایک وقت مقرر تک رہتی ہے۔

✽ مقدر ہم سے زیادہ باخبر ہے اور ہماری تدبیروں پر اللہ کی تدبیر غالب رہتی ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمان باری:

وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ
وَّاَخْرِجْنِيْ مَخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ
لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا ﴿۸۰﴾

اور یوں عرض کرو کہ اے میرے رب مجھے سچی طرح
داخل کر اور سچی طرح باہر لے جا اور مجھے اپنی طرف سے
مددگار غلبہ دے۔ (پ ۱۵، غنی اسرائیل ۸۰)

کی تفسیر میں فرمایا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کو ہجرت کی اجازت مرحمت فرمائی اور
حضرت جبریل نے آپ سے کہا کہ آپ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اپنی ہجرت کا ساتھی منتخب کریں۔

حاکم کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور ﷺ نے حضرت جبریل سے پوچھا:
میرے ساتھ کون ہجرت کرے تو انہوں نے کہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ حضور ﷺ نے حضرت علی
رضی اللہ عنہ کو ہجرت کے متعلق بتلایا اور فرمایا تم میرے بعد بیٹھیں رہنا اور لوگوں کی امانتیں واپس کر کے آنا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ میں حضور ﷺ کا خلاف معمول تشریف لانا:

سے مروی ہے کہ ہم
گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اور دوپہر کا وقت تھا، اور طبرانی نے حضرت اسماء کی روایت نقل کی ہے کہ حضور
ﷺ مکہ میں دو مرتبہ صبح اور شام ہمارے گھر تشریف لایا کرتے تھے مگر اس دن زوال کے وقت تشریف
لائے، میں نے اپنے والد ابوبکر رضی اللہ عنہ سے جا کر کہا: ابا جان! نبی کریم ﷺ آج خلاف معمول چہرے پہ
کپڑا لپیٹے تشریف لائے ہیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا: بخدا حضور کسی اہم کام کیلئے اس وقت تشریف لائے
ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ حضور اجازت لے کر اندر تشریف لائے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے آپ
کے لئے چار پانی خالی کر دی، جب حضور تشریف فرما ہو گئے تو آپ نے فرمایا ان دونوں کو باہر بھیج دیا
جائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کی حضور یہ عائشہ اور اسماء آپ ہی کا گھرانہ ہے ایک روایت یہ ہے کہ
انہوں نے کہا حضور مطمئن رہیں، یہ میری بیٹیاں ہیں حضور ﷺ نے فرمایا مجھے رب ذوالجلال نے ہجرت کی
اجازت دی ہے اور تم میرے ساتھ رہو گے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں ابوبکر رضی اللہ عنہ یہ بات سنتے ہی
شدت جذبات سے رو پڑے اور عرض کی حضور! میری ان ساریوں میں سے ایک سواری پسند فرما لیجئے۔
آپ نے فرمایا میں قیمتاؤں گا۔

ایک روایت میں ہے آپ نے فرمایا چاہو تو ایک میرے ہاتھ بیچ دو۔ آپ نے قیمت دے کر اس
لئے سواری حاصل کی تاکہ آپ کو ہجرت کی مکمل فضیلت حاصل ہو جائے، اور جان و مال کی قربانی سے اس
کی ابتداء ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ہم نے جلدی جلدی سامان سفر درست کیا، ایک روایت ہے

ہم نے حضور ﷺ اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے لئے بہترین سامان سفر باندھا اور اسے ایک تھیلے میں ڈالا۔
 واقدی کی روایت ہے کہ زادِ راہ میں ایک بھنی ہوئی بکری تھی، حضرت اسماء
 سفر ہجرت میں زادِ راہ: نے اپنی کمر کا پٹکا پھاڑا اور اس سے تھیلے کا منہ باندھ دیا اس لئے حضرت اسماء
 کو ذاتِ اخطا قین کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں حضور ﷺ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تین
 راتیں غارِ ثور میں گزاریں، اس غار میں چونکہ ثور بن عبدمنات آکر ٹھہرا تھا، اس لئے اسے غارِ ثور کہا جاتا ہے۔
 روایت ہے کہ حضور ﷺ اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ رات کے وقت مکان کی پچھلی کھڑکی سے نکل کر غار کی
 طرف روانہ ہوئے تھے، راستہ میں ابو جہل آ رہا تھا مگر اللہ نے اسے اندھا کر دیا اور آپ خیریت سے گزر
 گئے۔ اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پانچ ہزار درہم ساتھ لے کر گئے تھے۔

صبح جب قریش نے حضور ﷺ کو نہ پایا تو انہوں نے مکہ کے چاروں طرف تلاش کیا اور ہر طرف
 سراغ رساں دوڑائے، جو لوگ غارِ ثور کی طرف جا رہے تھے، انہوں نے آپ کے نشان قدم تلاش کر لئے اور
 غارِ ثور کی طرف چل پڑے مگر جب غار کے قریب پہنچے تو نشان ختم ہو گئے، قریش حضور کی ہجرت سے بہت
 چراغ پا تھے اور انہوں نے حضور ﷺ کو تلاش کرنے والے کے لئے سوانٹ کا انعام مقرر کر دیا تھا۔

حضرت قاضی عیاض رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ جبلِ ثبیر نے حضور ﷺ سے عرض کی آپ میری پیٹھ
 سے اتر جائیں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں لوگ آپ کو شہید نہ کر دیں اور مجھے عذاب نہ دیا جائے، غارِ حراء نے التجا کی
 حضور ﷺ میرے یہاں تشریف لائے۔

روایت ہے کہ جونہی حضور ﷺ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی معیت میں غارِ ثور میں داخل ہوئے، اللہ تعالیٰ
 نے غار کے دروازے پر ایک جھاڑی پیدا کر دی جس نے ان حضرات کو کفار کی نظروں سے اوجھل کر دیا،
 حکمِ خداوندی سے مکہ کے غار کے دہانے پر جالاتن دیا اور جنگلی کبوتروں نے اپنا گھونسلہ بنا دیا۔ یہ سب
 کچھ کفار مکہ کو غار کی تلاشی سے باز رکھنے کے لئے کیا گیا، ان دو جنگلی کبوتروں کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بے مثال
 جزادی کہ آج تک حرم میں جتنے کبوتر ہیں وہ انہی دو کی اولاد ہیں، جیسے انہوں نے اللہ کے نبی کی حفاظت کی
 تھی ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے بھی حرم میں ان کے شکار پر پابندی عائد کر دی ہے۔

قریش کے نوجوان ڈنڈے، لائٹھیاں اور تلواریں سنبھالے چاروں طرف پھیل گئے جن میں سے
 کچھ غار کی طرف جانکے، انہوں نے وہاں کبوتروں کا گھونسلہ اور اس میں انڈے دیکھے تو واپس لوٹ گئے
 اور کہنے لگے ہم نے غار کے دہانے پر کبوتروں کا گھونسلہ اور اس میں انڈے رکھے دیکھے ہیں، اگر وہاں کوئی
 داخل ہوتا تو لامحالہ کبوتر اڑ جاتے، حضور ﷺ نے ان کی یہ باتیں سنیں اور سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو نا
 کام لوٹایا ہے، کسی نے کہا غار میں جا کر دیکھو تو سہی، جواب میں امیہ بن خلف نے کہا غار میں کھسنے کی کوئی

ضرورت نہیں ہے، تمہیں غار کے منہ پر مکڑی کا جو جالا نظر آتا ہے وہ تو محمد ﷺ کی پیدائش سے بھی پہلے کا ہے۔ اگر وہ اس میں داخل ہوتے تو یہ جالا اور انڈے ٹوٹ جاتے۔ یہ حقیقت میں قوم قریش کو مقابلہ میں شکست دینے سے بھی بڑا معجزہ تھا۔ غور کیجئے مطلوب کیسے کامیاب اور تلاش کرنے والے کیسے گمراہ ہوئے۔ مکڑی نے جستجو کا دروازہ بند کر دیا اور غار کا دہانہ ایسا بن گیا کہ سراغ رسالوں کے قدم لڑکھڑا گئے اور ناکام واپس لوٹے اور مکڑی کو لازوال سعادت میسر آئی، ابن نقیب نے خوب کہا۔ (اشعار)

- 1- ریشم کے کیڑوں نے ایسا ریشم بنا جو حسن میں یکتا ہے۔
- 2- مگر مکڑی ان سے لاکھوں درجہ بہتر ہے اس لئے کہ اس نے غارِ ثور میں حضور ﷺ کے اوپر غار کے دہانے پر جالا بنا تھا۔

بخاری و مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب ہم غار میں تھے میں نے رسول ﷺ سے عرض کی حضور! اگر یہ اپنے قدموں کی طرف دیکھیں تو یقیناً ہمیں دیکھ لیں گے۔ آپ نے فرمایا! ابو بکر تمہارا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا خدا ہے۔ بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ خدشہ ظاہر کیا تو آپ نے فرمایا، اگر یہ لوگ ادھر سے داخل ہوں گے تو ہم ادھر سے نکل جائیں گے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے غار میں نگاہ کی تو دوسری طرف ایک دروازہ نظر آیا جس کے ساتھ ایک بحرِ ناپیدا کنار بہ رہا تھا اور اس غار کے دروازہ پر ایک کشتی بندھی ہوئی تھی۔

حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے یہ حضور پر قربان ہونا صدیق اکبر کی دلی آرزو تھی: خبر پہنچی ہے کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور ﷺ کے ساتھ غار کی طرف جا رہے تھے تو حضرت ابو بکر کبھی حضور ﷺ کے آگے چلتے اور کبھی پیچھے چلتے، حضور نے پوچھا ایسا کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا جب مجھے تلاش کرنے والوں کا خیال آتا ہے تو میں آپ کے پیچھے ہو جاتا ہوں اور جب گھات میں بیٹھے ہوئے دشمنوں کا خیال آتا ہے تو آگے آگے چلنے لگتا ہوں، مبادا آپ کو کوئی گزند پہنچے۔ حضور نے فرمایا کیا تم خطرہ کی صورت میں میرے آگے مرنا پسند کرتے ہو؟ عرض کی رب ذوالجلال کی قسم میری یہی آرزو ہے۔ (سبحان اللہ سبحان اللہ)

جب غار کے قریب پہنچے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا حضور ٹھہریے میں غار کو صاف کرتا ہوں اور اندر پہنچ کر ہاتھوں سے ٹول ٹول کر غار کو صاف کرنا شروع کیا جہاں کہیں کوئی سراغ نظر آتا وہاں کپڑا پھاڑ کر اس کو بند کر دیا یہاں تک کہ سارا کپڑا ختم ہو گیا اور ایک سراغ باقی رہ گیا، وہاں آپ نے اپنے پاؤں کا انگوٹھا رکھ دیا تاکہ کوئی چیز حضور ﷺ کو تکلیف نہ دے۔ حضور ﷺ غار میں داخل ہوئے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کی گود

میں سر رکھ کر سو گئے۔ حضرت ابو بکر کو اس سوراخ سے سانپ نے ڈس لیا مگر آپ نے پیر کو جنبش نہ دی کہ مبادا حضور ﷺ کی آنکھ کھل جائے اور آپ کی نیند میں خلل پڑے۔ شدت تکلیف سے آپ کے آنسو حضور ﷺ کے چہرے پر پڑے تو حضور ﷺ کی آنکھ کھل گئی، پوچھا ابو بکر کیا بات ہے؟ عرض کی حضور! سانپ نے ڈس لیا ہے، حضور ﷺ نے لعاب دہن لگایا تو زہر کا اثر جاتا رہا۔

حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کیا خوب کہا ہے: (اشعار)

❁ ریشم کے کپڑوں سے ریشم حاصل کر کے عمدہ قسم کا لباس تیار کیا جاتا ہے لیکن مکڑی کو اس بارے میں زیادہ فخر مہابت حاصل ہے کیونکہ اس نے حضور ﷺ کے واسطے غار ثور پر جالابنا تھا۔ حضور ﷺ نے جمعرات کے دن مکہ سے ہجرت کی، تین راتیں غار ثور میں گزار کر یکم ربیع الاول شب دوشنبہ کو وہاں سے روانہ ہوئے اور 12 ربیع الاول کو مدینہ طیبہ پہنچے۔

زکریا نام کا ایک مشہور زاہد گزرا ہے، شدید بیماری کے بعد جب اس پر سکرات کا عالم طاری ہوا تو اس کے دوست نے اسے کلمہ کی تلقین کی مگر اس نے منہ دوسری طرف پھیر لیا، دوست نے دوسری مرتبہ تلقین کی لیکن اس نے ادھر سے ادھر منہ پھیر لیا۔ جب اس نے تیسری مرتبہ تلقین کی تو اس زاہد نے کہا میں نہیں کہتا، دوست یہ سنتے ہی بیہوش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد جب زاہد کو کچھ آفاقہ ہوا، اس نے آنکھیں کھولیں اور پوچھا تم نے مجھ سے کچھ کہا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں، میں نے تم سے کلمہ کی تلقین کی تھی مگر تم نے دو مرتبہ منہ پھیر لیا اور تیسری مرتبہ کہا ”میں نہیں کہتا“ زاہد نے کہا بات یہ ہے کہ میرے پاس شیطان پانی کا پیالہ لے کر آیا اور دائیں طرف کھڑا ہو کر مجھے وہ پانی دکھاتے ہوئے کہنے لگا تمہیں پانی کی ضرورت ہے؟ میں نے کہا ہاں! کہنے لگا کہو عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ میں نے منہ پھیر لیا تو دوسری رخ کی طرف سے آکر کہنے لگا۔ میں نے پھر منہ پھیر لیا۔ جب اس نے تیسری مرتبہ ”عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں“ کہنے کو کہا تو میں نے کہا میں نہیں کہتا، اس پر وہ پانی کا پیالہ زمین پر پٹخ کر بھاگ گیا۔ میں نے یہ لفظ شیطان سے کہے تھے تم سے تو نہیں کہے تھے اور پھر کلمہ شہادت کا ذکر کرنے لگا۔

حضرت عمر بن عبد العزیز سے مروی ہے کہ کسی نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا مجھے انسانی دل میں شیطان کی جگہ دکھا دے، خواب میں اس نے شیشہ کی طرف صاف شفاف ایک انسانی جسم دیکھا جو اندر باہر سے یکساں نظر آ رہا تھا، شیطان کو دیکھا وہ اس انسان کے بائیں کندھے اور کان کے درمیان بیٹھا ہوا تھا اور انبی طویل ناک سے اس کے دل میں وسوسے ڈال رہا تھا۔ جب وہ انسان اللہ کا ذکر کرتا تو وہ فوراً ہی پیچھے ہٹ جاتا۔ اے رب ﷻ! ختم المرسلین ﷺ کے طفیل ہمیں شیطان مردود کے تسلط سے بچا، ہمیں حاسد زبان سے نجات بخش اور اپنے ذکر و شکر کی توفیق عنایت فرما۔ (آمین بجاہ سید المرسلین)

باب ۷۱

امانت اور توبہ

فضلیت درود پاک: ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے طواف کعبہ کرتے ہوئے ایک ایسے جوان کو دیکھا جو قدم قدم پر درود شریف ہی پڑھ رہا تھا۔ سفیان ثوری کہتے ہیں میں نے کہا اے جوان! تم تسبیح و تہلیل چھوڑ کر صرف درود شریف ہی پڑھ رہے ہو کیا اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ جوان نے پوچھا آپ کون ہیں؟ میں نے جواب دیا۔ سفیان ثوری! اس نے کہا اگر آپ کا شمار اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں نہ ہوتا تو میں کبھی بھی آپ کو یہ راز نہ بتاتا ہوا یوں کہ میں اپنے باپ کے ہمراہ حج کے ارادہ سے نکلا، راستہ میں ایک جگہ میرا باپ سخت بیمار ہو گیا، میں نے بہت کوشش کی مگر اسے موت سے نہ بچا سکا، موت کے بعد ان کا چہرہ سیاہ ہو گیا، میں نے اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ پڑھ کر ان کا چہرہ ڈھک دیا، اسی غم کی کیفیت میں میری آنکھیں بوجھل ہو گئیں اور مجھے نیند آگئی۔ خواب میں میں نے ایک ایسے حسین کو دیکھا جو حسن میں بے مثال تھا، اس کا لباس نفاست کا آئینہ دار تھا اور اس کے وجود مسعود سے خوشبو کی لپیٹیں اٹھ رہی تھیں، وہ نازک خرامی کے ساتھ آیا اور میرے باپ کے چہرے سے کپڑا ہٹا کر ہاتھ سے چہرے کی طرف اشارہ کیا تو میرے باپ کا چہرہ سفید ہو گیا جب وہ واپس تشریف لے جانے لگے تو میں نے دامن تھام کر عرض کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کے طفیل اس غریب الوطنی میں میرے باپ کی آبرورکھ لی، آپ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا تم مجھے نہیں پہچانتے؟ میں صاحب قرآن اللہ کا نبی محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، تیرا باپ اگرچہ بہت گنہگار تھا مگر مجھ پر کثرت سے درود بھیجتا تھا جب اس پر مصیبت نازل ہوئی تو اس نے مجھ سے مدد طلب کی اور میں ہر اس شخص کا جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجتا ہے، فریادرس ہوں! جوان نے کہا اس کے بعد اچانک میری آنکھ کھل گئی میں نے دیکھا میرے باپ کا چہرہ سفید ہو چکا تھا۔ جناب عمرو بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر درود بھیجتا بھول گیا، اس نے جنت کا راستہ کھو دیا۔

امانت، امن سے ماخوذ ہے اور کوئی شخص حق کو چھوڑ کر مامون نہیں رہتا، امانت امانت کی تعریف: کی ضد خیانت ہے جو خون سے مشتق ہے جس کا معنی ہے کم کرنا، کیونکہ جب تم کسی چیز میں خیانت کرو گے تو اس میں کمی واقع ہو جائے گی۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دھوکہ، فریب اور خیانت، امانت کے بارے میں ارشادات نبوی: جہنمیوں کا شیوہ ہے۔ مزید ارشاد فرمایا کہ جس نے لوگوں

کے ساتھ معاملات میں ظلم نہیں کیا اور ان سے جھوٹی باتیں نہیں کہیں، اس کی مراد میں مکمل ہو گئیں، عدالت ظاہر ہو گئی اور اس سے بھائی چارہ رکھنا ضروری ہو گیا۔ ایک اعرابی قوم کی تعریف میں کہتا ہے:

❁ وہ امین ہیں کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتے کسی مسلمان کی حرمت کو پامال نہیں کرتے اور ان کے ذمہ کسی کا حق باقی نہیں ہے، وہ بہترین قوم ہیں۔

اعرابی کے ممدوحین گزر چکے ہیں، اب تو انسانی لباس میں بھیڑیے پھرتے ہیں، جیسے کسی نے کہا ہے:

يَمْنُ يَتَّقِي الْإِنْسَانَ قِيَمًا يَنْبُوهُ وَمِنْ آيِنٍ لِلْحَرِّ الْكَرِيمِ صَبَابٌ
وَقَدْ صَارَ هَذَا النَّاسُ إِلَّا أَقْلَهُمْ ذِنَابًا عَلَى أَجْسَادِهِنَّ ثِيَابٌ

❁ اس شخص کیلئے جو انسان پر اس کی انا بتوں کے باوجود بھروسہ کرتا ہے تو پھر عزت دار آزاد شخص کے لئے ٹھکانا کہاں رہے گا۔

❁ چند لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب انسانی لباس میں بھیڑیے ہیں۔

ایک اور شاعر کہتا ہے:

ذَهَبَ الَّذِينَ يُقَالُ عِنْدَ فِرَاقِهِمْ لَيْتَ الْبِلَادُ دَمَائِيهَا تَتَصَلَّحُ
❁ وہ لوگ چلے گئے جن کے فراق میں کہا جاتا تھا، کاش! یہ شہر ویران ہو جاتے اور قیامت آجاتی۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے حضور ﷺ نے فرمایا کہ عنقریب امانت اٹھالی جائے گی، لوگ باہم تجارت کریں گے مگر امین کوئی نہیں ہو گا یہاں تک کہ کہا جائے گا فلاں قبیلہ میں فلاں آدمی امین ہے۔ یعنی امین آدمی ڈھونڈے سے بھی نہیں ملے گا۔

توبہ کا وجوب آیات قرآنی اور احادیث سے ثابت ہے، فرمان الہی ہے:

توبہ کا وجوب: **وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ** (پ ۱۸ النور ۳۱)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا ہے کہ وہ توبہ کریں تاکہ ان کو فلاح منیسر ہو۔

دوسری آیت میں ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ
تُوبَةً نَّصُوحًا (پ ۲۸ الاحزیم ۸)

اے ایمان والو! اللہ کی طرف ایسی توبہ کو جو آگے کو نصیحت ہو جائے۔

لفظ ”نصوح“ نصح سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہیں خلاصہ اللہ کے لئے توبہ کرنا جو تمام عیوب سے پاک ہو توبہ کی فضیلت اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے ثابت ہوتی ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (پ ۲ البقرة ۲۲۲)

بیشک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔

اور فرمان نبوی ﷺ ہے توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہے، اور توبہ کرنے والا اس انسان کی طرح ہے جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔

فرمان نبوی ﷺ ہے کہ رحمت خداوندی کو اس انسان کی توبہ توبہ کے بارے میں ارشادات نبویہ: سے زیادہ مسرت ہوتی ہے جو بلاکت خیز زمین میں اپنی سواری پر کھانے پینے کا سامان لادے سفر کر رہا ہو اور وہاں آ کر ان کی غرض سے رک جائے۔ وہ سر رکھے تو اسے نیند آجائے، جب سو کر اٹھے تو اس کی سواری مع سامان کے غائب ہو اور وہ اس کی جستجو میں نکلے یہاں تک کہ شدت گرمی اور پیاس سے بد حال ہو کر اسی جگہ واپس آجائے جہاں وہ پہلے سویا تھا اور موت کے انتظار میں اپنے بازو کا تکیہ بنا کر لیٹ جائے، اب جو وہ جاگا تو اس نے دیکھا اس کی سواری مع سامان اس کے قریب موجود ہے اللہ تعالیٰ کو بندہ کی توبہ سے اس سواری والے شخص سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جس کا سامان جاگنے کے بعد اس کو مل گیا۔

حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی تو فرشتوں نے انہیں مبارک باد پیش کی جبریل و میکائیل علیہما السلام حاضر ہوئے اور کہا اے آدم! آپ نے توبہ کر کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لیا۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا اگر اس توبہ کی قبولیت کے بعد رب سے پھر سوال کرنا پڑا تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اے آدم! تو نے اپنی اولاد کو محنت اور دکھ تکلیف کا وارث بنایا اور ہم نے انہیں توبہ بخشی جو بھی مجھے پکارے گا میں تیری طرح اس کی پکار کو سنوں گا، جو مجھ سے مغفرت کا سوال کرے گا۔ اسے ناامید نہیں کروں گا۔ کیوں کہ میں قریب ہوں، دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں، میں توبہ کرنے والوں کو ان کی قبروں سے اس طرح اٹھاؤں گا کہ وہ ہنستے مسکراتے ہوئے آئیں گے، ان کی دعائیں مقبول ہوں گی۔

فرمان نبوی (علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام) ہے، اللہ تعالیٰ کا دست رحمت رات کے گنہگاروں کے لئے صبح تک اور دن کے گنہگاروں کیلئے رات تک دراز رہتا ہے اس وقت تک کہ جب مغرب سے سورج طلوع ہوگا اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ (یعنی قیامت تک اللہ تعالیٰ بندوں کی توبہ قبول فرمائے گا) رسول خدا ﷺ کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر تم نے آسمان کے برابر گناہ کر لئے اور پھر شرمندہ ہو کر توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کرے گا۔

فرمان نبوی ﷺ ہے: آدمی گناہ کرتا ہے پھر اسی گناہ کے سبب جنت میں ہوتا ہے پوچھا گیا حضور وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا گناہ کے بعد فوراً اس کی آنکھیں بارگاہ رب العزت میں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ فرمان حضور ﷺ ہے کہ نہ امت گناہوں کا کفارہ ہے۔

نبی کریم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔
حضور ﷺ کی خدمت میں ایک حبشی حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ! میں خطائیں کرتا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ آپ نے فرمایا ہاں! وہ کچھ دور جا کر واپس لوٹ آیا اور دریافت کیا کہ جب میں گناہ کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں! حبشی نے اتنا سنتے ہی ایک جھنجھاری اور اس کی روح پرواز کر گئی۔

زندگی کے آخری سانس تک توبہ قبول ہوگی: روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو ملعون قرار دیا تو اس نے قیامت تک کیلئے مہلت مانگی، اللہ نے اسے مہلت دے دی تو وہ کہنے لگا مجھے تیرے عزت و جلال کی قسم جب تک انسان کی زندگی کا رشتہ قائم رہے گا میں اسے گناہوں پر اکساتا رہوں گا۔ رب العزت نے فرمایا مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم! میں ان کی زندگی کی آخری سانسوں تک ان کے گناہوں پر توبہ کا پردہ ڈالتا رہوں گا۔
فرمان رسول اللہ ﷺ ہے، نیکیاں گناہوں کو اس طرح دور لے جاتی ہیں جیسے پانی میل کو بہا لے جاتا ہے (دور کر دیتا ہے)

جناب سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یہ آیت رَآئَهُ كَانَ لِلَّهِ اَبْنٌ غَفُورًا۔ اس شخص کے بارے میں نازل ہوئی جو گناہ کرتا پھر توبہ کر لیتا پھر گناہ کرتا اور پھر توبہ کر لیتا تھا۔
جناب فضیل رضی اللہ عنہ کا قول ہے رب ذوالجلال کا ارشاد ہی گنہگاروں کو بشارت دے دو، اگر وہ توبہ کریں تو میں قبول کر لوں گا، صدیقین کو متنبہ کر دیجیے اگر میں نے اعمال کا وزن کیا تو انہیں عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا ارشاد ہے جو گناہوں کی یاد میں پشیمان ہو گیا اگر اس کا دل خوف خدا سے کانپ گیا، اس کے گناہوں کو محو کر دیا جاتا ہے۔

روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک نبی گناہوں سے بچانے والا صرف رب ذوالجلال ہے: سے خطا سرزد ہوئی اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ اگر تم سے دوبارہ کوتاہی ہوئی تو میرے عذاب سے نہیں بچ سکو گے! نبی نے عرض کی اے اللہ! تو تُو ہے اور میں میں! مجھے تیرے عزت و جلال کی قسم! اگر تو مجھے گناہوں سے نہ بچائے تو میں نہیں بچ سکوں گا اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں گناہوں کے خیالات سے بھی محفوظ کر دیا۔

باب توبہ کبھی بند نہیں ہوتا: حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے دریافت کیا، میں گناہ کر کے انتہائی شرمندہ ہوں، میرے لئے توبہ ہے؟ آپ نے منہ پھیر

لایا۔ جب دوبارہ اس شخص کی طرف دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، فرمایا جنت کے آئندہ دروازے میں کھولے بھی جاتے ہیں اور بند بھی کئے جاتے ہیں سوائے بابِ توبہ کے۔ وہ کبھی بھی بند نہیں ہوتا۔ عمل کرتا رہ اور رب کی رحمت سے ناامید نہ ہو۔

روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں سے ایک جوان شخص نے بیس سال متواتر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ پھر بیس سال گناہوں میں بسر کئے۔ ایک مرتبہ آئینہ دیکھا تو اسے داڑھی میں بڑھاپے کے آثار نظر آئے۔ وہ بہت غمگین ہوا اور بارگاہِ رب العزت میں گزارش کی اے رب ذوالجلال! میں نے بیس سال تیری عبادت کی پھر بیس سال گناہوں میں بسر کئے۔ اب اگر تیری طرف لوٹ آؤں تو مجھے قبول کر لے گا؟ اس نے ہاتھ غیبی کی آواز سنی وہ کہہ رہا تھا تو نے ہم سے محبت کی ہم نے تجھے محبوب بنایا تو نے ہمیں چھوڑ دیا ہم نے تمہیں چھوڑ دیا تو نے گناہ کئے۔ ہم نے مہلت دے دی، اب اگر تو ہماری بارگاہ میں لوٹے گا تو ہم تجھے شرفِ قبولیت بخشیں گے۔

توبہ کے بارے میں سرورِ کونین ﷺ کا ارشاد گرامی: کہ حضور ﷺ نے فرمایا جب بندہ توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے، محافظ فرشتے اس کے ماضی کے گناہوں کو بھول جاتے ہیں اس کے اعضاء جسمانی اس کی خطاؤں کو بھول جاتے ہیں، زمین کا وہ ٹکڑا جس پر اس نے گناہ کیا ہے اور آسمان کا وہ حصہ جس کے نیچے اس نے گناہ کیا ہے۔ اس کے گناہوں کو بھول جاتے ہیں، جب وہ قیامت کے دن آئے گا تو اس کے گناہوں پر گواہی دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے حضور ﷺ نے فرمایا کہ مخلوق کی پیدائش سے چار ہزار برس قبل عرش کے چاروں طرف لکھ دیا گیا تھا کہ: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى ﴿٥﴾ اسے بخشنے والا ہوں۔ (پ ۱۶ طہ ۸۲)

صغیرہ اور کبیرہ تمام گناہوں سے توبہ فرض عین ہے کیونکہ صغیرہ گناہوں پر اصرار انہیں کبیرہ گناہ بنادیتا ہے فرمانِ الہی ہے:

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ (پ ۴، ۱۳۵) اور وہ کہ جب کوئی بے حیائی یا اپنی جانوں پر ظلم کریں۔

توبہ نصوح یہ ہے کہ انسان ظاہر و باطن سے توبہ کرے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم مصمم کرے، جو شخص ظاہری طور پر توبہ کرتا ہے اس کی مثال ایسے مردار کی ہے جس پر پریشم و کم خواب کی چادریں ڈال دی گئی

ہوں اور لوگ اسے حیرت و استعجاب سے دیکھ رہے ہوں وہاں جب اس سے چادر میں بنالی جائیں تو لوگ منہ پھیر کر چل دیں۔ اسی طرح لوگ عبادت ریائی کرنیوالوں کو تعجب کی نگاہ سے دیکھتے رہتے ہیں لیکن قیامت کا دن ہوگا تو ان کے فریب کا پردہ چاک کر دیا جائے گا اور فرشتے منہ پھیر کر چل دیں گے چنانچہ اسی طرح رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے قیامت کے دن بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو خود کو تائب سمجھ کر آئیں گے مگر ان کی توبہ قبول نہیں ہوئی ہوگی اس لئے کہ انہوں نے توبہ کے دروازے کو شرمندگی سے مستحکم نہیں کیا ہوگا۔ توبہ کے بعد گناہ نہ کرنے کا عزم نہیں کیا ہوگا۔ مظالم کو اپنی امکا نی طاقت تک دفع نہیں کیا ہوگا اور آسان امور کے جواز کے سلسلہ میں جو کام انہوں نے کئے ہیں اور ان سے طلب مغفرت میں انہوں نے کوئی اہتمام نہیں کیا اور ان کے لئے یہ بات آسان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے۔ گناہوں کو بھول جانا بہت خطرناک بات ہے، ہر عظمند لے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے اور اپنے گناہوں کو نہ بھولے۔

يَا أَيُّهَا الْمُذْنِبُ الْمُحْصِي إِلَيْهِ لَا تَنْسَ ذَنْبَكَ وَادْكُرْ مِنْهُ سَلَفًا
وَتُثْبِتْ إِلَى اللَّهِ قَبْلَ الْمَوْتِ وَانْزَجِرْ يَا عَاصِيًّا وَاعْتَرِفْ إِنْ كُنْتَ مُعْتَرِفًا

✽ اے گناہوں کو شمار کرنے والے مجرم اپنے گناہوں کو مت بھول اور گزشتہ غلطیوں کو یاد کرتا رہ۔

✽ موت سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے، گناہوں سے رک جا اور غلطیوں کا اعتراف کر لے۔

فقیر ابو الیث محمد بن عبد اللہ سے مروی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ حضور ﷺ کی خدمت میں روتے ہوئے حاضر ہوئے، آپ نے دریافت فرمایا کہ اے عمر! کیوں روتے ہو؟ عرض کی حضور! دروازے پر کھڑے ہوئے جوان کی گریہ و زاری نے میرا جگر جلا دیا ہے، آپ نے فرمایا اسے اندر بلاؤ! جب جوان حاضر خدمت ہوا تو آپ ﷺ نے پوچھا اے جوان تم کس لئے رو رہے ہو؟ عرض کی حضور میں اپنے گناہوں کی کثرت اور رب ذوالجلال کی ناراضگی کے خوف سے رو رہا ہوں، آپ نے پوچھا کیا تو نے شرک کیا ہے؟ کہا: نہیں یا رسول اللہ ﷺ۔ آپ نے ارشاد فرمایا: اگر تیرے گناہ ساتوں آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں کے برابر ہوں تب بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بخش دے گا۔

جوان بولا یا رسول اللہ! میرا گناہ ان سے بھی بڑا ہے، آپ نے فرمایا تیرا گناہ بڑا ہے یا کرسی؟ عرض کی میرا گناہ، آپ نے فرمایا تیرا گناہ بڑا ہے یا عرش الہی؟ عرض کی میرا گناہ، آپ نے فرمایا تیرا گناہ بڑا ہے یا رب ذوالجلال! عرض کی رب ذوالجلال بہت عظیم ہے! حضور ﷺ نے فرمایا بلاشبہ جرم عظیم کو رب عظیم ہی معاف فرماتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا تم مجھے اپنا گناہ تو بتلاؤ عرض کی حضور مجھے آپ کے سامنے عرض

کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ آپ نے فرمایا: کوئی بات نہیں تم بتلاؤ! عرض کی حضور میں سات سال سے کفن ڈڑدی کر رہا ہوں، انصار کی ایک لڑکی فوت ہو گئی تو میں اس کا کفن چرانے جا پہنچا، میں نے قبر کھود کر کفن لے لیا اور چل پڑا، کچھ ہی دور گیا تھا کہ مجھ پر شیطان غالب آگیا اور میں اٹنے قدم واپس پہنچا اور لڑکی سے بدکاری کی۔ میں گناہ کر کے ابھی چند ہی قدم چلا تھا کہ لڑکی کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی اے جوان خدا تجھے غارت کرے تجھے اس نگہبان کا خوف نہیں آیا جو ہر مظلوم کو ظالم سے اس کا حق دلاتا ہے، تو نے مجھے مردوں کی جماعت سے برہنہ کر دیا اور دربارِ خداوندی میں ناپاک کر دیا ہے، حضور ﷺ نے جب یہ سنا تو فرمایا: دور ہو جا اے بد بخت! تو نازِ جہنم کا مستحق ہے۔

جوان وہاں سے روتا ہوا اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوا نکل گیا۔ جب اسے اسی حالت میں چالیس دن گزر گئے تو اس نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور کہا: اے محمد و آدم و ابراہیم علیہم السلام کے رب! اگر تو نے میرے گناہ کو بخش دیا ہے تو حضور ﷺ اور آپ کے صحابہ کو مطلع فرما ورنہ آسمان سے آگ بھیج کر مجھے جلا دے اور جہنم کے عذاب سے بچالے۔ اسی وقت حضرت جبریل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا: آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے اور پوچھتا ہے کہ مخلوق کو تم نے پیدا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: نہیں، بلکہ مجھے اور تمام مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اور اسی نے رزق دیا ہے۔ تب جبریل نے کہا: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے جو ان کی توبہ قبول کر لی ہے۔ پس حضور ﷺ نے نو جوان کو بلا کر اسے توبہ کی قبولیت کا مشرہ سنایا۔

ایک درد انگیز توبہ: حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں ایک شخص ایسا تھا جو اپنی توبہ پر کبھی قائم نہیں رہتا تھا، جب بھی وہ توبہ کرتا اسے توڑ دیتا یہاں تک کہ اسے اس حال میں بیس سال گزر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، میرے اس بندے کو کہہ دو میں تجھ سے سخت ناراض ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس آدمی کو اللہ کا پیغام دیا تو وہ بہت غمگین ہوا اور بیابانوں کی طرف نکل گیا، وہاں جا کر بارگاہِ رب العزت میں عرض کی اے رب ذو الجلال! تیری رحمت جاتی رہی یا میرے گناہوں نے مجھے دکھ دیا؟ تیری بخشش کے خزانے ختم ہو گئے یا بندوں پر تیری نگاہ کرم نہیں رہی؟ تیرے عفو و درگزر سے کونسا گناہ بڑا ہے؟ تو کریم ہے، میں بخیل ہوں، کیا میرا بخیل تیرے کرم پر غالب آگیا ہے؟ اگر تو نے اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے محروم کر دیا تو وہ کس کے دروازے پر جائیں گے؟ اگر تو نے انہیں راندہ درگاہ کر دیا تو وہ کہاں جائیں گے؟ اے رب قادر و قہار! اگر تیری بخشش جاتی رہی اور میرے لئے عذاب ہی رہ گیا ہے تو تمام گناہگاروں کا عذاب مجھے دیدے میں ان پر اپنی جان قربان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا جاؤ اور میرے بندے سے کہہ دو کہ تو نے میرے کمال قدرت اور عفو و درگزر کی

حقیقت کو سمجھ لیا ہے۔ اگر تیرے گناہوں سے زمین پر ہو جائے تب بھی میں بخش دوں گا۔
 رسول کریم ﷺ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو گنہگار توبہ کرنے والے کی آواز سے زیادہ محبوب اور کوئی آواز نہیں ہے۔ جب وہ اللہ کو بلاتا ہے تو رب تعالیٰ فرماتا ہے میں موجود ہوں، جو چاہے مانگ! میری بارگاہ میں تیرا تہ میرے بعض فرشتوں کے برابر ہے۔ میں تیرے دائیں بائیں اوپر ہوں اور تیری دلی دھڑکن سے زیادہ قریب ہوں۔ اے فرشتو! تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اسے بخش دیا ہے۔

حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ نے کہا ہے، اللہ تعالیٰ کے بہت سے ایسے بندے ہیں جنہوں نے خطاؤں کے پودے لگائے، انہیں توبہ کا پانی دیا اور حسرت و ندامت کا پھل کھایا، وہ دیوانگی کے بغیر دیوانے نہ کہلائے اور بغیر کسی مشقت کے لذتیں حاصل کیں، یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی معرفت رکھنے والے فصیح و بلیغ حضرات ہیں اور عدیم النظیر ہیں، انہوں نے محبت کے جام پئے اور مصائب پر صبر کرنے کی دولت سے مالا مال ہوئے پھر عالم ملکوت میں ان کے دل غمزدہ ہو گئے اور عالم جبروت کے حجابات کی سیر نے ان کے افکار کو جلا بخشی، انہوں نے ندامت کے خیموں میں بسیرا کیا، اپنی خطاؤں کے صحیفوں کو پڑھا اور گریہ و زاری میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ وہ اپنی پرہیزگاری کی بدولت زہد کے اعلیٰ مراتب پر فائز ہوئے، انہوں نے راہِ نجات اور سلامتی کی بنیادوں کو پالیا ان کی ارواح کو بہشت کے باغوں میں جگہ ملی اور ابدی زندگی کے مستحق قرار پائے، انہوں نے آہ و بکا کی خندقوں کو پاٹ دیا اور خواہشات کی پیلوں کو عبور کر گئے یہاں تک کہ وہ علم کے ہمسائے ہوئے اور حکمت و دانائی کے تالاب سے سیراب ہوئے، وہ فہم و فراست کی کشتیوں میں سوار ہوئے، انہوں نے سلامتی کے دریا میں نجات کی دولت سے قلعے بنائے اور راحت کے باغات اور عزت و کرامت کے خزانوں کے مالک بن گئے۔

باب ۱۸

فضیلت رحم

رسول کریم ﷺ کا ارشاد ہے، جنت میں رحم کرنے والا ہی داخل ہوگا، صحابہ کرام نے کہا ہم سب رحم کرنے والے ہیں، آپ نے فرمایا رحیم وہ نہیں جو اپنے آپ پر رحم کرے بلکہ رحیم وہ ہے جو اپنے آپ پر اور دوسروں پر رحم کرے۔

اپنے آپ پر رحم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خلوص دل سے عبادت کرے گناہوں سے کنارہ
 رحم کی حقیقت: کش ہو کر اور توبہ کر کے اپنے وجود کو اللہ کے عذاب سے بچائے، دوسروں پر رحم یہ ہے

کہ کسی مسلمان کو تکلیف نہ دے۔

فرمان حضور ﷺ ہے: مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے لوگ محفوظ رہیں اور وہ جانوروں پر رحم کرے ان سے ان کی طاقت کے مطابق کام لے۔

حضور ﷺ کا فرمان ہے: ایک شخص سفر میں جا رہا تھا کہ اسے راستہ میں سخت پیاس لگی اسے قریب ہی ایک کنواں نظر آیا، جب کنوئیں سے پانی پی کر چلا تو دیکھا ایک کتا پیاس کے مارے زبان نکالے پڑا ہے، اسے خیال آیا کہ اسے بھی میری طرح پیاس لگی ہوگی، واپس گیا، منہ میں پانی بھر کر کتے کے پاس آیا اور اسے پلا دیا، اللہ تعالیٰ نے محض اسی رحم کی بدولت اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔

صحابہ کرام نے سوال کیا: یا رسول اللہ! ﷺ جانوروں پر شفقت کرنے سے بھی ہمیں ثواب ملتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہر ذی روح پر شفقت کا اجر ملتا ہے۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ایک رات حضرت عمر رضی اللہ عنہ گشت لگا رہے تھے کہ آپ کا گزر ایک قافلہ سے ہوا، آپ کو اندیشہ لاحق ہوا کہ میں کوئی ان کا سامان نہ چرالے راستے میں انہیں حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ملے اور انہوں نے پوچھا امیر المؤمنین! اس وقت کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ قافلہ قریب اتر رہا ہے، مجھے ڈر ہے کہ میں کوئی چوران کا سامان نہ لے جائے، چلو ان کی نگہبانی کریں۔ یہ دونوں حضرات قافلہ کے قریب جا کر بیٹھ گئے اور ساری رات پہرہ دیتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آواز دی اے قافلہ والو! نماز کے لئے اٹھو! جب قافلہ میں جاگ ہو گئی تو یہ حضرات واپس لوٹے۔

پس ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف میں ارشاد فرمایا:

رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ - (پ ۱۲۶ فتح ۲۹) آپس میں نرم دل۔

وہ مسلمان پر بلکہ تمام مخلوق پر رحم کرنے والے ہیں یہاں تک کہ ذمی کافر بھی ان کی نگاہ شفقت سے محروم نہ رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بوڑھے ذمی کو لوگوں کے دروازوں پر بھیک مانگتے ہوئے دیکھا تو فرمایا ہم نے تیرے ساتھ انصاف نہیں کیا، جوانی میں تجھ سے جزیہ لیتے رہے اور بڑھاپے میں تجھے در بدر ٹھوکریں کھانے کو چھوڑ دیا، آپ نے اسی وقت بیت المال سے اس کا وظیفہ مقرر کر دیا۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے، میں نے ایک صبح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا ایک وادی میں اونٹ پر سوار چلے جا رہے ہیں، میں نے پوچھا، امیر المؤمنین! کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا صدقہ کے اونٹوں میں سے ایک اونٹ گم ہو گیا ہے، اسے تلاش کر رہا ہوں، میں نے کہا آپ نے بعد میں

آنے والے خلفا کو مشکل میں ڈال دیا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا اے ابوالحسن! غیبت مجھے ملامت نہ کرو، رب ذوالجلال کی قسم! جس نے محمد ﷺ کو نبی برحق بنا کر بھیجا اگر دریائے فرات کے کنارے ایک سالہ بھیڑ کا بچہ بھی مر جائے تو قیامت کے دن اس کے بارے میں مواخذہ ہوگا کیوں کہ اس امیر کی کوئی عبرت نہیں جس نے مسلمانوں کو خوف زدہ کیا۔

فرمان مصطفیٰ ﷺ ہے میری امت کے لوگ جنت میں رحم کے بارے میں ارشادات نبویہ: نمازوں کی کثرت سے نہیں بلکہ دلوں کی سلامتی، سخاوت اور مسلمانوں پر رحم کرنے کی بدولت داخل ہوں گے۔

حضور انور ﷺ کا ارشاد ہے، رحم کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔

فرمان نبی کریم ﷺ ہے جو کسی پر رحم نہیں کرتا، اس پر رحم نہیں کیا جاتا جو کسی کو نہیں بخشا اسے نہیں بخشا جاتا۔ حضرت مالک بن انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور ﷺ نے فرمایا تم پر مسلمانوں کے چار حق ہیں اپنے محسن کی امداد کرو، گناہ گار کے لئے مغفرت طلب کرو، مریض کی عیادت کرو اور توبہ کرنے والے کو دوست رکھو۔ روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا اے اللہ! تو نے مجھے کس وجہ سے صفی بنایا ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا مخلوق پر تیرے رحم کرینگی وجہ سے۔ حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ بچوں سے چڑیاں خرید کر انہیں چھوڑ دیتے اور فرماتے جاؤ آزادی کی زندگی بسر کرو۔

فرمان نبوی ﷺ ہے کہ رحمت، شفقت اور محبت میں تمام مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں جب جسم کا کوئی عضو تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے تو سارا جسم اس درد اور تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔

بنی اسرائیل پر سخت قحط کا زمانہ تھا، ایک عابد کاریت کے ٹیلے سے گزر ہوا تو اس کے دل میں حکایت: خیال آیا کاش یہ ریت کا ٹیلا آٹے کا ٹیلہ ہوتا اور میں اس سے بنی اسرائیل کے پیٹ بھر دیتا، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے نبی کی طرف وحی بھیجی، میرے بندے سے کہ دو کہ تجھے اس کے برابر بنی اسرائیل کو آنا کھلانے سے جتنا ثواب ملتا ہے دے دیا ہے، اس لئے فرمان نبوی ﷺ ہے، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے آپ نے شیطان کو دیکھا ایک ہاتھ میں شہد اور حکایت: دوسرے میں راکھ لئے چلا جا رہا تھا آپ نے پوچھا اے دشمن خدا! یہ شہد اور راکھ تیرے کس کام آتی ہے، شیطان نے کہا شہد غیبت کرنے والوں کے ہونٹوں پر لگاتا ہوں تاکہ وہ اور آگے بڑھیں، راکھ یتیموں کے چہروں پر ملتا ہوں تاکہ لوگ ان سے نفرت کریں۔

حضور ﷺ نے فرمایا جب یتیم کو دکھ دیا جاتا ہے تو اس کے رونے سے اللہ تعالیٰ کا عرش کانپ جاتا ہے اور رب ذوالجلال فرماتا ہے اے فرشتو! اس یتیم کو جس کا باپ منوں مٹی تلے دفن ہو چکا ہے کس نے رلایا ہے؟ حضور ﷺ کا ارشاد ہے جس نے یتیم کے لباس و طعام کی ذمہ داری لے لی اللہ نے اس کے لئے جنت کو واجب کر دیا۔ روضۃ العلماء میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھانے سے پہلے میل دو میل کا چکر لگا کر مہمانوں کو تلاش کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ رو پڑے۔ پوچھا گیا آپ کیوں روئے؟ آپ نے فرمایا ایک ہفتہ ہو گیا میرے ہاں کوئی مہمان نہیں آیا شاید اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش نہیں ہے۔ فرمان نبوی ﷺ ہے کہ جو کسی بھوکے کو فی سبیل اللہ کھانا کھلاتا ہے اس کے لئے جنت واجب ہو جاتی ہے اور جس نے کسی بھوکے سے کھانا روک لیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص سے اپنا فضل و کرم روک لے گا اور اسے عذاب دے گا۔

فرمان نبوی ﷺ ہے: سخی اللہ تعالیٰ، جنت اور سخی اللہ کے قریب اور جہنم سے دور ہوتا ہے: لوگوں کے قریب ہوتا ہے اور جہنم سے دور ہوتا ہے، بخیل اللہ تعالیٰ جنت اور لوگوں سے دور ہوتا ہے اور جہنم سے قریب ہوتا ہے فرمان نبوی ﷺ ہے کہ جاہل سخی اللہ تعالیٰ کو عابد بخیل سے زیادہ پسند ہے۔ فرمان نبوی ﷺ ہے کہ قیامت کے دن چار شخص بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے، عالم باعمل حاجی جس نے حج کے بعد موت تک گناہوں کا ارتکاب نہ کیا، شہید جو اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لئے میدان جنگ میں مارا گیا، سخی جس نے مال حلال کمایا اور اللہ کی رضا جوئی میں خرچ کر دیا، یہ لوگ ایک دوسرے سے اس بات پر جھگڑیں گے کہ جنت میں پہلے کون داخل ہوتا ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا، اللہ نے اپنے بعض بندوں کو مال و دولت سے مالا مال کر دیا تاکہ وہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتے رہیں جو شخص فائدہ پہنچانے میں پس و پیش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دولت کسی اور کو دے دیا کرتا ہے۔

فرمان نبوی ﷺ ہے کہ سخاوت بہشت کا ایک درخت ہے جس کی شاخیں زمین پر جھکی ہوئی ہیں، جس نے اس کی کسی شاخ کو تھام لیا وہ اسے جنت میں لے جائے گی۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور ﷺ سے پوچھا گیا کہ کونسا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا صبر اور سخاوت۔ حضرت مقدم بن شریح رضی اللہ عنہ اپنے والد اور اپنے جد سے روایت کرتے ہیں، ان کے دادا نے حضور ﷺ کی خدمت میں عرض کی کہ مجھے ایسا عمل بتلائیے جو مجھے جنت کا مکین بنادے۔ آپ نے فرمایا مغفرت کے اسباب میں سے کھانا کھانا، سلام کرنا اور خوش اخلاقی ہے۔

باب ۱۹:

درود شریف کی فضیلت

نماز میں خضوع و خشوع

حدیث شریف میں ہے کہ ایک دن جبریل امین حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا میں نے آسمانوں پر ایک ایسا فرشتہ دیکھا جو تخت نشین تھا اور ستر ہزار فرشتے صف بستہ اس کی خدمت میں حاضر تھے، اس کے ہر سانس سے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے، ابھی ابھی میں نے اسے شکستہ پروں کے ساتھ کوہ قاف میں روتے ہوئے دیکھا، جب اس نے مجھے دیکھا تو کہا تم اللہ تعالیٰ کے حضور میری سفارش کرو، میں نے پوچھا تیرا جرم کیا ہے؟ اس نے کہا معراج کی رات جب محمد ﷺ کی سواری گزری تو میں تخت پر بیٹھا رہا، العظیم کے لئے کھڑا نہیں ہوا، اس لئے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس جگہ اس عذاب میں مبتلا کر دیا ہے جبریل امین نے کہا میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر اس کی سفارش کی، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا تم اس سے کہو کہ یہ محمد ﷺ پر درود بھیجے چنانچہ اس فرشتہ نے آپ ﷺ پر درود بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اس لغزش کو معاف کر دیا اور اس کے نئے پر بھی پیدا فرمائے۔

روایت ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا: قیامت کے دن سب سے پہلے بندے کی نمازیں دیکھی جائیں گی، اگر اس کی نمازیں مکمل ہوئیں تو نمازوں سمیت اس کے سارے اعمال قبول کر لئے جائیں گے اگر نمازیں نامکمل ہوئیں تو سمیت اس کے تمام اعمال رد کر دیئے جائیں گے۔

روزِ محشر کہ جاں گداز بود
اولیں پرشش نماز بود

حضور ﷺ کا فرمان ہے، فرض نماز ترازو کی طرح ہے جس نے انہیں پورا کیا وہ کامیاب رہا۔ حضرت یزید الرقاشی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضور ﷺ کی نماز اس طرح برابر ہوتی تھی جیسے وہ تلی ہوئی ہو۔ فرمان نبوی ﷺ ہے، میری امت کے دو آدمی نماز پڑھیں گے، ان کے رکوع، سجود ایک جیسے ہوں گے مگر ان کی نمازوں میں زمین آسمان کا فرق ہوگا، ایک میں خشوع ہوگا اور دوسری بغیر خشوع کے ہوگی۔ فرمان نبوی ﷺ ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے پر نظر رحمت نہیں ڈالے گا جس نے رکوع اور سجدہ کے درمیاں اپنی پیٹھ کو سیدھا نہیں کیا۔ فرمان نبوی ﷺ ہے، جس نے وقت پر

نماز پڑھی، وضو صحیح کیا اور رکوع و سجود کو خشوع و خضوع سے پایہ تکمیل تک پہنچایا اس کی نماز سفید اور براق صورت میں آسمانوں کی طرف جاتی ہے اور کہتی ہے اے بندے! جیسے تو نے میری حفاظت کی اسی طرح اللہ تعالیٰ تجھے محفوظ رکھے لیکن جس نے نماز وقت پر نہ پڑھی نہ وضو صحیح کیا اور اپنے رکوع و سجود کو خشوع سے آراستہ نہ کیا اس کی نماز کالی سیاہ شکل میں اوپر جاتی ہے اور کہتی ہے جیسے تو نے مجھے خراب کیا اللہ تعالیٰ تجھے بھی خراب کرے یہاں تک کہ اسے پرانے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پر مارا جاتا ہے۔

فرمان نبوی ﷺ ہے کہ بدترین آدمی نماز کا چور ہے۔ حضرت ابن بدترین شخص نماز کا چور ہے: مسعود بنی النضر کا قول ہے نماز ایک پیمانہ ہے جس نے اسے پورا کر دیا وہ کامیاب ہوا اور جس نے اس میں کمی کی اس کیلئے عذاب ہے۔ بعض علماء کا قول ہے نمازی تاجر کی طرح ہے تاجر کو اس مال سے نفع ملتا ہے جو خالص ہو اسی طرح نمازی کی عبادت بھی فرائض کو ادا کئے بغیر سود مند نہیں ہوتی۔

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز کے وقت فرماتے لوگو! اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے جو آگ جلائی ہے اٹھو اسے نماز کے ذریعہ بجھا دو۔

فرمان نبوی ﷺ ہے نماز سکون اور تواضع کے ساتھ ہے۔ جو اپنی نماز کے باعث فحش اور برے کاموں سے نہ رکا، اللہ تعالیٰ سے اسکی دوری بڑھتی جاتی ہے پس غافل کی نماز اسے برائیوں سے نہیں روکتی ہے، فرمان نبوی ﷺ ہے، بہت سے نمازی ایسے ہیں جن کو نمازوں سے دکھ اور تکلیف کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ حضور ﷺ کا اشارہ ان نمازیوں کی طرف ہے جو غفلت سے نماز ادا کرتے ہیں، حضور ﷺ کا ارشاد ہے، بندہ کا نماز میں وہی حصہ ہے جسے وہ کامل توجہ سے پڑھتا ہے۔

اہل معرفت کہتے ہیں نماز چار چیزوں کا نام ہے، علم سے آغاز، حیا کے ساتھ قیام، تعظیم سے ادائیگی اور خوف خدا کے ساتھ اس کا اختتام۔ بعض مشائخ کا قول ہے، جس کا دل نماز کی حقیقت کو نہ سمجھتا ہو اس کی نماز فاسد ہے۔ فرمان رسول مقبول ﷺ ہے، جنت میں اسحٰب نام کی ایک نہر ہے جس میں زعفران سے پیدا کی ہوئی حوریں موتیوں کے ساتھ دل بہلاتی رہتی ہیں اور ستر ہزار زبانوں میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی رہتی ہیں ان کی آوازیں حضرت داؤد علیہ السلام کے گھن سے زیادہ شیریں ہیں، وہ کہتی ہیں ہم ان کیلئے ہیں جو خشوع و خضوع سے نمازیں پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: میں ایسے نمازی کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دوں گا اور اسے شرف دیدار بخشوں گا (جو خشوع و خضوع سے نمازیں ادا کرتا ہے)

اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی اے موسیٰ! جب تو دل نماز کس طرح ادا کی جائے: شکستہ ہو کر مجھے یاد کرتا ہے تو میں تجھے یاد کرتا ہوں، کامل الطینان اور

خشوع سے میرا ذکر کیا کر اپنی زبان کو دل کا مطیع بنا میری بارگاہ میں عہد ذلیل کی طرح حاضری دے۔
خوف زدہ دل سے مجھے پکارا اور سچائی کی زبان سے مجھے بلاتا رہے۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اپنی امت کے گناہ گاروں سے کہہ دو میرا ذکر نہ کریں، میں نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے کہ جو مجھے یاد کرے گا، میں اسے یاد کروں گا، یہ جب مجھے یاد کرتے ہیں تو میں ان پر لعنت کرتا ہوں۔

اے ارباب ہوش! یہ تو ان لوگوں کا حال ہے جو گنہگار ہیں مگر یادِ خدا سے غافل نہیں، ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو بدکار بھی ہیں اور یادِ خدا سے بھی غافل ہیں۔

بعض صحابہ رضی اللہ عنہم کا قول ہے، انسان نماز میں جس قدر سکون و اطمینان اور لذت و سرور حاصل کرتا ہے، اسی قدر قیامت کے دن وہ پرسکون ہوگا۔

حضور ﷺ نے ایک شخص کو دیکھا وہ نماز میں اپنی داڑھی سے کھیل رہا تھا، آپ نے فرمایا اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضا میں اس کا ظہور ہوتا۔ (داڑھی سے اس طرح شغل کرنے سے ظاہر ہے کہ اس کے دل میں خشوع نہیں ہے) آپ نے فرمایا جس کے دل میں خشوع نہیں اس کی نماز رائیگاں ہے۔

اللہ تعالیٰ نے نماز میں خشوع و خضوع رکھنے خضوع و خشوع سے نماز ادا کر نیوالوں کی صفات: والوں کی تعریف متعدد آیات میں کی ہے،

فرمان الہی ہے:

فِي صَلَاتِهِمْ خِشْعُونَ ﴿٢﴾ اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں۔ (پ ۱۸ المؤمنون ۲)

عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿٩٢﴾ اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ (پ ۹۲ الانعام ۹۲)

عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ﴿٢٣﴾ اپنی نماز کے پابند ہیں۔ (پ ۲۹ المعارج ۲۳)

کسی نے خوب کہا، نمازی تو بہت ہیں مگر خشوع سے نماز ادا کرنے والے کم ہیں، حاجی بہت ہیں لیکن نیک سیرت کم ہیں، پرندے بہت ہیں مگر بلبلیں کم ہیں، اور عالم بہت ہیں مگر عامل کم ہیں۔

صحیح نماز، خشوع و خضوع اور انکساری کا نام ہے اور یہی قبولیت نماز کی علامت ہے۔ کیوں کہ نماز صحیح: جیسے جواز نماز کی شرائط میں اسی طرح قبولیت نماز کی بھی شرائط ہیں، جواز کی شرائط فرائض کا

ادا کرنا اور قبولیت نماز کی شرائط میں خشوع اور تقویٰ سرفہرست ہیں چنانچہ ارشاد باری ہے:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ بيشک مراد کو پہنچے ایمان والے جو اپنی نماز میں

فِي صَلَاتِهِمْ خِشْعُونَ ﴿٢﴾ گڑ گڑاتے ہیں۔ (پ ۱۸ المؤمنون ۲، ۱)

تقویٰ کے متعلق ارشاد الہی ہے:

إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿۲۷﴾ اللہ اسی سے قبول کرتا ہے جسے ڈر ہے۔

(پ ۶ المائدہ: ۲۷)

فرمان نبوی ﷺ ہے جس نے کامل خشوع سے دو رکعت نماز ادا کی، وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے پیدائش کے دن پاک تھا۔

حقیقت یہ ہے کہ نماز میں دل، خیالات فاسدہ کی وجہ سے صحیح نماز اندھیرے میں پڑھی جائے: معنوں میں نماز کی طرف متوجہ نہیں ہو پاتا لہذا ان خیالات سے نجات حاصل کرنا ضروری ہے، نجات کے کئی طریقے ہیں ایک یہ بھی ہے کہ اندھیرے میں نماز پڑھی جائے یا ایسی جگہ نماز پڑھی جائے جہاں کامل سکوت ہو، نیچے رنگین فرش نہ ہو اور نمازی نے منقش کپڑے نہ پہنے ہو کیوں کہ ان چیزوں پر جو نہی نظر پڑتی ہے انسان ادھر متوجہ ہوتا ہے چنانچہ حدیث شریف میں، حضور ﷺ نے حضرت ابو جہم رضی اللہ عنہ کے بھیجے ہوئے منقش کرتے میں نماز پڑھی اور نماز کے فوراً بعد اتار کر واپس بھیج دیا اور فرمایا اس نے ابھی مجھے نماز میں اپنی طرف متوجہ کر دیا۔

ایک مرتبہ نئے جوتے پہن کر آپ نے نماز پڑھی، نماز کے بعد آپ نے اسے اتار دیا اور وہی پرانے جوتے پہن لئے اور فرمایا میں نماز میں اس کی طرف دیکھ کر مشغول ہو گیا۔ مرد کیلئے سونے کے زیورات کی حرمت سے پہلے آپ ایک دن سونے کی انگوٹھی پہن کر منبر پر تشریف فرما تھے، آپ نے اسے اتار کر پھینک دیا اور فرمایا یہ مجھے اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ اپنے باغ میں نماز پڑھی، اچانک ایک پرندہ اڑا اور وہ درختوں سے نکلنے کی راہ تلاش کرنے لگا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے تعجب سے یہ منظر دیکھا تو وہ ادا شدہ رکعتوں کی تعداد بھول گئے۔ آپ حضور ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اس آزمائش کا ذکر کرتے ہوئے کہنے لگے، اے اللہ کے رسول ﷺ! میں نے باغ اللہ کی راہ میں دے دیا ہے، اب آپ جیسے چاہیں اسے خرچ کریں۔ ایک اور شخص نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں اپنے اس باغ میں، جو کھجوروں سے لدا ہوا تھا، نماز پڑھی تو ان کی نظر کھجوروں کے پھل دیکھنے میں ایسی الجھی کہ اسے رکعت کی تعداد یاد نہ رہی، نماز ختم کر کے وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا میں نے اس باغ کو اللہ کے نام پر بخش دیا ہے، اے اللہ کے راستہ میں خرچ کر دیجئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وہ باغ پچاس ہزار روپے میں فروخت کر دیا۔ اسلاف کرام میں سے بعض حضرات کا ارشاد ہے کہ نماز میں چار چیزیں انتہائی بری ہیں، کسی دوسری طرف متوجہ ہونا، منہ پر ہاتھ پھیرنا، کنکریاں صاف کرنا اور گزرگاہ پر نماز شروع کر دینا۔

فرمان نبوی ﷺ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی طرف متوجہ رہتا ہے: بندے کی طرف متوجہ رہتا ہے جب تک وہ

اپنی توجہ نماز سے نہیں ہٹاتا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جب نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی میخ گڑی ہوئی ہے۔ بعض حضرات اتنے سکون سے رکوع کرتے کہ پرندے انہیں پتھر سمجھ کر ان کی بیٹھ پر بیٹھ جاتے۔

ذوق سلیم بھی اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جب دنیاوی شان و شوکت والے انسانوں کے حضور لوگ انتہائی تعظیم سے حاضر ہوتے ہیں تو اس بادشاہ کے حضور تو بطریق اولیٰ تعظیم و تکریم سے حاضر ہونا چاہئے۔
توراة میں مرقوم ہے، اے انسان! میری بارگاہ میں روتے ہوئے حاضری دینے سے گھبرا میں (تیرا خدا) تیرے دل سے بھی زیادہ قریب ہوں اور ہر جگہ میرا نور جلوہ فگن ہے۔

روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے منبر پر فرمایا، حالت اسلام میں انسان بوڑھا ہو جاتا ہے مگر اس کی نماز کامل نہیں ہوتی، پوچھا گیا وہ کیسے؟ فرمایا دل میں خشوع نہ آیا، انکساری پیدا نہ ہوئی اور نماز میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہمرتن متوجہ نہ بنا (تو پھر نماز کیسے کامل ہوئی؟)

ابوالعالیہ رحمۃ اللہ علیہ سے اس آیت:

الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٥﴾ جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں۔ (پ ۳۰ الماعون ۵)

کے معنی دریافت کئے گئے، انہوں نے کہا یہ اس شخص کے بارے میں ہے جو نماز میں بھول جاتا ہے اور اسے یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس نے دو رکعت پڑھی ہیں یا تین؟

حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ یہ ارشاد الہی اس شخص کے بارے میں ہے جو نماز کو بھول جاتا ہے یہاں تک کہ اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔

نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے فرائض کو ادا کئے بغیر مجھ سے رہائی نہیں پاسکیں گے۔

باب ۲۰:

غیبت و چغلی

خداوند قدوس نے قرآن مجید میں غیبت کی مذمت کرتے ہوئے غیبت کرنے والوں
غیبت پر وعید: کو مردار کا گوشت کھانے والے کہا ہے چنانچہ فرمان الہی ہے:

وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا ۚ
أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ
أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ
ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو کیا تم میں سے کوئی اپنے
مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟
(پ ۱۲۶ الحجرات ۱۲)

فرمان نبی کریم ﷺ ہے کہ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، مال اور عزت حرام ہے۔ ارشاد نبوی ہے کہ اپنے آپ کو غیبت سے بچاؤ کیونکہ غیبت زنا سے بدتر ہے، کیونکہ زانی گناہ کے بعد توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے مگر غیبت کا گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتا جب تک کہ جس کی غیبت کی جائے وہ معاف نہ کر دے۔

رسول ﷺ کا ارشاد ہے، جو کسی مسلمان بھائی کی برائی چاہتے ہوئے غیبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے یوم قیامت جہنم کے پل پر اس وقت تک کھڑا کرے گا کہ جو کچھ اس نے کہا تھا، نکل جائے۔

فرمان رسول کریم ﷺ ہے، غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کی اس چیز کا ذکر کرے جسے وہ ناپسند کرتا ہے خواہ اس کے بدن کا کوئی عیب ہو، نسب کا عیب ہو، اس کے قول و فعل یا دین و دنیا کا عیب ہو یہاں تک کہ اس کے کپڑوں اور سواری میں بھی کوئی عیب نکالے گا تو یہ غیبت ہوگی۔ بعض متقدمین کا قول ہے، یہ کہنا بھی کہ فلاں کا کپڑا لمبا یا چھوٹا ہے، غیبت ہے چہ جائیکہ اس کی ذات کے نقص گئے جائیں (تو اس غیبت کا کیا ٹھکانا)۔

ایک چھوٹے قد کی عورت کسی کام کے لئے ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی، جب وہ واپس گئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا اس کا قد کتنا چھوٹا تھا، آپ نے فرمایا عائشہ! تم نے اس کی غیبت کی ہے۔ حضور ﷺ ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو غیبت سے بچاؤ کیونکہ اس میں تین مصیبتیں ہیں: غیبت کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی، اس کی نیکیاں نامقبول ہوتی ہیں اور اس پر گناہوں کی یورش ہوتی ہے۔

حضور ﷺ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بدترین آدمی دو چہروں والا چغلخو رہو **چغل خور کا انجام:** گا جو آپ کے پاس اور چہرہ لے کر آتا ہے، دوسرے کے پاس اور چہرہ لے کر جاتا ہے اور فرمایا جو دنیا میں چغلخوری کرتا ہے قیامت کے دن اس کے منہ سے آگ کی دوزبائیں نظر آئیں گی۔ حضور ﷺ کا ارشاد ہے چغلخو ر جنت میں نہیں جائے گا۔

اللہ تعالیٰ نے تمام جانوروں کے منہ میں زبان پیدا کی ہے مگر مچھلی کو زبان نہیں دی گئی، اس حکمت کی وجہ یہ ہے کہ جب حکم خداوندی سے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا اور ابلیس رجیم ہو کر مسخ شدہ صورت میں زمین پر پھینک دیا گیا تو وہ سمندروں کی طرف گیا تو اسے سب سے پہلے مچھلی نظر آئی جسے اس نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا قصہ سنایا اور یہ بھی بتلایا کہ وہ بحر و بر کے جانوروں کا شکار کرے گا تو مچھلی نے تمام دریائی جانوروں تک حضرت آدم کی کہانی کہہ سنائی بائیں وجہ اسے اللہ تعالیٰ نے زبان کے شرف سے محروم کر دیا۔

جناب عمرو بن دینار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں ایک شخص رہتا تھا جس کی **چغل خور کی سزا:** بہن مدینہ کے نواح میں رہتی تھی، وہ بیمار ہو گئی تو یہ شخص اس کی تیمارداری میں لگا

ربالین و مرغی تو اس شخص نے اس کی تجہیز و تکفین کا انتقام کیا۔ آخر جب اسے دفن کر کے واپس آیا تو اسے یاد آیا کہ وہ رقم کی ایک تخیلی قبر میں بھول آیا ہے۔ اس نے اپنے ایک دوست سے مدد طلب کی۔ دونوں نے جا کر اس کی قبر کھود کر تخیلی نکال لی تو اس نے دوست سے کہا ذرا بیٹنا میں دیکھوں تو سہی میری بہن کس حال میں ہے؟ اس نے لحد میں جھانک کر دیکھا تو وہ آگ سے بھڑک رہی تھی۔ وہ واپس چپ چاپ چلا آیا اور ماں سے پوچھا: میری بہن میں کیا خراب عادت تھی؟ ماں نے کہا تیری بہن کی عادت تھی کہ وہ ہمسایوں کے دروازوں سے کان لگا کر ان کی باتیں سنتی تھی اور چغل خوری کیا کرتی تھی۔ پس اس شخص کو معلوم ہو گیا کہ عذاب کا سبب کیا ہے۔ پس جو شخص عذاب قبر سے بچنا جانتا ہے اسے چاہئے کہ وہ غیبت اور چغل خوری سے پرہیز کرے۔

جناب ابوللیث بخاری رحمۃ اللہ علیہ حج کے لئے گھر سے روانہ ہوئے اور دو جناب ابوللیث کا ایک واقعہ: دینار جیب میں ڈال لئے، روانہ ہوتے وقت قسم کھائی کہ اگر میں

نے مکہ مکرمہ کو جاتے یا گھر واپس آتے ہوئے کسی کی غیبت کی تو یہ دودینار اللہ کے نام پر صدقہ کر دوں گا۔ آپ مکہ شریف تک گئے اور گھر واپس آئے مگر دینار اسی طرح ان کی جیب میں محفوظ رہے۔ ان سے غیبت کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا میں ایک مرتبہ کی غیبت کو سو مرتبہ زنا سے بدترین سمجھتا ہوں۔

جناب ابو حفص البکیر رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ میں کسی انسان کی غیبت کرنے کو ماہ رمضان کے روزے نہ رکھنے سے بدتر سمجھتا ہوں، پھر فرمایا جس نے کسی عالم کی غیبت کی تو قیامت کے دن اس کے چہرے پر لکھا ہوا ہوگا، یہ اللہ کی رحمت سے ناامید ہے۔

فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، معراج کی رات میرا ایسی قوم پر گزر رہا جو اپنے ناخنوں سے اپنے چہروں کو چھیل رہے تھے اور مردار کھا رہے تھے، میں نے جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کا گوشت کھاتے رہے ہیں یعنی غیبت کرتے رہے ہیں۔

حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا قول ہے، رب ذو الجلال کی قسم! غیبت لقمہ کے پیٹ میں پہنچنے سے بھی جلد تر، مومن کے دین میں رخنہ ڈال دیتی ہے۔

حضرت سلمان فارسی، حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے ہم سفر تھے اور ان کیلئے کھانا تیار کرتے تھے، ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے کھانے کی کوئی چیز نہ پائی جسے تیار کر کے وہ کھا سکیں۔ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما نے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کہ جا کر دیکھو وہاں کچھ موجود ہے؟ انہوں نے واپس آ کر بتلایا کہ وہاں کچھ نہیں ہے، اس پر انہوں نے کہا اگر تم فلاں کنوئیں کی طرف جاتے تو اس کا پانی بھی خشک ہو جاتا، تب یہ آیت نازل ہوئی:

وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا ۚ
اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ (پ ۱۶۶ الحجرات ۱۲)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے تم بھائی کی آنکھ کا تنکا دیکھ لیتے ہو مگر تمہیں اپنی آنکھ کا شہتیر نظر نہیں آتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور ﷺ نے فرمایا جو دنیا میں اپنے بھائی کا گوشت کھاتا ہے، قیامت کے دن اس کے سامنے مردہ بھائی کا گوشت رکھا جائے گا اور کہا جائے گا جسے تو زندہ کھاتا تھا اب اس کے مردہ کو بھی کھا اور وہ اسے کھائے گا۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی:

أَيُّبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا۔

کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے۔

حضرت جابر بن عبد اللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے غیبت کی بدبو کیوں محسوس نہیں ہوتی: چونکہ حضور ﷺ کے عہد مبارک میں غیبت بہت کم کی جاتی تھی اس لئے اس کی بدبو آتی تھی مگر اب غیبت اتنی عام ہو گئی ہے کہ مشام اس کی بدبو کے عادی ہو گئے ہیں کہ وہ اسے محسوس نہیں کر سکتے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص چمڑے رنگنے والوں کے گھر میں داخل ہو تو وہ اس کی بدبو سے ایک لمحہ بھی نہیں ٹھہر سکے گا مگر وہ لوگ وہیں کھاتے پیتے ہیں اور انہیں بو محسوس ہی نہیں ہوتی کیوں کہ ان کے مشام (ناک) اس قسم کی بو کے عادی ہو چکے ہیں اور یہی حال اب اس غیبت کی بدبو کا ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ کا قول ہے، میں نے کسی کتاب میں پڑھا ہے، جو شخص غیبت سے توبہ کر کے مراد جنت میں سب سے آخر میں داخل ہو گا اور جو غیبت کرتے کرتے مر گیا وہ جہنم میں سب سے پہلے جائے گا، فرمان الہی ہے:

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ①

خرابی ہے اس کیلئے جو لوگوں کے منہ پر عیب کرے،

(پ ۳۰، ہمزۃ ۱) پیٹھ پیچھے بدی کرے۔

یہ آیت ولید بن مغیرہ کے حق میں نازل ہوئی جو مسلمانوں کے سامنے حضور ﷺ اور مسلمانوں کی برائیاں کیا کرتا تھا، اس آیت کا شان نزول تو خاص ہے مگر اس کی وعید عام ہے۔

رسول مقبول ﷺ ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو غیبت سے بچاؤ، یہ غیبت زنا سے بھی بدتر ہے: زنا سے بھی بدتر ہے، پوچھا گیا یہ زنا سے کیسے بدتر ہے؟ تو آپ نے فرمایا آدمی زنا کر کے توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے مگر غیبت کرنے والے کو جب تک وہ شخص جس کی غیبت کی گئی ہو، معاف نہ کرے اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی، لہذا ہر غیبت کرنے والے کے لئے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور شرمندہ ہو کر توبہ کرے تاکہ اللہ کے کرم سے فیض یاب ہو کر پھر اس شخص سے معذرت کرے جس کی اس نے غیبت کی تھی تاکہ غیبت کے اندھیاروں سے رہائی حاصل ہو۔

فرمان نبوی ﷺ ہے کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا

منہ دہر کی طرف پھیر دے گا۔ اس لئے ہر غیبت کرنے والے پر لازم ہے کہ وہ اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے اور جس شخص کی غیبت کی ہے اس تک بات پہنچنے سے قبل ہی رجوع کرے کیونکہ غیبت کے وہاں پہنچنے سے پہلے جس کی غیبت کی گئی ہو اگر توبہ کر لی جائے تو توبہ قبول ہو جاتی ہے مگر جب بات اس شخص تک پہنچ جائے تو جب تک وہ خود معاف نہ کرے توبہ سے گناہ معاف نہیں ہوتا اور اسی طرح شادی شدہ عورت سے زنا کا مسئلہ ہے، جب تک اس کا شوہر معاف نہ کرے توبہ قبول نہیں ہوگی، رہا نماز روزہ حج اور زکوٰۃ کا معاملہ تو قضا ادا کئے بغیر ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ واللہ اعلم۔

باب ۲۱

زکوٰۃ

زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے پر عذاب: فرمان الہی ہے:

وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴿۳﴾ اور وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا کر نیوالے ہیں۔

(پ ۱۸ المؤمنون ۳)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور ﷺ نے فرمایا جو شخص اپنے مال و دولت کا حق ادا نہیں کرتا قیامت کے دن اس کے پہلو اور پیٹھ جہنم کے سخت گرم پتھروں سے داغی جائیگی اور اس کا جسم وسیع کر دیا جائیگا اور جب کبھی اسکی حرارت میں کمی آئے گی اسکو بڑھا دیا جائے گا اور دن اس کے لیے طویل کر دیا جائے گا جس کی مقدار پچاس ہزار سال ہوگی یہاں تک کہ بندوں کے اعمال کا فیصلہ ہوگا پھر وہ جنت کی طرف اپنا راستہ اختیار کریگا، فرمان الہی ہے:-

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبِئْسَ لَهُمْ بَعْدَ ابْتِلَائِهِمْ يَوْمَ يُخْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَٰذَا مَا كُنْتُمْ لَا أَنْفُسَكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ﴿۳۵﴾

جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے انہیں عذاب الیم کی خوشخبری دے دو، جس دن ان کے مال کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا اور اس سے ان کے پہلوؤں، پیشانیوں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا کہ یہ ہے جو کچھ تم نے جمع کیا تھا، اب اپنے جمع کردہ مال کا مزہ چکھو۔

(پ ۱۰ التوبہ ۳۵، ۳۴)

قیامت کے دن فقراء، اغنیاء کیلئے باعث ہلاکت ہوں گے: قیامت کے دن فقراء اغنیاء

کیلئے ہلاکت کا سبب بنیں گے، جب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے اے اللہ! انہوں نے ہمارے حقوق غصب کر کے ہم پر ظلم کیا تھا۔ رب فرمائے گا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم! آج میں تمہیں اپنے جو ارحمت میں جگہ دوں گا اور انہیں اپنی رحمت سے دور کر دوں گا، پھر آپ نے یہ آیت پڑھی:

وَالَّذِينَ فِيْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ اَغْنٰىءَ كَے مال میں سائل اور فقیر کا ایک معین حق ہے۔
مَعْلُوْمٌ ۝۱۱۱ لِّلْسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ۝۱۱۲ (پ ۲۹ المعارج ۲۵، ۲۴)

فرمان نبوی ﷺ ہے، معراج کی رات میرا گزرا ایک ایسی قوم پر ہوا جنہوں نے آگے پیچھے چلتے ہوئے تھے اور جہنم کا تھوہر، ایلو اور بدبودار گھاس جانوروں کی طرح کھا رہے تھے، میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہیں؟ جبریل نے عرض کی حضور! یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کا صدقہ (زکوٰۃ) نہیں دیتے تھے، اللہ تعالیٰ نے نہیں بلکہ انہوں نے خود ہی اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔

تابعین رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت حضرت ابی سنان رضی اللہ عنہ کی زیارت کیلئے عجیب و غریب حکایت: آئی، جب ان لوگوں کو وہاں بیٹھے کچھ دیر ہو گئی تو جناب ابی سنان رضی اللہ عنہ نے کہا ہمارا ایک ہمسایہ فوت ہو گیا ہے، چلو تعزیت کے لئے اس کے بھائی کے پاس چلیں، محمد بن یوسف الفریابی کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ روانہ ہو گئے اور اس کے بھائی کے پاس پہنچے تو دیکھا وہ بہت آہ و بکا کر رہا تھا ہم نے اس کو کافی تسلیاں دیں، صبر کی تلقین کی مگر اس کی گریہ و زاری برابر جاری رہی۔ ہم نے کہا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہر شخص کو آخر مر جانا ہے؟ وہ کہنے لگا یہ صحیح ہے مگر میں اپنے بھائی کے عذاب پر روتا ہوں۔ ہم نے پوچھا: کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں غیب سے تمہارے بھائی کے عذاب کی خبر دی ہے؟ کہنے لگا نہیں بلکہ ہوا یوں کہ جب سب لوگ میرے بھائی کو دفن کر کے چل دیے تو میں وہیں بیٹھا رہا، میں نے اس کی قبر سے آواز سنی وہ کہہ رہا تھا آہ! وہ مجھے تنہا چھوڑ گئے اور میں عذاب میں مبتلا ہوں، میری نمازیں اور روزے کہاں گئے؟ مجھ سے برداشت نہ ہو سکا میں نے اس کی قبر کھودنا شروع کر دی تاکہ دیکھوں، میرا بھائی کس حال میں ہے، جونہی قبر کھلی، میں نے دیکھا اس کی قبر میں آگ دہک رہی ہے اور اس کی گردن میں آگ کا طوق پڑا ہوا ہے مگر میں محبت میں دیوانہ وار آگے بڑھا اور اس طوق کو اتارنا چاہا جس کو ہاتھ لگاتے ہی میرا یہ ہاتھ انگلیوں سمیت جل گیا ہے۔

ہم نے دیکھا واقعی اس کا ہاتھ بالکل سیاہ ہو چکا تھا، اس نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، میں نے اس کی قبر پر مٹی ڈالی اور واپس لوٹ آیا، اب اگر میں نہ روؤں تو اور کون روئے گا؟ ہم نے پوچھا

تیرے بھائی کا کوئی فعل ایسا بھی تھا جس کے باعث اسے یہ سزا ملی؟ اس نے کہا وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، ہم بے ساختہ پکار اٹھے کہ یہ اس فرمان الہی کی تصدیق ہے:

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا
آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا
لَّهُمْ ۚ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۚ سَيُطَوَّقُونَ
مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ

اور جو لوگ ہمارے فضل سے عطا کردہ مال میں بخل کرتے ہیں وہ اسے اپنے لیے بہتر نہ سمجھیں بلکہ یہ ان کیلئے مصیبت ہے عنقریب قیامت کے دن انہیں طوق پہنایا جائے گا۔ (پ ۴، ال عمران ۱۸۰)

تیرے بھائی کو قیامت سے پہلے ہی عذاب دے دیا گیا ہے۔

جناب محمد بن یوسف الفریابی کہتے ہیں ہم وہاں سے رسول اللہ ﷺ کے صحابی حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آئے اور انہیں سارا ماجرا سنا کر دریافت کیا کہ یہود و نصاریٰ مرتے ہیں مگر ان کے ساتھ کبھی ایسا اتفاق نہیں دیکھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے فرمایا اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ دائمی عذاب میں ہیں مگر اللہ تعالیٰ تمہیں عبرت حاصل کرنے کے لئے مسلمانوں کی یہ حالتیں دکھاتا ہے، فرمان الہی ہے:

فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ عَمِيَ
فَعَلَيْهَا ۚ وَمَا آتَاكَ عَلَيْكُمْ بِمَحْفِظٍ ۝۳۳

تو جس نے دیکھا تو اپنے بھلے کو اور جو اندھا ہوا اپنے بڑے کو اور میں تم پر نگہبان نہیں۔ (پ ۷، الانعام ۱۰۵)

حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے، زکوٰۃ نہ دینے والے اللہ تعالیٰ کے یہاں یہود و نصاریٰ کی طرح ہیں، عشر نہ دینے والے مجوس کی طرح اور جو لوگ زکوٰۃ اور عشر نہ دینے والے ہیں وہ نبی کریم ﷺ اور فرشتوں کی زبان سے ملعون قرار پائے اور ان کی گواہی نامقبول ہے اور فرمایا اس شخص کے لئے خوشخبری ہے، جس نے زکوٰۃ اور عشر ادا کیا اور اس شخص کیلئے بھی خوشخبری ہے جس پر قیامت اور زکوٰۃ کا عذاب نہیں ہے، جس شخص نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کی، اللہ تعالیٰ نے اس سے عذاب قبر کو اٹھالیا، اس پر جہنم کو حرام کر دیا، اس کے لئے بغیر حساب کے جنت واجب کر دی ہے اور اسے قیامت کے دن پیاس نہیں لگے گی۔

باب ۲۲

زنا

فرمان الہی ہے:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَفْوَاجِهِمْ حَفِظُونَ ۝۵۱

وہ حرام اور بدکاریوں سے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ (پ ۱۸، المؤمنون ۵)

ایک اور آیت میں ارشاد ربانی ہے:

وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ (پ ۸ الانعام ۱۵۲) یعنی چھوٹے بڑے ظاہر پوشیدہ کسی بھی گناہ کے قریب مت جاؤ۔

یہاں بڑے سے مراد زنا اور چھوٹے سے مراد بوسہ لینا، بری نظر سے دیکھنا اور چھونا ہے، چنانچہ حضور ﷺ کا ارشاد مبارک ہے، ہاتھ زنا کرتے ہیں، پیر زنا کرتے ہیں اور آنکھیں زنا کرتی ہیں، فرمان الہی ہے:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ شَرْمَا هُوں کی حفاظت کریں۔

ذَلِكَ أَرْكَى لَهُمْ ۚ (پ ۱۸ النور ۳۰)

اللہ تعالیٰ نے مسلمان مردوں اور عورتوں کو حکم دیا کہ وہ حرام کی طرف نہ دیکھیں اور اپنی شرمگاہوں کو ارتکاب حرام سے محفوظ رکھیں۔

اللہ تعالیٰ نے متعدد آیات میں زنا کی حرمت بیان فرمائی ہے، ایک جگہ ارشاد ربانی ہے:

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ۖ (پ ۱۹ الفرقان ۶۸)

اثام کے متعلق کہا گیا ہے کہ جہنم کی ایک وادی ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ وہ جہنم کا ایک غار ہے، جب اس کا منہ کھولا جائے گا تو اس کی شدید بدبو سے جہنمی چیخ اٹھیں گے

بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مروی ہے، زنا سے بچو اس میں چھ مصیبتیں ہیں مصببتیں ہیں: جن میں سے تین کا تعلق دنیا سے ہے اور تین کا آخرت سے ہے، دنیا میں رزق کم ہو جاتا ہے، زندگی مختصر ہو جاتی ہے اور چہرہ مسخ ہو جاتا ہے اور آخرت میں خدا کی ناراضگی، سخت پدش اور جہنم میں داخل ہونا ہے، روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زانی کی سزا کے بارے میں پوچھا تو رب تعالیٰ نے فرمایا میں اسے آگ کی زرہ پہناؤں گا، وہ ایسی وزنی ہے کہ اگر بہت بڑے پہاڑ پر رکھ دی جائے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے۔ کہتے ہیں، ابلیس کو ہزار بدکار مردوں سے ایک بدکار عورت زیادہ پسند ہوتی ہے۔

مصائب میں ارشاد رسول اکرم ﷺ ہے، جب بندہ زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان نکل کر اس کے سر پر چھتری کی طرح معلق رہتا ہے اور جب وہ اس گناہ سے فارغ ہو جاتا ہے تو اس کا ایمان پھر لوٹ آتا ہے۔

کتاب افتاح میں فرمان حضور پر نور ﷺ ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک نطفہ کو حرام کاری میں صرف کرنے سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے اور لواطت زنا سے بھی بدتر ہے، جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی خوشبو پانچ سو سال کے سفر کی دوری سے آئے گی

مگر لوٹی اس سے محروم رہے گا۔

امرد ایک فتنہ ہے: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما گھر سے باہر بیٹھے تھے کہ ایک حسین لڑکا (امرد) آتا ہوا نظر آیا آپ دوڑ کر گھر میں گھس گئے اور دروازہ بند کر لیا، کچھ دیر بعد پوچھا فتنہ چلا گیا یا نہیں؟ لوگوں نے کہا چلا گیا، تب آپ باہر تشریف لائے اور فرمایا فرمان نبوی ﷺ ہے ان کی طرف دیکھنا، گفتگو کرنا اور ان کے پاس بیٹھنا حرام ہے۔

جناب قاضی امام عیسیٰ کا قول ہے میں نے بعض مشائخ سے سنا ہے کہ عورت کے ساتھ ایک شیطان اور حسین لڑکے کے ساتھ اٹھارہ شیطان ہوتے ہیں۔

روایت ہے کہ جس نے شہوت کے ساتھ لڑکے کو بوسہ دیا وہ پانچ سو سال جہنم میں جلے گا اور جس نے کسی عورت کا بوسہ لیا اس نے گویا ستر بار کرہ خواتین کے ساتھ زنا کیا اور جس نے کسی باکرہ عورت کے ساتھ زنا کیا اس نے گویا ستر ہزار شادی شدہ عورتوں سے زنا کیا۔

رواق التفاسیر میں لکھی عیسیٰ سے منقول ہے، سب سے پہلے لواطت ابلیس نے شروع کی، وہ لوط علیہ السلام کی قوم میں ایک حسین و جمیل لڑکے کی صورت میں آیا اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کیا یہاں تک کہ لواطت ان لوگوں کی عادت بن گئی، جو بھی مسافر آتا وہ اس سے بدفعی کرتے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں اس فعل بد سے روکا، اللہ کی طرف بلایا اور عذاب خداوندی سے ڈرایا تو وہ کہنے لگے، اگر تم سچے ہو تو جاؤ عذاب لے آؤ۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا مانگی جس کے جواب میں ان پر پتھروں کی بارش ہوئی، ہر پتھر پر ایک آدمی کا نام لکھا ہوا تھا اور وہ اسی آدمی کو آ کر لگا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

مُسَوِّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ ط (پ ۱۲ ہود ۸۳) جو نشان کئے ہوئے تیرے رب کے پاس ہیں۔

قوم لوط علیہ السلام کے ایک تاجر کا واقعہ: حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ایک تاجر مکہ میں بغرض تجارت آیا، اس کے نام کا پتھر وہیں پہنچ گیا مگر فرشتوں نے یہ کہہ کر روک دیا کہ یہ اللہ کا حرم ہے چنانچہ چالیس دن یہ پتھر حرم کے باہر زمین و آسمان کے درمیان معلق رہا یہاں تک کہ وہ شخص تجارت سے فارغ ہو کر مکہ معظمہ سے باہر نکلا اور وہ پتھر اسے جا لگا جس سے وہ ہلاک ہو گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے تمام اہل خانہ کو لے کر بستی سے نکل گئے، اور فرمایا کوئی مڑ کر نہ دیکھے۔ جب قوم پر عذاب نازل ہوا تو ان کی بیوی نے آوازیں سن کر پیچھے دیکھا اور کہا ہائے میری قوم جس کی پاداش میں اسے ایک پتھر لگا اور وہ ہلاک ہو گئی۔ مجاہد کہتے ہیں جب صبح قریب ہوئی تو حضرت جبریل نے ان بستیوں کو پروں پر اٹھالیا اور اتنی بلندی تک لے گئے کہ آسمان کے فرشتوں نے ان کے کتوں کو بھونکتا اور مرغوں کی بانگوں کو سن لیا، اس وقت یہ بستیاں الٹ دی گئیں، سب سے پہلے ان کے مکانات گرے، پھر وہ خود اوندھے منہ

زمین پر آرہے اور ان پر پتھر برسائے گئے۔
 کہتے ہیں کہ یہ پانچ شہر تھے جن میں سب سے بڑا سدوم کا شہر تھا، ان شہروں کی آبادی چار لاکھ تھی۔
 اللہ تعالیٰ نے سورۃ براۓ میں انہیں موتفکات کے نام سے یاد کیا ہے۔

باب ۲۳

حقوق والدین اور صلہ رحمی

فرمان الہی ہے:

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
 وَالْأَرْحَامَ ط (پ ۳ النساء ۱)

کرو۔

فرمان الہی ہے:

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ
 تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقْطَعُوا
 أَرْحَامُكُمْ ۖ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ
 لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى
 أَبْصَارَهُمْ ۖ (پ ۲۶ محمد ۲۲، ۲۳)

تو کیا تمہارے یہ ڈھنگ نظر آتے ہیں کہ اگر تمہیں
 حکومت ملے تو تم زمین پر فساد پھیلاؤ اور اپنے رشتے
 قطع کر دو، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت
 فرمائی جنہیں حق کے سننے سے بہرہ اور حق کے دیکھنے
 سے اندھا کر دیا۔

فرمان الہی ہے:

الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ
 بَعْدِ مِيثَاقِهِ - وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ
 اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي
 الْأَرْضِ ۖ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ۝ (پ البقرہ ۷۷)

جو اللہ سے کئے ہوئے وعدہ کو توڑتے ہیں اور جس چیز
 کے ملانے کا رب نے حکم دیا ہے اس سے قطع تعلق
 کرتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں وہ نقصان
 میں ہیں۔ (پ البقرہ ۷۷)

فرمان الہی ہے: جو لوگ عہد خداوندی کو توڑتے ہیں اور جس چیز کے ملانے کا رب تعالیٰ نے حکم
 دیا ہے اس سے قطع تعلق کرتے ہیں، ان کے لئے لعنت خداوندی اور برا ٹھکانہ ہے۔

صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات: نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ مخلوق کی پیدائش سے فارغ ہو گیا تو قرابت
 نے کھڑے ہو کر عرض کیا میں تجھ سے قطع رحمی کی پناہ چاہتی ہوں، رب تعالیٰ نے فرمایا کیا تو اس بات پر راضی

ہے کہ جس نے تجھ سے تعلق جوڑا، میں اس سے تعلق جوڑوں گا اور جس نے تجھ سے قطع کر لیا میں اسے قطع کر دوں گا، اس نے کہا میں راضی ہوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فَهَلْ عَسَيْتُمْ (الآیتہ) پڑھی۔ حضرت ابی بکرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بغاوت اور قطع رحمی دو ایسے گناہ ہیں جن پر دنیا اور آخرت میں عذاب دیا جاتا ہے۔ صحیحین میں ہے کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ مسند احمد میں ہے انسانوں کے اعمال ہر جمعرات کو پیش کئے جاتے ہیں مگر قطع رحمی کرنے والے کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔

بیہقی سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل علیہ السلام پندرہویں شعبان کی رات کو میرے پاس آئے اور کہا آج کی رات اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہگاروں کو بخش دیتا ہے مگر مشرک، کینہ پرور، قاطع رحم، تکبر سے اپنے تہ بند کو گھسیٹ کر چلنے والا، والدین کا نافرمان اور شرابی کو نہیں بخشا جاتا۔

ابن حبان سے مروی ہے، تین آدمی جنت میں نہیں جائیں گے۔ شرابی، قاطع رحم، جادوگر۔ مسند احمد، ابن ابی الدنیا اور بیہقی سے مروی ہے اس امت کے کچھ لوگ کھانے پینے اور لہو و لعب میں راتیں گزاریں گے، جب صبح ہوگی تو ان کی صورتیں مسخ ہو جائیں گی، انہیں زمین میں دھنسا دیا جائے گا، صبح کو لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے، فلاں خاندان زمین میں دھنس گیا ہے، فلاں معزز اپنے گھر کے ساتھ زمین میں غرق ہو گیا ہے، ان کی شراب نوشی، سود خوری، قطع رحمی، ناپج گانے پر فریفتگی اور ریشمی لباس پہننے کی وجہ سے ان پر قوم لوط کی طرح پتھروں کی بارش ہوگی اور قوم عاد کی طرح ان پر ہلاکت خیز آندھیاں بھیجی جائیں گی جن سے وہ اپنے قبائل سمیت ہلاک ہو جائیں گے۔

طبرانی نے اوسط میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شانہ نبوت سے باہر تشریف لائے، ہم لوگ اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ہمیں دیکھ کر فرمایا اے مسلمانو! اللہ سے ڈرو اور صلہ رحمی کرو کیونکہ صلہ رحمی کا ثواب بہت جلد ملتا ہے، ظلم و زیادتی سے بچو کیونکہ اس کی گرفت بہت جلد ہوتی ہے، والدین کی نافرمانی سے بچو، جنت کی خوشبو ہزار سال کے فاصلہ سے آئے گی مگر والدین کا نافرمان اس سے محروم رہے گا، قرابت نہ رکھنے والا، بوڑھا زانی اور تکبر سے ازار کھینے والا، اس سے محروم رہیں گے۔

اصبہانی سے مروی ہے، ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا، قاطع رحم ہماری مجلس میں نہ بیٹھے، مجلس میں سے ایک جوان اٹھ کر خالہ کے ہاں چلا گیا، ان کے درمیان کوئی تنازعہ تھا جس کی اس نے معافی مانگی دونوں نے ایک دوسرے کو معاف کر دیا اور وہ دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ گیا، آپ نے فرمایا اس قوم پر رحمت خداوندی کا نزول نہیں ہوتا جس میں قاطع رحم موجود ہو۔

اس کی تائید اس روایت سے ہوتی ہے جس میں مروی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور ﷺ کی احادیث سن رہے تھے۔ آپ نے کہا کہ ہر قاطع رحم ہماری محفل سے اٹھ جائے۔ ایک جوان اٹھ کر اپنی خالہ کے ہاں گیا جس سے اس کا دو سال پرانا جھگڑا تھا۔ جب دونوں ایک دوسرے سے راضی ہو گئے تو اس جوان سے خالہ نے کہا تم جا کر اس کا سبب پوچھو۔ آخر ایسا کیوں ہوا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے حضور ﷺ سے سنا ہے، آپ نے فرمایا جس قوم میں قاطع رحم ہو، اس پر اللہ کی رحمت کا نزول نہیں ہوتا۔ طبرانی میں اعمش کی روایت ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک صبح محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا میں قاطع رحم کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ وہ یہاں سے اٹھ جائے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کریں کیونکہ قاطع رحم پر آسمان سے دروازے بند رہتے ہیں (اگر وہ یہاں موجود رہے گا تو ہماری دعا قبول نہیں ہوگی)۔

صحیحین میں ہے، قرابت اور رشتہ داری عرش خدا سے معلق ہے اور کہتی ہے جس نے مجھے ملایا، اللہ اسے ملائے اور جس نے مجھ سے قطع تعلق کیا، اللہ تعالیٰ اس سے قطع تعلق کرے۔

حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے حضور ﷺ سے سنا آپ فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اللہ ہوں، میں رحم ہوں، میں نے رحم کو پیدا کیا اور اسے اپنے نام سے مشتق کیا، جس نے صلہ رحمی کی میں اسے اپنی رحمت سے ملاؤں گا اور جس نے قطع رحمی کی میں اسے اپنی رحمت سے دور کر دوں گا۔

مسند احمد میں روایت ہے کہ سب سے بڑا سود مسلمان کے مال کو ناحق کھانا ہے اور قرابت و صلہ رحمی اللہ تعالیٰ کے نام کی ایک شاخ ہے، جس نے صلہ رحمی نہ کی اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دیتا ہے۔

صحیح ابن حبان میں ہے، رحم رب ذوالجلال کی ایک عطا ہے، رحم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی اے رب! مجھ پر ظلم ہوا، مجھے برا کہا گیا، مجھے قطع کیا گیا، رب تعالیٰ نے فرمایا جو تجھے ملائے گا میں اسے اپنی رحمت سے ملاؤں گا، جو تجھے کاٹے گا میں اسے اپنی رحمت سے دور کر دوں گا۔

بزاز نے روایت کی ہے، رحم (قرابت و رشتہ داری) عرش خدا سے چمٹی ہوئی عرض کرتی ہے، اے اللہ! جس نے مجھے ملایا تو اسے ملا، جس نے مجھے کاٹا تو اس سے تعلق منقطع فرما! رب تعالیٰ نے فرمایا میں نے تیرا نام اپنے نام رحم اور رحیم سے مشتق کیا ہے، جس نے تجھے ملایا میں اسے اپنی رحمت سے ملاؤں گا، جس نے تجھ سے تعلق منقطع کیا میں اس سے رحمت کو منقطع کر لوں گا۔

بزاز کی روایت ہے، تین چیزیں عرش خدا سے لٹکی ہوئی ہیں، قرابت کہتی ہے اے اللہ! میں تیرے ساتھ ہوں، کبھی تجھ سے جدا نہ ہوں گی، امانت کہتی ہے اے اللہ! میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیری رحمت سے کبھی جدا نہ ہوں گی، نعمت کہتی ہے اے اللہ! میں تیری رحمت سے جدائی نہیں چاہتی، میرا انکار نہ کیا جائے۔

نبیؐ کی روایت ہے۔ خصلت یا سرشت عرش کے دروازوں سے معلق ہے جبکہ رحم میں تشکیک واقع ہو جائے اور گناہوں پر عمل بڑھ جائے اور احکام الہیہ پر عمل نہ کرنے پر جرات پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سرشت کو بھیجتا ہے جو اس کے قلب پر حاوی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اس کو گناہوں کا شعور باقی نہیں رہتا۔

صحیحین میں ہے، حضور ﷺ نے فرمایا جو شخص اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی عزت کرے، صلہ رحمی کرے اور اچھی بات کرے یا چپ رہے۔ ایک اور روایت ہے جو شخص طویل عمر اور فراخی رزق کی تمنا رکھتا ہے اس چاہئے وہ صلہ رحمی کرے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، میں نے رسول اکرم ﷺ کو فرماتے سنا، جو شخص فراخی رزق اور عمر طویل کو پسند کرتا ہے وہ صلہ رحمی کرے، مزید فرمایا اپنا نسب یاد کرو تا کہ رشتہ داروں کو پہچان سکو، اس لئے کہ رشتہ داروں سے میل ملاپ میں خاندان کی محبت بڑھتی ہے، مال و دولت زیادہ ہوتا ہے اور عمر طویل ہو جاتی ہے۔

بزاز اور حاکم کی روایت ہے، جو شخص یہ تمنا رکھتا ہو کہ اس کی عمر طویل ہو، رزق میں کشادگی ہو اور بری موت سے بچ جائے وہ اللہ سے ڈرے اور صلہ رحمی کرے۔

حاکم اور بزاز کی روایت ہے، فرمان نبوی ﷺ ہے، توراۃ میں مرقوم ہے کہ جو عمر طویل اور زیادتی رزق کا خواہش مند ہو وہ صلہ رحمی کرے۔

ابو یعلیٰ نے بنو شعم کے ایک شخص سے روایت کیا ہے، اس نے کہا میں حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ اس وقت صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے، میں نے پوچھا آپ نے رسول خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں! میں نے پوچھا: اے نبی اللہ! مجھے بتائیے کہ کونسا عمل اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ ایمان لانا، میں نے پوچھا پھر؟ فرمایا صلہ رحمی، میں نے پوچھا اور کونسا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا میں نے پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا قطع رحمی، میں نے پوچھا: پھر آپ نے فرمایا: نیکی کی ترغیب دینا اور برائی سے روکنا۔

بخاری و مسلم کی روایت ہے، حضور ﷺ اونٹنی پر سوار صحابہ کرام کے ساتھ سفر میں جا رہے تھے کہ ایک بدوی نے آکر آپ کی اونٹنی کی مہار پکڑ لی اور کہا حضور! مجھے ایسا عمل بتلائیے جو جنت سے قریب اور جہنم سے دور کر دے۔ آپ ٹھہر گئے اور صحابہ کرام کی طرف دیکھ کر فرمایا یہ شخص ہدایت یاب ہو گیا۔ حضور ﷺ نے بدوی سے فرمایا کہ اپنا سوال دہراؤ، اس کے دہرانے پر آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک جان کر اسکی عبادت کر، نماز پڑھ، زکوٰۃ دے اور صلہ رحمی کر اور اب میری اونٹنی کی مہار چھوڑ دے۔ جب بدوی چلا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا اگر یہ ان باتوں پر عمل کرتا رہا تو جنت میں جائے گا۔

طبرانی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا ایک قوم ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے شہروں کو آباد کرتا ہے، اس کے مال کو بڑھاتا ہے اور جب سے انہیں پیدا کیا ہے کبھی ناراضگی کی نگاہ سے انہیں نہیں دیکھا، پوچھا گیا وہ کیوں؟ آپ نے فرمایا اس قوم کی صلہ رحمی کی وجہ سے (یعنی وہ قوم صلہ رحمی کرتی ہے)۔

صلہ رحمی کے بارے میں چند احادیث مبارکہ: دین و دنیا کی بھلائی سے حصہ دیا گیا، اچھی ہمسائیگی اور حسن خلق کا نتیجہ شہروں کی آبادی اور عمروں کی درازی ہے۔

ابوالشیخ، ابن حبان اور بیہقی کی روایت ہے یا رسول اللہ ﷺ! سب سے بہتر انسان کونسا ہے؟ صحابہ کرام نے سوال کیا، آپ نے فرمایا رب سے زیادہ ڈرنے والا، زیادہ صلہ رحمی کرنے والا اور نیکیوں کا حکم دینے والا، برائیوں سے روکنے والا۔

طبرانی اور ابن حبان کی روایت ہے، حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے حبیب حبیب ﷺ نے چند اچھی چیزوں کی وصیت فرمائی ہے اور وہ یہ ہیں، میں اپنے سے اوپر والے کو نہیں بلکہ نیچے والے کو دیکھوں، میں یتیموں سے محبت رکھوں اور ان سے قریب رہوں، میں صلہ رحمی کروں اگرچہ رشتہ دار پیٹھ پھیر جائیں، اللہ تعالیٰ کے معاملہ میں کسی سے نہ ڈروں، سچی بات اگرچہ تلخ ہو میں کہتا رہوں، لاحول ولا قوۃ الا باللہ کثرت سے پڑھتا رہوں کیونکہ یہ جنت کا خزانہ ہے۔

صحیحین کی روایت ہے، ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے حضور ﷺ سے دریافت کئے بغیر اپنی لونڈی آزاد کر دی۔ جب حضور ﷺ ان کے یہاں تشریف لائے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ﷺ! آپ کو معلوم ہے میں نے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا ہے؟ آپ نے فرمایا واقعی؟ عرض کی جی ہاں! آپ نے فرمایا اگر تم وہ لونڈی اپنے خالہ زاد کو دے دیتیں تو تمہیں بہت زیادہ ثواب ملتا۔

ابن حبان اور حاکم کی روایت ہے کہ حضور ﷺ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور کہا کہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، توبہ کی کوئی صورت بتلائیے! آپ نے پوچھا تیری ماں زندہ ہے؟ کہا نہیں، آپ نے پھر پوچھا تمہاری خالہ زندہ ہے، عرض کی: ہاں یا رسول اللہ ﷺ! فرمایا جاؤ اور اس کی خدمت کرو۔ (یہی صلہ رحمی ہے) بخاری وغیرہ میں ہے، صلہ رحمی یہ نہیں کہ ملنے جلنے والے رشتہ داروں سے میل ملاپ برقرار رکھے بلکہ صلہ رحمی یہ ہے کہ جو رشتہ دار تعلقات منقطع کر چکے ہوں ان سے بھی میل ملاپ برقرار رکھے۔

ترمذی کی روایت ہے، ان لوگوں سے نہ بنو جو کہتے ہیں اگر لوگ ہمارے ساتھ بھلائی کریں گے تو ہم بھی بھلائی کریں گے اور اگر وہ ہم پر زیادتی کریں گے تو ہم بھی زیادتی کریں گے بلکہ تم اس بات کے عادی بنو کہ اگر لوگ تمہارے ساتھ بھلائی کریں تو بھلائی کرو، اور اگر وہ زیادتی کریں تو تم زیادتی نہ کرو۔

مسلم کی روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور ﷺ کی خدمت میں عرض کی میں رشتہ داروں سے تعلق جوڑتا ہوں مگر وہ مجھ سے تعلق توڑتے ہیں، میں ان سے بھلائی کرتا ہوں، وہ میری برائی کرتے ہیں، میں ان سے حلم و بردباری کا سلوک کرتا ہوں، وہ مجھے خاطر میں نہیں لاتے، آپ نے فرمایا اگر تیری باتیں سچی ہیں تو تو نے ایک دور دراز راستے کو طے کر لیا اور جب تک تو اس عادت پر قائم رہے گا اللہ تعالیٰ تیرا حامی و ناصر ہوگا۔

طبرانی، ابن خزیمہ اور حاکم کی روایت ہے کہ سب سے بہترین صدقہ کینہ پرور رشتہ دار کو کچھ دینا ہے۔ حضور ﷺ کے اس فرمان کا بھی یہی مطلب ہے کہ:

صِلْ مَنْ قَطَعَكَ۔ جو رشتہ دار تجھ سے تعلق منقطع کر لے تو اس سے تعلق جوڑ۔

بزاز، حاکم اور طبرانی کی روایت ہے کہ جس میں یہ تین صفات پائی جائیں گی اس کا حساب انتہائی آسان ہوگا، صحابہ نے عرض کی حضور وہ کونسی ہیں؟ فرمایا جو تجھے محروم رکھے تو اسے دیتا رہ، جو تعلق توڑے تو اس سے تعلق جوڑتا رہ، اور جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کرتا رہ، تیرا ٹھکانہ جنت ہوگا۔

احمد کی روایت ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کا دست اقدس تھام کر عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! مجھے بہترین اعمال بتلائیے۔ آپ نے فرمایا عقبہ! قطع تعلق کر نیوالے سے صلہ رحمی کر، جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر اور جو تجھ پر ظلم کرے، اسے معاف کر دے۔ حاکم کی روایت میں ہے، جو دراری عمر اور فراخی رزق کی آرزو رکھتا ہو، وہ صلہ رحمی کرے۔ طبرانی کی روایت ہے، حضور ﷺ نے فرمایا لوگو! میں تم کو دنیا اور آخرت کی بہترین عادتیں بتلاتا ہوں، تم تعلقات منقطع کر نیوالے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرتے رہو، جو تم کو محروم رکھے، اسے دیتے رہو اور جو زیادتی کرے اسے معاف کرتے رہو۔

طبرانی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا قطع تعلق کر نیوالوں سے صلہ رحمی کر، محروم کر نیوالے کو عطا کر اور جس نے تجھے گالیاں دیں اس سے درگزر کر۔

بزاز کی روایت ہے نبی کریم ﷺ نے فرمایا میں تمہیں وہ باتیں نہ بتلاؤں جن سے درجات بلند ہو جاتے ہیں، طبرانی کی روایت میں ہے، میں تمہیں اس چیز کی خبر نہ دوں جس سے اللہ تعالیٰ عرت دیتا ہے اور درجات بلند کرتا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا ضرور بتلائیے یا رسول اللہ ﷺ، آپ نے فرمایا جو تم سے اعراض کرے اس سے درگزر کرو، جس نے تم پر ظلم کیا اسے معاف کر دو، جس نے تم کو محروم کیا اسے عطا کر دو اور جس نے تعلقات ختم کئے اس سے تعلقات استوار کرو۔

ابن ماجہ کی روایت ہے کہ سب اعمال سے جلد اجر پانیاوالی چیز احسان اور صلہ رحمی ہے یعنی احسان

1- صحاح ستہ میں سے ایک صحیح کا نام جس کے جامع ابن ماجہ ہیں اور انہیں کے نام سے اس کو سنن ابن ماجہ کہا جاتا ہے۔

پورا نام محمد بن یزید بن ماجہ ہے۔ متوفی ۲۴۱ھ۔

اور صلہ رحمی سے زیادہ جلدی اجر اور کسی چیز کا نہیں ملتا اور سب اعمال سے جلدی عذاب لانے والی چیز ظلم و زیادتی اور قطع رحمی ہے۔

طبرانی کی روایت ہے، جھوٹ، قطع رحمی اور خیانت کا مرتکب اس لائق ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی عذاب دے اور آخرت میں بھی سزا کا مستحق گردانے اور سب اعمال سے جلدی اجر صلہ رحمی کا ملتا ہے اگرچہ اس گھر کے لوگ گناہ گار ہوتے ہیں مگر صلہ رحمی کی وجہ سے ان کا مال بھی خوب بڑھتا ہے اور ان کی اولاد بھی بکثرت ہوتی ہے۔

باب ۲۴

والدین سے حسن سلوک

صحیحین میں حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے میں نے رسول اکرم ﷺ سے پوچھا: اللہ تعالیٰ کو کونسا عمل زیادہ محبوب ہے؟ فرمایا: نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ میں نے کہا: اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا: والدین سے حسن سلوک۔ میں نے پوچھا: پھر کونسا عمل محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا: جہاد فی سبیل اللہ۔

مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا بیٹا باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا یہاں تک کہ وہ باپ کو غلام پائے اور اسے خرید کر آزاد کر دے (جب بھی وہ حق ابوت ادا نہیں کر سکتا)

مسلم کی روایت ہے ایک شخص نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، میں آپ کے ہاتھ پر اللہ کی رضا جوئی میں ہجرت اور جہاد کی بیعت کرتا ہوں، آپ نے پوچھا تیرے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ عرض کی دونوں زندہ ہیں، آپ نے فرمایا جا اور والدین کی خدمت کر!

ابو یعلیٰ اور طبرانی کی روایت ہے، ایک آدمی آپ کی خدمت میں آیا اور کہا میں جہاد کی تمنا رکھتا ہوں مگر چند مجبوریوں کی بنا پر معذور ہوں۔ آپ نے فرمایا تمہارے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ عرض کی میری ماں زندہ ہے، آپ نے فرمایا اللہ سے توفیق مانگ کر ماں سے حسن سلوک کرتا رہ، تجھے حج، عمرہ اور جہاد فی سبیل اللہ کا ثواب ملے گا۔

طبرانی میں ہے، ایک آدمی نے جہاد کی تمنا ظاہر کی تو آپ نے پوچھا تیری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا میری ماں زندہ ہے، آپ نے فرمایا ماں کے قدموں کو پکڑ، جنت پالے گا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا گیا کہ اولاد پر والدین کے کیا حقوق ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ تیری

جنت اور جہنم میں۔

ابن ماجہ، نسائی اور حاکم کی روایت ہے، ایک آدمی نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا میرا جہاد کرنے کا ارادہ ہے، آپ سے مشورہ لینے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا تیری ماں زندہ ہے؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ! ﷺ آپ نے فرمایا ماں سے حسن سلوک کر، جنت ماں کے قدموں کے پاس ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے پوچھا تیرے والدین میں؟ اس نے کہا ہاں! آپ نے فرمایا ان کی خدمت کر، جنت ان کے قدموں میں ہے۔

ترمذی میں ہے، حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے آ کر کہا میری ماں مجھے بیوی کو طلاق دینے کا کہتی ہے، آپ نے فرمایا میں نے حضور ﷺ سے سنا ہے آپ نے فرمایا والدین جنت کا درمیانی دروازہ ہیں، چاہے تو اسے ضائع کر دے اور چاہے تو اس کی حفاظت کر۔

ابن حبان کی روایت ہے، ایک آدمی نے حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے شکایت کی کہ میرا باپ پہلے تو مجھے شادی کرنے کو کہتا رہا اور اب کہتا ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دوں، آپ نے فرمایا نہ میں مجھے والدین کی نافرمانی کے لئے کہتا ہوں اور نہ ہی بیوی کو طلاق دینے کے لئے کہتا ہوں، میں تمہیں حضور ﷺ سے سنی حدیث سناتا ہوں، حضور ﷺ نے فرمایا باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، تیری مرضی، اسکی حفاظت کر یا اسے چھوڑ دے۔

سنن اربعہ، ابن حبان اور ترمذی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، میرے نکاح میں ایک عورت تھی جسے میں بہت پسند کرتا تھا مگر میرا باپ اسے اچھا نہیں سمجھتا تھا، میرے باپ نے کہا اسے طلاق دے دو تو میں نے انکار کر دیا، میرے باپ نے حضور ﷺ کی خدمت میں جا کر واقعہ سنایا تو حضور ﷺ نے مجھ سے فرمایا کہ بیوی کو طلاق دے دو۔

مسند احمد میں روایت ہے کہ جو درازی عمر اور فراخی رزق کی تمنا رکھتا ہو وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے اور صلہ رحمی کرے۔

ابو یعلیٰ اور حاکم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا جس نے والدین سے حسن سلوک کیا اسے مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی عمر بڑھادی۔

ابن ماجہ، ابن حبان اور حاکم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا آدمی گناہوں کے سبب رزق سے محروم ہو جاتا ہے، دعا تقدیر کو لوٹا دیتی ہے اور حسن خلق عمر کو درازی عطا کرتا ہے۔ ترمذی کی ایک روایت

1- صحاح ستہ میں سے ایک صحیح جو اپنے جامع کے نام پر مشہور ہے، امام نسائی کا نام احمد بن شعیب ہے۔ متوفی ۳۰۳ھ۔

2- احادیث کے وہ چار مجموعے جو سنن کے نام سے مشہور ہیں یعنی ابوداؤد، ابن ماجہ، نسائی اور سنن ترمذی

ہے، دعا قضا کو لوٹا دیتی ہے اور حسن سلوک عمر کو دراز کر دیتا ہے۔

حاکم کی روایت ہے، دوسرے لوگوں کی عورتوں سے درگزر کرو تمہاری عورتوں سے درگزر کیا جائے گا۔ اپنے والدین سے حسن سلوک کرو تمہاری اولاد تم سے حسن سلوک کرے گی۔

طبرانی کی روایت ہے، اپنے والدین سے حسن سلوک کرو تمہاری اولاد تم سے حسن سلوک کرے گی۔ اور تم درگزر کرو تمہاری عورتیں بھی درگزر کریں گی۔

مسلم شریف کی روایت ہے حضور ﷺ نے فرمایا اس کی ناک غبار آلود ہو اس کی ناک غبار آلود ہو، اس کی ناک غبار آلود ہو، عرض کیا گیکس کی یا رسول اللہ ﷺ! آپ نے فرمایا جس نے والدین کو یا کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور جنت میں نہ گمایا انہوں نے اسے جنت میں داخل نہ کیا (والدین کو حسن سلوک سے راضی نہ کیا۔)

طبرانی کی حدیث ہے حضور ﷺ ایک مرتبہ منبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا آمین آمین آمین۔ پھر فرمایا جبریل آئے اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو پایا اور اس سے حسن سلوک نہ کیا اور مر گیا تو وہ جہنم میں گیا، اللہ اسے دور کرے، آپ آمین کہیں، تو میں نے آمین کہی، پھر جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! جس نے ماہ رمضان کو پایا اور گناہ بخشوائے بغیر مر گیا تو وہ جہنم میں گیا، اللہ اسے دور کرے، آپ آمین کہیں، تو میں نے آمین کہی، پھر جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! جس شخص کے سامنے آپ کا ذکر ہوا اور اس نے آپ پر درود نہ بھیجا اور مر گیا تو وہ جہنم میں گیا، اللہ نے اسے اپنی رحمت سے دور کر دیا، آپ آمین کہیں، تو میں نے آمین کہی۔

ابن حبان کی روایت کے الفاظ یہ ہیں، جس نے اپنے ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک کو پایا اور ان سے حسن سلوک نہ کیا اور وہ مر گیا تو جہنم میں گیا، اللہ اسے اپنی رحمت سے دور کرے، میں نے آمین کہی۔

حاکم وغیرہ کی روایت کے آخر میں ہے کہ وہ رحمت سے دور ہو گیا جس نے اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور انہوں نے اسے جنت میں نہیں پہنچایا، میں نے آمین کہی۔

طبرانی کی ایک روایت یہ ہے کہ جس نے اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو پایا اور ان سے حسن سلوک نہ کیا وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوا اور غضب خدا کا مستحق بنا، میں نے آمین کہی۔ احمد کی روایت ہے، جس نے کسی غلام مسلمان کو آزاد کیا، وہ جہنم سے آزاد ہو گیا اور جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو پایا پھر بھی اس کی بخشش نہ ہوئی، اللہ اسے رحمت سے دور کر دے۔

صحیحین کی روایت ہے کہ حضور ﷺ سے دریافت کیا گیا یا رسول اللہ ﷺ! لوگوں میں کون محبت کرنے کے زیادہ لائق ہے؟ آپ نے فرمایا ماں! پوچھا پھر کون؟ فرمایا ماں! پوچھا گیا پھر کون؟ فرمایا:

ماں! جب چوتھی بار پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا باپ! صحیحین میں حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضور ﷺ کے عہد مبارک میں میری مشرکہ ماں میرے پاس آئی تو میں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا کہ میری بے دین ماں آئی ہے، میں اس سے کیا سلوک کروں؟ آپ نے فرمایا حسن سلوک کرو۔

ابن حبان اور حاکم کی روایت ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے یا والدین کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والد یا والدین کی ناراضگی میں ہے۔ طبرانی کی ایک روایت ہے، والد یا والدین کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت ہے اور والد یا والدین کی نافرمانی میں اللہ کی نافرمانی ہے۔ بزار کی ایک روایت ہے، آپ نے فرمایا والدین کی رضا میں رب کی رضا ہے اور والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ ترمذی، ابن حبان اور حاکم سے مروی ہے کہ ایک شخص نے حضور ﷺ سے عرض کی کہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، میرے لئے توبہ ہے؟ آپ نے فرمایا: تیری ماں ہے؟ عرض کی: نہیں! پھر آپ نے فرمایا: تیری خالہ ہے؟ عرض کی: ہاں! فرمایا: جاؤ اور خالہ سے حسن سلوک کرو!

ابوداؤد اور ابن ماجہ میں مروی ہے کہ ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ ﷺ! والدین کی موت کے بعد ان سے نیکی کرنے کی کوئی صورت ہے؟ آپ نے فرمایا ان کے لئے دعائے مغفرت کرو، ان کے وعدوں کو پورا کرو، ان کے رشتہ داروں سے تعلق رکھو اور ان کے دوستوں کی عزت کرو۔ ابن حبان کی روایت میں اتنا اضافہ ہے کہ اس جوان نے کہا یہ کتنی عمدہ اور جامع بات ہے، آپ نے فرمایا جاؤ اور اس پر عمل کرو۔

امام مسلم سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما مکہ کی طرف جا رہے تھے، راستہ میں انہیں بدوی ملا، آپ نے اسے اپنے گدھے پر سوار کیا اور اپنی پگڑی اتار کر اسے دے دی۔ ابن دینار نے کہا اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے یہ بدوی لوگ تو معمولی سی عطا سے خوش ہو جاتے ہیں، آپ نے فرمایا اس کا باپ میرے باپ کا دوست تھا اور میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا بہترین نیکی بیٹے کا اپنے باپ کے دوستوں کو عزیز رکھنا ہے۔

صحیح ابن حبان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں مدینہ میں آیا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما میرے یہاں تشریف لائے اور فرمایا: جانتے ہو میں تمہارے پاس کیوں آیا ہوں؟ میں نے کہا: نہیں۔ انہوں نے فرمایا: میں نے حضور ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص قبر میں سوئے ہوئے باپ سے نیکی چاہتا ہے وہ اس کے دوستوں سے حسن سلوک کرے، میرے باپ عمر رضی اللہ عنہ اور تمہارے باپ میں بھائی چارہ تھا میں اس لئے حاضر ہوا ہوں۔

صحیحین اور دوسری کتب احادیث میں مروی ہے کہ اگلے وقتوں میں تین نوجوان اور نیک اعمال: تین آدمی تلاش معاش کیلئے سفر میں نکلے راستہ میں انہیں بارش نے

اکیا اور وہ بھاگ کر ایک غار میں چھپ گئے۔ اچانک ایک چٹان لڑھک کر غار کے منہ پر آ کر رک گئی اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ ہر ایک اپنے اچھے اعمال کو یاد کر کے دعا مانگے تاکہ یہ چٹان ہٹ جائے۔ ایک روایت کے لفظ یہ ہیں۔ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا ذرا سوچو اور کوئی ایسا عمل یاد کرو جو تم نے اللہ کی رضا جوئی میں کیا ہو اور اس عمل کو واسطہ بنا کر اس چٹان سے نجات کی دعا مانگو۔ ایک اور روایت کے الفاظ ہیں۔ چٹان گرنے کی وجہ سے غار کا نشان مٹ گیا۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہم کہاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے بہترین عمل کو سامنے رکھتے ہوئے دعا کریں، تب ان میں سے ایک نے کہا، اے العالمین! میرے والدین بوڑھے تھے، میں ان سے پہلے شام کو کسی بچے کو دودھ نہیں پلایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا، میں کسی کام سے چلا گیا، جب میں واپس آیا تو وہ سوچکے تھے، میں نے دودھ دوہا اور ساری رات دودھ لیکر سرہانے کھڑا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور میرے بچے ساری رات بھوکے سوتے رہے، اے رب ذو الجلال! میں نے یہ سب کچھ تیری رضا جوئی کے لئے کیا تھا، اب تو یہ چٹان ہم سے ہٹادے اس دعا کے بعد چٹان اتنی ہٹ گئی کہ سورج کی روشنی اندر آنے لگی۔

ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں، میرے چھوٹے بچے تھے، میں جب بکریاں چرا کر واپس آتا تو دودھ دوہ کر پہلے والدین کو پلاتا پھر بچوں کو دیتا۔ ایک مرتبہ مجھے ضروری کام کے لیے جانا ہوا، واپسی اس وقت ہوئی جب میرے والدین سوچکے تھے، میں نے حسب معمول دودھ نکالا اور لیکر والدین کے سرہانے کھڑا ہو گیا اور بچے میرے قدموں میں پڑے دودھ طلب کرتے رہے مگر میں نے والدین کو دودھ پلائے بغیر انہیں دودھ دینا مناسب نہ سمجھا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اے اللہ! اگر میرا یہ عمل تیری رضا جوئی میں تھا تو اس چٹان کو ہٹادے کہ ہم آسمان کو دیکھ سکیں، چٹان اتنی ہٹ گئی کہ انہیں آسمان نظر آنے لگا۔ دوسرے نے چچا زاد بہن سے زنا سے باز رہنے کا ذکر کیا اور تیسرے نے مزدوری کی اجرت کی امانت داری کا ذکر کیا یہاں تک کہ چٹان مکمل طور پر ہٹ گئی اور وہ باہر نکل گئے۔

باب ۲۵

زکوٰۃ اور بخل

فرمان الہی ہے:

”جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ مال میں بخل کرتے ہیں وہ اسے اپنے لئے بہتر نہ سمجھیں بلکہ یہ ان کے لئے مصیبت ہے، عنقریب بخل کردہ مال سے قیامت کے روز ان کو طوق

پہنائے جائیں گے۔“ (پ ۴، ال عمران ۱۸۰)
فرمان الہی ہے:

”ان مشرکین کے لئے ہلاکت ہے جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتے۔“

اس لیے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کو مشرک کہا ہے۔

فرمان نبوی ﷺ ہے: جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن اس کا مال سانپ کی شکل میں اس کی گردن میں جھول رہا ہوگا۔

حضور ﷺ نے پانچ باتوں سے اللہ کی پناہ مانگی: پانچ بلائیں ایسی ہیں جن کے متعلق میں اللہ

تعالیٰ سے تمہارے لئے پناہ مانگتا ہوں، جب کسی قوم میں کھلم کھلا بدکاریاں ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر ایسے مکروہات نازل کرتا ہے جو پہلے کسی پر نازل نہیں ہوتے، جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو ان پر تنگدستی، قحط سالی اور ظالم حاکم مسلط کر دیا جاتا ہے، جب کوئی قوم اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتی، انہیں خشک سالی گھیر لیتی ہے، اگر زمین پر چوپائے نہ ہوں تو کبھی ان پر بارش نہ برے، جب کوئی قوم اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑ دیتی ہے تو اس پر اس کے دشمن مسلط ہو جاتے ہیں جو ان سے ان کا مال و دولت چھین لیتے ہیں اور جس قوم کے فرمانروا کتاب اللہ سے فیصلہ نہیں کرتے، ان کے دلوں میں ایک دوسرے سے خوف پیدا ہو جاتا ہے۔

فرمان نبوی ﷺ ہے اللہ تعالیٰ بخل کی زندگی اور سخی کی موت کو ناپسند فرماتا ہے۔

فرمان نبوی ﷺ ہے، دو عادتیں مومن میں جمع نہیں ہو سکتیں، بخل اور بد خلقی۔ فرمان نبوی ﷺ ہے، اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے کہ بخل کو جنت میں نہیں بھیجے گا، فرمان نبوی ﷺ ہے بخل سے بچو! جس قوم میں بخل آجاتا ہے وہ لوگ زکوٰۃ نہیں دیتی، صلہ رحمی نہیں کرتی اور ناحق خون ریزیاں کرتی ہیں۔

فرمان نبوی ﷺ ہے اللہ تعالیٰ نے رکاکت اور شعلہ پن کو پیدا کیا اور اسے مال اور بخل سے ڈھانپ دیا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے بخل کے متعلق پوچھا گیا۔ آپ نے فرمایا بخل یہ ہے کہ انسان راہ خدا میں خرچ کرنے کو مال کا ضیاع اور مال جمع کرنے کو خوبی سمجھے، بخل کی بنیاد، اولاد اور مال کی محبت، فقر و فاقہ کا خوف اور طول امل ہے۔

حدیث شریف میں ہے: بعض آدمی ایسے ہیں جو اپنے مال کی زکوٰۃ کی ادائیگی اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے کو اچھا نہیں سمجھتے ان کی محبت روپیہ جمع کرنے اور اسے سنبھال کر رکھنے میں ہوتی ہے حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ انہیں ایک دن مرجانا ہے، ان بخیلوں کے بارے میں ایک شاعر کا قول ہے۔

أَخْتِ إِنَّ مِنَ الزَّجَالِ بِهِيمَتَهُ فِي صُورَةِ الزَّجْلِ اللَّيْبِ الْبَصَرِ
فَطِنٌ بِكُلِّ مُصِيبَتِهِ فِي مَالِهِ فَإِذَا أُصِيبَ بِدَيْنِهِ لَمْ يَشْعُرْ

- 1- اے بھائی! عقلمند لوگوں کی شکل میں بہت سے جانور بھی ہوتے ہیں۔
- 2- جو اپنے مال کی ہراوچ کو جانتے ہیں لیکن اگر ان کا دین چلا جائے تو انہیں محسوس بھی نہیں ہوتا۔
ایک اور شاعر کہتا ہے۔

الْبُخْلُ ذَاؤٌ قَوِيٌّ لَا يَلِيْقُ بِدِينِ مُرُوءَةٍ وَلَا عَقْلٍ وَلَا دِينِ
مَنْ أَثَرُ الْبُخْلِ عَنْ وَفْرِ وَعَنْ جِدَّةِ فَقَدْ كَعْبِرْتِي أَضْحَىٰ وَهُوَ مَغْبُونٌ
يَأْبُوسُ مِنْ مَنَعَ الدَّارَيْنِ حَقَّهُمَا فَبَاعَ دُنْيَاهُ بَعْدَ الدِّينِ بِالدُّنُونِ

- 1- بخل ایسی بیماری ہے جو کسی بامروت، عقلمند اور دیندار کے لائق نہیں۔
- 2- جس نے مال و دولت حاصل کر کے بخل کیا مجھے زندگی کی قسم وہ دھوکے میں رہا۔
- 3- ہائے افسوس! جس نے دنیا و آخرت کے حقوق ادا نہ کئے اس نے حقیر چیز کے بدلے اپنے دین کے بعد دنیا بھی بیچ ڈالی۔
ایک اور شاعر کہتا ہے:

إِذَا الْمَالُ لَمْ يَنْفَعْ صَدِيقًا وَلَمْ يُصِبْ قَرِيبًا وَلَمْ يَجْزِهِ حَالُ مُعَدِّمٍ
فَعَقَبَاهُ أَنْ تَحْتَازَهُ كَفٌّ وَارِثٍ وَلِلْبَاخِلِ الْمُوْرِثِ عُقْبَى التَّنَدُّمِ

- 1- جب مال کسی دوست کو نفع نہ پہنچائے، کسی عزیز کے کام نہ آئے اور کسی تنگدست کی حاجت روائی نہ کرے۔
- 2- تو انجام یہ ہوگا کہ مال تو وارث کے ہتھے چڑھے گا اور بخیل قیامت کی شرمندگی اپنے ساتھ لے جائے گا۔

جناب بشر کا قول ہے کہ بخیل کی ملاقات موجب ملال اور اسے دیکھنا دل کی سنگینی میں اضافہ کرتا ہے، عرب ایک دوسرے کو بخل اور بزدلی پر شرم دلایا کرتے تھے۔
شاعر کہتا ہے۔

أَنْفَقْ وَلَا تَخْشَ إِقْلَالًا فَقَدْ قُسِمَتْ عَلَى الْعِبَادِ مِنَ الرَّحْمَنِ أَرْزَاقُ
لَا يَنْفَعُ الْبُخْلُ مَعَ دُنْيَا مُوَلِّيَّةٍ وَلَا يَضُرُّ مَعَ الْإِقْبَالِ انْفَاقُ

- 1- خرچ کرتا رہ اور کمی کا خوف نہ کر، اللہ تعالیٰ نے بندوں کے رزق بانٹ دیے ہیں۔
- 2- دنیا سے جاتے ہوئے بخل کوئی فائدہ نہ دے گا اور سخاوت کوئی نقصان نہ پہنچائیگی۔
ایک اور شاعر کا قول ہے۔

أَرَى النَّاسَ خُلَانِ الْجَوَادِ وَلَا أَرَى
وَإِنِّي رَأَيْتُ الْبُخْلَ يُزْرِى بِأَهْلِهِ وَفَأَكْرَمْتُ فِي الْعَالَمِينَ خَلِيلَ

1- میں نے لوگوں کو اہل سخا کا تو دوست پایا ہے مگر دو عالم میں بخیل کا کسی کو دوست نہیں دیکھا۔

2- میں نے دیکھا ہے کہ بخل بخیلوں کو ذلیل و خوار کرتا ہے لہذا میں نے بخل سے کنارہ کشی کر لی۔

بخیل کی ذلت کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ دوسرے کے لئے مال جمع کرتا ہے خرچ کرنے سے تکلیف محسوس کرتا ہے اور اس کی فراوانی سے لطف اندوز نہیں ہوتا ایسے آدمیوں کے لئے جناب و کعب کا قول ہے۔

لَيْيَمٌ لَا يَزَالُ يَلُمُّ وَقَرًّا لِّوَارِثِهِ وَ يَدْفَعُ عَنْ جَمَاهُ
كَكَلْبِ الصَّيْدِ يُمَسِّكُ وَهُوَ طَاوٍ فَرِيَسَتَهُ لِيَأْكُلَهُ سِوَاهُ

1- بخیل ہمیشہ اس کے وارثوں کے لئے مال اکٹھا کرتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے۔

2- شکاری کتے کی طرح ہے جو بھوکا ہونے کے باوجود شکار کی حفاظت کرتا ہے تاکہ اسے دوسرے کھائیں۔

ایک ضرب المثل ہے کہ بخیل کے مال کی آنے والے وارث کو خوشخبری دے دو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے میں بخیل کا فیصلہ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ اپنے بخل کی وجہ سے اپنے حق سے زیادہ لینے کی کوشش کرتا ہے اور ایسا آدمی امانت دار نہیں ہوتا۔

حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ابلیس سے ملاقات ہوئی، آپ نے پوچھا ابلیس لعین بخل کو پسند کرتا ہے: تجھے کونسا آدمی پسند، کونسا ناپسند ہے، ابلیس نے کہا مجھے مومن بخیل پسند ہے مگر گناہ گار سخی پسند نہیں، آپ نے پوچھا وہ کیوں؟ ابلیس نے کہا اس لئے کہ بخیل کو تو اس کا بخل ہی لے ڈوبے گا مگر فاسق سخی کے متعلق مجھے یہ خطرہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس کی سخاوت کے باعث معاف نہ فرمادے۔ پھر ابلیس جاتے ہوئے کہتا گیا اگر آپ یحییٰ پیغمبر نہ ہوتے تو میں (راز کی یہ باتیں) کبھی نہ بتلاتا۔

باب ۲۶:

طولِ امل

فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ میں تم پر دو چیزوں کے تسلا سے ڈرتا امیدوں کا سہارا اور فرمان نبوی: ہوں طولِ امل یعنی لمبی امیدیں اور خواہشات کی پیروی، بے

شب طویل امیدیں آخرت کی یاد بھلا دیتی ہیں اور خواہشات کی پیروی حق و صداقت سے روک دیتی ہے۔
فرمان نبوی ﷺ ہے کہ میں تین شخصوں کے لئے تین چیزوں کا ضمان ہوں، دنیا میں ہمہ تن غرق دنیا کے حریص اور بخیل نیکلے دائمی فقر، دائمی مشغولیت اور دائمی غم مقدر کیا گیا ہے۔

حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے حمص والوں سے کہا تمہیں شرم نہیں آتی تم ایسے مکانات بناتے ہو جن میں تمہیں نہیں رہنا، ایسی امیدیں رکھتے ہو جنہیں نہیں پاسکتے اور ایسا سامان جمع کرتے ہو جسے اپنے مصرف میں نہیں لاتے۔ تم سے پہلی امتوں نے عالی شان عمارتیں بنوائیں، بہت مال و دولت جمع کیا اور طویل ترین امیدیں رکھیں مگر ان کی امیدیں فریب نکلیں اور ان کا جمع کردہ مال برباد اور ان کی عمارتیں قبریں بن گئیں۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا اگر تم اپنے دوست سے آرزوئے ملاقات رکھتے ہو تو پیوند لگا کپڑا پہنو، پرانا جوتا استعمال کرو، امیدیں کم کرو اور پیٹ بھر کر نہ کھاؤ۔

حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیت علیہ السلام کو پانچ باتوں کی وصیت کی اور فرمایا اپنی اولاد کو بھی یہی وصیت کرنا، عارضی دنیا پر مطمئن نہ ہونا میں جاودانی جنت میں مطمئن تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے وہاں سے نکال دیا۔ عورتوں کی خواہشات پر کام نہ کرنا۔ میں نے اپنی بیوی کی خواہش پر شجر ممنوعہ کھالیا اور شرمندگی اٹھائی۔ ہر ایک کام کرنے سے پہلے اس کا انجام سوچ لو، اگر میں انجام سوچ لیتا تو جنت سے نہ نکالا جاتا۔ جس کام سے تمہارا دل مطمئن نہ ہو اس کام کو نہ کرو کیونکہ جب میں نے شجر ممنوعہ کھایا تو میرا دل مطمئن نہیں تھا مگر میں اس کے کھانے سے باز نہ رہا۔ کام کرنے سے پہلے مشورہ کر لیا کرو کیونکہ اگر میں فرشتوں سے مشورہ کر لیتا تو مجھے یہ تکلیف نہ اٹھانی پڑتی۔

مجاہد کا قول ہے، مجھ سے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ صبح کو شام کی فکر نہ کرو اور شام کو دوسری صبح کی فکر نہ کرو، موت سے پہلے زندگی کو، بیماری سے پہلے تندرستی کو غنیمت سمجھ کیونکہ پتہ نہیں کل تمہارا کیا حال ہوگا۔

حضور ﷺ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم سب جنت میں جانے کی اللہ تعالیٰ سے کما حقہ شرم کرو: تمنا رکھتے ہو؟ انہوں نے عرض کی ہاں، آپ نے فرمایا امیدیں کم کرو اور اللہ تعالیٰ سے کما حقہ شرم کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! ہم اللہ سے شرم کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا حیا وہ نہیں جو تم سمجھتے ہو، حیا یہ ہے کہ تم قبروں اور ان کی تکالیف کو یاد کرو، پیٹ کو حرام سے محفوظ رکھو، دماغ کو برے خیالات کی آماجگاہ نہ بناؤ اور جو شخص آخرت کی عزت چاہتا ہے وہ دنیاوی زمینوں کو ترک کر دے، یہی حقیقی شرم ہے اور اسی سے بندہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے۔

فرمان نبوی ﷺ ہے اس امت کی اولین نیکی زہد اور یقین کامل ہے اس کی ہلاکت کا آخری

سبب بخل اور جھوٹی امیدیں ہیں۔

ارشادات صحابہ: آئے اور فرمایا اے لوگو! اللہ سے شرم کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کس طرح یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا تم وہ کچھ جمع کرتے ہو جو کھاتے نہیں، وہ امیدیں رکھتے ہو جو پانہیں سکتے اور ایسے مکانات بناتے ہو جن میں تمہیں ہمیشہ نہیں رہنا ہے۔

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے ایک ماہ کے قرض پر ایک سو دینار میں لونڈی خریدی۔ جب حضور ﷺ نے سنا تو فرمایا تمہیں تعجب نہیں ہوا، اسامہ نے ایک ماہ کے قرض پر لونڈی خریدی ہے، اس کی امیدیں بہت طویل ہیں، رب ذوالجلال کی قسم میں آنکھیں کھولتا ہوں تو مجھے اتنی امید نہیں ہوتی کہ چلکیں ایک دوسرے سے ملیں گی یا اللہ تعالیٰ اس سے پہلے روح قبض فرما لے گا، میں تو نگاہ اٹھانے کے بعد نگاہ کی واپسی کی امید نہیں رکھتا، رقمہ منہ میں ڈال کر اسے چبانے تک زندگی کی امید نہیں رکھتا پھر ارشاد فرمایا اے لوگو! اگر تم عقلمند ہو تو اپنے آپ کو مردوں میں شامل سمجھو، رب ذوالجلال کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے تم ہر ایک وقت مقرر (موت) آئے گا جس کو تم نال نہیں سکو گے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، حضور ﷺ مٹی سے مسح فرما لیتے، میں عرض کرتا حضور پانی قریب ہے آپ فرماتے کیا خبر میں پانی تک پہنچ سکوں یا نہ پہنچ سکوں۔

روایت ہے کہ حضور ﷺ نے تین لکڑیاں لیں، ایک کو سامنے، دوسری کو پہلو میں اور تیسری کو دور نصب فرمایا اور فرمایا جانتے ہو یہ کیا ہے، صحابہ نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول ﷺ بہتر جانتے ہیں، فرمایا یہ انسان ہے، یہ موت ہے اور وہ انسان کی امیدیں ہیں، آدمی امیدوں کے پیچھے بھاگتا ہے مگر راستہ میں اسے موت آتی ہے۔

مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ: بوڑھا پھوڑے سے زمین کھود رہا تھا، آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اے اللہ اس سے زندگی کی امید چھین لے، بوڑھے نے پھوڑا رکھ دیا اور لیٹ گیا، جب کچھ دیر گزر گئی تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اس کی امیدیں لوٹا دے، بوڑھا کھرا ہو گیا اور پھاوڑے سے زمین کھودنے لگا تو آپ نے اس کا سبب پوچھا تو کہنے لگا، کام کرتے ہوئے میرے دل میں خیال آیا کہ میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، کب تک یہ کام کرتا رہوں گا لہذا میں نے پھوڑا رکھ دیا اور لیٹ گیا، کچھ دیر بعد میرے دل میں خیال آیا تجھے زندگی گزارنے کے لئے ضرور کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے چنانچہ میں پھوڑا سنبھال کر پھر کھڑا ہو گیا اور کام کرنے لگا۔

باب ۲۷:

عبادت گزاری و ترک حرام

طاعت کے معنی فرائض کی ادائیگی، حرام چیزوں سے پرہیز اور حدود شرع پر کاربند ہونا ہے، حضرت مجاہد رحمہ اللہ، فرمان الہی:

وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا۔ اور دنیا میں اپنا حصہ نہ بھول۔ (پ ۲۰ القصص ۷۷)

کے متعلق کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت کرتا رہے۔

طاعت کی حقیقت اللہ تعالیٰ کی معرفت، خوف خدا، اللہ تعالیٰ سے امید اور ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا ہے، وہ بندہ جو ان اوصاف سے خالی ہوتا ہے وہ

ایمان کی حقیقت کو نہیں پاسکتا لہذا اطاعت اس وقت تک صحیح نہیں ہوتی جب تک کہ بندہ اللہ کی معرفت اور اس کے بے مثل، بے مثال قادر خالق رب ذو الجلال کی تمام صفوں پر ایمان نہیں لاتا۔

ایک بدوی نے حضرت محمد بن علی بن حسین رضی اللہ عنہ سے عرض کی کہ تم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ اس کی عبادت کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں دیکھ کر عبادت کرتا ہوں پوچھا وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا وہ آنکھوں کے نور سے نہیں دل کے ادراک سے دیکھا جاتا ہے، اسے حواس نہیں پاسکتے، وہ اپنی لاتعداد نشانیوں سے پہچانا جاتا ہے، بے اندازہ اوصاف سے موصوف ہے وہ کسی پر قلم نہیں کرتا، وہ آسمان و زمین کا مالک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، بدوی بے ساختہ کہہ اٹھا اللہ جانتا ہے کہ اُسے کس گھرانے میں اپنا رسول بھیجتا ہے۔

ایک عارف سے باطنی علم کے متعلق پوچھا گیا، انہوں نے کہا وہ اللہ تعالیٰ کا راز ہے باطنی علم کیا ہے: جسے وہ اپنے دوستوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے اور کسی فرشتے اور انسان کو اس کی خبر تک نہیں ہوتی۔

حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا اگر انسان ایک دانے کے برابر اللہ تعالیٰ کی عظمت پر یقین حاصل کرے تو وہ ہوا پر اڑے اور پانی پر چلے، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنی معرفت کے ادراک پر انسان کے اقرار عاجزانہ کو ایمان قرار دیا اور عطا کردہ نعمتوں پر انسان کے شکر نہ کر سکنے کے اعتراف کو شکر قرار دیا ہے۔

جناب محمود الوراق کے اشعار میں:

إِذَا كَانَ شُكْرِي نِعْمَةَ اللَّهِ نِعْمَةً عَلَىٰ لَه فِي مِثْلِهَا يَجِبُ الشُّكْرُ

فَكَيْفَ بُلُوغُ الشُّكْرِ إِلَّا بِفَضْلِهِ
وَإِنْ طَالَتِ الْأَيَّامُ وَاتَّصَلَ الْعُمُرُ
إِذَا مَسَّ بِالسَّرَّاءِ عَمَّ سُورُهَا
وَإِنْ مَسَّ بِالصَّرَّاءِ عَقَّبَهَا الْأَجْرُ
وَمَا مِنْهُمَا إِلَّا لَهُ فِيهِ نِعْمَةٌ
تُضِيقُ لَهَا الْأَوْهَامُ وَالْبَرْقُ وَالْبَحْرُ

- 1- جبکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر میرا شکر کرنا بھی اللہ کی ایک نعمت ہے جس پر شکر واجب ہے۔
- 2- پس میں کیسے اس کے کرم کے بغیر شکر یہ ادا کر سکتا ہوں اگرچہ مجھے بہت طویل زندگی بھی دے دی جائے۔

- 3- جب انسان کو خوشی ملتی ہے تو مسرتیں عام ہو جاتی ہیں اور جب کوئی دکھ پہنچتا ہے تو اس کے بعد اسے بہترین اجر ملتا ہے۔

- 4- ہر خوشی اور غمی میں اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت پوشیدہ ہے جو بحر و بر میں نہیں سما سکتی جب معرفت خداوندی حاصل ہو جائے تو بندگی کا اقرار لازمی ہے اور جب ایمان دل میں جاگزیں ہو جائے تو رب تعالیٰ کی اطاعت واجب ہو جاتی ہے۔

ایمان کی دو قسمیں ہیں ظاہر اور باطن، زبان سے اقرار کو ظاہر اور دل سے تصدیق کو باطن کہتے ہیں، قرب خداوندی اور عبادت و اطاعت میں مومنوں کے مختلف درجات ہیں مگر ایمان میں سب برابر کے شریک ہیں۔ جو مومن توکل، اخلاص اور اللہ کی رضا جوئی میں جتنا حصہ رکھتا ہے اسی قدر اس کا مرتبہ بلند ہوتا ہے۔

اخلاص یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے اپنے اعمال کے اجر کا طالب نہ ہو۔ اس لئے کہ جو شخص ثواب کی امید اور عذاب کے خوف سے عبادت کرتا ہے اس کا اخلاص مکمل نہیں ہوتا کیونکہ اس نے تو اپنی بھلائی کے لئے عبادت کی ہے، حضور ﷺ کا فرمان ہے کہ برے کتے کی طرح نہ بنو جو ڈر کے مارے کام کرتا ہے، نہ ہی برے مزدور کی طرح بنو جو اجرت کے بغیر کام ہی نہیں کرتا۔

فرمان الہی ہے:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ (پ ۷۱ الحج ۱۱)

اور بعض لوگوں سے وہ ہے جو کنارے پر اللہ کی عبادت کرتا ہے اگر اسے بھلائی ملے تو وہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ اور اگر اسے آزمائش پڑے تو اپنے منہ واپس پلٹ جائے دنیا اور آخرت کو خسارے میں دیا۔

اگر اللہ تعالیٰ اعمال پر اجر نہ دیتا تب بھی اس کے احسانات اور انعامات اتنے ہیں کہ ہم پر اس کی عبادت اور اطاعت ضروری تھی چاہے جانی کہ اس کا حکم بھی ہو اور اجر کا وعدہ بھی ہو۔

توکل یہ ہے کہ انسان حاجت مندی کے وقت اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرے۔ ضرورت کے وقت اسی کی طرف رجوع کرے اور مصائب کے نزول میں اطمینان قلب اور کامل سکون کا ثبوت فراہم کرے کیونکہ متوکل آدمی خوب جانتا ہے کہ مصائب کا ورود اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ وہ خیر و شر کے ہر کام کو باپ بیٹے، مال و دولت کی طرف سے نہیں خالق کائنات کی طرف سے سمجھتے ہیں اور کسی بھی حالت میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور پر اعتماد نہیں کرتے چنانچہ فرمان الہی ہے:-

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ (پ ۲۸ الطلاق ۳)

رضا کا معنی یہ ہے کہ انسان اللہ کے جاری کردہ امور کو مسکراتے ہوئے قبول کرے بعض علماء کا قول ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہے جو اس کی رضا پر راضی ہے، حکماء کا قول ہے کہ بہت سی سرستیں بیماری ہوتی ہیں اور بہت سی بیماریاں شفاء ہوتی ہیں۔ کسی شاعر کا قول ہے:

كَمْ نِعْمَةٍ مَّطْوِيَّةٍ لَكَ بَيْنَ آثِيَابِ النَّوَائِبِ
وَمَسْرُورَةٍ قَدْ أَقْبَلْتُ مِنْ حَيْثُ تَرْتَقِبُ الْبَصَائِبِ
فَاصْبِرْ عَلَى حَدَثَانِ دَهْرِكَ قَلِيلًا مُؤَرِّهَا عَوَاقِبِ
وَلِكُلِّ كَرْبٍ فُرْجَةٌ وَلِكُلِّ خَالِصَةٍ شَوَائِبِ

1- کتنی نعمتیں ایسی ہیں جو مصائب سے گھری ہوئی ہیں۔

2- اور کتنی سرستیں ایسی ہیں جو مصائب کی طرح نازل ہوں گی۔

3- خوشی اور غم دونوں میں صبر کر کیونکہ ہر کام کا انجام ہوتا ہے۔

4- ہر غم کے بعد خوشی ہے اور ہر خوبی میں برائی بھی پوشیدہ ہے۔

ہمارے لئے یہ ارشاد بانی کافی ہے کہ ”تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو حالانکہ وہ تمہارے لئے بہتر ہوتی ہے۔“ (پ ۲ البقرہ ۲۱۶) بندہ کی عبادت اور طاعت حب دنیا ترک کئے بغیر ناممکن رہتی ہے۔

ایک دانشور کا قول ہے کہ بہترین نصیحت وہ ہے جو دل پر کوئی حجاب نہ رہنے دے اور یہ حجابات دنیاوی تعلقات ہیں (یعنی اس نصیحت سے تمام دنیاوی تعلقات دل سے منقطع ہو جائیں)۔ ایک اور حکیمانہ مقولہ ہے کہ دنیا ایک لمحہ ہے اسے طاعت و بندگی میں گزار دے۔

ابوالولید الباجی کا قول ہے۔

إِذَا كُنْتُ أَعْلَمُ عِلْمًا يَقِينًا بِأَنَّ بَجْمِيعِ حَيَاتِي كَسَاعَةٌ

فَلِمَ لَا أَكُونُ صَنِينًا بِهَا وَ أَجْعَلَهَا فِي صَلَاحٍ وَ طَاعَةٍ

- 1- جب تم خوب اچھی طرح جانتے ہو کہ تمہاری زندگی ایک ساعت سے زیادہ نہیں۔
 - 2- تو تم اسے احتیاط سے کیوں خرچ نہیں کرتے اسے طاعت و عبادت میں کیوں بسر نہیں کرتے۔
- ایک شخص نے حضور ﷺ سے عرض کی یا رسول اللہ! میں موت کو ناپسند کرتا ہوں، آپ نے فرمایا تیرا مال وغیرہ؟ عرض کی جی ہاں! آپ نے فرمایا مال کو پہلے بھیج دو کہ آدمی اپنے مال کے ساتھ ہوگا۔
- حضرت عیسیٰ ﷺ کا ارشاد ہے کہ تین چیزوں میں بھلائی ہے، بولنے، دیکھنے اور چپ رہنے میں، جس کا بولنا خدا نہیں وہ بولنا لغو ہے، جس کا دیکھنا عبرت کی نگاہ سے نہیں وہ دیکھنا سہو و نسیان ہے اور جس کی خاموشی اپنے انجام پر غور کرنے کے لئے نہیں اس کی خاموشی بیکار ہے کیونکہ تفکر ہی سے دنیاوی میلان ختم ہوتا ہے، پسندیدہ چیزوں کی تمناء جھاجاتی ہے اور انسان غور و فکر کا عادی ہو جاتا ہے۔

ہر انسان کو حرام چیزوں کی طرف نگاہ نہیں ڈالنی چاہئے کیونکہ نظر ایک ایسا تیر ہے جو خطا نہیں ہوتا اور یہ ایک زبردست قوت ہے۔ فرمان نبوی ﷺ ہے نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جس نے خوف خدا کی وجہ سے اسے حرام سے بچا لیا، اللہ تعالیٰ اسے ایسا ایمان عطا کرے گا جس کی لذت وہ اپنے دل کی گہرائیوں میں محسوس کرے گا۔

حکماء کا قول ہے جس نے اپنی نگاہ کو آوارہ چھوڑ دیا اس نے بے انتہا شرمندگی اٹھائی، یہ آزاد نگاہی انسان کو بے نقاب کر دیتی ہے، اسے ذلیل و خوار کرتی ہے اور جہنم میں طویل مدت تک رہنے کو اس پر واجب کر دیتی ہے، اپنی نظر کی حفاظت کر، اگر تو نے اسے آوارہ چھوڑ دیا تو برائیوں میں گھر جائے گا اور اگر تو نے اس پر قابو پا لیا تو تمام اعضائے بدن تیرے مطیع ہو جائیں گے۔

افلاطون سے پوچھا گیا کہ دل کے لئے زیادہ نقصان پہنچانے والی چیز کان ہے یا آنکھ؟ اس نے کہا یہ دونوں دل کے لئے پرندے کے دو پروں کی طرح ہیں، وہ انہیں کی قوت سے اڑتا ہے، جب ان میں سے کوئی پر ٹوٹ جاتا ہے تو وہ اڑنے میں بہت دشواری محسوس کرتا ہے۔

جناب محمد بن ضواء کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ذی عقل کے لئے یہ سزا رکھ دی ہے کہ وہ ہر اس چیز کے دیکھنے پر مجبور ہوتا ہے جس سے وہ نفرت کرتا ہے۔

ایک زاہد نے کسی شخص کو دیکھا، وہ ایک لڑکے سے ہنسی مذاق کر رہا تھا، زاہد نے اس سے کہا اے عقل کے اندھے! تجھے کراما کا تین اور محافظ فرشتوں سے بھی شرم نہیں آتی جو تیرے اعمال لکھ کر انہیں محفوظ کرتے جا رہے ہیں اور تیری ان برائیوں کے گواہ بن رہے ہیں اور تیری ایسی پوشیدہ برائیوں سے واقفیت حاصل کر رہے ہیں جن کو تو لوگوں کے سامنے کرنے سے گھبراتا ہے۔

قاضی الارجانی کہتے ہیں:

- 1- اے میری دوا نکھو! تم نے غلط نگاہی سے کام لیکر میرے دل کو بہت بری جگہ پر لاکھڑا کیا ہے۔
- 2- اے میری آنکھو! میرے دل کو گمراہ کرنے سے رک جاؤ تم دو ہو کہ ایک کو قتل کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ آنکھیں شیطان کا جال ہیں، آنکھ سریع الاثر عضو ہے اور بہت ہی جلد شکست کھا جاتا ہے، جس کسی نے اپنے اعضائے بدن کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں استعمال کیا، اس کی امید برآئی اور جس نے اپنے اعضائے بدن کو خواہشات کے پیچھے لگا دیا، اس کے اعمال باطل ہو گئے۔

حضرت عبد اللہ بن مبارک کی نصائح: رسولوں کی لائی ہوئی کتابوں کی تصدیق کو کہا جاتا ہے جو قرآن کی تصدیق کرتا ہے اس کے احکامات پر عمل کرتا ہے اسے جہنم سے نجات مل گئی۔

جو حرام کردہ چیزوں سے کنارہ کش ہو اور توبہ پر مائل ہو، جس نے رزق حلال کھایا وہ متقی بن گیا، جس نے فرائض کو انجام دیا اس کا اسلام مکمل ہو گیا، جس نے زبان کو راست گو بنایا وہ بلاکت سے بچ گیا، جس نے ظلم کو ناپسند کیا وہ قصاص سے بچ گیا، جس نے سنن کو اپنالیا، اس کے اعمال پاکیزہ ہو گئے اور جس نے خلوص سے اللہ کی عبادت کی اس کے ہاں مقبول ہو گیا۔

حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے حضور ﷺ سے عرض کیا مجھے وصیت فرمائیے، آپ نے فرمایا پاکیزہ ہنر اختیار کر، نیک عمل کر، اللہ تعالیٰ سے ہر دن کارزق طلب کرتا رہ اور اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر۔ اور ہر انسان کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے نیک اعمال پر نہ اترائے کیونکہ یہ اعمال کے لئے ایک عظیم بلاکت ہے، ایسا آدمی عمل کر کے اللہ تعالیٰ پر احسان دھرتا ہے حالانکہ اسے یہ علم نہیں ہوتا کہ اس کا عمل مقبول ہوا یا نہیں، ایسے گناہ جن کے بعد نہ امت اور پیشمانی ہو اس عبادت سے اچھے ہیں جس میں تکبر اور ریاضا شامل ہو۔ فرمان الہی ہے:

وَبَدَأَ لَهُمْ مِّنَ اللَّهِ مَالَهُمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ ﴿٣٤﴾ (پ ۲۴ الزمر ۴)

بعض مفسرین کا قول ہے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا میں نیک عمل کر کے اترایا کرتے تھے، آخرت میں ان کی وہ نیکیاں برائیوں کی شکل میں ظاہر ہوں گی۔ ایک بزرگ جب یہ آیت پڑھتے تو فرمایا کرتے کہ دکھلاوے کی عبادت کرنے والوں کے لئے بلاکت ہے اور فرمان الہی اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کر سے بھی بعض علماء نے ریا کی شرکت مراد لی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ

سب سے آخر میں قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی:

وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ۖ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٨١﴾
اور ڈرو اس دن سے جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے پھر ہر نفس کو اپنے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ (پ ۳ البقرہ: ۲۸۱)

محمد بن بشیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

مَضَى أَكْثَرُ الْأَدْنَى شَهِيدًا مُعَدًّا
فَإِنْ تَكُ بِالْأَمْسِ اقْتَرَفْتَ إِسَاءَةً
وَلَا تُرْجُ فِعْلَ الْخَيْرِ مِنْكَ إِلَى غَدٍ
وَيَوْمُكَ هَذَا بِالْفِعَالِ شَهِيدٌ
فَتَنْ بِإِحْسَانٍ وَأَنْتَ حَمِيدٌ
لَعَلَّ غَدًا يَأْتِي وَأَنْتَ فَقِيدٌ

1- تیرا اکثر وقت گزر چکا، اس بقیہ تھوڑے کو کام میں لا اس طرح کہ تو عادل گواہ ہو اور تیرے یہ افعال تیری نیک خصلتوں کی شہادت دیں گے۔

2- اگر تو نے گذشتہ دنوں میں برائیاں اٹھی کر لی ہیں تو اب نیکیاں کر تو نیک بخت ہو جائے گا۔

3- اچھی بات کو کل پر نہ ڈال، کل آئے اور تو نہ ہو۔

ایک دوسرا شاعر کہتا ہے:

تُعْجَلُ الذَّنْبُ بِمَا تَشْتَهِي
وَالْمَوْتُ يَأْتِي بَعْدَ ذَا غَفْلَةٍ
وَتَأْمَلُ التَّوْبَةَ فِي قَابِلٍ
مَا ذَلِكَ فِعْلَ الْحَازِمِ الْعَاقِلِ

1- بری خواہشات کو جلد پورا کرتا ہے اور توبہ کو کل پر ڈال دیتا ہے۔

2- اسی غفلت میں موت آجائے گی، یہ عقل مندوں کا کام نہیں ہے۔

حضرت داؤد علیہ السلام کی حضرت سلیمان علیہ السلام کو نصائح: سلیمان علیہ السلام سے فرمایا تین

چیزیں مومن کی پرہیزگاری پر دلالت کرتی ہیں نہ پانے کی صورت میں بہترین توکل، پالینے کی صورت میں بہترین رضا اور ختم ہو جانے کی صورت میں بہترین صبر۔

ایک حکیم کا قول ہے کہ جس نے مصائب پر صبر کیا اس نے مقصود کو پال لیا۔ شاعر کہتا ہے۔

عَلَيْكَ بِالصَّبْرِ إِنْ تَأْتِيكَ نَائِبَةٌ
وَأَنْ تُعْرِضَ الدُّنْيَا بِرَيْنَتِهَا
فَجَاهِدِ النَّفْسَ قَسْرًا فِيهِمَا أَبَدًا
مِنْ الزَّمَانِ وَلَا تَرْكُنْ إِلَى الْجَزَعِ
فَالصَّبْرُ عَنْهَا دَلِيلُ الْخَيْرِ وَالْوَرَعِ
تَلْقَ الَّذِي تَرْجِيهِ غَيْرَ مُمْتَنِعِ

1- اگر تجھ پر زمانہ کوئی مصیبت نازل کرے تو صبر کر، آہ و فغاں نہ کر۔

- 2- اگر دنیا اپنے تمام تر حسن کے باوجود تجھ سے منہ پھیر لے تو صبر کر کیونکہ یہ تقویٰ اور نیکی کی نشانی ہے۔
 3- اپنے نفس کو صبر اور تقویٰ پر مجبور کر۔ پھر تو ہر اس فضیلت کو پالے گا جس کی تو متنا رکھتا ہے۔
 دوسرا شاعر کہتا ہے:

الصَّبْرُ مِفْتَاحُ مَا يَرْجَى وَلَمْ يَزَلْ دَائِمًا يُعِينُ
 فَاصْبِرْ وَإِنْ طَالَتِ اللَّيَالِي فَرُبَّمَا سَاعَدَ الْحُزُونَ
 وَرُبَّمَا نِيلَ بِاصْطِبَارٍ مَا قِيلَ هَيْهَاتَ مَا يَكُونُ

- 1- صبر حصول مقصود کی کلید ہے اور ایک دائمی مددگار ہے۔
 2- اگر دکھ کی رات طویل ہو جائے تو صبر کر کیونکہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ دکھ کا انجام مسرت ہوتا ہے۔
 3- اور بسا اوقات صبر کرنے والے کو صبر کرنے کے بعد پچھتانا نہیں پڑتا۔

ایک اور شاعر کہتا ہے:

الصَّبْرُ أَوْثَقُ عُرْوَةِ الْإِيمَانِ وَفَجَنَّةٌ مِنْ نَزْغَةِ الشَّيْطَانِ
 الصَّبْرُ فِيهِ عَوْقِبٌ مُحْمُودَةٌ وَالطَّيْشُ فِيهِ عَوَاقِبُ الْخُسْرَانِ
 فَإِذَا لَقِيتَ مِنَ الزَّمَانِ مُلَبَّةً وَكَذَلِكَ فِينَا عَادَةُ الْأَزْمَانِ
 فَتَدْرَعُ الصَّبْرُ الْجَمِيلَ تَيْقَنًا إِنَّ التَّصَبُّرَ زَائِدُ الرِّضْوَانِ

- 1- صبر ایمان کی مضبوط رسی اور شیطانی وساوس کے لئے ڈھال ہے۔
 2- صبر کا انجام بہترین اور غصے کا انجام بدترین ہوتا ہے۔
 3- اگر تجھے زمانہ کوئی دکھ دے تو سمجھ لے کہ شروع ہی سے ایسا ہوتا ہے۔
 4- اس یقین محکم کے ساتھ صبر کی زرہ پہن لے کہ صبر خوشنودی خدا کا باعث ہے۔

اور صبر کی کئی اقسام ہیں، پابندی سے فرائض خداوندی کا ادا کرنا اور ان کے بہترین اوقات کا خیال رکھنا، عبادت پر صبر، دوستوں اور ہمسائیوں کی زیادتیوں پر صبر، مرض پر صبر، فقر پر صبر، گناہوں، ناجائز خواہشات، شیطانی وساوس اور اعضائے جسمانی کو غیر ضروری کاموں میں استعمال کرنے سے صبر وغیرہ۔

باب ۲۸:

ذکرِ مرگ

فرمان نبی ﷺ ہے:

أَكْثَرُوْا مِنْ ذِكْرِ هَازِمِ اللَّذَاتِ لَذتِمْ كَوْمَانِے وَالِی (یعنی موت) کو بہت یاد کیا کرو۔

اس فرمان میں یہ اشارہ ہے کہ انسان موت کو یاد کر کے دنیاوی لذتوں سے کنارہ کش ہو جائے تاکہ اسے بارگاہ ربوبیت میں مقبولیت حاصل ہو۔

فرمان نبوی ﷺ ہے اگر تمہاری موت کو یاد کرنے والا شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا: طرح جانور موت کو جان لیتے تو ان میں کوئی موٹا جانور کھانے کو نہ ملتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ! کسی کا حشر شہیدوں کے ساتھ بھی ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں جو شخص دن رات میں بیس مرتبہ موت کو یاد کرتا ہے وہ شہید کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اس فضیلت کا سبب یہ ہے کہ موت کی یاد دنیا سے دل اچاٹ کر دیتی ہے اور آخرت کی تیاری پر اسکاقتی ہے لیکن موت کو بھول جانا انسان کو دنیاوی خواہشات میں منہمک کر دیتا ہے۔

فرمان نبوی ﷺ ہے کہ موت مومن کے لئے ایک تحفہ ہے اس لئے مومن دنیا میں قید خانے جیسی زندگی بسر کرتا ہے، اسے اپنی خواہشات نفسانی کی اور شیطان کی مدافعت کرنا پڑتی ہے اور یہ چیز کسی مومن کے لئے عذاب سے کم نہیں مگر موت اسے ان مصائب سے نجات دلاتی ہے لہذا یہ اس کے لئے تحفہ ہے۔ فرمان نبوی ﷺ ہے کہ موت مسلمان کے لئے کفارہ ہے، مسلمان سے مراد وہ مومن کامل ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اس میں مومنوں کے اخلاق حسنہ پائے جائیں اور وہ ہر کبیرہ گناہ سے بچتا ہو، ایسے شخص کی موت اس کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے اور فرائض کی ادائیگی اسے گناہوں سے منزہ و پاک کر دیتی ہے۔

حضرت عطاء خراسانی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ ایک ایسی مجلس سے گزرے جس میں لوگ زور زور سے ہنس رہے تھے۔ آپ نے فرمایا اپنی مجلس میں لذتوں کو فنا کر دینے والی چیز کا ذکر کرو، پوچھا گیا حضور وہ کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا وہ موت ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور ﷺ نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرو، اس سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں اور دنیا سے بے رغبتی بڑھتی ہے۔

فرمان نبوی ﷺ ہے کہ موت جدائی ڈالنے کے لئے کافی ہے۔ آپ نے مزید ارشاد فرمایا کہ موت سب سے بڑا ناصح ہے۔

ایک مرتبہ حضور ﷺ مسجد کی طرف تشریف لے جا رہے تھے کہ آپ نے ایسی جماعت کو دیکھا جو ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا موت کو یاد کرو رب ذوالجلال کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں حیرن جان ہے، جو میں جانتا ہوں اگر وہ تمہیں معلوم ہو جائے تو کم ہنساؤں زیادہ روؤ۔

حضور ﷺ کی محفل میں ایک مرتبہ ایک شخص کی بہت تعریف کی گئی، آپ نے فرمایا کیا وہ موت کو

یاد کرتا ہے؟ غرض کیا کہ ہم نے کہیں نہیں سنا۔ تب آپ نے فرمایا کہ پھر وہ ایسا نہیں ہے جیسا تم خیال کرتے ہو۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ میں دسواں شخص تھا جو بزرگان دین کے ارشادات: (ایک دن) حضور ﷺ کی مجلس میں حاضر تھا، ایک انصاری جوان نے پوچھا یا رسول اللہ! سب سے زیادہ باعزت اور ہوشیار کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو موت کو بہت یاد کرتا ہے اور اس کے لئے زبردست تیاری کرتا ہے وہ ہوشیار ہے اور ایسے ہی لوگ دنیا اور آخرت میں باعزت ہوتے ہیں۔

جناب حسن حبیبیہ کا قول ہے کہ موت نے دنیا کو ذلیل کر دیا ہے اس میں کسی عقل مند کے لئے مسرت ہی نہیں ہے۔ جناب ربیع بن خثیم کا قول ہے کہ مومن کے لئے موت کا انتظار سب انتظاروں سے بہتر ہے۔ مزید فرمایا کہ ایک دانہ اپنے دوست کو لکھا اے بھائی! اس جگہ جانے سے پہلے جہاں آرزو کے باوجود بھی موت نہیں آئے گی (اس جگہ) موت سے ڈر اور نیک عمل کر۔

امام ابن سیرین کی محفل میں جب موت کا تذکرہ کیا جاتا تو ان کا ہر عضو ہوجاتا تھا، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا دستور تھا کہ ہر رات علماء کو جمع کرتے، موت، قیامت اور آخرت کا ذکر کرتے ہوئے اتنا روتے کہ معلوم ہوتا جیسے جنازہ سامنے رکھا ہے۔

جناب ابراہیم التیمیہ کا قول ہے کہ مجھے موت اور اللہ کے حضور حاضری کی یاد نے دنیاوی لذتوں سے نا آشنا کر دیا ہے۔ حضرت کعب بن النضر کا قول ہے کہ جس نے موت کو پہچان لیا اس سے تمام دنیا کے دکھ، درد ختم ہو گئے۔ جناب مطرف بن عبد اللہ کا قول ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کوئی شخص بصرہ کی مسجد کے وسط میں کھڑا کہہ رہا تھا کہ موت کی یاد نے خوف خدا رکھنے والوں کے جگر ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، رب کی قسم تم انہیں ہر وقت بے چین پاؤ گے۔

حضرت اشعث رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ہم جب بھی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے، وہاں جہنم، قیامت اور موت کا ذکر سنتے۔

حضرت ام المومنین صفیہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اپنی سنگدلی کی شکایت کی تو انہوں نے کہا موت کو یاد کیا کرو، تمہارا دل نرم ہو جائے گا، اس نے ایسا ہی کیا اور اس کا دل نرم ہو گیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ کا شکریہ ادا کیا۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب موت کا ذکر سنتے تو ان کے جسم موت کے ذکر پر عیسیٰ علیہ السلام کی حالت: سے خون کے قطرے گرنے لگتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام

جب موت اور قیامت کا ذکر کرتے تو ان کی سانس اکھڑ جاتی اور بدن پر لرزہ طاری ہو جاتا۔ جب رحمت کا ذکر کرتے تو ان کی حالت سنبھل جاتی۔ جناب حسن رضی اللہ عنہ کا قول ہے، میں نے جس عقل مند کو دیکھا اس کو موت سے لرزاں اور غمگین پایا۔

حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ نے ایک عالم سے کہا مجھے نصیحت کرو، انہوں نے کہا تم خلیفہ ہونے کے باوجود موت سے نہیں بچ سکتے تمہارے آباؤ اجداد میں آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ہر کسی نے موت کا جام پیا ہے اب تمہاری باری ہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ نے یہ سنا تو بہت دیر تک روتے رہے۔ حضرت زبیع بن خثیم رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کے ایک گوشے میں قبر کھود رکھی تھی اور دن میں کئی مرتبہ اس میں جا کر سوتے اور ہمیشہ موت کا ذکر کرتے ہوئے کہتے، اگر میں ایک لمحہ بھی موت کی یاد سے غافل ہو جاؤں تو سارا کام بگڑ جائے۔

حضرت مطرف بن عبد اللہ بن النخیر رضی اللہ عنہ کا قول ہے اس موت نے دنیا داروں سے ان کی دنیا چھین لی ہے پس اللہ تعالیٰ سے ایسی نعمتوں کا سوال کرو جو دائمی ہیں۔

حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ نے عنبسہ سے کہا موت کو اکثر یاد کیا کرو اگر تم فراخ دست ہو تو یہ تم کو تنگ دست کر دے گی اور اگر تم تنگ دست ہو تو یہ تم کو ہمیشہ کی فراخ دستی عطا کر دے گی۔

جناب ابوسلیمان الدرائی رضی اللہ عنہ کا قول ہے میں نے ام ہارون سے پوچھا کہ تجھے موت سے محبت ہے؟ وہ بولی نہیں، میں نے پوچھا کیوں؟ تو اس نے کہا میں جس شخص کی نافرمانی کرتی ہوں اس سے ملاقات کی تمنا کبھی نہیں کرتی، موت کیلئے میں نے کوئی کام نہیں کیا لہذا اسے کیسے محبوب سمجھوں۔

جناب ابو موسیٰ تمیمی کہتے ہیں کہ مشہور شاعر فرزدق کی بیوی کا انتقال ہو گیا تو اس کے جنازہ میں بصرہ کی مقتدر ہستیاں شریک ہوئیں جن میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے آپ نے فرمایا اے ابو فراس! تو نے اس دن کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے کہا ساٹھ سال سے متواتر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر رہا ہوں، جب اسے دفن کر دیا گیا تو فرزدق نے اس کی قبر پر کھڑے ہو کہا۔

أَخَافُ وَرَاءَ الْقَبْرِ إِنْ لَمْ تُعَافِنِي أَسَدٌ مِنَ الْقَبْرِ الْتِهَابًا وَأَضِيقَا
إِذَا جَاءَ نِي يَوْمَ الْقِيَمَةِ قَائِدٌ عَنِيفٌ وَسَوَاقٌ يَسُوقُ الْفَرَزْدَقَا
لَقَدْ خَابَ مِنْ أَوْلَادِ أَدَمَ مَنْ مَنَى إِلَى النَّارِ مَغْلُولُ الْقَلَادَةِ أَرْزَقَا

1- اے اللہ! اگر تو مجھے معاف کر دے، میں قبر کے افکار اور شعلوں سے خائف ہوں۔

2- جب قیامت کا دن آئے گا تو ایک سنگدل بیست ناک فرشتہ فرزدق کو ہنکائے گا۔

3- بلاشبہ سل آدم کا وہی شخص رسوا ہوا جسے طوق پہنا کر جہنم میں بھیجا گیا۔

قبروں کے حسرت آگیاں کتبات: اہل قبور کیلئے بعض شعراء نے کچھ عبرت آگیاں اشعار کہے ہیں:

قِفْ بِالْقُبُورِ وَقُلْ عَلَى سَا حَاتِهَا
وَمِنْ الْمَكْرَمِ مِنْكُمْ فِي قَعْرِهَا
أَمَّا السُّكُونُ لِذِي الْعُيُونِ فَوَاحِدٌ
لَوْ جَاوَبُوكَ لَا خَبْرُوكَ بِالْسُنِ
أَمَّا الْمُطِيعُ فَنَازِلٌ فِي رَوْضَةٍ
وَالْمُجْرِمُ الطَّاعِي بِهَا مَتَقَلَّبٌ
وَعَقَارِبٌ تَسْعَى إِلَيْهِ فُرُوجَةٌ
مَنْ مِنْكُمْ الْمَغْمُورُ فِي ظُلُمَاتِهَا
قَدْ ذَاقَ بُدُو الْأَمْنِ مِنْ رَوْعَاتِهَا
لَا يَسْتَبِينُ الْفَضْلُ فِي دَرَجَاتِهَا
تَصِفُ الْحَقَائِقَ بَعْدَ مِنْ حَالَاتِهَا
يُفْضِي إِلَى مَا شَاءَ مِنْ دَوَحَاتِهَا
فِي حَضْرَةِ يَأْوِي إِلَى هَيْهَاتِهَا
فِي شِدَّةِ التَّعْذِيبِ مِنْ لَدَغَاتِهَا

- 1- قبروں کے صحنوں (قبرستان) میں کھڑا ہو کر ان سے پوچھ تم میں سے کون تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے۔
- 2- اور کون اس کی گہرائی میں باعزت طور پر امن و سکون میں ہے۔
- 3- آنکھ والوں کے لئے ایک ہی سکون ہے اور مراتب کا تفاوت دکھائی نہیں دیتا۔
- 4- اگر وہ تجھے جواب دیں تو اپنی زبان حال سے حالات کی حقیقت یوں بیان کریں گے۔
- 5- جو مطیع اور فرمانبردار تھا وہ جنت کے باغوں میں جہاں چاہتا ہے سیر کرتا ہے۔
- 6- اور بد بخت مجرم ساپنوں کے مسکن والے ایک گڑھے میں تڑپ رہا ہے۔
- 7- اس کی طرف کچھ دوڑ دوڑ کر بڑھ رہے ہیں اور اس کی روح ان کی وجہ سے سخت عذاب میں ہے۔

حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں قبرستان سے یہ پڑھتا ہوا گزرا۔

أَتَيْتُ الْقُبُورَ فَنَادَيْتُهَا فَأَيْنَ الْمُعْظَمُ وَالْمُحْتَقَرُ
وَأَيْنَ الْمُنْدِلُ بِسُلْطَانِهِ وَأَيْنَ الْمَزِي إِذَا مَا افْتَحَرَ

1- میں نے قبرستان میں آ کر پکارا کہ عزت دار اور فقیر کہاں ہے؟

2- اپنی پاکدامنی پر فخر کرنے والا اور بادشاہ وقت کہاں ہے؟

حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے سوالات کا قبروں سے یہ جواب آیا۔

تَفَانُوا بِجَمِيعًا فَمَا مُخْبِرٌ
تَرَوْحُ وَتَغْدُو بَنَاتُ الثَّرَى
فَيَا سَائِلِي عَنْ أَكَائِسٍ مَضُورَا
وَمَاتُوا بِجَمِيعًا وَمَاتَ الْخَبَرُ
فَتَمَحُّوا فَحَاسِنَ تِلْكَ الصُّورِ
أَمَّا لَكَ قِيمًا تَرَى مُعْتَبَرِ

1- سب فنا ہو گئے کوئی خبر دینے والا نہیں رہا سب کے سب مر گئے ان کے نشان بھی مٹ گئے۔

- 2- صبح ہوتی ہے اور شام ہوتی ہے اور ان کی حسین صورتیں مٹی بگاڑتی چلی جاتی ہے۔
 3- اے گزرے ہوؤں کے متعلق پوچھنے والے کیا تو نے ان قبروں سے عبرت حاصل کی ہے؟
 ایک اور قبر پر لکھا ہوا تھا:

تَنَاجِيكَ أَحْدَاثٌ وَهِنَّ صُمُوتٌ وَسَكَانُهَا تَحْتَ التُّرَابِ خُفُوتٌ
 أَيَا جَامِعِ الدُّنْيَا لِيُغَيِّرَ بَلَاغَةً لِمَنْ تَجْمَعُ الدُّنْيَا وَأَنْتَ تَمُوتُ
 1- وہ قبریں جن کے رہنے والے منوں مٹی کے نیچے خاموش پڑے ہیں زبان حال سے تجھے یہ کہہ رہی ہیں۔

- 2- اے لوگوں کیلئے دنیا جمع کرنے والے تجھے تو مر جانا ہے پھر یہ دنیا تو کس لئے جمع کرتا ہے؟
 ابن سماک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں قبرستان سے گزرا، ایک قبر پر لکھا تھا۔

يَمُرُّ أَقَارِبِي جَنَبَاتِ قَبْرِي كَأَنَّ أَقَارِبِي لَمْ يَعْرِفُونِي
 ذُو الْبَيْرَاتِ يَقْتَسِمُونَ مَالِي وَمَا يَأْتُونَ أَنْ يَحْدُوا دِيُونِي
 وَقَدْ أَخَذُوا سَهَامَهُمْ وَعَاشُوا فَيَا لِلَّهِ أَسْرَعُ مَا نُسُونِي
 1- میرے رشتہ دار میری قبر کے پہلو سے انجان بن کر گزر جاتے ہیں۔

- 2- انہوں نے میرا مال تو تقسیم کر لیا مگر میرا قرض نہ اتارا۔
 3- اپنے اپنے حصے لے کر وہ خوش ہیں ہائے افسوس! وہ مجھے کتنی جلدی بھول گئے ہیں۔
 ایک اور قبر پر لکھا تھا:

إِنَّ الْحَبِيبَ مِنَ الْأَحْبَابِ مُخْتَلِسٌ لَا يَمْنَعُ الْمَوْتَ بَوَابٌ وَلَا حَرَسٌ!
 فَكَيْفَ تَفْرَحُ بِالدُّنْيَا وَلَذَّتْهَا يَأْمَنُ يُعَدُّ عَلَيْهِ اللَّفْظُ وَالنَّفْسُ
 أَصْبَحْتَ يَا غَافِلًا فِي النَّقْصِ مُنْغِبَسًا وَأَنْتَ دَهْرُكَ فِي اللَّذَاتِ مُنْغَبِسُ
 لَا يَزَحْمُ الْمَوْتُ ذَا جَهْلٍ لِيُغَرِّبَهُ وَلَا الذِّمِّي كَانَ مِنْهُ الْعِلْمُ يُقْتَبَسُ
 كَمْ آخَرَسَ الْمَوْتُ فِي قَبْرِ وَقَفْتُ بِهِ عَنِ الْحَوَابِ لِسَانًا مَا بِهِ حَرَسُ
 قَدْ كَانَ قَصْرُكَ مَعْمُورًا لَهُ شَرَفٌ فَقَبْرُكَ الْيَوْمَ فِي الْأَجْدَاثِ مُنْدَرَسُ

- 1- موت نے دوست کو دوستوں کی محفل سے اچک لیا اور کوئی دربان، چوکیدار سے نہ بچا سکا۔
 2- وہ دنیاوی آسائشوں سے کیسے خوش ہو سکتا ہے جس کی ہر بات اور ہر سانس کو گننا جائے۔
 3- اے غافل! تو نقصان میں سرگرم ہے اور تیری زندگی خواہشات میں ڈوبی ہوئی ہے۔
 4- موت کسی جاہل پر جہالت کے باعث اور کسی عالم پر علم کے سبب رحم نہیں کرتی۔

- 5- موت نے کتنے بولنے والوں کو قبروں میں گونگا بنا دیا وہ جواب ہی نہیں دے سکتے۔
 6- کل تیرا محل عزت سے معمور تھا اور آج تیری قبر کا نشان بھی مٹ گیا ہے۔
 ایک اور قبر پر لکھا تھا:

- 1- جب میرے دوستوں کی قبریں اونٹ کی کوهانوں کی طرح بلند اور برابر ہو گئیں تو مجھے معلوم ہوا۔
 2- اگرچہ میں رویا اور میرے آنسو بہنے لگے مگر ان کی آنکھیں اسی طرح ٹھہری رہیں۔
 (انہوں نے آنسو نہیں بہائے)۔

ایک طبیب کی قبر پر لکھا ہوا تھا:

قَدْ قُلْتُ لَمَّا قَالَ لِي قَائِلٌ قَدْ صَارَ لُقْمَانُ إِلَى رُؤْسِهِ
 فَأَيُّنَ مَنْ يُوصَفُ مِنْ طِبِّهِ وَحَذَقَهُ فِي الْمَاءِ مَعَ حَسَبِهِ
 هَيْهَاتَ لَا يَدْفَعُ عَنْ غَيْرِهِ مَنْ كَانَ لَا يَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ

- 1- جب کسی نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا کہ لقمان نے کہا کہ طبیب و دانش مند بھی اپنی قبر میں جا سوا۔
 2- کہاں ہے وہ جس کی طب میں شخصیت مسلم تھی اور اس جیسا کوئی ماہر نہ تھا۔
 3- جو اپنے آپ سے موت کو نہ ٹال سکا وہ دوسروں سے موت کو کیسے ٹالتا۔
 ایک اور قبر پر لکھا ہوا تھا:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كَانَ لِي أَمَلٌ قَصَّرْتَنِي عَنْ بُلُوغِهِ الْأَجَلِ
 فَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ رَجُلٌ أَمَكَّنَهُ فِي حَيَاتِهِ الْعَمَلِ
 مَا أَنَا وَحْدِي نَقِلْتُ حَيْثُ تَرَى كُلُّ أَلِيٍّ مِثْلِهِ سَيَنْتَقِلُ

- 1- اے لوگو! میری بہت سے تمنائیں تھیں مگر موت نے انہیں پورا کرنے کی مہلت نہ دی۔
 2- اللہ سے ڈرا اور اپنی زندگی میں نیک عمل کر۔
 3- میں اکیلا یہاں نہیں آیا بلکہ ہر کسی کو یہاں آنا ہے۔

باب ۲۹:

آسمانوں کا ذکر اور دوسرے مباحث

روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو ہر کو پیدا کیا، جب اس پر بیت کی نگاہ ڈالی تو وہ پگھل گیا اور خوف خدا سے کانپنے لگا جس سے وہ پانی بن گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر نگاہ رحمت ڈالی تو آدھا پانی جم گیا جس سے عرش بنایا گیا، عرش کانپنے لگا تو اس پر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ لکھ دیا جس سے

وہ ساکن ہو گیا مگر پانی کو اسی طرح چھوڑ دیا گیا جو قیامت تک موجزن رہے گا۔
فرمان الہی ہے:

وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ۔ اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ (پ ۱۲ بودے)

پھر جب پانی میں تلاطم خیز موجیں پیدا ہوئیں جن سے تہ بہ تہ دھوئیں کے بادل اٹھے
تخلیق کائنات: اور جھاگ پیدا ہوئی اور اس سے زمین و آسمان بنائے گئے جو ایک دوسرے سے
جڑے ہوئے تھے پھر ان دونوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ہوا کو پیدا کیا جس کے دباؤ سے زمین و
آسمان کے طبق ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئے، چنانچہ فرمان الہی ہے:

ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ۔ (پ ۲۴ خم السجدة ۱۱)
پھر آسمان کی طرف قصد فرمایا اور وہ دھواں تھا۔

اہل حکمت کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو دھوئیں سے اس لئے پیدا فرمایا کہ دھواں باہم
پیوست ہوتا ہے اور بلند یوں پر جا کر ٹھہرتا ہے، بخارات سے اس لئے پیدا نہیں فرمایا کہ وہ واپس لوٹ
جاتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے علم و حکمت کا ادنیٰ کرشمہ ہے، پھر ارشاد نبوی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے پانی کی
طرف نظر رحمت کی تو وہ جم گیا۔

زمین اور آسمان دنیا کی اور ہر آسمان سے دوسرے آسمان
آسمانوں کے نام اور ان کے رنگ: کابعد اور مسافت پانچ سو سال کے سفر کی دوری کے برابر
ہے اور اسی طرح ہر آسمان کا اپنا اپنا حجم ہے، کہتے ہیں کہ پہلا آسمان دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے مگر کوہ
قاف کی سبزی کی وجہ سے یہ ہر نظر آتا ہے، اس آسمان کا نام رقیعہ ہے۔
دوسرے آسمان کا نام فیدوم یا ماعون ہے اور وہ ایسے لوہے کا ہے جس سے روشنی کی شعائیں پھوٹی
پڑتی ہیں۔

تیسرے آسمان کا نام ملکوت یا ہار یون ہے اور وہ تانبے کا ہے۔
چوتھے آسمان کا نام زاہرہ ہے اور وہ آنکھوں میں خیرگی پیدا کرنے والی سفید چاندی سے بنا ہے۔
پانچویں آسمان کا نام مزینہ یا مسہرہ ہے اور وہ سرخ سونے کا ہے۔
چھٹے آسمان کا نام خالصہ ہے اور وہ چمکدار موتیوں سے بنایا گیا ہے۔

ساتویں آسمان کا نام لابیہ یا واقعہ ہے، وہ سرخ یا قوت کا ہے اور اسی میں بیت المعمور ہے۔
بیت المعمور کے چار ستون ہیں، ایک سرخ یا قوت کا، دوسرا سبز زبرجد کا تیسرا سفید چاندی کا اور چوتھا
سرخ سونے کا ہے بیت المعمور کی عمارت سرخ عقیق کی ہے ہر روز وہاں ستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں

اور ایک مرتبہ داخل ہو جاتے ہیں پھر قیامت تک انہیں دوبارہ داخلے کا موقع نہیں ملے گا۔
قول معتبر یہ ہے کہ زمین آسمان سے افضل ہے کیونکہ یہ انبیاء کا مولد و مدفن ہے اور زمین کے سب طبقات میں بہتر اور والا طبق ہے جس پر خلق خدا آباد ہے اور نفع اندوز ہوتی ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آسمانوں میں سات ستارے اور ہر ستارہ کا آسمان: سب سے زیادہ افضل کرسی ہے جس کی چھت عرش الہی سے ملی ہوئی ہے، سات ستاروں کے علاوہ تمام فائدہ بخش ستارے اسی آسمان میں ہیں، سات ستاروں کی تفصیل یہ ہے:

زحل جو شنبہ کے دن کا ستارہ ہے، ساتویں آسمان میں ہے۔ مشتری جو پنجشنبہ کا ستارہ ہے، چھٹے آسمان میں ہے۔ شنبہ کا سیارہ مرتخ یا پنجویں آسمان میں ہے۔ یک شنبہ کا سیارہ شمس جو تھے آسمان میں ہے۔ جمعہ کا سیارہ زہرہ تیسرے آسمان میں ہے۔ چہار شنبہ کا سیارہ عطارد دوسرے آسمان میں ہے۔ اور دو شنبہ کا سیارہ قمر پہلے آسمان میں ہے۔

نکتہ: اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ نے آسمان وزمین کی صنعت میں بے انتہا عجائبات و دیعت کئے ہیں حالانکہ سارے آسمان دھوئیں سے بنائے گئے ہیں مگر کسی میں ایک دوسرے کی مشابہت نہیں پائی جاتی، آسمان سے پانی برسایا، اس سے مختلف سبزیاں اور پھل اگائے جن کے ذائقے اور رنگ جدا جدا ہیں، حکمت الہی کے بموجب وہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر لذیذ ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد میں مختلف اقسام بنائیں، کوئی سفید ہے کوئی سیاہ، کوئی خوش اور کوئی ادا، کوئی مومن کوئی کافر، کوئی عالم اور کوئی جاہل ہے حالانکہ سب آدم علیہ السلام کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔

باب ۳۰:

عرش، کرسی، فرشتگان مقرب، رزق و توکل

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۖ اَسْ كِی كِرْسِی آسمانوں اور زمین کو احاطہ کئے ہوئے

(پ ۱۳ البقرہ ۲۵۵) ہے۔

کرسی سے مراد علم الہی ہے یا ملک خداوندی یا پھر مشہور آسمان کا نام ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ کرسی ایک موتی ہے جس کی لمبائی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں

جاتا۔ حدیث میں ہے کہ ساتوں آسمان اور زمین کرسی کے سامنے ایسے ہیں جیسے وسیع صحرا میں ایک حلقہ پڑا ہو۔ مزید فرمایا کہ آسمان کرسی میں ہیں اور کرسی عرش الہی کے سامنے ہے۔

حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، سورج کرسی کے نور کا سترواں (1/70) حصہ ہے اور عرش الہی حجابات الہی کے نور کا سترواں حصہ ہے

مروی ہے کہ عرش اور کرسی کے اٹھانے والے فرشتوں کے مابین ستر ہزار نور کے اور ستر ہزار ظلمت کے پردے حائل ہیں، ہر پردہ پانچ سو سال کا سفر ہے، اگر یہ پردے نہ ہوتے تو حاملین کرسی حاملین عرش کے نور سے جل جاتے۔ عرش ایک نورانی شے ہے جو کرسی سے اوپر ہے اور ایک علیحدہ وجود رکھتا ہے مگر اس قول سے جناب حسن بصری رضی اللہ عنہ کو اختلاف ہے۔

عرش الہی کی ساخت: عرش الہی کی بناوٹ کے متعلق مختلف روایتیں ہیں بعض کہتے ہیں سرخ یا عرش الہی کی ساخت: یا قوت کا ہے یا سبزموتی کا ہے بعض کی رائے ہے کہ سفید موتی سے بنایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس کی حقیقت کو بہتر جانتا ہے۔

فلکیات کے ماہرین اسے نواں آسمان، فلک اعلیٰ، فلک الافلاک اور فلک اطلس کہتے ہیں، اس میں کوئی ستارہ وغیرہ نہیں ہے، قدیم ہیئت دانوں کے بقول تمام ستارے آٹھویں آسمان میں ہیں جس کو وہ فلک البروج اور اہل شرع کرسی کہتے ہیں

عرش الہی مخلوقات کی چھت ہے، کوئی چیز اس کے دائرہ سے باہر نہیں نکل سکتی، وہ بندوں کے علم و ادراک اور مطلوب کی انتہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے عظیم قرار دیا ہے چنانچہ فرمان الہی ہے:

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ (پ ۱۱۱ التوبہ ۱۲۹)

پس اگر وہ پھر جائیں تو کہیے کہ مجھے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں اسی پر میرا بھروسہ ہے اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔

حضور ﷺ کا نام نامی توریت میں متوکل تھا اور کیوں نہ ہوتا، آپ سے بڑھ کر معرفت خداوندی کا شائسا اور کون ہے؟ آپ موحدین کے سردار اور عارفین کا ملین کے رہنما ہیں، توکل کی حقیقت آپ پر روز روشن کی طرح عیاں تھی۔

توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسباب سے قطع نظر کر لیا جائے جیسا کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ توکل اسباب کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے، حضور ﷺ سے ایک بدوی نے پوچھا میں

اونٹ کا پیر باندھ کر یا کھلا چھوڑ کر توکل کروں؟ آپ نے فرمایا اونٹ کا پاؤں باندھ دے اور توکل کر اللہ پر۔ فرمان نبوی ﷺ ہے کہ اگر تم اللہ پر توکل کرنے کی حقیقت کو پالیتے تو اللہ تعالیٰ تمہیں پرندوں کی

طرح رزق دیتا جو صبح بھوکے اٹھتے ہیں اور شام کو پیٹ بھرے ہوتے ہیں۔

حضرت ابراہیم ادہم اور حضرت شفیق بلخی کے درمیان سوال و جواب: ادہم اور حضرت شفیق

بلخی رحمہما اللہ تعالیٰ کی مکہ معظمہ میں ملاقات ہوئی۔ ابراہیم نے پوچھا اے شفیق بھائی! تم نے یہ بلند مرتبہ کیسے پایا؟ جناب شفیق نے جواب دیا کہ ایک مرتبہ میرا ایک بیابان سے گزر ہوا وہاں میں نے ایک ایسا پرندہ پڑا دیکھا جس کے دونوں بازو ٹوٹ گئے تھے۔ میرے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہوا کہ دیکھوں تو سہی اسے کیسے رزق ملتا ہے۔ میں وہاں بیٹھ گیا، کچھ دیر بعد ایک پرندہ آیا جس کی چونچ میں ایک ٹڈی تھی اور اس نے وہ پرندے کے منہ میں ڈال دی، میں نے دل میں سوچا کہ وہ رازق کائنات ایک پرندے کے ذریعے دوسرے پرندے کا رزق پہنچا دیتا ہے، میرا رزق بھی مجھے ہر حالت میں پہنچا سکتا ہے۔ لہذا میں نے سب کاروبار چھوڑ دیے اور عبادت میں مصروف ہو گیا۔ جناب ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ نے کہا اے شفیق! تم نے مجبور و معذور پرندہ بننا پسند کیا اور تندرست پرندہ بننا پسند نہ کیا کہ تم کو مقام بلند نصیب ہوتا، کیا تم نے یہ فرمان نبوی نہیں سنا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، مومن تو ہمیشہ بلندی درجات کی تمنا کرتا ہے تا آنکہ وہ ابرار کی صف میں جگہ پاتا ہے، جناب شفیق رحمہ اللہ نے یہ سنتے ہی جناب ابراہیم رحمہ اللہ کے ہاتھوں کو چوما اور کہا بیشک آپ میرے استاد ہیں

جب انسان رزق کے حصول کے اسباب مہیا کر لے تو اسباب کی بجائے اپنا توکل حقیقی کیا ہے؟ نصب العین اس خالق کائنات کو بنائے جو حقیقت میں روزی رساں ہے، سائل جو کشکول لے کر گداگری کرتا رہتا ہے وہ کشکول کو نہیں بلکہ ہمیشہ دینے والے سخی کی طرف متوجہ رہتا ہے۔

فرمان نبوی ﷺ ہے جو شخص اپنے آپ کو سب سے زیادہ غنی بنانا چاہتا ہے وہ اپنے مال سے زیادہ انعام خداوندی پر نظر رکھے۔

جناب حذیفہ مرعشی رحمہ اللہ نے کئی سال تک حضرت ابراہیم کی خدمت کی توکل حقیقی کی ایک مثال:

تھی، ایک مرتبہ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ تم جناب ابراہیم رحمہ اللہ کی صحبت کا کوئی عجیب واقعہ سناؤ! انہوں نے کہا کہ ایک بار ہم مکہ معظمہ کی طرف جا رہے تھے، راستہ میں ہمارا زادراہ ختم ہو گیا ہم کوفہ کی ایک ویران مسجد میں اقامت گزریں ہوئے، جناب ابراہیم نے مجھے دیکھ کر فرمایا تم بھوک سے نڈھال نظر آتے ہو، میں نے کہا ہاں مجھے شدت کی بھوک لگ رہی ہے۔

آپ نے مجھ سے قلم دوات منگوائی اور کاغذ پر بسم اللہ کے بعد لکھا ہر حالت میں اے رب ذو الجلال! تو ہی ہمارا مقصود اور ہر کام میں تو ہی ملجا ہے، پھر یہ اشعار لکھے:

أَنَا حَامِدٌ أَنَا شَاكِرٌ أَنَا ذَاكِرٌ
هِيَ سِتَّةٌ وَأَنَا الضَّيِّقُ لِنَصْفِهَا
مَدْحِي لِغَيْرِكَ لَهْبُ نَارٍ خَضَّتْهَا
أَنَا جَائِعٌ أَنَا ضَائِعٌ أَنَا عَارِي
فَكُنِ الضَّيِّقُ لِنَصْفِهَا يَا بَارِي
فَاجِرُ عَيْدِكَ مِنْ دُخُولِ النَّارِ

1- میں تیری حمد کر نیولا، شکر نیوالا اور ذکر نیوالا ہوں، میں بھوکا، خستہ حال اور برہنہ ہوں۔

2- اے اللہ! تین باتوں کا میں ضامن ہوں اور بقیہ تین کی ضمانت تو قبول فرما لے۔

3- تیرے سوا کسی اور کی ثنا میرے لئے آگ سے کم نہیں ہے، اپنے بندے کو اس آگ سے بچالے۔

اور مجھ سے فرمایا دل میں کسی غیر کا خیال نہ لانا، جو آدمی تمہیں سب سے پہلے نظر آئے یہ رقعہ دے دینا۔ سب سے پہلا شخص جو مجھے ملا وہ ایک خچر سوار تھا، میں نے وہ رقعہ اس کو دے دیا۔ اس نے پڑھا اور رونے لگا پھر پوچھا، اس رقعہ کا کاتب کہاں ہے؟ میں نے کہا فلاں ویران مسجد میں بیٹھا ہے، یہ سنتے ہی اس نے مجھے ایک تھیلی دی جس میں چھ سو دینار تھے، بعد میں مجھے ایک اور شخص ملا، میں نے اس سے خچر سوار کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ نصرانی تھا میں نے واپس آ کر جناب ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کو سارا واقعہ کہہ سنایا، آپ نے فرمایا ذرا ٹھہرو وہ ابھی آجائے گا۔ کچھ دیر کے بعد وہ نصرانی آگیا اور جناب ابراہیم کے سر کو چومنے لگا اور مسلمان ہو گیا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
لاحول ولا قوۃ الا باللہ کی ایک قوت: حاملین عرش (فرشتوں) کو پیدا فرمایا اور انہیں عرش کو اٹھانے

کا حکم دیا مگر وہ نہ اٹھا سکے، اللہ تعالیٰ نے ہر فرشتہ کے ساتھ سات آسمانوں کے فرشتوں کے برابر فرشتے پیدا کئے، پھر انہیں عرش کو اٹھانے کا حکم دیا مگر وہ نہ اٹھا سکے، پھر اللہ تعالیٰ نے ہر فرشتہ کے ساتھ ساتوں آسمانوں اور زمینوں کے فرشتوں کے برابر فرشتے پیدا فرمائے اور انہیں عرش اٹھانے کا حکم دیا مگر وہ پھر بھی نہ اٹھا سکے، تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم لاحول ولا قوۃ الا باللہ کہو جب انہوں نے یہ کہا تو عرش الہی کو اٹھالیا مگر ان کے قدم ساتویں زمین میں ہوا پر جم گئے۔ جب انہوں نے محسوس کیا کہ ہمارے قدم ہوا پر ہیں اور نیچے کوئی ٹھوس چیز موجود نہیں ہے تو انہوں نے عرش الہی کو مضبوطی سے تھام لیا اور لاحول ولا قوۃ الا باللہ پڑھنے میں محو ہو گئے تاکہ وہ انتہائی پستیوں پر گرنے سے محفوظ رہیں اب وہ عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور عرش الہی انہیں تھامے ہوئے ہے بلکہ ان تمام کو قدرت الہی سنبھالے ہوئے ہے۔

روایت ہے کہ جو شخص صبح و شام سات مرتبہ

حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ
تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ
الْعَظِيمِ ﴿۱۲۹﴾ (پ ۱۱۱ التوبہ: ۱۲۹)

مجھے اللہ کافی ہے۔ اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں۔
میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ بڑے عرش کا مالک
ہے۔

پڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے تمام عروا کو پورا کر دیتا ہے۔
ایک روایت میں ہے کہ اس کے دنیا و آخرت کے تمام کام پورے ہو جاتے ہیں۔

باب ۳۱:

ترک دنیا و مذمت دنیا

قرآن مجید میں دنیا کی مذمت اور دنیا سے توجہ بنا کر آخرت کی جانب مائل کرنے کے لئے بیشمار آیات ہیں بلکہ انبیاء کرام علیہم السلام کی بعثت کا سبب یہی چیز تھی۔ قرآن مجید کی آیات اتنی مشہور ہیں کہ یہاں ان کے ذکر سے صرف نظر کر کے بعض احادیث کے ذکر پر ہی اکتفا کرتا ہوں۔

مروی ہے کہ حضور ﷺ کا ایک مردہ بکری کے پاس سے گزر ہوا۔
مذمت دنیا میں چند احادیث: آپ نے فرمایا کیا یہ بکری اپنے مالک کو پسند ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی اس کی بدبو ہی کی وجہ سے تو یہاں پھینک دیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا بخدا دنیا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس مردہ بکری سے بھی زیادہ بے وقار ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا کا مقام مجھ کے پر کے برابر بھی ہوتا تو کوئی کافر اس دنیا سے ایک گھونٹ بھی پانی نہ پی سکتا۔

حضور ﷺ نے فرمایا دنیا مومن کیلئے قید خانہ اور کافر کے لئے جنت ہے۔ مزید فرمایا دنیا ملعون ہے، اس کی ہر وہ چیز ملعون ہے جو اللہ کیلئے نہ ہو۔

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا جس نے دنیا سے محبت کی اس نے آخرت کو نقصان پہنچایا اور جس نے آخرت سے محبت کی اس نے دنیا کو درخور اعتناء نہ سمجھا تم فانی دنیا پر باقی رہنے والی چیزوں کو ترجیح دو۔

فرمان نبوی ﷺ ہے کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی بنیاد ہے۔

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اشکباری: حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مکان پر بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے پانی منگوایا

تو پانی اور شہد حاضر کیا گیا، آپ جب اسے منہ کے قریب لے گئے تو بے اختیار رونے لگے، یہاں تک کہ پاس بیٹھے ہوئے سب صحابہ کرام بھی رونے لگے، کچھ دیر بعد آپ نے پھر پینے کا ارادہ فرمایا مگر شہد اور پانی دیکھ کر دوبارہ رونے لگ گئے یہاں تک کہ صحابہ کرام نے خیال کیا کہ شاید ہم اس گریہ کی وجہ دریافت نہیں کر سکیں گے، جب آپ نے اپنے آنسو صاف کئے تو صحابہ کرام نے عرض کیا اے خلیفۃ الرسول! آپ کے رونے کا باعث کیا تھا؟ آپ نے فرمایا ایک مرتبہ مجھے رسول خدا ﷺ کی ہمراہی کا شرف نصیب ہوا، آپ

اپنے جسم مبارک سے کسی نظر نہ آتی والی چیز کو دفع فرما رہے تھے، میں نے عرض کیا حضور! آپ کس چیز کو جتنا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میرے پاس ابھی دنیا آئی تھی، میں نے اسے کہا مجھ سے دور رہو؟ وہ لوٹ گئی ہے اور یہ کہہ گئی ہے کہ آپ نے مجھ سے کنارہ کشی فرمائی ہے مگر بعد میں آنے والے ایسا نہیں کر سکیں گے۔

آئی ہے بے حیا مرا ایمان لوٹنے
دنیا کھڑی ہے دولت دنیا لئے ہوئے

فرمان نبوی ﷺ ہے کہ ایسے انسان پر انتہائی تعجب ہے جو بہشت پر ایمان رکھتے ہوئے دنیا کے حصول میں سرگرم ہے۔

مروی ہے حضور ﷺ ایک نذیلہ (کوڑے کے ڈھیر) کے قریب کھڑے ہوئے دنیا کی ایک تمثیل: اور فرمایا دنیا کی طرف آئیے آپ نے ایک پرانا چیتھر اور بوسیدہ ہڈی دست مبارک میں لیکر فرمایا یہ دنیا ہے۔

اس تمثیل سے اس امر کی طرف اشارہ تھا کہ دنیا کی زینت اس چیتھر کی طرح پرانی ہو جائے گی اور چلتے پھرتے انسان کی ہڈیاں اس ہڈی کی طرح بوسیدہ ہو جائیں گی۔

فرمان نبوی ﷺ ہے دنیا سبز (خوش آئند) اور شیریں ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے اور وہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ بنی اسرائیل پر جب دنیا فراغ کر دی گئی تو انہوں نے اپنی تمام تر کوششیں زیورات، کپڑوں، عورتوں اور عطریات کے لئے وقف کر دی تھیں (اور ان کا انجام تم نے دیکھ لیا) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ دنیا کو معبود بنا کر اس کے بندے بن جاؤ اپنا خزانہ اس ذات کے یہاں جمع کرو جو کسی کی کمائی کو ضائع نہیں کرتا، دنیاوی خزانوں کے لئے تو خوف بلاکت ہوتا ہے مگر جس کے خزانے خدا کے یہاں جمع ہوں وہ کبھی تباہ نہیں ہوں گے۔

آپ نے مزید فرمایا: اے میرے حواریو! میں نے دنیا کو اوندھے منہ ڈال دیا ہے تم میرے بعد کہیں اسے گلے نہ لگالینا، دنیا کی سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ اس میں آدمی اللہ کا نافرمان بن جاتا ہے اور اسے چھوڑے بغیر آخرت کی بھلائی ناممکن ہے دنیا میں دلچسپی نہ لو اسے عبرت کی نگاہ سے دیکھو اور باخبر رہو، دنیا کی محبت ہر برائی کی اصل ہے اور ایک لمحہ کی خواہش نفسانی اپنے پیچھے طویل پشیمانی چھوڑ جاتی ہے اور فرمایا کہ دنیا تمہارے لئے سواری بنائی گئی اور تم اس کی پشت پر سوار ہو گئے تو اب بادشاہ اور عورتیں تمہیں اس سے نہ اتار دیں، رہا بادشاہوں کا معاملہ تو ان سے دنیا کی وجہ سے مت جھگڑو، وہ تمہاری دنیا اور تمہاری پسماندہ چیزوں کو تمہیں واپس نہ کریں گے، رہی عورتیں تو ان کے صوم و صلوٰۃ سے ہوشیار رہو۔

مزید فرمایا: دنیا طالب بھی ہے اور مطلوب بھی ہے، جو خوشنودی خدا کا طالب ہوتا ہے دنیا اس کی

طالب رہتی ہے اور اسے رزق بہم پہنچاتی ہے اور جو دنیا کا طالب ہوتا ہے اسے آخرت طلب کرتی ہے اور موت اسے گدی سے پکڑ کر لے جاتی ہے۔

حضرت موسیٰ بن یسار رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ ناپسند یہی دنیا ہے۔ اللہ نے اسے جب سے پیدا فرمایا ہے کبھی نظر رحمت سے نہیں دیکھا۔

روایت ہے کہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہما السلام ایک مرتبہ اپنے تخت پر کہیں جا رہے تھے، پرندے آپ پر سایہ کر رہے تھے۔ انسان اور جنات آپ کے دائیں بائیں بیٹھے تھے۔ بنی اسرائیل کے ایک عابد نے دیکھ کر کہا اے سلیمان! بخدا اللہ نے آپ کو ملک عظیم دیا ہے۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا کہ بندہ مومن کے نامہ اعمال میں درج صرف ایک تسبیح میری تمام سلطنت سے بہتر ہے کیونکہ یہ سب فانی ہے مگر تسبیح باقی رہنے والی ہے۔

فرمان نبوی ﷺ ہے دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو۔ اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہ ہو۔ بیوقوف ہی اسے جمع کرتا ہے، بے علم ہی اس کیلئے جھگڑتا ہے نا سمجھ ہی اس کے لئے دشمنی اور حسد کرتا ہے اور بے یقین ہی اس کے حصول کی کوشش کرتا ہے۔

فرمان نبوی ﷺ ہے جس کی سب سے بڑی تمنا حصول دنیا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایسے کے دل پر چار چیزوں کو مسلط کر دیتا ہے دائمی غم، دائمی مشغولیت، دائمی فقر اور کبھی نہ پوری ہونے والی آرزوئیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، مجھ سے حضور ﷺ نے فرمایا: تجھے دنیا کی حقیقت دکھلاؤں؟ میں نے عرض کی: ہاں یا رسول اللہ! آپ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے مدینہ کی ایک وادی میں لے گئے جہاں کوڑا پڑا تھا اور اس میں گندگی، چیتھڑے اور انسان کے سر کی بوسیدہ ہڈیاں تھیں آپ نے فرمایا: اے ابو ہریرہ! یہ سر بھی تمہارے سروں کی طرح حریص تھے اور ان میں تمہاری طرح بہت آرزوئیں تھیں مگر آج یہ خالی ہڈیاں بن چکی ہیں جن پر کھال بھی نہیں رہی اور عنقریب یہ مٹی ہو جائیں گے، یہ گندگی ان کے کھانوں کے رنگ ہیں جنہیں انہوں نے کما کما کر کھایا، آج لوگ ان سے منہ پھیر کر گذرتے ہیں، یہ پرانے چیتھڑے جو کبھی ان کے ملبوسات تھے، آج ہوا انہیں اڑائے پھرتی ہے اور یہ ان کی ساریوں کی ہڈیاں ہیں جن پر سوار ہو کر وہ شہروں شہروں گھوما کرتے تھے، جو دنیا کے انجام پر رونا پسند کرتا ہوا اسے رونا چاہئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پھر میں اور حضور ﷺ بہت روئے

روایت ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تباہی کے لئے عمارتیں بناؤ اور موت کے لینے بچے پیدا کرو۔

حضرت داؤد بن بلال رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں مرقوم ہے کہ اے دنیا! تو نیکوکاروں کی نظر میں اپنی تمام تزئین و زینت کے باوجود بے وقار ہے۔ میں نے ان کے دلوں میں تیری عداوت اور تجھ سے بے توحی رکھ دی ہے۔ میں نے تجھ جیسی بے وقار کوئی اور چیز نہیں پیدا کی۔ تیری ہر ادا جھوٹی اور فانی ہے۔ میں نے تیری پیدائش کے وقت فیصلہ فرما دیا تھا کہ نہ تو کسی کے پاس ہمیشہ رہے گی اور نہ ہی وہ ہمیشہ رہے گا۔ اگرچہ تجھے پانے والا کتنا ہی بخل کرتا رہے، نیکوکاروں کیلئے میری بشارت ہے جن کے دل میری رضا پر راضی ہیں اور جن کے دل صدق و استقامت کا گہوارہ ہیں، ان کے لئے خوشخبری ہے کہ جب وہ قبروں سے گروہ درگروہ اٹھیں گے تو میں انہیں یہ جزا دوں گا کہ ان کے آگے نور ہوگا اور فرشتے انہیں گھیرے ہوئے ان کی تمناؤں کے مرکز یعنی بہشت میں پہنچائیں گے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دنیا زمین و آسمان کے درمیان معلق ہے اسے اللہ تعالیٰ نے جب سے پیدا فرمایا کبھی نظر رحمت سے نہیں دیکھا، قیامت کے دن دنیا بارگاہ خداوندی میں عرض کرے گی، مجھے اپنے دوستوں کے مقدر میں لکھ دے، رب فرمائے گا میں دنیا میں اس ملاپ کو ناپسند کرتا تھا اور آج بھی اسے ناپسند کرتا ہوں۔

حضرت آدم علیہ السلام کی حیرانی و سرگردانی: انہیں پیٹ میں گرانی محسوس ہوئی حالانکہ جنت کی نعمتوں میں یہ بات نہیں ہے، حضرت آدم علیہ السلام قضائے حاجت کے لئے چاروں طرف حیران پھر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتہ حاضر ہوا اور کہنے لگا آدم! حیران کیوں پھر رہے ہو؟ آپ نے فرمایا میں اپنے پیٹ کی گرانی ختم کرنا چاہتا ہوں، فرشتہ بولا: اس گرانی کو کہاں ڈالو گے؟ جنت کے فرش پر تختوں پر، درختوں کے سایہ میں، جنت کی نہروں کے کناروں پر؟ جنت میں ان چیزوں کی کوئی جگہ نہیں ہے، آپ دنیا میں چلے جائیں۔

فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت کے دن ایسے لوگ آئیں گے جن کے اعمال حسنہ تہامہ کے پہاڑوں کے برابر ہوں گے مگر انہیں جہنم کی طرف لے جایا جائے گا صحابہ کرام نے پوچھا وہ نماز روزہ ادا کرنے والے ہوں گے، فرمایا ہاں وہ روزہ دار اور رات کا ایک حصہ عبادت میں گزارنے والے ہوں گے مگر وہ دنیا کے دلدادہ ہوں گے۔

فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے بندہ مومن دو خوفوں کے درمیان ہوتا ہے اعمال گزشتہ پر فکرمند رہتا ہے اور آنے والے وقت کیلئے پریشان رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قضا و قدر میں میرے لئے کیا مرقوم ہے۔ بندہ اپنی زندگی سے اپنے لئے بھلائی پیدا کرے، اپنی دنیا سے آخرت کو سنوارے، حیات سے موت

کو اور جوانی سے بڑھاپے کو آراستہ کرے کیونکہ دنیا تمہارے لئے اور تم آخرت کے لیے بنائے گئے ہو۔ رب ذو الجلال کی قسم! جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، موت کے بعد بندہ کے لئے اور کوئی تکلیف دہ چیز نہیں ہے اور دنیا کے بعد بہشت یاد و زخ کے سوا کوئی ٹھکانا نہیں ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس طرح ایک برتن میں آگ اور پانی جمع نہیں ہو سکتا اسی طرح ایک دل میں دنیا اور آخرت کی محبت جمع نہیں ہو سکتی۔

مروی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے نوح علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ نے تو بہت طویل عمر پائی ہے۔ یہ فرمائیں کہ آپ نے دنیا کو کیسا پایا؟ آپ نے فرمایا دنیا ایک سرائے ہے جس کے دو دروازے ہیں۔ ایک دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے دروازے میں سے نکل گیا۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ اپنی رہائش کیلئے گھر کیوں نہیں بناتے آپ نے فرمایا گذشتہ لوگوں کے یہ پرانے مکان میری رہائش کیلئے بہت ہیں۔

فرمان نبوی ﷺ ہے کہ دنیا سے ڈرو، یہ ہاروت و ماروت سے بھی زیادہ جادوگر ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ صحابہ کرام میں تشریف لائے اور فرمایا کون ہے جو اللہ تعالیٰ سے اندھے پن کا نہیں بلکہ بصارت کا سوال کرتا ہے؟ باخبر ہو جاؤ، جو دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اس سے بے انتہا امیدیں رکھنے لگا اس کا دل اندھا ہو گیا اور جس نے دنیا سے کنارہ کشی کر لی اور اس سے کوئی مخصوص امیدیں نہ رکھیں، اللہ تعالیٰ نے اسے نور بصیرت عطا فرمادیا، وہ تعلیم کے بغیر علم اور تلاش کے بغیر ہدایت یاب ہو گیا۔ تمہارے بعد ایک قوم آئے گی جن کی سلطنت کی بنیاد قتل اور جو رو جفا پر ہوگی، جن کی امیری و تمول بخل و تکبر سے بھرپور ہوگی اور نفسانی خواہشات کے سوا انہیں کسی چیز سے محبت نہیں ہوگی، خبردار تم میں سے کوئی اگر وہ وقت پائے اور مالدار کی قوت رکھتے ہوئے فقر پر راضی ہو جائے، محبت پاسکنے کے باوجود ان سے عداوت پر راضی ہے اور رضائے الہی میں عزت حاصل کر سکنے کے باوجود تواضع سے زندگی بسر کرے تو اللہ تعالیٰ اسے پچاس صدیقوں کا درجہ دے گا۔

مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سخت بارش میں گھر گئے۔ آپ کو پناہ تلاش کرتے ہوئے ایک خیمہ نظر آیا جب قریب پہنچے تو دیکھا کہ اس میں ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، واپس لوٹے تو پہاڑ کا ایک غار نظر آیا، وہاں جا کر دیکھا تو ایک شیر کھڑا تھا، آپ نے اس پر ہاتھ رکھا اور عرض کی اے رب ذو الجلال! تو نے ہر چیز کا ٹھکانا بنایا ہے مگر میرا کوئی ٹھکانا نہیں ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا تیرا ٹھکانا میری رحمت ہے، میں قیامت کے دن اپنے دست قدرت سے پیدا کردہ سو حوروں سے تیرا عقد کروں گا اور تیری دعوت و ولیمہ چار ہزار سال جاری رہے گی، ہر سال کے دن دنیا کی زندگی کے برابر ہوں گے اور ندا کرنے والا تیرے فرمان سے ندا

کرے گا اسے دنیا سے کنارہ کشی کرنے والو! آؤ اور ابداً عظیم عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی شادی دیکھو۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کافر مان ہے کہ طالب دنیا کیلئے ہلاکت ہو وہ دنیا کو کیسے چھوڑ کر مرے گا جس کی ساری توجہ اعتماد اور بھروسہ اسی دنیا پر ہے۔ یہ لوگ اپنی ناپسندیدہ چیز (موت) کا کیسے مقابلہ کریں گے۔ جو انہیں محبوب چیزوں سے جدا کر دے گی اور جس کے بارے میں ان کو پہلے سے ہی بتا دیا گیا تھا۔ ہلاک ہو وہ شخص جس کی تمام تر کوششیں حصول دنیا کے لئے ہیں۔ جس کے اعمال گناہوں پر مشتمل ہیں۔ وہ کل قیامت کے دن اپنے گناہوں سے کیسے رہائی پائے گا۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی اے موسیٰ! تمہارا ظالموں کے گھر سے کیا تعلق! تم اپنی توجہ اور تعلق اس دنیا سے جو بہت برا گھر ہے، بنالو، یہ صرف اسی کے لئے اچھی ہے جو اس میں رہ کر اپنے خالق کو راضی کر لیتا ہے، اے موسیٰ! میں ہر مظلوم کو ظالم سے اس کا حق دلاؤں گا۔

مروی ہے، حضور ﷺ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ سے روکونین صلی اللہ علیہ وسلم کا انصار سے خطاب: کو بحرین بھیجا۔ وہ وہاں سے مال و دولت لے کر آئے، جب انصار کو ان کی آمد کی اطلاع ملی تو وہ سب صبح کی نماز میں حاضر ہوئے۔ نماز سے فارغ ہو کر حضور ﷺ نے انہیں دیکھا تو حضور نے مسکرا کر فرمایا شاید تمہیں ابو عبیدہ کے مال لے کر آنے کی خبر مل گئی ہے۔ انہوں نے عرض کی جی ہاں! آپ نے فرمایا تمہیں مبارک ہو، رب ذوالجلال کی قسم! مجھے تمہارے بارے میں فقر و فاقہ کا خوف نہیں ہے بلکہ میں اس وقت سے ڈرتا ہوں جب تم پر پہلی امتوں کی طرح دنیا فراخ ہو جائے گی اور تم اس میں پہلی امتوں کی طرح مشغول ہو کر ہلاک ہو جاؤ گے۔

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور ﷺ نے فرمایا میں اکثر اس بات کا اندیشہ کرتا ہوں جب اللہ تعالیٰ تم پر یہ دنیا اپنی تمام فتنہ سامانیوں کے ساتھ فراخ کر دے گا۔
فرمان نبوی ﷺ ہے، اپنے دلوں کو دنیا کی یاد میں نہ لگاؤ۔ آپ نے دنیا کی یاد سے منع کر دیا ہے چہ جائیکہ انسان اپنی تمام تر توجہ اسی پر مرکوز کر دے۔

جناب عمار بن سعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک ایسی بستی بے گور و کفن و نعشیں: سے گزر ہوا جس کے کین مختلف اطراف اور راستوں پر مردہ پڑے ہوئے تھے، آپ نے اپنے حواریوں سے فرمایا یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا شکار ہیں ورنہ انہیں ضرور دفن کیا جاتا۔ حواریوں نے عرض کی ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ان کے حالات کا پتہ چل جائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے دعا مانگی تو رب ذوالجلال نے فرمایا جب رات آجائے تو ان سے پوچھنا یہ اپنی ہلاکت کا سبب بتائیں گے۔ جب رات ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اے بستی والو! ایک آواز آئی لبیک یا روح اللہ!

آپ نے پوچھا تمہاری یہ حالت کیوں ہے اور عذاب کے نزول کا باعث کیا ہے؟ جواب آیا ہم نے عافیت کی زندگی گزاری اور جہنم کے مستحق قرار پائے اس لئے کہ ہم دنیا سے محبت رکھتے تھے اور گنہگاروں کی پیروی کیا کرتے تھے۔

آپ نے پوچھا تمہیں دنیا سے کیسی محبت تھی؟ جواب آیا جیسے ماں کو بچہ سے محبت ہوتی ہے جب ہمارے پاس دنیا آجاتی ہم نہایت مسرور ہوتے اور جب دنیا چلی جاتی تو ہم نہایت غمگین ہو جاتے۔ آپ نے فرمایا: کیا وجہ ہے کہ صرف تو ہی جواب دے رہا ہے اور تیرے باقی ساتھی خاموش ہیں۔ جواب ملا۔ طاقتور پر بیت فرشتوں نے ان کو آگ کی لگامیں ڈالی ہوئی ہیں۔ آپ نے فرمایا پھر تو کیسے جواب دے رہا ہے؟ جواب ملا میں ان میں رہتا ضرور تھا مگر ان جیسی بد اعمالیاں نہیں کرتا تھا، جب عذاب الہی آیا تو میں بھی اس کی لپیٹ میں آگیا، اب میں جہنم کے کنارے پر لٹکا ہوا ہوں کیا خبر اس سے نجات پاتا ہوا اس میں گر جاتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں کو فرمایا تمک سے جو کی روٹی کھانا، پھٹا پرانا کپڑا پہننا اور کوڑے کے ڈھیر پر سونا، دنیا اور آخرت کی بھلائی کیلئے بہت عمدہ ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ کی عضبانامی اونٹنی تھی جو تیز رفتاری میں سب سے عمدہ تھی، ایک دفعہ بدوی کی اونٹنی اس سے آگے نکل گئی جس کی وجہ سے صحابہ کو بہت افسوس ہوا۔ آپ نے فرمایا یہ قانون قدرت ہے کہ ہر کمال کو زوال نصیب ہوتا ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو سمندر کی لہروں پر عمارت بنائے یہ دنیا اسی طرح ہے تم اسے جائے قرار نہ بناؤ۔

حضرت عیسیٰ السلام سے کہا گیا ہمیں ایک ایسی چیز بتلائیے جس کے سبب اللہ تعالیٰ ہمیں محبوب بنا لے، فرمایا تم دنیا سے عداوت رکھو اللہ تعالیٰ تمہیں محبوب رکھے گا۔

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور ﷺ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں، اگر تم جانتے تو کم ہنستے اور زیادہ روتے اور دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتے۔

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے لوگو!

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ کا مسلمانوں سے خطاب: جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جانتے تو آبادی

چھوڑ کر ویران ٹیلوں کی طرف نکل جاتے اور اپنے آپ کو ریاضت میں مشغول کرتے، گریہ و زاری کرتے اور ضروری سامان کے علاوہ تمام مال و متاع چھوڑ دیتے لیکن دنیا تمہارے اعمال کی مالک بن گئی ہے اور دنیا کی امیدوں نے تمہارے دل سے آخرت کی یاد مٹا کر رکھ دی ہے اور تم اس کیلئے جاہلوں کی طرح سرگرداں ہو، تم میں سے بعض لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہیں جو اپنی خواہشات میں اندھے بن کر انجام کی

فکر نہیں کرتے تم سب دینی بھائی ہوتے ہوئے ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے ہو اور نہ ہی ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہو تمہارے خبث باطن نے تمہارے راستے جدا کر دیئے ہیں۔ اگر تم صراطِ مستقیم پر چلتے تو ضرور باہم محبت کرتے تم دنیاوی امور میں تو باہم مشورے کرتے ہو مگر آخرت کے امور میں مشورہ نہیں کرتے اور تم اس ذات سے محبت نہیں رکھتے جو تمہیں محبوب رکھتا ہے اور تمہیں آخرت کی بھلائی کی طرف لیجانا چاہتا ہے۔ یہ سب اس لئے ہے کہ تمہارے دلوں میں ایمان کمزور پڑ چکا ہے اگر تم آخرت کی بھلائی اور برائی پر یقین رکھتے جیسے دنیاوی اونچ نیچ پر یقین رکھتے ہو تو تم دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتے کیونکہ آخرت تمہارے اعمال کی مالک ہے۔ اگر تم یہ کہو کہ ہم پر دنیا کی محبت غالب ہے تو یہ تمہارا عذر لنگ ہے کیونکہ تم مقررہ معیار پر آنے والی آخرت پر اس دنیا کو ترجیح دے رہے ہو اور اپنے جسم کو ان کاموں سے دکھ درد جھیلنے پر مجبور کر رہے ہو جنہیں تم کبھی بھی نہیں پاسکتے تم بڑے ناہنجار ہو تم ایمان کی حقیقت کو پہچانتے ہی نہیں۔ اگر تمہیں محمد ﷺ کی لائی ہوئی کتاب (قرآن مجید) میں شک ہے تو ہمارے پاس آؤ، ہم تمہاری ایسے نور کی طرف راہنمائی کریں گے جس سے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں گے، بخدا تم تم عقلی کا بہانہ بنا کر جان نہیں چھڑا سکتے کیونکہ دنیاوی امور میں تم صائب الرائے ہو اور انہیں بخوبی سرانجام دے رہے ہو۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے تم معمولی سی دنیا پر خوش ہو جاتے ہو اور معمولی سے دنیاوی نقصان پر انتہائی رنجیدہ ہو جاتے ہو، تمہارے چہرے اور زبانیں دکھ کا مظہر ہیں اور تم اسے مصیبت کہتے ہو اور تم دنیا پر گناہوں سے آلودہ زندگی بسر کرتے ہو اور دین کے اکثر احکامات کو نظر انداز کر دیتے ہو اور اس سے نہ تمہارے چہروں پر شکن آتی ہے اور نہ ہی تمہاری حالت میں کوئی تغیر پیدا ہوتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ تم سے بری ہو، تم باہم محبت رکھتے ہو مگر اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری کو اپنی بد اعمالیوں کی وجہ سے بہت برا سمجھتے ہو، تم خائن بن گئے اور امیدوں کے پیچھے دوڑنے لگے اور موت کا انتظار ختم کر دیا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہوں، وہ مجھے تم سے علیحدگی بخشے اور مجھے اپنے محبوب کی خدمت میں پہنچا دے، اگر وہ دنیا میں تشریف فرما ہوتے تو میں کبھی تم میں رہنا پسند نہیں کرتا، اگر تم میں نیک بننے کی تڑپ ہے تو میں تمہیں بہت کچھ بتا چکا، اللہ تعالیٰ سے نعمتوں کا سوال کرو، بہت آسانی سے پالو گے، میں اپنے اور تمہارے لئے اللہ سے دعا مانگتا ہوں۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک ناصحانہ ارشاد: حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے فرمایا جس طرح دنیا دار دنیا کی چاہت میں معمولی سے دین پر راضی

ہیں تم بھی دین کی سلامتی کے لئے معمولی سی دنیا پر راضی ہو جاؤ۔

اسی موضوع پر کسی شاعر نے کہا ہے:

أَرَى رَجُلًا يَأْخُذُ الدِّينَ قَدْ قَنَعُوا وَمَا أَرَهُمْ رَضُوا فِي الْعَيْشِ بِالدِّينِ

فَاسْتَغْنِ بِالَّذِينَ عَنْ دُنْيَا الْمُلُوكِ كَمَا اسْتَغْنَى الْمُلُوكُ بِدُنْيَاهُمْ عَنِ الدِّينِ

- 1- میں نے لوگوں کو دیکھا ہے وہ تھوڑے سے دین پر راضی ہو گئے مگر تھوڑی سی دنیا پر راضی نہیں ہوئے۔
 - 2- جس طرح دنیا دار دنیا کے بدلے دین سے بے نیاز ہو گئے تو بھی دین کے بدلے دنیا سے بے نیاز ہو جا۔
- حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: اے دنیا کو سونے چاندی کیلئے طلب کرنے والے! ترک دنیا بہت عمدہ چیز ہے۔

حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا میرے بعد تم پر دنیا آئے گی اور تمہارے ایمان کو ایسے کھا جائیگی جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی اے موسیٰ! دنیا کی محبت سب سے بڑا گناہ ہے: دنیا کی محبت میں مشغول نہ ہونا، میری بارگاہ میں اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔

روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک روتے ہوئے شخص کے پاس سے گزرے، جب آپ واپس ہوئے تو وہ شخص ویسے ہی رو رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے باری تعالیٰ سے عرض کیا یا اللہ! تیرا بندہ تیرے خوف سے رو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے موسیٰ! اگر آنسو کے راستے اس کا دماغ باہر نکل آئے اور اس کے اٹھے ہوئے ہاتھ ٹوٹ جائیں تب بھی میں اسے نہیں بخشوں گا، یہ دنیا سے محبت رکھتا ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جس شخص میں چھ عادتیں پائی جاتی ہیں وہ نار جہنم سے دور اور جنت کا مطلوب ہے۔

- 1- اللہ کو پہچان کر اس کی عبادت کی۔
- 2- شیطان کو پہچان کر اس کی مخالفت کی۔
- 3- حق کو پہچان کر اس کی اتباع کی۔
- 4- باطل کو پہچان کر اس سے اجتناب کیا۔
- 5- دنیا کو پہچان کر اسے ترک کر دیا۔
- 6- آخرت کو پہچان کر اس کا طلب گار رہا۔

حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر رحم فرمایا جن کے پاس دنیا امانت کے طور پر آئی اور انہوں نے اسے خیانت کے بغیر لوٹا دیا اور اللہ کی بارگاہ میں بہت سبکیا روانہ ہوئے۔

مزید فرمایا جو تجھے دین کی طرف رغبت دلائے اسے قبول کر لے اور جو تجھے دنیا کی طرف رغبت دلائے، اسے اس کے گلے میں ڈال دے (قبول نہ کر)

حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ یہ دنیا بہت گہرا سمندر دنیا ایک گہرا سمندر ہے: ہے، اس میں بہت لوگ غرق ہو گئے ہیں، اس سے گزر نے کیلئے خوفِ خدا کی کشی بنا، جس میں بھراؤ ایمان خداوندی کا ہو اور اسے توکل کے راستوں پر چلانا کہ نجات پا جائے ورنہ

نجات کی کوئی صورت نہیں ہے۔

حضرت فضیل رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ میں اس ارشادِ ربانی میں بلاشبہ ہم نے زمین کی چیزوں کو زمین کے لئے زینت بنا دیا ہے تاکہ آزمائیں کون اچھے عمل کرتا ہے اور ہم ان چیزوں کو بنجر ناقابلِ زراعت بنانے والے ہیں۔ بہت غور و فکر کرتا ہوں۔ ایک حکیم کا قول ہے کہ تجھے دنیا میں جو کچھ ملا ہے تجھ سے پہلے بھی کچھ لوگ اس کے مالک بنے تھے اور تیرے بعد بھی اور لوگ اس کے مالک بنیں گے۔ تیرے لئے دنیا میں صبح و شام کی روٹی ہے، اس روٹی کے لئے خود کو بلاکت میں نہ ڈال دنیا سے روزہ رکھ اور آخرت پر افطار کر، دنیا کا مال خواہشات ہیں اور ان کا منافع نازِ جہنم ہے

کسی راہب سے زمانہ کے متعلق پوچھا گیا، اس نے جواب دیا یہ جسموں کو پرانا کرتا ہے، امیدیں بڑھاتا ہے، موت کو قریب کرتا ہے اور آرزوؤں کو دور کر دیتا ہے، دنیا والوں کے متعلق پوچھا گیا تو اس نے کہا جس نے دنیا کو پالیا وہ دکھ میں مبتلا ہوا اور جس نے اسے نہ پایا وہ مصیبت میں گھر گیا اسی لئے کہا گیا ہے:

وَمَنْ يَتَمَدِّدِ الدُّنْيَا بَعِيشٍ يَسْرُةً فَسَوْفَ يَعْصِرُنِي عَنْ قَلِيلٍ يَلُومُهَا
إِذَا أَذْبَرَتْ كَانَتْ عَلَى الْمَرْءِ حَسْرَةً وَإِنْ أَقْبَلَتْ كَانَتْ كَثِيرَةً هُمُومُهَا
1- جو دنیاوی عیش و عشرت کے سبب اس کی تعریف کرتا ہے، مجھے زندگی کی قسم عنقریب وہ اسے برا بھلا کہے گا۔

2- جب دنیا پٹی جاتی ہے تو حسرت چھوڑ جاتی ہے اور جب آتی ہے تو غم ساتھ لے کر آتی ہے ایک دانا کا قول ہے، دنیا تھی اور میں نہیں تھا، یہ دیار ہے گی اور میں نہیں رہوں گا، میں اس کی پروا نہیں کرتا ہوں کیونکہ اس کی زندگی قلیل ہے، اس کی صفا میں بھی کدورت ہے، اس میں رہنے والے زائل ہونے، مصیبت کے نازل ہونے اور موت کے آنے سے سخت خوفزدہ رہتے ہیں۔

ایک اور دانا کا قول ہے، دنیا انسان کو اس کو مدمراً کے مطابق نہیں ملتی، یا تو زیادہ ملتی ہے یا پھر کم حضرت سفیان رضی اللہ عنہ کا قول ہے، تم دنیا کی نعمتوں کو دیکھو وہ اپنی برائی کی وجہ سے ہمیشہ نالائقوں کے پاس ہی ہوتی ہیں۔

حضرت ابوسلمان الدرائی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جب کسی طالب دنیا کو دنیا ملتی ہے تو وہ زیادہ کی تمنا کرتا ہے اور جب کسی طالب آخرت کو آخرت کا اجر ملتا ہے تو وہ زیادہ کی تمنا کرتا ہے، نہ اس کی تمنا ختم ہوتی ہے اور نہ اس کی تمنا ختم ہوتی ہے۔

ایک شخص نے جناب ابو حازم رضی اللہ عنہ سے دنیا کی محبت کا شکوہ کیا اور یہ بھی بتلایا کہ میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ آپ نے کہا جو کچھ تم کو اللہ نے دیا ہے اس میں سے صرف رزقِ حلال لے لو اور اسے صحیح مصرف میں

خرچ کرو۔ اس طرح تم کو دنیا کی محبت کوئی نقصان نہیں دے گی اور آپ نے یہ اس لئے فرمایا کہ اگر تو نے اپنے نفس کو اس سے لگایا تو یہ تجھے ایسی تکلیف میں ڈال دے گی کہ تو دنیا سے تنگ ہو جائے گا اور اس سے نکلنے کی کوشش کرے گا۔

حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ دنیا شیطان کی دکان ہے اس میں سے کچھ نہ لو، اگر تم نے کچھ لے لیا تو شیطان تلاش کرتا ہوا تم تک پہنچ جائے گا۔

حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ خالص سونے پر خرف ریزے کو ترجیح کس طرح ہو سکتی ہے: اگر دنیا مٹ جانے والے سونے اور آخرت باقی رہنے والی ٹھیکری کی ہوتی تب بھی فانی چیز پر باقی رہنے والی چیز کو ترجیح دینا مناسب ہوتا ہے۔

حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ طلب دنیا سے بچو! میں نے سنا ہے جو شخص دنیا کی توقیر کرتا ہے، قیامت کے دن اسے بارہ گاہ خداوندی میں کھڑا کر کے کہا جائے گا یہ اس چیز کی عزت کرتا تھا جسے اللہ نے ذلیل پیدا کیا تھا۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے، اس دنیا میں ہر شخص بطور مہمان ہے اور یہاں کی ہر چیز مستعار ہے مہمان آخر کوچ کر جاتا ہے اور مستعار چیز واپس کرنی پڑتی ہے۔

اسی موضوع پر ایک اور شاعر نے اس طرح اظہار خیال کیا ہے:

وَمَا الْمَالُ وَالْأَهْلُ وَالْوَدَائِعُ وَلَا بُدٌّ لَوْمًا أَنْ تُرَدَّ الْوَدَائِعُ
1- یہ مال اور اولاد مستعار چیزیں ہیں انہیں ایک دن یقیناً واپس کرنا ہے۔

حضرت رابعہ رضی اللہ عنہ کے یہاں ان کے ساتھی جمع ہوئے اور دنیا کی مذمت کا ذکر چھیڑ دیا، آپ نے کہا چپ ہو جاؤ دنیا کا ذکر نہ کرو شاید تمہارے دلوں کے کسی گوشے میں دنیا کی محبت ضرور موجود ہے کیونکہ جس شخص کو جس چیز سے محبت ہو جاتی ہے وہ اکثر اس کا ذکر کرتا ہے۔

حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ سے دنیا کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا:

نُرْقِعُ دُنْيَا نَابِتْمَزِيْقٍ دَيْنِنَا فَلَا دَيْنِنَا يَنْفِي وَلَا مَا نُرْقِعُ
فَطُوبَى لِعَبْدٍ أَثَرَ اللَّهِ رَبِّهِ وَجَادَ بِدُنْيَاهُ لِمَا يَتَوَقَّعُ
1- ہم نے دنیا کیلئے دین کو پارہ پارہ کر دیا مگر نہ دنیا ملی اور نہ دین باقی رہا۔

2- وہ بندہ خوش نصیب ہوتا ہے جس نے اللہ کی طرف توجہ کی اور دنیا کو بہتر آخرت کی امید میں صرف کر دیا۔ ایک اور شاعر کہتا ہے:

أَرَى طَالِبَ الدُّنْيَا وَإِنْ طَالَ عُمُرُهُ وَ نَالَ مِنَ الدُّنْيَا سُورًا وَ أَنْعَمًا
كَبَانِ بَنَى بُنْيَانَهُ فَأَقَامَهُ فَلَمَّا اسْتَوَى مَا قَدْ بَنَاهُ تَهَدَّمَا

- 1- دنیا کے طلبگار کی اگرچہ طویل عمر ہو اور اسے ہر قسم کا عیش و نشاط میسر ہو
- 2- مگر میں اس اس شخص جیسا سمجھتا ہوں جس نے ایک عمارت بنائی اور وہ عمارت مکمل ہوتے ہی زمین بوس ہو گئی ہو۔

ایک اور شاعر کہتا ہے:

هَبِ الدُّنْيَا تُسَاقُ إِلَيْكَ عَفْوًا أَلَيْسَ مَصِيرُ ذَاكَ إِلَى انْتِقَالٍ
وَمَا دُنْيَاكَ إِلَّا مِثْلُ فِي أَظْلَكَ ثُمَّ أَذْنُ بِالزَّوَالِ

- 1- یہ دنیا آخر کسی اور کی طرف منتقل ہو جائے گی، اسے راہ خدا میں خرچ کر دے، تجھے بخشش سے ہمکنار کر دے گی۔
 - 2- تیری دنیا سائے کی طرح ہے، کچھ دیر تیرے اوپر سایہ گستر رہے گی اور پھر ڈھل جائیگی۔
- حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا اے بیٹے! دنیا کو آخرت کے لئے بیچ دے دونوں طرف سے نفع اٹھائے گا اور آخرت کو دنیا کیلئے نہ بیچ کہ دونوں طرف سے نقصان میں رہے گا۔
- جناب مطرف بن ثخیر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ بادشاہ کے عیش و نشاط اور نرم و نازک لباس کو نہ دیکھو بلکہ یہ دیکھو کہ وہ دنیا سے کتنی جلدی جا رہے ہیں اور کیسا برا ٹھکانا ان کو ملے گا۔
- حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے تین حصے کئے ہیں، ایک حصہ مومن کے لئے، دوسرا منافق کے لئے اور تیسرا حصہ کافر کا ہے، مومن اسے زادِ راہ بناتا ہے، منافق زیب و زینت کرتا ہے اور کافر اس سے نفع اندوز ہوتا ہے۔
- بعض صاحبین کا قول ہے کہ دنیا مردار ہے، جو اسے حاصل کرنا چاہتا ہے وہ بہتوں کی زندگی بسر کرنے پر تیار ہے، اسی لئے کہا گیا ہے:

يَا خَاطِبَ الدُّنْيَا إِلَى نَفْسِهَا تَنَحَّ عَنْ خِطْبَتِهَا تَسْلَمُ
إِنَّ الَّتِي تَخْطُبُ غَدَارَةٌ قَرِيبَةُ الْعُرْسِ مِنَ الْمَاتَمِ

- 1- اے دنیا کو اپنے قریب بلانے والے تو اسے نہ بلا، سلامت رہے گا۔
 - 2- جس فریبی کو تم اپنے پاس بلا رہے ہو وہ بیعت ناک اور گناہ سے معمور چیز ہے۔
- حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں دنیا کی بے قدری اس لئے ہے کہ ہر گناہ اسی میں پروان چڑھتا ہے اور اس سے کنارہ کشی کئے بغیر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو نہیں پایا جاسکتا ہے اسی لیے

کہا گیا ہے:

إِذَا امْتَحَنَ الدُّنْيَا لَبِيبٌ تَكْشَفَتْ لَهُ مِنْ عَدُوِّ فِي ثِيَابِ صَدِيقٍ
1- جب عظمند نے دنیا کو جانچا تو اسے دوست کے لباس میں ایک دشمن نظر آیا۔

اس موضع پر چند اشعار یہ بھی ہیں:

يَا رَاقِدَ اللَّيْلِ مَسْرُورًا بِأَوَّلِهِ
أَفْنَى الْقُرُونِ الَّتِي كَانَتْ مُنْعَمَةً
كَمْ قَدْ أَبَادَتْ هُرُوفُ الدَّهْرِ مِنْ مَلِكٍ
يَأْمَنْ يُعَانِقُ دُنْيَاهُ لَا بَقَاءَ لَهُ
هَلَّا تَرَكْتَ مِنَ الدُّنْيَا مُعَانَقَةً
إِنْ كُنْتَ تَبْغِي جَنَانَ الْخُلُقِ لِسُكْنَهَا
1- اے اول رات میں خوش خوش سونے والے! حوادث زمانہ کبھی رات کے آخری حصہ میں بھی نازل ہوتے ہیں۔

2- دن رات کی گردش نے ان صدیوں کو بھی فنا کر دیا ہے جو خوشحالی میں بے مثال تھیں
3- گردش دوراں نے ایسے کتنے ملکوں کو ویران کر دیا جو زمانہ میں سکھ دکھ دینے والے تھے
4- اے فانی دنیا کو گلے لگانے والے! تو صبح و شام سفر میں ہے پھر گلے لگانے سے کیا فائدہ؟
5- تو نے دنیا سے تعلق ختم کیوں نہیں کیا تا کہ جنت الفردوس میں عقب مآب حوروں سے ہم آغوش ہو سکتا۔
6- اگر تو جنت میں سکونت کا خواہشمند ہے تو تجھے نار جہنم سے بے خوف نہیں ہونا چاہئے۔

حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب حضور ﷺ کو مبعوث فرمایا گیا تو شیطان اپنے لشکر کے پاس آیا، انہوں نے شیطان سے کہا کہ ایک نبی مبعوث ہوا ہے اور اس کے ساتھ اس کی امت بھی ہے، شیطان نے پوچھا کیا وہ لوگ دنیا کو پسند کرتے ہیں! انہوں نے کہا ہاں! شیطان نے کہا پھر تو کوئی پروا نہیں، اگر وہ بتوں کو نہیں پوجتے تو نہ پوجیں، ہم انہیں تین باتوں میں پھنسائیں گے، دوسرے کی چیز لے لینا، غیر پسندیدہ جگہوں پر خرچ کرنا اور لوگوں کے حقوق ادا نہ کرنا، یہی تین چیزیں تمام برائیوں کی بنیاد ہیں۔

ایک آدمی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے دنیا کی تعریف پوچھی، آپ نے فرمایا میں اس گھر کی کیا تعریف کروں جس کا صحت مند اصل میں بیمار، جس کا بے خوف پریشان، جس کا مفلس غمگین، جس کا مالدار مصائب میں مبتلا اور جس کے حلال کا حساب ہو، حرام پر عذاب ہو اور مشکوک پر ملامت ہو، یہی بات آپ سے دوسری مرتبہ پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا: وضاحت سے بیان کروں یا مختصر جواب دوں۔ عرض کیا مجھ کو مختصر

فرمائیے۔ آپ نے فرمایا: اس کے مال حلال کا حساب ہے اور حرام پر عذاب ہے۔
حضرت مالک بن دینار رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ زبردست جادو گر سے بچو جو علماء کے دلوں پر بھی جادو چلا دیتی ہے اور فرمایا گیا وہ جادو گر دنیا ہے۔

حضرت ابوسلیمان الدرائی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جب دل دنیا کس صورت میں مزاحمت کرتی ہے: میں آخرت کا تصور رہا ہوا ہو تو دنیا اس سے مزاحمت کرتی ہے اور جب دل میں دنیا کا تصور جاگزیں ہو تو آخرت کوئی مزاحمت نہیں کرتی اس لئے کہ آخرت کے تصورات کریمانہ ہیں اور دنیاوی وساوس انتہائی جاہلانہ ہیں اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہمارے خیال میں اس سلسلہ میں جناب سیار بن الحکم رحمۃ اللہ علیہ کی بات زیادہ دانشمندانہ ہے، انہوں نے کہا ہے، دنیا اور آخرت دونوں میں جنگ ہوتی ہے میں پھر ان میں جو غالب آجائے، دوسرا فریق اس کا تابع بن جاتا ہے۔

حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے تم دنیا کا غم بڑھتا ہے تو آخرت کا غم کم ہو جاتا ہے: جس قدر دنیا کیلئے غمگین ہوتے ہو اسی قدر آخرت کا غم کم ہو جاتا ہے اور جس قدر آخرت کا غم کھاتے ہو اس قدر دنیا کا غم مٹ جاتا ہے، آپ کا یہ قول حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس ارشاد سے ماخوذ ہے کہ ”دنیا اور آخرت دو سونکین ہیں، ایک کو جتنا راضی کرو گے، دوسری اتنی ہی ناراض ہوگی۔“

حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا قول ہے، بخدا رب نے ایسی قومیں بھی پیدا کی ہیں جن کے سامنے یہ دنیا مٹی کی طرح بے وقار تھی، انہیں دنیا کے آنے جانے کی کوئی پرواہ نہیں تھی چاہے وہ اس کے پاس ہو یا اس کے پاس ہو کسی نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے ایسے شخص کے متعلق پوچھا جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے وہ اس سے راہ خدا میں دیتا ہے اور صلہ رحمی کرتا ہے، کیا ایسا شخص تلاش معاش کرے تاکہ کچھ اور دنیا حاصل کرے! آپ نے فرمایا نہیں، اگر ساری دنیا اسی کے دامن میں سمٹ آئے تب بھی اس کے لئے بس ایک دن کی روزی ہوگی۔

حضرت فضیل رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اگر مجھے ساری دنیا کسب حلال کی صورت میں مل جائے مگر آخرت کی بھلائی اس میں نہ ہو تو اس سے اس طرح دامن بچا کے نکل جاؤں گا جیسے تم مردار سے دامن بچا کے نکل جاتے ہو۔

جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ شام کی مملکت میں داخل ہوئے تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ایک اونٹنی پر آپ کے استقبال کے لئے حاضر ہوئے جس کی نکیل رسی کی تھی، سلام و دعا کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے خیمہ میں تشریف لائے وہاں اونٹ کے پالان، تلوار اور ڈھال کے علاوہ کچھ نہیں تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا

کوئی اور سامان بھی ہے۔ انہوں نے عرض کیا ہمارے آرام کے لئے یہی کافی نہیں ہے؟ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ دنیا کی محبت میں ڈوب کر بنی اسرائیل نے اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت شروع کر دی تھی۔ حضرت سفیان رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ بدن کے لئے دنیاوی غذا حاصل کرو اور دل کے لئے اخروی غذا کی تلاش کرو۔

جناب وہب رضی اللہ عنہ کا قول ہے، میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ دنیا عقلمندوں کے لئے مال غنیمت اور جاہلوں کے لئے سامان غفلت ہے۔ انہوں نے اس کی حقیقت نہ جانی یہاں تک دنیا سے کوچ کر گئے، جب وہاں ان پر اس کی حقیقت منکشف ہوئی تو انہوں نے واپسی کا سوال کیا جو نا منظور ہوا۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا اے بیٹے! اگر تو نے دنیا سے بے توجہی برتی اور آخرت کی طرف متوجہ رہا تو ایسے گھر کے قریب پہنچ گیا جو اس گھر سے بدرجہا بہتر ہے۔

حضرت سعید بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو جس کی دنیا بڑھ رہی ہو اور آخرت کم ہو رہی ہو مگر وہ اس بات پر راضی ہو تو سمجھ لو کہ وہ شخص فریب خوردہ ہے کہ اس کی صورت مسخ کی جا رہی ہے اور اسے محسوس بھی نہیں ہو رہا ہے۔

حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا بخدا میں نے تم جیسی قوم نہیں دیکھی، جس چیز سے حضور ﷺ کنارہ کش رہے، تم اس میں مگن ہو بخدا نبی کریم ﷺ پر ایسے تین دن کبھی نہیں گزرے کہ ان پر ان کے مال سے زیادہ قرض نہ ہو۔

حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے یہ آیت فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا پڑھ کر فرمایا کہ جانتے ہو یہ کس کا فرمان ہے! یہ خالق دنیا، مالک دنیا رب تعالیٰ کا فرمان ہے، خود کو دنیا کی مشغولیت سے بچاؤ، دنیا میں بہت سے شغل ہیں، اگر انسان دنیا کے کسی شغل کا دروازہ کھول دیتا ہے تو اس پر دنیا کے دس اور دروازے خود بخود دھوا ہو جاتے ہیں۔

مزید فرمایا کہ انسان کتنا مسکین ہے ایک ایسے گھر پر راضی ہو گیا ہے جس کے حلال کا حساب ہو گا اور حرام پر عذاب! اگر وہ کسب حلال سے دنیا حاصل کرتا ہے تو قیامت کے دن اس سے اس کا حساب لیا جائے گا اور اگر مال حرام کھاتا ہے تو عذاب میں مبتلا ہو گا، انسان مال کو کم سمجھتا ہے مگر افسوس کہ عمل کو کم نہیں سمجھتا، دینی مصیبت پر خوش ہوتا ہے اور دنیاوی مصیبت پر فریاد و فغاں کرتا ہے۔

جناب حن بصری رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر بن عبد العزیز کو ایک خط لکھا جس میں بعد از تسلیمات تحریر فرمایا کہ تم آخری انسان ہو جنہوں نے موت کا پیالہ پیا آپ نے جواب میں لکھا بعد از تسلیم گویا تم دنیا میں کبھی نہیں رہے اور ہمیشہ آخرت میں رہے ہو (یعنی میری طرح دنیا میں تم بھی رہتے ہو اور موت کا پیالہ تم کو بھی پینا ہے)

حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ دنیا میں آنا آسان ہے مگر اس سے نکلنا سخت مشکل ہے۔ بعض صوفیاء کا قول ہے کہ اس شخص پر انتہائی تعجب ہے جو موت کو حق سمجھتے ہوئے بھی مسرور ہے، جہنم کو یقینی سمجھتے ہوئے بھی ہنستا ہے، دنیا کی بلاکتوں کو دیکھتے ہوئے بھی مطمئن ہے، تقدیر خدا کو یقینی سمجھتے ہوئے بھی غمگین ہے۔

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس نجران کا ایسا شخص آیا جس کی عمر دو سو سال تھی، آپ نے پوچھا تو نے یہ دنیا کو کیسا پایا! کہنے لگا بری بھی ہے بھلی بھی ہے، دن کے بدلے دن اور رات کے بدلے رات، اس کی برائی اور بھلائی برابر رہتی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے اور اسے ہلاک کرنے والا ہلاک کر دیتا ہے اگر نئی مخلوق پیدا نہ ہوتی رہتی تو مخلوق بہت پرانی اور ویران ویران سی ہو جاتی اور اگر ہلاک کرنے والا نہ ہوتا تو یہ دنیا مخلوق سے بھر جاتی اور اپنی تمام تر وسعت کے باوجود تنگ ہو جاتی۔ آپ نے فرمایا: کچھ مانگنا ہو تو مانگو۔ اس نے جواب دیا: میری گذشتہ عمر لوٹا دیجئے یا اجل مقررہ کو ٹال دیجئے۔ آپ نے فرمایا: یہ چیزیں تو میرے دائرہ اختیار میں نہیں ہیں۔ اس شخص نے جواب دیا: پھر آپ سے مجھے کچھ اور مانگنا نہیں ہے۔

حضرت داؤد الطائی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اے انسان تو امیدوں کو پا کر خوش ہو رہا ہے حالانکہ تیری اجل قریب آگئی ہے اور تو نے نیک اعمال میں تاخیر کی ہے گویا یہ تیرے نہیں کسی اور کے کام آئے۔ حضرت بشر رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جو شخص اللہ سے دنیا مانگتا ہے وہ گویا اللہ کی بارگاہ میں بہت دیر تک حساب کے لئے ٹھہرنے کا سوال کرتا ہے۔

حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ دنیا میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو تجھے مسرور کرے مگر اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک ایسی صفت بھی رکھ دی ہے جو تجھے بری معلوم ہوگی۔

حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہر انسان دل میں تین حسرتیں لے کر مرتا ہے ایک یہ کہ وہ اپنے جمع کردہ مال سے سیر ہوتا اور نہیں ہوا۔ دوسرا یہ کہ اپنی امیدوں کو پایہ تکمیل تک پہنچاتا مگر نہیں پہنچا سکا اور تیسرا یہ کہ وہ آخرت کے لئے نیک عمل بھیجتا اور نہ بھیج سکا۔

ایک بندہ مومن سے کسی نے کہا کہ میں نے غنا کو پایا ہے، اس نے کہا جس نے خود کو دنیا کی غلامی سے آزاد کر لیا حقیقی مالدار اسی نے پائی (یعنی غنا کو پانے کا دعوے وہی کر سکتا ہے)

حضرت ابوسلیمان رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ دنیا کی خواہشات سے وہی رکتا ہے جس کے دل میں آخرت کی فکر ہوتی ہے۔

حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ ہم نے محبت دنیا میں ایک دوسرے سے صلح کر لی ہے، ہم میں سے کوئی کسی کو نہ حکم دیتا ہے، نہ منع کرتا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز کا حکم نہیں فرمایا،

کیا خبر ہم کس قسم کے عذاب میں مبتلا ہونگے۔

حضرت ابو حازم رحمہ اللہ کا قول ہے کہ دنیا کی معمولی سی محبت بھی آخرت سے کافی بے توجہی پیدا کر دیتی ہے۔

حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کی بے قدری کرو یہ اپنی بے قدری کر نیوالوں پر بہت آسان ہے۔ مزید ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ کی بہتری کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دنیا کا عطیہ دیتا ہے، جب وہ ختم ہو جاتی ہے تو اور دے دیتا ہے اور جب بندہ دنیا کو حقیر سمجھنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بے اندازہ مال و دولت دے دیتا ہے۔

ایک صالح اپنی دعا میں کہا کرتے تھے کہ اے آسمانوں کو زمین پر گرنے سے روکنے والے! مجھ سے دنیا کو روک لے۔ (مجھے دنیا نہ دے)

جناب محمد بن المنکدر رحمہ اللہ کا قول ہے کہ قیامت کے دن ایسے شخص بھی ہوں گے جنہوں نے زندگی کے دن روزوں میں، راتیں عبادت میں گزاری ہوں گی راہ خدا میں مال و دولت خرچ کیا ہوگا، راہ خدا میں جہاد کیا ہوگا اور منکرات سے اپنا دامن بچایا جائے گا مگر ان کے بارے میں کہا جائے گا یہ وہ ہیں جنہوں نے رب کی حقیر کردہ چیز کو بہت بڑا سمجھا تھا اور رب کی عظیم چیزوں کو انہوں نے حقیر سمجھا تھا ذرا سوچیں تو سہی ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو اس مصیبت میں مبتلا نہیں ہیں، علاوہ ازیں گناہوں کے کوہ گراں کا بار بھی ہماری گردنوں پر موجود ہے۔ حضرت ابو حازم رحمہ اللہ کا قول ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں کے حصول میں دشواریاں ہیں فرق یہ ہے کہ آخرت کے حصول میں آپ کسی کو مددگار نہیں پائیں گے مگر دنیا کے حصول میں جب بھی کسی کی جانب ہاتھ بڑھاؤ گے تو دوسرے بد بخت کو اپنے سے پہلے موجود دپاؤ گے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے دنیا کو پیدا کیا ہے وہ زمین آسمان کے درمیان پرانے مشکینزے کی طرح لٹکی ہوئی ہے اور اسی طرح قیامت تک لٹکتی رہے گی، جب وہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرتی ہے اے اللہ! تو نے مجھ کیوں ناپسند فرمایا ہے؟ تو رب کریم فرماتا ہے اے ناپسند خواہش رہ!

حضرت عبد اللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا قول ہے کہ جب دنیا کی محبت اور گناہوں نے دل کو اپنا شکار بنالیا ہے اب اس میں بھلائی کیسے پہنچ سکتی ہے۔ حضرت وہب بن منبہ رحمہ اللہ کا قول ہے جس شخص کا دل کسی دنیاوی چیز سے خوش ہو گیا وہ دانائی سے ہٹ گیا اور جس نے دنیاوی خواہشات کو اپنے پیروں تلے روند دیا، شیطان اس کے سائے سے بھی بھاگتا ہے اور جس کا علم خواہشات پر غالب آگیا حقیقت میں وہی غالب ہے۔

حضرت بشر رحمہ اللہ سے کہا گیا کہ فلاں آدمی دنیا سے محبت رکھنے والے کو آخرت نفع نہیں دیتی: مر گیا ہے، آپ نے فرمایا اس نے دنیا کو

جمع کیا اور آخرت کو ضائع کر دیا۔ لوگوں نے کہا وہ تو یہ یہ نیکیاں کیا کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا جس کے دل میں دنیا کی محبت ہو اسے نیکی نفع نہیں پہنچاتی۔

ایک صالح کا قول ہے کہ دنیا ہم سے نفرت کرتی ہے مگر ہم اس کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ اگر وہ بھی ہم سے محبت کرتی ہوتی تو خدا جانے ہمارا کیا حال ہوتا۔

ایک دانہ سے پوچھا گیا کہ دنیا کس کی ہے! کہا جس نے اسے طلب کیا۔ ایک ترک دنیا و طالب دنیا: اور دانہ کا قول ہے کہ دنیا ایک ویران گھر ہے اور وہ دل دنیا سے بھی زیادہ ویران ہے جو اس کی جستجو میں سرگرداں ہے، جنت ایک آباد گھر ہے، جنت ایک آباد گھر ہے وہ دل جنت سے بھی زیادہ آباد ہے جو اسے طلب کرتا ہے

امام شافعی رحمہ اللہ کی اپنے بھائی کو نصائح: حضرت جنید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ دنیا میں حق گو انسانوں میں سے تھے، انہوں نے

اپنے بھائی کو خوف خدا کی نصیحت کی اور فرمایا اے بھائی! یہ دنیا الغرض کی جگہ اور رسوا کرنے والا گھر ہے اس کی آبادی ویرانی کی طرف اور اس میں رہنے والے قبروں کی طرف جارہے ہیں۔ اس کی قلیل چیز بھی جدا ہونے والی ہے، اس کا تمول مفلسی کی طرف رواں دواں ہے اس کی کثرت قلت ہے اور اس کی مفلسی میں مالدار ہے، اللہ کی طرف توجہ کر اس کے عطا کردہ رزق پر راضی ہو جا، جنت کو دنیا میں گروی نہ رکھو کیونکہ تیری زندگی ڈھلتا ہوا سایہ اور گرتی ہوئی دیوار ہے لہذا عمل زیادہ کر اور امیدیں کم کر دے۔

حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ نے ایک شخص سے کہا کہ تو خواب کے ایک درہم کو یا بیداری کے ایک دینار کو اچھا سمجھتا ہے! اس نے کہا بیداری کے ایک دینار کو اچھا سمجھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تم جھوٹ کہتے ہو کیونکہ دنیا کی ساتھ تیری محبت خواب کی محبت ہے اور آخرت کے ساتھ محبت بیداری کی محبت ہے۔ جناب اسمعیل بن عیاش رحمہ اللہ کا قول ہے کہ ہمارے دوست دنیا کو خنزیر کا نام دیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم سے دور رہ! اگر انہوں نے دنیا کیلئے اس سے برانام پایا ہوتا تو ضرور اس کا نام وہی رکھتے۔

حضرت کعب رحمہ اللہ کا قول ہے کہ تم نے دنیا سے اتنی محبت کی ہے کہ اسے پوجنے لگے ہو۔

حضرت یحییٰ بن معاذ الرازی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ دانہ تین ہیں:

1- جس نے دنیا کو چھوڑنے سے پہلے دنیا کو ترک کر دیا۔

2- قبر میں جانے سے پہلے اسے بنالیا۔

3- بارگاہ رب العزت میں حاضری سے پہلے اسے راضی کر لیا۔

مزید فرمایا کہ دنیا کی تمنا ہی انسان کو اللہ کی عبادت سے روک دیتی ہے چہ جائیکہ انسان سراپا دنیا ہی

ہو جائے (تو کیا حال ہوگا)

حضرت بکر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جو شخص دنیا کے ساتھ دنیا سے بے پروائی برتنا چاہتا ہے وہ شخص آگ کو بھوسے سے بھجار رہا ہے (اس سے تو آگ اور بھڑکے گی)

جناب بندار رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جب تو دنیا سے کنارہ کشی کی باتیں کرنے والے دنیا داروں کو دیکھے تو سمجھ لینا کہ یہ شیطان کے مرید ہیں۔ مزید فرمایا جو دنیا کی طرف متوجہ ہوا اس کے شعلے (حرص) نے اسے راکھ کر دیا۔ جو آخرت کی طرف متوجہ ہوا اس کے شعلوں نے اسے کندن کا ایک ٹکڑا بنا دیا اور جس نے رب تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اس کی وحدت کی آگ نے اسے بے مثال ہیرا بنا دیا۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، دنیا کی چھ چیزیں ہیں، کھانے کی، پینے کی، پہننے کی، سوار ہونے کی، شادی کرنے کی اور سو نگھنے کی، سب سے بہتر کھانے کی چیز شہد ہے اور وہ مچھلی کا لعاب ہے، پینے کی سب سے عمدہ چیز پانی ہے اور اس میں سب اچھے برے شریک ہیں، پہننے کی سب سے عمدہ چیز ریشم ہے اور وہ کپڑے کا بنا ہوا ہے، سب سے بہتر سواری گھوڑے کی ہے اور اسی پر انسان کو قتل کیا جاتا ہے، شادی کے لئے عورت عمدہ چیز ہے مگر یہ محل مباشرت کے سوا کچھ نہیں عورت کی سب سے عمدہ چیز (چہرے) کو سنوارا اور سب سے بری چیز (فرج) کو چاہا جاتا ہے سو نگھنے والی چیزوں میں مشک سب سے عمدہ ہے اور یہ خون ہوتا ہے۔ بس سمجھ لو کہ دنیا کیا چیز ہے۔

باب ۳۲

مذمت دنیا

بعض تاریکین دنیا کا کہنا ہے کہ نیک عمل کرنے میں پیش پیش رہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، جھوٹی امیدوں میں نہ پڑو، موت کو نہ بھولو اور دنیا سے رغبت نہ رکھو، کیونکہ یہ فریبی اور مکار ہے جس نے دھوکہ دے کر راہ خدا سے دور کر دیا، اس کی جھوٹی امیدوں نے تمہیں آزمائش میں ڈال دیا اور یہ تمہارے سامنے انتہائی حسین شکل (بہروپ) میں بے پردہ لہن بن کر آتی ہے، آنکھیں اسے دیکھتی ہیں، دل اس پر فدا ہیں اور روحوں اس کی فریفتہ ہیں مگر اس نے کتنے عاشقوں کو قتل کر دیا اور اپنے پروانوں کو ذلت و رسوائی کے گڑھوں میں دھکیل دیا ہے؟ تم اسے نگاہ حقیقت بین سے دیکھو تو معلوم ہوگا یہ مصائب کا گھر ہے اس کے خالق نے بھی اس کی مذمت کی ہے اس کا ہر نیا پرانا ہو جاتا ہے، اس کی سلطنت ختم ہو جاتی ہے، اس کا معزز، ذلیل ہو جاتا ہے اس کی کثرت، قلت میں تبدیل ہو جاتی ہے اس کی محبت فنا ہو جاتی ہے اس کی

بھلائی گزر جاتی ہے۔ اللہ تم پر رحمت کرے، غفلت سے جاگو! اس کی ٹیٹھی نیند سے بیدار ہو جاؤ۔ قبل اس کے کہ کہا جائے فلاں بیمار ہے اسے جان کے لالے پڑے ہیں کوئی ایسی دوا یا ایسا طبیب ہے جو اسے شفا دے، پھر طبیب بلایا جائے اور وہ تیری زندگی کے بارے میں ناامیدی کا اظہار کرے پھر کہا جائے کہ فلاں نے اپنی دولت کا حساب لگا کر وصیت کر دی ہے، پھر کہا جائے اس کی زبان بند ہو گئی اور وہ اپنے عزیزوں سے بات نہیں کر سکتا اور ہمسایوں کو نہیں پہچان سکتا ہے، اس وقت تیزی سے پیشانی پر پسینے کے قطرے ابھر آئیں، تیری آؤ بکا سنائی دے موت پر تیرا یقین راسخ ہو جائے، تیری نگاہ ٹلکلی باند کر دیکھنے لگے، تیرے اندیشے سچ ثابت ہوں، تیری زبان گنگ ہو جائے، تیرے عزیز رونے لگیں اور تجھ سے کہا جائے، یہ تیرا فلاں بیٹا ہے، یہ تیرا فلاں بھائی ہے مگر تو ان سے گفتگو نہ کر سکے، تیری زبان پر مہر لگ جائے، تو اسے بلا نہ سکے پھر تجھ پر موت طاری ہو تیرے تمام اعضا سے روح نکل جائے اور اسے آسمان کی طرف لے جایا جائے، اس وقت تیرے بھائی تجھ پر جمع ہو جائیں، تیرے لئے کفن لایا جائے، پھر تجھے نہلایا جائے گا، تیری تمام امیدیں منقطع ہو جائیں اور تیرے دشمن سکون کا سانس لیں، تیرے اہل خانہ تیرے مال کی طرف متوجہ ہوں اور تو اپنے اعمال کی سزا پانے کے لئے تہارہ جائے۔

ایک زاہد کی ایک بادشاہ کو نصیحتیں: کسی تارک دنیا نے ایک بادشاہ سے کہا کہ دنیا کی مذمت اور اسے چھوڑ دینے کا لوگوں میں سب سے زیادہ مستحق وہ شخص ہے جو مالدار ہے اور دولت کے بل بوتے پر اپنے کام انجام دے رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کے مال پر کوئی آفت نازل ہو کر اسے محتاج کر دے یا کوئی آفت اس کی جمع کردہ پونجی اور اس کے درمیان تفرقہ ڈال دے یا کوئی بادشاہ اس کے مال کو پامال کرتا ہو اگزر جائے یا کوئی تکلیف اس کے جسم میں سرایت کر جائے یا دنیا کی کوئی جان سے پیاری چیز اسے دوستوں کی نظروں میں گرا دے اور بائیں طور پر بھی دنیا لائق مذمت ہے کہ یہ جو کچھ دیتی ہے واپس لے لیتی ہے، یہ ایک ہی وقت میں دو دو آدمیوں سے محبت کرتی ہے، یہ ہنسنے والوں پر ہنستی اور رونے والوں پر روتی ہے، دیتے وقت واپسی کا تقاضا بھی کر دیتی ہے، آج مالداروں کے سر پر تاج رکھتی ہے اور کل اسے مٹی میں چھپا دیتی ہے، چاہے جانے والا اسی کے غم میں مر گیا ہو اور زندہ اسی کے لئے زندہ ہو، وہ ہر جانے والے کے وارث کے گلے میں مل جاتی ہے اور کسی تغیر و تبدل کی پروا نہیں کرتی۔

حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کے ارشادات: رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ یہ دنیا کوچ کی جگہ ہے، ٹھہرنے کا مقام نہیں ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو سزا کے طور پر اس پر اتارا گیا تھا اس لئے امیر المؤمنین اس سے دور دور رہیے۔

اس دنیا کا تو شاہ اس کو چھوڑ دینا۔ اس کی سرمایہ داری فقر و فاقہ ہے۔ ہر وقت اپنے چاہنے والوں کو قتل کرتی رہتی ہے۔ عزت والے کو ذلیل اور مالدار کو فقیر بنا دیتی ہے۔ یہ زہر ہے جسے انسان بے خبری میں کھا کر موت سے ہمکنار ہو جاتا ہے۔ اس میں جراحت کا علاج کرانے والے مجروح کی طرح طویل دکھ سے بچنے کے لئے کچھ دیر صبر کیجئے۔ اور اس فریبی دھوکہ باز سے جو خوب بن ٹھن کر جلوہ نما ہوئی ہے اور مکر کا جال پھیلانے ہوئے ہے۔ جھوٹی امیدوں کی فراوانی ساتھ لائی ہے اور ایک ایسی دہن کا انداز اپنائے ہوئے ہے جسے آنکھیں دیکھنا چاہتی ہیں۔ جس کے دل شیدائی ہیں اور جانیں اس پر فدا ہیں اور یہ تمام چاہنے والوں کو ختم کرتی چلی آئی ہے اور مٹاتی چلی جائے گی۔ کیا کوئی عقلمند اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتا؟

جب اس کا کوئی عاشق اسے پالیتا ہے تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے اور اس سے کامل شغف کرنے کے باعث اپنی آخرت کو بھی بھول جاتا ہے یہاں تک کہ اس کے قدم ڈگمگاتے ہیں اور وہ دائمی حسرت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اس پر موت کی سختیاں اور دکھ طاری ہوتے ہیں، مکاشفہ نہ پانے کی حسرت اور مطلوب تک رسائی حاصل نہ کر سکنے کا افسوس اسے اور زیادہ دکھی بنا دیتا ہے، اس کی روح شدید دکھ کے عالم میں بغیر کسی زار و راہ کے نکلتی ہے اور اس کے قدم کہیں نہیں ٹکتے امیر المومنین! اس سے بچتے رہیے کیونکہ دنیا دار جب اس کی مسرت میں ڈوب جاتا ہے تو وہ اسے دکھ میں مبتلا کر دیتی ہے، اس میں نقصان پانے والا فریب زدہ ہے اس میں نفع پانے والا فریب خوردہ ہے کیونکہ اس کی وسعت مصائب تک جا پہنچتی ہے، اس کا وجود آمادہ فنا ہے، اس کی خوشی دکھوں میں لپٹی ہوئی ہے، جو اس کا ہو جاتا ہے وہ واپس نہیں لوٹتا اور انجام سے بے خبر رہتا ہے، اس کی امیدیں جھوٹی تمنائیں باطل، اس کا صاف گدلا اس کی عیش مختصر ہے، انسان اگر غور کر تو وہ اس کے خطرات میں گھرا ہوا ہے، اس کی نعمتیں پر خطر اور اس کے الم ہولناک ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو تنبیہ کی ہے اور نصیحت فرمائی ہے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر نہیں اور نہ اللہ تعالیٰ نے اس پر کبھی رحمت کی نظر ڈالی ہے۔ نبی اکرم ﷺ کے حضور میں اس کے خزانے اور ان کی کنجیاں پیش کی گئیں مگر آپ نے قبول کرنے سے انکار کر دیا کیوں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی حیثیت مجھ کے پر سے بھی کم ہے، اگر آپ اسے قبول فرما لیتے تب بھی اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی فرق نہ آتا دیکھنا! کہیں اس کی محبت میں حکم خداوندی کی مخالفت نہ ہو۔ اس کی الفت میں اللہ کی ناراضگی نہ ہو اور اسے اس کے مالک کی منشا کے مخالف مقام نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بطور آزمائش مومنوں سے پھیر دیا اور اپنے دشمنوں کی فریفتگی کی وجہ سے انہیں دولت سے مالا مال کر دیا جو بیوقوف اسے پالیتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ شاید اللہ نے اسے عزت دے دی ہے اور یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی ﷺ نے اپنے شکم مبارک پر پتھر باندھے تھے۔

حدیث قدسی ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مذمت دنیا میں ایک اور حدیث قدسی: فرمایا کہ جب تو دولت مند کی کو اپنی جانب آتا دیکھے تو سمجھ لینا کہ کسی گناہ کی سزا آ رہی ہے اور جب فقر و فاقہ کو دیکھے تو کہہ خوش آمدید، کیونکہ یہ نیکیوں کی علامت ہے۔ اے لوگو! اگر چاہو تو عیسیٰ علیہ السلام کے نقش قدم پر چلو جو فرمایا کرتے تھے کہ بھوک میری کھال ہے اور خوف میری عادت صوف میرا لباس، سرما میں سورج کی کرنیں میری آگ، چاند میرا چراغ، دو پاؤں میری سواری اور زمین کی سبزیاں میری غذا ہیں، نہ صبح میرے پاس کچھ ہوتا ہے اور نہ شام کو کچھ ہوتا ہے مگر دنیا میں مجھ سے بڑھ کر کوئی غنی نہیں ہے۔

حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کو فرعون کی طرف بھیجا تو فرمایا اس کی دنیاوی شان و شوکت سے خوف زدہ نہ ہونا وہ میری اجازت کے بغیر نہ بول سکتا ہے نہ سانس لے سکتا ہے اور نہ ہی پلک جھپک سکتا ہے کیونکہ اس کی پیشانی میرے ہاتھ میں ہے اور دنیا سے اس کی نفع اندوزی تم کو تعجب میں نہ ڈالے، یہ چیز دنیا کی رونق ہے اور بے وقوفوں کی زینت، اگر میں چاہوں تو تمہیں ایسی جاہ و حشمت اور دنیاوی قدر و منزلت دے کر بھیجوں کہ فرعون دیکھتے ہی اپنے عجز کا اقرار کر لے۔ لیکن میں نے تم سے دنیا کو پوشیدہ کر لیا ہے اور تمہاری توجہ اس سے ہٹا دی ہے کیونکہ میں اپنے دوستوں کو دنیاوی نعمتوں سے دور کر دیتا ہوں جیسے مہربان گذر یا اپنی بکریوں کو بلاکت خیز چراگا ہوں سے دور رکھتا ہے اور میں انہیں دنیا کے فریب سے بچاتا ہوں جیسے چرواہا اپنے اونٹوں کو خطرناک جگہوں سے بچاتا ہے، یہ ان کی حقارت کیلئے نہیں ہے بلکہ اس لئے ہے کہ وہ میری بخشی ہوئی عزت سے پورا حصہ پالیں، میں اپنے دوستوں کو انکساری، خوف، دلوں کے خضوع و خشوع اور تقویٰ سے مزین کرتا ہوں جن کا اثر ان کے جسموں پہ نمایاں ہوتا ہے، یہی ان کا لباس ہے، یہی ان کا ظاہر اور یہی ان کا باطن ہے یہ ان کی مطلوبہ نجات، تمنائیں، قابل فخر، عزت اور پہچان ہے، جب تم ان سے ملو، نرم برتاؤ کرو اور ان کیلئے دل اور زبان کو سراپا تواضع بناؤ اور یاد رکھو! جس نے میرے کسی دوست کو خوف زدہ کیا اس نے مجھے جنگ کی دعوت دی اور میں قیامت کے دن اس پر غضبناک ہوں گا۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک دن خطبہ دیا اور فرمایا باخبر رہو! تم مرنے والے ہو، موت کے بعد پھر اٹھائے جاؤ گے اور اپنے اعمال کی جزا و سزا پاؤ گے، تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں مبتلا نہ کر دے، یہ مصائب میں لپٹی ہوئی ناپائیداری میں مشہور، دھوکے سے موصوف اور اس کی ہر چیز زوال پذیر ہے، یہ اپنے چاہنے والوں میں ڈول کی طرح ہے، ہمیشہ ایک حالت میں نہیں رہتی، اس میں اترنے والا مصائب سے نہیں بچ سکتا، کبھی تو یہ اپنے چاہنے والوں پر خوشی و مسرتیں بکھیرتی ہے اور کبھی غم و اندوہ سے

ہمکنار کر دیتی ہے، اس کی حالتیں مختلف ہیں۔ یہ ادنیٰ بدلتی رہتی ہے۔ اس میں آرام قابلِ مذمت اور وسعت مال ناپائیدار ہے۔ یہ اپنے بسنے والوں کو تیروں کی طرح کمان سے نکل کر نشانوں پر مارتی رہتی ہے اور انہیں موت سے ہمکنار کرتی رہتی ہے

ہر کسی کی موت کا وقت مقرر ہے اور ہر شخص کو پورا رزق دیا جاتا ہے اور اسے بندگانِ خدا! باخبر رہو، تم اس راستے کے راہی ہو جس پر تم سے پہلے طویل عمروں والے گزر چکے ہیں۔ وہ تم سے زیادہ طاقتور، بہترین کارگر اور عمدہ یادگار ہیں چھوڑنے والے تھے مگر دنیا کے انقلاب میں ان کی آوازیں خاموش ہو گئیں ان کے جسم بوسیدہ، شہر ویران اور یادگار میں مٹ گئیں اور مضبوط محلات اور مسرت کے بدلہ میں ان کو پتھروں کے ٹکڑے ملے اور پتھروں سے تیار شدہ قبریں ان کا مدفن بنیں، ان کے ٹھکانے قریب ہیں لیکن ان کے ممکن دور کے ہیں، وہ اپنے قبیلہ سے علیحدہ اور اہل محلہ سے بے پروا ہیں، ان کا آبادی سے کوئی تعلق نہیں، عزیزوں اور پڑوسیوں کے قریب ہوتے ہوئے بھی ان کا باہم کوئی میل ملاپ نہیں ہے اور میل ملاپ ہو بھی کیسے سکتا ہے، انہیں مصائب کی چکیوں نے پیس دیا ہے اور نناک مٹی اور پتھر انہیں کھا گئے ہیں وہ چند روزہ زندگی گزار کر مر گئے، ان کی خوشحالی قصہ پارینہ بن گئی، ان کی موت پر ان کے عزیز روئے اور وہ مٹی کے نیچے جاسوئے انہوں نے دنیا سے کوچ کیا، اب انہیں واپس نہیں آنا ہے، افسوس! صد افسوس! گویا وہ ایک حکم تھے جو قائل کی زبان سے نکل چکا، اب لوٹ کر کس طرح آسکتا ہے اور ان کے سامنے قیامت کے دن تک عالم برزخ ہے، گویا تم بھی ویسے ہی ہو، جیسے وہ ہو چکے، وہی دکھ وہی قبر میں تنہائی ہے، تم ان قبروں کے گرد ہی ہو اور انہیں میں تمہیں رہنا ہے، تم پر کیا بیتے گی اگر تم ان باتوں کو دیکھ لو۔ جب قبریں کھولیں جائیں گی، دلوں کے راز سامنے ہوں گے اور تم اعمال کی جزا حاصل کرنے کیلئے رب تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو گے، گزشتہ گناہوں پر تمہارے جگر پھٹنے کو ہوں گے، تمام پردے ہٹ جائیں گے اور تمام گناہ اور راز کی باتیں تمہارے سامنے ہوں گی، تب ہر ایک کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ فرمانِ الہی ہے: ”تاکہ برے اپنی برائیوں کی سزا اور نیک اپنی اچھائیوں کی جزا پائیں، مزید فرمایا کہ نامہ اعمال رکھے جائیں گے، ہر نیک و بد اسے دیکھے گا۔“

رب ذو الجلال ہمیں اور آپ کو اپنے احکامات پر عمل پیرا ہونے اور اپنے دوستوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے تاکہ ہم اسکی رحمت کے طفیل خلد بریں کو حاصل کر لیں، بلاشبہ وہ حمید و مجید ہے۔

بعض داناؤں کا قول ہے کہ دن تیر اور لوگ نشانے ہیں، زمانہ ہر دن ایک تیر پھینکتا ہے اور تجھ کو دن رات کی گردش کے فریب میں مبتلا کر دیتا ہے یہاں تک کہ تیرے تمام اجزا بوسیدہ ہو جاتے ہیں، مردور ایام میں تیری بقا اور سلامتی ناممکن ہے، اگر تجھے اپنے اوپر گزرے حوادثِ زمانہ کی خبر لگ جائے جنہوں

نے تیرے وجود کو نقصان میں ڈالا ہے تجھے ہر آنے والا دن خوفزدہ کر دے اور ایک ایک لمحہ تجھ پر بھاری ہو جائے لیکن اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہر تدبیر سے بالا ہے، اس نے انسانوں کو دنیاوی لذتوں کی مٹھاس میں ڈال دیا ہے حالانکہ یہ دنیا حقل (تمہ) سے بھی زیادہ تلخ بنائی گئی ہے، ہر مداح اس کی ظاہری شان و شوکت کی وجہ سے اس کے عیوب سمجھنے میں ناکام رہا ہے اور ہر واعظ اس کے عجائبات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے، اے اللہ! ہمیں نیکی کی ہدایت دے۔ آمین۔

کسی دانا سے دنیا اور بقا کے متعلق پوچھا گیا، اس نے کہا اس کا وقفہ چشم زدن جتنا ہے کیونکہ جو وقت گزر گیا وہ واپس نہیں آئے گا اور مستقبل کا تجھے علم ہی نہیں ہے ہر دن گزشتہ رات کی خبر سناتا ہے اور لمحات کے گزرنے کی داستان بیان کرتا ہے حوادث زمانہ انسان کو متواتر تغیر اور نقصان سے ہمکنار کرتے رہتے ہیں، زمانہ جماعتوں کو منتشر اور پراگندہ کر دیتا ہے اور دولت کو منتقل کرتا رہتا ہے، امیدیں طویل اور زندگی تھوڑی ہے اور اللہ ہی کی طرف ہر کام کو رجوع ہونا ہے۔

حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ نے خطبہ میں فرمایا اے حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کا خطبہ: لوگو! تم ایک خاص مقصد کے لئے پیدا کئے گئے ہو، اگر تم اس کی تصدیق کرتے ہو تو تم بے وقوف ہو کیونکہ تمہارے اعمال ویسے نہیں ہیں اور اگر تم اسے جھٹلاتے ہو تو بلاکت میں پڑ گئے ہو۔

تمہیں اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے بلکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا ہے، اے بندگانِ خدا! تم ایسے گھر میں رہتے ہو جس کا کھانا گلے میں پھندا ہے اور جس کا پینا اچھولکنا ہے، اگر تم ایک نعمت کے حصول میں خوش ہوتے ہو تو دوسری نعمت کی جدائی تمہیں مغموم کر دیتی ہے، اس گھر کو بیچاؤ جس کی طرف تم کو لوٹنا ہے اور جس میں تم کو ہمیشہ رہنا ہے پھر آپ روتے ہوئے منبر سے آئے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے خطبہ میں فرمایا: تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور دنیا کو چھوڑنے کی وصیت کرتا ہوں، دنیا تمہیں چھوڑنے والی ہے مگر تم اس سے چمٹے ہوئے ہو، وہ تمہارے اجسام بوسیدہ کرتی جا رہی ہے اور تم اسے بنا کر نیکی کی فکر میں ہو، تمہاری مثال ایک مسافر کی ہے، دنیا میں تم سفرِ آخرت کیلئے زادِ راہ تیار کرنے آئے ہو جس طرح مسافر کو سفر کے درمیان آرام نہیں ہوتا اور شب و روز طے منازل کے لئے قدم مارتا چلا جاتا ہے، اسی طرح دنیا میں قرار نہیں لینا چاہئے اور شب و روز اعمالِ صالحہ کے قدموں سے سفرِ آخرت طے کرنا چاہئے۔

بہت سے انسان ایسے ہیں جن کی اجل قریب آگئی اور کچھ ایسے ہیں جن کی زندگیوں میں سے ابھی ایک ہی دن باقی ہے اسے تلاش کرنے والا اس کی تمنا میں اسے چھوڑ جاتا ہے لہذا اس کے دکھ تکلیف پر

واویلا مت کرو کیوں کہ یہ عنقریب زائل ہو جائیگی۔ طالب دنیا پر حیرانگی ہے وہ دنیا کو تلاش کر رہا ہے اور موت اس کی تلاش میں ہے، وہ موت سے غافل ہے مگر موت اس سے غافل نہیں ہے۔

حضرت محمد بن الحسین علیہ السلام کا قول ہے کہ جب ارباب طریقت کا دنیا کے حصول میں طریق کار: اہل علم و فضل، صاحب ادب و معرفت لوگوں کو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی مذمت کی ہے اور وہ اس کے حضور انتہائی ذلیل چیز ہے اور وہ اسے اپنے دوستوں کیلئے پسند نہیں کرتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کنارہ کشی پسند فرمائی ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس کے فریب سے بچنے کی تاکید کی تو اہل علم حضرات نے اس سے درمیانی حصہ لیا باقی کو اللہ کی راہ میں بانٹ دیا، وہ قوت لایموت پر راضی ہو گئے اور باقی کو چھوڑ دیا، انہوں نے معمولی کپڑوں سے تن ڈھانپا، معمولی غذا سے بھوک مٹائی اور دنیا کو فانی اور آخرت کو باقی سمجھتے ہوئے وہ دنیا سے ایک سوار کا زور راہ لے کر چلے، انہوں نے دنیا کو ویران اور آخرت کو آباد کر لیا اور وہ سراپا آخرت کی طرف متوجہ ہو گئے جس کے متعلق انہیں یقین تھا کہ وہ عنقریب اسے پالیں گے اور وہ دلی طور پر آخرت کی طرف کوچ کر گئے جس کے متعلق انہیں کامل یقین تھا کہ وہ عنقریب اپنے جسموں سمیت ادھر ہی جائیں گے جہاں وہ طویل نعمتیں حاصل کریں گے اور مصائب سے انہیں کوئی واسطہ نہیں ہو گا اور یہ سب کچھ اللہ کی توفیق سے ہو گا جس کی پسند کو انہوں نے اپنی پسند اور جس کی ناپسند یدگی کو انہوں نے ناپسند سمجھ لیا ہے۔

باب ۳۳:

فضیلت قناعت

فقر کیلئے ضروری ہے کہ وہ قانع ہو مخلوقات سے امیدیں وابستہ نہ کرے ان کے اموال پر نگاہ نہ رکھے اور نہ ہی مال و دولت کے حصول میں حریص ہو، یہ اس وقت ممکن ہے جب انسان بقدر ضرورت اپنے کھانے، پینے، پہننے اور رہائش کی چیزوں پر مطمئن ہو جائے اور ہر معمولی چیز پر اکتفا کرے اور اپنی امیدیں ایک دن یا ایک ماہ سے زیادہ طویل نہ کرے کیوں کہ کثرت کی طلب اور طول امل سے قناعت کا مفہوم ختم ہو جاتا ہے اور انسان حرص اور لالچ میں مبتلا ہو جاتا ہے، پھر یہی طمع اور لالچ اسے بد اخلاقی اور برائیوں پر آمادہ کرتے ہیں جن سے انسان کی اچھی عادات تباہ ہو جاتی ہیں اور حرص و طمع اس کی فطرت ثانیہ بن جاتے ہیں۔

فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اگر انسان کو سونے کی دو انسان کے پیٹ کو قبر کی مٹی ہی بھرتی ہے: وادیاں بھی مل جائیں تو وہ تیسری کی تمنا کرے گا،

انسان کے پیٹ کو قبر کی مٹی ہی پر کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کی توبہ قبول فرمالتا ہے۔
حضرت ابو داؤد اللیثی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب حضور ﷺ پر وحی نازل ہوتی تو ہم بغرض تعلیم حاضر ہوتے، ایک مرتبہ ہم حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے مال و دولت، نماز، زکوٰۃ کی ادائیگی کے لئے دیا ہے، اگر انسان کو سونے کی ایک وادی مل جائے تو وہ دوسری کی تمنا کرے گا، اگر دوسری مل جائے تو تیسری کی آرزو کرے گا، انسان کے پیٹ کو قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہر توبہ کرنے والے کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، سورۃ برآۃ جیسی ایک اور سورت بھی نازل ہوئی تھی جو بعد میں اٹھالی گئی، اس میں تھا کہ اللہ تعالیٰ اس دین کی ایسی قوموں سے امداد کروائے گا جن کے لئے بھلائی میں کوئی حصہ نہیں ہوگا اور اگر انسان کو دولت کی دو وادیاں دے دی جائیں تو وہ تیسری وادی کی تمنا کرے گا انسان کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھرے گی اور اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کی توبہ قبول کرتا ہے۔
حضور ﷺ کا فرمان ہے: ”دو بھوکے کبھی سیر نہیں ہوتے: علم کا بھوکا اور دولت کا بھوکا۔“

فرمان نبوی ﷺ ہے کہ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے مگر دو چیزیں جوان ہو جاتی ہیں، حرص اور دولت کی محبت۔

چونکہ یہ خصلت انسان کو گمراہ کر دیتی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ نے قناعت کی تعریف فرمائی ہے چنانچہ فرمان نبوی ﷺ ہے کہ اس شخص کے لئے خوشخبری ہے جو اسلام کے راستہ پر چلا اور زندگی کی معمولی گذران پر قناعت کر لی۔
فرمان نبوی ﷺ ہے کہ تو نگری مال کی کثرت سے نہیں بلکہ حقیقی مالدار کی دل کی بے پروائی ہے۔ (تو نگری بہ دل است نہ بہ مال)

حضور ﷺ نے حرص اور دنیا کی بہت جستجو کرنے سے منع فرماتے دنیا کی بہت جستجو مت کرو: ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو! اچھے طریقے سے رزق حاصل کرو کیونکہ بندے کو وہی کچھ ملتا ہے جو اس کی قسمت میں لکھ دیا جاتا ہے اور کوئی انسان اپنا رزق ختم کئے بغیر دنیا سے نہیں جائے گا۔

مروی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب جلیل سے سوال کیا، تیرا کونسا بندہ زیادہ غنی ہے؟ ارشاد ربانی ہوا، جو میرے عطا کردہ رزق پر قناعت کرتا ہے، پھر پوچھا عادل کون ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا جو اپنے آپ سے انصاف کرتا ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور ﷺ نے فرمایا، روح القدس نے مجھے خبر دی ہے

کہ کوئی شخص دنیا سے اپنا رزق پورا کئے بغیر نہیں جائے گا لہذا اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور رزق حلال حاصل کرو۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مجھے حضور ﷺ نے فرمایا، جب تجھے بھوک لگے تو ایک روٹی اور پانی کا پیالہ تیرے لئے کافی ہے اور دنیا کی مزید خواہش بلاکت ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مجھے حضور ﷺ نے فرمایا پرہیزگار بن! تو سب سے بڑا عابد ہو گا قناعت کر! تو سب سے بڑا شکر گزار ہو گا، جو اپنے لئے پسند کرتا ہے وہی دوسروں کیلئے پسند کر! تو مومن ہو گا۔
حضور ﷺ نے لالچ سے منع فرمایا ہے چنانچہ حضرت ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بدوی نے حضور ﷺ کی خدمت میں عرض کی، مجھے ایک مختصر نصیحت کیجئے، آپ نے فرمایا ہر نماز کو زندگی کی آخری نماز سمجھ کر پڑھ! کوئی ایسی بات نہ کر جس پر گل معذرت کرنی پڑے اور لوگوں کے مال سے امید نہ رکھ۔

حضرت عوف بن مالک الاشجعی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم سات، آٹھ یا نو آدمی حضور ﷺ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا تم رسول اللہ ﷺ کی بیعت نہیں کرتے؟ ہم نے عرض کی ہم تو پہلے ہی بیعت کر چکے ہیں، پھر آپ نے فرمایا تم رسول اللہ کی بیعت نہیں کرتے؟ چنانچہ ہم نے ہاتھ بڑھا کر بیعت کی، ہم میں سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ ﷺ! آپ نے ہم سے کس چیز کی بیعت لی؟ آپ نے فرمایا یہ کہ اللہ کی عبادت کرو، اسے لا شریک سمجھو، پانچ نمازیں پڑھو، سنو اور اطاعت کرو، ایک بات آپ نے آہستہ کی، پھر فرمایا اور لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہ کرو۔ راوی کہتا ہے کہ ہم میں سے کچھ ایسے بھی تھے جن کا اگر تازیانہ گر جاتا تو وہ کسی سے اٹھا کر دینے کا سوال نہ کرتے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے طمع کا ترک، فقر اور لوگوں سے ناامیدی غنی ہے، جو لوگوں کے مال و دولت سے ناامید رہتا ہے وہ سب سے بے پروا ہو جاتا ہے۔

کسی دانا سے مالدار کی معنی پوچھے گئے تو اس نے جواب دیا کہ مختصر امیدیں اور معمولی گذران پر راضی ہونے کا نام غناء ہے، اسی لئے کہا گیا ہے:

الْعَيْشُ سَاعَاتٌ تَمُرُّ وَخُطُوبٌ أَيْامٌ تُكْرَرُ
إِقْنَعْ بِعَيْشِكَ تَرْضَهُ وَاتْرُكْ هَوَاكَ تَعِيشُ خَرًّا
فَلَرُبَّ حَتْفٍ سَاقَهُ ذَهَبٌ وَيَأْقُوتٌ وَدُرٌّ

- 1- عیش کی صرف چند گھڑیاں ہیں اور کارہائے نمایاں انجام دینے کیلئے وقت کم ہے۔
 - 2- توقعات کر اس عیش پر جو تجھ کو حاصل ہے اور خواہشات نفسانی کو چھوڑ کر آزاد ہو جا اور عیش کی زندگی بسر کر۔
 - 3- بہت سے وہ لوگ جن کو موت آئی وہ سونا چاندی اور لعل و جواہر چھوڑ کر مر گئے۔
- حضرت محمد بن واسع رحمہ اللہ خشک روٹی پانی میں بھگو کر کھاتے اور کہتے جو اس پر قناعت کرے وہ

کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔

بہترین دولت: حضرت سفیان بن عیینہ کا قول ہے کہ تمہارے لئے بہترین دولت وہ ہے جو تمہارے قبضہ میں نہیں ہے اور قبضہ میں آئی ہوئی دولت میں وہ بہترین دولت ہے جو تمہارے ہاتھ سے نکل گئی ہے۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے ہر دن ایک فرشتہ پکار کر کہتا ہے کہ اے انسان! گمراہ کرنے والے بہت سے مال سے وہ معمولی مال بہتر ہے جو زندہ رہنے میں مدد دے۔

حضرت سمیط بن عجلان رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ اے انسان تیرا بابت بھر پیٹ تجھے جہنم میں نہ لے جائے۔ کسی دانائے پوچھا گیا تیرا مال کیا ہے؟ اس نے کہا ظاہر میں پاکیزگی، باطن میں نیکی اور لوگوں سے ناامیدی۔

مروی ہے کہ رب ذوالجلال نے انسان سے فرمایا اگر تجھے ساری دنیا مل جاتی تب بھی تجھے اس دنیا سے دو وقت کی خوراک ملتی، اب جب کہ میں نے دنیا سے تجھے صرف خوراک دی ہے اور اس کا حساب دوسروں پر رکھ دیا ہے تو میں نے یہ تجھ پر احسان کیا ہے۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے، جب تم کوئی حاجت طلب کرو تو تھوڑی مانگو، اتنا نہ مانگو کہ دوسرے پر وبال بن جاؤ کیونکہ جو کچھ تمہارا نصیب ہے وہ تمہیں ضرور ملے گا۔

بنو امیہ کے ایک حاکم نے جناب ابو حازم رضی اللہ عنہ کی طرف خط لکھا جس میں ان سے کسی ضرورت کے متعلق پوچھا گیا تاکہ وہ پوری کر دیں۔ ابو حازم رضی اللہ عنہ نے جواب میں لکھا، میں نے اپنی ضرورتیں اپنے مالک کی بارگاہ میں پیش کی ہوئی ہیں جن کو وہ پورا کر دیتا ہے، خوش ہو جاتا ہوں اور جن کو وہ روک دیتا ہے اس سے قناعت کر لیتا ہوں۔

کسی دانائے پوچھا گیا کہ کونسی چیز دانائے لئے باعث خوشی اور دکھ دور کرنے کا سامان ہے؟ دانائے جواب دیا کہ دانائے لئے سب سے بڑی خوشی نیک عمل اور غم دور کرنے میں اس کا مددگار اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے۔

ایک دانائے قول ہے، میں نے لوگوں میں سب سے غمزدہ حاسد کو، سب سے بہترین زندگی والا قناعت پسند کو، سب سے زیادہ مصائب پر صبر کرنے والا لالچی کو، سب سے زیادہ خوش تارک دنیا کو اور سب سے زیادہ پشیمان حد سے تجاوز کرنے والے عالم کو پایا ہے۔ اسی موضوع پر کہا گیا ہے

إِزْفُهُ بَبَالٍ فَتَى أَمْسَى عَلَى ثِقَةٍ
إِنَّ الذِّئِي قَسَمَ الْأَرَزَاقَ يَزُوقُهُ
فَالْعَرَضُ مِنْهُ مَصُونٌ لَا يُدْنِسُهُ
وَالْوَجْهُ مِنْهُ جَدِيدٌ لَيْسَ يَخْلُقُهُ

- إِنَّ الْقَنَاعَةَ مَنْ يَجْلِلُ بِسَاحَتِهَا لَمْ يَلْقَ فِي دَهْرِهِ شَيْئًا يُورِقُهُ
- 1- جب جوان اس بات پر مکمل اعتماد کرتا ہے کہ رازق مطلق اسے ضرور رزق دے گا۔
 - 2- تو اس کی عزت میلی نہیں ہوتی اور نہ ہی اس کا چہرہ کبھی پرانا ہوتا ہے۔
 - 3- جو شخص قناعت اختیار کر لیتا ہے اسے کبھی کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی اور اس پر دکھ کا سایہ نہیں پڑتا۔
- ایک اور شاعر کہتا ہے:

حَتَّى مَتَى أَنَا فِي حَلٍّ وَ تَرَحَالٍ وَ طُولِ سَعْيٍ وَ إِدْبَارٍ وَ إِقْبَالٍ
وَنَارِجِ الدَّارِ لَا انْفِكَ مُغْتَرِبًا عَنِ الْأَجَبَةِ لَا يَنْدُرُونَ مَا حَالٍ
بِمَشْرِقِ الْأَرْضِ طُولًا ثُمَّ مَغْرِبَهَا لَا يَخْطُرُ الْمَوْتُ مِنْ جِرْصِي عَلَى بَالٍ
وَلَوْ قَنَعْتُ أَتَانِي الرِّزْقُ فِي دَعَةٍ إِنَّ الْقُنُوعَ الْغِنَى لَا كَثْرَةُ الْبَالِ

- 1- کب تک میں اس طرح سفر کرتا ہوں گا اور زبردست جدوجہد اور یہ آمدورفت جاری رکھوں گا۔
- 2- میں گھر سے دور ہمیشہ دوستوں سے پوشیدہ رہتا ہوں، انہیں میرے حالات کا علم نہیں ہوتا۔
- 3- میں کبھی مشرق میں ہوتا ہوں اور کبھی مغرب میں، حرص کا غلبہ یوں ہے کہ میرے دل میں کبھی موت کا خیال ہی نہیں آتا۔
- 4- اگر میں قناعت کرتا تو خوشحالی کی زندگی بسر کرتا کیوں کہ حقیقی تو نگر قناعت میں ہے کثرت مال و دولت تو نگر ہی نہیں ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ میں اللہ تعالیٰ کے مال سے کیا کچھ لینا حلال سمجھتا ہوں؟ سنو! سردی اور گرمی کے لیے دو چادریں اور اس کے علاوہ مجھے حج، عمرہ اور غذا کے لئے قریش کے معمولی جوان کی شکم سیری کے بقدر غذا کی فراہمی، لوگو! میں مسلمانوں سے اعلیٰ اور ارفع نہیں ہوں، بخدا میں نہیں جانتا کہ اتنا لینا بھی جائز ہے یا نہیں؟ گویا آپ اتنی سی مقدار میں بھی شک فرما رہے تھے کہ یہ قناعت کے دائرہ سے خارج تو نہیں ہے؟

ایک بدوی نے اپنے بھائی کو حرص سے روکتے ہوئے کہا تم دنیا کے طالب ہو اور اس چیز کے مطلوب ہو جو کبھی ٹل نہیں سکتی، تم ایسی چیز کو تلاش کر رہے ہو جو پہلے ہی تمہاری ہو چکی ہے، گویا کہ غائب چیز تمہارے سامنے اور حاضر چیز تم سے منتقل ہونے والی ہے، شاید تم نے کسی حریص کو محروم اور کسی تارک دنیا کو رزق پاتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، اس موضوع پر کسی شاعر نے کہا ہے:

أَرَاكَ يَزِيدُكَ الْإِثْرَاءَ حِرْصًا عَلَى الدُّنْيَا كَأَنَّكَ لَا تَمُوتُ
فَهَلْ لَكَ غَايَةٌ إِنْ صِرْتَ يَوْمًا إِلَيْهَا قُلْتَ حَسْبِيَ قَدْ رَضِيتُ

- 1- میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرا تمول تیرے حرص کو بڑھا رہا ہے گویا کہ تو نہیں مرے گا۔
 - 2- کبھی تو اپنی حرص سے رک کر یہ بھی کہے گا کہ بس مجھے یہ کافی ہے اور میں اس قدر پر راضی ہوں۔
- حضرت شعبی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے چند ول کو شکار کیا، چڑیا نے کہا تم ایک حریص کو سبق: میرا کیا کرو گے؟ اس آدمی نے کہا ذبح کر کے کھاؤں گا۔ چڑیا نے کہا: بخدا میرے کھانے سے تمہارا پیٹ نہیں بھرے گا، میں تمہیں تین ایسی باتیں بتاؤں گی، جو میرے کھانے سے کہیں بہتر ہیں۔ ایک تو میں تم کو اس قید کی حالت ہی بتاؤں گی، دوسری درخت پر بیٹھ کر اور تیسری پہاڑ پر بیٹھ کر بتاؤں گی۔

آدمی نے کہا: چلو ٹھیک ہے پہلی بات بتاؤ۔ چڑیا نے کہا یاد رکھو گذری بات پر افسوس نہ کرنا، آدمی نے اسے چھوڑ دیا، جب وہ درخت پر جا کر بیٹھ گئی تو آدمی نے کہا دوسری بات بتاؤ، چڑیا نے کہا ناممکن بات کو ممکن نہ سمجھنا۔ پھر وہ اڑ کر پہاڑ پر جا بیٹھی اور کہنے لگی اے بدنصیب! اگر تو مجھے ذبح کر دیتا تو میرے پوٹے سے بیس مثال کے دو موتی نکلتے۔ یہ سن کر وہ شخص افسوس سے اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہنے لگا کہ اب تیسری بات بتادے۔ چڑیا بولی تم نے تو پہلی دو کو بھلا دیا ہے۔ اب تیسری بات کس لئے پوچھتے ہو؟ میں نے تم سے کہا تھا کہ گذشتہ بات پر افسوس نہ کرنا اور ناممکن چیز کو ممکن نہ سمجھنا، میں تو اپنے گوشت، خون اور پرول سمیت بھی بیس مثال کی نہیں ہوں چہ جائیکہ میرے پوٹے میں بیس مثال کے دو موتی ہوں، یہ کہا اور وہ اڑ گئی۔

یہ انسان کے انتہائی حریص ہونے کی مثال ہے کیونکہ وہ بھی لالچ میں ناممکن کو ممکن سمجھتے ہوئے راہِ حق سے بھٹک جاتا ہے۔

جناب ابن سہاک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، امیدیں تیرے دل کا جال اور پیروں کی بیڑیاں ہیں، دل سے امیدیں نکال دے، تیرے پاؤں بیڑیوں سے آزاد ہو جائیں گے۔

جناب ابو محمد الیزیدی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ میں خلیفہ ہارون الرشید کے ہاں آیا تو وہ حرص کی مذمت: ایک ایسے کاغذ کو پڑھ رہا تھا، جس پر آب زر سے کچھ لکھا تھا، خلیفہ نے جب مجھے دیکھا تو مسکرا دیا۔ میں نے کہا امیر المؤمنین کوئی خاص بات ہے؟ کہا میں نے بنو امیہ کے خزانے میں یہ دو شعر پائے جو مجھے بہت اچھے لگے ہیں اور میں نے ان میں ایک اور شعر کا اضافہ کر دیا ہے:

اِذَا سَدَّ بَابُ عَنْكَ مِنْ دُونِ حَاجَةٍ
فَدَعُهُ لِأُخْرَى يَنْفَتِحُ لَكَ بَابُهَا
فَإِنَّ قِرَابَ الْبَطْنِ يَكْفِيكَ مِلْؤُهُ
وَيَكْفِيكَ سَوَاتُ الْأُمُورِ اجْتِنَابُهَا
وَلَا تَكُ مُبْذَا لَا لِعِزِّضِكَ وَاجْتِنَبْ
رُكُوبَ الْمَعَاصِي يَحْتَنِبُكَ عِقَالُهَا

1- جب تیری حاجت روائی کا دروازہ تجھ پر بند ہو جائے تو رُک جا، کوئی اور تیری حاجت روائی کر دے گا۔

2- پیٹ کا بندہ ہونا اس کے بھرنے کیلئے کافی ہے اور کام کی برائیوں سے بچنے کیلئے ان سے اجتناب ضروری ہے۔

3- اور اپنے مقصد کو حاصل کرنے کیلئے رکیک حرکتیں مت کر اور ارتکاب معاصی سے پرہیز کر جس کی وجہ سے تو سزا سے محفوظ ہو جائے گا۔

حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے حضرت علم انسان کو حرص اور گدایانہ ابرام سے محفوظ رکھتا ہے: کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ علماء کے علم حاصل کر لینے کے بعد کونسی چیز ان کے دلوں سے علم کو نکال لیتی ہے؟ حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے کہا لالچ۔ حرص اور لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا کسی شخص نے حضرت فضیل رضی اللہ عنہ سے اس قول کی تشریح چاہی تو انہوں نے جواب دیا کہ انسان لالچ میں جب کسی چیز کو اپنا مطلوب و مقصود بنا لیتا ہے تو اس کا دین رخصت ہو جاتا ہے۔ حرص یہ ہے کہ انسان کبھی اس چیز کی اور کبھی اس کی طلب میں رہتا ہے یہاں تک کہ وہ سب کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے اور کبھی اس مقصد کے حصول کیلئے تیرا سابقہ مختلف لوگوں سے پڑے گا۔ جب وہ تیری ضرورتیں پوری کریں گے تو تیری ناک میں نیل ڈال کر جہاں چاہیں گے لے جائیں گے، وہ تجھ سے اپنی عزت چاہیں گے اور تو رسوا ہو جائے گا اور اسی محبت دنیا کے باعث جب بھی تو ان کے سامنے سے گزرے گا تو انہیں سلام کرے گا اور جب وہ بیمار ہوں گے تو عیادت کو جائے گا اور تیرے تمام افعال خدا کی رضا کے لئے نہیں ہوں گے، تیرے لئے بہت اچھا ہوتا، اگر تو ان لوگوں کا محتاج نہ ہوتا۔

باب ۳۴:

فقراء کی فضیلت

حضور ﷺ کا فرمان ہے کہ اس امت کے سب سے بہترین لوگ فقراء ہیں اور سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے کمزور لوگ ہیں۔

فرمان نبوی ﷺ ہے، میری دو باتیں ہیں، جو انہیں پسند کرتا ہے وہ مجھے پسند کرتا ہے اور جو انہیں برا سمجھتا ہے وہ مجھے برا سمجھتا ہے، فقر اور جہاد۔

مروی ہے کہ جبریل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر یہ دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو: ہوئے اور کہا اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو میں پہاڑ سونے کا بنا دوں، جو آپ کے ساتھ ساتھ رہے۔ حضور ﷺ نے چند لمحے

خاموش رہنے کے بعد فرمایا کہ جبریل! یہ دنیا تو اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو۔ یہ اس کی دولت ہے جس کے پاس کوئی دولت نہ ہو۔ اور اسے وہی جمع کرتا ہے جو بے وقوف ہو، جبریل بولے۔ اے اللہ کے نبی! اللہ تعالیٰ آپ کو اسی حق و صداقت پر قائم رکھے۔

مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اثنائے سفر ایک ایسے شخص کے پاس سے گذرے جو کھل لپیٹے سو رہا تھا، آپ نے اسے جگا کر فرمایا اے سونے والے اٹھ! اور اللہ کو یاد کر! اس شخص نے کہا تم مجھ سے اور کیا چاہتے ہو کہ میں نے دنیا کو دنیا داروں کے لئے چھوڑ دیا ہے، آپ نے فرمایا تو پھر اے میرے دوست سو جا۔

اللہ اپنے محبوب بندے کے دل سے دنیا کی محبت نکال دیتا ہے: ایسے شخص کے قریب سے

گذرے جو اینٹ کا تکیہ بنائے کھل میں لپٹا ہوا زمین پر سو رہا تھا اور اس کی داڑھی اور تمام چہرہ غبار آلود ہو رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے رب تعالیٰ! تیرا بندہ دنیا میں برباد ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی اور فرمایا تمہیں پتہ نہیں، جب میں کسی بندے پر اپنے کرم کے دروازے مکمل طور پر کھول دیتا ہوں، اس سے دنیا کی الفت ختم کر دیتا ہوں۔

حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ کا ایک مہمان آیا مگر آپ کے پاس اسکی میزبانی کیلئے کچھ نہ تھا۔ حضور ﷺ نے مجھے خیر کے ایک یہودی کے پاس بھیجا اور فرمایا اے کہو کہ رجب المرجب کے چاند تک ہمیں قرض یا ادھار میں آٹا دے دے میں اس یہودی کے پاس گیا تو اس نے کہا کوئی چیز گروی رکھو تب آٹا ملے گا میں نے آپ کو خبر دی تو آپ نے ارشاد فرمایا بخدا میں زمین و آسمان کا امین ہوں اگر وہ قرض یا ادھار میں آٹا دے دیتا تو میں ضرور واپس کرتا، لومیری یہ زرہ لے جاؤ اور اس کے پاس گروی رکھ دو۔ جب میں زرہ لے کر نکلا تو آپ کی کسلی کے لئے یہ آیت نازل ہوئی:

لَا تَمْلِكُنَّ عَيْنُكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ - (پ ۱۱۳ کج ۸۸)

اے سننے والے! اسکی طرف اپنی آنکھیں نہ لگا، جو ہم نے کافروں کے جوڑوں (زن و شوہر) کو برتنے کیلئے دی ہے۔

فرمان نبوی ﷺ ہے کہ فقر مومن کیلئے گھوڑے کے منہ پر حسین بالوں سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ فرمان نبوی ﷺ ہے کہ جس کا جسم تندرست، دل مطمئن ہے اور اس کے پاس ایک دن کی غذا موجود ہے تو گویا اسے کائنات کی ساری کی ساری دولت مل گئی ہے۔

حضرت کعب الاحبار رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا جب تو فقر کو آنا دیکھے تو کہنا خوش آمدید، اے نیکوں کے لباس!

حضرت عطاء الخراسانی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، اللہ دیندار شکار نہ کر سکا اور دنیا دار کو خوب شکار ہوا: تعالیٰ کے ایک نبی کا ساحل دریا سے گذر ہوا، وہاں انہوں نے دیکھا ایک شخص مچھلیوں کا شکار کر رہا ہے اس نے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر دریا میں جال ڈالا مگر کوئی مچھلی نہ پھنسی، پھر انہی نبی کا گزر ایک دوسرے شخص کے پاس سے ہوا، جو مچھلیوں کا شکار کر رہا تھا، اس نے شیطان کا نام لے کر اپنا جال پھینکا، جب جال کھینچا تو وہ مچھلیوں سے بھرا نکلا اللہ کے نبی نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی اے عالم الغیب! اس میں کیا راز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے نبی کو ان دو شخصوں کا مقام آخرت دکھاؤ، جب انہوں نے پہلے شخص کا اللہ تعالیٰ کے حضور عزت و وقار اور دوسرے شخص کی بے حرمتی دیکھی تو بے ساختہ کہ اٹھے اللہ العالمین! میں تیری تقسیم پر راضی ہوں۔

فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے: میں نے جنت کو دیکھا اس میں اکثر فقراء تھے، میں نے جہنم کو دیکھا اس میں اکثر مالدار اور عورتیں تھیں، ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، مالدار کہاں ہیں؟ تو مجھے بتلایا گیا انہیں مالدار کی نے گرفتار کر رکھا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے میں نے جہنم میں اکثر عورتوں کو دیکھ کر کہا ایسا کیوں ہے؟ تو مجھے بتلایا گیا یہ ان کی سونے اور خوشبوؤں سے محبت کی وجہ ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقر، دنیا میں مومن کے لئے تحفہ ہے۔ ایک روایت میں ہے، انبیائے کرام میں سب سے آخر میں حضرت سلیمان علیہ السلام جنت میں داخل ہوں گے کیوں کہ وہ دنیاوی دولت اور اسکی شای رکتے تھے اور صحابہ میں حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اپنے متول کی وجہ سے سب سے آخر میں جنت میں جائیں گے دوسری حدیث میں ہے کہ میں نے انہیں (حضرت عبدالرحمن بن عوف کو) گھٹنوں کے بل جنت میں داخل ہوتے دیکھا۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے کہ مالدار بہت دشواری کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت رضی اللہ عنہم سے مروی ہے آپ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی انسان سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈال دیتا ہے اور جب کسی سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے تو اس کے لئے ذخیرہ کر دیتا ہے، پوچھا گیا حضور ذخیرہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا اس انسان کے مال اور اولاد میں سے کچھ باقی نہیں رہتا۔

حدیث شریف میں ہے کہ جب تو فقر کو اپنی طرف متوجہ پائے تو اسے خوش آمدید کہہ اور اے نیکیوں کی علامت کہہ کر اس کا خیر مقدم کرو اور جب تم مال و دولت کو اپنی طرف آتا دیکھو تو کہو، دنیا میں مجھے یہ کسی گناہ کی جلدی سزا مل رہی ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا: الہی! مخلوق میں تیرے دوست کو نئے ہیں تاکہ میں

ان سے محبت کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فقر اور فقر۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے: میں فقر کو دوست رکھتا ہوں اور مال داری سے نفرت کرتا ہوں اور آپ کو اے مسکین کہہ کر بلایا جانا سب ناموں سے اچھا لگتا ہے۔

جب عرب کے سرداروں اور مالداروں نے حضور ﷺ سے کہا آپ اپنی مجلس میں ایک دن ہمارے لئے اور ایک دن ان فقراء کیلئے متعین کیجئے۔ پس وہ ہمارے دن میں نہ آئیں اور ہم ان کے دن میں نہیں آئیں گے۔ فقراء سے ان کی مراد حضرت بلال، حضرت ابو ہریرہ اور اصحاب صفہ کے فقراء رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے۔ حضور اکرم ﷺ نے اس بات کو مان لیا کیوں کہ ان فقراء کے لباس سے ان دولت مندوں کو بدبو آتی تھی، ان فقراء کے لباس اُن کے تھے اور پسینہ آنے کی صورت میں ان کے کپڑوں سے جو بدبو آتی تھی وہ اقرع بن حابس اللثمی، عیینہ بن حصن انفرادی، عباس بن مراد السلمی اور دیگر اغنیائے عرب کو بہت چیں بہ جیس کر دیا کرتی تھی چنانچہ حضور ﷺ کی اس بات پر رضامندی کے باعث قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی:

وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدْوَةِ وَالْعَشيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنُكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطًا ۝ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ۖ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمَرْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ ۝

اور اپنی جان ان سے مانوس رکھو جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس کی رضا چاہتے ہیں اور تمہاری آنکھیں انہیں چھوڑ کر اوپر نہ پڑیں، کیا تم دنیا کی زندگی کا سنگھڑا چاہو گے، اس کا کہا مانو جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا، اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے پھلا اور اس کا کام حد سے گزر گیا اور فرما دو کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے تو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔ (پ ۱۵ الہمت ۲۸، ۲۹)

ایک روز حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نے حضور کی خدمت میں حاضری کی اجازت طلب کی، اس وقت آپ کے پاس ایک قریشی سردار بیٹھا ہوا تھا، (سردار کائنات ﷺ اس سردار کو دعوت اسلام دے رہے تھے) آپ کو ابن ام مکتوم کی آمد نا پسندیدہ معلوم ہوئی، تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی:

عَبَسَ وَتَوَلَّى ۖ أَن جَاءَهُ الْأَعْمَى ۚ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهٗ يَزْكَى ۚ ۝ أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى ۚ ۝ أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَىٰ ۚ ۝ فَأَن ت لَهُ تَصَدَّىٰ ۚ ۝ (پ ۳۰ بس ۶ تا ۱۰)

اس نے تیوری چڑھائی اور منہ موڑ لیا جب اس کے پاس نابینا آیا اور کس چیز نے تمہیں یہ معلوم کرایا کہ شاید وہ پاک ہو جاتا یا نصیحت سنتا پس اسے نصیحت فائدہ دیتی، جو شخص بے پروائی کرتا ہے تم اس کی خاطر اسے روکتے ہو۔

یہاں نابینا سے مراد حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ اور بے پروا شخص سے مراد وہ قریشی سردار ہے جو حضور کی خدمت میں آیا ہوا تھا۔

حضور ﷺ سے مروی ہے۔ قیامت کے دن ایک دنیا کے نامراد بندے کا قیامت میں اعزاز: بندے کو لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے اس طرح معذرت کرے گا جیسے دنیا میں ایک شخص دوسرے سے معذرت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا مجھے میری عزت و جلال کی قسم! میں نے تجھ سے دنیا کو تیری بے قدری کی وجہ سے نہیں پھیرا تھا بلکہ اس عزت اور کرامت کے سبب جو میں نے تیرے لئے تیاری کی تھی، تجھے دنیا سے محروم رکھا اے میرے بندے! لوگوں کی ان جماعتوں میں جاؤ جس کسی نے بھی میری رضامندی کی خاطر تجھے کھلایا پلایا یا لباس پہنایا اس کا ہاتھ پکڑو۔ وہ تمہارا ہے۔ لوگ اس دن پسینہ میں غرق ہوں گے اور وہ صفوں کو چیرتا ہوا ان کو تلاش کر کے جنت میں لے جائے گا۔

فرمان نبوی ﷺ ہے کہ فقراء کو پہچانو اور ان سے بھلائی کرو، ان کے فقراء کے پاس دولت ہے: پاس دولت ہے پوچھا گیا کہ حضور کو کسی دولت ہے؟ آپ نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا جس نے تمہیں کھلایا پلایا یا لباس پہنایا اس کا ہاتھ پکڑو۔ اور جنت میں لے جاؤ۔

فرمان نبوی ﷺ ہے کہ جب میں شب معراج جنت میں گیا تو میں نے اپنے آگے حرکت کی آواز سنی، میں نے دیکھا تو وہ بلال تھے، میں نے جنت کی بندیوں پر دیکھا، وہاں مجھے اپنی امت کے فقراء اور ان کی اولادیں نظر آئیں، میں نے نیچے دیکھا تو مالدار نظر آئے اور عورتیں کم تھیں، میں نے سبب پوچھا تو بتلایا گیا کہ عورتوں کو سونے اور ریشم نے جنت سے محروم کر دیا ہے اور مالداروں کو ان کے طویل حسابات نے اوپر نہیں آنے دیا میں نے پوچھا تم مجھ سے کیوں پیچھے رہ گئے؟ تو عبدالرحمن نے کہا میں بہت دکھ جھیل کر آپ کی خدمت میں پہنچا ہوں، میں تو سمجھ رہا تھا کہ شاید میں آپ کو نہیں دیکھ پاؤں گا۔

حضرت عبدالرحمن بن عوف سابقین اولین مسلمانوں میں سے تھے، حضور کے جانثار اور ان دس حضرات میں سے تھے جنہیں حضور ﷺ نے فرمایا مگر جس نے مال کو ایسے ایسے خرچ کیا۔ انہیں بھی مالداروں نے اتنی مصیبت میں مبتلا کر دیا۔

حضور ﷺ ایک ایسے شخص کے پاس سے گزرے جس کے پاس مال و منال دنیا سے کچھ نہیں تھا، آپ نے فرمایا: اگر اس کا نور تمام دنیا والوں میں تقسیم کیا جائے تو پورا ہو جائے گا۔

نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں کیا میں تمہیں جنتی بادشاہوں کے متعلق نہ بتاؤں؟ عرض جنت کے بادشاہ: کی گئی فرمائیے۔ آپ نے فرمایا ہر وہ شخص جسے کمزور و ناتواں سمجھا گیا، غبار آلود پریشان بالوں والا، دوپھٹی پرانی چادروں والا، جسے کوئی خاطر میں نہیں لاتا ہے، اگر وہ اللہ کی قسم کھالے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو ضرور پورا کرتا ہے۔

حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے حضور ﷺ مجھ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا عالم غربت: حسن ظن رکھتے، ایک مرتبہ حضور ﷺ نے فرمایا: اے عمران! تمہارا میرے نزدیک ایک خاص مقام ہے، کیا تم میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی عیادت کو چلو گے؟ میرے ماں باپ آپ پر قربان ضرور چلوں گا۔ چنانچہ ہم روانہ ہو گئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے دروازہ پر پہنچے، آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا اور سلام کے بعد اندر آنے کی اجازت طلب فرمائی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا تشریف لائیے۔ آپ نے فرمایا ساتھ ایک اور شخص بھی ہے، پوچھا گیا، حضور! دوسرا کون ہے؟ آپ نے فرمایا عمران! حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بولیں، رب ذو الجلال کی قسم! جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا: میں صرف ایک چادر سے تمام جسم چھپائے ہوئے ہوں۔ آپ نے دست اقدس کے اشارے سے فرمایا: تم ایسے پردہ کرلو۔ انہوں نے کہا: اس طرح میرا جسم تو ڈھک جاتا ہے مگر سر نہیں چھپتا۔ آپ نے ان کی طرف ایک پرانی چادر پھینکی اور فرمایا: تم اس سے سر ڈھانپ لو۔ اس کے بعد آپ گھر میں داخل ہوئے اور سلام کے بعد پوچھا: بیٹی کیسی ہو؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا: حضور مجھے دوہری تکلیف ہے، ایک بیماری کی تکلیف اور دوسری بھوک کی تکلیف! میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے، جسے کھا کر بھوک مٹا سکوں۔ رسول اللہ ﷺ یہ سن کر اشکبار ہو گئے اور فرمایا: بیٹی گھبراؤ نہیں، رب کی قسم! میرا رب کے یہاں تم سے زیادہ مرتبہ ہے مگر میں نے تین دن سے کچھ نہیں کھایا ہے اگر میں اللہ تعالیٰ سے مانگوں تو مجھے ضرور کھلائے مگر میں نے دنیا پر آخرت کو ترجیح دی ہے پھر آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا خوش ہو جاؤ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو، تم جنت کے ایسے محلات میں رہو گی جس میں کوئی عیب، کوئی دکھ اور کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ پھر فرمایا اپنے چچا زاد کے ساتھ خوش رہو، میں نے تمہاری شادی دنیا اور آخرت کے سردار کے ساتھ کی ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور ﷺ نے روپیہ جمع کرنے والے پر چار مصیبتوں کا نزول: فرمایا جب لوگ فقراء سے دشمنی رکھیں، دنیاوی شوکت و حشمت کا اظہار کریں اور روپیہ جمع کرنے پر حریص ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان پر چار مصیبتیں نازل فرماتا ہے قحط سالی، ظالم بادشاہ، خائن حاکم اور دشمنوں کی ہیبت۔

حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک درہم والے سے دو درہم والے کا حساب زیادہ ہوگا۔

حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کی گریہ وزاری کا باعث: **رضی اللہ عنہ** کے پاس ایک ہزار دینار بھیجے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت سعید بن عامر

حضرت سعید اپنے گھر میں انتہائی غمزدہ حالت میں داخل ہوئے ان کی بیوی نے پوچھا کوئی خاص بات ہوگئی ہے؟ بولے اہم بات ہوگئی ہے پھر فرمایا اور نماز کے لئے کھڑے ہوئے اور صبح تک رو کر عبادت کرتے رہے پھر فرمایا میں نے حضور ﷺ سے سنا ہے، پھر آپ نے فرمایا میری امت کے فقراء مالداروں سے پانسو سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے یہاں تک کہ اگر کوئی مالدار آدمی ان کی جماعت میں شامل ہوگا تو اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکال دیا جائے گا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ تین آدمی بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے۔ وہ شخص جس نے کپڑے دھونے کا ارادہ کیا مگر اس کے دوسرے پرانے کپڑے نہیں تھے جنہیں پہن کر وہ کپڑے دھولے۔ جو شخص چولہے پر دو دو ہانڈیاں نہیں چڑھاتا اور جس کو پینے کی دعوت دے کر اس سے پینہ پوچھا تم کیا پیو گے؟

حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ کی محفل میں حضرت سفیان ثوری کو فقراء سے بے پایاں محبت تھی: ایک فقیر آیا تو آپ نے اسے فرمایا: آگے آجاؤ، اگر تم مالدار ہوتے تو میں تمہیں آگے بڑھنے کی اجازت نہ دیتا، ان کی فقراء سے بے پایاں محبت دیکھ کر ان کے مالدار دوست یہ تمنا کرتے کہ کاش ہم بھی فقیر ہوتے۔

جناب مؤمل رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ کی مجلس میں فقیر سے زیادہ باعزت اور مالدار سے زیادہ ذلیل کسی کو نہیں دیکھا۔

ایک دانشمند کا قول ہے کہ انسان جتنا تنگدستی سے ڈرتا ہے، اگر اتنا جہنم سے ڈرتا تو نجات پالیتا اور جتنی اسے دولت سے محبت ہے اگر جنت سے اسے اتنی محبت ہوتی تو دونوں کو پالیتا جتنا ظاہر میں لوگوں سے ڈرتا ہے اگر اتنا باطن میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا تو دونوں جہانوں میں سعید شمار ہوتا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ جو مالدار کی عزت اور فقیر کی توہین کرتا ہے، وہ ملعون ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ بوسیدہ کپڑوں کی وجہ سے کسی کو حقیر نہ سمجھو کیونکہ اس کا اور تمہارا رب ایک ہے۔

حضرت یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ فقراء سے تمہاری محبت رسولوں کی صفات میں سے ایک صفت ہے، ان کی مجالس میں آنائیکوں کی اور ان کی دوستی سے دور بھاگنا منافقوں کی علامت ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس حضرت معاویہ بن عامر رضی اللہ عنہما اور کچھ دوسرے لوگوں نے ایک لاکھ درہم بھیجے، آپ نے ان سب کو ایک ہی دن میں تقسیم کر دیا حالانکہ آپ کی اوڑھنی پر پیوند لگے ہوئے تھے، آپ کی لونڈی نے کہا کہ آپ روزے سے ہیں، اگر آپ مجھے ایک درہم دے دیتیں تو میں گوشت لے آتی اور آپ افطار کرتیں، آپ نے یہ سن کر فرمایا تم مجھے پہلے بتا دیتیں تو میں ایک درہم تمہیں دے دیتی۔

حضور ﷺ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو وصیت فرمائی اگر تم حضرت عائشہ کو حضور ﷺ کی وصیت: مجھ سے ملاقات کی خواہشمند ہو تو فقراء جیسی زندگی بسر کرنا،

دولت مندوں کی محفلوں سے علیحدہ رہنا اور اوڑھنی کو پیوند لگائے بغیر نہ اتارنا۔

ایک شخص حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ عنہ کی خدمت میں دس ہزار درہم لایا اور بڑی عاجزی سے انہیں قبول کرنے کی درخواست کی۔ آپ نے انکار کر دیا اور فرمایا کیا تم دس ہزار درہم کے بدلے فقراء کے دفتر سے میرا نام کاٹنا چاہتے ہو بخدا میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گا۔

فرمان نبوی ﷺ ہے، اس شخص کے لئے خوشخبری ہے جو اسلام پر چلا اور اس نے معمولی گزران پر قناعت کر لی۔

فرمان نبوی ﷺ ہے، اے فقراء تم دل کی گہرائیوں سے اللہ کی رضا پر راضی رہو، تمہیں فقر کا ثواب ملے گا ورنہ نہیں، پہلا قانع اور دوسرا راضی برضائے الہی ہے، اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حریص کو فقر کا ثواب نہیں ملے گا مگر بعض احادیث سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اے فقر کا ثواب ملے گا۔ عنقریب ہم اس کی مکمل بحث کریں گے۔

شاید عدم رضا سے یہ مراد ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس سے مال روک لینے کو برا سمجھتا ہے اور بہت سے طالب دنیا ایسے ہیں جو دل میں کبھی بھی اللہ تعالیٰ کا منکر ہونا پسند نہیں کرتے لہذا ان کی طلب میں کوئی برائی نہیں ہے لیکن اول الذکر بات اعمال کو تباہ کر دیتی ہے جس میں اللہ کے دولت نہ دینے کو برا سمجھا جاتا ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے حضور ﷺ نے فرمایا کہ ہر چیز کی ایک کلید ہوتی ہے اور جنت کی چابی فقراء اور مساکین کی محبت ہے، اپنے صبر کی وجہ سے وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ سب سے زیادہ محبوب ہے جو فقیر ہو، اللہ کی رضا پر راضی ہو اور اس کے عطا کردہ رزق پر قناعت کرے۔

حضور ﷺ نے دعا مانگی: اے اللہ! محمد ﷺ کے گھرانے کی خوراک اندازے کے مطابق ہو اور فرمایا قیامت کے دن کوئی فقیر اور مالدار ایسا نہیں ہوگا جو یہ تمنا نہ کرے کہ مجھے دنیا میں خوراک کے مطابق ہی رزق دیا جاتا۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت اسمعیل علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ مجھے شکستہ دلوں کے یہاں تلاش کرنا۔ آپ نے پوچھا وہ کون لوگ ہیں؟ رب تعالیٰ نے فرمایا وہ سچے فقراء ہیں۔

فرمان نبوی ﷺ ہے کہ راضی برضا فقیر سے زیادہ کوئی فضیلت والا نہیں ہے۔

فرمان نبوی ﷺ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا کہ مخلوق میں میرے دوست کہاں ہیں؟ فرشتے پوچھیں گے یا اللہ وہ کون ہیں؟ رب تعالیٰ فرمائے گا وہ مسلمان فقراء ہیں جو میری عطا پر قانع تھے اور میری رضا پر راضی تھے، انہیں جنت میں داخل کرو چنانچہ لوگ ابھی اپنے حساب میں سرگرداں ہوں گے کہ وہ لوگ جنت میں کھاپی رہے ہوں گے۔ یہ تو قناعت گزریں اور اللہ کی رضا پر راضی ہونے والوں کا تذکرہ ہے، انشاء اللہ عنقریب زاہدوں کا ذکر بھی ان کے فضائل میں آئے گا۔

قناعت اور رضا کے متعلق بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں، یہ بات خوب قناعت اور رضائے الہی: ذہن نشیں کر لیں کہ قناعت کی ضد حرص و طمع ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ طمع تنگدستی اور قناعت مالداری ہے جو لوگوں سے طمع نہیں رکھتا اور قناعت کر لیتا ہے وہ لوگوں سے بے پرواہ کر دیا جاتا ہے۔

حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ ہر انسان کی عقل میں کمزوری ہوتی ہے، جب اس کے پاس مال و دولت زیادہ آنے لگتا ہے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے مگر رات دن کی گردش جو اس کی عمر کم کر رہی ہے، اسے غمزدہ نہیں کرتی، افسوس! اے انسان تجھے مال کی زیادتی کوئی فائدہ نہیں دے گی جب کہ تیری عمر برابر کم ہوتی جا رہی ہے۔

ایک دانا سے غنا کے متعلق پوچھا گیا تو اس نے جواب دیا کہ قلیل امیدیں اور معمولی غنا کیا ہے؟: رزق پر راضی رہنا۔

روایت ہے کہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ خراسان کے امراء میں سے تھے، ایک مرتبہ محل سے باہر نکلے تو انہیں محل کے قریب ایک آدمی نظر آیا جس کے ہاتھ میں روٹی تھی جسے کھا کر وہ سو گیا، انہوں نے اپنے ایک غلام سے کہا۔

جب یہ شخص بیدار ہوا تو اسے میرے پاس لانا، چنانچہ اس کے بیدار ہونے کے بعد اسے لایا گیا تو انہوں نے پوچھا اے جوان! تو بھوکا تھا اور ایک روٹی سے سیر ہو گیا؟ اس شخص نے کہا: ہاں۔ پھر پوچھا: تمہیں نیند خوب آئی؟ وہ بولا: ہاں۔ آپ نے دل میں سوچا میں آئندہ دنیا کے حصول میں سرگرداں نہیں پھروں گا، نفس انسانی تو ایک روٹی پر بھی قناعت کر لیتا ہے۔

ایک شخص نے عامر بن عبد القیس رحمۃ اللہ علیہ کو اس حالت میں دیکھا کہ وہ نمک کے ساتھ ساگ کھا

رہے تھے۔ اس شخص نے کہا اے بندہ خدا! کیا تو اتنی سی چیز پر راضی ہے؟ آپ نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں، جو اتنی وسیع دنیا پر راضی ہو جاتا ہے اسے کس چیز کی خوشخبری ملتی ہے؟ پھر فرمایا جو دنیا پر راضی ہو جاتا ہے اسے آخرت نہیں ملتی اور جو دنیا سے ترک تعلق کر لیتا ہے اسے آخرت ملتی ہے

حضرت محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ خشک روٹی پانی میں بھگو کر نمک سے کھا لیتے اور فرماتے جو دنیا میں اتنی مقدار پر راضی ہو جاتا ہے وہ کسی کا محتاج نہیں رہتا۔

حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں پر لعنت کی ہے جو اس کے تقسیم کردہ رزق پر راضی نہیں ہوئے، پھر آپ نے یہ آیت پڑھی:

وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ۝ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقُّ الْآيَةِ۔
اور آسمانوں میں تمہارا رزق ہے اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، آسمانوں اور زمین کے رب کی قسم وہ حق ہے۔ (پ ۲۶ الذاریت ۲۲، ۲۳)

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ لوگوں میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کی بیوی نے آکر کہا تم ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو اور گھر میں آٹے کی چٹکی اور پانی کا گھونٹ تک نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہمارے سامنے دشوار گزار گھائیاں ہیں ان سے وہی نجات پائے گا جس کا بوجھ ہلکا ہوگا۔ جب آپ کی بیوی نے یہ سنا تو چپ چاپ گھر میں واپس چلی گئیں۔

حضرت ذوالنون رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ بے صبر بھوکا کفر کے بہت قریب ہوتا ہے۔ ایک دانا سے پوچھا گیا تیری دولت کیا ہے؟ اس نے جواب دیا ظاہری صفائی، دل میں نیکی اور لوگوں سے ناامیدی۔ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض سابقہ آسمانی کتابوں میں فرمایا ہے، اے انسان! اگر تجھے ساری دنیا کی دولت مل جاتی تب بھی تجھے دو وقت کی روٹی ہی میسر آتی، اب جبکہ میں نے تجھے غذا دے دی ہے اور اس کا حساب کسی اور کے ذمے لگا دیا تو یہ میں نے تجھ پر احسان کیا ہے۔

قتاعت کے متعلق ایک شاعر نے کہا ہے:

إِضْرَعْ إِلَى اللَّهِ لَا تَضْرَعْ إِلَى النَّاسِ
وَاسْتَغْفِرْ عَن ذَنْبِي قُرْبِي وَذِي رَحِمٍ
وَاقْنَعْ بِبَيَاسٍ فَإِنَّ الْعِذَّ فِي الْيَاسِ
إِنَّ الْغَنَى مَنِ اسْتَغْنَى عَنِ النَّاسِ

1- اللہ سے مانگ، لوگوں سے نہ مانگ، ان سے ناامید ہو کر قناعت کو اپنا کیوں کہ لوگوں سے ناامید ہونے میں ہی عزت ہے۔

2- ہر عزیز اور بیگانے سے بے پرواہ ہو جا، کیوں کہ لوگوں سے بے نیازی ہی مالداری ہے۔
ایک شاعر کہتا ہے:

يَا جَامِعًا مَّانِعًا وَالذَّهْرُ يَزْمُقُهُ
مُفَكِّرًا كَيْفَ تَأْتِيهِ سُنَيْتُهُ
جَمَعْتَ مَالًا فَقُلْ لِي هَلْ جَمَعْتَ لَهُ
الْمَالُ عِنْدَكَ فَخُزُونٌ بِوَارِثِهِ
إِزْفَهُ بِبَالٍ فَتَى يَغْدُو عَلَى ثِقَةٍ
فَالْعِرْضُ مِنْهُ مَصُونٌ لَا يُدْسُهُ
إِنَّ الْقَنَاعَةَ مَنْ يَحْلُلُ بِسَاحَتِهَا

1- اے مال کو جمع کرنے والے، زمانہ ہر کسی کا مقدر دیکھتا ہے تو اس کے کس کس دروازے کو بند کرے گا؟

2- اس فکر میں کہ کس کس طرح امیدیں پوری ہوگی، کیا اس کے ساتھ کوئی دشواری ہے یا آسانی پس تو اس کو چھوڑ دے گا۔

3- اے مال کے جمع کرنے والے! تو نے دولت اکٹھی کر لی، مجھے یہ بتلا تو نے اسے خرچ کرنے کے لئے اپنے دن بھی اکٹھے کر لئے ہیں؟ (کیا تجھے زندگی پر بھروسہ ہے)

4- دولت تیرے پاس وارثوں کا خزانہ ہے، راہِ خدا میں خرچ کرنے والے مال کے سوا تیرا کوئی مال نہیں ہے۔

5- جب جوان اس بات پر اعتماد کرتا ہے کہ جس ذات نے تقسیم رزق کیا ہے اسے بھی رزق دے گا۔

6- تب اس کی عزت محفوظ ہو جاتی ہے کبھی اس پر میل نہیں آتی اور نہ ہی اس کا چہرہ کبھی پرانا ہوتا ہے۔

7- جو شخص قناعت کو پالیتا ہے اس پر کبھی دکھ کا سایہ نہیں پڑتا۔

باب ۳۵

اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا ولی بنانا اور قیامت کا میدان

کفار سے میل ملاپ نہ رکھو: فرمانِ الہی ہے:

وَلَا تَرْكَبُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا
اور ظالموں کی طرف نہ جھکو کہ تمہیں آگ چھوئے گی۔

فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ۖ (پ ۱۲ ہود ۱۱۳)

بعض مفسرین کا قول ہے کہ اہل لغت اس بات پر متفق ہیں کہ ”رکون“ مطلق میلان اور توجہ کا نام ہے، چاہے وہ میلان معمولی ہو یا زیادہ۔ عبدالرحمن بن زید رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ یہاں رکون سے مراد چھپانا ہے یعنی ان کے کفر کا انکار کرنا۔ عکرمہ کا قول ہے رکون سے مراد ہے ان کفار سے نیکی نہ کرو۔ آیت کے ظاہری معنی یہ ہیں کہ کفار اور بدکار مسلمانوں سے باہم میل ملاپ نہ رکھو۔

حضرت نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں رقمطراز ہیں، ”محققین کا قول ہے کہ جس رکون سے منع کیا گیا ہے وہ ہے کفار کے کفر کو اچھا سمجھنا، ان کے طریق کار کو خوب جاننا اور دوسروں کے سامنے ان کی تعریف کرنا اور گمراہی کے کاموں میں ان کا شریک کار بننا ہے۔ ہاں اگر ان کے مظالم کے سد باب اور نفع اندوزی کی وجہ سے ان سے میل ملاپ بڑھاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن میرا ضمیر یہ کہتا ہے کہ طلب معاش کیلئے ان سے میل ملاپ کی رخصت ہے مگر تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ ان سے بالکل علیحدگی کی جائے، ”کیا اللہ تعالیٰ بندہ کی مشکلات میں اسے کافی نہیں ہے“۔ (پ ۲۴ الزمر ۳۶)

میں کہتا ہوں کہ امام نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ کا قول بالکل صحیح ہے، آج کے دور میں تو خصوصی طور پر اس بات کی ضرورت ہے کہ ان سے تعلقات نہ رکھے جائیں کیونکہ نیکی کا حکم کرنے اور برائیوں سے روکنا اس دھوکہ اور فریب کاری کے دور میں ناممکن ہے اور جب ان کا ظلم اس انداز پر آگیا ہے کہ ان سے باہم تعلق ہلاکت میں ڈال سکتا ہے تو تمہارا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جو ان ظالموں اور سرکشوں سے زبردست محبت کرتا ہے، ان کی شراب نوشی اور حرام کاری کی محافل میں شریک ہوتا ہے اور ان کے تقاضائے دوستی کو پورا کرتا ہے اور ان کے طرز معاشرت میں گھل مل جاتا ہے، ان کا سالباس پہن کر خوش ہوتا ہے اور ان کی ظاہری اور فانی رونق کو بہتر سمجھتا ہے اور ان کی معاشی خوشحالی پر رشک کرتا ہے حالانکہ اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ سب چیزیں ایک دانہ سے بھی حقیر اور مجھ کے پر سے بھی زیادہ بے وقار ہیں چہ جائیکہ انسان دل کی گہرائیوں سے انہیں چاہنے لگے، چاہنے والا اور جسے چاہا گیا ہے دونوں بے وقار ہیں۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تم یہ دیکھو کہ تمہارا دوست کون ہے؟ منقول ہے کہ اچھے ساتھی کی مثال عطار جیسی ہے اگرچہ وہ عطر نہیں دے گا لیکن تم عطر کی خوشبو سے محروم نہیں رہو گے، اور ہر برے ساتھی کی مثال لوہاری ہے اگرچہ وہ تجھے نہیں جلائے گا مگر اس کی دھونکنی کا دھواں تم تک ضرور پہنچے گا (اور کپڑوں کو کثیف کر دے گا اور تنفس کو بھی گزند پہنچائے گا)

فرمان الہی ہے کہ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا ولی بنانا: اپنے اور مددگار بنالئے ہیں لکڑی کے گھڑے کی سی مثال ہے (جو بہت ہی بوزا اور کمزور ہوتا ہے)۔

فرمان نبوی ﷺ ہے جب کسی فاسق کی تعریف کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتا ہے اور عرش الہی کانپ جاتا ہے۔

فرمان الہی ہے:

يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ ۚ (پ ۱۵: غی اسرائیل ۷۱) یعنی ہم قیامت کے میدان میں تمام انسانوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔

مفسرین کرام کا امام کے تعین میں اختلاف ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور آپ کے رفقاء امام سے مراد نامہ اعمال لیتے ہیں چنانچہ فرمان الہی ہے:

فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ۖ (پ ۱۲۹: الحاقۃ ۱۹) اور جس شخص کو دائیں ہاتھ میں کتاب دی جائے گی۔

حضرت زید عجلہ اللہ عنہ کا قول ہے کہ امام سے مراد اللہ کی کتابیں اور لوگوں کو اے تورات والے، اے انجیل والے اور اے قرآن والے کہہ کر بلایا جائے گا۔

حضرت مجاہد عجلہ اللہ عنہ کا قول ہے کہ امام سے مراد نبی ہے لوگوں کو یوں بلایا جائے گا اے ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرنے والو آؤ! اے موسیٰ کی اتباع کرنے والو آؤ! اے عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرنے والو آؤ! اور اے محمد ﷺ کی اتباع کرنے والو آؤ!

حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ امام سے مراد امام عصر ہے جس کے روکنے سے وہ رک جاتے تھے اور جس کے حکم پر وہ عمل کرتے تھے۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے حضور ﷺ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام مخلوق کو جمع فرمائے گا تو ہر خائن کو جھنڈا دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ فلاں بن فلاں کی خیانت کا جھنڈا ہے۔

ترمذی وغیرہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے حضور ﷺ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا، لوگوں میں سے ایک آدمی کو بلایا جائے گا، اس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا اس کے جسم کو ساٹھ ہاتھ لمبا کر کے اس کے سر پر چمکدار موتیوں کا تاج رکھا جائے گا اس کا چہرہ انتہائی روشن ہوگا پر وہ اپنے دوستوں کی طرف جائے گا جو اسے دور سے دیکھ کر کہیں گے اس کے مرتبہ میں اضافہ فرما اور ہمیں بھی ایسا ہی مقام عنایت فرما۔ جب وہ ان کے پاس آئے گا تو کہے گا کہ تمہیں خوشخبری ہو، تم میں سے ہر ایک کو یہی مقام ملے گا اور کافر کا منہ کالا کر کے اس کا قد آدم علیہ السلام کے قد کے برابر ساٹھ ہاتھ کر دیا جائے گا اور اسے ظلمت کا تاج پہنایا جائے گا۔ وہ اپنے ساتھیوں کے پاس آئے گا وہ اسے دیکھ کر کہیں گے اے اللہ! ہم اس کے شر سے پناہ چاہتے ہیں اور ہمیں ایسے انجام سے بچا، وہ ان کے پاس آئے گا تو وہ کہیں گے اے

اللہ! اسے رسوا کرتے کافر کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی رحمت سے دور کر دی تم میں سے ہر ایک کے ساتھ یہی سلوک کیا جائے گا۔

فرمان الہی ہے:

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ①
وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ②

جب زمین زلزلے سے ہلائی جائے گی اور وہ اپنے
بوجھ نکال ڈالے گی۔ (پ ۳۰ الزلزال ۲۰۱)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ زمین نیچے سے بلے گی اور اس کے پیٹ میں جتنے مردے اور دھنیں ہیں سب کو باہر نکال دیگی۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے حضور ﷺ نے یہ آیت پڑھی: يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا۔ (اس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی) اور فرمایا جانتے ہو اس کی خبریں کیا ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ﷺ بہتر جانتے ہیں، آپ نے فرمایا وہ ہر مرد اور ہر عورت کے ہر اس عمل کی گواہی دے گی جو اس کی پشت پر کیا گیا ہے۔

طہرانی کی حدیث ہے حضور ﷺ نے فرمایا زمین پر گناہ کرنے سے پرہیز کرو کیونکہ وہ تمہاری ماں ہے اور جو شخص بھی اس پر کوئی عمل کرتا ہے وہ اس کی (قیامت کے دن) خبر دے گی۔

باب ۳۶:

نفخ صور، حشر اجساد و بعث بعد الموت

فرمان نبوی ﷺ ہے، میں کیسے سکون پاؤں جبکہ صاحب صور یعنی حضرت اسرافیل علیہ السلام نے صور منہ میں لیا ہوا ہے پیشانی جھکائی ہوئی ہے اور کان اللہ تعالیٰ کے فرمان پر متوجہ کر رکھے ہیں کہ اسے کب صور پھونکنے کا حکم ملے اور وہ صور پھونکیں۔

جناب مقاتل رحمہ اللہ کا قول ہے کہ صور ایک بوق یا قرنا کی طرح ہے جسے حضرت اسرافیل علیہ السلام بگل کی طرح اپنے منہ میں لئے ہوئے ہیں اس صور کے سر کی گولائی آسمان و زمین کی چوڑائی (گولائی) کے برابر ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام باندھے عرش کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ انہیں کب صور پھونکنے کا حکم ہوتا ہے جب پہلی مرتبہ صور پھونکا جائے گا تو شدت اضطراب سے جبریل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل کے سوا زمین و آسمان کے سب جاندار ہلاک ہو جائیں گے پھر عزرائیل کو حکم ہوگا اور وہ ان تینوں فرشتوں کی روح بھی قبض کر لے گا، اس کے بعد عزرائیل کو بھی فنا سے ہمکنار کر دیا

جائے گا۔ یہاں تک کہ لُغْصِ صُور کو چالیس سال گزر جائیں گے۔ تب اللہ تعالیٰ عزرائیل کو زندہ کرے گا اور وہ اٹھ کر دوبارہ صُور پھونکیں گے چنانچہ فرمان الہی ہے:

ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ﴿٦٨﴾ (پ ۲۳ الزمر ۶۸)

پھر وہ (صُور) دوبارہ پھونکا جائے گا، جمعی وہ دیکھتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے۔

فرمان نبوی ﷺ ہے کہ جب سے اسرافیل کو پیدا کیا گیا ہے صُور اس کے منہ میں ہے اور وہ ایک قدم آگے اور ایک قدم پیچھے رکھے حکم خداوندی کے انتظار میں ہے، ہوشیار ہو جاؤ اور صُور پھونکنے جانے کے وقت سے ڈرو، اس وقت میں لوگوں کی ذلت اور رسوائی اور عاجزی کا تصور کرو جبکہ دوسری مرتبہ پھونک کر انہیں کھڑا کیا جائے گا اور وہ اپنے متعلق اچھایا برا فیصلہ سننے کے منتظر ہوں گے اور اے انسان؟ تو بھی ان کی ذلت اور پریشانی میں برابر کا شریک ہو گا بلکہ اگر تو دنیا میں آسودہ حال اور دولت مند ہے تو جان لے کہ اس دن دنیا کے بادشاہ تمام مخلوق سے زیادہ ذلیل اور حقیر ہوں گے اور وہ چیونٹیوں کی طرح پامال ہوں گے، اس وقت جنگوں اور پہاڑوں سے درندے سر جھکائے قیامت کی ہیبت سے سہمے ہوئے اپنی ساری درندگی اور وحشت کو بھول کر لوگوں میں گھل مل جائیں گے یہ درندے اپنے گناہ کے سبب نہیں بلکہ صُور کی خوفناک آواز کی شدت کی وجہ سے زندہ ہو جائیں گے اور انہیں لوگوں سے خوف اور وحشت تک محسوس نہیں ہوگی چنانچہ فرمان الہی ہے:

وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ﴿٦٩﴾ اور جب وحشی جانور اٹھائے جائیں گے۔ (پ ۳۰ التکویر ۵)

پھر شیطان اور سخت نافرمان اپنی نافرمانی اور سرکشی کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونے کے لئے انتہائی ذلت سے اس فرمان الہی کی تائید میں حاضر ہوں گے۔

فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ﴿٧٠﴾ پس قسم ہے تیرے رب کی ہم انہیں شیطانوں کے
ثُمَّ لَنَحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ ﴿٧١﴾ ساتھ اکٹھا کریں گے پھر انہیں جہنم کے ارد گرد
جِثِّيًّا ﴿٧٢﴾ (پ ۶۱ مریم ۶۸)

زانوؤں کے بل گراتے ہوئے حاضر کریں۔

ذرا سوچو! اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا؟ اور جب لوگ قبر سے اٹھانے کے بعد ننگے پیر اور ننگے بدن میدان قیامت میں جو ایک صاف شفاف زمین ہوگی جس میں کوئی کچی اور ٹیلہ نہیں ہوگا کہ انسان اس کے پیچھے او جھل ہو جائے اور نہ ہی کوئی گھائی ہوگی جس میں انسان چھپ جائے بلکہ وہ ہموار زمین ہوگی جس پر لوگ گروہ درگروہ لائے جائیں گے، بیشک رب ذو الجلال عظیم قدرتوں کا مالک ہے جو روئے زمین کے گوشے گوشے سے تمام مخلوق کو ایک ہی میدان میں صُور پھونکنے کے وقت جمع فرمائے گا، دل اس لائق میں کہ اس دن بیقرار ہوں اور آنکھیں خوفزدہ ہوں۔

نبی کریم ﷺ کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن احوال قیامت کے بارے میں ارشادات نبویہ: لوگ ایک چٹیل میدان میں کھڑے کیے جائیں گے جو ہر قسم کے درختوں، اونچے نیچے، ٹیلوں اور عمارتوں سے پاک ہوگا اور یہ زمین دنیا کی زمین جیسی نہیں ہوگی بلکہ یہ صرف نام کی زمین ہے چنانچہ فرمان الہی ہے:

يَوْمَ تَبْدَلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمُوتُ دِيَعًا جَائِلًا
اس دن زمین اور آسمان دوسرے روپ میں بدل دیئے جائیں گے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ اس زمین میں کئی بیشی کی جائے گی، اس کے درخت، پہاڑ، وادیاں، دریا سب ختم کر دیئے جائیں گے اور اسے عکاظی چمڑے کی طرح کھینچا جائے گا (جس طرح کچے چمڑے کو کھینچتے ہیں) وہ بالکل چٹیل میدان ہوگا جس پر نہ کسی کو قتل کیا گیا ہوگا اور آسمانوں کے سورج، چاند اور ستارے ختم کر دیئے جائیں گے۔

اے ناتواں انسان! ذرا سوچ تو سہی کہ اس دن کی ہولناکی اور شدت کتنی عظیم ہوگی جب کہ لوگ اس میدان میں جمع ہوں گے، تمام ستارے بکھر جائیں گے اور سورج و چاند کی روشنی زائل ہونے کی وجہ سے زمین اندھیرے میں ڈوب جائے گی اور اسی حالت میں آسمان اپنی اس تمام تر عظمت کے باوجود پھر جائے گا، وہ آسمان جس کا حجم پانسو برس کا سفر اور جس کے اطراف و اکناف پر ملائکہ تسبیح میں مشغول ہیں، اس کے پھٹنے کی بیبت ناک آواز تیری قوت سماعت پر زبردست خوف چھوڑ جائے گی اور آسمان زردی مائل پگھلی ہوئی چاندی کی طرح بہہ جائے گا اور سرخی مائل تیل جیسا ہو جائے گا۔ آسمان جھڑی ہوئی راکھ کی طرح پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح ہوں گے اور برہنہ پالوگ وہاں بکھرے ہوئے ہوں گے فرمان نبوی ﷺ ہے کہ لوگ ننگے پیر، ننگے بدن اٹھیں گے اور اپنے پسینے میں کان کی لوؤں تک غرق ہوں گے۔

اُم المؤمنین حضرت سودہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ! کیسا عبرت ناک منظر ہوگا کہ ہم ایک دوسرے کو ننگا دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہوگا اس دن لوگ ننگے ہوں گے مگر کوئی کسی کی طرف متوجہ نہیں ہوگا کیونکہ لوگ مختلف صورتوں میں چل رہے ہوں گے، بعض لوگ پیٹ کے بل، بعض منہ کے بل چلیں گے انہیں کسی کی طرف توجہ کرنے کا ہوش ہی نہیں ہوگا۔

قیامت کے دن کی تین حالتیں: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے حضور ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن لوگ تین حالتوں میں ہوں گے، سوار، پیدل اور منہ کے بل چلنے والے۔ ایک شخص نے پوچھا کہ منہ کے بل کیسے چلیں گے؟ آپ نے فرمایا جو پیروں پر چلا سکتا ہے وہ منہ کے بل چلانے پر بھی قادر ہے۔

آدمی کی طبیعت میں انکار کا مادہ بہت ہے جس چیز کو دیکھ نہیں پاتا ہے اس کا انکار کر دیتا ہے چنانچہ اگر انسان سانپ کو پیٹ کے بل انتہائی برق رفتاری سے دوڑتا ہوا نہ دیکھتا یہ بات کبھی تسلیم نہ کرتا کہ پیٹ کے بل دوڑا اور چلا جاسکتا ہے جنہوں نے پیروں پر کسی کو چلتے ہوئے نہیں دیکھا ہو گا ان کیلئے یہ بات انتہائی حیرت انگیز ہوگی کہ انسان صرف پیروں پر چلتا ہے لہذا تم دنیاوی قیاس سے کام لیتے ہوئے اخروی عجائبات کا انکار نہ کرو، پس اس پر قیاس کر لو کہ اگر تم نے دنیا کے عجائبات نہ دیکھے ہوتے اور تمہیں ان کے متعلق بتایا جاتا تو تم تسلیم کرنے سے انکار کر دیتے۔

ذرا اپنے دل میں یہ سوچو کہ جب تم ننگے، ذلیل و رسوا، حیران و پریشان اپنے متعلق اچھے یا برے فیصلے کے منتظر ہو گے تب تمہاری کیا حالت ہوگی۔

عرصہ محشر کی کیفیت: مخلوق کے اژدہام اور بھیڑ بھاڑ کے متعلق ذرا خیال کرو کہ عرصہ محشر میں زمین و آسمان کی تمام مخلوق فرشتے، جن، انسان، شیطان، جانور، درندے، پرندے سب جمع ہوں گے، پھر سورج نکلے گا۔ اس کی گرمی پہلے سے دگنی ہوگی اور اس کی حدت میں موجودہ کمی دور ہو جائے گی۔ سورج لوگوں کے سروں پر ایک کمان کے فاصلہ کے برابر آجائے گا، اس وقت عرش الہی کے سایہ کے سوا کہیں سایہ نہیں ہوگا اور اس کے سایہ میں ابرار ہوں گے، سورج کی شدید تمازت کی وجہ سے ہر باندہ شدید دکھ اور بے پناہ مصیبت میں ہوگا، لوگ ایک دوسرے کو ہٹائیں گے تاکہ اژدہام کم ہو، اس وقت لوگ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری کے خیال سے انتہائی شرمندہ اور ذلیل و رسوا ہوں گے۔ اس وقت سورج کی گرمی، سانسوں کی گرمی، دلوں میں پشیمانی کی آگ اور زبردست خوف و ہراس طاری ہوگا اور ہر ایک بال سے پسینہ بہنا شروع ہوگا۔ یہاں تک کہ وہ قیامت کے میدان میں پانی کی طرح بھر جائے گا اور ان کے جسم بقدر گناہ پسینے میں ڈوبے ہوں گے بعض گھٹنوں تک، بعض کمر تک، بعض کانوں کی لو تک پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے حضور ﷺ نے فرمایا قیامت میں لوگوں کا پسینہ ستر ہاتھ اونچا ہو جائے گا اور ان کے کانوں تک پہنچ جائے گا۔ اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ ایک اور روایت ہے کہ لوگ چالیس برس کے برابر آسمان کی جانب ٹٹکی باندھے رہیں گے اور شدید تکلیف کی وجہ سے پسینہ ان کے منہ تک پہنچا ہوا ہوگا۔

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ قیامت کے دن سورج لوگوں کے انتہائی قریب ہوگا، لوگوں کو شدید پسینہ آئے گا۔ چنانچہ بعض لوگ ٹخنوں تک، بعض آدھی پنڈلی تک، بعض گھٹنوں تک، بعض رانوں تک، بعض کمر تک، بعض منہ تک، (اور آپ نے ہاتھ کے اشارے سے بتلایا کہ انہیں پسینہ کی لگام

لگی ہوگی) اور بعض پینہ میں ڈوب جائیں گے اور آپ نے سر کی طرف اشارہ فرمایا۔
 اے ناتواں انسان! ذرا قیامت کے روز کے پینہ اور دکھ درد کو یاد کرو اور سوچ ان میں ایسے لوگ
 بھی ہوں گے جو کہیں گے اے اللہ! ہمیں اس مصیبت سے نجات دے اگرچہ تو ہمیں جہنم میں بھیج دے،
 اور تو انہی میں سے ایک ہوگا اور تجھے معلوم نہیں کہ تو کہاں تک پینہ میں غرق ہوگا۔
 ہر وہ انسان جس کا حج، جہاد، روزہ، نماز، کسی بھائی کی حاجت روائی، نیکی کے حکم اور برائیوں سے منع
 کرنے کے سلسلے میں پینہ نہیں بہا ہے، قیامت کے دن شرمندگی اور خوف کی وجہ سے اس کا پینہ بہے
 گا اور شدید رنج و الم ہوگا (اس سے ایسا کام سرزد نہیں ہوا ہے)
 اگر انسان جہالت اور فریب سے کنارہ کش ہو کر سوچے تو اسے معلوم ہوگا کہ عبادات میں سختی برداشت
 کرنا، قیامت کے طویل، سخت اور شدید دن کے انتظار اور پینہ (کے عذاب) سے بہت ہی آسان ہے۔

باب ۷۳:

مخلوق کے فیصلے

مفلس کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے حضور ﷺ نے فرمایا کہ جانتے ہو کہ مفلس
 کون ہے؟ ہم نے کہا مفلس وہ ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ اور مال و متاع نہ
 ہو۔ آپ نے فرمایا: نہیں میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کا ثواب
 لئے ہوئے آئے گا مگر اس نے کسی کو گالی، کسی کی غیبت، کسی کو ناحق قتل، کسی پر ظلم اور کسی کا مال کھایا ہوگا، اس
 کی تمام نیکیاں ان لوگوں میں تقسیم کر دی جائیں گی، جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو دوسروں کے گناہ
 اس پر ڈال دیئے جائیں گے اور اسے جہنم میں ڈالا جائے گا۔

اے انسان ذرا سوچ! اس دن تیری کیا حالت ہوگی، تیرے پاس کوئی ایسی نیکی بھی نہیں ہے جسے
 تو نے ریا اور شیطان کے وسوسوں سے پاک ہو کر کیا ہوگا، اگر تو نے طویل مدت میں ایک خالص نیکی کر لی
 ہے تو وہ بھی قیامت میں تیرے دشمن لیجائیں گے شاید تو نے اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے دیکھا ہوگا
 کہ اگرچہ تو ساری رات عبادت میں اور تمام دن روزوں میں گزارتا ہے مگر تیری زبان مسلمانوں کی غیبت
 سے نہیں رکتی اور تیری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، دیگر برائیاں جیسے حرام کی چیزیں کھانا، مال مشکوک ہضم کر
 جانا اور مکمل طور پر عبادت الہی نہ کر سکنے کی کوتاہی سے تو کیسے عہدہ برا ہو سکتا ہے جبکہ اس دن ہر بے سینگ
 والی بکری کو سینگ والی بکری سے بدلہ دلایا جائے گا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے حضور ﷺ نے دو بکریوں کو آپس میں سینگ مارتے ہوئے دیکھ کر فرمایا، ابو ذر! جانتے ہو یہ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ میں نے کہا نہیں، آپ نے فرمایا لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ کیوں ایک دوسرے کو سینگ مار رہی ہیں اور وہ قیامت کے دن ان کا فیصلہ فرمائے گا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قرآن کریم کی آیت:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا
طَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ
أَمْثَالُكُمْ ط

زمین کے تمام جانور اور تمام پرندے تمہاری طرح
ایک امت ہے۔ (پ ۷ الانعام ۳۸)

کی تفسیر میں فرماتے ہیں قیامت کے دن تمام مخلوق جانور، درندے پرندے وغیرہ اٹھائے جائیں گے اور ہر کسی کو انصاف دیا جائے گا یہاں تک کہ بے سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری سے بدلہ دلایا جائے گا۔ اور پھر کہا جائے گا تم مٹی ہو جاؤ، اس وقت یہ سن کر ہر کافر یہ پکار اٹھے گا کہ کاش! میں بھی مٹی ہوتا۔
يَلَيَّتَنِي كُنْتُ ثَرَابًا۔

اے ناتواں انسان! اس وقت جب کہ تیرا نامہ اعمال نیکیوں سے خالی ہو گا تو سخت دکھ میں مبتلا ہو کر کہے گا میری نیکیاں کہاں ہیں؟ اور تجھ سے کہا جائے گا کہ وہ تیرے دشمنوں کے نامہ اعمال میں منتقل ہو گئیں ہیں، اس وقت تو اپنے نامہ اعمال کو برائیوں سے بھرا ہوا پائے گا جن سے بچنے کے لئے تو نے دنیا میں انتہائی کوشش کی تھی؛ اور رنج و غم اٹھایا تھا تب تو کہے گا اے اللہ! میں نے تو یہ گناہ نہیں کئے تھے، تو تجھے کہا جائیگا کہ یہ ان لوگوں کی برائیاں تیرے حصہ میں آئی ہیں جن کی تو نے غیبت کی، گالیاں دیں اور ان سے لیس دین، ہمسائیگی، گفتگو، مباحثوں اور دیگر معاملات میں تو نے بدسلوکی کی تھی۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے حضور ﷺ نے فرمایا: شیطان جزیرۃ العرب میں بت پرستی سے ناامید ہو گیا ہے لیکن وہ عنقریب تمہارے برے افعال سے راضی ہو جائے گا اور یہی بد اعمالیاں تباہ کرنے والی ہیں، جہاں تک ہو سکے زیادتیوں سے بچو! کیوں کہ قیامت کے دن ایک ایسا انسان بھی آئے گا جس کی نیکیاں پہاڑوں کی طرح ہوں گی اور وہ یہ سمجھے گا کہ میں عنقریب نجات پا جاؤں گا مگر برابر انسان آتے جائیں گے اور کہیں گے اے اللہ اس نے ہم پر ظلم کیا تھا، رب فرمائیگا اس کی نیکیاں مٹا دو یہاں تک کہ اس کی کوئی نیکی باقی نہیں بچے گی، یہ ایسا ہی ہے جیسے کچھ لوگ سفر میں ایک صحرا میں اترے، ان کے پاس لکڑیاں نہیں تھیں، وہ ارد گرد پھیل گئے اور انہوں نے لکڑیاں اٹھی کیں مگر آگ جلانے سے پہلے ہی وہاں سے چل دئے، یہی حال گناہوں کا ہے۔

جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی:

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ﴿٢١﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ﴿٢٢﴾ (پ ۲۳ الزمر ۳۱)

بیشک تمہیں انتقال فرمانا ہے اور ان کو بھی مرنا ہے پھر تم قیامت کے دن اپنے رب کے یہاں جھگڑو گے۔

تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ! ﷺ ہم دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ جو زیادتیاں کرتے ہیں وہ لوٹائی جائیں گی؟ آپ نے فرمایا ہاں! تاکہ ہر مظلوم کو اس کا حق دلایا جائے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا بخدا یہ بات بہت عظیم ہے۔ ایسا عظیم دن جس میں کسی قدم کو نہیں بخشا جائے گا اور نہ ہی کسی تھپڑ سے درگزر کیا جائے تا آنکہ ہر مظلوم کو ظالم سے اس کا حق دلایا جائے گا۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کو برہنہ، غبار آلود، خالی ہاتھ اٹھائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا (اور یہ آواز قریب و دور یکساں سنی جائے گی) کہ میں بادشاہ ہوں ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق بدلہ دینے والا ہوں، کوئی جنتی جنت میں اور کوئی دوزخی دوزخ میں بغیر بدلہ دیے نہ جائے گا یہاں تک کہ معمولی سی چیزوں کا بھی بدلہ دلایا جائے گا۔ ہم نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا حضور بدلہ کیسے دیا جائے گا لوگ تو برہنہ اور خالی ہاتھ ہوں گے۔ آپ نے فرمایا نیکیوں اور گناہوں کے ساتھ بدلے دیے اور لیے جائیں گے لہذا اللہ سے ڈرو، لوگوں کے مال چھین کر، ان کی عزتیں پامال کر کے، ان کے دل دکھا کے اور ان سے برا سلوک کر کے ان پر ظلم نہ کرو کیونکہ جو گناہ بندے اور خدا تعالیٰ کے درمیان میں وہ بہت جلد معاف کر دیے جائیں گے۔

جو شخص گناہ اور لوگوں سے زیادتیاں کر کے تائب ہو چکا ہو اسے چاہیے کہ وہ نیکیوں میں دل لگائے اور ان کو یوم قیامت کیلئے ذخیرہ بنائے، مزید براں مکمل اخلاص سے ایسی نیکیاں کرے جو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہ جانتا ہو ممکن ہے اسی کے طفیل اللہ تعالیٰ اسے اپنا مقرب بنا لے اور ان محبوب مومنوں کی جماعت میں اسے شامل فرمائے جسے وہ باوجود زیادتیوں کے اپنے لطف و کرم سے بخش دے گا۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے مبعانی کا انعام: اچانک حضور ﷺ نے تبسم فرمایا اس طرح کہ آپ کے دندان مبارک نظر آنے لگے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں حضور کس بات پر تبسم فرما رہے ہیں آپ نے فرمایا میری امت کے دو آدمی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، ان میں سے ایک کہے گا الہ العالمین! مجھے اس بھائی سے انصاف دلائیے، رب تعالیٰ دوسرے آدمی کو فرمائے گا کہ اسے اس کا حق دو۔ وہ عرض

کرے گا: یا الہی! میری نیکیوں میں کچھ باقی نہیں رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ انصاف چاہنے والوں سے فرمائے گا اب کیا کہتے ہو؟ وہ کہے گا اے اللہ! اس کے عوض میرے گناہوں کا بار اس پر کر دیجئے۔ حضور ﷺ کی چشمبھائے اطہر اشکبار ہو گئیں، پھر فرمایا بے شک یہ بہت شدید دن ہوگا، لوگ اپنے گناہ دوسروں پر ڈالنے کے خواہشمند ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ پہلے شخص سے فرمائے گا کہ نظر اٹھا کر جنت کو دیکھو، وہ جنت کو دیکھ کر کہے گا، میں نے سونے چاندی کے اونچے اونچے محلات دیکھے ہیں جن میں موتی جڑے ہوئے ہیں، یہ کونسے نبی، صدیق یا شہید کے لئے ہیں؟ رب ذوالجلال فرمائے گا، جو اس کی قیمت ادا کرے گا اسے دوں گا وہ کہے گا اے اللہ! ان کی قیمت کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیرے پاس ان کی قیمت ہے اور وہ یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کو معاف کر دے چنانچہ وہ اسے معاف کر دے گا اور رب تعالیٰ فرمائے گا اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر اسے جنت میں داخل کر دے، اس کے بعد حضور ﷺ نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور ایک دوسرے سے نیکی کرو، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مومنوں میں باہم صلح کرائے گا۔

اس ارشاد میں یہ تاکید پائی جاتی ہے کہ انسان اپنے اخلاق بہتر بنائے، لوگوں سے نیکی کرے۔ اب اے انسان ذرا غور کر! اگر تیرا نامہ اعمال اس دن مظالم سے پاک ہو یا اللہ تعالیٰ تجھے اپنے لطف و کرم سے بخش دے اور تجھے سعادتِ ابدی کا یقین ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی عدالت سے واپس لوٹتے ہوئے تجھے کتنی خوشی اور مسرت ہوگی، تیرے جسم پر رضائے الہی کا لباس ہوگا، تیرے لئے ابدی سعادت ہوگی اور ہمیشہ رہنے والی نعمتیں حاصل ہوں گی، اس وقت تیرا دل خوشی و شادمانی سے اڑ رہا ہوگا، تیرا چہرہ سفید و نورانی ہوگا اور چودہویں رات کے چاند کی طرح تاباں! تو سر اٹھائے ہوئے فخر کے ساتھ لوگوں میں جائے گا، تیری پیٹھ گناہوں سے خالی ہوگی، جنت کی ہواؤں اور رضائے الہی کی ٹھنڈک سے تیری پیشانی چمک رہی ہوگی، ساری مخلوق کی نگاہیں تجھ پر جمی ہوں گی، وہ تیرے حسن و جمال پر رشک کریں گے، ملائکہ تیرے آگے پیچھے چل رہے ہوں گے، اور لوگوں سے کہیں گے یہ فلاں بن فلاں ہے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوا اور اسے راضی کر دیا، اسے سعادتِ ابدی میسر آگئی ہے اور اسے کبھی بھی شقاوت سے ہمکنار نہیں ہونا پڑے گا۔ کیا تو یہ مقام اس مقام سے بلند نہیں سمجھتا جسے تو ریا، تصنع، منافقت اور زیب و زینت سے لوگوں کے دلوں میں بناتا ہے۔ اگر تو اس بت کو اچھا سمجھتا ہے اور یقیناً وہی مقام آخرت اچھا ہے تو اخلاص اور اللہ تعالیٰ کے حضور نیتِ صادق کے ساتھ حاضری دے پھر تو یہ بلند مرتبہ حاصل کرے گا۔

نعوذ باللہ اگر ایسا نہ ہوا اور تیرے نامہ اعمال

نامہ اعمال کا برائیوں سے بھرا ہونا اور اس کا انجام: سے تمام برائیاں نکلیں جنہیں تو معمولی سمجھتا

تھا حالانکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بہت بڑی غلطیاں تھیں، اسی وجہ سے تجھ پر اللہ تعالیٰ کا عتاب ہو اور وہ

فرمائے۔ اے بدترین انسان! تجھ پر میری لعنت ہو۔ میں تیری عبادت قبول نہیں کرتا تو یہ آواز سنتے ہی تیرا چہرہ سیاہ ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے سب اللہ کے فرشتے تجھ پر ناراض ہو جائیں گے اور کہیں گے تجھ پر ہماری اور تمام مخلوق کی طرف سے لعنت ہو۔ اس وقت عذاب کے فرشتے اپنی بھرپور بد مزاجی، بد خلقی اور وحشت ناک شکلوں کے ساتھ رب تعالیٰ کی ناراضگی کی وجہ سے انتہائی غصہ میں تیری طرف بڑھیں اور تیری پیشانی کے بالوں کو پکڑ کر تجھے تمام لوگوں کے سامنے منہ کے بل گھسیٹیں، لوگ تیرے چہرے کی سیاہی دیکھیں، تیری رسوائی دیکھیں اور تو بلاکت کو پکارے اور فرشتے تجھے کہیں تو آج ایک بلاکت کو نہیں بہت سی بلاکتوں کو بلا اور فرشتے پکار کر کہیں، یہ فلاں بن فلاں ہے، اللہ تعالیٰ نے آج کی رسوائیوں کا پردہ چاک کر دیا ہے، اس کے برے اعمال کی وجہ سے اس پر لعنت کی ہے اور دائمی بد بختی اس کو نصیب ہوئی ہے اور یہ انجام بسا اوقات ایسے گناہوں کا ہوتا ہے جسے تو نے لوگوں سے چھپ کر کیا ہو، ان سے شرمندگی یا اظہار تقویٰ کے طور پر تو نے ایسا کیا ہو مگر اس سے بڑھ کر تیری بے وقوفی اور کیا ہوگی کہ تو نے چند آدمیوں کے ڈر سے صرف دنیاوی رسوائی سے بچتے ہوئے چھپ کر گناہ کیا مگر اس عظیم رسوائی سے جو ساری دنیا کے سامنے ہوگی اور اس میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، عذاب الیم، اور عذاب کے فرشتوں کا تجھے جہنم کی طرف گھسیٹنا اور دوسرے عذاب شامل ہونگے تو نے بچنے کی کوئی تدبیر نہ کی۔ قیامت میں تیری یہی کیفیات ہوں گی مگر افسوس کہ تجھے پیش آتے والے خطرات کا ذرہ بھرا حساس نہیں ہے۔

باب ۳۸:

مذمت مال و منال

اموال و اولاد تمہارے لئے آزمائش ہیں: فرمان الہی ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ
أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ
اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ
هُمُ الْخَاسِرُونَ ①

اے ایمان والو! تمہیں تمہارا مال و اولاد اللہ سے غافل نہ کرے اور جس نے ایسا کیا وہ نقصان پانے والے ہیں۔ (پ ۲۸ المنفقون ۹)

مزید ارشاد ہے:

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۚ
وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ②

بلاشبہ تمہارے مال اور اولاد تمہارے لئے آزمائش اور اللہ کے نزدیک بہت بڑا اجر ہے۔ (پ ۲۸ التغابن ۱۵)

لہذا جس کسی نے بھی مال اور اولاد کو اللہ تعالیٰ کی رحمت پر ترجیح دی اس نے عظیم نقصان کیا۔
فرمان الہی ہی :

”جو شخص دنیاوی زندگی اور زیب و زینت کی تمنا کرتا ہے۔“ (آخر آیت تک)۔ (پ ۱۲ ج ۱۵)
فرمان الہی ہے :

كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِٖ اَلْغَافِلُ ۚ ۝۱ اَنْ رَّاۤهُ اسْتَغْنٰی ۝۲ (پ ۱۳۰ لعلق ۷۶)
تحقیق انسان سرکشی کرتا ہے اس لئے کہ وہ خود کو غنی اور
بے پروا سمجھتا ہے۔

مزید فرمایا: ”تمہیں کثرت مال کی طلب نے ہلاک کر دیا۔“

فرمان نبوی ﷺ ہے کہ جیسے پانی سبزیاں اگاتا ہے اسی طرح مال اور عورت کی محبت انسان کے
دل میں نفاق پیدا کرتے ہیں۔

فرمان نبوی ﷺ ہے کہ دو خطرناک بھیڑیے بکریوں کے احاطہ میں گھس کر اتنا نقصان نہیں
کرتے جتنا کسی مسلمان کے دین میں مال، عورت اور وجاہت کی تمنا نقصان کرتی ہے۔

فرمان نبوی ﷺ ہے کہ زیادہ دولت مند ہلاک ہو گئے مگر جنہوں نے بندگان خدا پر بے اندازہ
مال خرچ کیا (وہ ہلاکت سے محفوظ رہے) اور ایسے لوگ کم ہیں، آپ سے پوچھا گیا آپ کی امت میں سب
سے برے لوگ کون ہیں؟ فرمایا دولت مند!

فرمان نبوی ﷺ ہے کہ عنقریب تمہارے بعد ایک قوم آنے والی ہے جو دنیا کی خوش رنگ نعمتیں
کھائیں گے، خوش قدم گھوڑوں پر سوار ہوں گے، بہترین حسین و خوبرو عورتوں سے نکاح کریں گے،
بہترین رنگوں والے کپڑے پہنیں گے، ان کے معمولی پیٹ کبھی نہیں بھریں گے، ان کے دل کثیر
دولت پر بھی قناعت نہیں کریں گے، صبح و شام دنیا کو معبود سمجھ کر اس کی عبادت کریں گے، اسے اپنا رب
سمجھیں گے، اسی کے کاموں میں مگن اور اسی کی پیروی میں گامزن رہیں گے۔ جو شخص ان لوگوں کے
زمانہ کو پائے، اسے محمد بن عبد اللہ ﷺ کی وصیت ہے کہ وہ انہیں سلام نہ کرے، بیماری میں ان کی عیادت
نہ کرے، ان کے جنازوں میں شامل نہ ہو اور ان کے سرداروں کی عورت نہ کرے اور جس شخص نے ایسا
کیا اس نے اسلام کو مٹانے میں ان سے تعاون کیا۔

فرمان نبوی ﷺ ہے کہ دنیا، دنیا داروں کے لئے چھوڑ دو، جس نے اپنی ضرورت سے زیادہ دنیا
لے لی، اس نے بے خبری میں اپنے لئے ہلاکت لے لی۔

فرمان نبوی ﷺ ہے کہ انسان میرا مال میرا
راہ خدا میں خرچ ہونے والا مال باقی رہتا ہے: مال کرتا ہے مگر تمہارے مال سے وہ ہے جو تم

نے کھالیا اور وہ ختم ہو گیا اور جو پہن لیا وہ پرانا ہو گیا۔ جو راہ خدا میں خرچ کیا وہی باقی رہا۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں موت کو اچھا نہیں سمجھتا؟ آپ نے فرمایا تیرے پاس کچھ مال و دولت ہے؟ اس نے عرض کیا جی ہاں! آپ نے فرمایا مال کو راہ خدا میں خرچ کر دو کیونکہ مومن کا دل اپنے مال کے ساتھ رہتا ہے اگر وہ مال کو روکے رکھتا ہے تو اس کا دل مرنے پر تیار نہیں ہوتا اور اگر وہ مال کو آگے بھیج دیتا ہے (راہ مولیٰ میں خرچ کر دیتا ہے) تو اسے بھی وہاں جانے کی آرزو ہوتی ہے۔

فرمان نبوی ﷺ ہے کہ انسان کے تین دوست ہیں۔ ایک اس کی موت تک ساتھ رہتا ہے، دوسرا قبر تک اور تیسرا قیامت تک ساتھ رہے گا، موت تک کا ساتھی اس کا مال ہے، قبر تک ساتھ دینے والا اس کا خاندان ہے اور قیامت تک ساتھ دینے والے اس کے اعمال ہیں۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے آپ سے پوچھا کیا وجہ ہے کہ آپ پانی پر چلتے ہیں اور ہم نہیں چل سکتے؟ آپ نے فرمایا تم مال و دولت کو کیسا سمجھتے ہو؟ وہ بولے اچھا سمجھتے ہیں، آپ نے فرمایا مگر میرے نزدیک مٹی کا ڈھیلا اور روپیہ برابر ہے۔

حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے حضرت گناہ گار دولت مند پل صراط سے نہیں گزر سکے گا: ابوالدرداء رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ اے بھائی خود کو اتنی دنیا جمع کرنے سے بچاؤ جس کا تم شکر ادا کر سکو کیونکہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اطاعت گزار دولت مند اپنا مال لئے قیامت میں آئے گا، وہ پل صراط سے گزرنے لگے گا تو اس کا مال کہے گا گزر جا کیونکہ تو نے میرا حق ادا کیا تھا اور جب گناہ گار دولت مند آئے گا اور پل صراط سے گزرنے لگے گا تو اس کا مال کہے گا تیرے لئے ہلاکت ہو تو نے میرے بارے میں اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ حقوق پورے نہیں کئے تھے پس اسے ہلاکت میں ڈال دیا جائے گا۔

فرمان نبوی ﷺ ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اس نے کیا بھیجا تھا (راہ خدا میں کیا کچھ خرچ کیا تھا) اور انسان کہتے ہیں اس نے کیا کچھ چھوڑا ہے۔

فرمان نبوی ﷺ ہے کہ جائیداد نہ بناؤ، تم دنیا سے محبت کرنے لگو گے۔

مروی ہے کہ کسی شخص نے حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ کو سخت سست کہا آپ کو ناگوار گزرا اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے بددعا کی، اے اللہ! جس نے مجھے برا کہا ہے، اس کے جسم کو تندرست رکھ، اس کو طویل زندگی اور کثیر مال و منال عطا کر دے گویا انہوں نے تندرستی اور طویل زندگی کے ساتھ مال و دولت کی فروانی کو بھی برا اور راہ راست سے ہٹانے والا سمجھا۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایک درہم ہاتھ پر رکھ کر فرمایا تو جب تک مجھ سے جدا نہیں ہوگا مجھے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔

مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ام المومنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کی خدمت میں کچھ رقم بھیجی، آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کی خدمت میں رقم بھیجی ہے۔ آپ بولیں اللہ تعالیٰ عمر پر رحمت فرمائے، پھر ایک پردہ لیکر اس کے چند ٹکڑے کئے اور اس کی تھیلیاں بنا کر ان میں رقم ڈال کر تمام کی تمام رشتہ داروں اور یتیموں میں تقسیم کر دی اور ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے اللہ العالمین! قبل اس کے کہ میرے پاس آئندہ سال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایسی ہی رقم آئے، مجھے دنیا سے اٹھالے چنانچہ وہ حضور ﷺ کے وصال کے بعد سب سے پہلی زوجہ محترمہ تھیں جنہوں نے سب سے پہلے انتقال فرمایا۔

حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا قول ہے جس نے دولت کو عورت دی اللہ نے اسے ذلیل کیا، کہتے ہیں جب روپیہ پیسہ بنتا ہے تو سب سے پہلے شیطان انہیں اٹھا کر ماتھے سے لگا کر چومتا ہے اور کہتا ہے جس شخص نے تم سے محبت کی وہ یقیناً میرا بندہ ہے۔ حضرت سمیط بن عجلان رضی اللہ عنہ کا قول ہے روپیہ پیسہ منافقوں کی ایسی مہاریں ہیں جو انہیں جہنم میں لے جاتے ہیں۔

حضرت یحییٰ بن معاذ رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ روپیہ پیسہ بچھو میں، اگر تمہیں اس کے کاٹے کا منتر نہ آتا ہو تو اسے ہاتھ نہ لگاؤ، اگر اس نے تجھے ڈنگ مار دیا تو اس کا زہر تجھے ہلاک کر دے گا، پوچھا گیا اس کا منتر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حلال سے کمانا اور صحیح کام میں خرچ کر دینا۔

حضرت علاء بن زیاد کہتے ہیں کہ میرے سامنے دنیا تمام زینتوں سے مزین ہو کر آئی تو میں نے کہا میں تیرے شر سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ دنیا نے کہا اگر تم میرے شر سے بچنا چاہتے ہو تو روپے پیسے سے دشمنی رکھو کیونکہ دولت اور روپے پیسے کو حاصل کرنا، دنیا کو حاصل کرنا ہے جو ان سے الگ تھلک رہے وہ دنیا سے بچ جاتا ہے۔

اسی لئے کہا گیا ہے:

إِنِّي وَجَدْتُ فَلَا تَطْلُبُوا غَيْرَهُ
فَإِذَا قَدَرْتَ عَلَيْهِ ثُمَّ تَرَكَتَهُ
إِنَّ التَّوَرُّعَ عِنْدَ هَذَا الدِّهَمِ
فَاعْلَمْ بِأَنَّ ثِقَاكَ تَقْوَى الْمُسْلِمِ

1- میں نے یہ راز پالیا ہے اور تم بھی سمجھ لو کہ دولت کو چھوڑ کر ہی تقویٰ حاصل ہوتا ہے۔

2- جب تو دنیا پا کر اسے چھوڑ دے تو واقعی تو نے ایک مسلمان کا تقویٰ حاصل کیا ہے۔

ایک شاعر کہتا ہے:

لَا يَغُرَّنَكَ مِنَ الْمَرْءِ قَمِيصٌ رَفَعَهُ أَوْ إِزَارٌ فَوْقَ عَظْمِ السَّاقِ رَفَعَهُ!
 أَوْ جَبِينٌ لَّا حَ فِيهِ أَثَرٌ قَدْ خَلَّتْهُ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّكَ تَعْرِفُ حُبَّهُ أَوْ وَرَعَهُ
 1- تجھے کسی کی پیوند لگی قمیض یا موٹی پنڈلی تک اٹھی ہوئی چادر (تہبند)۔

2- یا اس کی پیشانی پر نشان عبادت دھوکہ میں نہ ڈالے تم تو یہ دیکھو کہیں وہ مال و دولت سے محبت تو نہیں کرتا۔

مروی ہے کہ جناب عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کا وقت مرگ: موت کے وقت مسلمہ بن عبد المالك نے آ کر کہا امیر المؤمنین! آپ نے ایسا کام کیا ہے جو پہلے حکمرانوں نے نہیں کیا۔ آپ اپنی اولاد کو تنگ دست چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ حضرت عمر بن عبد العزیز کے تیرہ بچے تھے، آپ نے یہ سن کر فرمایا مجھے اٹھا کر بٹھاؤ۔ جب آپ بیٹھ گئے تو فرمایا تم نے یہ کہا ہے کہ میں نے ان کے لئے مال و دولت نہیں چھوڑی ہے۔ میں نے کبھی ان کا حق نہیں روکا اور نہ کبھی انہیں دوسروں کا حق دیا ہے، اگر یہ اطاعت گزار ہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی ضرورتیں پوری کرے گا، وہی نیکیوں کا سرپرست ہے اور اگر یہ بدکار نکلے تو مجھے انکی کوئی پروا نہیں ہے۔

روایت ہے کہ جناب محمد بن کعب القرظی رضی اللہ عنہ کو کہیں سے بہت سی دولت مل گئی، ان سے کہا گیا کہ اپنی اولاد کے لئے کچھ جمع کر دیجئے، آپ نے فرمایا کہ میں اسے اپنے لئے اللہ کے ہاں جمع کروں گا اور اپنے رب کو اپنی اولاد کے لئے چھوڑ جاؤں گا۔

مروی ہے کہ ایک شخص نے ابو عبد ربہ سے کہا اے برادر اپنی اولاد کے لئے برائی نہیں بلکہ بھلائی چھوڑ کر جائیے تو انہوں نے اپنے مال سے ایک لاکھ درہم نکالے۔

حضرت یحییٰ بن معاذ رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ دو مصیبتیں ایسی ہیں کہ ان جیسی مصیبتیں اگلے پچھلے لوگوں نے نہیں سنی ہیں، وہ ہے موت کے وقت بندے کا مال پر افسوس، پوچھا گیا وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا اس سے تمام دولت چھن جاتی ہے اور دوسرا یہ کہ اسے تمام دولت کا حساب اللہ کو دینا پڑتا ہے۔

باب ۳۹:

اعمال، میزان اور نارِ جہنم

میزانِ عمل اور نامہ اعمال کے دائیں یا بائیں ہاتھ میں دیے جانے کے بارے میں غور کرتے رہنا تمہارے لئے ضروری ہے۔ کیونکہ حساب کے بعد لوگوں کی تین جماعتیں ہوں گی، ایک جماعت وہ ہوگی

جس کی کوئی نیکی نہیں ہوگی۔ تب آگے سے ایک سیاہ گردن نمودار ہوگی جو انہیں اس طرح اچک لے گی جیسے پرندہ دانے کو اچک لیتا ہے اور انہیں لپیٹ کر آگ میں ڈال دے گی اور آگ انہیں نگل لے گی۔ پھر پکار کر کہا جائے گا۔ ان کی بد بختی دوامی ہے اور ان کے لئے کسی بھلائی کی توقع نہیں ہے۔ دوسری جماعت وہ ہوگی جس کی کوئی برائی نہیں ہوگی۔ اس دن نداء آئے گی کہ ہر حال میں اللہ کی حمد کرنے والے کھڑے ہو جائیں، وہ کھڑے ہو جائیں گے اور نہایت اطمینان سے جنت میں داخل ہوں گے پھر راتوں کو عبادت کرنے والوں، تجارت اور خرید و فروخت کے باعث ذکر خدا سے نہ رکنے والوں کو اسی طرح جنت میں بھیجا جائے گا اور کہا جائے گا کہ ان کے لئے دوامی سعادت ہے جس کے بعد کوئی دکھ تکلیف نہیں ہے۔ تیسری جماعت وہ ہوگی جن کے نامہ ہائے اعمال میں نیکیاں اور گناہ دونوں درجے ہوں گے لیکن انہیں خبر نہیں ہوگی، جب تک اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور اپنے عذاب کا اظہار فرمائے، ان لوگوں کے نامہ اعمال میں گناہ اور نیکیاں لپٹی ہوئی ہوں گی ان کے اعمال میزان کئے جائیں گے اور ان کی آنکھیں نامہ اعمال کی طرف ہوں گی کہ کون سے ہاتھ میں آتا ہے اور میزان کا پلہ کدھر جھکتا ہے اور یہ ایسی خوفناک حالت ہوگی جس سے لوگوں کے ہوش اڑ جائیں گے۔

حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ آخرت کی یاد میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اشکباری: نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی گود میں سر رکھا اور آپ کو اونگھ آگئی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آخرت کو یاد کر کے رو پڑیں اور ان کے آنسو حضور ﷺ کے چہرہ انور پر گرے تو حضور کی آنکھ کھل گئی۔ آپ نے فرمایا عائشہ! کیوں روتی ہو؟ عرض کی حضور! آخرت کو یاد کر کے روتی ہوں، کیا لوگ قیامت کے دن اپنے گھر والوں کو یاد کریں گے؟ آپ نے فرمایا بخدا! تین جگہوں میں لوگوں کو اپنے سوا کچھ یاد نہیں ہوگا۔

1- جب میزان عدل رکھا جائے گا اور اعمال تو لے جائیں گے، لوگ سب کچھ بھول کر یہ دیکھیں گے کہ ان کی نیکیاں کم ہوتی ہیں یا زیادہ؟

2- نامہ اعمال دیے جانے کے وقت یہ سوچیں گے کہ دائیں ہاتھ میں ملتا ہے یا بائیں ہاتھ میں۔

3- پل صراط سے گزرتے ہوئے سب کچھ بھول جائیں گے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ قیامت کے دن انسانوں کو میزان کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور ایک فرشتہ مقرر کر دیا جائے گا، اگر اس کی نیکیاں بھاری ہو گئیں تو فرشتہ بلند آواز سے کہے گا کہ فلاں نے سعادت ابدی حاصل کر لی ہے اور اسے کبھی بد بختی سے واسطہ نہیں پڑے گا اور اگر اس کی برائیاں زیادہ ہو گئیں تو فرشتہ بلند آواز سے پکارے گا جس کی آواز تمام مخلوق سنے گی کہ فلاں نے دائمی بد بختی پالی ہے اس

کے لئے کبھی کوئی سعادت نہیں ہوگی۔ تب عذاب کے فرشتے لوہے کے گرز لئے آگ کے کپڑے پہنے ہوئے آئیں گے اور جہنمیوں کو جہنم میں لے جائیں گے۔

فرمان نبوی ﷺ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو بلا کر فرمائے گا کہ اٹھیے اور جہنمیوں کو جہنم میں بھیج دیجئے۔ حضرت آدم علیہ السلام پوچھیں گے کہ کتنوں کو جہنم میں بھیجوں؟ رب فرمائے گا کہ ہر ہزار میں سے نو سو ننانوے کو بھیج دیجئے۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جب یہ بات سنی تو وہ صحابہ کرام نے ذکر قیامت پر خوف سے ہنسنا بند کر دیا: ناامید ہو گئے اور ہنسنا مسکرانا چھوڑ دیا۔ حضور ﷺ نے جب یہ مشاہدہ فرمایا تو ارشاد کیا کہ عمل کرو اور خاطر جمع رکھو، رب ذو الجلال کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کافر انسانوں اور شیطان کے چیلوں کے علاوہ دوائسی مخلوقات بھی ہیں جو اپنی تعداد میں تم سے بہت زیادہ ہیں۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا یا جوج اور ماجوج، صحابہ کرام یہ سنتے ہی خوش ہو گئے۔ آپ نے مزید فرمایا عمل کرو اور اطمینان رکھو بخدا تم قیامت کے دن لوگوں میں ایسے ہو گے جیسے اونٹ کے پہلو میں تل یا جیسے جانور کی ٹانگ پر نقطہ ہوتا ہے۔

اے فانی دنیا کے دھندوں میں مگن اور فریب خوردہ غافل انسان! اس دار فانی میں غور و فکر نہ کر بلکہ اس منزل کی فکر کر جس کے متعلق خبر دی گئی ہے کہ وہ تمام انسانوں کا بڑاؤ ہے۔ چنانچہ فرمان الہی ہے: ”اور تم میں سے ہر ایک اس پر گزرنے والا ہے، تیرے رب کا حتمی وعدہ یہ ہے پھر ہم پر ہمیز گاروں کو نجات دیں گے اور ظالموں کو اس میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔“ وہاں پر تیرا ترنا یقینی اور تیری نجات مشکوک ہے لہذا دل کو اس جگہ سے خوفزدہ کر، شاید کہ تو اس طرح نجات کا راستہ پالے اور مخلوقات کے حالات کے متعلق سوچ جب وہ قیامت کی سختیوں کے متعلق اندازے لگا رہے ہوں گے اور وہ اس دکھ اور دہشت میں مبتلا ہوں گے اور نظریں اٹھا کر اپنے نامہ اعمال کی حقیقت کے اظہار کا انتظار کر رہے ہوں گے اور کسی شفاعت کرنے والے کے منتظر ہوں گے کہ اچانک ایک ہولناک اندھیرا مجرموں کو گھیر لے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ ان پر سایہ فگن ہوگی اور اس کی شدت غضب سے وہ مکروہ آوازیں، چیخ اور پکار سنیں گے، اس دم وہ اپنی بلاکت کا یقین کر لیں گے، لوگ گھٹنوں کے بل گر جائیں گے اس وقت نیک لوگ بھی اپنے برے انجام سے خوفزدہ ہوں گے، اس وقت عذاب کا فرشتہ پکارے گا کہ فلاں بن فلاں کہاں ہے جو خود کو دنیا میں طول امل سے تسلیاں دیا کرتا تھا اور اپنی زندگی کو برے اعمال میں حج دیا پس عذاب کے فرشتے لوہے کے گرز لے کر بڑھیں گے اور اس کا بہت ہی بھیانک استقبال کریں گے یعنی اسے سخت عذاب کے لئے لے جائیں گے، اسے جہنم کے غار میں ڈال کر کہیں گے اب عذاب کا مزہ چکھو، تم تو بڑے بزرگ

وہ اسے ایسی جگہ ٹھہرائیں گے جس میں کنارے تنگ، تاریک راستے اور جہنم کے چند عذاب: پوشیدہ بلائیں ہوں گی، مجرم اس میں دام مارے گا اس میں آگ بھڑکائی جائے گی، ان کا مشروب گرم پانی اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، عذاب کے فرشتے انہیں منتشر کریں گے اور جہنم انہیں جمع کرے گا، وہ ہلاکت کی تمنیٰ ہوں گی مگر انہیں موت نہیں آئے گی، ان کے پاؤں پیشانیوں سے بندھے ہوئے ہوں گے اور ان کے چہرے گناہوں کی سیاہی سے کالے ہوں گے، وہ ہر چہار سو پکارتے پھریں گے۔

اے مالک! ہمارے لئے سزا کا وعدہ پورا ہو چکا۔ اے مالک! لو ہا ہمیں فنا کر دے گا ہماری کھالیں اتر گئیں۔ اے مالک! ہمیں اس سے نکال ہم دوبارہ برے اعمال نہیں کریں گے، عذاب کے فرشتے جواب میں کہیں گے، اس وقت تمہیں تمہارا آسٹ کوئی امن فراہم نہیں کرے گا اور تم اس ذلت کی جگہ سے کبھی نہیں نکل سکو گے، اسی میں رہو اور کوئی دوسری بات نہ کرو۔ اگر تم اس سے نکال بھی دیے گئے تو تم وہی کچھ کرو گے جو پہلے کیا کرتے تھے، تب وہ ناامید ہو جائیں گے اور اپنے گناہوں پر انتہائی پریشانی کا اظہار کریں گے مگر انہیں ندامت نہیں بچائے گی اور نہ ہی ان کا عذاب، افسوس دور کر سکے گا بلکہ وہ باندھ کر منہ کے بل نیچے ڈال دیے جائیں گے اور ان کے اوپر، نیچے، دائیں، بائیں آگ ہی آگ ہوگی اور وہ سراپا غرق آتش ہوں گے، ان کا کھانا پینا، بستر، لباس سب کچھ آگ کا ہوگا اور وہ آگ کے شعلوں میں لپٹے ہوں گے، جہنم کا قطر ان کا لباس اور لوہے کے ڈنڈے ان کی سزا کے لئے ہوں گے اور زنجیروں کی گراں باری تنگی کی وجہ سے آواز پیدا کر رہی ہوگی، وہ جہنم کی گہرائیوں میں شکست خوردگی کے ساتھ سرگرداں ہوں گے اور اس کی آگ میں سخت پریشان ہوں گے، آگ انہیں ایسا ابال دے گی جیسے بانڈیوں میں ابال آتا ہے اور وہ گریہ و زاری کریں گے، موت کو بلائیں گے جو نہی وہ ہلاکت کی تمنا کریں گے، ان کے سروں پر جہنم کا کھولتا پانی انڈیل دیا جائے گا جس سے ان کی آستیں اور چمڑا گل جائے گا اور ان کے لئے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے، جن سے ان کی پیشانیوں کو توڑا جائے گا، ان کے منہ سے پیپ بہنے لگے گی اور پیاس سے ان کے جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، ان کی آنکھوں کی پتلیاں ان کے رخساروں پر پڑیں گی جس سے ان کے رخساروں کا گوشت ادھر جاتے گا اور جب ان کا چمڑہ گل جائے گا تو دوسرا چمڑہ پیدا ہو جائے گا، ان کی ہڈیاں گوشت سے خالی ہوں گی، ان کی روح کا رشتہ لوگوں سے قائم ہوگا، جو جسم سے لپٹی ہوئی ہوں گی وہ آگ کی گرمی سے پھولی ہوں گی اور وہ اس وقت موت کی تمنا کریں گے مگر انہیں موت نہیں آئے گی۔

اگر تم انہیں اس حالت میں دیکھو تو نظر آئے گا کہ ان کی شکلیں بہت زیادہ سیاہ ہیں، آنکھیں اندھی،

زبانیں گوئی، کمریں شکستہ، ہڈیاں ریزہ ریزہ، کان بہرے، چمڑہ چیتھڑوں کی طرح پارہ پارہ، ہاتھ گردنوں کے پیچھے بندھے ہوئے یعنی شکن کی ہوئی پیشانی اور پاؤں کیجا، منہ کے بل آگ پر چلتے ہوئے، اپنی پلکوں سے گرم لوہاروندتے ہوئے، ان کے تمام اعضائے بدن میں بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی، جہنم کے سانپ اور بچھوان کے جسم پر چمٹے ہوئے ہوں گے تو یہ مناظر دیکھ کر تمہاری کیا حالت ہوگی؟

اب ذرا ان کے ہولناک عذاب کی تفصیل پر غور کرو اور جہنم کی وادیوں اور گھاٹیوں کے سلسلہ میں شامل کرو۔

فرمانِ نبوی ﷺ ہے کہ جہنم میں ستر ہزار وادیاں ہیں، ہر وادی میں ستر ہزار گھاٹیاں ہیں اور ہر گھاٹی میں ستر ہزار سانپ اور ستر ہزار بچھو ہیں، کافروں اور منافقوں کو ان تمام جگہوں ہی میں جانا ہوگا۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور ﷺ نے فرمایا وادیِ حزن یا حزن کی گھاٹی سے ریا کار کو عذاب: پناہ مانگو، پوچھا گیا حضور وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ جہنم کی ایک ایسی وادی ہے جس سے ہر روز جہنم بھی ستر مرتبہ پناہ مانگتا ہے، یہ وادی اللہ تعالیٰ نے ریا کار قاریوں کیلئے تیار کی ہے۔

یہ جہنم کی وسعت، اس کی وادیوں کی گھاٹیاں، زندگی کے نشیب و فراز اور خواہشات نفسانی کی تعداد کے برابر ہیں اور جہنم کے دروازے انسانی جسم کے ان اعضاء کی تعداد کے برابر ہیں جن سے انسان جرائم کا ارتکاب کرتا ہے، وہ ایک دوسرے کے اوپر ہیں، اوپر والا جہنم، پھر سقر، پھر لٹی، پھر حطمہ، پھر سعیر، پھر نجیم اور سب سے نیچے ہاویہ ہے، ذرا ہاویہ کی گہرائی کا تصور کرو، جس قدر انسان کی شہوات نفسانی گہری ہوں گی، اسی قدر اسے ہاویہ کی گہرائی میں ٹھکانا ملے گا اور جیسے انسان کی ہر امید ایک دوسری امید پر ختم ہوتی اسی طرح ہاویہ کی ہر گہرائی دوسری گہرائی پر جا کر رہتی ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم حضور ﷺ کے ساتھ تھے کہ اچانک ہم نے ایک دھماکہ سنا حضور ﷺ نے فرمایا، جانتے ہو یہ کیا ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول ﷺ بہتر جانتا ہے، آپ نے فرمایا ستر سال پیشتر جہنم کے کنارے سے پتھر لڑھکایا گیا تھا جواب اس کی گہرائی میں جا پہنچا ہے یہ اس کی آواز تھی۔

اب جہنم کے درجات پر غور کیجئے، بے شک آخرت اپنے طبقات اور خصائص کے اعتبار درجات جہنم: سے بہت عظیم ہے، جیسے دنیا میں لوگوں کے مختلف درجات ہیں اسی طرح جہنم میں مختلف درجات ہوں گے جو گناہوں کا عادی اور سخت نافرمان ہو گا وہ آگ میں غرق ہو گا اور معمولی طور پر گناہ کرنے والا ایک محدود مدت تک جلے گا اسی طرح آگ بھی گناہ گار کے گناہوں کے مطابق عذاب دے گی کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی پر ایک ذرہ کے برابر ظلم نہیں کرتا ہے۔

لہذا ہر انسان کو ایک جیسا عذاب نہیں ہو گا بلکہ گناہوں کی مقدار کے مطابق سزا ملے گی مگر جہنم کا

سب سے معمولی عذاب بھی اگر دنیا پر پیش کر دیا جائے تو اس کی حدت سے ساری دنیا جل کر بھسم ہو جائے۔
فرمان نبوی ﷺ ہے کہ جہنم کا معمولی عذاب یہ ہوگا کہ دوزخی کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے جس کی گرمی سے اس کا دماغ کھولتا ہوگا۔

اس معمولی عذاب سے اس بڑے عذاب کا اندازہ لگاؤ، اگر تمہیں آگ کے جلانے میں شبہ ہو تو اپنی انگلی اس دنیا کی آگ میں ڈال کر دیکھو تو تمہیں پتہ چل جائے گا، اگرچہ اس دنیاوی آگ کو جہنم کی آگ سے کوئی نسبت نہیں ہے لیکن سوچو تو، جب یہ آگ دنیا کے سخت ترین عذابوں میں شمار ہوتی ہے تو اس آگ کا کیا عالم ہوگا، اگر جہنمی وہاں اس دنیاوی آگ کو پالیں تو خوشی سے دوڑتے ہوئے اس میں گھس جائیں، اسی میں اپنی نجات سمجھیں۔

اسی لئے بعض احادیث میں ہے کہ جہنم کی آگ کو ستر مرتبہ رحمت آتش دوزخ اور دنیاوی آگ: کے پانی سے دھو کر دنیا میں لوگوں کے استعمال کیلئے بھیجا گیا ہے بلکہ حضور ﷺ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جہنم میں آگ بھڑکائی جائے، ہزار سال کے بعد جہنم سرخ ہو گیا پھر ہزار سال تک آگ بھڑکائی گئی جس سے وہ سفید ہو گیا، جب مزید ہزار سال آگ بھڑکائی گئی تو وہ بالکل سیاہ اور تاریک ترین ہو گیا۔

فرمان نبوی ﷺ ہے، جہنم نے رب عظیم سے شکایت کی کہ میرے بعض حصے بعض حصوں کی تپش سے فنا ہو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اسے صرف دو سانسوں کی اجازت دے دی، ایک گرمی میں اور ایک سردی میں، گرمیوں میں گرمی کی شدت اس کے گرم سانس سے اور سردی کی شدت اس کے سرد سانس سے ہوتی ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، قیامت کے دن مالدار ترین کافر کو لایا جائے گا اور اسے آگ میں غوطہ دے کر پوچھا جائے گا کہ تو نے دنیا میں کوئی نعمت پائی تھی؟ وہ کہے گا بالکل نہیں، پھر ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جس نے دنیا میں سب سے زیادہ دکھ اٹھائے ہوں گے، اسے جنت میں لے جا کر باہر نکالا جائے گا اور پوچھا جائے گا تو نے کبھی کوئی دکھ پایا ہے؟ وہ کہے گا نہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اگر مسجد میں ایک ہزار یا اس سے بھی زیادہ لوگ موجود ہوں اور وہاں جہنمی شخص سانس لے تو وہ سب کے سب مر جائیں۔

بعض علماء نے اس فرمان الہی کی کہ ”آگ ان کے منہ کو جھلس دے گی“ تشریح میں لکھا ہے کہ آگ کی ایک ہی لپیٹ سے ان کی ہڈیوں کا گوشت نیچے گر جائے گا۔

اب اس پیپ کے متعلق غور کرو جو انتہائی بدبودار بن کر ان کے جسموں سے اس قدر ہے گی کہ وہ

اس میں غرق ہو جائیں گے۔ قرآن کریم میں اسی کو غساق کا نام دیا گیا ہے۔

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور ﷺ نے فرمایا اگر دوزخیوں کی پیپ کا ایک ڈول دنیا میں پھینک دیا جائے تو اس کی بدبو سے تمام مخلوق کا دم گھٹ جائے۔

جب دوزخی پیاس کی شدت محسوس کریں گے تو انہیں یہی پینے کو دی جائے گی وہ پیپ کا پانی حلق میں ڈالیں گے، ایک گھونٹ لیں گے مگر اسے نگل نہیں سکیں گے اور موت ہر جانب سے ان پر حملہ کرے گی مگر وہ نہیں مریں گے، اگر وہ پانی کی تمنا کریں گے تو انہیں تانبے کی رنگت جیسا پانی دیا جائے گا جو چہروں کو جلادیتا ہے، یہ بہت برا مشروب ہے اور جہنم بہت برا ٹھکانا ہے۔

ان کے طعام کے متعلق سوچو وہ زقوم (تھوہر) ہو گا جیسا کہ فرمان الہی ہے ”پھر تم دوزخیوں کی غذا: اسے جھٹلانے والے گمراہ ہو، زقوم کا درخت کھانے والے ہو، اس سے پیٹ بھرنے والے ہو، پھر اس پر گرم پانی پینے والے ہو اور تشنہ لب اونٹوں کی طرح پینے والے ہو۔ مزید فرمایا ”وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی گہرائی سے نکلتا ہے، اس کا سر سانپ کے سروں کی مانند ہے، پھر ان کے لئے اس میں گرم پانی کی ملاوٹ ہے پھر ان کا دوزخ کی طرف جانا ہے وہ ان مراحل سے گزر کر جہنم میں جائیں گے۔“ ایک اور روایت میں ارشاد ربانی ہے ”وہ جلتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے، کھولتے ہوئے چمڑے سے نہائے جائیں گے“ اور فرمایا ”بے شک ہمارے پاس ان کیلئے بیڑیاں اور آگ ہے اور گلے میں انک جانے والا کھانا اور دردناک عذاب ہے۔“

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، حضور ﷺ نے فرمایا اگر زقوم کا ایک قطرہ دنیا کے دریاؤں اور سمندروں میں ڈال دیا جائے تو لوگوں کے لئے زندگی دو بھر ہو جائے پھر ان لوگوں کا کیا حشر ہو گا جن کی غذا ہی زقوم ہوگی۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے محبت رکھنے کا حکم دیا ہے انہیں محبوب رکھو اور جن چیزوں سے پرہیز کا حکم دیا ہے ان سے پرہیز کرو، اللہ کے عذاب اور جہنم سے ڈرو، اگر جنت کا ایک ذرہ تمہارے پاس دنیا میں ہوتا تو دنیا تمہارے لیے انتہائی جاذب نظر اور پرکشش ہو جاتی اور اگر جہنم کی آگ کی ایک چنگاری تمہارے ساتھ ہوتی تو دنیا تمہارے لئے انتہائی مہلک اور تباہ کن بن جاتی۔

حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور ﷺ نے فرمایا جہنمیوں پر بھوک مسلط کی جائے گی یہاں تک کہ وہ عذاب کو بھول کر کھانے کی التجا کریں گے ان کی التجا کے جواب میں انہیں ضریع پیش کی جائے گی جو ایلوے سے زیادہ کڑوی اور نہایت بدبودار ہوگی جو انہیں نہ تو فریبہ کرے گی اور نہ ان کی بھوک

منائے گی، پھر کھانے کی درخواست کریں گے تو انہیں ایسا کھانا دیا جائے گا جو ان کے گلے میں اٹک جائے گا تب انہیں یاد آئے گا کہ وہ دنیا میں حلق میں پھنسا ہوا قلمہ پانی سے اتارتے تھے لہذا وہ پانی کے لئے التجا کریں گے تو لوہے کی سلسیوں سے پکڑ کر گرم پانی کا برتن ان کے آگے لایا جائے گا جب وہ منہ کے قریب ہو گا تو تپش سے ان کے چہرے جھلس جائیں گے اور جب وہ پانی ان کے پیٹ میں پہنچے گا تو ان کی انتڑیاں ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، پھر وہ کہیں گے کہ جہنم کے نگہبانوں کو بلاؤ اور انہیں بلا کر کہیں گے اپنے رب سے دعا کرو وہ ہم پر ایک دن کے عذاب کی تخفیف کر دے، وہ نگہبان کہیں گے کیا تمہارے پاس پیغمبر دلائل لے کر نہیں آئے تھے؟ جہنمی کہیں گے ہاں آئے تھے، تب وہ کہیں گے تم خود دعا کرو اور کافروں کی دعا کبھی راہ راست پر نہیں آتی پھر وہ کہیں گے مالک جہنم کو بلاؤ اور اسے بلا کر کہیں گے، اللہ تعالیٰ ہم پر موت مسلط کر دے۔ مالک جواب دیا کہ تمہیں مرنا نہیں ہے، ہمیشہ یہیں رہنا ہے۔

حضرت اعمش رضی اللہ عنہ کا قول ہے، ان کی دعا اور مالک کے جواب کے درمیان ایک ہزار برس گزر جائیں گے۔ پھر کہیں گے کہ رب سے بڑھ کر کوئی مہربان نہیں ہے لہذا اپنے رب کے حضور میں عرض کریں گے، اے رب! ہم پر بدبختی غالب آگئی اور ہم گمراہ ہو گئے اب ہمیں نکال، اگر ہم پھر وہی کام کریں تو ہم ظالم ہوں گے۔ انہیں جواب ملے گا دور ہو جاؤ اسی جہنم میں رہو اور خاموش ہو جاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت انہیں ہلاکت، سختی اور ندامت گھیرے گی اور وہ ہر قسم کی بھلائی سے ناامید ہو جائیں گے۔

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرمان الہی ”اور وہ پیپ کے پانی سے میرا ب کیا جائے گا، وہ اس کا گھونٹ گھونٹ لے گا مگر گلے سے نہیں اترے گا“۔ جب ہونٹوں کے قریب آئے گا تو چہروں کو جھلسا دے گا اور سر کی کھال بالوں سمیت جلادے گا، جب وہ اسے پیے گا تو اس کی آنتیں کاٹ کاٹا ہر نکال دے گا، فرمان الہی ہے: ”اور ان کو گرم پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتیں کاٹ دے گا“۔ مزید فرمایا: ”اور جب وہ پانی طلب کریں گے تو انہیں پیپ جیسا پانی دیا جائے گا جو چہروں کو بھون ڈالے گا“ یہ بھوک کے وقت ان کا کھانا پینا ہو گا۔

اب دوزخ کے سانپ بچھو، ان کی جسامت، تیز زہر اور دوزخیوں کی رسوائی پر غور کرو، سانپ بچھو جو ان پر مسلط کئے جائیں گے، ان کے سخت دشمن ہوں گے، ایک لمحہ بھی کاٹنے اور ڈنگ مارنے سے باز نہیں رہیں گے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، قیامت کے دن اس کا مال گنچے سانپ کی شکل میں آئے گا جس کی پیشانی پر دو سیاہ نقطے ہوں گے، وہ اس کے گلے سے لپٹ کر اس کے جڑوں کو پکڑ لے گا اور کہے گا میں تیرا مال اور

تیرا خزانہ ہوں پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی:
وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْغُلُونَ بِمَا
آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
اور جو ہمارے دیے ہوئے مال میں بخل کرتے ہیں
وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ان کے لئے اچھا ہے۔

(پ ۳، ال عمران ۱۸۰)

فرمان نبوی ﷺ ہے جہنم میں سختی اونٹوں کی گردنوں جیسے موٹے اور لمبے سانپ ہوں گے جب وہ
پھنکارس گے تو ان کی گرمی چالیس برس کے فاصلے سے محسوس کی جائے گی اور بیت ناک بچھو ہوں گے
جن کی سانس کی گرمی چالیس برس کے فاصلے سے محسوس کی جائے گی۔ یہ سانپ اور بچھو اس آدمی پر مسلط
ہوں گے جس پر دنیا میں بخل، بد خلقی اور لوگوں کو ستانے کا ظلم عائد ہو گا اور جس میں یہ برائیاں نہیں پائی
جاتیں، اسے کوئی تکلیف نہیں دی جائے گی۔

اس کے بعد دوزخیوں کے طویل و عریض جسموں پر غور کرو، اللہ تعالیٰ ان کے اجسام کے طول و
عرض میں اضافہ کر دے گا تا کہ انہیں زیادہ سے زیادہ عذاب ہو لہذا وہ دوزخی متواتر اپنے اجسام پر جہنم کی
گرمی اور سانپوں، بچھوؤں کے ڈنک جھیلتا رہے گا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور ﷺ نے فرمایا جہنم میں کافر کی داڑھ احد پہاڑ کے
برابر اور اس کے چمڑے کی موٹائی تین دن کے سفر کے برابر ہوگی۔ مزید فرمایا کہ اس کا پچلا ہونٹ سینے پر
پڑا ہو گا اور اوپر والا ہونٹ اس قدر اوپر اٹھا ہوا ہو گا جس سے سارا چہرہ اچھپا ہو گا۔ فرمان نبوی ﷺ ہے کہ
کافر جہنم میں اپنی زبان گھسیٹ رہا ہو گا اور لوگ اس کی زبان کو روندتے ہوئے جائیں گے۔

ان کے ان عظیم جسامتوں کے باوجود آگ انہیں جلاتی رہے گی اور کئی کئی مرتبہ ان کے چمڑے
اور گوشت کو تبدیل کیا جائے گا، جناب حسن رضی اللہ عنہ اس ارشاد الہی کے بارے میں کہ:
كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ
جُلُودًا غَيْرَهَا۔ (پ ۵ النساء ۵۶)
جب بھی ان کے چمڑے گل جائیں گے ہم اور چمڑے
بدل دیں گے۔

کہتے ہیں کہ آگ ان کے اجسام کو دن میں ستر ہزار مرتبہ جلائے گی مگر جونہی ان کے چمڑے جلیں
گے، اللہ تعالیٰ دوبارہ ان کے اجسام کو مکمل کر دے گا۔

پھر دوزخیوں کی گریہ و زاری، فریاد و فغاں اور بلاکت و موت کی التجاؤں کے متعلق غور کرو جو
ابتدائے قیامت ہی سے ان کا مقدر بن جائیں گی۔

فرمان نبوی ﷺ ہے، قیامت کے دن جہنم کو ستر ہزار مہاریں ڈال کر لایا جائے گا اور ہر مہار کے
ساتھ ستر ہزار فرشتے ہوں گے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے حضور ﷺ نے فرمایا کہ جہنمیوں پر گریہ وزاری بھیجی جائے گی۔ وہ روتے رہیں گے یہاں تک کہ آنسو ختم ہو جائیں گے، پھر وہ خون کے آنسو روئیں گے یہاں تک کہ ان کے چہروں پر گڑھے پڑ جائیں گے، اگر ان میں کشتیاں چلائی جائیں تو وہ بھی رواں ہو جائیں۔ انہیں گریہ وزاری، آہ و فریاد اور موت کی دعا مانگنے کی اجازت ہوگی جس سے وہ دل کا بوجھ ہلکا کریں گے مگر بعد میں انہیں اس سے بھی منع کر دیا جائے گا۔

جناب محمد بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ دوزخیوں کی التجائیں رد کر دی جائیں گی: دوزخیوں کی پانچ باتوں میں سے چار کا

جواب دے گا مگر پانچویں جواب کے بعد پھر کبھی کلام نہیں فرمائے گا، وہ کہیں گے ”اے رب تو نے ہمیں دو مرتبہ مارا اور دو مرتبہ زندہ کیا، ہم نے اپنے گناہوں کو مان لیا ہے پس کوئی نکلنے کا راستہ ہے۔“ رب فرمائے گا: ”یہ اس لیے ہے کہ جب تمہیں اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم کفر کرتے تھے، اگر اس کا شریک لایا جاتا تھا تو تم مان لیتے تھے، حکم صرف اللہ بزرگ و برتر کے لئے ہے۔“

پھر وہ کہیں گے: ”اے رب ہم نے دیکھا اور سنا ہمیں واپس بھیج تا کہ ہم نیک عمل کریں۔“ رب فرمائے گا: ”کیا تم اس سے پہلے قسمیں نہیں کھاتے تھے کہ تمہیں کوئی زوال نہیں آئے گا۔“ پھر کافر کہیں گے: ”اے رب ہمیں جہنم سے نکال، ہم پہلے سے اچھے عمل کریں گے۔“ رب فرمائے گا: ”کیا ہم نے تمہیں عمر نہیں دی تھی جس میں تم نصیحت کرنے والے کی نصیحت کو یاد کرتے اور تمہارے پاس ڈرانے والا آیا تھا اب تم عذاب چکھو ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔“ تب وہ کہیں گے: ”اے رب! ہم پر بد بختی غالب آگئی اور ہم گمراہ ہو گئے تھے اے رب! ہمیں اس سے نکال، اگر ہم اسی راستے پر لوٹے تو ہم ظالم ہوں گے۔“ اور اللہ تعالیٰ انہیں فرمائے گا: ”جہنم میں رہو اور اب مت بولو۔“ یہ ان کیلئے انتہائی درجے کا عذاب ہو گا اور پھر وہ کبھی باری تعالیٰ سے کلام نہیں کر سکیں گے۔

جناب مالک بن انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضرت زید بن اسلم نے اس فرمان الہی:

سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزْنَا أَمْ صَبَرْنَا
مَا لَنَا مِنْ مَّحِيصٍ ۝ (پ ۱۱۳ ابراہیم ۲۱)
برابر ہے ہمارے لئے کہ ہم جزع و فزع کریں یا صبر کریں، ہمارے لئے بھاگنے کی جگہ نہیں ہے۔

کی تشریح میں فرمایا وہ سو سال صبر کریں گے، پھر سو سال آہ و فغاں کریں گے، پھر سو سال صبر کرنے کے بعد کہیں گے، ہمارے لئے صبر کرنا اور آہ و فغاں کرنا دونوں برابر ہیں۔

فرمان نبوی ﷺ ہے کہ قیامت کے دن موت کو ایک موٹے مینڈھے کی شکل میں لا کر جنت اور جہنم کے درمیان ذبح کیا جائے گا اور کہا جائے گا اے جنت والو! اب موت کا خوف کئے بغیر ہمیشہ کے لئے

جنت میں رہو اور جہنم والوں سے کہا جائے گا کہ تمہیں موت نہیں آئے گی، ہمیشہ کے لئے جہنم میں رہو۔
حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک آدمی جہنم سے ہزار سال بعد نکلے گا، کاش وہ حسن ہو کسی نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو ایک گوشے میں روتا دیکھ کر پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ میں بے نیاز پروردگار مجھے جہنم میں نہ ڈال دے۔

یہ مجموعی طور پر عذاب جہنم کی قسمیں تھیں، وہاں کے غم، تکلیفوں اور حسرتوں کی تفصیل بہت طویل ہے، ان کے لئے بدترین عذاب یہ ہوگا کہ وہ جنت کی نعمتیں، رضائے خداوندی اور دیدار الہی سے محروم ہوں گے کیونکہ دنیا میں کھوٹے سکے خریدے اور پھر ان کے بدلے چند روزہ زندگی میں انتہائی رسوا کن نفسانی خواہشات خرید لیں، وہ اپنے ضائع شدہ اعمال اور برباد کردہ ایام پر افسوس کرتے ہوئے کہیں گے، ہائے افسوس! ہم نے اپنے جسموں کو رب کی نافرمانی میں تباہ کر دیا، ہم نے زندگی کے مختصر ایام میں اپنے نفس کو صبر پر کیوں نہ مجبور کیا، اگر ہم ان گزرنے والے دنوں میں صبر کر لیتے تو رب العالمین کے جوار رحمت میں جگہ پاتے، جنت اور رضائے الہی حاصل کر لیتے۔

ہائے افسوس! ان کی زندگی گناہوں میں تباہ ہو گئی، مصائب میں گھر گئے، دنیاوی نعمتوں اور لذتوں کا کوئی حصہ ان کے لئے باقی نہ رہا، اگر وہ باوجود ان مصائب کے جنت کی نعمتوں کا نظارہ نہ کرتے تو ان کی حسرت دو چند نہ ہوتی مگر انہیں جنت دکھائی جائے گی، چنانچہ فرمان نبوی ﷺ ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو جنت کی طرف لایا جائے گا جب وہ جنت کے قریب پہنچیں گے، اس کی خوشبو سونگھیں گے، جنتیوں کے محلات کو دیکھیں گے، تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا، انہیں واپس لے جاؤ، ان کا جنت میں کوئی حصہ نہیں ہے، وہ ایسی حسرت لے کر لوٹیں گے کہ اول و آخر اس کی مثال نہیں ملے گی اور کہیں گے اے رب! اگر ہمیں جنت اور اس میں رہنے والوں کے لئے جو انعامات تیار ہیں وہ دکھانے سے پہلے ہی ہمیں جہنم میں بھیج دیتا تو ہمیں کچھ آسانی رہتی رب تعالیٰ فرمائے گا یہ تمہارے ساتھ اس لیے کیا گیا ہے کہ جب تم میری بارگاہ میں آتے تو اکڑ کر آتے لیکن جھک جھک کر ملتے تھے، تم لوگوں کو اپنے دلوں میں چھپی باتوں سے بے خبر رکھتے اور ریاکاری سے کام لیتے تھے، تم لوگوں سے ڈرتے تھے مگر مجھ سے نہیں ڈرتے تھے، تم لوگوں کو بڑا سمجھتے تھے اور مجھے نہیں، تم ذاتی غرض کے لئے لوگوں کے لئے تو تعلقات ختم کر دیتے تھے مگر میرے لئے نہیں، آج میں تمہیں دائمی نعمتوں سے محروم کر کے دردناک عذاب کا مزہ چکھاؤں گا۔

حضرت احمد بن حرب رحمہ اللہ کا قول ہے، ہم دھوپ پر سائے کو ترجیح دیتے ہیں مگر جہنم پر جنت کو ترجیح نہیں دیتے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ کتنے تندرست جسم، خوبصورت چہرے اور شیریں کلام کرنے والی

زبانیں کل جہنم کے طبقات میں پڑے چیخ رہے ہوں گے۔

حضرت داؤد علیہ السلام کی بارگاہ الہی میں التجا: جب میں سورج کی تپش پر صبر نہیں کر سکتا تو تیرے جہنم

کی آگ پر کیسے صبر کروں گا میں تیری رحمت کی آواز سننے کا حوصلہ نہیں رکھتا، تیرے عذاب کی آواز کیسے سنوں گا؟ اے ناتواں! ان ہولناکیوں پر غور کر اور سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے آگ کو اس کی تمام تر ہولناکیوں کے ساتھ پیدا کیا ہے اور اس میں رہنے والوں کو پیدا کر دیا ہے جو نہ کم ہوں گے نہ زیادہ، اللہ تعالیٰ ان کا فیصلہ فرما چکا ہے، فرمان الہی ہے "اور انہیں حسرت کے دن سے ڈرائیے، جب کام مکمل کیا جائے گا اور وہ غفلت میں ہیں اور ایمان نہیں لاتے۔ اپنی جان کی قسم! اس میں قیامت کی طرف اشارہ ہے بلکہ یوم ازل مراد ہے لیکن چونکہ ان فیصلوں کا اظہار قیامت کے دن ہو گا اس لئے اسے قیامت سے منسوب کیا گیا ہے۔

تجھ پر تعجب ہے کہ اس بات کو جانتے ہوئے بھی کہ جانے میرے حق میں کیا فیصلہ ہو چکا ہے تو دنیاوی برائیوں اور لہو و لعب میں مشغول ہے اور غفلت میں پڑا ہے، اگر تیری تمنا یہ ہے کہ کاش تجھے اپنے ٹھکانے اور انجام کا پتہ چل جائے تو اسکی چند علامتیں ہیں، ان پر نظر کر اور پھر اپنی امیدیں قائم رکھ، پہلے تو اپنے احوال اور اعمال کو دیکھ، اگر تو اس عمل پر کار بند ہے جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے تجھے دنیا میں بھیجا ہے اور تجھے نیکوں سے محبت ہے تو سمجھ لے کہ جہنم سے دور ہے اور اگر تو نیکی کا ارادہ کرتا ہے مگر ایسے موانع مائل ہو جاتے ہیں کہ تو نیکی کر نہیں پاتا لیکن جب برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے آسانی سے کر لیتا ہے تو سمجھ لے تیرے لئے فیصلہ ہو چکا ہے کیونکہ جیسے بارش کا وجود سبزے کی نشوونما اور دھواں آگ پر دلالت کرتا ہے تو اسی طرح یہ فعل بھی برے انجام کا پتہ دیتا ہے۔

فرمان الہی ہے:

إِنَّ الْكَفَّارَ لَفِي نَعِيمٍ ۝ وَإِنَّ الْفَجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ۝

(پ ۱۳۰ الانفطار ۱۳، ۱۴)

اپنے اعمال کو ان آیات کے آئینہ میں دیکھ، تب تو اپنا مقام پہچان لے گا۔ واللہ اعلم۔

باب ۴۰:

فضیلت اطاعت

اطاعت خداوندی کے معنی تمام نیکوں کو پالینا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد آیات میں لوگوں کو اسی بات کی ترغیب دی ہے اور اسی لئے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا تا کہ لوگوں کو نفس کی تاریکیوں

سے نکال کر اللہ تعالیٰ کی معرفت کی روشنیوں میں لائیں اور وہ اس جنت سے نفع اندوز ہوں جو نیکیوں کیلئے تیار کی گئی ہے کہ اس جیسی جنت کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، کسی کان نے نہیں سنی اور کسی دل میں اس کا تصور بھی نہیں گزرا۔ لوگوں کو فضول نہیں پیدا کیا گیا بلکہ اس لئے پیدا کیا گیا ہے کہ بروں کو ان کی برائی کی سزا ملے اور نیکیوں کو ان کی نیکیوں کا اجر عطا ہو۔

اللہ تعالیٰ عبادت سے بے نیاز ہے، لوگوں کی برائیاں نہ اسے نقصان پہنچاتی ہیں اور نہ ہی اس کے کمال میں کوئی نقص آتا ہے۔ اگر مخلوق اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کرے تب بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسے فرشتے ہیں جو صبح و شام رب کی حمد کرتے رہتے ہیں اور کبھی نہیں تھکتے۔ جس شخص نے نیکی کی، اس نے اپنے لئے کی اور جس نے گناہ کیا اس کا عذاب اسی کی گردن پر ہو گا، اللہ تعالیٰ غنی ہے اور تم فقیر ہو۔

حیران کن بات تو یہ ہے کہ ہم اگر کوئی غلام خریدتے ہیں تو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ وہ ہر وقت خدمت مامورہ پوری تندہی سے سرانجام دیتا رہے، ہمارا مطیع و فرمانبردار رہے حالانکہ اسے معمولی قیمت سے خریدا گیا ہے، اس کی ایک غلطی پر اسے دشمن سمجھ لیتے ہیں، بے انتہا غصہ کرتے ہیں، اس کا کھانا بند کر دیتے ہیں، اسے آنکھوں سے دور کر دیتے ہیں یا پھر اسے پیچ دیتے ہیں لیکن ہم اس مالک حقیقی کی اطاعت نہیں کرتے جس نے ہمیں بہترین صورت میں پیدا کیا ہے، ہم بارش کے قطروں کے برابر گناہ کرتے ہیں مگر وہ اپنی نعمتیں ہم سے نہیں روکتا، اپنی رحمت کی نصرت نہیں روکتا جس کے بغیر ہمارے لئے ایک قدم چلنا بھی مشکل ہو جائے، اگر وہ چاہے تو ہمیں ایک گناہ کے بدلے پکڑنے پر قادر ہے مگر وہ ہمیں مہلت دیتا ہے تاکہ ہم توبہ کریں اور وہ توبہ قبول فرما کر ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمارے عیوب ڈھانپ لے۔

ہر عقل مند بخوبی جانتا ہے کہ اطاعت و فرمانبرداری کے لائق کون ہے؟ وہ اسی ذات کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اسی کے دامن رحمت میں پناہ ڈھونڈتا ہے، جب اس سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو اپنے خالق کی طرف رجوع کرتا ہے، اس کی رحمت سے ناامید نہیں ہوتا اور اس کے انعامات کا شکر ادا کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں میں شمار ہونے لگتا ہے، جب اسے موت آتی ہے تو وہ دیدار الہی کا مشتاق اور رب بے نیاز اس سے ملاقات کا خواہش مند ہوتا ہے۔

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے کہا مجھے تورات کی ایک خاص آیت سناؤ، انہوں نے جواب میں یہ آیت سنائی: رب فرماتا ہے نیکیوں کو میرے دیدار کا شوق ہے اور میں ان کی ملاقات کا ان سے بھی زیادہ خواہش مند ہوں۔ حضرت کعب نے کہا: اس آیت کے حاشیہ میں لکھا ہوا تھا جس نے

مجھے تلاش کیا۔ پالیا اور جس نے کسی اور کو ڈھونڈا وہ میرے دیدار سے محروم رہا۔ حضرت ابوالدرداء فرمانے لگے بخدا میں نے حضور ﷺ سے بھی ایسے ہی سنا ہے۔

دنیا والوں کو حضرت داؤد علیہ السلام کی زبانی پیغام الہی: وحی فرمائی، اے داؤد! میرا یہ پیغام دنیا والوں تک پہنچا دو، میں اس کا دوست ہوں جو مجھے دوست رکھتا ہے، اپنی مجلس میں آنے والوں کا ہم مجلس ہوں، جو میرے ذکر سے الفت رکھتا ہے، میں اس سے الفت رکھتا ہوں جو مجھ سے دوستی رکھتا ہے میں اس سے دوستی رکھتا ہوں، جو مجھے پسند کرتا ہے میں اسے پسند کرتا ہوں، جو میرا فرمانبردار بن جاتا ہے میں اس کا کہنا قبول کرتا ہوں، جو شخص بھی دل کی گہرائیوں سے مجھے محبوب جانتا ہے میں اسے اپنے لئے پسند کرتا ہوں اور اس سے بے مثال محبت کرتا ہوں، جس نے حقیقتاً مجھے طلب کیا اس نے مجھے پالیا اور جس نے میرے غیر کو طلب کیا وہ مجھ سے محروم رہا، پس اے دنیا والو! تم کب تک دنیا کے دھوکے میں رہو گے، میری کرامت، دوستی اور ہم مجلس کی طرف آؤ اور مجھ سے انس رکھو، میں تجھے اپنی محبت سے مالا مال کر دوں گا کیونکہ میں نے اپنے دوستوں کا خمیر ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ نجی اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خمیر سے بنایا ہے، ان کی رو میں اپنے نور سے اور ان کی نعمتیں اپنے جمال سے پیدا کی ہیں۔

ایک مرد صالح سے مروی ہے کہ حضرت ایک صدیق پر الہام کا نزول اور صدیقین کی صفات: رب العزت نے ایک صدیق پر الہام فرمایا کہ میرے بندوں میں کچھ ایسے بندے بھی ہیں جو مجھے محبوب رکھتے ہیں، میں انہیں محبوب رکھتا ہوں، وہ میرے مشتاق دیدار ہیں، میں ان کا مشتاق دیدار ہوں، وہ مجھے یاد کرتے ہیں، میں انہیں یاد فرماتا ہوں وہ میری طرف دیکھتے ہیں اور میں ان پر نگاہِ رحمت ڈالتا ہوں، اگر تو ان کے راستے پر چلے گا تو میں تجھے محبوب بناؤں گا اور اگر تو نے ان کا راستہ نہ اپنایا تو میں تجھ سے دشمنی رکھوں گا اس صدیق نے پوچھا یا اللہ ان کی علامتیں کیا ہیں؟ تو رب ذوالجلال نے فرمایا وہ دن ڈھلنے کا ایسا خیال رکھتے ہیں جیسے مہربان چرواہا اپنی بکریوں کا خیال رکھتا ہے وہ غروب شمس کے ایسے مشتاق ہوتے ہیں جیسے سورج ڈوبنے کے بعد پرندہ اپنے آشیانے میں پہنچنے کا مشتاق ہوتا ہے۔

جب رات بھیک جاتی ہے، تاریکی بڑھ جاتی ہے، بستر پچھا دیئے جاتے ہیں، لوگ اٹھ جاتے ہیں اور دوست دوستوں کے ساتھ خوش گپیاں کرتے ہیں تو وہ میرے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں، میرے لئے چہرہ دل کافر ش پچھا دیتے ہیں (سجدے کرتے ہیں) میرے کلام میں مجھ سے ہم کلام ہوتے ہیں، میرے انعامات کی آرزو کرتے ہیں، ان کی ساری رات گریہ و زاری کرتے ہوئے، رحمت کی امید رکھتے اور خوف

عذاب سے ڈرتے ہوئے، قیام و قعود، رکوع و سجود میں گزر جاتی ہے، مجھے اپنی نظر رحمت کی قسم! وہ میری وجہ سے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھاتے اور مجھے اپنی سماعت کی قسم! وہ میری محبت کا شکوہ نہیں کرتے، میں پہلے پہل انہیں تین چیزیں عطا کرتا ہوں، ان کے دلوں میں اپنا نور ڈال دیتا ہوں جس سے وہ میری خبر پالیتے ہیں جیسے میں ان کی خبر پاتا ہوں، دوسرا یہ کہ اگر زمین و آسمان اپنی تمام تر اشیاء کے ساتھ ان کے میزانِ عمل میں رکھ دیے جائیں تب بھی ان کے پلڑے ہلکے ہوں گے اور میں ان کی نیکیاں بھاری کر دوں گا۔ تیسرا یہ کہ میں اپنی رحمت کو اس کی طرف متوجہ کر دیتا ہوں اور وہ اس بات کو جان لیتا ہے کہ وہ جو کچھ مانگے گا میں اسے دے دوں گا۔

مشاقانِ خداوندی کی صفات: جنت کا تذکرہ کرتے ہو مگر مجھ سے میرے مشاقوں میں شمولیت کی دعا کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے عرض کی یا اللہ! تیرے مشاق کون ہیں؟ رب ذوالجلال نے فرمایا میرے مشاق وہ ہیں جن کے دلوں کو میں نے ہر کم ورت سے پاک کر دیا ہے، انہیں منہیات سے متنبہ کر دیا ہے، وہ اپنے دل کے گوشوں سے مجھے دیکھتے ہیں اور میری رحمت کے امیدوار رہتے ہیں، میں ان کے دلوں کو دستِ رحمت میں لے کر آسمانوں پر رکھتا ہوں اور اپنے مقرب فرشتوں کو بلاتا ہوں، فرشتے اکٹھے ہو کر مجھے سجدہ کرتے ہیں اور میں فرماتا ہوں میں نے سجدہ کرنے کیلئے تمہیں نہیں بلایا بلکہ تمہیں اپنے مشاق ہائے دیدار کے دل دکھانے کے لئے بلایا ہے یہ اہل شوق قابلِ فخر ہیں، ان کے دل آسمان پر ایسے چمکتے ہیں جیسے زمین پر سورج چمکتا ہے۔

اے داؤد! میں نے مشاقوں کے دل اپنی رضا سے، ان کا عیش اپنے نور سے پیدا کیا ہے، میں نے انہیں اپنا ہمراز بنایا ہے، ان کے وجود دنیا میں میری نگاہِ رحمت کا مرجع ہیں اور میں نے ان کے دلوں میں ایک راستہ بنایا ہے جس سے وہ میرا دیدار کرتے ہیں اور ان کا شوقِ فزوں سے فزوں تر ہوتا رہتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ! مجھے اپنے کسی مشاق کا دیدار کرادے، رب تعالیٰ نے فرمایا داؤد لبنان کے پہاڑ پر جاؤ، وہاں میرے چودہ محب رہتے ہیں جن میں جوان اور بوڑھے بھی شامل ہیں انہیں میرا سلام کہو اور کہنا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میرے دوست اور محبوب ہو وہ تمہاری خوشی میں خوش ہوتا ہے اور تمہیں بہت محبوب رکھتا ہے اور فرماتا ہے تم مجھ سے کوئی حاجت کیوں نہیں بیان کرتے؟ حضرت داؤد علیہ السلام ان سے ملاقات کے لئے روانہ ہوئے اور انہیں ایک چشمہ کے قریب پایا وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتِ جلال پر غور و فکر کر رہے تھے۔

جب انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دیکھا تو ادھر ادھر چھپ جانے کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے،

حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں اور تمہارے پاس اللہ کا پیغام پہنچانے آیا ہوں تو نظریں جھکائے سراپا اشتیاق بنے اس کا فرمان سننے کے لئے واپس آگئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، اللہ تعالیٰ تمہیں سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے تم مجھ سے حاجت کیوں نہیں طلب کرتے مجھے اپنی ضرورتوں کے لئے کیوں نہیں پکارتے تاکہ میں تمہارا کلام سنوں تم میرے دوست اور محبوب ہو، میں تمہاری خوشی سے خوش ہوتا ہوں، تمہاری محبت کو بہتر سمجھتا ہوں اور میں ہر وقت مہربان، شفیق ماں کی نگاہ سے تم کو دیکھتا ہوں۔

جب انہوں نے یہ سنا تو ان کے رخساروں پر آنسو بہنے لگے، ان کا شیخ پکارا اٹھا: اے رب! تو پاک ہے، تو پاک ہے، ہم تیرے غلام اور غلاموں کی اولاد ہیں، ہماری گذشتہ عمروں کے وہ لمحات جو تیرے ذکر سے غفلت میں گزرے انہیں معاف فرما دے۔ دوسرا بولا: تو پاک ہے، تو پاک ہے، ہم تیرے غلام اور غلاموں کے بیٹے ہیں جو معاملات ہمارے اور تیرے درمیان ہیں، ہمیں ان میں حسن ظن عطا فرما۔ تیسرے نے کہا: اے اللہ! تو پاک ہے اے اللہ! تو پاک ہے، ہم تیرے غلام اور تیرے غلاموں کی اولاد ہیں، اے رب! تو نے ہمیں دعا کی ترغیب دی ہے اور تجھے معلوم ہے کہ ہمیں اپنے لئے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہم پر مکمل احسان فرما اور اپنے راستہ پر ہمیشہ گامزن رکھ۔

ایک اور محب یوں کہنے لگا: الہی! ہم تیری رضامندی کو پوری نہیں پاسکتے، ہماری امداد فرما، تاکہ ہم اسے پالیں۔ ایک اور محب نے کہا، تو نے ہمیں نطفہ سے پیدا کیا اور اپنی ذات میں تفکر کی دولت بخشی ہے۔ اے اللہ! تو نے ہمیں کلام کی ترغیب دی ہے، جو تیری شان عظمت کے فہم میں مشغول ہیں اور تیرے جلال میں غور و فکر کرتے ہیں اور ہم تجھ سے تیرے نور کے قرب کی درخواست کرتے ہیں۔ ایک اور محب پکارا اٹھا کہ تیری عظمت شان، دوستوں سے انتہائی قرب اور مجبین پر بے شمار انعامات کی وجہ سے ہماری زبانیں دعا مانگنے سے رک گئی ہیں۔ ایک اور بولا تو نے ہمارے دلوں کو اپنے ذکر کی توفیق بخشی، اپنی رحمت میں مشغول فرما کر ساری دنیا سے بے نیاز کر دیا، بحاحقہ شکر ادا نہ کر سکنے کی ہماری تقصیر کو معاف فرما دے۔

ایک اور نے کہا اے اللہ تو جانتا ہے کہ ہماری تمنا تیرے دیدار کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک اور نے کہا مالک غلام سے مانگنے کو فرماتا ہے مگر غلام اپنے مانگنے کی جرات نہیں کر سکتا، ہمیں نور عنایت فرماتا کہ ہم آسمان کی تاریکیوں سے نکل کر تیری بارگاہ میں آئیں۔

ایک نے کہا ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ ہماری یہ عبادت قبول فرمالے۔ اور ہمیں ہمیشہ اسی پر قائم رکھ، ایک اور محب نے کہا تو نے ہمیں جو فضیلت اور انعامات بخشی ہیں انہیں مکمل فرما دے۔ دوسرے نے کہا دنیا میں ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنا جمال جہاں آراد کھادے۔

ایک اور محب نے کہا میری آنکھیں دنیا اور اس کی زیب و زینت سے کور کر دے اور میرے دل کو آخرت کے خیالات سے پاک فرما دے۔

ایک اور محب نے کہا میں نے تیری رفعت اور پائی کو جان لیا اور دوستوں سے تجھ کو جو محبت ہے اس کو پہچان لیا ہے، ہم پر یہ احسان اور فرما کہ ہم کو ایسا کر دے کہ ہم تیرے سوا کسی اور چیز کا دل میں خیال تک نہ لائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اے داؤد! ان سے کہہ دو، میں نے تمہاری باتیں سن کر انہیں قبول کر لیا ہے، تم ایک دوسرے سے الگ الگ ہو جاؤ اور خود کو دیدار کے لئے آمادہ کر لو تمہارے اور اپنے درمیان حائل پر دے اٹھانیوالا ہوں تاکہ تم میرے نور اور جلال کو دیکھو۔

حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ! انہیں یہ مقام کیسے ملا ہے؟ رب نے فرمایا حسن ظن، دنیا اور اس کے لوازمات سے کنارہ کشی، میرے حضور مناجات اور تنہائی میں حاضر ہونے کی وجہ سے انہیں یہ مقام ملا ہے اور اس مقام کو وہی پاتا ہے جو دنیا اور مافیہا کو چھوڑ دے، اس سے بالکل تعلق نہ رکھے، دل کو میری یاد سے معمور کر لے، تمام مخلوق کو چھوڑ کر مجھے پسند کر لے۔ تب میں اس پر رحمت نازل کرتا ہوں۔ اے دنیاوی علائق سے آزاد کرتا ہوں، اس کے اور اپنے درمیان حجابات اٹھا دیتا ہوں۔ وہ مجھے ایسے دیکھتا ہے جیسے کوئی انسان اپنے سامنے کسی چیز کو دیکھتا ہے، ہر لمحہ اسے اپنی عزت و کرامت کا نظارہ دکھاتا ہوں، اے نور و معرفت سے سرفراز کرتا ہوں، جب وہ بیمار ہو جاتا ہے تو میں مہربان ماں کی طرح اس کی تیمارداری کرتا ہوں۔ اگر وہ پیاسا ہوتا ہے تو میں اسے سیراب کرتا ہوں اور اسے اپنے ذکر سے غذا فراہم کرتا ہوں۔ اے داؤد علیہ السلام جب میں اس سے یہ سلوک کرتا ہوں تو وہ دنیا اور اس کے علائق سے نابینا ہو جاتا ہے، اے دنیا سے کوئی محبت نہیں رہتی، وہ میرے سوا کسی کی طرف توجہ نہیں دیتا، وہ جلدی مرنے کو پسند کرتا ہے مگر میں اس کی موت کو ناپسند کرتا ہوں کیونکہ ساری مخلوق میں وہی تو میری نظر رحمت کا مورد و مرجع ہوتا ہے، وہ میرے سوا کسی کو نہیں دیکھتا اور میں اس کے سوا کسی اور کو پسند نہیں کرتا۔

اے داؤد! اگر تو اسے اس حالت میں دیکھے کہ اس کا جسم پر عیب ہو، دبلا ہو، اس کے اعضاء ٹوٹ چکے ہوں اور اس کا دل نظام سے بے ربط ہو چکا ہو تو جب میں فرشتوں میں اس پر فخر کرتا ہوں اور آسمان والوں میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں تو وہ یہ سن کر اپنی عبادت اور خوف کو زیادہ کر دیتا ہے۔

اے داؤد! مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم! میں اسے جنت الفردوس میں جگہ دوں گا اور اس کے دل کو اپنے دیدار سے معمور کر دوں گا یہاں تک کہ وہ راضی ہو جائے گا۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا کہ میری مشتاقان خداوندی، نقصان سے مامون ہیں: محبت کے مشتاق بندوں سے کہہ دیجیے تمہیں اس

وقت کوئی محرومی نہیں ہوگی جبکہ میں مخلوق کے سامنے حجابات ڈال دوں تو تم بے پردہ دل کی آنکھوں سے میرا دیدار کرتے رہو گے اور تمہیں کوئی ضرر نہیں ہوگا جبکہ میں نے دنیا کے بدلے تمہیں دین دے دیا اور تمہیں میری رضا کی خواستگاری کے باعث دنیا پر میری ناراضگی کوئی نقصان نہیں دے گی۔

اللہ اور دنیا کی محبت دل میں یکجا نہیں ہو سکتیں: حضرت داؤد علیہ السلام کی خبروں میں یہ بھی مرقوم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اگر تم میری محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو دل سے دنیا کی محبت نکال دو کیونکہ میری اور دنیا کی محبت ایک دل میں نہیں سما سکتیں۔

اے داؤد! دنیا سے میل جول رکھو مگر محبت خاصۃً مجھ سے ہی رکھو، تم میرے دین کی پیروی کرو، لوگوں کے ادیان کی پیروی نہ کرو، جو چیز تم کو میری محبت کے شایاں نظر آئے اسے حاصل کرو، جس چیز میں تمہیں مشکل پیش آئے تو اس میں میری پیروی کرو، میں تمہارے احوال و حوائج کی اصلاح کروں گا، تمہارا قائد اور رہبر بنوں گا، سوال سے پہلے عطا کروں گا، مصائب میں تمہاری مدد کروں گا، میں نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے کہ میں اپنے بندے کو بدلہ دوں گا جو طلب صادق اور پختہ ارادوں کے ساتھ میرے حضور گردن جھکا کے آتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے بے نیازی و بے اعتنائی ممکن نہیں ہے، جب تو اس مقام پر پہنچ جائے گا تو میں تم سے رسوائی اور وحشت کو دور کروں گا، تمہارے دل میں لوگوں سے بے نیازی ڈال دوں گا کیونکہ میں نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے کہ جب کوئی بندہ دنیا سے تعلق توڑ کر میری ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے مطمئن ہو جاتا ہے تو میں اسے دنیا سے مالا مال کر دیتا ہوں، اعمال میں تضاد پیدا نہ کرو۔ لوگوں سے بے پرواہ ہو جاؤ، تم کو تمہارا ساتھی کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اپنا دھیان مجھ تک محدود رکھو، میری معرفت کی کوئی حد نہیں ہے اسے محدود نہ سمجھو، مجھ سے جتنا زیادہ طلب کرو گے اتنا عطا کروں گا، میرے دینے کی کوئی حد نہیں ہے اور بنی اسرائیل کو بتاؤ کہ میرے اور میری کسی مخلوق کے درمیان رشتہ داری نہیں ہے، میرے بارے میں ان کے عزائم کو اور ان کی رغبت کو بڑھاؤ، انہیں اس جنت کا مشردہ سناؤ جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا کسی کان نے نہیں سنا اور کسی دل پر اس کا تصور نہیں گزرا، مجھے ہر وقت آنکھوں کے سامنے سمجھو! مجھے سر کی آنکھ سے نہیں، دل کی آنکھ سے دیکھو۔

میں نے اپنی عزت اور جلال کی قسم کھائی ہے کہ جو بندہ جان بوجھ کر تاخیر سے میری عبادت کرے گا میں اسے ثواب نہیں دوں گا، سیکھنے والوں سے تواضع سے پیش آؤ اور مریدین پر زیادتی نہ کرو، میرے محب اگر اس مقام کو جانتے جو میں نے مریدین کے لئے مقرر کیا ہے تو وہ بھی اسی راستہ پر چلنا پسند کرتے۔

اے داؤد! کسی مرید کو اس کی سرمستی سے ہشیار نہ کرو! اسے میری ذات میں مگن رہنے دو، میں تم کو

جبید (بے انتہاء کوشش کرنیوالا) لکھوں گا اور جسے میں اپنے ہاں جبید لکھ دیتا ہوں اس پر مخلوقات سے کوئی خوف اور محتاجی باقی نہیں رہتی۔

اے داؤد! میرا کلام خوب سمجھو اور اسے مضبوطی سے پکڑ لو، اپنی ذات کے لئے اپنے نفس سے نیکیاں لو، دنیا میں مشغول نہ ہوتا کہ مجھ سے تمہاری محبت پس پردہ نہ چلی جائے، میرے بندوں کو میری رحمت سے ناامید نہ کرو، میرے لئے اپنی خواہشات کو ختم کر دو کیونکہ میں نے شہوات کمزور بندوں کے لئے بنائی ہیں، قوی مردوں کا خواہشات نفسانی سے کیا کام؟ کیونکہ یہ میری بارگاہ میں مناجات کی شیرینی کو ختم کر دیتی ہے، میرے ہاں طاقتوروں کا عذاب یہ ہے کہ جب وہ میرے دیدار کی لذت پالینے کے قریب ہوتے ہیں، میں ان کی عقلوں پر پردہ ڈال دیتا ہوں اور وہ محروم رہتے ہیں، میں اپنے دوست کے لئے دنیا اور دنیا کی وجہ سے اپنی دوری پسند نہیں کرتا۔

اے داؤد! میرے اور اپنے درمیان مخلوق کو نہ لاؤ، کہیں اس کی سرمستی تم کو میری محبت سے دور نہ دے کیونکہ یہ مخلوق میرے ارادت مند بندوں کے لئے چوروں کی طرح ہے، ہمیشہ روزے رکھو شہوات کو ترک کر سکو گے، خود کو بے روزہ ہونے سے بچاؤ کیونکہ مجھے ہمیشہ روزے رکھنے والے بہت پسند ہیں۔

باب ۴۱:

شکر

رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں ذکر کے ساتھ شکر کو بھی شامل فرمایا ہے، ارشاد الہی ہے:

وَلَذِکْرُ اللّٰهِ اَکْبَرُ ۝ (پ ۲۱ العنکبوت ۴۵) اور بے شک اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی عظمت کا تذکرہ کیا ہے۔ ارشاد الہی ہے:

فَاذْكُرُونِیْ اَذْکُرْکُمْ وَاَشْكُرْوْا لِیْ وَلَا تَکْفُرُوْنَ ۝ (پ ۲ البقرہ ۱۵۲) پس تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا اور میرا شکر کرو اور کفر نہ کرو۔

مزید فرمایا:

مَا یَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِکُمْ اِنْ شَکَرْتُمْ وَاٰمَنْتُمْ ۝ اگر تم ایمان لائے اور شکر گزار بن گئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب نہیں دے گا۔ (پ ۵ النساء ۱۳۷)

اور فرمایا:

وَسَنَجْزِی الشَّکْرِیْنَ ۝ ہم عنقریب شکر کرنے والوں کو اجر دیں گے۔

(پ ۲ عمران ۱۳۵)

اور اللہ تعالیٰ نے شیطان مردود کا قصہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ شیطان نے بارگاہِ ربی میں کہا: لَا قُعْدَنَ لَهُمْ صِرَاطُكَ ۖ (پ ۸ الاعراف ۱۶) میں انہیں یہ کانے کیلئے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا۔

بعض علماء کا خیال ہے کہ یہاں صراطِ مستقیم سے مراد شکر کا راستہ ہے، شیطان نے اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر طعن کرتے ہوئے کہا تھا:-

وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ۝ (پ ۸ الاعراف ۱۷)

(پ ۸ الاعراف ۱۷)

اور فرمانِ الہی ہے:

وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرُونَ ۝ (پ ۲۲ سبأ ۱۳)

(پ ۲۲ سبأ ۱۳) میں۔

اور اللہ تعالیٰ نے شکر کرنے پر نعمتوں میں زیادتی کا تذکرہ فرمایا ہے چنانچہ ارشادِ الہی ہے:- لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ اگر تم نے شکر کیا تو میں نعمتوں کو زیادہ کر دوں گا۔

(پ ۱۱۳ ابراہیم ۷)

اور اس فرمان میں کسی کو مستثنیٰ نہیں فرمایا۔

اور پانچ چیزیں ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے استثناء کیا ہے، وہ ہیں تو نگری، قبولیت، رزق، بخشش اور توبہ چنانچہ فرمانِ الہی ہے:-

فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۖ إِنَّ شَاءَ ۝ (پ ۱۰ التوبہ ۲۸)

اور ارشاد فرمایا ہے:

”اگر وہ چاہے گا تو تمہاری تمنائیں پوری کر دے گا۔“

اور ارشاد فرمایا ہے:

وَاللَّهُ يَزُودُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ ۖ وہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔

حَسَابٍ ۝ (پ ۲ بقرہ ۲۱۲)

اور فرمایا ”اور اللہ تعالیٰ شرک کے سوا جو گناہ چاہے، بخش دے گا۔“ مزید فرمایا ”اللہ تعالیٰ جس کی توبہ چاہتا ہے، قبول کر لیتا ہے۔“

شکر اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے چنانچہ ارشادِ الہی ہے:-

وَاللّٰهُ شَكُوْرٌ حَلِيْمٌ ﴿٥﴾ اور اللہ تعالیٰ شکور و حلیم ہے۔ (پ ۸، التغابن ۱۷)
 اللہ تعالیٰ نے شکر کو جنتیوں کا مبتدائے کلام قرار دیا ہے اور فرمایا جنتی جنت میں داخل ہوتے ہی کہیں گے ”حمد اور شکر ہے اللہ کے لئے جس نے اپنا وعدہ سچا فرمایا۔“

اور فرمایا:

وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ اِنَّ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ
 الْعٰلَمِيْنَ ﴿٥﴾ (پ ۱۱ یونس ۱۰)
 ان کی آخری پکار یہ ہوگی، حمد ہے اللہ رب العالمین کیلئے۔

شکر کی فضیلت میں بہت سی احادیث بھی وارد ہوئی ہیں چنانچہ فرمان نبوی ﷺ ہے ”کھا کر شکر ادا کرنے والے صابر روزہ دار کی طرح ہیں۔“

حضرت عطاء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حضور کی شکر گزاری: حاضر ہو کر عرض کی کہ آپ ہمیں حضور ﷺ کی کوئی عجیب بات سنائیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اشکبار ہو گئیں اور فرمایا حضور ﷺ کی کوئی بات عجیب نہیں تھی، سنو! حضور ﷺ ایک رات تشریف لائے اور میرے بستر یا میرے لحاف میں میرے ساتھ لیٹ گئے، یہاں تک کہ آپ کا جسم اٹھ میرے جسم سے مس ہونے لگا۔ تب آپ نے فرمایا اے ابوبکر کی بیٹی! مجھے اجازت دو تا کہ میں رب کی عبادت کروں، میں نے عرض کیا اگرچہ میں آپ کے قرب کو بے انتہا پسند کرتی ہوں مگر آپ کی خواہش کو ترجیح دیتی ہوں لہذا میں آپ کو اجازت دیتی ہوں، آپ ضرور عبادت فرمائیں۔

آپ اٹھ کر پانی کے مشکیزہ کی طرف گئے اور تھوڑے سے پانی سے وضو فرما کر آپ نے نماز شروع کر دی اور آپ رونے لگے یہاں تک کہ آپ کے آنسو سینہ پر بہنے لگے، پھر آپ رکوع میں، سجدہ میں اور سجدہ سے سر اٹھا کر بھی روتے رہے یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے حاضر ہو کر نماز فجر کے متعلق عرض کیا۔ میں نے پوچھا آپ تو بخشنے ہوئے ہیں، آپ کس لئے روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ ہوں؟ اور میں کیوں نہ ر دوں حالانکہ اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے:-

اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
 وَاختِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ
 لِّاُولِي الْاَلْبَابِ ﴿١٩﴾ (پ ۲ ل عمران ۱۹)
 بیشک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کی باہم بدلیوں میں نشانیاں ہیں عقلمندوں کیلئے۔

یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ انسان کبھی بھی بارگاہ رب العزت ایک پتھر کی گریہ وزاری: میں رونا بند نہ کرے اور اس راز کی طرف یہ روایت بھی اشارہ کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک نبی کا ایسے پتھر سے گذر ہوا جو خود تو چھوٹا تھا مگر اس سے پانی بہت نکل رہا تھا، اللہ تعالیٰ

کے نبی کو بہت تعجب ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے پتھر کو قوت گویائی عطا کر دی اور اس نے کہا جب سے میں نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سنا ہے کہ:

وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْجِبَارَةُ۔ انسان اور پتھر جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ (پ البقرہ ۲۴)

میں برابر اللہ کے خوف سے رو رہا ہوں۔

اللہ کے نبی نے اللہ سے دعا مانگی کہ اس پتھر کو جہنم کی آگ سے بچالے۔ اللہ نے دعا قبول فرما لی۔ کچھ مدت گزرنے کے بعد ان کا پھر اسی طرف جانا ہوا، دیکھا تو پتھر برابر روئے جا رہا ہے۔ انہوں نے پوچھا اب کیوں روئے جا رہا ہے؟ پتھر نے جواب دیا اس وقت خوف کی وجہ سے رو رہا تھا اور اب خوشی اور مسرت میں رو رہا ہوں۔

انسان کا دل بھی پتھر کی طرح یا اس سے بھی زیادہ سخت ہے، اس کی سختی خوف اور شکر دونوں حالتوں میں گریہ وزاری کرنے سے ختم ہوتی ہے۔

نبی اکرم ﷺ فرماتے ہیں قیامت کے دن کہا جائے گا کہ حمد کر نیوالے کھڑے ہو جائیں، لوگوں کا ایک گروہ کھڑا ہو جائے گا، ان کیلئے جھنڈا لگایا جائے گا اور وہ تمام جنت میں جائیں گے، پوچھا گیا یا رسول اللہ! حمد کر نیوالے کون ہیں؟ آپ نے فرمایا جو لوگ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں: ”جو ہر دکھ سکھ میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔“

فرمان نبوی ﷺ ہے کہ شکر رب رحمن کی چادر ہے۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ میں طویل باتوں کے بدلے اپنے دوستوں سے شکر کرنے پر راضی ہو گیا ہوں اور صابریں کی تعریف میں فرمایا کہ ان کا گھر جنت میں ہے، جب وہ جنت میں جائیں گے تو میں انہیں شکر کرنا سکھلاؤں گا کیونکہ شکر بہترین بات ہے اور اس میں نعمتیں زیادہ کروں گا اور ان کی مدت دیدار طویل کرتا جاؤں گا۔

جب جمع اموال کے سلسلہ میں وحی ربانی کا نزول ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم ﷺ سے پوچھا کہ ہم کون سا مال اکٹھا کریں؟ آپ نے فرمایا ذکر کرنے والی زبان اور شکر کرنے والا دل۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہمیں مال کے بدلے شکر گزار دل کو پسند کرنا چاہئے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ شکر نصف ایمان ہے۔

شکر، زبان، دل اور اعضائے بدن سے ہوتا ہے۔ دل کا شکر نیکیوں کا ارادہ کرنا ادائے شکر کے طریقے: اور مخلوق سے اسے پوشیدہ رکھنا۔ زبان کا شکر یہ ہے کہ ان کلمات کو ادا کرے جو اظہار شکر کے لئے مخصوص ہیں۔ اعضائے بدن کا شکر یہ ہے کہ انہیں عبادت الہی میں مصروف رکھے اور

برے کاموں میں استعمال نہ کرے۔ آنکھوں کا شکریہ ہے کہ وہ جس مسلمان کا عیب دیکھیں تو اسے ڈھانپ لیں۔ کانوں کا شکریہ ہے کہ وہ کسی مسلمان کی برائی سنیں تو اسے چھپائیں، یہی ان کا شکر ہے۔ زبان کا شکریہ ہے کہ وہ تقدیر الہی پر اپنی رضا کا اظہار کرے اور اسے یہی حکم دیا گیا ہے چنانچہ حضور ﷺ نے ایک شخص سے پوچھا کیسے ہو؟ اس نے کہا اچھا ہوں۔ آپ نے پھر پوچھا تا آنکہ تیسری مرتبہ پوچھنے پر اس شخص نے کہا اچھا ہوں، اللہ کی حمد و شکر کرتا ہوں تب حضور ﷺ نے فرمایا کہ میں یہی کچھ تم سے سننا چاہتا تھا۔

بزرگان سلف کا یہ طریقہ تھا کہ وہ دوسروں سے پوچھا کرتے تھے کہ بزرگان سلف کا طریقہ شکر گزاری: کیسے ہو؟ ان کی نیت یہ ہوتی تھی کہ لوگ جواب میں اللہ کا شکر کریں اور دینے والا اور پوچھنے والا دونوں کا شمار شکر گزاروں میں ہو جائے، ان کی اس بات میں ریا کا قطعی دخل نہیں ہوتا تھا۔

جس شخص سے بھی اس کی حالت پوچھی جائے وہ تین باتوں میں سے ایک بات کریگا، شکر ادا کرے گا، شکایت کرے گا یا پھر خاموش رہے گا، اللہ کا شکر ادا کرنا عبادت ہے، شکایت کرنا گناہ ہے جو دین داروں کے نزدیک سخت ناپسندیدہ فعل ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی برائی کا کہنا ہی کیا جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے جس کے دست قدرت میں بندہ ناچیز کی تمام چیزیں ہیں لہذا انسان کے لئے ضروری ہے، اگر وہ مصائب پر صبر نہیں کر سکتا، قضائے الہی پر راضی نہیں رہ سکتا اور لامحالہ وہ اپنی تہی دامن کا شکوہ کرنا چاہتا ہے تو وہ لوگوں کے آگے شکایتیں کرنے کے بجائے اللہ رب العزت کے حضور اپنی گزارشات پیش کرے وہی مصائب میں مبتلا کرنے والا اور وہی ان سے نجات دینے والا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ بندہ ناچیز کا اللہ کی بارگاہ میں اپنی ذات کا اظہار کرنا حقیقی عروت ہے مگر اپنے جیسے بندوں کے آگے شکوے کرنا اور ذلت اٹھانا انتہائی رسوا کن چیز ہے۔

فرمان الہی ہے:

”تحقیق تم اللہ کے سوا جن کو (خدا سمجھ کر) پکارتے ہو وہ تمہارے جیسے اللہ کے بندے ہیں۔“

نیز فرمایا:

”تحقیق تم اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے ہو وہ تمہارے رزق کے مالک نہیں ہیں، اللہ کے یہاں رزق تلاش کرو اس کی عبادت کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔“

شکر کی اقسام میں زبان سے شکر ادا کرنا بھی ہے چنانچہ مروی ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک وفد آیا تو ان میں سے ایک جوان کھڑا ہو کر آپ سے گفتگو کرنے کی تیاری کرنے لگا، آپ نے فرمایا بڑوں کی عروت کرو یعنی بڑوں کو مجھ سے گفتگو کرنے دو، اس پر وہ جوان بولا اے امیر المومنین!

اگر قیادت کا معیار عمر ہوتا تو مسلمانوں میں ایسے بوڑھوں کی کثیر تعداد موجود ہے جو آپ سے عمر میں بڑے ہیں۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا چلو بات کرو اس نے کہا ہم کچھ لینے نہیں آئے کیونکہ آپ کی مہربانیوں سے ہمیں بہت کچھ مل چکا ہے کسی سے خوفزدہ ہو کر نہیں آئے کیونکہ آپ کے عدل و انصاف نے ہمارے تمام خوف دور کر کے امن کی زندگی بخشی ہے۔ ہم صرف اس لئے آئے ہیں کہ اپنی زبانوں سے آپ کا شکر یہ ادا کریں اور واپس چلے جائیں۔

باب ۴۲:

مذمت عجب و تکبر

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی متعدد آیات میں تکبر کی مذمت کی ہے اور ہر خود سر متکبر کو برا گردانا ہے چنانچہ ارشاد الہی ہے:

سَأَصْرِفُ عَنْ آيَتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۖ
البتہ میں ان لوگوں کو اپنی آیات سے پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں۔ (پ ۱۹ الاعراف ۱۳۶)
اور فرمایا:

كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارًا ۖ (پ ۲۴ المؤمن ۳۵)
اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر سرکش متکبر کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔
مزید فرمایا: ”اور انہوں نے فتح مانگی اور ہر سرکش عناد رکھنے والا نامراد ہوا۔“

ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا:
إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ ۖ (پ ۱۲ النحل ۲۳)
وہ تکبر کرنے والوں کو محبوب نہیں رکھتا۔
مزید ارشاد فرمایا:

”بیشک انہوں نے اپنی زندگیوں میں تکبر کیا اور بہت بڑی سرکشی کی۔“ (پ ۱۹ الفرقان ۲۱)
فرمان الہی ہے:

إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دُخْرَيْنَ ۖ (پ ۲۳ المؤمن ۶۰)
جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، بہت جلد جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔
اور بھی متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے تکبر کی مذمت فرمائی ہے۔

اور فرمان نبوی ﷺ ہے:

”جس شخص کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر تکبر ہو گا وہ جنت میں داخل نہیں ہو گا اور جس شخص کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر ایمان ہو گا وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔“

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عظمت اور کبریائی میری چادریں میں جو ان میں سے کسی کا دعویٰ کرے گا میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا۔ مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔

حضرت ابوسلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کی کوہ صفا پر ملاقات ہوئی، کچھ دیر ٹھہرنے کے بعد عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما چلے گئے اور حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما رونے لگے، لوگوں نے رونے کا سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کا کہنا ہے، انہوں نے حضرت رسول اکرم ﷺ کو یہ فرماتے سنا ہے ”جس شخص کے دل میں رائی کے دانہ برابر تکبر ہو گا اللہ تعالیٰ اسے منہ کے بل جہنم میں ڈالے گا۔“

فرمان نبوی ﷺ ہے کہ آدمی اپنے نفس کی پیروی میں برابر بڑھتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ اسے متکبرین میں لکھا جاتا ہے اور اسے انہیں کے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔

حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے ایک مرتبہ پرندوں، انسانوں جنوں اور درندوں سے فرمایا کہ میری معیت میں چلو چتا نچہ آپ دولاکھ انسانوں اور دولاکھ جنوں کے ساتھ تخت پر جلوہ فرما ہوئے اور اتنی بلندی تک جا پہنچے کہ وہاں سے فرشتوں کی تسبیحات کی آواز باسانی سنی جا رہی تھی، پھر وہاں سے نیچے اترے یہاں تک کہ ان کے قدم سمندر کو چھونے لگے تو آپ نے آواز سنی، اگر تمہارے کسی ساتھی کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہو گا تو جتنی بلندی تک میں تم کو لے گیا ہوں، اس سے بھی زیادہ گہرائی میں اسے دھنسا دوں گا۔

نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں کہ جہنم سے ایک گردن نکلے گی تین شخصوں پر جہنم کا مخصوص عذاب: جس کے دو کان، دو آنکھیں اور قوت گویائی رکھنے والی زبان ہوگی، وہ کہے گی کہ مجھے تین شخصوں پر مقرر کیا گیا ہے، ہر سرکش متکبر کیلئے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے کیلئے اور تصویریں بنانے والے کیلئے۔

فرمان نبوی ﷺ ہے کہ نخیل، متکبر اور بد خصال جنت میں نہیں جائے گا۔ فرمان نبوی ﷺ ہے کہ جنت اور جہنم نے باہم گفتگو کی، جہنم بولا کہ میں نے سرکشوں اور متکبروں کو اپنے لئے پسند کیا ہے، جنت نے کہا میرے اندر کمزور، ضعیف اور درماندہ لوگ آئیں گے۔

اللہ تعالیٰ نے جنت سے فرمایا تو میری رحمت ہے، میں جس بندے کو چاہوں گا اسے تیرے سپرد کر دوں گا اور جہنم سے فرمایا تو میرا عذاب ہے، میں جسے چاہوں گا تیرے عذاب میں جھونک دوں گا اور تم

دونوں کو بھر دوں گا۔

نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ بہت برا ہے جس نے تکبر کیا، سرکشی اختیار کی بہت ہی برا بندہ: اور قادر مطلق خدا کو بھول گیا، وہ بندہ بہت برا ہے جس نے تکبر کیا، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھا اور بہت بڑے بلند و باعزت خدا کو بھول گیا، وہ بندہ بہت برا ہے جو مقصود زندگی سے غافل ہو گیا، اسے بھول گیا اور قبروں اور مصائب کو بھلا بیٹھا، وہ بندہ بہت برا ہے جس نے بغاوت اور سرکشی کی اور اپنی ابتداء و انتہاء کو بھول گیا۔

حضرت ثابت بن النبیذیؒ سے مروی ہے، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ حضور ﷺ سے کہا گیا کہ فلاں میں کتنا تکبر ہے، آپ نے فرمایا کیا اس کے لئے موت نہیں ہے؟ یعنی وہ موت سے نہیں ڈرتا۔

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور ﷺ نے فرمایا کہ حضرت لوح علیہ السلام نے وفات کے وقت اپنے بیٹوں کو بلا کر فرمایا میں تمہیں دو باتوں کے کرنے کا حکم دیتا ہوں اور دو باتوں سے روکتا ہوں، میں تمہیں تکبر اور شرک سے منع کرتا ہوں اور لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَسُبْحَنَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ پر کار بند رہنے کا حکم دیتا ہوں کیونکہ اگر ایک پڑے میں آسمان وزمین اپنی تمام اشیاء سمیت رکھ دیے جائیں اور دوسرے پڑے میں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رکھ دیا جائے تو یہ پڑہ بھاری ہو جائے گا۔ اگر آسمان وزمین اپنی تمام تر اشیاء سمیت ایک دائرہ کی طرح ہو جائیں اور ان میں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رکھ دیا جائے تو وہ دائرہ ٹوٹ جائے گا اور میں تمہیں سُبْحَنَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ پڑھنے کا حکم دیتا ہوں کیونکہ یہ ہر چیز کی تسبیح ہے اور اسی کے سبب ہر چیز کو رزق دیا جاتا ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اسے بشارت ہو جسے اللہ نے اپنی کتاب کا علم دیا اور وہ متکبر نہیں مرا۔ فرمان نبوی ﷺ ہے کہ ہر سنگدل، اتر کر چلنے والا متکبر، مال جمع کرنے والا اور کسی کو راہ خدا سے روکنے والا جہنمی ہے اور ہر مفلس ضعیف جنتی ہے۔

فرمان نبوی ﷺ ہے ہمیں سب سے زیادہ محبوب ہمارا سب سے زیادہ مقرب قیامت میں وہ شخص ہوگا جو تم میں سے بہترین اخلاق کا مالک ہے اور قیامت کے دن ہمیں سب سے زیادہ ناپسند اور ہم سے سب سے زیادہ دور، لوگوں کا مضحکہ اڑانے والے، یہود و گوار مستفقین ہوں گے پوچھا گیا حضور! یہ کون ہوں گے؟ آپ نے فرمایا یہ متکبر ہوں گے۔

فرمان نبوی ﷺ ہے، قیامت کے دن متکبر جیونیوں کی طرح اٹھائے جائیں گے لوگ انہیں روندیں گے اور ریزہ ریزہ کر دیں گے اور وہ انتہائی ذلت میں ہوں گے پھر انہیں جہنم کے قید خانہ کی طرف لے جایا جائے گا جس کا نام بوس ہے، ان پر جہنم کی آگ بھڑکے گی، انہیں دوزخیوں کے جموں

سے نکلنے والی پیپ پلائی جائے گی۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے حضور ﷺ نے فرمایا کہ سرکش اور متکبروں کو قیامت کے دن چیونٹیوں جیسی جسامت میں پیدا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کی ناقدری کی وجہ سے لوگ انہیں روند رہے ہوں گے۔

جناب محمد بن واسع رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں بلال بن ابی بردہ کے ہاں گیا اور ان سے کہا کہ تمہارے والد نے مجھے حضور ﷺ کی یہ حدیث سنائی تھی کہ ”جہنم میں وادی ہے جس کا نام وہب ہے، اللہ تعالیٰ اس وادی میں ہر متکبر کو داخل کرے گا“ اے بلال! خیال رکھنا اس وادی کے رہنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔

فرمان نبوی ﷺ ہے کہ جہنم میں ایک محل ہے جس میں تمام متکبروں کو جمع کیا جائے گا اور پھر وہ محل ان پر گردایا جائے گا۔

فرمان نبوی ﷺ ہے اے اللہ! میں تکبر کی برائی سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور فرمایا کہ جو شخص دنیا سے اس حال میں جائے کہ وہ تین چیزوں سے بری ہو، وہ جنت میں جائے گا۔ (1) تکبر (2) قرض (3) خیانت۔

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ تم میں سے کوئی بھی کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھے کیونکہ حقیر مسلمان بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت معزز ہوتا ہے۔

جناب وہب رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت عدن کو پیدا فرما کر کہا، تو ہر متکبر پر حرام ہے۔

جناب احنف بن قیس رضی اللہ عنہ جناب مصعب بن زبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ چار پائی پر بیٹھا کرتے تھے، ایک دن احنف تشریف لائے تو حضرت مصعب پیر لمبے کئے ہوئے دراز تھے، انہیں دیکھ کر انہوں نے پیر نہیں سمیٹے، حضرت احنف بیٹھ گئے اور انہیں بہت دکھ ہوا، یہاں تک کہ ان کے چہرے پر ناراضگی کی علامات ظاہر ہو گئیں، تب انہوں نے کہا تعجب ہے کہ انسان تکبر کرتا ہے حالانکہ وہ دو پیشاب گاہوں سے نکلا ہے۔

جناب حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تعجب ہے کہ انسان روزانہ ایک یا دو مرتبہ پاخانہ دھوتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے مقابلہ کرتا ہے۔

آیہ کریمہ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تَبْصِرُونَ کے متعلق بعض علماء نے کہا ہے کہ اس سے مراد انسان کی شرمگاہیں ہیں۔

حضرت محمد بن حسین بن علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ انسان کے دل میں جتنا تکبر داخل ہوتا ہے اتنا ہی اس کی عقل کم ہوتی ہے، تکبر زیادہ ہو تو عقل بہت کم ہوتی ہے اور اگر تکبر تھوڑا ہو تو اسی کے حساب سے عقل کم ہو جاتی ہے۔

حضرت سلیمان علیہ السلام سے اس گناہ کے متعلق پوچھا گیا جس کی موجودگی میں نیکی کوئی فائدہ نہیں دیتی تو انہوں نے کہا وہ تکبر ہے۔

حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ نے منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا شیطان کے کچھ جال ہیں، ان جالوں میں یہ جال بھی ہیں، اللہ کی نعمتوں پر اترانا، اس کی عطاؤں پر فخر کرنا، بندگان خدا سے تکبر کرنا اور اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ خواہشات کی اتباع کرنا، اے اللہ! اپنی منت اور احسان کے طفیل دنیا اور آخرت میں ہمیں عفو اور عافیت عطا فرما! آمین۔

فرمان نبوی ﷺ ہے کہ جو شخص تکبر کی وجہ سے اپنے تہبند کو گھسیٹتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے نگاہِ رحمت سے نہیں دیکھتا ہے، مزید فرمایا کہ ایک شخص اپنی چادر پر فخر کر رہا تھا، اس کا نفس بہت اتر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھنسا دیا اور وہ قیامت کے دن تک اسی طرح دھنستا چلا جائے گا۔

فرمان نبوی ﷺ ہے کہ جو تکبر سے اپنے کپڑے گھسیٹ کر چلتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پر نگاہِ رحمت نہیں فرمائے گا۔

حضرت زید بن اسلم سے مروی ہے کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی خدمت میں حاضر ہوا تو عبداللہ بن واقد کا گزر ہوا جو نئے کپڑے پہنے ہوئے تھا، میں نے سنا حضرت عبداللہ بن عمر کہہ رہے تھے اے بیٹے! تہبند کو اونچا کر لو کیونکہ میں نے رسول ﷺ کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جو اپنے تہبند کو تکبر سے گھسیٹ کر چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف نگاہِ رحمت نہیں کرتا۔

روایت ہے کہ حضور ﷺ نے ایک مرتبہ اپنی ہتھیلی پر لعاب دہن لگا کر فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے انسان! تو عجب وغرور کر رہا ہے حالانکہ میں نے تجھے اس جیسے پانی سے پیدا کیا ہے، یہاں تک کہ جب میں نے تجھے مکمل کر دیا تو رنگ برنگے کپڑے پہن کر زمین پر دندناتا پھر رہا ہے حالانکہ تجھے اسی زمین میں جانا ہے تو نے مال جمع کر کے اسے روک لیا مگر جب موت تیرے سامنے آجاتی ہے تو صدقہ کرنے کی اجازت طلب کرتا ہے، اب صدقہ کرنے کا وقت کہاں؟

فرمان نبوی ﷺ ہے کہ جب میرا امتی اتر کر چلے گا اور فارس و روم والے ان کے خدمت گزار ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر دوسروں کو مسلط کر دے گا۔

فرمان نبوی ﷺ ہے جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور اتر کر چلتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملاقات کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوگا۔

جناب ابو بکر الہندی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ہم حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ابن الاہتم کا گذر ہوا جو اپنے محل کی طرف جا رہا تھا، اس نے متعدد ریشمی عبائیں ایک دوسرے پر پہن

رکھی تھیں اور ان کی وجہ سے اس کی اچکن کھلی ہوئی تھی۔ وہ نہایت متکبرانہ انداز میں ایک ایک قدم رکھتا ہوا جارہا تھا۔ حضرت حسن نے ایک نظر اسے دیکھا اور فرمایا افسوس! افسوس! ناک چڑھانے والا اتر کر چلنے والا منہ پھیلائے ہوئے اپنے دونوں پہلو دیکھتا ہوا جارہا ہے۔ اے بیوقوف! تو اپنے پہلوؤں میں ایسی نعمتوں کو دیکھ رہا ہے جن کا شکر ادا نہیں کیا گیا جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنائی گئی اور نہ ہی تو نے اللہ تعالیٰ کے حقوق کو ادا کیا ہے۔ تیرے بدن کے ہر ایک عضو میں اللہ کی نعمت ہے اور شیطان ہر عضو پر قبضہ کی فکر میں ہے۔ بخدا! اپنی فطرت کے مطابق چلنا یاد دلوانے کی طرح لڑکھڑا کر چلنا اس چلنے سے بہتر ہے۔

ابن الاہتمم نے جب یہ سنا تو آ کر معذرت کرنے لگا۔ آپ نے فرمایا مجھ سے معذرت نہ چاہو، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، کیا تو نے یہ فرمان الہی نہیں سنا ہے:

”اور زمین پر اتر کر نہ چل، بے شک تو نہ تو زمین کو پھاڑے گا اور نہ ہی پہاڑوں جتنا لمبا ہو جائے گا۔“ (پ ۱۵ بنی اسرائیل ۳۷)

حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے قریب سے ایک جوان کا گزر ہوا جو خوبصورت جوانی پر فخر نہیں کرنا چاہتے: کپڑے پہنے ہوئے تھا آپ نے اسے بلا کر فرمایا اے انسان! اپنی جوانی پر فخر کرتا ہے؟ اپنی عادتوں سے محبت کرتا ہے؟ گویا کہ قبر نے تیرے وجود کو چھپا لیا ہے اور تو نے اپنے اعمال دیکھ لئے ہیں؟ تجھ پر حیف صد حیف! جا اور اپنے دل کا علاج کر کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بندوں کے عمدہ دلوں کی ضرورت ہے۔ روایت ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے خلافت سنبھالنے سے پہلے حج کیا، حضرت طاؤس رضی اللہ عنہ نے انہیں دیکھا کہ وہ لہڑا لہڑا کر چل رہے ہیں۔ طاؤس رضی اللہ عنہ نے ان کے پہلو کو انگلی سے دبا کر کہا یہ اس کی چال نہیں ہے جس کے پیٹ میں گندگی بھری ہو۔ جناب عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے معذرت خواہانہ لہجہ میں کہا اے عم محترم! میرے جسم کے ہر عضو نے مجھے اس چال پر مجبور کیا اور میں یہ چال سیکھ گیا۔ حضرت محمد بن واسع رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو ناز و تجتر سے چلتے ہوئے دیکھ کر بلایا اور کہا جانتے ہو تم کون ہو؟ تمہاری مال کو میں نے سو درہم میں خریدا تھا اور تمہارا باپ مخلوق خدا میں بہت سے لوگوں سے کم مرتبہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک آدمی کو تہمند گھسیٹ کر چلتے ہوئے دیکھ کر فرمایا کہ شیطان کے بھی بھائی ہیں۔ آپ نے دو یا تین مرتبہ یہ جملہ دہرایا۔

روایت ہے کہ مطرف بن عبداللہ بن اشخیر رضی اللہ عنہ نے مہلب کو ریشمی جبہ پہنے ناز سے چلتے دیکھ کر کہا کہ اے بندہ خدا! یہ چال ان لوگوں کی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے اور جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، مہلب نے کہا مجھے پہنچانتے ہو میں کون ہوں؟ جناب مطرف رضی اللہ عنہ بولے کہ اچھی طرح پہچانتا ہوں، تیری ابتداء ناپاک نطفہ سے، تیری انتہا گندے مردار کے طور پر ہے اور درمیانی مدت میں تو گندگی

اٹھائے پھرتا ہے۔ مہلب نے یہ سن کر متکبرانہ چال ترک کر دی اور آگے روانہ ہو گیا۔

اسی موضوع پر اکثر شعراء نے بہت سے اشعار کہے ہیں ان میں سے چند یہ ہیں:

عَجِبْتُ مِنْ مُعْجَبٍ بِصُورَتِهِ وَكَانَ بِأَمْسٍ نُظْفَةً مُنْذَرَةً

وَفِي غَدٍ بَعْدَ حُسْنِ هَيْئَتِهِ يَصِيرُ فِي الْقَبْرِ جِيفَةً قَذَرَةً

1- میں اپنی صورت پر فخر کر نیوانے والے پر حیران ہوں کیونکہ وہ کل تک ایک ناپاک لطفہ تھا۔

2- اور اپنی خوبصورتی کے باوجود کل قبر میں ایک بدبودار مردار ہو جائے گا۔

خلف احمر کہتا ہے:

لَنَا صَاحِبٌ مُؤَلِّعٌ بِالْخِلَافِ كَثِيرُ الْخَطَا قَلِيلُ الصَّوَابِ

أَشَدُّ لِحَاجًا مِّنَ الْخَنَفَسَا وَأَزْهَى إِذَا مَا مَشَى مِنْ غُرَابِ

1- میرا ایک اختلاف پسند دوست ہے جس کی غلطیاں زیادہ اور اچھائیاں کم ہیں۔

2- وہ گبریلے سے بھی زیادہ ضدی ہے اور کوئے سے بھی زیادہ اکڑ کر چلتا ہے۔

ایک اور شاعر کہتا ہے: (ترجمہ)

1- میں نے تکبر سے کہا جبکہ اس نے کہا مجھ جیسے رجوع نہیں کیا کرتے۔

2- اے بہت جلد دنیا سے کوچ کرنے والے تو تواضع کیوں نہیں کرتا؟

حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ اسی موضوع پر فرماتے ہیں:

أَيُّهَا الْمَشْلُوحُ الَّذِي يُرَامُ نَحْنُ مِنْ طِينَةٍ عَلَيْكَ السَّلَامُ

إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَوَةُ مَتَاعٌ وَمَعَ الْمَوْتِ تَسْتَوِي الْأَقْدَامُ

1- اے موت کو نہ چاہنے والے متکبر تجھ پر سلامتی ہو ہم مٹی سے ہیں۔

2- یہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، موت کے ساتھ ہی پیر برابر ہو جائیں گے۔

مجاہد نے فرمان الہی ثَمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى کے معنی یہ بیان کئے ہیں کہ وہ اپنے گھر

والوں کی طرف اتراتا ہوا گیا۔ واللہ اعلم۔

باب ۴۳:

زندگی کے بارے میں غور و فکر

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر انسان کو غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے چنانچہ

فرمان الہی ہے:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
بیشک زمین و آسمان کی پیدائش اور رات دن کے
اختلاف میں، (اہل بصیرت کیلئے نشانیاں ہیں)

(پ ۴، ال عمران ۱۹۰)

یعنی رات دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں عقل مندوں کے لئے غور و فکر کی دعوت ہے
کیونکہ جو نبی ایک جاتا ہے، دوسرا آجاتا ہے، چنانچہ ارشاد الہی ہے:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ
خِلْفَةً. (پ ۱۹، الفرقان ۶۲)
اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے رات اور دن کو ایک
دوسرے کے پیچھے آنے والا کر دیا ہے۔

جناب عطاء اللہ کا قول ہے کہ پہلی آیت میں اختلاف سے مراد نور و ظلمت کمی اور زیادتی ہے۔
کسی نے کیا خوب کہا ہے:

يَا رَاقِدَ اللَّيْلِ مَسْرُورًا بِأَوَّلِهِ
لَا تَفْرَحَنَّ بِلَيْلٍ طَابَ أَوَّلُهُ
إِنَّ الْحَوَادِثَ قَدْ يَطْرُقَنَّ أَسْحَارًا
فَرُبَّ آخِرٍ لَيْلٍ أَجَجَ النَّارَا

- 1- اے رات کے ابتدائی حصہ میں خوش خوش سونے والے، کبھی صبح کو مصائب بھی نازل ہو جایا کرتے ہیں۔
- 2- رات کے پہلے پہر کی پاکیزگی سے خوش نہ ہو، رات کے بہت سے آخری حصے جہنم کے شعلوں کو
بھڑکا دیتے ہیں۔

دوسرا شاعر کہتا ہے:

إِنَّ اللَّيْلَ لَيَالٍ لِّلَّأَمِّ مَنَاهِلُ
فَقِصَارُهُنَّ مَعَ الْهُمُومِ طَوِيلَةٌ
تطری وتنشر دُونَهَا الْأَعْمَارُ
وَطَوَالُهَا مَعَ الشُّرُورِ قِصَارُ

- 1- بے شک راتیں لوگوں کی منزل ہیں۔
- 2- چھوٹی چھوٹی راتیں غموں کی وجہ سے طویل ہو جاتی ہیں اور طویل راتیں مسرت کی وجہ سے چھوٹی
معلوم ہوتی ہیں۔

اولوالباب کون ہیں: اور اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کرنے والوں کی تعریف کی۔ چنانچہ فرمان الہی ہے:

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا
وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا
خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا (پ ۴، ال عمران ۱۹۱)
یہ وہ لوگ ہیں جو کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور پہلو کے بل
لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور زمین و آسمان کی پیدائش
میں غور و فکر کرتے ہیں (اور کہتے ہیں) اے ہمارے
پروردگار! تو نے ان کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا ہے۔

ذات باری میں غور و فکر کی ممانعت: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ کچھ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں غور و فکر کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مخلوق خدا کے احوال میں غور و فکر کرو، اللہ کی ذات میں غور و فکر نہ کرو۔ کیونکہ تم اس کی بے مثال قدرت پر قادر نہیں ہو سکتے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ ایک دن آپ ایک ایسی جماعت کے پاس گئے جو غور و فکر میں ڈوبی ہوئی تھی، آپ نے پوچھا کیا بات ہے تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں غور و فکر کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا اچھا! لیکن مخلوق خدا میں غور و فکر کرو، خالق کائنات کی ذات میں غور و فکر مت کرو، پھر آپ نے فرمایا مغرب میں ایک سفید براق نورانی زمین ہے، سورج کا وہاں تک چالیس دنوں کا سفر ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق پیدا فرمائی ہے، وہ جب سے پیدا ہوئے ہیں انہوں نے ایک لمحہ بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی، لوگوں نے پوچھا حضور! ان میں شیطان کا گزر نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا انہیں شیطان کی پیدائش کا علم نہیں، پوچھا گیا وہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں؟ آپ نے فرمایا انہیں تو آدم علیہ السلام کی پیدائش کا بھی علم نہیں ہے۔

حضرت عطاء رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ایک دن میں اور عبید بن عمیر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ کے اور ہمارے درمیان پردہ پڑا ہوا تھا، انہوں نے پوچھا عبید! تم ہماری ملاقات کو کیوں نہیں آتے؟ عبید نے کہا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے دیر سے حاضر ہوتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

رُزْغِبًا تَزِدُّ حُبًّا۔ تاخیر سے ملاقات کرو، محبت بڑھے گی۔

ابن عمیر بولے آپ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشاہدہ کی ہوئی عجیب باتوں سے کوئی عجیب بات بتلائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رو پڑیں اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات عجیب تھی۔

ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو میرے ہاں تشریف لائے اور میرے ساتھ آرام فرما ہوئے، تھوڑی دیر کے بعد فرمایا کہ مجھے اجازت دو تا کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں۔ چنانچہ آپ ایک مشکیزہ کی طرف گئے، وضو فرمایا اور نماز میں کھڑے ہو گئے۔ نماز شروع کرتے ہی آپ نے رونا شروع کیا یہاں تک کہ آپ کی مبارک داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی، پھر سجدہ کیا یہاں تک کہ روتے روتے زمین گیلی ہو گئی، سلام کے بعد آپ پہلو کے بل لیٹ گئے تا آنکہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے صبح کی اذان دے دی اور آپ کو نماز کے لئے بلایا اور عرض کی یا رسول اللہ! آپ کس لئے روتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سبب آپ کے اگلوں اور پچھلوں کی خطائیں معاف فرمادی ہیں۔ آپ نے فرمایا افسوس! بلال تم مجھے رونے سے

روکتے ہو حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آج کی رات مجھ پر یہ آیت نازل فرمائی ہے:
 إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ
 وَاجْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ
 لِأُولَى الْأَلْبَابِ (پ: ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰)

پھر ارشاد فرمایا اس شخص پر افسوس ہے جس نے یہ آیت پڑھی اور اس پر غور و فکر نہیں کیا۔
 امام اوزاعی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ ان آیات میں غور و فکر کرنے سے کیا مراد ہے؟ تو انہوں نے
 جواب دیا ان آیات کو پڑھو اور پھر انہیں سمجھنے کی کوشش کرو۔

محمد بن واسع رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ بصرہ کا ایک شخص حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد ان کی
 زوجہ محترمہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کی عبادت کے متعلق پوچھا، ان کی زوجہ
 نے جواب دیا کہ وہ سارا دن گھر کے کونے میں بیٹھے غور و فکر کیا کرتے تھے۔

جناب حسن رحمہ اللہ کا قول ہے کہ ایک لمحہ کا غور و فکرات بھر کی عبادت سے بہتر ہے، حضرت فضیل کا
 قول ہے کہ غور و فکر ایک آئینہ ہے جو تجھے تیری نیکیاں اور برائیاں دکھاتا ہے۔
 جناب ابراہیم رحمہ اللہ سے کہا گیا کہ آپ بہت زیادہ غور و فکر کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ غور و فکر
 عقل کا مغز ہے۔

جناب سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ شاعر کے اس شعر کو اکثر بطور تمثیل پیش کیا کرتے تھے۔
 إِذَا الْمَرْءُ كَانَتْ لَهُ فِكْرَةٌ فَبِئْسَ كُلُّ شَيْءٍ لَهُ عِبْرَةٌ
 1- جب آدمی میں غور و فکر کرنے کا مادہ ہو تو اسے ہر چیز میں عبرتیں نظر آتی ہیں۔

جناب طاؤس رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ حواریوں نے
 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حواریوں کو جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آج روئے زمین پر آپ
 جیسا کوئی اور بھی ہے؟ آپ نے فرمایا جس کا بولناذ کراہی میں ہو، جس کی خاموشی غور و فکر میں اور جس کی نگاہ
 نگاہ عبرت ہو، وہ مجھ جیسا ہے۔

جناب حسن رحمہ اللہ کا قول ہے کہ جس شخص کی گفتگو حکیمانہ نہیں وہ لغو ہے، جس کی خاموشی غور و فکر کی
 خاموشی نہیں ہے وہ بھول ہے اور جس کی نگاہ نگاہ عبرت نہیں وہ بیہودہ ہے۔
 فرمان الہی ہے:

سَاصْرِفْ عَنْ أَيْتِي الَّذِينَ
 يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ
 البتہ میں اپنی نشانیوں سے زمین پر ناحق تکبر کرنے
 والوں کو پھیر دوں گا۔ (پ: ۱۱۹، اعراف: ۱۳۶)

جناب حسن بن علیؑ کہتے ہیں کہ اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ میں ان کے دلوں میں غور و فکر کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رہنے دوں گا۔

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور ﷺ نے فرمایا کہ اپنی آنکھوں کو عبادت کا حصہ دو، عرض کی گئی حضور! ان کا عبادت سے کیا حصہ ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید کو دیکھنا، اس میں غور و فکر کرنا اور اس کے عجائبات میں سبق حاصل کرنے والی نگاہ سے غور و خوض کرنا۔

مکہ معظمہ کے قریب جنگل میں رہنے والی عورت سے مروی ہے، اس نے کہا اگر نیکوں کے دل غور و فکر میں ڈوب کر غیب کے پردوں میں پوشیدہ ان انعامات کو دیکھ لیں۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کیلئے تیار کیا ہے تو ان کی دنیاوی زندگی ان پر بھاری ہو جائے اور دنیا ان کی نظروں میں بالکل حقیر ہو جائے۔

حضرت لقمان تنہائی میں بیٹھ کر بہت دیر تک غور و فکر میں ڈوبے رہتے، ان کا خادم وہاں سے گزرتا اور کہتا کہ آپ ہمیشہ تنہا بیٹھے رہتے ہیں، اگر لوگوں کے ساتھ بیٹھا کریں تو آپ ان سے الفت حاصل کریں، آپ جواب میں فرماتے کہ طویل تنہائی دائمی غور و فکر عطا فرماتی ہے اور طویل تفکر جنت کا راستہ ہے۔

جناب وہب بن منبہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جس شخص کا غور و فکر بڑھ جاتا ہے اسے علم عطا ہوتا ہے۔ اور جسے علم عطا ہوتا ہے وہ عمل کرتا ہے۔

حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ نے ایک دن سہل بن علی رضی اللہ عنہ کو خاموش اور متفکر دیکھ کر پوچھا کہاں تک پہنچے ہو؟ وہ بولے کہ ہل صراط کے متعلق غور و فکر کر رہا ہوں۔

جناب بشیر بن عبد اللہؑ کا قول ہے کہ اگر لوگ اللہ تعالیٰ کی عظمت میں غور و فکر کریں تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ ایسی دو رعیتیں جو حضور قلب اور انتہائی غور و فکر سے پڑھی جائیں، وہ ساری رات کی بے حضور قلب عبادت سے افضل ہیں۔

جناب ابو شریحؑ چلے جا رہے تھے کہ اچانک چادر لپیٹ کر بیٹھ گئے اور رونا شروع کر دیا، رونے کا سبب دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا میں اپنی گزشتہ عمر قلیل نیکوں اور موت کے جلد آنے پر غور کر رہا ہوں۔

ابو یسلمانؑ کا قول ہے کہ آنکھوں کو رونے والا اور دلوں کو غور و فکر کرنے کا عادی بناؤ، مزید فرمایا دنیا کے بارے میں غور و فکر آخرت کے لئے ایک پردہ ہے اور نیکوں کے لئے عذاب ہے لیکن آخرت کے متعلق غور و فکر علم کا وارث بناتا ہے اور دلوں کو زندہ کرتا ہے۔

جناب حاتمؑ کا قول ہے کہ عبرت حاصل کرنے سے علم بڑھتا ہے، ذکر سے محبت بڑھتی ہے اور

غور و فکر سے خوف خدا بڑھتا ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ نیکوں میں غور و فکر نیکوں کی ترغیب دیتا ہے اور گناہوں پر پشیمانی گناہ چھوڑنے پر آمادہ کرتی ہے۔

روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی بعض کتابوں میں فرمایا کہ میں ہر عالم و دانشمند کا کلام نہیں، اس کی نیت اور محبت دیکھتا ہوں، اگر اس کی نیت و محبت میرے لئے ہوتی ہے تو میں اس کی خاموشی کو غور و فکر کی خاموشی، اس کی گفتگو کو حمد قرار دیتا ہوں، اگرچہ وہ خاموش بیٹھا ہوا ہو۔

جناب حسن مجتبیٰ کا قول ہے کہ عقل مند ہمیشہ ذکر سے فکر کی جانب اور غور و فکر سے ذکر خدا کی جانب رجوع ہوتے ہیں یہاں تک کہ ان کے دل بولتے ہیں اور علم و حکمت کی باتیں کرتے ہیں۔

اسحق بن خلف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جناب داؤد طائی ایک چاندنی رات میں چھت پر بیٹھے، اللہ تعالیٰ کے عجائبات ارض و سما میں غور و فکر کر رہے تھے اور وہ آسمان کی طرف دیکھ کر رو رہے تھے یہاں تک کہ بے خودی کی حالت میں ہمسایہ کے گھر میں گر پڑے، مکان کا مالک اپنے بستر سے برہنہ تلوار لے کر چھپٹا، وہ سمجھا شاید کوئی چور آگیا ہے لیکن جب اس نے آپ کو دیکھا تو تلوار نیام میں کر کے پوچھا، آپ کو کسی نے چھت سے دھکا دیا ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے معلوم نہیں۔

جناب جنید رحمہ اللہ کا قول ہے کہ بہترین اور عمدہ مجلس، مجلس غور و فکر ہے جو توحید کے میدان میں انجام دی جائے اور محبت کے سمندر سے محبت کے جام پینا بہترین شراب اور معرفت کی معطر ہواؤں سے لطف اندوز ہونا سب ہواؤں سے بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ سے اجر حسن کی امید رکھنا عمدگی میں بے مثال ہے، پھر فرمایا وہ دل کیسا بہترین ہے جو ان مجالس کا شناسا ہے اور اسے خوشخبری ہو جو محبت کے ان لذیذ ترین جاموں سے کام و دہن کی تواضع کرتا ہے۔

امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ گفتگو پر خاموشی سے اور حصول علم کے لئے غور و فکر کرنے سے امداد طلب کرو۔ مزید فرمایا کاموں کے بارے میں اچھی طرح سوچ سمجھ لینا دھوکہ سے بچاتا ہے اور عمدہ رائے شرمندگی اور حد سے زیادہ بڑھ جانے سے بچالیتی ہے، کاموں میں تفکر اور غور و خوض ہوشیاری پیدا کرتا ہے، داناؤں کے مشورے اور ذہانت نفس کی پائیداری اور بصیرت کی قوت میں لہذا ارادہ کرنے سے پہلے سوچ، کام کرنے سے پہلے غور و فکر کر اور قبل از وقت مشورہ حاصل کر۔

مزید فرمایا کہ فضائل چار ہیں، پہلی حکمت، جس کا دار و مدار غور و فکر پر ہو، پاکبازی جس کا دار و مدار شہوت سے اجتناب ہے، قوت جس کا دار و مدار غصہ پر ہے، عدل جس کا دار و مدار قوائے نفسانی کے اعتدال پر ہے۔

شدائدِ مرگ

حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے موت اس کے دکھ درد اور اس کی خواری کا تذکرہ فرماتے ہوئے کہا: دکھ تلوار کی تین سو ضربات کے درد کے برابر ہوتا ہے۔

حضور ﷺ سے موت کی شدت کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ آسان ترین اُن میں کانٹے دار ٹہنی کی طرح ہے۔ اسے جب کھینچا جائے گا تو اس کے ساتھ ضرور کچھ نہ کچھ اون بھی کھینچی پٹی آئے گی۔

حضور ﷺ ایک مریض کے پاس تشریف لائے اور فرمایا میں جانتا ہوں کہ وہ کس حال میں ہے اور پینہ اسے کس لئے آرہا ہے؟ درد و الم موت کی شدت و حدت کی وجہ سے ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ لوگوں کو جہاد پر ابھارتے اور فرماتے کہ اگر تم جہاد میں شمولیت اختیار کرو گے تب بھی مرنا ضرور ہے، بخدا مجھے تلواروں کے ایک ہزار وار بستر پر مرنے سے زیادہ آسان نظر آتے ہیں۔

امام اوزاعی رحمہ اللہ کا قول ہے، ہمارے علم میں یہ بات آئی ہے کہ مردہ قبر سے اٹھنے کے وقت تک موت کی تلخی محسوس کرتا رہے گا۔

بعض شدائدِ مرگ کی تفصیل: جناب شداد بن اوس رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ موت مومن کے لئے دنیا اور آخرت کے خوفوں میں سب سے زیادہ خوف ہے، وہ آریوں سے چر جانے، پیچنیوں سے اعضاء کاٹ دئے جانے اور دیگوں میں ابلنے سے بھی زیادہ سخت ہے، اگر کوئی مردہ زندہ ہو کر دنیا والوں کو موت کی تلخی کی خبر دے دے تو وہ زندگی کے لطف کو بھول جائیں اور کبھی آرام کی نیند نہ سوئیں۔

زید بن اسلم رحمہ اللہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ جب مومن کسی اپنے اعمال کی وجہ سے کسی درجہ کو نہیں پاسکتا تو موت کے وقت اسے سکرات اور اس کے دکھ سے واسطہ پڑتا ہے تاکہ وہ اس طرح جنت کے اس آخری درجہ کو بھی حاصل کرے جسے وہ اعمال سے حاصل نہیں کر سکا، اگر کسی کافر کے کچھ اچھے اعمال ہوتے ہیں اور دنیا میں اسے اس کا بدلہ حاصل نہیں ہو سکا ہے تو اس پر موت کی شدت کو ہلکا کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ ان اچھے کاموں کا بدلہ پالے اور مرنے کے بعد سیدھا جہنم میں جائے۔

ایک صاحب اکثر مریضوں سے موت کی شدت کے متعلق گفتگو کیا کرتے تھے، جب وہ خود مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو لوگوں نے ان سے موت کی شدت کے بارے میں سوال کیا، وہ کہنے لگا ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آسمان زمین مل گئے ہیں اور میری روح سوئی کے ناکے سے نکل رہی ہے۔

فرمانِ نبوی ﷺ ہے کہ مرگِ مفاجات مومن کے لئے راحت اور گناہگار کیلئے باعثِ رحمت ہے۔

جناب مکحول علیہ السلام سے مروی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میت کے بالوں میں سے ایک بال زمین و آسمان میں رہنے والوں پر رکھ دیا جائے تو سب مر جائیں گی کیوں کہ میت کے ہر ایک بال میں موت ہوتی ہے اور موت جب کسی چیز پر طاری ہوتی ہے تو وہ چیز فنا ہو جاتی ہے۔
مروی ہے کہ اگر موت کے درد کا ایک قطرہ دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دیا جائے تو سب پہاڑ پگھل جائیں۔

مروی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہوا تو اللہ سبحانہ پر موت بہت آسان کر دی جاتی ہے: تعالیٰ نے فرمایا اے میرے خلیل! تم نے موت کو کیسا پایا؟ انہوں نے عرض کی جیسے سچ کو گیلی اون میں ڈال کر کھینچا جائے، رب تعالیٰ نے فرمایا! ہم نے تمہارے لئے موت کو بہت آسان کر دیا ہے۔ (تب تو نے اس کی یہ شدت محسوس کی ہے)
مروی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح بارگاہ رب لعزت میں حاضر ہوئی تو رب جلیل نے فرمایا: موسیٰ! تم نے موت کو کیسا پایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی جیسے چڑیا جال میں پھنس جاتی ہے اور وہ مرتی نہیں بلکہ آسائش طلب کرتی ہے اور نہ رہائی پاتی ہے کہ اڑ جائے (یہی حال دم نزاع انسان کا ہوتا ہے)
یہ بھی مروی ہے کہ انہوں نے کہا میں نے ایسا درد محسوس کیا جیسے زندہ بکری کی قصاب کھال اتار رہا ہو۔
مروی ہے کہ موت کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پانی کا پیالہ رکھا تھا، آپ اس میں دست اطہر ڈبو کر پیشانی پر ملتے اور فرماتے اے اللہ! مجھ پر موت کی سختیوں کو آسان فرما اور حضرت خاتونِ جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کھڑی رو رہی تھیں، ہائے میرے ابا کی تکلیف! اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ تیرے باپ پر آج کے بعد کوئی دکھ وارد نہیں ہوگا۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے کہا ہمیں موت کی شدت کے متعلق بتاؤ۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے کہا امیر المومنین! موت ایسی ٹہنی کی طرح ہے جس میں بہت زیادہ کانٹے ہو اور وہ انسان کے جسم میں داخل ہو گئی ہو اور اس ہر ہر کانٹے نے رگ میں جگہ پکڑ لی ہو پھر اسے ایک آدمی انتہائی سختی سے کھینچے جو کچھ باہر آجائے اور باقی جسم میں باقی رہ جائے۔

فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ بندہ موت کی سختیوں کو بیماری سمجھ کر ان کا علاج کرتا ہے مگر اس کے جسم کے اعضاء ایک دوسرے سے وداع ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تجھ پر سلام ہو اب ہم قیامت تک کیلئے ایک دوسرے سے جدا ہو رہے ہیں۔

مذکورہ بالا احوال ان مقدس ہستیوں کے تھے جو اللہ تعالیٰ کے دوست اور محبوب ہیں، ہم جو گناہوں سے آلودہ ہیں، ہماری کیا حالت ہوگی؟ ہمارے لئے تو موت کی سختیوں کے علاوہ اور بھی آفتیں ہوں گی۔

موت کی تین مصیبتیں ہوتی ہیں۔ پہلی نزع کی تکلیف۔ جو ابھی مذکور ہو چکی ہے۔ دوسری عزرائیل کی صورت کا مشاہدہ اور اسے دیکھ کر دل میں انتہائی خوف و دہشت کا پیدا ہونا۔ اگر بے پناہ ہمت والا آدمی بھی ملک الموت کی اس صورت کو دیکھ لے جو وہ فاسق و فاجر کی موت کے وقت لے کر آتے ہیں تو اسے تاب تحمل نہ رہے۔

مروی ہے کہ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ نے ملک الموت سے کہا کیا تم مجھے اپنی وہ صورت دکھا سکتے ہو جس میں تم گنہگاروں کی روح قبض کرنے جاتے ہو؟ ملک الموت بولے آپ میں دیکھنے کی تاب نہیں ہے آپ نے فرمایا میں دیکھ لوں گا چنانچہ ملک الموت نے کہا تھوڑی سی دیر دوسری طرف توجہ کیجئے۔

جب آپ نے کچھ دیر کے بعد دیکھا تو ایک کالا سیاہ آدمی جس کے رونگٹے کھڑے ہوئے تھے۔ بدبو کے بھجکے اٹھ رہے تھے۔ سیاہ کپڑے پہنے ہوئے اور اس کے منہ اور نتھنوں سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے اور دھواں اٹھ رہا تھا، سامنے نظر آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ منظر دیکھ کر بیہوش ہو گئے، جب آپ کو ہوش آیا تو دیکھا کہ ملک الموت سابقہ شکل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا! اگر فاسق و فاجر کیلئے موت کی اور کوئی سختی نہ ہو تب بھی صرف تمہاری صورت دیکھنا ہی اس کیلئے بہت بڑا عذاب ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضرت داؤد علیہ السلام انتہائی غیرت مند جوان تھے، جب آپ باہر تشریف لے جاتے تو دروازے بند کر جاتے، ایک دن آپ گھر کے باہر تشریف لے گئے آپ کی زوجہ محترمہ نے دیکھا کہ صحن میں ایک آدمی کھڑا ہوا تھا، وہ بولیں جانے اس کو کس نے گھر میں داخل ہونے دیا، اگر حضرت داؤد علیہ السلام آگئے تو ضرور انہیں دکھ پہنچے گا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام تشریف لائے اور اسے کھڑا دیکھ کر پوچھا کون ہو؟ اس نے کہا میں وہ ہوں جو بادشاہوں سے بھی نہیں ڈرتا، نہ کوئی پردہ میری راہ میں مائل ہوتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام خاموش کھڑے رہ گئے اور فرمایا تب تم ملک الموت ہو۔

مروی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا ایک انسانی کھوپڑی ایک کاشہ سر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گفتگو: کے قریب سے گزر ہوا، آپ نے اسے پاؤں سے

ٹھونک دیا اور فرمایا حکم خدا مجھ سے بات کر کھوپڑی بولی! اے روح اللہ! میں فلاں فلاں زمانے کا بادشاہ تھا، ایک مرتبہ میں اپنے ملک میں تاج سر پر رکھے، لشکر کے گھیرے میں تخت پر بیٹھا ہوا تھا، اچانک ملک الموت میرے سامنے آگیا جسے دیکھ کر میرا ہر عضو معطل ہو گیا اور میری روح پرواز کر گئی۔ پس اس اجتماع میں کیا رکھا تھا، جدائی تو سامنے کھڑی تھی اور اس انس و محبت میں کیا تھا، وحشت ہی وحشت اور تنہائی تھی، یہ دھوکہ ہے جو نافرمانوں نے ڈال دیا جو اطاعت مندوں کیلئے نصیحت ہے۔

یہ وہ آفت ہے جسے ہر گنہگار اور فرمانبردار دیکھتا ہے۔ انبیائے کرام نے موت کے وقت صرف

نزع کی سختی کو بیان فرمایا ہے اس خوف و دہشت کا تذکرہ نہیں کیا جو ملک الموت کی صورت دیکھنے والے انسان پر طاری ہوتا ہے۔ اگر ملک الموت کی صورت کو کوئی رات کو خواب میں دیکھ لے تو اسے بقیہ زندگی بسر کرنا جبران ہو جائے چہ جائیکہ اسے موت کی سختی کے وقت ایسی ہیبت ناک شکل میں دیکھے۔

اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار اور نیک لوگ ملک الموت کو انتہائی حسین و جمیل شکل میں دیکھتے ہیں چنانچہ حضرت عکرمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت غیرت مند انسان تھے۔ آپ کا ایک عبادت خانہ تھا، جب آپ باہر جاتے اسے بند کر جاتے۔ ایک دن باہر سے تشریف لائے تو دیکھا کہ عبادت خانہ میں ایک آدمی کھڑا ہے۔ آپ نے پوچھا تجھے کس نے میرے گھر میں داخل کیا ہے؟ وہ بولا اس کے مالک نے! آپ نے فرمایا اس کا مالک تو میں ہوں، اس نے کہا مجھے اس نے داخل کیا ہے جو اس مکان کا آپ سے اور مجھ سے زیادہ مالک ہے۔ آپ نے پوچھا کیا تم فرشتوں میں سے ہو؟ وہ بولا ہاں! میں ملک الموت ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا تم مجھے اپنی وہ صورت دکھلا سکتے ہو جس شکل میں تم مومنوں کی روح قبض کرتے ہو؟ ملک الموت نے کہا: ہاں! آپ ذرا دوسری طرف متوجہ کیجئے۔ چند لمحے دوسری طرف متوجہ ہونے کے بعد آپ نے دوبارہ اس کی طرف دیکھا تو انہیں ایک حسین و جمیل جوان نظر آیا جس کے چہرے پر نور برس رہا تھا، لباس انتہائی پاکیزہ پہنے اور اس سے خوشبو کی لپٹیں اٹھ رہی تھیں۔ آپ نے یہ منظر دیکھ کر فرمایا اے عزرائیل! اگر مومن کو موت کے وقت اور کوئی انعام نہ ملے، صرف تمہاری صورت ہی دیکھنے کو مل جائے تو یہی کافی ہے اور بڑا انعام ہے۔

موت کے وقت ایک مصیبت میں محافظ فرشتوں کا مشاہدہ ہے۔

محافظ فرشتوں کا مشاہدہ: جناب وہیب رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ جب بھی کوئی آدمی مرتا ہے تو وہ مرنے سے پہلے نامہ اعمال لکھنے والے فرشتوں کا مشاہدہ کرتا ہے، اگر وہ آدمی نیک ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تجھے ہماری طرف سے جزائے خیر دے، تو نے ہمیں بہت سی بہترین مجالس میں بٹھلایا اور بہت ہی نیک کام لکھنے کو دئے،

اور اگر مرنے والا گنہگار ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تجھے ہماری طرف سے جزائے خیر نہ دے، تو نے بہت ہی بری مجالس میں ہمیں بٹھلایا اور گناہوں اور فحش کلام سننے پر مجبور کیا، اللہ تجھے بہتر جزا نہ دے اس وقت انسان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں اور وہ کسی چیز کو نہیں دیکھ پاتا سوائے اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے۔

تیسری آفت گنہ گاروں کا جہنم میں اپنے ٹھکانے کو دیکھنا اور وہاں جانے سے پہلے ہی انتہائی خوفزدہ ہو جانا ہے، اس وقت وہ نزع کے عالم میں ہوتا ہے، اس کے اعضائے بدن ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اور اس کی روح نکلنے کو تیار ہوتی ہے مگر ملک الموت کی آواز کے (جو دو بشارتوں میں سے ایک پر مشتمل ہو

تی ہے) بغیر نہیں نکل سکتی۔ یا تو یہ کہ اے دشمن خدا! تجھے جہنم کی بشارت ہو یا پھر یہ کہ اے اللہ کے دوست تجھے جنت کی بشارت ہو۔ اسی لئے عقلمند موت کے وقت سے بہت خوفزدہ رہتے ہیں۔

نبی اکرم ﷺ کا فرمان ہے کہ تم میں سے کوئی شخص بھی اس وقت تک دنیا سے نہیں نکلتا جب تک کہ اپنا ٹھکانا خواہ وہ جنت میں ہو یا جہنم میں ہو، دیکھ نہ لے۔

باب ۴۵:

حالات و سوالات قبر

فرمان نبوی ہے کہ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے اے انسان! تجھ پر افسوس ہے، تجھے میرے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈالا تھا؟ کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ میں آزمائشوں، تاریکیوں، تنہائی اور کیڑے مکوڑے کا گھر ہوں، جب تو مجھ پر سے آگے پیچھے قدم رکھتا، گزرا کرتا تھا تو تجھے کون سا غور گھیرے ہوتا تھا؟ اگر میت نیک ہوتی تو اس کی طرف سے کوئی جواب دینے والا قبر کو جواب دیتا ہے کیا تجھے معلوم نہیں ہے یہ شخص نیکیوں کا حکم دیتا اور برائیوں سے روکا کرتا تھا۔ قبر کہتی ہے تب تو میں اس کیلئے سبزے میں تبدیل ہو جاؤں گی، اس کا جسم نورانی بن جائیگا اور اس کی روح اللہ تعالیٰ کے قرب رحمت میں جائے گی۔

مدفن کی نداء: عبید بن عمیر اللہیؓ سے مروی ہے کہ جب کوئی شخص مرتا ہے تو زمین کا وہ ٹکڑا جس میں اس نے دفن ہونا ہوتا ہے، نداء کرتا ہے کہ میں تاریکی اور تنہائی کا گھر ہوں، اگر تو اپنی زندگی میں نیک عمل کرتا رہا تو میں آج تجھ پر سراپا رحمت بن جاؤں گا اور اگر تو نافرمان تھا تو میں آج تیرے لئے سزا بن جاؤں گا۔ میں وہ ہوں کہ جو مجھ میں حق کافر مانبردار بن کر آتا ہے وہ خوش ہو کر باہر نکلتا ہے اور جو نافرمان بن کر آتا ہے وہ ذلیل ہو کر باہر نکلتا ہے۔

جناب محمد بن صبیحؓ کہتے ہیں کہ مجھ تک یہ روایت پہنچی ہے کہ جب آدمی کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے قریبی مردے کہتے ہیں اے اپنے بھائیوں اور ہمسایوں کے بعد دنیا میں رہنے والے! کیا تو نے ہمارے جانے سے کوئی نصیحت حاصل نہ کی اور تیرے سامنے ہمارا مگر قبروں میں دفن ہو جانا کوئی قابل غور بات نہ تھی؟ تو نے ہماری موت سے ہمارے اعمال ختم ہوتے دیکھے؟ لیکن تو زندہ رہا اور تجھے عمل کرنے کی مہلت دی گئی مگر تو نے اس مہلت کو غنیمت نہ جانا اور نیک اعمال نہ کئے اور اس سے زمین کا وہ ٹکڑا کہتا ہے اے دنیا کی ظاہری پراتر آنے والے! تو نے اپنے ان رشتہ داروں سے عبرت کیوں نہ حاصل

کی جو دنیاوی نعمتوں پر اترایا کرتے تھے مگر وہ تیرے سامنے میرے پیٹ میں گم ہو گئے۔ ان کی موت انہیں قبروں میں لے آئی اور تو نے انہیں کندھوں پر سوار اس منزل کی طرف آتے دیکھا کہ جس سے کوئی راہ فرار نہیں ہے۔

یزید الرقاشی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ مجھے یہ روایت ملی ہے اعمال بھی میت سے سوال کرتے ہیں: جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے اعمال جمع ہو جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ انہیں قوت گویائی دیتا ہے اور وہ کہتے ہیں اے قبر کے تنہا انسان! تیرے سب دوست اور عزیز تجھ سے جدا ہو گئے ہیں آج ہمارے سوا تیرا اور کوئی ساتھی نہ ہوگا۔

حضرت کعب بن العلاء رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ جب نیک آدمی کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے اعمال صالحہ نماز، روزہ، حج، جہاد اور صدقہ وغیرہ اس کے پاس جمع ہو جاتے ہیں، جب عذاب کے فرشتے اس کے پیروں کی طرف سے آتے ہیں تو نماز کہتی ہے اس سے دور رہو، تمہارا یہاں کوئی کام نہیں، یہ ان پیروں پر کھڑا ہو کر اللہ تعالیٰ کی لمبی لمبی عبادت کرتا تھا۔ پھر وہ فرشتے سر کی طرف سے آتے ہیں تو روزہ کہتا ہے تمہارے لئے اس طرف کوئی راہ نہیں ہے کیوں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے اس نے بہت روزے رکھے اور طویل بھوک پیاس برداشت کی فرشتے اس کے جسم کے دوسرے حصوں کی طرف سے آتے ہیں تو حج اور جہاد کہتے ہیں کہ ہٹ جاؤ، اس نے اپنے جسم کو دکھ میں ڈال کر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے حج اور جہاد کیا تھا لہذا تمہارے لئے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے۔ پھر وہ ہاتھوں کی طرف سے آتے ہیں تو صدقہ کہتا ہے، میرے دوست سے ہٹ جاؤ، ان ہاتھوں سے کتنے صدقات نکلے ہیں جو محض خوشنودی خدا کے لئے دئے گئے اور ان ہاتھوں سے نکل کر وہ بارگاہ الہی میں مقبولیت کے درجے پر فائز ہوئے لہذا یہاں تمہارا کوئی کام نہیں ہے۔

پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ تیری زندگی اور موت دونوں بہترین ہیں اور رحمت کے فرشتے اس کی قبر میں جنت کا فرش بچھاتے ہیں، اس کیلئے جنتی لباس لاتے ہیں۔ حدنگاہ تک اس کی قبر کو فراخ کر دیا جاتا ہے اور جنت کی ایک قندیل اس کی قبر میں روشن کر دی جاتی ہے جس سے وہ قیامت کے دن روشنی حاصل کرتا رہے گا۔

جناب عبید بن عمیر نے ایک جنازہ کے جلوس میں کہا مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کو قبر میں بٹھایا جاتا ہے، درآں حالیکہ وہ چلنے والوں کے قدموں کی چاپ کو سن رہا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ قبر گفتگو کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اے انسان تجھ پر افسوس ہے؟ کیا تجھے مجھ سے، میری تنگی سے، بدبو سے، میمت اور کیڑوں سے نہیں ڈرایا گیا تھا، اب تو میرے لئے کیا تیاری کر کے لایا ہے؟

حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر فرشتوں کی آمد کے ساتھ ایک انصاری جوان کے جنازہ میں گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم

اس کی قبر پر سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ پھر تین مرتبہ:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ۔ اے اللہ! میں تجھ سے عذابِ قبر سے پناہ مانگتا ہوں۔

کہہ کر فرمایا کہ جب مومن کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف ایسے فرشتے بھیجتا ہے جن کے چہرے سورج کی طرح روشن ہوتے ہیں وہ اس کے لئے خوشبوئیں اور کفن ساتھ لاتے ہیں اور حد نظر تک بیٹھ جاتے ہیں۔ جب اس مومن کی روح پرواز کرتی ہے تو اس آسمان وزمین کے درمیان رہنے والے تمام فرشتے اس کے درجات کی بلندی کی دعا کرتے ہیں، اس کے لئے آسمانوں کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور آسمان کے ہر دروازے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ یہ روح میرے یہاں سے داخل ہو، جب اس کی روح اوپر کو جاتی ہے تو کہا جاتا ہے اے اللہ تیرا فلاں بندہ آگیا ہے، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے لے جاؤ اور اسے وہ انعامات دکھلاؤ جو میں نے اس کے لئے تیار کئے ہیں کیونکہ میں نے وعدہ کیا ہے کہ انہیں مٹی سے میں نے پیدا کیا ہے اور اسی میں ان کو لوٹاؤں گا۔“

مردہ قبر میں لوگوں کے جوتوں کی چاپ کو سنتا ہوتا ہے، جب وہ اسے دفن کر کے واپس جا رہے ہوتے ہیں، تب اسے کہا جاتا ہے کہ اے انسان! تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ اور تیرا نبی کون ہے وہ جواب میں کہتا ہے میرا رب اللہ، میرا دین اسلام اور میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔

پھر فرمایا قبر میں فرشتے سخت سرزنش کرتے ہیں اور یہ آخری مصیبت ہے جو میت پر قبر میں نازل ہوتی ہے جب وہ ان کے سوالات کے جواب سے فارغ ہو جاتا ہے تو منادی ندا کرتا ہے تو نے سچ کہا اور یہی فرمان الہی ہے:

يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ۔ (پ ۱۱۳ براہیم ۲۷) ہے۔

پھر اس کے پاس ایک حسین و جمیل شخص آتا ہے جس کے جسم سے خوشبو کی لپٹیں آتی ہیں اور وہ انتہائی دیدہ زیب لباس زیب تن کئے ہوتا ہے وہ آکر کہتا ہے کہ تجھے رحمت خداوندی اور ہمیشہ رہنے والی نعمتوں کی امین جنت کی خوشخبری ہو، مومن جواب میں کہتا ہے اللہ تعالیٰ تجھے بھلائی سے سرفراز فرمائے تو کون ہے؟ جواب ملتا ہے میں تیرا نیک عمل ہوں تو نیکیوں میں بڑھ کر حصہ لیتا تھا اور برائیوں سے رک جاتا تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے تجھے بہترین جزا دی ہے۔ پھر منادی ندا کرتا ہے کہ اس مومن کے لئے جنتی

فرش پجھادو اور اس کیلئے جنت کی جانب ایک دروازہ کھول دو۔ چنانچہ اس کیلئے جنتی فرش پجھادیا جاتا ہے اور جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور وہ دعائیں مانگتا ہے۔ اے اللہ قیامت کو جلدی قائم فرما تاکہ میں اپنے اہل و عیال اور مال سے ملاقات کروں۔

حضور ﷺ نے فرمایا: جب کافر کا آخری وقت قریب آتا ہے اور روح دنیا سے رخصت ہوا چاہتی ہے تو سخت بے رحم فرشتے آگ اور دوزخ کے تارکول کالباس لئے آتے ہیں اور اسے انتہائی خوفزدہ کر دیتے ہیں۔ جب اس کی روح نکلتی ہے تو آسمان اور زمین کے درمیان رہنے والے تمام فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں آسمانوں کے دروازے بند کر دئے جاتے ہیں اور ہر دروازہ یہ چاہتا ہے کہ یہ روح ادھر سے نہ گزرے۔ جب اس کی روح اوپر چڑھتی ہے تو اسے نیچے پھینک دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اے اللہ تیرا فلاں بندہ آیا ہے جسے زمین و آسمان نے قبول نہیں کیا ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسے واپس لوٹاؤ اور اسے وہ عذاب دکھلاؤ جو میں نے اس کیلئے قبر میں تیار کیا ہے کیوں کہ انسان سے میرا وعدہ ہے ”تمہیں ہم نے مٹی سے پیدا کیا ہے اور ہم تمہیں اسی میں لوٹائیں گے“ اور وہ مردہ قبر میں دفن کر کے واپس جانے والوں کے جوتوں کی چاپ سنتا ہے، تب اس سے کہا جاتا ہے اے انسان! تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ اور تیرا نبی کون ہے وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا اور اسے کہا جاتا ہے تو نہ جانے، پھر اس کے پاس ایک بد صورت، بد بودار اور انتہائی غلیظ کپڑوں والا آکر کہتا ہے تجھے قہر خداوندی اور دائمی دردناک عذاب کی خوشخبری ہو، مردہ کافر کہتا ہے، اللہ تعالیٰ تجھے بری خبر سنائے تو کون ہے وہ کہتا ہے میں تیرے اعمال بد ہوں بخدا تو برائیوں میں بہت تیزی دکھاتا تھا اور نیکیوں سے اعراض کیا کرتا تھا لہذا اللہ تعالیٰ نے تجھے بری جزا دی۔ کافر کہتا ہے اللہ تعالیٰ تجھے بھی جزا دے پھر اس کیلئے ایک گونگا، اندھا اور فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے جس کے پاس لوہے کا ہتھوڑا ہوتا ہے جسے اگر جن و انسان مل کر اٹھانا چاہیں تو نہ اٹھا سکیں، اگر وہ پہاڑ پر مارا جائے تو وہ مٹی ہو جائے۔ وہ فرشتہ اس انسان کو ہتھوڑا مارتا ہے جس سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے پھر وہ زندہ ہو جاتا ہے اور فرشتہ اسے آنکھوں کے درمیان مارتا ہے جس کی آواز جن و انس کے سوا زمین کی تمام مخلوق سنتی ہے، پھر منادی ندا کرتا ہے، اس کیلئے جہنم کی دو تختیاں پجھاؤ اور اس کیلئے جہنم کی جانب ایک دروازہ کھول دو لہذا اس کیلئے جہنم کے دو تختے پجھادئے جاتے ہیں اور جہنم کی طرف دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔

حضرت محمد بن علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہر مرنے والے پر موت کے وقت اس کے اچھے اور برے اعمال پیش کئے جاتے ہیں، وہ نیکیوں کی طرف ٹٹکی باندھے دیکھتا ہے اور گناہوں کے دیکھنے سے آنکھیں چراتا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا، مومن پر جب موت کا وقت

قریب آتا ہے تو فرشتے ریشم کے ایک کپڑے میں مشک اور نازبو کی ٹہنیاں لاتے ہیں۔ ان جنتی اشیاء کو دیکھ کر مومن کی روح ایسی آسانی سے نکلتی ہے جیسے آئے میں سے بال نکلتا ہے اور کہا جاتا ہے اے نفس مطمئنہ! اپنے رب کی طرف خوش اور پسندیدہ ہو کر لوٹ جا۔

اللہ تعالیٰ کی تیار کردہ آسائشوں اور عزت کی طرف جا۔ اور جب روح نکل آتی ہے تو اسے اس مشک اور نازبو میں رکھ کر اوپر سے ریشم لپیٹ کر جنت کی طرف لے جایا جاتا ہے۔

جب کافر پر موت کا وقت قریب آتا ہے تو فرشتے ایک ٹاٹ پر جہنم کی چنگاریاں رکھ کر آتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی روح شدید عذاب سے کھینچی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے اے نفس خبیث! مصیبت زدہ اور مقہور ہو کر اللہ تعالیٰ کے عذاب اور ذلت و رسوائی کی طرف نکل جا۔ جب اس کی روح نکل آتی ہے تو اسے ان انگاروں پر رکھا جاتا ہے جس سے وہ ابلیس لگتی ہے اور اس پر ٹاٹ لپیٹ کر پھر جہنم کی طرف لیجا یا جاتا ہے۔

جناب محمد بن کعب قرظی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے یہ فرمان الہی:

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ﴿۱۰۸﴾ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا قِيمًا تَرَكْتُ۔ (پ ۱۱۸ المؤمنون ۱۰۰، ۹۹)

یہاں تک کہ جب ان میں کسی ایک پر موت آئے تو وہ کہتا ہے اے میرے رب مجھے واپس لوٹا تا کہ میں نیک عمل کروں۔ اس جگہ جسے میں چھوڑ آیا ہوں۔

پڑھ کر کہا، یہ سن کر رب تعالیٰ نے فرمایا تو کیا چاہتا ہے اور تجھے کس چیز کی خواہش ہے؟ کیا تو اس لئے جانا چاہتا ہے تاکہ مال جمع کرے؟، درخت لگائے، عمارتیں بنائے اور نہریں کھدوائے؟ وہ کہے گا نہیں بلکہ اس لئے کہ میں چھوڑے ہوئے نیک عمل کر لوں گا۔ رب فرماتا ہے ”تحقیق یہ بات ہے جسے وہ کہنے والا ہے، یعنی ہر کافر موت کے وقت یہی کلمات ضرور کہتا ہے۔“

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے حضور ﷺ نے فرمایا کہ مومن کی قبر ایک سبز باغ ہوتا ہے، اس کی قبر ستر ہاتھ فراخ کر دی جاتی ہے اور وہ چودھویں رات کے چاند کی طرح چمکے گا، پھر فرمایا کہ یہ آیت مبارکہ:

فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ بیشک اس کیلئے زندگی تنگ ہوتی ہے۔ (پ ۱۲۳ البقرہ ۱۲۳)

جانتے ہو کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، آپ نے فرمایا یہ کافر کے عذاب کے متعلق ہے، اس کی قبر میں اس پر ننانوے سانپ مسلط کر دئے جاتے ہیں جو ہر سانپ کے سات سر ہوتے ہیں جو اس کے وجود کو نوچتے، اسے کھاتے اور حشر کے دن تک اس پر گرم گرم پھونکیں مارتے رہتے ہیں۔

اور یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ اس مخصوص عدد پر تعجب نہ کیجئے کیوں کہ ان سانپوں کی تعداد ان برائیوں کی تعداد کے برابر ہے جیسے تکبر، دکھاوا، حسد، کینہ اور کسی کے لئے دل میں میل رکھنا وغیرہ اگرچہ ان برائیوں کے اصول گنے چنے ہیں مگر ان کی شاخیں اور پھر ان شاخوں کی شاخیں بہت زیادہ ہیں جو سب کی سب مہلک ہیں اور قبر میں یہی صفات مذمومہ سانپوں کی شکل میں تبدیل ہو کر آئیں گی، جو برائی اس کافر کے وجود میں زیادہ راسخ ہوگی وہ اژدہا کی طرح ڈسے گی، جو ذرا کم ہوگی وہ بچھو کی طرح ڈنگ مارے گی اور جو ان دو کے درمیان ہوگی وہ سانپ کی شکل میں نمودار ہوگی۔

اصحاب معرفت اور صاحب دل حضرات اپنے نور بصیرت سے ان مہلکات اور ان کی فروغ کو جانتے ہیں مگر ان کی تعداد پر مطلع ہونا، یہ نور نبوت کا کام ہے اس جیسی حدیثوں کے ظاہری معنی صحیح اور ان کے پوشیدہ معانی بھی ہیں جو اہل معرفت بخوبی سمجھتے ہیں، لہذا اگر کسی ظاہرین پر ان کے حقائق منکشف نہ ہوں تو اسے انکار کی بجائے تصدیق اور تسلیم سے کام لینا چاہئے کیوں کہ ایمان کا کم از کم درجہ یہی ہے۔

باب ۴۶:

علم الیقین، عین الیقین اور سوالات قیامت

فرمان الہی ہے:

كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ۝

یعنی اگر قیامت کے احوال و واقعات کو یقینی طور پر جانتے، مگر تم کو مال کی کثرت اور ایک دوسرے پر تفاخر نے اس بات سے غافل کر دیا ہے، اگر تم یہ بات جان لیتے تو تم وہ کام کرتے جو تمہارے لئے فائدہ مند ہوتے اور ان کاموں سے بچتے جو تمہارے لئے مضر ہیں۔ لہذا فرمایا گیا اگر تم صحیح معنی میں علم الیقین حاصل کر لیتے، جیسا کہ انبیائے کرام علیہم السلام نے تمہیں سمجھایا کہ مال اور اپنے قابل فخر کارناموں کا شمار تمہیں قیامت میں کوئی فائدہ نہیں دے گا، تم نے جو مال کی کثرت و تعداد پر فخر کیا ہے اس کی بدولت تم ضرور نار جہنم کو دیکھو گے چنانچہ خالق کائنات نے قسم کھائی کہ تم ضرور اپنی ان آنکھوں سے اپنے رب و جہنم اور اس کی شدت کو دیکھو گے۔

ثُمَّ لَتَرَوْهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ۝

پھر تم اسے ضرور یقین کی آنکھ سے دیکھو گے۔

(پ ۳۰، ص ۷۷)

یعنی جہنم کا اس طریقے سے مشاہدہ کر گئے کہ جسے عین الیقین کہا جاتا ہے اور جس کے بعد کسی شک و شبہ کی

گنجائش باقی نہیں رہتی۔

مراتب یقین کا فرق: انبیائے کرام کو اپنی نبوت کے متعلق حاصل تھا اور عین الیقین فرشتوں کو حاصل

ہے جو جنت، دوزخ، لوح و قلم اور عرش و کرسی کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور اسی کا نام عین الیقین ہے۔

یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ علم الیقین زندوں کا موت اور قبروں کے متعلق علم ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں

کہ موتی قبروں میں ہیں لیکن وہ یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے اور عین الیقین موتی

کو حاصل ہے کیونکہ وہ قبر کو جنت کا ایک باغ یا پھر جہنم کا ایک گڑھا خود دیکھ چکے ہیں۔

یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ علم الیقین قیامت کا علم اور عین الیقین قیامت اور اس کی ہولناکیوں کا دیکھ لینا ہے۔

یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ علم الیقین جنت اور دوزخ کا علم اور عین الیقین ان کا دیکھ لینا ہے، فرمان الہی

ہے ”پھر تم اس دن نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھے جاؤ گے“۔ یعنی قیامت کے دن تم سے دنیاوی

نعمتوں جیسے تندرستی، قوت سماعت، قوت بینائی، حصول رزق کے طریقے اور خورد و نوش کی تمام اشیاء کے

متعلق پوچھا جائے گا کہ تم نے ان چیزوں کو پا کر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا نہ کیا تھا؟ اس کی معرفت حاصل کی تھی

یا انکار و کفر کے مرتکب ہوئے تھے۔

ابن ابی حاتم اور ابن مردویہ کی روایت ہے کہ حضرت زید بن اسلم نے اپنے والد سے روایت کی

ہے، حضور ﷺ نے پڑھا کہ: ”تم کو اموال کی کثرت کے مقابلوں نے ہلاک کر دیا“ یعنی تم عبادت سے

غافل ہوئے، ”یہاں تک کہ تم نے قبروں کو دیکھا“ یعنی تمہیں موت آگئی۔ ”ہرگز نہیں، البتہ تم جان لو گے۔“

یعنی جب تم قبروں میں داخل ہو گے ”پھر بے شک تم عنقریب جان لو گے۔“ جب تم قبروں سے نکل کر

میدان محشر میں آؤ گے ہرگز نہیں اگر تم علم یقین کے طور پر جان لیتے، یعنی تم اس وقت کو جانتے جب تم

اپنے اعمال سمیت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے اور جہنم کو دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ بایں طور

واقع ہو گا کہ پہل صراط کو جہنم کے درمیان رکھا جائے گا، پس بعض مسلمان نجات پائیوالے ہوں گے، بعض

زخمی ہوں گے اور بعض جہنم میں گرائے جائیں گے۔ پھر اس دن ضرور تم سے نعمتوں کے متعلق سوال کیا

جائے گا، یعنی شکم سیری، سرد مشروبات، مکانات کے سائے، تمہاری بہترین تخلیق کا مصرف اور نیند کی

آمانتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ نعمت سے مراد تندرستی ہے۔ مزید فرمایا کہ جس نے گہو کی روٹی

کھائی، فرات کا ٹھنڈا پانی پیا اور اس کے رہنے کے لئے گھر بھی ہے، یہی وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں

سوال کیا جائے گا۔

حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے حضور ﷺ نے یہ آیت پڑھ کر فرمایا میری امت کے لوگ گئی میں خالص شہد ملا کر اسے کھائیں گے جن کے متعلق ان سے سوال کیا جائے گا۔

حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ٹھنڈا پانی بھی ایک نعمت ہے: صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضور ﷺ سے پوچھا: ہمیں کون کون سی نعمت حاصل ہے، ہم نے تو کبھی پیٹ بھر کر جو کی روٹی بھی نہیں کھائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کی طرف وحی فرمائی: ان سے فرمائیے جو تم پہنٹے ہو اور ٹھنڈا پانی پیتے ہو، کیا یہ نعمتیں نہیں ہیں؟

ترمذی وغیرہ کی روایت ہے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا ہم سے کونسی نعمتوں کا سوال ہوگا، ہمیں تو پانی اور کھجوروں کے سوا کوئی غذا ہی میسر نہیں ہے، ہر وقت تلواریں ہماری گردنوں میں آویزاں ہیں اور دشمنوں سے لڑائیوں میں مصروف رہنا پڑتا ہے، وہ کونسی نعمت ہے جس کے متعلق سوال ہوگا؟ آپ نے فرمایا عنقریب تمہیں نعمتیں ملیں گی۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور ﷺ نے فرمایا سب سے پہلے انسان سے جن نعمتوں کا سوال ہوگا وہ یہ ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تمہیں تندرستی نہیں دی تھی اور تمہیں پینے کیلئے ٹھنڈا پانی نہیں دیا تھا؟

مسلم وغیرہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: گوشت، کھجور اور سرد پانی کے متعلق قیامت میں سوال ہوگا:

ایک مرتبہ کاشانہ نبوت سے باہر تشریف لائے تو آپ کو اچانک حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما مل گئے، آپ نے پوچھا اس وقت گھر سے باہر کس لئے آنا ہوا؟ عرض کی حضور! بھوک نے ہمیں گھروں سے نکالا ہے۔ آپ نے فرمایا بخدا میں بھی بھوک کی وجہ سے گھر سے نکلا ہوں۔ کچھ توقف کے بعد آپ ایک انصاری کے گھر تشریف لائے مگر وہ گھر پر موجود نہیں تھے، ان کی بیوی نے آپ کو دیکھ کر خوش آمدید کہا۔ آپ نے اس انصاری کے متعلق پوچھا تو اس کی بیوی نے عرض کیا حضور! وہ ہمارے لئے ٹھنڈا پانی لینے گئے ہیں۔ اسی وقت وہ انصاری صحابی بھی واپس آ گئے، انہوں نے حضور ﷺ اور حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھ کر کہا الحمد للہ! آج میں انتہائی باعزت مہمانوں کا شرف میزبانی حاصل کر رہا ہوں، پھر وہ گئے اور کھجوروں کا ایک خوشہ لائے جس میں کچی پکی بہت سی کھجوریں تھیں اور عرض کی تناول فرمائیے اور چھری اٹھائی تو حضور ﷺ نے فرمایا دودھ دینے والی کا خیال رکھنا، چنانچہ اس نے بکری ذبح کی اور آپ سب نے بکری کا گوشت اور کھجوریں تناول فرمائیں پانی پیا، جب کھانے اور پانی سے سیر ہو چکے تو آپ نے فرمایا بخدا اے ابو بکر و عمر! تم سے قیامت کے دن ان نعمتوں کے متعلق ضرور سوال کیا جائے گا۔

باب ۴۷:

فضیلت ذکر الہی

فرمان الہی ہے:

فَاذْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ
تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ (پ ۱۲ البقرہ: ۱۵۲)
جناب ثابت البنانی رحمہ اللہ نے فرمایا میں جانتا ہوں کہ جب میرا رب مجھے یاد فرماتا ہے، یہ سن کر لوگ کچھ پریشان ہو گئے اور دریافت کیا آپ کو یہ کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ آپ نے کہا جب میں اسے یاد کرتا ہوں تو وہ بھی مجھے یاد فرماتا ہے۔

فرمان الہی ہے:

اَذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ۝
اللہ کو بہت یاد کرو۔ (پ ۲۲ الاحزاب: ۴۱)
مزید فرمایا:

فَاِذَا اَفْضَيْتُمْ مِّنْ عَرَفٍ
فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ
الْحَرَامِ ۚ وَاذْكُرُوْهُ كَمَا هَدٰكُمْ ۙ
پس جب تم عرفات سے پلٹو تو مشعر حرام کے نزدیک اللہ کو یاد کرو اور جیسے تمہیں ہدایت دی گئی ہے ویسے اسے یاد کرو۔ (پ ۲ البقرہ: ۱۹۸)

دوسرے پارہ میں ارشاد ربانی:

فَاِذَا قَضَيْتُمْ مِّنَاسِكَكُمْ
فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اٰبَاءَكُمْ
اَوْ اَشْدَّ ذِكْرًا ۙ (پ ۲ البقرہ: ۲۰۰)
جب تم مناسک حج پورے کر چکو تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو جیسے تم اپنے آباء کو یاد کرتے ہو یا اس سے بھی زیادہ یاد کرو۔

ارشاد الہی ہے:

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَمًا وَقُعُوْدًا
وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ ۚ
وہ لوگ اللہ کو کھڑے، بیٹھے اور پہلو کے بل لیٹے، یاد کرتے ہیں۔ (پ ۴۰۳ آل عمران: ۱۹۱)

فرمان الہی ہے:

فَاِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا
اللّٰهَ قِيَمًا وَقُعُوْدًا وَعَلٰى جُنُوْبِكُمْ ۚ
پس جب تم نماز پوری کر لو تو اللہ تعالیٰ کو قیام، قعود اور پہلو پر لیٹے یاد کرو۔ (پ ۵ النساء: ۱۰۳)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کو رات، دن، بحر و بر، سفر و حضر، مالداری و مفلسی، مرض و صحت، ظاہر و نہاں غرض ہر حالت میں یاد کرو۔

اللہ تعالیٰ کا منافقوں کی مذمت میں ارشاد ہے:

وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ۝ (پ ۵ النساء ۱۳۲)

فرمان الہی ہے:

وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا
وَّخَيْفَةً وَدُؤْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ
بِالْغَدُوِّ وَالْأَصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ
الْغَافِلِينَ ۝ (پ ۱۹ الاعراف ۲۰۵)

اور فرمان الہی:

وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ

اور بے شک ذکر خدا بہت بڑا ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اس آیت کے دو معنی ہو سکتے ہیں، پہلا یہ کہ اللہ تعالیٰ کا تمہیں یاد فرمانا تمہارے ذکر سے بہت بڑی چیز ہے، دوسرا یہ کہ ذکر خدا ہر عبادت سے زیادہ برتر اور اعلیٰ ہے۔ اس سلسلہ میں اور بھی بہت سی آیات وارد ہوئی ہیں۔

حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ غافلوں میں ذکر خدا کرنے والوں کی مثال سوکھے گھاس میں سبز پودے کی سی ہے۔ مزید فرمایا کہ غافلوں میں ذکر خدا کرنے والے کی مثال بھگوڑوں کے درمیان جہاد کرنے والے کی سی ہے۔

فرمان نبوی ﷺ ہے، رب ذو الجلال فرماتا ہے جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے اور میری یاد میں اس کے ہونٹ واہوتے ہیں تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔

حضور ﷺ کا ارشاد ہے، انسان کے لئے ذکر خدا سے بڑھ کر کوئی ذکر خدا سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں: عمل ایسا نہیں ہے جو عذاب الہی سے جلد نجات دلانے والا ہو، عرض کی گئی کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں مگر یہ کہ تو اپنی تلوار سے جہاد کرے اور وہ ٹوٹ جائے۔ (بار بار کے جہاد سے بھی افضل ہے)۔

فرمان نبوی ﷺ ہے کہ جو شخص جنت کے باغوں سے سیر ہونا چاہتا ہے وہ اللہ کو بہت یاد کرے۔ حضور ﷺ سے پوچھا گیا کہ کونسا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا جب تو مرے تو تیری زبان ذکر خدا سے شیریں ہو۔

فرمان نبوی ﷺ ہے کہ ذکر خدا میں صبح و شام بسر کر، تو اس حالت میں دن اور رات مکمل کرے گا کہ تجھ پر کوئی گناہ باقی نہیں ہوگا۔

فرمان نبوی ﷺ ہے کہ صبح و شام یاد الہی، جہاد فی سبیل اللہ میں تلواریں توڑنے اور بے دریغ راہِ خدا میں مال لٹانے سے بہتر ہے۔

حضور ﷺ فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں اور جب وہ مجھے جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس کی جماعت سے بہتر جماعت میں یاد کرتا ہوں جب وہ مجھ سے ایک بالشت قریب ہوتا ہے تو میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں جب وہ ایک ہاتھ میرے قریب ہوتا ہے تو میں دونوں ہاتھوں کی وسعت کے برابر اس کے قریب ہو جاتا ہوں اور جب وہ میری طرف چل پڑتا ہے تو میری رحمت بڑھ کر اسے سایہ عافیت میں لے لیتی ہے یعنی میں اس کی دعاؤں کو بہت جلد قبول فرما لیتا ہوں۔

فرمان نبوی ﷺ ہے، سات شخص ایسے میں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے سایہ رحمت میں اس دن جگہ دے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، ان میں سے ایک وہ ہے جس نے تنہائی میں خدا کو یاد کیا اور خوفِ خدا کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔

بہترین عمل: حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے حضور ﷺ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں تمہارے اعمال میں سے بہترین عمل کی خبر نہ دوں؟ جو اللہ کے نزدیک سب اعمال سے پاکیزہ سب اعمال میں بلند مرتبہ ہونے چاندی کی بخشش سے بہتر، دشمنوں سے تمہارے اس جہاد سے جس میں تم انہیں قتل کر دو وہ تمہیں شہید کر دیں، افضل و اعلیٰ ہو؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا حضور! وہ کونسا عمل ہے؟ آپ نے فرمایا دائمی ذکر الہی۔

حضور ﷺ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس شخص کو میرے ذکر کرنے کرنے سے روکے رکھا میں اسے بغیر مانگے سب ساتلوں سے بہتر دوں گا۔

جناب فضیل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندے! تو مجھے صبح کے بعد اور عصر کے بعد کچھ دیر یاد کر لیا کر یہ عمل تجھے سارے دن کے لئے کافی ہوگا۔

بعض علماء کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب میں کسی شخص کے دل کو اپنی یاد میں سرگرم عمل دیکھتا ہوں تو میں اس کے جملہ امور کا متولی ہو جاتا ہوں اور میں اس کا ساتھی، اس کا ہم نشین اور ہم سخن بن جاتا ہوں۔

جناب حسن علیہ السلام کا قول ہے کہ ذکر دو میں، ایک تو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا جو بہت عمدہ اور اجر عظیم کا سبب ہے اور اس سے بھی بہتر ذکر یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں میں اللہ کو یاد رکھے اور ایسے امور سے باز رہے۔

مروی ہے کہ یاد الہی میں زندگی بسر کرنے والے کے سوا ہر انسان موت کے وقت پیسا جاتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کافر مان ہے کہ جنتی اس لمحے کے سوا جو یاد الہی میں بسر نہیں ہوا کسی چیز پر حسرت نہیں کرے گا۔

حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ کوئی جماعت بھی ایسی نہیں ہے جو یاد الہی کیلئے بیٹھی ہو مگر فرشتے اسے گمیر لیتے ہیں اور رحمت خداوندی اسے ڈھانپ لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مقربین میں انہیں یاد کرتا ہے۔
فرمان نبوی ﷺ ہے کہ جب کچھ لوگ محض رضائے ذکر خدا کیلئے جمع ہو نیوالوں پر انعام الہی: الہی کیلئے ذکر خدا کیلئے جمع ہوتے ہیں تو آسمان سے منادی ندا کرتا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا گیا ہے اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا ہے۔

نبی کریم ﷺ کافر مان ہے کہ کوئی قوم ایسی نہیں جو کہیں بیٹھے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر اور نبی ﷺ پر درود نہ بھیجے اور قیامت کے دن وہ حسرت سے دو چار نہ ہو۔

حضرت داؤد علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے العالمین! جب تو مجھے دیکھے کہ میں ذکر کرنیوالوں کی مجلس سے اٹھ کر غافلوں کی مجلس میں جا رہا ہوں تو میرے پاؤں توڑ دے۔ بلاشبہ میرے اوپر یہ تیرا انعام ہوگا۔

فرمان نبوی ﷺ ہے کہ نیک محفل مومن کے لئے دو لاکھ بری مجلسوں کا کفارہ ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے، آسمان کے رہنے والے ان گھروں کو جن میں یاد الہی ہوتا ہے، ایسے دیکھتے ہیں جیسے تم ستاروں کو دیکھتے ہو (پر شوق نگاہوں سے)

جناب سفیان بن عیینہ رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے جب کوئی جماعت ذکر خدا کیلئے جمع ہوتی ہے۔
تو شیطان اور دنیا علیحدہ ہو جاتے ہیں، پھر شیطان دنیا سے کہتا ہے کیا تو نے انہیں دیکھا یہ کیا کر رہے ہیں؟ دنیا کہتی ہے انہیں چھوڑ دے، جونہی یہ ذکر الہی سے فارغ ہوں گے، میں انہیں گردنوں سے پکڑ کر تیرے حوالے کر دوں گی۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ بازار میں تشریف لائے اور فرمایا لوگو! میں تمہیں یہاں دیکھ رہا ہوں حالانکہ مسجد میں حضور ﷺ کی میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ لوگ بازار چھوڑ کر مسجد کی طرف گئے مگر انہیں کوئی میراث بٹی دکھائی نہ دی، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا ہم نے تو مسجد میں کوئی میراث تقسیم ہوتے نہیں دیکھی۔ آپ نے پوچھا تم نے وہاں کیا دیکھا ہے؟ بولے ہم نے وہاں ایسی جماعت دیکھی ہے جو ذکر خدا کر رہے ہیں اور قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، آپ نے فرمایا یہی تو نبی کریم ﷺ کی میراث ہے۔

آنحضرت نے ابوصالح سے انہوں نے حضرت ابوہریرہ اور حضرت ابوسعید
ذکر کر نیوالوں پر رحمت الہیہ: خدای ربی علیہ السلام سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے

نامہ اعمال لکھنے والے فرشتوں کے علاوہ ایسے سیاح فرشتوں کو پیدا فرمایا جو زمین میں سرگرم سفر زبنتے ہیں۔
جب وہ کسی جماعت کو ذکر میں مشغول پاتے ہیں تو دوسروں سے کہتے ہیں کہ ادھر اپنی مطلوبہ چیز کی طرف
آؤ۔ لہذا وہ سب فرشتے جمع ہو جاتے ہیں اور انہیں آسمان تک گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ
فرماتے ہیں کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ وہ کیا کر رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ! وہ
تیری حمد، تیری بزرگی اور تیری تسبیح بیان کر رہے تھے۔ رب جلیل فرماتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟
فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں، رب جلیل فرماتا ہے اگر وہ مجھے دیکھ لیں تو ان کی کیا حالت ہوگی، فرشتے
عرض کرتے ہیں اگر وہ تجھے دیکھ لیں تو اس سے بھی زیادہ تیری تسبیح و تحمید کریں۔ رب فرماتا ہے وہ کس چیز
سے پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ رب فرماتا ہے: انہوں نے
جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں، رب فرماتا ہے اگر وہ جہنم کو دیکھ لیں تو ان کی کیا حالت ہو
گی؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اگر وہ جہنم کو دیکھ لیں تو اس سے اور زیادہ بھاگیں اور نفرت کریں۔ رب
فرماتا ہے وہ کیا چیز مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں وہ جنت کا سوال کر رہے تھے، رب فرماتا ہے
کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں: نہیں۔ رب فرماتا ہے: اگر وہ جنت کو دیکھ لیں تو ان کی کیا
حالت ہوگی۔ فرشتے کہتے ہیں وہ اسے اور زیادہ چاہیں گے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں
نے ان سب کو بخش دیا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں ان میں فلاں بن فلاں بھی تھا جو اپنی کسی ضرورت کے
لئے آیا تھا، رب جلیل فرماتا ہے، یہ ایسی جماعت ہے جس کا ہم مجلس و ہم نشین بھی محروم نہیں رہتا۔

حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ سب سے افضل کلمہ جو میں نے اور تمام انبیائے کرام علیہم السلام نے زبان سے
ادا کیا ہے وہ ہے: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ۔

فرمان نبوی ﷺ ہے کہ جس نے ہر روز ایک سو مرتبہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ زبان سے ادا کیا، اسے دس غلاموں کے آزاد
کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں سونیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس کے سونگناہ مٹا
دیئے جاتے ہیں اور اس دن شام تک وہ شیطان سے محفوظ رہتا ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی اور عمل نہیں
ہوتا مگر یہ کہ کوئی شخص اس سے زیادہ باریہ کلمات پڑھے۔

فرمان نبوی ﷺ ہے: ایسا کوئی بندہ نہیں جو بہترین طریقہ سے وضو کرے پھر آسمان کی طرف نگاہ
اٹھا کر کہے: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ اور

اس کیلئے جنت کے دروازے نہ کھول دیے جاتے ہوں، پھر وہ جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔

باب ۴۸:

فضائل صلوٰۃ

فرمان الہی ہے:

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

تحقیق نماز مسلمانوں پر وقت مقررہ پر لکھی ہوئی ہے۔

كِتَابًا مَّقْضًى ۝۱۳

اور فرمان نبوی ﷺ ہے، اللہ تعالیٰ نے بندوں پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں، جو شخص انہیں باعظمت سمجھتے ہوئے مکمل شرائط کے ساتھ ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا اس کے لئے وعدہ ہے کہ وہ اس شخص کو جنت میں داخل فرمائے گا اور جو انہیں ادا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کا اس کے لئے کوئی وعدہ نہیں ہے، چاہے تو اسے عذاب دے اور اگر چاہے تو جنت میں داخل فرمادے۔

فرمان نبوی ﷺ ہے کہ پانچ نمازوں کی مثال تم میں سے کسی ایک کے گھر کے ساتھ بہنے والی وسیع خوشگوار پانی کی نہر جیسی ہے جس سے وہ دن میں پانچ مرتبہ نہاتا ہے، کیا اس کے جسم پر میل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کی نہیں، آپ نے فرمایا پانی میل پچیل کو بہا لے جاتا ہے اسی طرح پانچ نمازیں بھی گناہوں کو بہا لے جاتی ہیں۔

حضور ﷺ کا ارشاد گرامی ہے کہ نمازیں اپنے اوقات کے مابین سرزد نماز گناہوں کا کفارہ ہے: ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہیں بشرطیکہ کبیرہ گناہوں سے پرہیز کیا جائے

جیسا کہ فرمان الہی ہے:

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ۝۱۴

بیشک نیکیاں برائیوں کو کھا جاتی ہیں۔ (پ ۱۲ ہود ۱۱۴)

مطلب یہ ہے کہ وہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے گویا کہ گناہ تھے ہی نہیں۔

بخاری و مسلم اور دیگر اصحاب سنن وغیرہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک شخص نے کسی عورت کا بوسہ لے لیا اور حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ واقعہ کہہ سنایا، گویا وہ اس کا کفارہ پوچھنا چاہتا تھا، جب حضور ﷺ پر یہ آیت نازل ہوئی:-

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ - اور قائم کر نماز دن کے دونوں اطراف میں۔

(پ ۱۲ ہود ۱۱۴)

تو اس شخص نے عرض کی کہ یہ میرے لئے ہے؟ آپ نے فرمایا میرے ہر اس امتی کے لئے ہے جس

نے ایسا کام کیا۔

مسند احمد اور مسلم شریف میں حضرت ابو امامہ بنی النخعیہ سے مروی نماز کی تاکید میں ارشادات نبویہ: ہے کہ نبی کریم ﷺ کی خدمت میں ایک آدمی حاضر ہوا اور عرض کی کہ مجھ پر حد جاری فرمائیے اس نے ایک یا دو مرتبہ یہی بات کہی مگر حضور ﷺ نے توجہ نہیں فرمائی، پھر نماز پڑھی گئی۔ جب نماز سے آپ فارغ ہوئے تو فرمایا وہ آدمی کہاں ہے؟ اس نے عرض کی میں حاضر ہوں یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا تو نے مکمل وضو کر کے ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے؟ اس نے عرض کی جی ہاں! آپ نے فرمایا تو گناہوں سے ایسا پاک ہے جیسے تیری ماں نے تجھے جنا تھا، آئندہ ایسا نہ کرنا! اس وقت حضور ﷺ پر یہ آیت نازل ہوئی کہ نیکیاں گناہوں کو لے جاتی ہیں، اور آپ کا ارشاد ہے کہ ہمارے اور منافقوں کے درمیان فرق، عشاء اور فجر کی نماز ہے وہ ان میں آنے کی طاقت نہیں رکھتے۔

حضور سرور کائنات ﷺ کا ارشاد ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملاقات کرے کہ اس نے نماز میں ضائع کردی ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کی پرواہ نہیں کرے گا۔

فرمان نبوی ﷺ ہے کہ نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے دین (کی عمارت) کو ڈھادیا۔

حضور ﷺ سے پوچھا گیا کہ کونسا عمل افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نماز کو ان کے اوقات میں ادا کرنا۔

فرمان نبوی ﷺ ہے جس نے مکمل پاکیزگی کے ساتھ صحیح اوقات میں ہمیشہ پانچ نمازوں کو ادا کیا قیامت کے دن نماز میں اس کے لئے نور اور حجت ہونگی اور جس نے انہیں ضائع کر دیا وہ فرعون اور ہامان کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔

حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ نماز جنت کی کنجی ہے۔ مزید فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے توحید کے بعد نماز سے زیادہ پسندیدہ کوئی عمل فرض نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ نے پسندیدگی ہی کی وجہ سے فرشتوں کو اسی عبادت میں مصروف فرمایا ہے، لہذا ان میں سے کچھ رکوع میں، کچھ سجدہ میں بعض قیام میں اور بعض قعود کی حالت میں عبادت کر رہے ہیں۔

فرمان نبوی ﷺ ہے جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ حد کفر کے قریب ہو گیا، یعنی وہ ایمان سے نکلنے کے قریب ہو گیا کیونکہ اس نے اللہ کی مضبوطی کو چھوڑ دیا اور دین کے ستون کو گرا دیا جیسے اس شخص کو جو شہر کے قریب پہنچ جائے کہا جاتا ہے کہ وہ شہر میں پہنچ گیا ہے، داخل ہو گیا ہے، اسی طرح اس حدیث میں بھی فرمایا گیا ہے۔

اور حضور ﷺ نے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ محمد ﷺ کی ذمہ داری سے نکل گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے جس نے بہترین وضو کیا پھر نماز کے ارادہ سے نکلا وہ نماز میں ہے جب تک کہ وہ نماز کے ارادہ سے مسجد کی طرف چلتا رہے اس کے ایک قدم کے بدلے نیکی لکھی جاتی ہے اور دوسرے قدم کے بدلہ میں ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ جب تم میں سے کوئی ایک اقامت سنے تو اس کے لئے تاخیر مناسب نہیں ہے تم میں سے وہ زیادہ اجر پاتا ہے جس کا گھر دور ہوتا ہے پوچھا گیا ابو ہریرہ اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا زیادہ قدم چلنے کی وجہ سے اسے یہ فضیلت حاصل ہے۔ اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تنہائی کی عبادت سے افضل کوئی عمل نہیں ہے جس کی بدولت اللہ تعالیٰ کا قرب جلد حاصل ہو جائے۔

حضور نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے کہ ایسا کوئی مسلمان نہیں ہے جو رضائے الہی کے لئے سجدہ کرتا ہے اور اس کے ہر سجدہ کے بدلے میں اس کا ایک درجہ بلند نہ ہوتا ہو اور اللہ تعالیٰ اس کا ایک گناہ نہ مٹا دیتا ہو۔ مروی ہے کہ ایک شخص نے حضور ﷺ سے عرض کی کہ میرے لئے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کی شفاعت کے مستحقین میں سے بنائے اور جنت میں آپ کی صحبت نصیب فرمائے۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ کثرت سجدہ سے میری اعانت طلب کرو (یعنی کثرت سے عبادت کرو)۔

نیز کہا گیا ہے کہ انسان سجدہ میں رب کے بہت قریب ہوتا ہے چنانچہ فرمان الہی ہے:

وَأَسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ۝ (پ ۳۰ اعلق ۱۹) اور سجدہ کر اور قریب ہو جا۔

فرمان الہی ہے:

سَيَمْنَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ۝ (پ ۲۶ الفتح ۲۹) ان کی نشانی ان کے چہروں پر سجدوں کے اثرات ہیں۔

اس آیت کی تفسیر میں مختلف اقوال ہیں، یہ کہ اس سے مراد چہروں کا وہ حصہ ہے جو سجدوں کے وقت زمین سے لگتا ہے، یا یہ کہ اس سے مراد خشوع و خضوع کا نور ہے جو باطن سے ظاہر پر چمکتا ہے اور اس کی شعاعیں چہروں پر نمایاں ہوتی ہیں اور یہی بات زیادہ صحیح ہے۔

یاد رہے کہ اس سے مراد وہ نور ہے جو وضو کے نشانات پر قیامت کے دن ان کے چہروں پر چمکے گا۔ فرمان نبوی ﷺ ہے جب انسان سجدہ کی آیت پڑھ کر سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتے ہوئے علیحدہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے ہائے افسوس! اسے سجدوں کا حکم دیا گیا ہے اور اس نے سجدہ کر کے جنت پائی اور مجھے سجدے کا حکم دیا گیا تھا مگر میں نے نافرمانی کی اور میرے لئے جہنم بنایا گیا۔

حضرت علی بن عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی نماز کے بارے میں ارشادات بزرگان دین: ہے کہ آپ ہر روز ہزار سجود کرتے تھے اس لیے لوگ انہیں سجاد کہا کرتے تھے۔

مروی ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ ہمیشہ مٹی پر سجدہ کیا کرتے تھے۔ جناب یوسف بن اسباط رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے اے جوانو! مرض سے پہلے تندرستی کو غنیمت سمجھتے ہوئے آگے بڑھو، سوائے ایک آدمی کے اور کوئی ایسا نہیں ہے جس پر میں رشک کرتا ہوں، وہ ہے رکوع اور سجود مکمل کرنے والا۔ یہی میرے اور اس کے درمیان حائل ہو گئے ہیں۔

حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سجود کے سوا مجھے دنیا کی کسی چیز سے انس نہیں ہے۔ حضرت عقبہ بن مسلم رضی اللہ عنہ نے کہا ہے، اللہ تعالیٰ کو بندہ کی اس عادت سے بڑھ کر کوئی اور چیز زیادہ پسند نہیں ہے جس میں وہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اور ایسا کوئی لمحہ نہیں ہے جس میں انسان اللہ کے قریب تر ہو جاتا ہو جبکہ وہ سر بسجود ہو جاتا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے انسان سجدہ کی حالت میں رب سے بہت قریب ہو جاتا ہے لہذا سجود میں بہت زیادہ دعائیں مانگا کرو۔

باب ۴۹:

تارک نماز پر عذاب

دوزخیوں کے متعلق خبر دیتے ہوئے رب جلیل نے فرمایا کہ ان سے جہنم ترک صلوة پر وعید میں: میں یہ پوچھا جائے گا کہ تم کو جہنم میں کیا چیز لے گئی؟ وہ کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے اور نہ مسکینوں کو کھانا کھلانے والوں میں سے تھے بلکہ بحث کرنے والوں کے ساتھ بحث کیا کرتے تھے۔

جناب احمد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی اور کفر کے درمیان فرق نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ مسلم کی روایت ہے کہ آدمی اور شرک یا کفر کے درمیان فرق نماز کا چھوڑ صحاح ستہ کی چند احادیث: دینا ہے۔

ابوداؤد اور نسائی کی روایت ہے کہ بندے اور کفر کے درمیان نماز چھوڑ دینے کے سوا اور کوئی فرق نہیں۔

ترمذی کی روایت ہے کہ کفر اور ایمان کے درمیان فرق ترک نماز ہے۔
ابن ماجہ کی روایت ہے کہ بندے اور کفر کے درمیان فرق نماز کا چھوڑ دینا ہے۔
ترمذی وغیرہ کی روایت ہے، حضور ﷺ نے فرمایا کہ ہمارے اور ان کے درمیان فرق نماز کا ہے جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کافروں جیسا کام کیا۔

طبرانی کی روایت ہے کہ جس نے عمد نماز چھوڑ دی اس نے کھلم کھلا کافروں جیسا کام کیا ہے۔
ایک روایت میں ہے کہ بندے اور شرک یا کفر کے درمیان فرق ترک نماز ہے، جب اس نے نماز چھوڑ دی تو کافروں جیسا کام کیا۔

دوسری روایت میں ہے کہ بندے اور شرک یا کفر کے درمیان نماز چھوڑنے کے سوا اور کوئی فرق نہیں ہے، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے مشرکوں جیسا کام کیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اس نے اسلام کو برہنہ کر دیا اور اسلام کی تین بنیادیں ہیں جن پر اسلام کی عمارت قائم ہے، جس نے ان میں سے ایک کو ترک کر دیا، وہ کافر ہے اور اس کا قتل کر دینا حلال ہے، کلمہ شہادت پڑھنا یعنی اللہ تعالیٰ کی واحدانیت کی گواہی دینا، فرض نماز ادا کرنا اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا۔

دوسری روایت جس کو اسناد حسن کے ساتھ نقل کیا گیا ہے، یہ ہے کہ جس نے ان میں سے کسی ایک کو چھوڑ دیا وہ اللہ تعالیٰ کا منکر ہے، اس سے کوئی حیلہ اور بدلہ قبول نہیں کیا جائے گا اور اس کا خون اور مال لوگوں کے لئے حلال ہے۔

طبرانی وغیرہ میں وہ بطریق حسن مروی ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ مجھے رسول اللہ ﷺ نے سات باتوں کی وصیت فرمائی، کسی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ چاہے تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا جلادیا جائے یا پھانسی پر لٹکا دیا جائے، عمد نماز نہ چھوڑو کیونکہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ دین سے نکل گیا۔ گناہ اور نافرمانی نہ کرو، یہ اللہ تعالیٰ کے قہر کے اسباب ہیں اور شراب نہ پیو کیونکہ یہ گناہوں کا منبع ہے۔ (الحديث)

ترمذی کی روایت ہے کہ حضرت محمد ﷺ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ترک نماز کے علاوہ کسی اور عمل کے چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے۔

صحیح حدیث میں ہے کہ بندے اور کفر و ایمان کے درمیان فرق نماز ہے، جب اس نے نماز چھوڑ دی تو گویا اس نے شرک کیا۔

بزاز کی روایت ہے کہ جو نماز ادا نہیں کرتا اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے اور جس کا وضو صحیح نہیں ہے اس کی نماز نہیں۔

طبرانی کی روایت ہے کہ جس شخص میں امانت نہیں اس کا ایمان نہیں جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں اور جس نے نماز نہیں پڑھی اس کا دین نہیں رہا، جیسے وجود میں سر کا مقام ہے اسی طرح دین میں نماز کا مقام ہے۔

ابن ماجہ اور بیہقی میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مجھے میرے حبیب اللہ ﷺ نے وصیت فرمائی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کر اگرچہ تجھے کاٹ دیا جائے اور جلا دیا جائے، فرض نماز عمدانہ چھوڑ کیونکہ جس نے عمدانہ نماز چھوڑ دی وہ ہمارے ذمہ سے نکل گیا اور شراب نہ پی کیونکہ یہ ہر برائی کی کنجی ہے۔ مسند بزاز میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، آپ نے فرمایا جب میری پتلیوں کی صحت کے باوجود میری بینائی ضائع ہوگئی تو مجھ سے کہا گیا کہ آپ کچھ نماز چھوڑ دیں، ہم آپ کا علاج کرتے ہیں، میں نے کہا ایسا نہیں ہوگا کیونکہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے، آپ نے فرمایا جس نے نماز چھوڑ دی وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوگا۔

طبرانی کی ایک روایت ہے، حضور ﷺ کی خدمت میں ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کی کہ مجھے ایسا عمل بتائیے جسے کر کے میں جنت میں جاؤں۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرو اگرچہ تجھے عذاب دیا جائے اور زندہ جلا دیا جائے۔ والدین کا فرمانبردار بن، اگرچہ وہ تجھے تیرے تمام مال و اسباب سے بے دخل کر دیں اور جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑ کیونکہ جس نے دیدہ و دانستہ نماز چھوڑ دی وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ سے نکل گیا۔

ایک اور روایت میں ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کر اگرچہ تجھے قتل کر دیا جائے اور جلا دیا جائے، والدین کی نافرمانی نہ کر اگرچہ وہ تجھے تیرے اہل و عیال اور مال سے نکال دیں، فرض نماز کو عمدانہ نہ چھوڑ کیونکہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ سے نکل گیا، شراب کبھی نہ پی کیونکہ اس کا پینا ہر برائی کی جو ہے، خود کو نافرمانیوں سے بچا کیونکہ ان سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو جنگ کے دن بھگوڑا بننے سے بچا اگرچہ لوگ ہلاک ہو جائیں اور لوگ مر جائیں مگر تو ثابت قدم رہ، اپنی طاقت کے مطابق اپنے اہل و عیال پر خرچ کر، ان کی تادیب سے کبھی غافل نہ ہو اور انہیں خوف خدا دلاتا رہ۔ صحیح ابن حبان میں روایت ہے کہ بادل والے دن نماز جلدی پڑھ لیا کرو کیونکہ جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔

طبرانی میں حضور ﷺ کی کنیز حضرت امیمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ میں ایک مرتبہ حضور ﷺ کے سر پر پانی ڈال رہی تھی کہ ایک شخص نے آکر کہا مجھے وصیت فرمائی جائے۔ حضور ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنا اگرچہ تجھے کاٹ دیا جائے اور جلا دیا جائے، والدین کی نافرمانی نہ کر اگرچہ وہ

مجھے تیرے گھر اور مال و دولت کے چھوڑنے کا کہیں تو سب کچھ چھوڑ دے، شراب کبھی نہ پی کیونکہ یہ برائی کی کنجی ہے اور فرض نماز کبھی بھی جان بوجھ کر نہ چھوڑ کیونکہ جس نے ایسا کیا وہ اللہ اور اس کے رسول کے ذمہ سے نکل گیا۔

ابونعیم کی روایت ہے کہ جس شخص نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، اللہ تعالیٰ اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیتا ہے جس میں سے اسے داخل ہونا ہوتا ہے۔

طبرانی اور بیہقی کی روایت ہے کہ جس نے نماز چھوڑ دی گویا اس کا مال اور اہل و عیال (سب کچھ) ختم ہو گیا۔

حاکم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا اے گروہ قریش! تم نماز ضرور ادا کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، نہیں تو اللہ تعالیٰ تمہاری طرف ایسے شخص کو بھیجے گا جو دین کے لئے تمہاری گردنیں اڑا دے گا۔

بزاز کی روایت ہے کہ جو شخص نماز ادا نہیں کرتا اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں، اور جس کا وضو صحیح نہیں اس کی نماز صحیح نہیں ہے۔

مسند احمد کی ایک مرسل روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام میں چار چیزیں فرض کی ہیں، جو شخص ان میں سے تین کو پورا کرتا ہے مگر ایک کو چھوڑ دیتا ہے اسے عذاب سے کوئی چیز نہیں بچائے گی تا آنکہ وہ چاروں پر عمل کرے، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔

اصبہانی کی روایت ہے کہ جس نے عمد نماز چھوڑ دی، اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے اور اسے اپنے ذمہ سے نکال دیتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے۔

طبرانی کی روایت ہے کہ جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کھلم کھلا کفر کیا۔ مسند احمد میں روایت ہے کہ عمد نماز کو نہ چھوڑ کیونکہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس سے اللہ اور رسول کا ذمہ ختم ہو گیا۔

ابن ابی شیبہ اور تاریخ البخاری میں حضرت علی رضی اللہ عنہ پر موقوف روایت ہے جس نے نماز نہ پڑھی وہ کافر ہے۔

ابن نصر رحمہ اللہ نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے موقوف روایت کی ہے کہ جس نے نماز نہیں پڑھی وہ کافر ہے۔ ابن عبد البر نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ تک موقوف روایت کی ہے کہ جس نے نماز نہیں پڑھی وہ کافر ہے۔ ایک اور روایت میں ہے جو ابوالدرداء رضی اللہ عنہ پر موقوف ہے کہ جو نماز ادا نہیں کرتا اس کا ایمان نہیں ہے اور جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں۔

ابن ابی شیبہ کی روایت ہے حضور ﷺ نے فرمایا جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔
محمد بن نصر بن مہزیب سے مروی ہے کہ میں نے اہق سے سنا وہ کہتے تھے حضور ﷺ سے یہ حدیث صحیح
ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا تارک نماز کافر ہے۔

حضور ﷺ کے زمانہ مقدسہ سے لے کر آج تک تمام علماء کی یہ رائے ہے کہ تارک نماز جو بغیر کسی
عذر شرعی کے نماز نہیں پڑھتا حتیٰ کہ نماز کا وقت نکل جاتا ہے تو وہ کافر ہے۔

جناب ایوب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ترک نماز کفر ہے جس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ فرمان الہی ہے:
فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ۝۹
پس ان کے بعد برے لوگ جانشین ہوئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور خواہشات نفسانی کی پیروی
کی پس عنقریب وہ غی میں جائیں گے مگر جس نے توبہ
کی۔ (وہ محفوظ رہے گا) (پ ۶۲ مریم ۶۰)

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ضائع کرنے کا یہ معنی نہیں ہے کہ بالکل نماز پڑھتے ہی
نہیں بلکہ یہ کہ اسے موخر کر کے پڑھتے ہیں۔

امام التالبعین حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت
ضیاع صلوٰۃ کا کیا معنی ہے: میں ضیاع سے یہ مراد ہے کہ ظہر کی عصر کے وقت اور عصر کی مغرب
کے وقت اور مغرب کی عشاء کے وقت اور عشاء کی فجر کے وقت اور فجر کی سورج کے طلوع ہونے کے
وقت کے قریب پڑھی جائے، جو شخص اس طریقہ سے نمازیں پڑھتا ہو امر جائے اور اس نے توبہ نہ کی تو اللہ
تعالیٰ نے اس کے لئے ”غی“ کا وعدہ فرمایا ہے جو جہنم کی ایک گہری اور عذاب سے بھرپور وادی ہے۔
فرمان الہی ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ۝۹
اے ایمان والو! تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد
اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے اور جس نے ایسا کیا
پس وہ لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔
(پ ۲۸ المنفقون ۹)

مفسرین کی ایک جماعت کا قول ہے یہاں ذکر سے مراد نمازیں ہیں لہذا جو شخص نماز کے وقت
اپنے مال کی وجہ سے جیسے اس کی خرید و فروخت وغیرہ میں مشغول ہو کر نماز سے غافل ہو گیا یا اپنی اولاد
میں مشغول ہو کر نماز بھول گیا وہ نقصان پانے والوں میں سے ہے۔ اسی لیے حضور ﷺ کا فرمان ہے کہ
قیامت کے دن انسان کے سب اعمال سے پہلے نماز کا محاسبہ ہوگا، اگر اس کی نمازیں مکمل ہوئیں تو وہ

فلاح و کامرانی پا گیا اور اگر اس کی نمازیں کم ہو گئیں تو وہ غائب و غاسر ہے۔

اور فرمان الہی ہے:

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ۝ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۝
پس ویل ہے ان نمازیوں کے لئے جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں۔ (پ ۳۰ الماعون ۵۰۴)

حضور ﷺ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو نمازوں کو ان کے اوقات سے موخر کر کے پڑھتے ہیں۔
مسند احمد کی سند صحیح طبرانی اور صحیح ابن حبان کی روایت ہے کہ حضور ﷺ نے ایک دن نماز کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا جس نے ان نمازوں کو پابندی سے ادا کیا وہ نماز اس شخص کے لئے قیامت کے دن اس کے لئے نور، حجت اور نجات ہوگی اور جس شخص نے نمازوں کو ادا نہ کیا قیامت کے دن اس کے لئے نماز، نور، حجت اور نجات نہ ہوگی اور وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، ہامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔
بعض علماء کا کہنا ہے، ان لوگوں کے ساتھ تارک نماز اس لئے اٹھایا جائے گا کہ اگر اس نے اپنے مال و اسباب میں مشغولیت کی وجہ سے نماز نہیں پڑھی تو وہ قارون کی طرح ہو گیا اور اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اگر ملک کی مشغولیت میں نماز نہیں پڑھی تو فرعون کی طرح ہے اور اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اگر وزارت کی مشغولیت نماز سے مانع ہوئی تو وہ ہامان کی طرح ہے اور اسی کے ساتھ اٹھے گا، اگر تجارت کی وجہ سے نماز نہیں پڑھی تو وہ ابی بن خلف تاجر مکہ کی طرح ہے اور اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔

بزاز نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ میں نے حضور ﷺ سے اس آیت کے معنی پوچھے ”جو لوگ اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں“ تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نمازوں کو ان کے اوقات سے موخر کر دیتے ہیں۔ ابو یعلیٰ نے سعد بن حصہ کے ساتھ مصعب بن سعد رضی اللہ عنہ کا قول اپنی مسند میں نقل کیا ہے۔ مصعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے والد سے عرض کی ابا جان! آپ نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر غور کیا ہے ”جو لوگ اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں“ ہم میں سے کون ہے جو نہیں بھولتا اور اس کے خیالات منتشر نہیں ہوتے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس کا مطلب یہ نہیں بلکہ اس کا مطلب نمازوں کا وقت ضائع کر دینا ہے۔ ویل کا معنی سخت عذاب ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، اگر اس میں دنیا کے پہاڑ ڈالے جائیں تو وہ بھی اس کی شدید گرمی کی وجہ سے پگھل جائیں اور یہ وادی ان لوگوں کا مسکن ہے جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں اور ان کو ان کے اوقات سے موخر کر کے پڑھتے ہیں، ہاں اگر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور توبہ کر لیں اور گزشتہ اعمال پر پشیمان ہو جائیں تو اور بات ہے۔

صحیح ابن حبان کی روایت ہے کہ جس کی نماز قضاء ہو گئی تو گویا اس کا مال اور قضاء صلوٰۃ پر وعیدیں: گھر انا تباہ ہو گیا۔

حاکم کی روایت ہے کہ جس نے بغیر کسی عذر شرعی کے دو نمازوں کو یکجا کیا تو وہ کبیرہ گناہوں کے دروازہ میں داخل ہوا۔

صحاح ستہ کی روایت ہے کہ جس کی نماز عصر قضا ہو گئی تو گویا اس کے اہل و عیال اور مال تباہ ہو گیا۔ ابن خزمہ رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں ان الفاظ کا اضافہ کیا ہے کہ امام مالک کا قول ہے کہ اس سے مراد وقت کا نکل جانا ہے۔

نسائی کی روایت ہے کہ نمازوں میں ایک نماز ایسی ہے کہ جس کی وہ نماز قضا ہو گئی تو گویا اس کے اہل و عیال اور مال و متاع سب تباہ ہو گیا اور وہ ہے نماز عصر۔

مسلم اور نسائی کی روایت ہے کہ یہ نماز عصر تم سے پہلے لوگوں پر پیش کی گئی لیکن انہوں نے اسے کھو دیا، پس تم میں سے جو شخص اسے پابندی سے پڑھتا ہے اسے دو گنا ثواب ملتا ہے اور اس نماز کے بعد ستارے نظر آنے تک کوئی نماز نہیں ہے (مغرب کا جب وقت شروع ہوتا ہے تو بعض ستاروں پر تابندگی آ جاتی ہے)۔

احمد، بخاری اور نسائی میں روایت ہے کہ جس نے نماز عصر چھوڑ دی اس کا عمل برباد ہو گیا۔ مسند احمد اور ابن ابی شیبہ کی روایت ہے کہ جس نے نماز عصر چھوڑ دی، عمدہ بیٹھارہا یہاں تک کہ نماز قضا ہو گئی تو بے شک اس کا عمل تباہ ہو گیا۔

عبدالرزاق کی روایت ہے کہ تم میں سے کسی ایک کا اہل و عیال و متاع سے تنہا رہ جانا نماز عصر کے قضاء ہو جانے سے بہتر ہے۔

طبرانی اور احمد کی روایت ہے کہ جس نے جان بوجھ کر نماز عصر چھوڑ دی یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا تو گویا اس کے اہل و عیال اور مال برباد ہو گیا۔

شافعی اور بیہقی کی روایت ہے کہ جس کی ایک نماز فوت ہو گئی، گویا اس کا گھر انا اور مال ہلاک ہو گیا۔ بخاری میں حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ اکثر اپنے صحابہ سے فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے تو بیان کرے، لوگ اپنے خواب آپ کو سنایا کرتے، ایک صبح حضور ﷺ نے ہمیں بتلایا کہ میرے پاس دو آنے والے آئے اور انہوں نے مجھے جگا کر کہا کہ ہمارے ساتھ چلئے! میں ان کے ساتھ چل پڑا یہاں تک کہ ہم نے ایسے آدمی کو دیکھا جو لیٹا ہوا تھا اور دوسرا ایک بھاری پتھر لئے کھڑا تھا۔ جب وہ بھاری پتھر اس کے سر پر مارتا تو اس سونے والے کا سر ریزہ ریزہ ہو جاتا، پھر وہ پتھر اٹھا لیتا ہے اور اس آدمی کا سر صحیح ہو جاتا ہے جیسا کہ پہلے تھا، وہ پھر پتھر مارتا ہے اور اس کا پہلے جیسا حشر ہو جاتا ہے، میں نے ان دونوں سے کہا سبحان اللہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے مجھے کہا ابھی! اور چلئے! اور چلئے! پھر ہم ایک ایسے آدمی کے پاس آئے جو پیٹھ کے بل لیٹا ہوا تھا اور دوسرا ہاتھ میں لوہے کی

سنسی لئے کھڑا تھا اور سونے والے کے چہرے کی ایک جانب سنسی سے اس کی باچھ کو گدی کی طرف کھینچتا ہے اور اس کے نتھنوں اور آنکھوں سے بھی یہی سلوک کرتا ہے اور اس کے یہ اعضاء بدن گدی کی طرف مز جاتے ہیں۔ پھر وہ دوسری سمت سے آتا ہے اور اس کے ساتھ وہی سلوک کرتا ہے جو پہلے کر چکا ہے۔

جب وہ دوسری جانب جاتا ہے تو پہلی جانب چہرہ صحیح ہو جاتا ہے پھر وہ واپس آتا ہے اور پہلی طرف سے اس کے چہرے کو وہی اذیت دیتا ہے، میں نے کہا سبحان اللہ! یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ابھی اور چلئے اور چلئے! ہم چل پڑے اور تو جیسی ایک چیز دیکھی، راوی کہتا ہے کہ مجھے ایسے یاد پڑتا ہے کہ شاید حضور ﷺ نے فرمایا ہم نے دیکھا اس میں ننگے مرد اور عورتیں تھیں، اچانک ان کے نیچے سے آگ کا شعلہ نکلتا، جونہی یہ شعلہ نکلتا وہ شدید گھبراہٹ کے عالم میں آہ و فغاں شروع کر دیتے، میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ انہوں نے مجھ سے کہا ابھی اور چلئے اور چلئے! ہم پھر روانہ ہو گئے اور تب ایک ایسی نہر پر پہنچے جو میں سمجھتا ہوں کہ خون کی طرح سرخ تھی، اس میں ایک آدمی تیر رہا ہے اور نہر کے کنارے پر ایک آدمی بہت سے پتھر لئے کھڑا ہے، وہ اسے پتھر مارتا ہے اور وہ تیرنے لگتا ہے۔ جب وہ اس کے قریب آتا ہے وہ اسے پتھر مارتا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ابھی اور چلئے اور چلئے ہم پھر چل دیے اور ایک ایسے بد صورت آدمی کے پاس آئے کہ تم نے اس جیسا بد صورت نہیں دیکھا ہوگا، وہ آگ بھڑکاتا ہے اور پھر اس کے ارد گرد بھاگنے لگتا ہے، میں نے ان سے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا چلئے اور چلئے! ہم پھر چل پڑے اور ایسے باغ کے قریب پہنچے جس میں طویل و عریض سبزہ اور ہر قسم کے پودے، پھول وغیرہ لگے تھے اور باغ کے پیچھے ایک طویل القامت آدمی ہے جس کا سر آسمان سے چھو رہا ہے۔ اس کے چاروں طرف چھوٹے چھوٹے بچے جمع ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اور یہ سب کون ہیں؟ ان دو فرشتوں نے مجھے کہا ابھی اور چلئے اور چلئے! پھر ہم نے ایک عظیم درخت دیکھا، میں نے آج تک اس جیسا طویل اور حسین درخت نہیں دیکھا ہے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ اس پر چڑھئے چنانچہ اس پر چڑھ کر ایک ایسے شہر میں پہنچے جو سونے چاندی کی اینٹوں سے بنا ہوا تھا، ہم نے دروازہ کھولنے کو کہا تو ہمارے لئے دروازہ کھول دیا گیا، وہاں ہمیں انتہائی حسین و جمیل اور کچھ انتہائی بد صورت آدمی ملے، ان دو فرشتوں نے ان آدمیوں سے کہا تم جاؤ اور اس نہر میں گھس جاؤ آپ نے فرمایا تب میں نے دیکھا، ایک سفید براق نہر بہہ رہی ہے، وہ لوگ نہر کی طرف چل دئے جب واپس آئے تو ہم نے دیکھا ان کی بد صورتی زائل ہو چکی تھی اور وہ انتہائی خوب صورت بن گئے تھے۔

مگر سے ان دو فرشتوں نے کہا کہ یہ جنت عدن ہے اور یہ آپ کی منزل ہے، آپ نے فرمایا پھر میں نے نگاہ اٹھا کر اوپر دیکھا تو مجھے سفید بادل کی طرح ایک محل نظر آیا انہوں نے کہا یہ آپ کا گھر ہے، میں نے

ان سے کہا اللہ تعالیٰ تمہیں برکتوں سے نوازے مجھ کو اجازت دو تاکہ میں اس میں داخل ہوں۔ انہوں نے کہا ابھی نہیں لیکن جائیں گے آپ ہی!

پھر میں نے ان سے کہا آج رات میں نے بہت سے عجائب دیکھے ہیں۔ یہ جو کچھ میں نے دیکھا۔ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم ابھی آپ کو بتلاتے ہیں پہلے جس آدمی کو آپ نے دیکھا کہ اس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا ہے، وہ ایسا شخص ہے جو قرآن، مجید پڑھ کر اس پر عمل نہیں کرتا اور فرض نمازوں سے سوجاتا ہے۔ ادا نہیں کرتا، وہ آدمی جس کی باچھیں، نتھنے اور آنکھیں سنسی سے گدی کی طرف موڑی جا رہی ہیں، وہ ایسا آدمی ہے جو جھوٹ گھڑتا اور چھوٹی باتیں پھیلاتا ہے اور آپ نے تو جیسی عمارت جو ننگے مرد اور ننگی عورتیں دیکھی ہیں وہ زانی مرد اور زانیہ عورتیں ہیں اور جس آدمی کو آپ نے خون کی نہر میں تیرتے اور پتھر کھاتے دیکھا ہے وہ سود خور ہے اور جس آدمی کو آپ نے آگ بھڑکاتے اور اس کے گرد گھومتے دیکھا وہ مالک ہے جو جہنم کا داروغہ ہے۔ آپ نے جس طویل آدمی کو باغ میں دیکھا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں اور ان کے ارد گرد جو بچے تھے وہ ایسے بچے ہیں جو بچپن ہی میں دین فطرت پر فوت ہوئے ہیں۔

بعض مسلمانوں نے پوچھا یا رسول اللہ! مشرکوں کے ننھے منے فوت ہو جانے والے بچے بھی ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں!

اور جس جماعت کے لوگوں کا آپ نے ایک پہلو خوبصورت اور دوسرا پہلو بد صورت دیکھا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اعمال میں نیکیاں اور برائیاں دونوں ساتھ لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرماتا ہے۔

بزاز کی روایت میں اس طرح ہے کہ پھر حضور ﷺ ایسی قوم پر تشریف لائے جن کے سر پتھروں سے پھوڑے جا رہے تھے، جب وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے تو پھر اپنی اصلی حالت پر آ جاتے یہی عذاب انہیں برابر دیا جا رہا ہے، آپ نے پوچھا جبریل یہ کون ہیں؟ جبریل نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر نماز پڑھنے سے بھاری ہو جاتے ہیں یعنی یہ نماز نہیں پڑھتے۔

خطیب اور ابن البخاری کی روایت ہے کہ نماز اسلام کی علامت ہے جس کا دل نماز کی مرد مومن کی نماز: طرف متوجہ رہا اور اس نے تمام شرائط کے ساتھ صحیح وقت پر اور صحیح طریقے سے نماز پڑھی، وہ مومن ہے۔

ابن ماجہ کی روایت ہے، حضور ﷺ نے فرمایا کہ رب ذوالجلال کا ارشاد ہے میں نے آپ کی امت پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں اور میں نے اپنے لئے وعدہ کر لیا ہے کہ جو شخص ان نمازوں کو ان کے اوقات میں ادا کرے گا اسے جنت میں داخل کروں گا اور جو ان کی پابندی نہیں کرے گا، میرا اس شخص کے لئے

کوئی وعدہ نہیں ہے۔

احمد اور حاکم کی روایت ہے کہ جس شخص نے یہ جان لیا کہ نماز اس پر واجب اور ضروری ہے اور اس نے اسے ادا کیا وہ جنت میں جائے گا۔

ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ کی حدیث میں ہے کہ قیامت میں سب سے پہلا عمل جس کا بندے سے محاسبہ ہوگا وہ نماز ہے۔ اگر نماز میں صحیح ہوئیں تو وہ کامیاب و کامران ہو اور اگر نمازوں میں نقصان نکلا تو وہ غائب و خاسر ہوا، اگر اس کے فرائض کم ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، دیکھو میرے بندے کی نفلی عبادت ہے اور نوافل سے اس کے فرائض کو پورا کیا جائے گا پھر سارے اعمال کا دار و مدار نماز کے معاملہ میں کامیابی اور ناکامی پر ہوگا۔

نسائی کی حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے انسان سے نماز کا محاسبہ کیا جائے گا اور سب سے پہلے لوگوں میں خون کا فیصلہ کیا جائے گا۔

احمد ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور حاکم میں یہ حدیث ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے انسان کی نماز کا محاسبہ ہوگا، اگر پوری ہوئیں تو انہیں مکمل لکھ دیا جائے گا اگر کم ہوئیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا دیکھو میرے بندے کی نفلی عبادت ہے اور اس سے فرض عبادت مکمل کی جائے گی، پھر زکوٰۃ کا محاسبہ ہوگا اور اس طرح پھر سارے اعمال کا۔

ابن عساکر کی حدیث ہے کہ پہلی وہ چیز جس کا بندے سے اول قیامت میں محاسبہ کیا جائے گا اس کی نماز دیکھی جائے گی، اگر نماز صحیح ہوئی تو سارے اعمال صحیح ہوئے اور اگر نماز میں نقصان ہو تو سارے اعمال میں نقصان پایا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا دیکھو میرے بندے کی نفلی عبادت ہے، اگر نفلی عبادت ہوگی تو اس سے فرائض پورے کئے جائیں گے، اس کے باقی فرائض کا محاسبہ ہوگا یہی اللہ تعالیٰ کی بخشش و رحمت کا طریقہ ہے۔

طبرانی کی حدیث ہے کہ قیامت میں سب سے پہلے انسان کی نمازوں کا سوال ہوگا، اگر اس کی نمازیں درست ہوئیں تو سارے اعمال درست ہوئے اور وہ نجات پا گیا، اگر اس کی نمازیں صحیح نہ ہوئیں تو وہ ناکام و نامراد ہوا۔

احمد ابو داؤد، حاکم اور نسائی کی حدیث ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے انسان کے سارے اعمال سے نماز کی پرکھ ہوگی، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا حالانکہ وہ سب کچھ جانتا ہے کہ میرے بندے کی نمازیں دیکھو مکمل ہیں یا نہ مکمل ہیں اگر مکمل ہوئیں تو مکمل لکھ دیا جائے گا اور اگر کچھ کم ہوئیں تو فرمان ہوگا کیا میرے بندے کی نفلی عبادت ہے؟ نفلی عبادت ہوئی تو حکم ہوگا کہ اس سے فرائض کو مکمل

کرو پھر اسی طرح اعمال کا محاسبہ ہوگا۔

طیلسی بطرانی اور انبیاء فی المختارہ کی حدیث ہے کہ میرے پاس رب تعالیٰ کا پیغام لے کر جبریل امین آئے اور کہا رب تعالیٰ فرماتے ہیں اے محمد! ﷺ میں نے آپ کی امت پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں جو شخص انہیں صحیح وضو سے صحیح رکوع اور سجود سے ادا کرے گا میرا ان نمازوں کے سبب اس سے وعدہ ہے کہ میں اسے جنت میں داخل کروں گا اور جس نے مجھ سے اس عالم میں ملاقات کی کہ اس کی کچھ نمازیں کم ہیں تو میرا اس کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں ہے چاہوں تو اسے عذاب دوں اور چاہوں تو اس پر رحم کروں۔

نبیہقی کی حدیث ہے کہ نماز ترازو ہے جس نے اسے پورا کیا وہ کامیاب ہے۔

دلمی کی حدیث ہے کہ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے، صدقہ اس کی کمر توڑتا ہے، اللہ کے لئے لوگوں سے محبت اور علم دوستی اسے شکست فاش دیتی ہے، جب تم یہ اعمال کرتے ہو تو شیطان تم سے اتنا دور ہو جاتا ہے کہ جیسے سورج کے طلوع ہونے کی جگہ غروب ہونے کی جگہ سے دور ہے۔

ترمذی، ابن حبان اور حاکم کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور پانچ نمازیں پڑھو، ماہ رمضان کے روزے رکھو، مال کی زکوٰۃ دو، اپنے حاکموں کی اطاعت کرو، تم اپنے رب کی جنت کو پا لو گے۔

احمد، بخاری، مسلم، ابوداؤد اور نسائی میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل نماز کو اس کے صحیح وقت میں ادا کرنا ہے۔ پھر والدین سے حسن سلوک اور پھر راہِ خدا میں جہاد کرنا ہے۔

نبیہقی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے صحیح وقت پر نماز کی ادائیگی اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے: روایت کی ہے کہ حضور ﷺ کی

خدمت میں ایک آدمی نے حاضر ہو کر عرض کی مجھے بتلائیے کہ اللہ کو سب سے زیادہ کونسا عمل پسند ہے؟ آپ نے فرمایا نماز کو صحیح وقت میں ادا کرنا اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس کا دین نہیں اور نماز دین کا ستون ہے اسی لئے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شدید زخمی کر دیا گیا تو کسی نے آپ سے کہا امیر المومنین! نماز، آپ نے فرمایا بہت اچھا بلاشبہ اس شخص کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہے جس نے نماز کو ضائع کر دیا اور آپ نے نماز پڑھی حالانکہ آپ کے زخم سے خون بہہ رہا تھا۔

ذہبی کی روایت ہے، حضور ﷺ نے فرمایا جب بندہ اول وقت میں نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز آسمانوں کی طرف جاتی ہے اور وہ نورانی شکل میں ہوتی ہے یہاں تک کہ عرش الہی تک جا پہنچی ہے اور نمازی کے لئے قیامت تک دعا کرتی رہتی ہے کہ اللہ تیری حفاظت فرمائے جیسے تو نے میری حفاظت کی ہے اور جب آدمی بے وقت نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز سیاہ شکل میں اوپر آسمانوں کی طرف چڑھتی ہے۔ جب وہ آسمان تک پہنچتی ہے تو اسے بوسیدہ کپڑے کی طرح لپیٹ کر پڑھنے والے کے منہ پر مارا جاتا ہے۔

ابوداؤد کی روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا تین آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جن کی نماز اور ذکر قبول نہیں کرتا، ان میں سے ایک وہ ہے جو وقت گزر جانے کے بعد نماز پڑھتا ہے۔

بعض علما کا کہنا ہے اور حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص نماز کی پابندی کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ پانچ چیزوں سے سرفراز فرماتا ہے، اس سے تگدستی ختم کر دی جاتی ہے۔ اسے عذاب قبر نہیں ہوگا نامہ اعمال اسے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ پل صراط پر بجلی کی طرح گزرے گا اور جنت میں بلا حساب داخل ہوگا۔

جو شخص نمازوں میں سستی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پندرہ مصائب نماز میں سستی پر مصائب: میں مبتلا کر دیتا ہے، پانچ دنیا میں، تین موت کے وقت، تین قبر سے نکلتے وقت۔

دنیاوی مصائب یہ ہیں کہ اس کی عمر سے برکت چھین لی جاتی ہے، اس کے چہرے سے صالحین کی نشانی مٹ جاتی ہے، اس کے کسی عمل کا اللہ تعالیٰ اجر نہیں دیتا، اس کی دعا آسمانوں کی طرف بلند نہیں ہوتی، نیکیوں کی دعاؤں میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔

اور جو مصائب اس موت کے وقت درپیش ہوں گے وہ یہ ہیں کہ وہ ذلیل ہو کر مرے گا اور پیسا مرے گا، اگر اسے دنیا کے تمام سمندر پلا دئے جائیں تو بھی اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔

قبر کے مصائب یہ ہیں کہ قبر اس پر تنگ ہوگی یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی، اس کی قبر میں آگ بھڑکائی جائے گی جس کے انگاروں پر وہ رات دن لوٹتا رہے گا، اس کی قبر میں ایک اژدھا مقرر کر دیا جائے گا جس کا نام شجاع یعنی گنجا ہوگا، اس کی آنکھیں آگ کی ہوں گی اور ان کے ناخن لوہے کے ہوں گے جن کی لمبائی ایک دن کے سفر کے برابر ہوگی۔ وہ کڑک دار بجلی جیسی آواز میں میت سے ہمکلام ہوگا اور کہے گا میں گنجا اژدھا ہوں، میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں تجھے نمازوں کے ضیاع کے بدلے میں صبح سے شام تک ڈتار ہوں، صبح کی نماز کیلئے سورج تک، نماز ظہر کے ضائع کرنے پر تجھے ظہر سے عصر تک، عصر کی نماز کے لئے مغرب تک، مغرب کی نماز کے ضیاع پر عشاء تک اور نماز عشاء کے ضائع کرنے کی وجہ سے تجھے صبح تک ڈتار ہوں، اور جب وہ اسے ڈسے گا وہ ستر ہاتھ زمین میں دھنس جائے گا اور قیامت تک اس کو عذاب ہوتا رہے گا۔

اور جو مصائب اس قبر سے نکلتے ہوئے حشر کے میدان میں جھیلنے ہوں گے وہ ہیں، سخت حساب، اللہ کی ناراضگی اور جہنم میں داخلہ۔

ایک روایت میں ہے کہ وہ قیامت میں اس حالت میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر تین سطریں لکھی ہوں گی، پہلی سطر یہ ہوگی، اے اللہ کے حقوق ضائع کرنے والے! دوسری سطر ہوگی: اے اللہ کی

ناراضگی کے لئے مخصوص! اور تیسری سطر ہوگی کہ جیسے تو نے اللہ کے حقوق دنیا میں ضائع کئے ہیں ایسے ہی تو آج اللہ کی رحمت سے ناامید ہوگا۔ اس حدیث میں مجموعی تعداد پندرہ بتائی گئی ہے مگر تفصیلاً چودہ کا ذکر ہے۔ شاید راوی پندرہویں بات بھول گئے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ نے اسے جہنم میں جانے حکم دیا ہوگا وہ پوچھے گا یا اللہ! مجھے کس لئے جہنم میں بھیجا جا رہا ہے؟ رب تعالیٰ فرمائے گا کہ نمازوں کو ان کے اوقات سے موخر کر کے پڑھنے اور میرے نام کی جھوٹی قسمیں کھانے کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔

بعض محدثین سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے ایک دن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے کہا کہ تم یوں دعا مانگا کرو اے اللہ! ہم میں سے کسی کو شقی اور محروم نہ بنا۔ پھر فرمایا جانتے ہو بد بخت محروم کون ہوتا ہے؟ کہا گیا کون ہوتا ہے؟ یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا جو انسان تارک نماز ہوتا ہے۔

نیز فرمایا: حضور ﷺ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے تارکین نماز کے منہ کالے کئے جائیں گے اور جہنم میں ایک وادی ہے جسے مکلم کہا جاتا ہے، اس میں سانپ رہتے ہیں، ہر سانپ اونٹ جتنا موٹا اور ایک ماہ کے سفر کے برابر طویل ہوگا وہ بے نمازی کو ڈستار ہے گا حتیٰ کہ اس کا ہر سال تک بے نمازی کے جسم میں جوش مارتا رہے گا، پھر اس کا گوشت گل جائے گا۔

نیز یہ بھی مروی ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک عہد نماز ترک کر نیوالا زانی سے بھی بدتر ہے: عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آئی اور عرض کیا اے نبی اللہ! میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے اور توبہ بھی کی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کہ وہ میرے گناہ کو بخش دے اور میری توبہ قبول فرمائے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو نے کونسا گناہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگی کہ میں نے زنا کی مرتکب ہوئی اور جو بچہ پیدا ہوا میں نے اسے قتل کر دیا ہے! یہ سن کر موسیٰ بولے اے بد بخت نکل جا! کہیں تیری نحوست کی وجہ سے آسمان سے آگ نازل ہو کر ہمیں نہ جلا دے!

چنانچہ وہ شکستہ دل ہو کر وہاں سے چل پڑی تب جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا اے موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو نے گناہ سے توبہ کرنے والی کو کیوں واپس کر دیا ہے؟ کیا تو نے اس سے بھی زیادہ برا آدمی نہیں پایا؟ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے جبریل علیہ السلام اس عورت سے زیادہ برا کون ہے؟ جبریل علیہ السلام بولے کہ اس سے برا وہ ہے جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے۔

بعض صاحبین سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے اپنی مردہ بہن کو دفن کیا تو اس کی تھیلی بے خبری میں

گر گنجی۔ جب سب لوگ اسے دفن کر کے چلے گئے تو اسے اپنی تھیلی یاد آئی۔ چنانچہ وہ آدمی لوگوں کے پتلے جانے کے بعد بہن کی قبر پر پہنچا اور اسے کھودا، تاکہ تھیلی نکال لے۔ اس نے دیکھا کہ اس کی قبر میں شعلے بھڑک رہے ہیں، چنانچہ اس نے قبر پر مٹی ڈالی اور انتہائی غمگین روتا ہوا ماں کے پاس آیا اور پوچھا۔ ماں! یہ بتاؤ کہ میری بہن کیا کرتی تھی؟ ماں نے پوچھا تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہ بولا میں نے اپنی بہن کی قبر میں آگ کے شعلے بھڑکتے دیکھے ہیں۔ اس کی ماں رونے لگی اور کہا تیری بہن نماز میں سستی کرتی رہتی تھی، اور نمازوں کو ان کے اوقات سے موخر کر کے پڑھا کرتی تھی۔

یہ تو اس کا حال ہے جو نمازوں کو ان کے اوقات سے موخر کر کے پڑھا کرتی تھی اور ان کو لوگوں کا کیا حال ہو گا جو سرے سے نماز پڑھتے ہی نہیں۔

اے اللہ! ہم تجھ سے نمازوں کو ان کے اوقات میں ادا کرنے اور پابندی سے نماز پڑھنے کی توفیق طلب کرتے ہیں بے شک اے رب! تو مہربان، کریم، رؤف اور رحیم ہے۔

باب ۵۰:

طبقات جہنم اور ان کے عذاب

فرمان الہی ہے:

لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ ۖ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ﴿۱۱۳﴾ (پ ۱۱۳ بحر ۴۴)

اس (جہنم) کے سات دروازے ہیں اور ہر دروازہ کا جزء مقرر ہے۔

یہاں جزء سے مراد گروہ، جماعت اور فریق ہے اور دروازوں سے مراد طبقات ہیں جو اوپر نیچے بنے ہوئے ہیں۔

اس جہنم کا قول ہے کہ جہنم کے طبقات سات ہیں۔ جہنم، جہنم کا ہر طبقہ ایک گروہ کیلئے مخصوص ہے: لظی، حطمہ، سعیر، سقر، نجیم اور ہاویہ۔ پہلا طبقہ موصدین

کیلئے، دوسرا یہود کیلئے، تیسرا نصاریٰ کیلئے، چوتھا صابئین کیلئے، پانچواں آتش پرستوں کیلئے چھٹا مشرکوں کیلئے، اور ساتواں منافقوں کیلئے ہے، جہنم سب سے اوپر کا طبقہ ہے اور باقی سب مذکورہ ترتیب کے ساتھ

اس کے نیچے ہیں۔

اور یہ بایں معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ابلیس کے پیروکاروں کو سات گروہوں میں تقسیم فرمائے گا اور ہر گروہ اور فریق جہنم کے ایک طبقہ میں رہے گا، اس کا سبب یہ ہے کہ کفر اور گناہوں کے مراتب چونکہ مختلف

میں اس لئے جہنم میں دخول کیلئے ان کے درجات بھی مختلف ہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان سات طبقات کو انسان کے ساتھ اعضائے بدن کے مطابق بنایا گیا ہے، اعضاء یہ ہیں: آنکھ، کان، زبان، پیٹ، شرمگاہ اور پیر۔ کیونکہ یہی اعضاء گناہوں کا مرکز ہیں اسی لئے ان کے وارد ہونے کے دروازے بھی سات ہیں۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جہنم کے اوپر نیچے (تہ بہ تہ) سات طبقات میں لہذا پہلے پہلا بھرا جائے گا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اسی طرح سب طبقات بھرے جائیں گے۔

بخاری نے اپنی تاریخ میں اور ترمذی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جہنم کے سات دروازے ہیں، ان میں ایک دروازہ اس شخص کیلئے ہے جس نے میری امت پر تلوار سوتی۔

طبرانی نے اوسط میں روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام آتش جہنم کی ہولناکیاں: ایسے وقت میں تشریف لائے کہ اس وقت میں اس سے قبل کسی وقت میں نہیں آتے تھے، حضور ﷺ کھڑے ہو گئے اور فرمایا: جبریل! کیا بات ہے؟ میں تم کو متغیر دیکھ رہا ہوں؟ جبریل نے عرض کی: میں اس وقت آپ کے پاس آیا ہوں جبکہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو دہکا دینے کا حکم دیا ہے۔ آپ نے فرمایا: جبریل! مجھے اس آگ یا جہنم کے بارے میں بتلاؤ! جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو حکم دیا اور اس میں ایک ہزار سال تک آگ دہکائی گئی یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی، پھر اسے ہزار سال تک مزید بھڑکانے کا حکم ملا یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی، پھر اسے حکم خداوندی سے ہزار سال تک اور بھڑکایا گیا تا آنکہ وہ بالکل سیاہ ہو گئی، اب وہ سیاہ اور تاریک ہے، نہ اس میں چنگاری روشن ہوتی ہے اور نہ ہی اس کا بھڑکنا ختم ہوتا ہے اور نہ اس کے شعلے بجھتے ہیں، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر مبعوث فرمایا ہے، اگر سوئی کے ناکے کے برابر بھی جہنم کو کھول دیا جائے تو تمام اہل زمین فنا ہو جائیں اور قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا! اگر جہنم کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ دنیا والوں پر ظاہر ہو جائے تو زمین کی تمام مخلوق اس کی بد صورتی اور بد بو کی وجہ سے ہلاک ہو جائے اور قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا! اگر جہنم کے زنجیروں کا ایک حلقہ جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے، دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دیا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں اور وہ حلقہ تحت الثریٰ میں جا ٹھہرے، حضور ﷺ نے یہ سن کر فرمایا بس جبریل بس، اتنا تذکرہ ہی کافی ہے، میرے لئے یہ بات انتہائی پریشان کن ہے۔

راوی کہتے ہیں کہ تب حضور ﷺ نے جبریل کو دیکھا، وہ رو رہے ہیں، آپ نے فرمایا: جبریل! تم کیوں روتے ہو حالانکہ تمہارا تو اللہ کے ہاں بہت بڑا مقام ہے۔ جبریل نے کہا: میں کیوں نہ روؤں؟ میں

بی رونے کا زیادہ حقدار ہوں۔ کیا خبر علم خدا میں میرا اس مقام کے علاوہ کوئی اور مقام ہو، کیا خبر کہیں مجھے ابلیس کی طرح نہ آزمایا جائے، وہ بھی تو فرشتوں میں رہتا تھا اور کیا خبر مجھے ہاروت و ماروت کی طرح آزمائش میں نہ ڈال دیا جائے۔ تب حضور ﷺ اور جبریل علیہ السلام دونوں اشکبار ہو گئے اور یہ اشکباری برابر جاری رہی یہاں تک کہ آواز آئی اے جبریل! اے محمد! اللہ تعالیٰ نے تم دونوں کو اپنی نافرمانی سے محفوظ کر لیا ہے، پس اس کے بعد جبریل علیہ السلام آسمانوں کی طرف پرواز کر گئے۔

حضور ﷺ کا گذر انصار کی ایک جماعت سے ہوا جو نہس رہے تھے اور فضول باتوں میں مصروف تھے، آپ نے فرمایا تم نہتے ہو حالانکہ تمہارے پیچھے جہنم ہے جسے میں جانتا ہوں، اگر تم جانتے تو کم نہتے اور زیادہ روتے، تم کھانا پینا چھوڑ دیتے اور پہاڑوں کی طرف نکل جاتے اور انتہائی مصائب برداشت کر کے اللہ کی عبادت کرتے۔

اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی کہ اے محمد ﷺ میرے بندوں کو ناامید نہ کرو، آپ خوشخبری دینے والے بنا کر بھیجے گئے ہیں، لوگوں کو مصائب میں ڈالنے والے بنا کر نہیں بھیجے گئے، پس رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ راہ راست پر گامزن رہو اور رحمت خداوندی سے امید رکھو۔

احمد کی روایت ہے: حضور ﷺ نے جبریل سے کہا: میں نے تمہی بھی میکائیل کو نہتے ہوئے نہیں دیکھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ جبریل نے کہا کہ جب سے پیدا کیا گیا ہے میکائیل علیہ السلام کبھی نہیں مسکرائے۔ مسلم شریف میں روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جہنم کو ستر ہزار لگام دے کر لایا جائے گا اور ہر لگام کے ساتھ ستر ہزار فرشتے اسے کھینچ رہے ہوں گے۔

باب ۵۱:

عذاب جہنم

ابوداؤد، نسائی اور ترمذی کی روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کو پیدا فرمایا تو جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ جنت اور اس میں جو کچھ میں نے جنتیوں کیلئے تیار کیا ہے، اسے دیکھ آؤ، جبریل علیہ السلام نے آکر جنت اور اس میں رہنے والوں کیلئے تیار شدہ نعمتوں کو دیکھا اور بارگاہِ الہی میں جا کر عرض کیا، تیرے عزت و جلال کی قسم! جو بھی اس کا تذکرہ سنے گا اس میں آنے کی کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور جنت پر مصائب طاری کر دیئے گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جاؤ اور دیکھو کہ میں نے جنت میں آنے والوں کیلئے کیا انتقام کیا ہے؟ جبریل واپس آگئے اور کہا: مجھے تیری عزت کی قسم! مجھے ڈر ہے کہ اس میں

کوئی نہیں جائے گا۔

پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جاؤ جہنم اور اس میں پہنچنے والوں کیلئے میں نے جو کچھ تیار کیا ہے اسے دیکھو، جبریل نے جہنم کو دیکھا اس کی آگ ایک دوسری آگ کو روند رہی تھی۔ جبریل علیہ السلام واپس آگئے اور بارگاہِ الہی میں عرض کی: تیری عزت کی قسم! جو بھی اس کا تذکرہ سنے گا اس میں نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور جہنم کو شہوات سے ڈھانپ دیا گیا۔ رب تعالیٰ نے جبریل سے فرمایا: اب جاؤ اور اسے دیکھو، جبریل آئے، جہنم کو دیکھا اور واپس جا کر بارگاہِ الہی میں عرض کی، تیری عزت کی قسم مجھے ڈر ہے کہ کوئی بھی اس میں گرنے سے نہیں بچے گا۔

نبیہقی نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے انہوں نے فرمان الہی: **إِنَّهَا تَرَحَّى بِشَرِّ كَالْقَصْرِ** (۳۲) بے شک جہنم محلوں جیسی چنگاریاں پھیل سکتی ہے۔

(پ ۲۹ المرسلت ۳۲)

کی تشریح میں فرمایا، یہ نہیں کہتا کہ وہ درختوں جتنی بڑی چنگاریاں پھیل سکتی ہے۔ بلکہ قلعوں اور شہروں جتنی بڑی بڑی چنگاریاں پھیل سکتی ہے۔

احمد، ابن ماجہ، صحیح ابن حبان اور حاکم کی روایت ہے کہ ذیل جہنم کی ایک وادی ہے، کافر اس میں چالیس سال برابر گرتا چلا جائے گا مگر اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکے گا۔
ترمذی کی روایت ہے کہ ذیل جہنم کی ایک وادی ہے، کافر ستر سال میں بھی اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکے گا۔

(دونوں روایتوں میں گہرائی تک پہنچنے کی مدت کافرق ہے، دونوں کا مقصد یہ ہے کہ اس کی گہرائی بہت ہی زیادہ ہے جو برسوں میں طے ہوگی)

ابن ماجہ اور ترمذی کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ حُبُّ الْحَزْنِ سے اللہ کی حُبُّ الْحَزْنِ کا عذاب: پناہ مانگو، صحابہ کرام نے پوچھا: یا رسول اللہ! سُبْحَانَكَ حُبُّ الْحَزْنِ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: جہنم کی ایک وادی ہے جس سے جہنم بھی دن میں چار سو مرتبہ پناہ مانگتا ہے، پوچھا گیا: حضور! اس میں کون جائیں گے؟ آپ نے فرمایا وہ ریاکار قاریوں کیلئے تیار کی گئی ہے جو اپنے اعمال کی نمائش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ ناپسند ایسے قاری ہیں جو ظالم حاکموں سے میل جول رکھتے ہیں۔

طبرانی کی روایت ہے کہ جہنم میں ایک ایسی وادی ہے کہ جہنم اس وادی سے دن میں چار سو مرتبہ پناہ مانگتا ہے اور یہ حضور ﷺ کی امت کے ریاکاروں کیلئے تیار کی گئی ہے۔

ابن ابی الدنيا رحمہ اللہ کی روایت ہے کہ جہنم میں ستر ہزار وادیاں ہیں، ہر وادی میں ستر ہزار

گھائیاں ہیں۔ ہر گھائی میں ستر ہزار سوراخ ہیں۔ ہر سوراخ میں ایک سانپ ہے جو دوزخیوں کے چہروں کو ڈتارتا ہے۔

بخاری نے اپنی تاریخ میں یہ منکر السند حدیث نقل کی ہے کہ جہنم میں ستر ہزار وادیاں ہیں۔ ہر وادی میں ستر ہزار گھائیاں ہیں۔ ہر گھائی میں ستر ہزار گھر ہیں۔ ہر گھر میں ستر ہزار مکان ہیں۔ ہر مکان میں ستر ہزار کنویں ہیں۔ ہر کنویں میں ستر ہزار اژدہ ہے۔ ہر اژدہ ہاکی باجھوں میں ستر ہزار کچھوئیں، کافر اور منافق ان تمام کا عذاب پائے بغیر نہیں رہے گا۔

ترمذی میں منقطع السند روایت ہے کہ جہنم کے کنارے سے عظیم چٹان لڑھکائی جاتی ہے اور ستر سال گزرنے کے باوجود بھی وہ جہنم کی گہرائی تک پہنچ نہیں پاتی۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جہنم کو اکثر یاد کیا کرو کیونکہ اس کی گرمی سخت، اس کی گہرائی بے حد ہے اور اس میں لوہے کے ہتھوڑے ہیں۔

بزاز، ابویعلیٰ، صحیح ابن حبان اور بیہقی کی روایت ہے کہ اگر جہنم میں پتھر پھینکا جائے اور اسے نیچے جاتے ہوئے ستر سال گزر جائیں، تب بھی وہ اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکے گا۔

مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم حضور ﷺ کے ساتھ تھے کہ ہم نے ایک دھماکہ سنا۔ حضور نے فرمایا جانتے ہو یہ کیا تھا؟ ہم نے عرض کیا: اللہ اور اس کا رسول ﷺ زیادہ جانتے ہیں، آپ نے فرمایا: یہ پتھر تھا جسے اللہ تعالیٰ نے ستر سال پہلے جہنم میں ڈالا تھا ابھی ابھی وہ اس کی گہرائی تک پہنچ سکا ہے۔

طبرانی میں حضرت ابوسعید الخدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور ﷺ نے ایک ہولناک آواز سنی، جبریل علیہ السلام حضور ﷺ کے پاس آئے تو آپ نے پوچھا: جبریل یہ کیسی آواز تھی؟ جبریل نے عرض کیا، یہ چٹان تھی جسے ستر سال پہلے جہنم کے کنارے سے گرایا گیا تھا اور وہ ابھی جہنم کی گہرائی تک پہنچی ہے، اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ آپ کو بھی اس کی آواز سنادی جائے، اس کے بعد کسی نے وصال تک آپ کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔

احمد اور ترمذی کی روایت ہے کہ حضور ﷺ نے سر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اگر اس جتنا سیدہ آسمان سے زمین کی طرف پھینکا جائے تو زمین و آسمان کی پانچ سو سالہ سفر کی دوری کے باوجود رات سے پہلے پہلے یہ زمین پر آجائے اور اگر اسے جہنم کے کنارے سے جہنم میں پھینکا جائے تو پچاس سال گزرنے سے پہلے اس کی گہرائی تک نہ پہنچ سکے۔

احمد، ابویعلیٰ اور حاکم کی روایت ہے کہ اگر جہنم کا ہتھوڑا جو لوہے سے تیار کیا ہوا ہے، زمین پر رکھ دیا جائے اور جن و انسان مل کر اسے اٹھانا چاہیں تو اسے اٹھا نہیں سکیں گے۔

حاکم کی روایت ہے کہ اگر جہنم کا ایک پتھر دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دیا جائے تو وہ اس کی گرمی سے پگھل جائیں۔

حاکم کی ایک روایت ہے کہ زمینیں سات میں اور ہر زمین کا دوسری زمین کے درمیان پانچ سو سال کے سفر کے برابر فاصلہ ہے، سب سے اوپر والی زمین مچھلی کی پشت پر ہے جس نے اپنی دونوں آنکھیں آسمان سے ملائی ہوئی ہیں، مچھلی چٹان پر ہے اور چٹان فرشتے کے ہاتھ میں ہے، دوسری زمین ہوا کا قید خانہ ہے، جب اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی ہلاکت کا ارادہ فرمایا تو ہوا کے خازن کو فرمایا کہ ان پر ہوا بھیج جو ان کو ہلاک کر دے۔ خازن نے عرض کیا: یا اللہ! میں ان پر بیل کے نتھنوں کے برابر ہوا بھیجوں گا، رب ذوالجلال نے فرمایا: تب تو دنیا کی تمام مخلوق ہلاک ہو جائے گی اور یہ سب کیلئے کافی ہوگی، ان پر انگوٹھی کے سوراخ کے برابر ہوا بھیجو اور یہی وہ ہوا ہے جس کے متعلق ارشاد الہی ہے:

مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا اس نے کسی چیز کو نہیں چھوڑا، جس پر وہ آئی مگر اسے جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ ﴿۳۲﴾

بوسیدہ ہڈی کی طرح کر دیا۔ (پ ۷۷، اللہ ربیت ۳۲)

تیسری زمین میں جہنم کے پتھر ہیں۔ چوتھی میں جہنم کا گندھک ہے، صحابہ کرام نے عرض کیا: یا رسول اللہ! جہنم کیلئے بھی گندھک ہے؟ آپ نے فرمایا: بخدا اس میں گندھک کی کئی وادیاں ہیں، اگر ان میں بلند و بالا مستحکم پہاڑ ڈالے جائیں تو نرم ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائیں، پانچویں میں جہنم کے سانپ ہیں جن کے منہ غاروں کی طرح ہیں جب وہ کافر کو ایک مرتبہ ڈس لیں گے تو اس کی ہڈیوں پر گوشت باقی نہیں رہے گا۔ چھٹی میں جہنم کے بچھو ہیں جن میں سب سے چھوٹا بچھو بھی پہاڑی خچر کے برابر ہے وہ جب کافر کو ڈسے گا تو کافر جہنم کی شدت اور گرمی کو بھول جائے گا۔

ساتویں میں ابلیس لوہے سے جکڑا ہوا ہے، اس کا ایک ہاتھ آگے اور ایک پیچھے ہے، جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اسے کسی بندے کیلئے چھوڑ دے تو اسے چھوڑ دیتا ہے۔

احمد، طبرانی، صحیح ابن حبان اور حاکم کی روایت ہے کہ جہنم میں بد بختی اونٹوں کی گردنوں جیسے سانپ ہیں، جب ان میں سے کوئی ایک ڈستا ہے تو اس کی گرمی ستر سال کے راستے کی دوری سے محسوس کی جاتی ہے اور جہنم میں پہاڑی خچروں جیسے بچھو ہیں، جب وہ ڈستے ہیں تو ان کی گرمی چالیس سال کی دوری سے محسوس کی جاتی ہے۔

ترمذی، صحیح ابن حبان اور حاکم کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان الہی ”كَالْمُهْلِ“ کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ زیتون کے تیل کی پخت کی طرح ہوگا، جب وہ ان کے چہروں کے قریب آئے گا تو ان کے چہرے کی کھال بالوں سمیت ادھر کر اس میں گر جائے گی۔

ترمذی کی روایت ہے کہ گرم پانی ان کے سروں پر ڈالا جائے گا تو وہ شدید گرم پانی ان کے سروں سے گزر کر ان کے پیٹ میں اثر انداز ہوگا اور جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہوگا اسے باہر نکال دے گا یہاں تک کہ اسی شدت سے ان کے پیروں سے بہہ نکلے گا اور ان کے وجود کی چربی ختم کر دے گا۔ پھر دوبارہ اسے ویسے ہی ڈالا جائے گا اور بار بار انسانوں کو بھی میتِ اولیٰ پر کیا جاتا رہے گا۔

ضحاک کا قول ہے کہ حمیم وہ گرم پانی ہے جو زمین و آسمان کی پیدائش کے وقت سے جہنمیوں کو پلانے کے وقت تک برابر گرم ہو رہا ہے اور پھر انہیں پلانے کے ساتھ ان کے سروں پر بھی ڈالا جائے گا۔ ایک قول یہی ہے کہ وہ جہنم کے گڑھوں میں جمع ہونے والے جہنمیوں کے آنسو ہوں گے جو انہیں پلائے جائیں گے، اور بھی مختلف اقوال ہیں۔

قرآن پاک میں اسی پانی کا ذکر ہے، ارشادِ الہی ہے:

وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ۝ (پ ۲۶ محمد ۱۵)
اور وہ گرم پانی پیئیں گے جو ان کی انتڑیاں کاٹ دے گا۔

احمد، ترمذی اور حاکم کی روایت ہے حضور ﷺ نے اس فرمانِ الہی کے بارے میں:

وَيُسْقَىٰ مِنْ مَّاءٍ صَدِيدٍ ۝ (پ ۱۱)
اور اسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا جسے وہ گھونٹ گھونٹ پئے گا اور اسے گلے سے اتار نہیں سکے گا۔

(پ ۱۳ ابراہیم ۱۶، ۱۷)

فرمایا کہ دوزخی اسے اپنے منہ کے قریب لائے گا تو اس کی بدبو کی وجہ سے اسے سخت ناپسند کرے گا مگر جب پیاس کے مارے منہ کے اور زیادہ قریب لائے گا تو اس کا منہ بھن جائے گا اور اس کے سر کی کھال بالوں سمیت اس میں گر جائے گی اور جب وہ اسے گھونٹ گھونٹ پئے گا تو وہ اس کی انتڑیاں کاٹ کر باہر نکال دے گا چنانچہ فرمانِ الہی ہے:

وَأَن يَّسْتَعْثِبُوا يُعَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ ۚ (الایۃ)
اور جب وہ فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رسی کی جائے گی، ایسے پانی کے ساتھ جو گلے ہوئے تانبے جیسا ہوگا جو ان کے دھنوں کو بھون ڈالے گا، وہ بہت برا پینا ہے۔ (پ ۱۵ الکہف ۲۹)

احمد اور حاکم کی روایت ہے کہ اگر جہنم کے بدبودار پانی کا ڈول دنیا میں گر ادیا جہنم کا بدبودار پانی: جائے تو تمام مخلوق اس کی بدبو سے پریشان ہو جائے، اس پانی کا نام غساق ہے جس کا فرمانِ الہی میں بھی ذکر ہے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ ”پس چکھو گرم پانی اور غساق کو“ اور جہنمیوں کے مشروب کے متعلق ارشاد فرمایا: مگر گرم پانی اور غساق ہوگا، غساق کے معنی میں کچھ اختلاف ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ اس سے مراد وہ مواد ہے جو جہنمیوں کے چمڑوں سے ہے گا اور بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ اس سے مراد ان کی پیپ ہے۔ حضرت کعب بن لہیہ کا قول ہے کہ وہ جہنم کا ایک کنواں ہے جس میں ہرزہریلی چیز جیسے سانپ، کچھو وغیرہ کا زہر بہہ کر آئے گا اور وہاں جمع ہوتا ہے گا پھر کافر کو وہاں لایا جائے گا اور اسے اس میں غوطہ دیا جائے گا۔ جب وہ نکلے گا تو اس کا چمڑہ اور گوشت گر چکا ہوگا اور اس کے پیروں اور ٹانگوں کے پیچھے چمڑا ہوا گھسٹتا ہوا آئے گا جیسے آدمی اپنے کسی کپڑے کو گھسٹتا ہوا لاتا ہے۔

ترمذی کی روایت ہے، حضور ﷺ نے یہ آیت پڑھی:

اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿۱۰۲﴾
 اللہ سے کما حقہ ڈرو اور تم ہرگز نہ مرو مگر یہ کہ مسلمان ہو کر مرو۔ (پ ۳، ال عمران ۱۰۲)

اور فرمایا کہ زقوم کا اگر ایک قطرہ زمین پر ڈال دیا جائے تو مخلوق پر زندگی گزارنا دو بھر ہو جائے، اس شخص کا کیا حال ہوگا جس کی غذا ہی زقوم ہوگی۔ دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں، اس کا کیا حال ہوگا جس کا زقوم کے داکوئی کھانا نہیں ہوگا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے صحیح روایت کے ساتھ مروی ہے، انہوں نے فرمان الہی:

وَقَطْعًا مَا ذَا غُصَّةٍ۔ (پ ۲۹، المزل ۱۳) اور کھانا گلے میں پھنس جانے والا۔

کی تفسیر میں فرمایا کہ اس میں کانٹے ہوں گے جو حلق پکڑ لیں گے، نہ اوپر آئیں گے اور نہ نیچے پیٹ میں اتریں گے۔

بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ کافر کے کندھوں کا درمیانی فاصلہ تیز رفتار سوار کے تین دن کی مسافت کے برابر ہوگا۔

احمد کی روایت ہے کہ کافر کی داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی اور اس کی ران بیضاء پہاڑ کی مثل ہوگی اور جہنم میں اس کی بیٹھک قدیدہ اور مکہ معظمہ کے درمیانی فاصلہ کے برابر ہوگی یعنی تین دن کے سفر کے برابر، اس کے چمڑے کی مونائی بیالیس یعنی ہاتھ ہوگی یا بیالیس عجی ہاتھ، ان جان نے پہلے قول کو ترجیح دی ہے۔ مسلم کی روایت ہے کہ کافر کی داڑھ یا دانت احد پہاڑ جیسا ہوگا اور اس کے چمڑے کی مونائی تین دن کے سفر کے برابر ہوگی۔

ترمذی کی روایت ہے، حضور ﷺ نے فرمایا کہ قیامت کے دن کافر کی داڑھ احد کے برابر ہوگی، اس کی ران بیضاء کے برابر اور جہنم میں اس کی بیٹھک تین دن کے سفر کے برابر ہوگی جیسے زبدہ اور مدینہ کا درمیانی فاصلہ ہے۔

احمد کی روایت ہے قیامت کے دن کافر کی داڑھ احد پہاڑ جیسی ہوگی۔ اس کے چمڑے کی موٹائی ستر ہاتھ ہوگی۔ اس کا بازو بیضاء پہاڑ جیسا اور اس کی ران درقان جیسی اور جہنم میں اس کی بیٹھک میرے اور زبدہ کے درمیانی فاصلہ کے برابر ہوگی۔ ایک روایت میں ہے کہ جہنم میں اس کی بیٹھک تین دن کے سفر کے برابر ہوگی جیسے زبدہ ہے۔

احمد، ترمذی اور طبرانی کی روایت ہے، جسے حافظ منذری نے اچھی سند والی حدیث کہا ہے اور ترمذی نے اسے فضیل بن یزید سے نقل کیا ہے کہ کافر جہنم میں ایک یا دو فرسخ کے برابر لمبی زبان جہنم میں کھینچتا پھرے گا اور لوگ اسے روندتے ہوں گے، ایک فرسخ تین میل کے قریب ہوتا ہے۔
فضیل بن یزید نے ابی العجلان سے روایت کی ہے کہ کافر قیامت میں دو فرسخ لمبی زبان کھینچ رہا ہوگا اور لوگ اسے روند رہے ہوں گے۔

نبیہقی وغیرہ کی روایت ہے کہ جہنمیوں کے جسم جہنم میں بہت برے کر دیئے جائیں گے یہاں تک کہ اس کے کان کی ٹو سے اس کے کندھے تک سات سو سال کے سفر کا فاصلہ ہوگا۔ اس کی کھال کی موٹائی ستر ہاتھ اور اس کی داڑھی جبل احد کے برابر ہوگی۔

احمد اور حاکم نے بسند صحیح مجاہد سے روایت کیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا جانتے ہو جہنمیوں کے جسم کتنے عظیم ہوں گے؟ میں نے کہا نہیں، تب انہوں نے کہا ہاں بخدا تم نہیں جانتے کہ اس کے کان کی ٹو اور ان کے کندھے کے درمیان ستر سال کے سفر کا فاصلہ ہوگا۔ اس کی وادیوں میں خون اور پیپ رواں ہوگی، میں نے کہا نہریں ہوں گی تو انہوں نے فرمایا نہیں بلکہ وادیاں ہوں گی۔

باب ۵۲:

گناہوں سے خوفزدہ ہونے کی فضیلت

یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ گناہوں سے متنبہ کرنے والی باتوں میں خوفِ الہی، اس کے انتقال کا اندیشہ، اس کی ہیبت اور شان و شوکت، اس کے عذاب کا ڈر اور اس کی گرفت بہت نمایاں حیثیت رکھتی ہیں، فرمانِ الہی ہے کہ ”جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی مخالفت کرتے ہیں وہ اس امر سے ڈریں کہ انہیں فتنہ یا دردناک عذاب پہنچے۔“

مروی ہے کہ حضور ﷺ ایک جوان کے پاس تشریف لائے جو نزع کے عالم میں تھا، آپ نے فرمایا: اپنے آپ کو کس عالم میں پاتے ہو؟ عرض کیا: یا رسول اللہ! میں اللہ کی رحمت کا امیدوار ہوں اور اپنے

گناہوں سے خوفزدہ ہوں۔ حضور ﷺ نے یہ سن کر فرمایا کہ کسی بندے کے دل میں ایسی دو باتیں جمع نہیں ہوتیں مگر اللہ تعالیٰ اس بندے کی امید پوری کر دیتا ہے اور گناہوں کے خوف سے اسے بے نیاز کر دیتا ہے۔

وہب بن ورد سے مروی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ جنت کی محبت اور جہنم کا خوف مصیبت کے وقت صبر دیتا ہے اور یہ دو چیزیں دنیاوی لذتوں، خواہشات اور نافرمانیوں سے دور کر دیتی ہیں۔ جناب حسن رضی اللہ عنہ کا قول ہے بخدا تم سے پہلے ایسے لوگ ہو گزرے ہیں جو گناہوں کو اتنا عظیم سمجھتے تھے کہ وہ بے حد حساب سونے چاندی کی بخششوں کو بھی اپنے ایک گناہ سے نجات کا ذریعہ نہیں سمجھتے تھے۔

فرمان نبوی ﷺ ہے کہ جو کچھ میں سنتا ہوں، کیا تم سنتے ہو؟ آسمان پر چراتا ہے اور اس کا حق ہے کہ وہ چرچرائے، رب ذوالجلال کی قسم آسمان میں چار انگل جگہ نہیں ہے جس میں فرشتہ بارگاہ الہی میں سجدہ ریز، قیام کرنے والا یا رکوع کرنے والا نہ ہو، جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جانتے تو کم ہنستے اور زیادہ روتے اور نکل جاتے یا پہاڑوں پر چڑھ جاتے اور اللہ تعالیٰ کے شدید انتقام اور ہیبت و جلال کے خوف سے اللہ تعالیٰ کی پناہ ڈھونڈتے۔

ایک روایت میں جناب بکر بن عبد اللہ المزنی رحمہ اللہ کا قول ہے جو لوگ ہنستے ہوئے گناہ کرتے ہیں، وہ روتے ہوئے جہنم میں جائیں گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر مومن اللہ تعالیٰ کے تیار کردہ تمام عذابوں کو جانتا تو کبھی بھی جہنم سے بے خوف نہ ہوتا۔ صحیحین میں ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی:

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴿۳۳﴾ اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرا۔ (پ ۱۹ شعراء ۲۱۳)

تو آپ کھڑے ہو گئے اور فرمایا: اے گروہ قریش! اللہ تعالیٰ سے اپنے نفسوں کو خرید لو، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے معاملات میں کسی چیز سے بے پرواہ نہیں کروں گا، اے بنی عبد مناف (حضور ﷺ کے رشتہ دار) میں تمہیں احکام خداوندی میں سے کسی چیز سے بے پرواہ نہیں کروں گا۔ اے عباس! (رسول خدا ﷺ کے چچا) میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کسی چیز سے بے پرواہ نہیں کروں گا۔ اے صفیہ! (رسول خدا ﷺ کی بیٹی) میں تم کو اللہ کے سامنے کسی چیز سے بے پرواہ نہیں کروں گا۔ اے فاطمہ! (حضور ﷺ کی بیٹی) میرے مال سے جو چاہے مانگ لو مگر میں اللہ کے سامنے تمہیں کسی چیز سے بے پرواہ نہیں کروں گا۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے یہ آیت پڑھی:

وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ
وَجِلَّةٌ إِلَيْهِمْ رَاجِعُونَ ﴿۳۴﴾

اور جو لوگ اللہ کی عطا کردہ چیزوں سے دیتے ہیں اور ان کے دل اس بات سے ڈرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے والے ہیں۔

(پ ۱۸ المؤمنون ۶۰)

اور پوچھا یا رسول اللہ! کیا یہ وہ شخص ہے جو زنا کرتا ہے، چوری کرتا ہے، شراب پیتا ہے مگر خوفِ خدا بھی رکھتا ہے؟ آپ نے فرمایا: اے ابوبکر کی بیٹی! ایسا نہیں ہے بلکہ اس سے مراد وہ شخص ہے جو نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، صدقہ دیتا ہے مگر اس بات سے ڈرتا ہے کہ میں وہ نامقبول نہ ہوں۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔

جناب حسن بصری رضی اللہ عنہ سے کہا گیا: اے ابوسعید! تمہاری کیا رائے ہے؟ ہم ایسے لوگوں کی مجلس میں بیٹھتے ہیں جو ہمیں رحمتِ خداوندی سے امیدیں وابستہ رکھنے کی ایسی باتیں سناتے ہیں کہ ہمارے دل خوشی سے اڑنے لگتے ہیں، آپ نے فرمایا: بخدا تم اگر ایسی قوم میں بیٹھتے جو تمہیں خوفِ خدا کی باتیں سناتے اور تم کو عذابِ الہی سے ڈراتے یہاں تک کہ تم امن پالیتے، وہ تمہارے لئے بہتر ہے اس چیز سے کہ تم ایسے لوگوں میں بیٹھو جو تم کو بے خوفی اور امید میں رکھیں یہاں تک کہ تم کو خوف آگھرے۔

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو جب نیزہ سے زخمی کر دیا گیا فاروق اعظم اور خشیتِ الہی: اور ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا: بیٹے!

میرا چہرہ زمین پر رکھ دو۔ افسوس اور شدید افسوس! اگر اللہ نے مجھ پر رحم نہ فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا: امیر المؤمنین! آپ کو کس چیز کا خوف ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ سے فتوحات کرائیں، شہر آباد کرائے، انہوں نے کہا: میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ مجھے برابر ہی میں چھوڑ دیا جائے یعنی نہ نقصان اور نہ نفع دیا جائے۔

حضرت زین العابدین بن علی بن حسن رضی اللہ عنہ جب وضو سے فارغ ہوتے تو کانپنے لگ جاتے، لوگوں نے سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا: تم پر افسوس ہے، تمہیں پتہ نہیں میں کس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں اور کس سے مناجات کا ارادہ کر رہا ہوں۔

حضرت احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا: خوفِ خدا نے مجھے کھانے پینے سے روک دیا اب مجھے کھانے پینے کی خواہشات نہیں ہوتیں۔

صحیحین کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سات آدمیوں کا ذکر کیا کہ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا تو انہیں اپنے عرش کے سایہ میں جگہ دے گا، ان میں سے ایک وہ آدمی ہے جس نے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کے عذاب اور وعید کو یاد کیا اور اپنے قصور یاد کر کے خوفِ الہی سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، اور خوفِ الہی کی وجہ سے وہ نافرمانی اور گناہوں سے کنارہ کش ہو گیا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دو عذابِ جہنم سے محفوظ دو آنکھیں: آنکھیں ایسی ہیں جنہیں آگ نہیں چھوئے گی، ایک وہ آنکھ جو آدھی رات میں اللہ کے خوف سے روئی اور دوسری وہ آنکھ جس نے راہِ خدا میں نگہبانی کرتے ہوئے

رات گزاری۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن ہر آنکھ روئے گی مگر جو آنکھ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے رک گئی، جو آنکھ راہِ خدا میں بیدار رہی اور جس آنکھ سے خوفِ الہی کی وجہ سے مکھی کے سر کے برابر آنسو نکلا وہ رونے سے محفوظ رہے گی۔

ترمذی نے حسن اور صحیح کہہ کر حضرت ابو ہریرہ خوفِ الہی سے رونے والا جہنم سے آزاد ہے: رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا وہ شخص جہنم میں ہرگز داخل نہیں ہوگا جو اللہ کے خوف سے رو یا یہاں تک کہ دودھ دوبارہ تھن میں لوٹ آئے اور راہِ خدا کا غبار اور دھواں یکجا نہیں ہوں گے۔

حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ ہزار دینار راہِ خدا میں خرچ کرنے سے مجھے خوفِ خدا سے ایک آنسو بہا لینا زیادہ پسند ہے۔

جناب فرعون بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، مجھے یہ روایت ملی ہے کہ انسان کے خوفِ خدا سے پہنے والے آنسو انسان کے جسم کے جس حصہ پر لگتے ہیں، اس حصے کو اللہ تعالیٰ جہنم پر حرام کر دیتا ہے اور حضور ﷺ کا سینہ انور رونے کی وجہ سے ایسے جوش مارتا تھا جیسے ہانڈی ابلیتی اور جوش مارتی ہے (یعنی جیسے بھڑکتی آگ پر ہانڈی جوش مارتی ہے)

کندی کا قول ہے کہ خوفِ خدا سے رونے والے کا ایک آنسو سمندروں جیسی طویل و عریض آگ کو بجھا دیتا ہے۔

جناب ابن سماک رحمہ اللہ اپنے نفس کو سرزنش کرتے اور ابن سماک کی اپنے نفس کو سرزنش: فرماتے کہ کہنے کو تو زاہدوں جیسی باتیں کرتے ہو اور عمل منافقوں جیسا کرتے ہو اور اس بکروی کے باوجود جنت میں جانے کا سوال کرتے ہو، دور ہو! دور ہو! جنت کیلئے دوسرے لوگ ہیں جن کے اعمال ہمارے اعمال سے قطعی مختلف ہیں۔

حضرت سفیان ثوری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی خدمت حضرت جعفر کی نصیحتیں: میں میں حاضر ہوا اور عرض کی: اے رسول خدا ﷺ کے لختِ جگر! مجھے وصیت کیجئے! آپ نے فرمایا: سفیان! جھوٹے میں مروت نہیں ہوتی، حاسد میں خوشی نہیں ہوتی، غمگین میں بھائی چارہ نہیں ہوتا اور بدخلق کیلئے سرداری نہیں ہوتی۔ میں نے کہا: اے رسول خدا کے فرزند! کچھ اور نصیحت فرمائیے! آپ نے فرمایا: اے سفیان! اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں سے رک جا تو عابد ہوگا، اللہ کی تقسیم پر راضی ہو تو مسلمان ہوگا، جیسی تم لوگوں سے دوستی چاہتے ہو تم بھی ان کے ساتھ ویسی دوستی رکھو، تب تم مومن

ہو گئے۔ بڑوں سے دوستی نہ رکھو ورنہ تو بھی بڑے عمل کرنے لگے گا۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ آدمی اپنے دوست کے طریقہ پر ہوتا ہے۔ تم یہ دیکھو کہ تمہاری دوستی کس سے ہے اور اپنے کاموں میں ان لوگوں سے مشورہ لو جو خوفِ خدا رکھتے ہوں۔ میں نے عرض کیا: اے رسولِ خدا کے فرزند! کچھ اور نصیحت کیجئے! آپ نے فرمایا: جو بغیر قید کے عزت اور بغیر حکومت کے بیت چاہے اسے چاہئے کہ خدا کی نافرمانی کی ذلت سے نکل کر اللہ کی فرمانبرداری میں آجائے۔

میں نے کہا: اے رسولِ خدا کے فرزند! کچھ اور نصیحت فرمائیے! آپ نے فرمایا: مجھے میرے والد نے تین بہترین ادب کی باتیں سکھلائیں اور فرمایا: اے بیٹے! جو بڑوں کی صحبت اختیار کرتا ہے، سلامت نہیں رہتا، جو بڑی جگہ جاتا ہے مہتمم ہوتا ہے اور جو اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا شرمندگی اٹھاتا ہے۔

ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ میں نے وہب بن الورد رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ جو شخص اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، کیا وہ عبادت کا مزہ پاتا ہے؟ انہوں نے کہا: نہیں اور معصیت کا ارادہ کرنے والا بھی نہیں۔

امام ابو الفرج بن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ خوفِ خواہشاتِ نفسانی کو جلانے والی آگ ہے، جس قدر یہ آگ شہوات کو جلائے گی اور گناہوں سے روکے گی، اس قدر یہ بہترین ہوگی، اسی طرح جس قدر یہ خوفِ عبادت پر برا بیگنہ کرے گا اسی قدر یہ بہترین ہوگا اور خوف کرنے والا صاحبِ عزت کیسے نہیں ہوگا، اسی سے ہی تو پاک دامن، تقویٰ، پرہیزگاری، مجاہدات اور ایسے عمدہ اعمال کا ظہور ہوتا ہے، جن سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے جیسا کہ آیات و احادیث سے ثابت ہوتا ہے چنانچہ ارشادِ الہی ہے:

هُدًى وَرَحْمَةً لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ
يَرْهَبُونَ ﴿۱۵۴﴾ (پ ۱۹ الاعراف ۱۵۴)

ان لوگوں کیلئے ہدایت اور رحمت ہے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔

اور فرمانِ الہی ہے:

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ
ذَٰلِكَ لِمَنِ خَشِيَ رَبَّهُ ﴿۵﴾

اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، یہ اس کیلئے ہے جو اپنے رب سے ڈرا۔ (پ ۳۰ البینہ ۸)

نیز فرمانِ الہی ہے:

خَافُونَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۴﴾

اور مجھ سے ڈرو اگر تم ایماندار ہو۔

(پ ۳ آل عمران ۱۷۵)

مزید ارشاد ہوا:

وَلِمَنِ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٌ ﴿۱﴾

اور جو شخص اپنے پروردگار کے آگے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، اس کیلئے دو جنتیں ہیں۔

(پ ۱۲ الرحمن ۴۶)

اور ارشاد فرمایا:

سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى ⑩ (پ ۳۰ الاثنا عشر)

البتہ نصیحت حاصل کرے گا جو شخص ڈرتا ہے۔

فرمان الہی ہے:

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ⑪ (پ ۲۲ فاطر ۲۸)

سوائے اس کے نہیں کہ اللہ کے بندوں میں سے عالم ڈرتے ہیں۔

اور ہر وہ آیت یا حدیث جو علم کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے وہ خوف کی فضیلت پر بھی دلالت کرتی ہے کیونکہ خوف علم ہی کا ثمرہ ہے۔

ابن ابی الدنیا کی روایت ہے حضور ﷺ نے فرمایا جب خوف خدا سے بندے کا جسم کانپتا ہے اور اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے سوکھے درخت سے پتے جھڑتے ہیں۔

حضور ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے عورت و جلال کی قسم! میں اپنے بندے پر دو خوف اور دو امن جمع نہیں کرتا، اگر وہ دنیا میں مجھ سے امن میں (بے خوف) ہوتا ہے تو میں قیامت کے دن خوفزدہ کروں گا اور اگر دنیا میں وہ مجھ سے ڈرتا ہے تو میں اسے قیامت کے دن بے خوف کر دوں گا۔

ابو یسلمان الدرائی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ ہر وہ دل جس میں خوف خدا نہیں ہے، دیرانہ ہے اور فرمان

الہی ہے:

فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ⑫ (پ ۹۹ الاعراف ۹۹)

پس خدا کی تدبیر سے بے خوف نہیں ہوتے ہیں مگر خسارہ پانے والی قوم ہی بے خوف ہوتی ہے۔

باب ۵۳:

فضائل توبہ

توبہ کی فضیلت میں بہت سی آیات وارد ہیں، فرمان الہی ہے:

وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا آيَةً ⑬

اور اللہ کی طرف توبہ کرو اے مسلمانو! سب کے سب اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔ (پ ۱۸ النور ۳۱)

الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ⑭

اور ارشاد فرمایا:

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ

اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزُنُونِ ۖ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ۝ يُضْعَفُ لَهُ
الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ۝ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ
عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ۖ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا
رَحِيمًا ۝ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ۝

(پ ۱۹ الفرقان ۶۸-۷۱)

”اور جو لوگ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہیں پکارتے اور ناحق کسی انسان کو قتل نہیں کرتے جس کے قتل کو اللہ نے حرام کر دیا ہے اور زنا نہیں کرتے اور جو کوئی یہ کام کرے گا، سخت مصیبت سے ملاقات کرے گا قیامت کے دن اسے دگنا عذاب دیا جائے گا اور رسوائی کے ساتھ ہمیشہ اسی میں رہے گا مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھے عمل کئے پس یہی لوگ میں اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے اور جو کوئی توبہ کرے اور اچھے عمل کرے پس بیشک وہ رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا۔“

توبہ کے متعلق بہت سی احادیث ہیں۔ مسلم کی ایک حدیث ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی اپنی رحمت کورات میں وسیع کرتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والے توبہ کریں اور وہ ان کی توبہ قبول فرمائے اور اسی طرح دن کو اپنا دستِ رحمت دراز فرماتا ہے تاکہ رات کے گناہگاروں کی توبہ قبول فرمائے یہاں تک کہ مغرب سے سورج طلوع ہوگا (روزِ قیامت تک)

ترمذی کی حدیث ہے، مغرب کی طرف ایک دروازہ ہے جس کی چوڑائی چالیس یا ستر سال کے سفر کے برابر ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے آسمان و زمین کی پیدائش کے وقت سے توبہ کیلئے کھولا ہے اور اسے بند نہیں کرے گا تا آنکہ مغرب سے سورج طلوع ہوگا (روزِ قیامت تک)

ترمذی کی حدیث صحیح ہے اللہ تعالیٰ نے مغرب میں توبہ کیلئے ایک دروازہ بنایا ہے جس کا عرض ستر سال کے سفر کے برابر ہے، اللہ اس وقت تک اسے بند نہیں فرمائے گا جب تک کہ اس سے پہلے سورج مغرب سے طلوع نہ کرے۔

چنانچہ فرمانِ الہی ہے:

يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا ۖ

جس دن تیرے رب کی بعض نشانیاں آئیں گی، کسی کو اس کا ایمان نفع نہیں دے گا جو اس سے پہلے ایمان

نہیں لایا تھا۔ الخ (پ ۸ الانعام ۱۵۹)

یہ کہا گیا ہے کہ یہ روایت اور پہلے والی روایت کے مرفوع ہونے کی تصریح نہیں ملتی جیسا کہ بیہقی نے اس

کی تصریح کی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ایسی باتیں اپنی عقل اور سمجھ سے نہیں کہی جاتیں لہذا یہ حدیث مرفوع کے حکم میں ہوگی۔

طبرانی نے جید سند سے نقل کیا ہے کہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں، سات دروازے بند ہیں اور ایک دروازہ توبہ کیلئے کھلا ہے یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔

ابن ماجہ نے جید سند سے یہ حدیث روایت کی ہے کہ اگر تم اتنے گناہ کرو کہ تمہارے گناہ آسمانوں تک پہنچ جائیں، پھر تم توبہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا۔

حاکم کی صحیح روایت ہے کہ یہ بات انسان کی سعادت مندی کی علامت ہے کہ اس کی زندگی طویل ہو اور اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔

ترمذی، ابن ماجہ اور حاکم کی روایت ہے کہ ہر انسان خطا کار ہے اور بہترین خطا کار توبہ کرنے والا ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ ایک بندے نے گناہ کیا، پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا: اے اللہ! میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، میرا یہ

ایک خطا کار اور اس کی معافی: گناہ معاف فرمادے، رب نے فرمایا: میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا خدا ہے جو گناہ پر مواخذہ کرتا ہے اور گناہوں کو معاف کرتا ہے لہذا اس کا گناہ معاف کر دیا، پھر وہ انسان جتنی مدت اللہ نے چاہا گناہوں سے رکا رہا، پھر اس نے دوسرا گناہ کر لیا اور کہا: اے اللہ! میں نے اور گناہ کر لیا، اسے معاف فرما، تب رب جلیل نے فرمایا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا خدا گناہوں کو بخش دیتا ہے اور گناہوں کے سبب پکڑ لیتا ہے لہذا اللہ نے اس کا گناہ معاف فرمادیا۔ پھر جتنے دن اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ رکا رہتا آئندہ اس نے اور گناہ کر لیا اور عرض کیا کہ یا اللہ! میں نے پھر گناہ کیا ہے، میرے اس گناہ کو معاف فرمادے، رب نے فرمایا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا خدا گناہوں کو معاف فرمادیتا ہے اور ان پر مواخذہ بھی کرتا ہے، اسی سبب سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے اور رب فرماتا ہے میں نے اپنے بندے کو بخش دیا، وہ جو چاہے عمل کرے۔

منذری رحمہ اللہ کا قول ہے ”جو چاہے عمل کرے“ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ علیم وخبیر ہے، اسے علم ہے کہ جب بھی میرا یہ بندہ گناہ کرے گا فوراً ہی گناہ سے توبہ کر لے گا اور اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ جو گناہ کرتا ہے توبہ کر لیتا ہے اور جب اس کا یہ طریقہ ہو کہ گناہ کرتے ہی دل کی گہرائیوں سے توبہ کر لے تو ایسی صورت میں اسے گناہ نقصان نہیں دیں گے۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ زبان سے توبہ کرے مگر دل سے گناہوں سے اظہار نفرت نہ کرے اور بار بار گناہ کرنے لگ جائے کیونکہ یہ جھوٹوں کی توبہ ہے۔

محدثین کی ایک جماعت نے یہ صحیح روایت نقل کی ہے کہ مومن جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لے، گناہ سے رک جائے اور استغفار کرے تو وہ نقطہ صاف ہو جاتا

ہے اور اگر وہ گناہ کرتا دیتا ہے تو اس کا دل سیاہ نقطوں سے چھپ جاتا ہے۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کتاب مقدس میں فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے:

كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٣﴾

ہرگز نہیں یہ بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال نے زنگ چڑھا دیا ہے۔ (پ ۳۰ المطففین ۱۳)

ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے جب تک کہ اس کی روح گلے تک نہ پہنچ جائے۔

رسول اکرم ﷺ کی حضرت معاذ کو نصیحتیں: طبرانی اور بیہقی نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور ﷺ نے میرا ہاتھ پکڑا اور کچھ دور چلنے کے بعد فرمایا: اے معاذ! میں تجھے اللہ سے ڈرنے، سچی بات کرنے، وعدہ پورا کرنے، امانت کی ادائیگی، خیانت سے پرہیز، یتیم پر رحم، ہمسائے کی حفاظت، غصہ ضبط کرنے، نرمی گفتار، بہت سلام کرنے، حاکم کی اطاعت، قرآن میں غور و فکر، آخرت کو محبوب رکھنے، حساب سے ڈرنے، تھوڑی امیدوں اور بہترین عمل کی وصیت کرتا ہوں اور مسلمان کو گالی دینے، جھوٹے کی تصدیق کرنے، سچے کو جھٹلانے، حاکم عادل کی نافرمانی کرنے اور زمین میں فتنہ و فساد پھیلانے سے تجھے روکتا ہوں، اے معاذ! اللہ تعالیٰ کا ہر درخت اور پتھر کے پاس ذکر کر اور ہر پوشیدہ گناہ کی چھپ کر توبہ کر اور ہر ظاہری گناہ کی ظاہر میں توبہ کر۔

اصبہانی کی روایت ہے کہ جب بندہ اپنے گناہوں سے تائب کا گناہ ہر جگہ سے مٹا دیا جاتا ہے: توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے محافظ فرشتوں کو، اس کے اعضائے بدن کو اور زمین کے اس ٹکڑے سے جس پر اس نے گناہ کیا ہے اس بندے کا گناہ مٹا دیتا ہے یہاں تک کہ وہ قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گا اور اس کے گناہوں کی کوئی گواہی دینے والا نہیں ہو گا۔ اصبہانی کی ایک روایت ہے کہ گناہوں پر شرمسار اللہ تعالیٰ کی رحمت کا منتظر ہوتا ہے اور متکبر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا منتظر ہوتا ہے، اے اللہ کے بندو! جان لو کہ ہر عمل کرنے والا اپنے عمل کو پائے گا اور دنیا سے نہیں نکلے گا یہاں تک کہ وہ اپنے اچھے اور برے اعمال کو پائے گا اور دنیا سے نہیں نکلے گا یہاں تک کہ وہ اپنے اچھے اور برے اعمال کو دیکھ لے گا اور اعمال کا دار و مدار ان کے خاتمہ پر ہے، اور رات، دن تمہاری سواریاں ہیں ان پر سوار ہو کر آخرت کی طرف اچھا سفر کرو، توبہ میں تاخیر سے بچو کیونکہ موت اچانک آتی ہے، تم میں سے کوئی اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے سست نہ ہو جائے کیونکہ آگ تم سے تمہارے جوتے سے بھی قریب ہے، پھر حضور ﷺ نے یہ آیت پڑھی:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۖ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۖ (پ ۳۰ الزلزال ۷-۸)

پس جو کوئی ذرہ برابر نیکی کرے گا اسے دیکھے گا اور جو کوئی ذرہ برابر برائی کرے گا اسے دیکھے گا۔

طبرانی یہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جس کا کوئی گناہ نہ ہو۔

نبہتی نے یہ حدیث ایک دوسرے طریق سے نقل کی ہے۔ اس میں یہ لفظ زیادہ ہیں، گناہوں سے استغفار کرنے والا جو برابر گناہ بھی کئے جا رہا ہے، ایسا ہے جیسے وہ رب تعالیٰ سے مذاق کر رہا ہو۔ صحیح ابن حبان اور حاکم کی روایت ہے کہ گناہوں پر شرمندگی توبہ ہے یعنی شرمندگی توبہ کا اہم رکن ہے۔ جیسے حج میں وقوف عرفات ہے توبہ کیلئے ضروری ہے کہ وہ صرف گناہوں کے خراب ہونے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے کی جائے، اپنی بے عزتی کے ڈر سے یارو پے پیسے کے ضائع ہونے کی وجہ سے نہ ہو۔

حاکم نے سند صحیح سے یہ حدیث نقل کی ہے لیکن اس میں ایک زاوی ساقط ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کی گناہوں پر پشیمانی اور شرمندگی دیکھتا ہے تو اسے بخشش طلب کرنے سے پہلے بخش دیتا ہے۔ مسلم وغیرہ کی حدیث ہے، حضور ﷺ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! اگر تم گناہ نہ کرو اور بخشش طلب نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں نابود کر دے اور تمہارے بدلہ میں ایسی قوم کو لائے جو گناہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کریں پھر اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمادے۔

مسلم کی حدیث ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جسے اللہ تعالیٰ سے زیادہ اپنی تعریف پسند ہو، اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف فرمائی ہے اور کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے زیادہ باغیرت نہیں ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے بدکاریوں کو حرام کر دیا ہے اور کوئی ایک ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ عذر پسند کرنے والا ہو اسی لئے اللہ تعالیٰ نے کتا میں نازل کیں اور رسولوں کو بھیجا۔

مسلم کی روایت ہے کہ ایک عورت جہنیہ جو زنا سے حاملہ ہوئی تھی حضور ﷺ کی ایک زانیہ کی توبہ: خدمت میں آئی اور عرض کی یا رسول اللہ! میں قابلِ جذب ہوں، مجھ پر حد جاری فرمائیے حضور ﷺ نے اس کے سر پر دست کو بلا کر فرمایا کہ اس سے حسن سلوک کرنا اور جب اس کا بچہ پیدا ہو جائے تو اسے میرے پاس لے آنا، چنانچہ اس شخص نے ایسا ہی کیا اور حضور ﷺ نے حکم فرمایا کہ اس عورت کے کپڑے اچھی طرح باندھ دئے جائیں، پھر آپ نے اسے سنگسار کرنے کا حکم دیا اور بعد میں آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ! آپ نے اس زانیہ کی نماز جنازہ پڑھائی؟ آپ نے فرمایا اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر وہ مدینہ کے ستر آدمیوں پر بائٹ دی جائے تو سب کو پوری ہو جائے، کیا تم نے اس سے کوئی افضل شخص دیکھا کہ وہ خود کو اللہ کی حدود کے اجراء کیلئے لی آئی ہے۔

ترمذی نے بسند حسن، صحیح ابن جبان اور بسند صحیح حاکم نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے، انہوں نے کہا میں حضور ﷺ کی گفتگو سنتا تھا، آپ ایک یا دو مرتبہ (اور انہوں نے سات مرتبہ تک گنا) سے زیادہ کسی بات کو نہیں دہرایا کرتے تھے مگر یہ بات میں نے آپ سے اس سے بھی زیادہ بات سنی ہے، آپ فرماتے تھے کہ بنی اسرائیل میں ایک کفل نامی شخص تھا، وہ گناہوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا، ایک مرتبہ وہ ایک عورت کے پاس گیا اور اسے ساٹھ دینار دے کر برائی پر رضامند کر لیا جب وہ عورت کے انتہائی قریب ہوا تو عورت کا پینے اور رونے لگی، اس نے عورت سے کہا کیا تم مجھے اچھا نہیں سمجھتی ہو؟ وہ بولی نہیں بلکہ بات یہ ہے کہ میں نے ایسی برائی کبھی نہیں کی ہے اور آج میں کسی ضرورت سے مجبور ہو کر یہ کر رہی ہوں۔ اس نے یہ بات سن کر کہا واقعی تم نے اس حالت میں بھی ایسی برائی نہیں کی ہے یہ دینار لے جاؤ، میں نے تمہیں بخش دیئے ہیں اور خدا کی قسم! میں آئندہ کبھی بھی گناہ نہیں کروں گا۔ پھر وہ اسی رات مر گیا، صبح اس کے دروازے پر لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کفل کو بخش دیا ہے۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے صحیح حدیث مروی ہے، حضور ﷺ نے فرمایا دو بستیاں تھیں، ایک نیکوں کی اور دوسری بروں کی، ایک مرتبہ بروں کی بستی سے ایک آدمی نیکوں کی بستی کی طرف جانے کے ارادے سے نکلا مگر اسے راستے میں مشیت الہی کے مطابق موت آگئی چنانچہ اس شخص کے بارے میں شیطان اور فرشتہ رحمت کا جھگڑا ہو گیا، شیطان بولا اس نے کبھی بھی میری نافرمانی نہیں کی لہذا یہ میرا ہے، فرشتہ رحمت نے کہا کہ یہ تو توبہ کے ارادے سے جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ تم دیکھو، یہ کون سی بستی سے زیادہ قریب ہے؟ انہوں نے اسے بالشت نیکوں کی بستی سے قریب پایا لہذا اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا۔ معمر کی روایت ہے کہ میں نے کہنے والے کو سنا ہے، اللہ تعالیٰ نے نیکوں کی بستی کو اس کے قریب کر دیا۔

بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا تم سے قاتل، ارادہ توبہ کی بدولت نجات پا گیا: پہلے لوگوں میں سے ایک شخص تھا جس نے ننانوے قتل

کئے تھے، اس نے دنیا کے سب سے بڑے عالم کے متعلق پوچھ گچھ کی تو لوگوں نے اسے ایک راہب کا پتہ دیا چنانچہ وہ راہب کے پاس آیا اور اسے کہا! میں نے ننانوے قتل کئے ہیں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ راہب بولا نہیں، اور اس آدمی نے راہب کو بھی قتل کر کے سو قتل پورے کر لئے، پھر اس نے دوبارہ دنیا کے سب سے بڑے عالم کی تلاش شروع کی تو اسے ایک عالم کا پتہ بتایا گیا، وہ عالم کے پاس گیا اور کہا:

کہ اس نے قتل کیسے میں کیا اس کیلئے توبہ ممکن ہے؟ عالم نے کہا: ہاں! تیرے اور تیری توبہ کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے! فلاں فلاں جگہ جاؤ وہاں اللہ تعالیٰ کے نیک عبادت گزار لوگ رہتے ہیں تم بھی وہیں جا کر ان کے ساتھ عبادت کرو اور پھر اپنے وطن واپس نہ ہونا کیونکہ یہ بہت بڑی جگہ ہے۔

چنانچہ وہ چل پڑا، جب وہ آدھے راستے میں پہنچا تو اسے موت آگئی، لہذا اس کے متعلق رحمت اور عذاب کے فرشتوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، رحمت کے فرشتوں نے کہا یہ تائب ہو کر اپنا دل رحمت خداوندی سے لگائے آرہا تھا، عذاب کے فرشتوں نے کہا اس نے کبھی نیکی نہیں کی، تب ان کے پاس آدمی کی شکل میں ایک فرشتہ آیا جسے انہوں نے اپنا حکم تسلیم کر لیا، اس فرشتہ نے کہا تم زمین ناپ لو، وہ جس بستی کے قریب تھا وہ انہی میں شمار ہوگا چنانچہ انہوں نے زمین ناپی اور وہ نیکوں کی بستی کے قریب نکلا، لہذا اسے رحمت کے فرشتے لے گئے۔

ایک روایت میں ہے کہ باشت نیکوں کی بستی سے قریب تھا لہذا اسے بھی نیکوں میں سے کر دیا گیا۔ دوسری روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بروں کی بستی کی زمین کی طرف وحی فرمائی، اس سے کہا دور ہو جا اور نیکوں کی بستی کی زمین سے کہا تو قریب ہو جا اور فرمایا ان بستیوں کا فاصلہ ناپ تو فرشتوں نے اسے ایک باشت نیکوں کی بستی سے قریب پایا اور اسے بخش دیا گیا۔

جناب قتادہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ حسن رضی اللہ عنہ نے ہمیں یہ بتلایا تھا کہ جب عرراہیل آیا تو اس شخص نے اپنا سینہ نیکوں کی طرف کر دیا۔

طبرانی نے سند جید کے ساتھ یہ روایت نقل کی ہے کہ ایک آدمی نے بہت زیادہ گناہ کئے اور وہ ایک شخص کے پاس آیا اور کہا میں نے ننانوے بے گناہوں کو قتل کیا ہے، کیا میرے لئے توبہ کا کوئی طریقہ ہے؟ اس نے کہا اگر میں یہ کہوں کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول نہیں کرتا تو یہ سراسر جھوٹ ہے، دیکھو فلاں مقام پر ایک عبادت گدار جماعت رہتی ہے، تم بھی وہاں جاؤ اور ان کے ساتھ رہ کر عبادت کرو، چنانچہ وہ ان کی طرف چل پڑا راستے میں ہی مر گیا۔ اس پر عذاب اور رحمت کے فرشتوں نے جھگڑا کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس فرشتہ بھیجا جس نے کہا کہ تم ان دونوں جگہوں کی زمین ناپ لو، جس زمین سے یہ قریب ہوگا اسی کا ہوگا، جب زمین ناپی گئی تو اسے چیونٹی کے برابر عبادت گدار بندوں کی بستی سے قریب پایا گیا لہذا اسے بخش دیا گیا۔

طبرانی کی ایک روایت میں ہے کہ پھر وہ دوسرے راہب کے پاس آیا اور کہا میں نے سو قتل کئے ہیں، کیا تو میرے لئے توبہ کا راستہ پاتا ہے؟ راہب نے کہا تم اپنے آپ پر بہت ظلم کر چکے ہو میں کچھ نہیں جانتا لیکن قریب ہی دو بستیاں ہیں، ایک کو نصرہ اور دوسری کو کفرہ کہا جاتا ہے، نصرہ والے ہمیشہ اللہ کی

عبادت کرتے ہیں۔ وہاں ان کے سوا اور کوئی نہیں رہتا تم نصرہ میں جاؤ، اگر تم وہاں ثابت قدمی سے نیک عمل کرتے رہے تو تمہاری توبہ کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہوگا چنانچہ وہ نصرہ کا ارادہ کر کے روانہ ہو گیا۔ جب وہ دونوں بستیوں کے درمیان پہنچا تو اسے موت نے آکيا، فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا تو رب جلیل نے فرمایا کہ دیکھو یہ کون سی بستی کے زیادہ قریب ہے، جس بستی سے قریب ہوا، اسے انہی لوگوں میں سے لکھ دو، پس فرشتوں نے اسے چوٹی کے برابر نصرہ سے قریب پایا لہذا اسے نصرہ والوں میں سے لکھ دیا گیا۔

باب ۵۴:

ممانعتِ ظلم

فرمان الہی ہے:

وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ
مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ﴿۲۷﴾
اور عنقریب ظالم جان لیں گے کون سی پھر نے کی جگہ
پھیرے جائیں گے۔ (پ ۱۹ الشعراء ۲۷)

فرمان نبوی ﷺ ہے کہ ظلم قیامت کے دن تاریکی ہوگی۔ حضور ﷺ نے مزید فرمایا جو شخص ایک بالشت زمین ظلم سے حاصل کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گلے میں ساتوں زمینوں کا طوق ڈالے گا۔ بعض کتب میں مرقوم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس آدمی پر ظلم میرے غضب کو بھڑکا دیتا ہے جس کا میرے سوا کوئی مددگار نہیں ہے۔

کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے:

لَا تَظْلِمَنَّ إِذَا مَا كُنْتَ مُقْتَدِرًا
فَالظُّلْمُ يَرْجِعُ عَقْبَاهُ إِلَى النَّدَمِ
تَنَامُ عَيْنَاكَ وَالْمَظْلُومُ مُنْتَبِهٌ
يَدْعُوا عَلَيْكَ وَعَيْنُ اللَّهِ لَمْ تَنَمْ

- 1- جب تو صاحب اقتدار ہو تو کسی پر ہرگز ظلم نہ کر کیونکہ ظلم کا انجام شرمندگی ہے۔
- 2- تیری آنکھیں سوئیں گی مگر مظلوم کی آنکھیں جاگ کر تیرے لئے اللہ تعالیٰ سے مدد کریں گی اور اللہ تعالیٰ کبھی سوتا نہیں ہے۔

دوسرا شاعر کہتا ہے:

إِذَا مَا الظُّلْمُ اسْتَوْطَا الْأَرْضَ مَرْكَبًا
فَكَلَهُ إِلَى صَرْفِ الزَّمَانِ فَإِنَّهُ
وَجَّحُوا فِي قَبِيحِ اكْتِسَابِهِ
سَيُبْدِي لَهُ مَا لَمْ يَكُنْ فِي حِسَابِهِ

- 1- جب مظلوم زمین پر چلے اور ظالم برے اعمال میں مد سے زیادہ بڑھ جائے۔
- 2- تو تو اس کو مصائب زمانہ کے سپرد کر دے کیونکہ زمانہ اسے وہ سبق دے گا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔

اسلاف کرام میں سے بعض کا قول ہے کہ کمزوروں پر ظلم نہ کرورنہ تو بدترین طاقتوروں میں سے ہو جائے گا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ ظالم کے ظلم کی وجہ سے جزا اپنے آشیانے میں مرجاتا ہے۔ کہتے ہیں تو ریت میں مرقوم تھا کہ پل صراط کے اس طرف منادی ندا کریگا، اے سرکش ظالمو! اے بد بخت ظالمو! بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت کی قسم کھائی ہے کہ آج ظالم کا ظلم پل صراط سے نہیں گزرے گا (ظالم پل صراط سے نہیں گزر سکیں گے)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب مہاجرین حبشہ حضور ﷺ کی خدمت میں واپس لوٹ کر آگئے تو آپ نے ان سے فرمایا کیا تم نے حبشہ میں کوئی عجیب بات دیکھی ہو تو مجھے بتلاؤ، حضرت قیثمہ رضی اللہ عنہ انہی مہاجرین میں سے تھے، انہوں نے عرض کی: یا رسول اللہ! میری طرف توجہ فرمائیے میں بتلاتا ہوں۔ ہم ایک دن بیٹھے ہوئے تھے کہ حبشہ کی ایک بوڑھی عورت سر پر پانی کا برتن رکھے جا رہی تھی، جب وہ ایک حبشی جوان کے قریب سے گذری تو اس نے کھڑے ہو کر بڑھیا کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے دھکا دیا جس سے بڑھیا کھٹنوں کے بل جا گری اور اس کا مٹکا ٹوٹ گیا، وہ اٹھی اور جوان کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگی: اے غدار! تو عنقریب جان لے گا جبکہ اللہ تعالیٰ عدالت فرمائے گا اور پہلے پچھلے سب لوگوں کو جمع کرے گا اور ہاتھ پاؤں آدمی کے اعمال کی گواہی دیں گے، اللہ کے ہاں تو بھی اپنا اور میرا فیصلہ کل سن لے گا۔ راوی کہتے ہیں حضور ﷺ نے یہ سن کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیسے فلاح دیگا جو طاقتوروں سے کمزور کو بدلہ نہیں دلا سکتی؟

حضور ﷺ سے مروی ہے آپ نے فرمایا پانچ آدمی ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے، اگر وہ چاہے گا تو دنیا میں انہیں اپنے غضب کا نشانہ بنائے گا ورنہ (آخرت میں) انہیں جہنم میں ڈالے گا۔ وہ حاکم قوم جو خود تو لوگوں سے اپنے حقوق لے لیتا ہے مگر انہیں ان کے حقوق نہیں دیتا اور ان سے ظلم کو دفع نہیں کرتا۔

قوم کا قائد، لوگ جس کی پیروی کرتے ہیں اور وہ طاقتور اور کمزور کے درمیان فیصلہ نہیں کر سکتا اور خواہشات نفسانی کے مطابق گفتگو کرتا ہے۔

گھر کا سربراہ جو اپنے گھروالوں اور اولاد کو اللہ کی اطاعت کا حکم نہیں دیتا اور انہیں دینی امور کی تعلیم

نہیں دیتا۔

ایسا آدمی جو اجرت پر مزدور لاتا ہے اور کام مکمل کروا کے اس کی اجرت پوری نہیں دیتا، اور وہ آدمی جو اپنی بیوی کا حق مہر دبا کر اس پر زیادتی کرتا ہے۔

حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ نے ایک بڑھیا پر ظلم کے باعث ہلاکت: فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا فرمایا اور وہ کھڑے ہو گئے تو انہوں نے اللہ کی طرف سر اٹھا کر دیکھا اور کہا اے اللہ! تو کس کے ساتھ ہوگا؟ رب جلیل نے فرمایا مظلوم کے ساتھ یہاں تک کہ اسے اس کا حق دیا جائے۔

وہب بن منبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کسی ظالم بادشاہ نے شاندار محل بنوایا، ایک مفلس بڑھیا آئی اور اس نے محل کے پہلو میں اپنی کٹیا بنالی جس میں وہ سکون سے رہتی تھی، ایک مرتبہ ظالم بادشاہ نے سوار ہو کر محل کے ارد گرد چکر لگایا تو اسے بڑھیا کی کٹیا نظر آئی، اس نے پوچھا یہ کس کی ہے؟ کہا گھیاہ ایک بڑھیا ہے اور وہ اس میں رہتی ہے چنانچہ اس نے حکم دیا کہ اسے گرا دو، لہذا اسے گرا دیا گیا، جب بڑھیا واپس آئی تو اس نے اپنی منہدم کٹیا دیکھ کر پوچھا کہ اسے کس نے گرا دیا ہے؟ لوگوں نے کہا اسے بادشاہ نے دیکھا اور گرا دیا، تب بڑھیا نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور کہا اے اللہ! اگر میں حاضر نہیں تھی تو تو کہاں تھا؟ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا محل کو اس کے رہنے والوں پر الٹ دو اور ایسا ہی کیا گیا،

کہتے ہیں کہ ایک برہمنی امیر اور اس کے بیٹے کو جب ایک عباسی امیر المسلمین نے قید کر دیا تو بیٹے نے کہا اے باجان! ہم باعزت ہونے کے بعد قید کر دیئے گئے ہیں، باپ نے جواب دیا، بیٹے مظلوموں کی فریادیں راتوں کو سفر کرتی ہیں، ہم ان سے غافل رہے مگر اللہ تعالیٰ ان سے غافل نہیں تھا۔

یزید بن حکیم کہا کرتے تھے، میں کبھی کسی سے خوفزدہ نہیں ہوا البتہ مجھے ایک شخص نے ڈرا دیا یعنی میں نے اس پر یہ جانتے ہوئے ظلم کیا کہ اللہ کے سوا اس کا کوئی مددگار نہیں ہے، وہ مجھ سے کہتا تھا کہ مجھے اللہ کافی ہے، اللہ تعالیٰ تیرے اور میرے درمیان فیصلہ کرے گا۔

حضرت ابی امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ظالم قیامت کے دن آئے گا جب وہ پل صراط پر پہنچے گا تو اسے مظلوم مل جائے گا اور وہ اپنے ظلم کو خوب پہچان لے گا لہذا ظالم مظلوموں سے نجات نہیں پائیں گے یہاں تک کہ ظلم کے بدلے ان کی نیکیاں لے لیں گے اور ان کی نیکیاں نہیں ہوں گی تو ان کے ظلم کے برابر اپنے گناہ ظالموں پر ڈال دیں گے تا آنکہ ظالم جہنم کے سب سے نچلے طبقہ میں بھیجے جائیں گے۔

حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اکرم ﷺ کو یہ فرماتے سنا ہے، قیامت کے دن لوگ ننگے بدن، ننگے پاؤں، غیر محنتوں، سیاہ صورتوں میں اٹھیں گے۔

پس منادی ندا کرے گا جس کی آواز ایسی ہوگی جو دو روز دیک یکساں طور پر سنی جائیگی۔ میں بدلے دینے والا مالک ہوں۔ کسی جنتی کیلئے مناسب نہیں ہے کہ وہ جنت میں جائے باوجودیکہ اس پر کسی جہنمی کی داد خواہی رہتی ہو۔ چاہے وہ ایک تھپڑ ہی کیوں نہ ہو یا اس سے زیادہ ہو اور کوئی جہنمی جہنم میں نہ جائے درال حالیکہ اس پر کسی کا حق رہتا ہو۔ چاہے وہ ایک تھپڑ ہو یا اس سے زیادہ ہو اور تیرا رب کسی ایک پر بھی ظلم نہیں کرے گا، ہم نے عرض کی یا رسول اللہ! یہ کیسے ہو سکے گا حالانکہ ہم تو اس دن ننگے بدن، ننگے پاؤں ہوں گے، آپ نے فرمایا نیکیوں اور برائیوں کے ساتھ مکمل بدلہ دیا جائے گا اور تمہارا رب کسی ایک پر ظلم نہیں کرے گا۔

حضور ﷺ سے مروی ہے جو ناحق ایک چابک مارتا ہے، قیامت کے دن اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ کسریٰ نے اپنے بیٹے کیلئے ایک استاد مقرر کیا جو اسے تعلیم دیتا تھا اور ادب سکھاتا، جب وہ حکایت: بچہ مکمل طور پر علم و فضل سے بہرہ ور ہو گیا تو استاد نے اسے بلایا اور بغیر کسی جرم اور بغیر کسی سبب کے اسے انتہائی دردناک سزا دی اس لڑکے نے اپنے اس استاد کے اس رویے کو بہت ہی برا سمجھا اور دل میں اس کی طرف سے عداوت پیدا ہو گئی یہاں تک کہ وہ جوان ہو گیا، اس کا باپ مر گیا اور باپ کے بعد وہ بادشاہ بن گیا۔ بادشاہی سنبھالتے ہی اس نے استاد کو بلا کر پوچھا! آپ نے فلاں دن بغیر کسی جرم اور بغیر کسی سبب کے مجھے اتنی دردناک سزائیں دی تھیں؟ استاد نے کہا اے بادشاہ جب تو علم و فضل کے کمال تک پہنچ گیا تو مجھے معلوم ہو گیا کہ باپ کے بعد تو بادشاہ بنے گا، میں نے سوچا تجھے سزا کا ذائقہ اور ظلم کی تکلیف سے موافق کر دوں تاکہ تو اس کے بعد کسی پر ظلم نہ کرے، بادشاہ نے کہا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور پھر ان کا وظیفہ مقرر کر دیا اور ان کے اخراجات کی ادائیگی کا حکم صادر کر دیا۔

باب ۵۵:

یتیموں پر ظلم سے ممانعت

فرمان الہی ہے:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿٥٥﴾

بے شک جو لوگ ناحق یتیموں کا مال کھاتے ہیں، سوائے اس کے نہیں کہ وہ اپنے پیٹوں میں آگ کھاتے ہیں اور البتہ وہ جہنم میں جائیں گے۔

(پ ۴ النساء ۱۰)

حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ یہ آیت بنی غطفان کے ایک شخص کے حق میں نازل ہوئی، وہ

اپنے چھوٹے یتیم بھتیجے کا سر پرست بنا اور اس کا تمام مال کھا گیا۔
 ناحق اور ظلم سے یہ مراد ہے کہ وہ ایسا کرتے ہوئے حقیقت میں یتیموں پر ظلم کرتے ہیں۔ اس وعید میں وہ لوگ داخل نہیں ہیں جو کتب فقہ میں مندرجہ شرائط کے مطابق ان کے مال میں تصرف کرتے ہیں اور کھاتے ہیں۔

فرمان الہی ہے:

وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ
 وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ
 بِالْعَرْوَفِ ۗ (پ ۴ النساء، ۶)

اور جو غنی ہو اُسے چاہئے کہ وہ بچے (یتیموں کے مال سے کچھ نہ لے) اور جو فقیر ہو اُسے چاہئے کہ انصاف کے ساتھ کھائے۔

یعنی وہ اپنی لازمی ضرورت کے مطابق لے لے یا بطور قرض یا اپنے کام کی اجرت کے برابر کھائے یا وہ بہت تنگدست ہو لہذا اگر بعد میں وہ فراخ دست ہو جائے تو یتیم کا کھایا ہوا مال واپس کرے وگرنہ یہ اس کیلئے حلال ہے۔

اور اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے حقوق پر تاکید فرما کر اور ان سے زیادہ شفقت و الفت رکھنے کا ذکر فرما کر لوگوں کو توجہ دلائی ہے اور اس ابتدائی آیت سے پہلے والی آیت میں اشاد فرمایا ہے کہ:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ
 خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُ ضَعْفًا خَافُوا
 عَلَيْهِمْ ۖ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا
 قَوْلًا سَدِيدًا ① (پ ۴ النساء، ۹)

اور بیشک ڈریں وہ لوگ اس بات سے کہ اگر وہ اپنے پیچھے ناتواں اولاد چھوڑ جائیں، وہ ان پر خوف کھائیں اور چاہئے کہ اللہ سے ڈریں اور چاہئے کہ محکم بات کہیں۔

اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کے اقوال کے برعکس جو اسے ایک تہائی سے زیادہ وصیت کرنے اور اس جیسی اور باتوں پر محمول کرتے ہیں، آئندہ آنے والی آیت سے ربط دیتے ہوئے یہ مراد ہے کہ جس شخص کی سرپرستی میں یتیم ہو وہ اس سے بہتر سلوک کرے، یہاں تک کہ وہ اسے ایسے بلائے جیسے وہ اپنی اولاد کو بلاتا ہے، یعنی اسے، اسے بیٹے کہہ کر بلائے اور اس میں سے ایسی بھلائی، احسان اور نیک سلوک کرے اور اس کے مال کو اس طریقے سے خرچ کرے جیسا کہ وہ اپنے مرنے کے بعد اپنی اولاد اور اپنے مال سے سلوک کی آرزو رکھتا ہے کیونکہ قیامت کے دن کا مالک رب ذو الجلال اعمال کے مطابق جزا دیتا ہے۔ یعنی جیسا کرو گے ویسا بھرو گے جیسے تم دوسروں کے ساتھ سلوک کرو گے وہی سلوک تمہارے ساتھ کیا جائے گا۔

بر اوقات انسان بے خوف ہو کر دوسرے کے مال اور اولاد میں تصرف کرتا ہے کہ اسے اچانک

موت آتی ہے اور اللہ تعالیٰ اسے اس کے مال، اولاد خاندان اور تمام تعلقات کی ویسے ہی جزا دیتا ہے جیسا ملوک اس نے دوسرے کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اگر اچھا سلوک کیا ہوتا ہے تو اچھی جزاء، اور اگر برا سلوک کیا ہوتا ہے تو بڑی جزاء ملتی ہے۔

لہذا ہر عقلمند کو چاہیے اگر اس کے دل میں دین کا خوف نہ ہو، تب بھی اسے اپنی اولاد اور مال کی خاطر خوف کرنا چاہئے اور یتیموں کے مال کو جو اس کی سرپرستی میں ہیں، ایسے خرچ کرے جیسے وہ اپنی اولاد کے مال میں ان کے یتیم ہونے کی ان کے سرپرست سے خرچ کرنے کی امید رکھتا ہو۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اے داؤد! یتیم کیلئے مہربان باپ کی طرح اور مفلس بیوہ کیلئے مہربان شوہر کی طرح ہو جا اور جان لے کہ جیسا بوائے گا ویسا ہی کاٹے گا یعنی تو جیسا کرے گا ویسا ہی تجھ سے کیا جائے گا کیونکہ آخر ایک دن مرنا ہے، تیری اولاد کو یتیم اور بیوی کو بیوہ ہونا ہے۔

یتیموں کے مال کھانے اور ان پر ظلم کرنے کے متعلق بہت سی احادیث میں شدید وعیدیں آئی ہیں جیسا کہ مذکورہ بالا آیت میں لوگوں کو اس تباہ کن، بیہودہ اور ذلیل حرکت سے باز رکھنے کیلئے سخت تنبیہ کی گئی ہے۔

مسلم وغیرہ میں مروی ہے، حضور ﷺ نے فرمایا اے ابو ذر! میں تجھے کمزور سمجھتا ہوں اور میں تیرے لئے وہی کچھ پسند کرتا ہوں جو اپنے لئے پسند کرتا ہوں، کبھی دو پر حکمران نہ بن اور مال یتیم کو اچھا نہ سمجھ۔

بخاری و مسلم وغیرہ میں ہے حضور ﷺ نے فرمایا ہے کہ سات مہلک باتوں سے بچو، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ! وہ کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک بنانا، جادو، ناحق کسی کو قتل کرنا، سود کھانا اور یتیم کا مال کھانا وغیرہ۔

حاکم نے سند صحیح کے ساتھ روایت کی ہے، حضور ﷺ نے فرمایا چار شخص ایسے ہیں کہ یہ اللہ کا عدل ہو گا کہ انہیں جنت میں نہ داخل کرے اور نہ ہی انہیں جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے دے، شرابی، سود خور، ناحق یتیموں کا مال کھانے والا اور والدین کا نافرمان۔

صحیح ابن حبان میں روایت ہے کہ ان باتوں میں جو آپ ﷺ نے حضرت عمرو بن حزم رضی اللہ عنہ کے توسط سے یمن والوں کو جو احکام بھیجے تھے، ان میں یہ بھی تھا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے بڑا گناہ اللہ کا شریک ٹھہرانا، ناحق کسی مومن کو قتل کرنا، جنگ کے دن میدان سے جہاد فی سبیل اللہ سے فرار، والدین کی نافرمانی، پاکباز عورتوں پر اتہام لگانا، جادو و سیکھنا، سود کھانا اور یتیم کا مال کھانا ہے۔

ابو یعلیٰ عیسیٰ کی روایت ہے کہ قیامت کے دن قبروں یتیموں کا مال ناحق کھانا اور اس کا بدلہ: سے ایک ایسی قوم اٹھائی جائے گی جن کے منہ سے آگ

بھڑک رہی ہوگی، عرض کی گئی یا رسول اللہ ﷺ! وہ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا کیا تم نے یہ فرمان الہی نہیں دیکھا:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ
ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ
نَارًا ۖ (پ ۴ النساء، ۱۰)

بیشک جو لوگ ظلم کے طور پر یتیموں کا مال کھاتے ہیں
سوائے اس کے نہیں کہ وہ اپنے پیٹ میں آگ
کھاتے ہیں۔

مسلم کی روایت سے معراج شریف کی حدیث میں ہے، پس میں اچانک ایسے آدمیوں کے پاس
آیا جن پر کچھ لوگ مقرر تھے جو ان کی داڑھیاں نوچ رہے تھے اور کچھ لوگ جہنم کے پتھر لا کر ان کے
منہ میں ڈال رہے تھے جو ان کے پیچھے سے نکل رہے تھے، میں نے کہا اے جبریل! یہ کون ہیں؟
جبریل نے کہا جو لوگ ناحق یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ کھا رہے ہیں، پس اس
کے سوا اور کچھ نہیں، (یہ وہی لوگ ہیں)

شب معراج نبی اکرم ﷺ کا مال ناحق کھانیوالوں پر گزر: الحذری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے،
انہوں نے نبی اکرم ﷺ سے روایت کی ہے، آپ نے فرمایا معراج کی رات میں نے ایسی قوم کو دیکھا
جن کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں جیسے تھے اور ان پر کچھ لوگ مقرر ہیں جو ان کے ہونٹ پکڑ کر ان کے
منہ میں جہنم کے پتھر ڈال رہے ہیں جو ان کے پیچھے سے نکل رہے ہیں، تب میں نے پوچھا جبریل! یہ
کون ہیں؟ جبریل بولے یہ وہ ہیں جو ناحق یتیموں کا مال کھایا کرتے ہیں۔

باب ۵۶:

مذمتِ تکبر

تکبر کی مذمت اور بد انجامی کے متعلق قبل ازیں جو کچھ لکھا جا چکا ہے، اب اس میں کچھ اور اضافہ کیا
جاتا ہے۔

تکبر وہ پہلا گناہ ہے جو ابلیس سے سرزد ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت کی، اسے اس جنت سے
جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، نکال کر جہنم کے عذاب میں پھینک دیا۔

حدیث قدسی میں ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ تکبر میری چادر اور بڑائی میرا تہبند ہے، جو شخص ان دو
میں سے کسی ایک کے بارے میں مجھ سے جھگڑا کرے گا میں اس کے دانت توڑ دوں گا اور مجھے کسی کی
پرواہ نہیں ہے۔

حدیث میں وارد ہے کہ متکبر، انسانوں کی شکل میں چیونٹیوں کی طرح قبروں سے اٹھیں گے، ہر

طرف ذلت اور رسوائی انہیں ڈھانپ لے گی اور انہیں دوزخیوں کی پیپ کی مٹی پلائی جائے گی۔
حضور ﷺ نے فرمایا تین شخص ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے کلام نہیں کرے گا۔
ان کی طرف نہیں دیکھے گا اور ان کیلئے دردناک عذاب ہے، بوڑھا زانی، ظالم بادشاہ اور سرکش متکبر۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے یہ آیت پڑھی:

وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ۔ (پ ۲ البقرہ ۲۰۶)
اور جب اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو اس کو عزت نے گناہ کے ساتھ پکڑا۔

پھر فرمایا: ”بیشک ہم اللہ کیلئے ہیں اور بیشک ہم اس کی طرف لوٹنے والے ہیں۔“
ایک متکبر نے ایک ایسے شخص کو جو نیکی اور اچھی باتوں کا حکم دیتا تھا قتل کر دیا تو دوسرا شخص کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا تم ان لوگوں کو قتل کرتے ہو جو تمہیں اچھی باتیں اور نیک عمل کرنے کا حکم دیتے ہیں، تب متکبر نے اسے بھی قتل کر دیا جس نے اس کی مخالفت کی اور اسے بھی جس نے اسے نیکی کا حکم دیا تھا۔
حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے، انسان کے گنہگار ہونے کیلئے اتنا کافی ہے کہ جب اسے اللہ سے ڈرنے کو کہا جائے تو وہ یہ کہے کہ تم اپنا خیال رکھو!

حضور ﷺ نے ایک شخص سے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اس نے کہا میں دائیں ہاتھ سے کھانے کی طاقت نہیں رکھتا، حضور ﷺ نے فرمایا کہ تو طاقت نہیں رکھے گا۔ اس شخص کو دائیں ہاتھ سے کھانا کھانے سے تکبر نے روک دیا تھا، راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس شخص نے اس ہاتھ کو نہ اٹھایا یعنی وہ شل ہو گیا (اور حضور ﷺ نے اس کے حق میں جو ارشاد فرمایا تھا وہ پورا ہو گیا)

روایت ہے کہ حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں ایسا آدمی ہوں کہ خوبصورت لباس اور صاف ستھرا رہنے کو پسند کرتا ہوں، کیا یہ تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں بلکہ تکبر حق سے چشم پوشی کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے، حالانکہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔

وہب بن منبہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا ایمان لا، تیرا ملک تیرے ہی پاس رہے گا فرعون نے کہا: میں ہامان سے مشورہ کر لوں، چنانچہ جب اس نے ہامان سے مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ اب تک تو تُو رب رہا ہے، لوگ تیری عبادت کرتے رہے ہیں اور اب تو عبادت کر نیوالا بندہ بننا چاہتا ہے؟ فرعون نے یہ مشورہ سنا تو تکبر کی وجہ سے اللہ کا بندہ بننے اور موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے سے انکار کر دیا پس اللہ تعالیٰ نے اسے غرق کر دیا۔

اللہ تعالیٰ نے قریش کے بارے میں فرمایا ہے کہ جب انہیں اسلام کی دعوت دی گئی تو وہ کہنے لگے:

طرف ذلت اور رسوائی انہیں ڈھانپ لے گی اور انہیں دوزخیوں کی پیپ کی مٹی پلائی جائے گی۔
حضور ﷺ نے فرمایا تین شخص ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے کلام نہیں کرے گا۔
ان کی طرف نہیں دیکھے گا اور ان کیلئے دردناک عذاب ہے، بوڑھا زانی، ظالم بادشاہ اور سرکش متکبر۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے یہ آیت پڑھی:
وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ
الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ۔ (پ ۱۲ البقرہ ۲۰۶)
اور جب اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو اس کو عرت
نے گناہ کے ساتھ پکڑا۔

پھر فرمایا: ”بیشک ہم اللہ کیلئے ہیں اور بیشک ہم اس کی طرف لوٹنے والے ہیں۔“
ایک متکبر نے ایک ایسے شخص کو جو نیکی اور اچھی باتوں کا حکم دیتا تھا قتل کر دیا تو دوسرا شخص کھڑا ہو
گیا اور اس نے کہا تم ان لوگوں کو قتل کرتے ہو جو تمہیں اچھی باتیں اور نیک عمل کرنے کا حکم دیتے ہیں،
تب متکبر نے اسے بھی قتل کر دیا جس نے اس کی مخالفت کی اور اسے بھی جس نے اسے نیکی کا حکم دیا تھا۔
حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے، انسان کے گنہگار ہونے کیلئے اتنا کافی ہے کہ جب اسے اللہ سے
ڈرنے کو کہا جائے تو وہ یہ کہے کہ تم اپنا خیال رکھو!

حضور ﷺ نے ایک شخص سے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اس نے کہا میں دائیں ہاتھ سے
کھانے کی طاقت نہیں رکھتا، حضور ﷺ نے فرمایا کہ تو طاقت نہیں رکھے گا۔ اس شخص کو دائیں ہاتھ سے کھانا
کھانے سے تکبر نے روک دیا تھا، راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس شخص نے اس ہاتھ کو نہ اٹھایا یعنی وہ
شل ہو گیا (اور حضور ﷺ نے اس کے حق میں جو ارشاد فرمایا تھا وہ پورا ہو گیا)

روایت ہے کہ حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں ایسا آدمی ہوں
کہ خوبصورت لباس اور صاف ستھرا رہنے کو پسند کرتا ہوں، کیا یہ تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں بلکہ تکبر حق سے
چشم پوشی کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے، حالانکہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔

وہب بن منبہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا ایمان لا، تیرا ملک
تیرے ہی پاس رہے گا فرعون نے کہا: میں ہامان سے مشورہ کر لوں، چنانچہ جب اس نے ہامان سے
مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ اب تک تو توبہ رہا ہے، لوگ تیری عبادت کرتے رہے ہیں اور اب تو عبادت
کرنی والا بندہ بننا چاہتا ہے؟ فرعون نے یہ مشورہ سنا تو تکبر کی وجہ سے اللہ کا بندہ بننے اور موسیٰ علیہ السلام کی پیروی
کرنے سے انکار کر دیا پس اللہ تعالیٰ نے اسے غرق کر دیا۔

اللہ تعالیٰ نے قریش کے بارے میں فرمایا ہے کہ جب انہیں اسلام کی دعوت دی گئی تو وہ کہنے لگے:

لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقُرَيْتَيْنِ عَظِيمٍ ۝ (پ ۲۵ الزخرف ۳۱)
یہ قرآن مجید ان دو بستیوں (مکہ اور طائف) کے بڑے لوگوں پر کیوں نہیں اتارا گیا۔

قتادہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ دو بستیوں کے بڑوں سے مراد ولید بن مغیرہ اور ابوسعود ثقفی تھے۔ قریش مکہ نے ان کا ذکر اس لئے کیا تھا کہ وہ ظاہری مال و دولت میں نبی کریم ﷺ سے آگے بڑھے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا محمد ﷺ تو یتیم انسان ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسے ہمارے لیے بھیجا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ کیا وہ تیرے رب کی رحمت تقسیم کرتے ہیں؟

(پ ۲۵ الزخرف ۳۲)

پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے جہنم میں داخل ہونے کے وقت ان کے اس تعجب کی خبر دی ہے جبکہ انہوں نے اہل صفہ کو جنہیں وہ حقیر سمجھتے تھے، جہنم میں نہ دیکھا تو پھر وہ کہیں گے کہ:-

مَا لَنَا لَا نَرَىٰ رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِّنَ الْأَشْرَارِ ۝ (پ ۲۳ ص ۶۲)
اور ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم ان لوگوں کو جنہیں دیکھتے جنہیں ہم شریروں سے گنا کرتے تھے۔

روایت ہے کہ اشرار سے ان کی مراد حضرت عمار، بلال، صہیب اور مقداد رضی اللہ عنہم ہوں گے۔

حضرت وہب رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ علم، آسمان سے نازل ہونے والی صاف، شفاف میٹھی بارش کی طرح ہے جسے پودے اپنی جڑوں کے ذریعے پی کر اپنے ذائقے بدلا کرتے ہیں، چنانچہ کڑوے کی کڑواہٹ اور میٹھے کی میٹھاس بڑھتی ہے۔ اسی طرح لوگ علم کو اپنی ہمتوں اور خواہشات کے مطابق حاصل کرتے ہیں اور اس سے متکبر کا تکبر اور متواضع کا انکسار بڑھتا ہے اور یہ اس لئے ہوتا ہے کہ جس جاہل کا نصب العین اور مٹھ نظر تکبر ہوتا ہے، جب وہ علم حاصل کر لیتا ہے تو اسے ایک ایسی چیز مل جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ اور زیادہ تکبر کر سکتا ہے اور وہ تکبر ہی میں بڑھتا چلا جاتا ہے اور جب کوئی شخص بے علمی کے باوجود اللہ سے خائف رہتا ہے تو جب وہ علم حاصل کرتا ہے تو اسے معلوم ہو جاتا ہے اس کیلئے خوف خدا کے مکمل دلائل لائے گئے ہیں چنانچہ اس کا خوف، شفقت اور انکساری بڑھتی ہے۔

چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا، ایک قوم ہوگی جو قرآن پڑھیں گے مگر وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں جائیگا کہیں گے کہ ہم نے قرآن پڑھا ہے، ہم سے زیادہ اچھا قاری اور عالم کون ہے؟ پھر آپ نے صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا اے امت! وہ تم میں سے ہوں گے وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ متکبر علماء نہ بنو کہ تمہارا علم تمہاری جہالت سے آگے نہ بڑھے۔

بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کے کثرت گناہ اور فتنہ و فساد کی وجہ سے اسے بنی حکایت: اسرائیل کا خلیع کہا جاتا تھا جس کے معنی ہیں اپنے گناہوں سے بنی اسرائیل کو عاجز کرنے والا، ایک مرتبہ اس کا ایسے انسان سے گزر ہوا جسے بنی اسرائیل کا عابد کہا جاتا تھا، عابد کے سر پر بادل کا ٹکڑا سایہ کئے ہوئے تھا جب اس گنہگار نے عابد کو دیکھا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میں بنی اسرائیل کا بد بخت ترین آدمی ہوں اور یہ بنی اسرائیل کا عابد ہے، اگر میں اس کے پاس بیٹھ جاؤں تو شاید اللہ تعالیٰ مجھ پر بھی رحم کر دے، چنانچہ وہ عابد کے پاس جا کر بیٹھ گیا، عابد کے دل میں خیال آیا کہ میں بنی اسرائیل کا عابد ہوں اور یہ بنی اسرائیل کا بد بخت آدمی ہے، یہ میرے ساتھ کیسے بیٹھے گا! اسے بہت شرم محسوس ہوئی اور اس بد بخت سے کہا یہاں سے اٹھ جاؤ! اس وقت اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اس زمانے کے نبی پر وحی فرمائی کہ ان دونوں کو نئے سرے سے عبادت شروع کرنے کا حکم دیجئے کیونکہ میں نے بد بخت کو بخش دیا ہے اور عابد کے اعمال کو برباد کر دیا ہے۔

دوسری روایت میں ہے کہ بادل کا ٹکڑا عابد کے سر سے ہٹ کر بد بخت کے سر پر سایہ فگن ہو گیا۔ یہ بات تم پر اس حقیقت کو اچھی طرح واضح کر دے گی کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے دلوں کو دیکھتا ہے۔

مروی ہے کہ حضور ﷺ کی خدمت میں ایک شخص کا تذکرہ بڑے اچھے الفاظ میں کیا گیا، ایک مرتبہ وہی شخص نظر آیا تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ! یہ وہی شخص ہے جس کا ہم نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا تھا۔ حضور ﷺ نے فرمایا مجھے اس کے چہرے پر شیطان کا اثر نظر آتا ہے۔ اس شخص نے آکر سلام کیا اور حضور ﷺ کے سامنے بیٹھ گیا، آپ نے اس شخص سے فرمایا کہ میں تجھے خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، تیرے نفس نے کبھی تجھ سے یہ کہا ہے کہ قوم میں مجھ سے افضل کوئی نہیں ہے؟ اس نے کہا بخدا ایسا ہوا ہے اور حضور ﷺ نے نور نبوت سے اس کے دل میں موجود تکبر کا اثر اس کے چہرے پر دیکھ لیا۔

ارشادات صحابہ: حضرت حارث بن الخراء الزبیدی صحابی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ مجھے ہزروہ مضحکہ خیز قاری تعجب میں ڈال دیتا ہے جس سے تو خندہ پیشانی سے ملتا ہے اور وہ تجھے ناک بھوں چڑھا کر ملتا ہے اور تجھ پر اپنے علم کا احسان جتاتا ہے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے ایسے قاریوں کو ختم کرے۔

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حضور ﷺ کی موجودگی میں ایک شخص سے تلخ کلامی کی اور اسے کہا اے حبشی کے بیٹے! حضور ﷺ نے سن کر فرمایا اے ابوذر! صاع کو ہلکا کر! صاع کو ہلکا کر! کسی سفید کو سیاہ پر فضیلت نہیں ہے۔

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ سنتے ہی میں لیٹ گیا اور اس شخص سے کہا اٹھو اور میرا چہرہ روند ڈالو۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ جو شخص کسی جہنمی کو دیکھنا چاہتا ہے وہ ایسے آدمی کو دیکھ لے جو خود

بیٹھا ہوا ہو اور لوگ اس کے سامنے کھڑے ہوں۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب نہ تھا، جب وہ حضور کو دیکھتے تو کھڑے نہ ہوتے کیونکہ انہیں علم تھا کہ آپ اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات اپنے صحابہ کے ساتھ چلتے تو انہیں آگے چلنے کا حکم فرماتے اور خود ان کے درمیان چلتے، یہ اس لئے کرتے تھے کہ دوسروں کو تعلیم ہو یا پھر قلب انور سے تکبر اور برائی کے شیطانی وساوس کے نکلنے کیلئے ایسا کرتے جیسا کہ نماز میں نیا کپڑا پہن کر پھر پرانا پہن لیتے، اس میں بھی حکمت ہوتی تھی۔

باب ۵:

فضیلت تواضع و قناعت

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ عفو و درگزر کے ذریعہ بندے کی عزت بڑھاتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر تواضع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بلند فرماتا ہے۔

فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کوئی آدمی ایسا نہیں مگر اس کے ساتھ دو فرشتے ہیں اور انسان پر فہم و فراست کا نور ہوتا ہے جس سے وہ فرشتے اس کے ساتھ رہتے ہیں، پس اگر وہ انسان تکبر کرتا ہے تو وہ اس سے حکمت چھین لیتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ! اسے سرنگوں کر، اور اگر وہ تواضع اور انکساری کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے اے اللہ! اسے سر بلندی عطا کر۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کیلئے خوشخبری ہے جس نے تو نگری میں تواضع کی، جمع کردہ مال کو اچھے طریقے پر خرچ کیا تنگدست اور مفلسوں پر مہربانی اور علماء و دانشمندیوں سے میل جول رکھا۔

مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی ایک جماعت کے ساتھ گھر میں کھا رہے تھے کہ دروازہ پر سائل آیا جسے ایک ایسی بیماری تھی کہ جس کی وجہ سے لوگ اس سے نفرت کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اندر آنے کی اجازت دی۔ جب وہ اندر آیا تو آپ نے اسے اپنے زانو مبارک پر بٹھایا اور فرمایا کھانا کھاؤ، قریش کے ایک آدمی نے اسے بہت ناپسند کیا اور پھر وہ قریشی جوان اس جیسی بیماری میں مبتلا ہو کر مرا۔

فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ رب تعالیٰ نے مجھے دو باتوں کا اختیار دیا، ایک یہ کہ میں رسول عبد بنوں یا نبی فرشتہ بنوں! میں نہیں سمجھ رہا تھا کہ میں کون سی بات پسند کروں فرشتوں میں جبریل امین علیہ السلام میرا دوست تھا، میں نے سراٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو اس نے کہا رب کے ہاں تواضع اختیار کیجئے تو میں نے

عرض کیا کہ میں رسولِ عبد بننا چاہتا ہوں۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ میں اس شخص کی نماز قبول کرتا ہوں جو میری عظمت کے سامنے انکساری کرتا ہے، میری مخلوق پر تکبر نہیں کرتا اور اس کا دل مجھ سے خوف زدہ رہتا ہے۔ فرمانِ نبوی ﷺ ہے کہ کرمِ تقویٰ کا، عزتِ تواضع کا اور یقین بے نیازی کا نام ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ دنیا میں تواضع کرنے والوں کیلئے خوشخبری ہے، وہ قیامت کے دن منبروں پر ہوں گے، لوگوں میں اصلاح کرنے والوں کیلئے خوشخبری ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن جنت الفردوس کے وارث ہوں گے اور دنیا میں اپنے دلوں کو پاک کرنے والوں کو بشارت ہو، یہی لوگ قیامت کے دن دیدارِ الہی سے مشرف ہوں گے۔

بعض محدثین کرام سے مروی ہے، حضور ﷺ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کو اسلام کی ہدایت دی، اسے بہترین صورت دی اور اسے اس کے غیر پسندیدہ مقام سے دور رکھا اور ان سب نوازشات کے بعد اسے متواضع بنایا، اس سے ثابت ہوا کہ تواضع اللہ کی پسندیدگی کی علامت ہے۔

اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو چار چیزیں عطا فرماتا ہے: فرمانِ نبوی ﷺ ہے کہ چار چیزیں ایسی ہیں جو اللہ اپنے محبوب بندوں کے سوا کسی کو عطا نہیں فرماتا، خاموشی اور یہ پہلی عبادت ہے، (علاوہ ازیں) توکل، تواضع اور دنیا سے کنارہ کشی۔

مروی ہے کہ رسولِ خدا ﷺ کھانا کھلا رہے تھے کہ ایک حبشی آیا جو چیچک میں مبتلا تھا اور جگہ جگہ سے اس کی کھال اُدھر چکی تھی، وہ جس کے ساتھ بیٹھتا وہ اس کے پہلو سے اٹھ جاتا، حضور ﷺ نے اپنے پہلو میں بٹھایا اور ارشاد فرمایا: مجھے وہ آدمی تعجب میں ڈالتا ہے جو اپنے ہاتھ میں ایسا زخم لئے پھرتا ہے جو لوگوں کیلئے باعثِ تکلیف ہے اور اس سے اس کا تکبر مٹ گیا ہے۔

ایک دن حضور ﷺ نے اپنے صحابہ سے فرمایا کیا بات ہے میں تم میں عبادت کی شیرینی نہیں پاتا؟ صحابہ کرام نے عرض کی، حضور! عبادت کی شیرینی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تواضع!

فرمانِ نبوی ﷺ ہے کہ جب تم میری امت کے تواضع کرنے والوں کو دیکھو تو اس سے تواضع سے پیش آؤ اور متکبرین کو دیکھو تو ان سے تکبر کرو کیونکہ یہ ان کیلئے تحقیر اور ذلت ہے۔

اسی موضوع پر یہ چند اشعار ہیں:

تَوَاضَعٌ تَكُنْ كَالنَّجْمِ لَا حَ لِنَاضِرٍ عَلَى صَفْحَاتِ الْمَاءِ وَهُوَ رَفِيعٌ
وَلَا تَكُ كَالدُّخَانِ يَغْلُو بِنَفْسِهِ عَلَى طَبَقَاتِ الْحِجْوِ وَهُوَ وَضِيعٌ
1- تواضع کر جو اس ستارے کی طرح ہو جو دیکھنے والے کو پانی کی سطح پر نظر آتا ہے، حالانکہ وہ بہت بلندی

پر ہوتا ہے۔

2- دھوئیں کی طرح نہ ہو جو فضا میں خود کو بلند کرتا ہے حالانکہ اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی اور وہ ایک بیکار چیز ہے۔

قناعت کے متعلق جو کچھ پہلے بیان کیا جا چکا ہے اس سے بھی زیادہ احادیث و اقوال فضائل قناعت: قناعت کی فضیلت میں وارد ہوئے ہیں، چنانچہ فرمان نبوی ﷺ ہے کہ مومن کی عزت لوگوں سے بے پروائی میں ہے، قناعت میں آزادی اور عزت ہے اسی لئے کہا گیا ہے کہ اس سے بے نیاز ہو جائے تو چاہتا ہے اس جیسا ہو جائیگا جس کی طرف حاجت لے جائے گا تو اس کا قیدی ہو گا اور جس پر چاہے احسان کر تو اس کا سردار ہو گا، تھوڑا مال جو تجھے کفایت کرے، اس زیادہ مال سے بہتر ہے تو تجھے گمراہ کر دے۔

ایک بزرگ کا قول ہے کہ میں نے قناعت سے افضل کوئی مال داری نہیں دیکھی اور لالچ سے بڑھ کر تنگدستی نہیں دیکھی، اور یہ اشعار پڑھے:

أَفَادَتْنِي الْقَنَاعَةُ ثَوْبَ عِزٍّ وَأَتَى غِنًى أَعَزُّ مِنَ الْقَنَاعَةِ
فَصَيَّرَ هَا لِنَفْسِكَ رَأْسَ مَالٍ وَصَيَّرَ بَعْدَهَا التَّقْوَى بِضَاعَهُ
تَجَدَّرَ بِمُحَيِّنٍ تُغْنِي عَنْ خَلِيلٍ وَتَنْبَعُهُ فِي الْجَنَانِ بِصَبْرٍ سَاعَهُ

1- قناعت نے جب مجھے عزت کا لباس دیا اور کون سا وہ تمول ہے جو قناعت سے زیادہ باعزت ہو۔
2- پس اسے اپنے نفس کیلئے اصل پونجی بنا لے اور اس کے بعد پرہیزگاری کو ذخیرہ کر لے۔
3- تو دو گنا نفع پائے گا، دوست سے کچھ طلب کرنے سے بے نیاز ہو جائے گا اور ایک گھڑی صبر کے بدلے جنت میں انعام و کرام پائے گا۔

ایک اور شاعر کہتا ہے:

قَنِّعِ النَّفْسَ بِالْكَفَافِ وَالْأَ ظَلَبْتُ مِنْكَ فَوْقَ مَا يَكْفِيهَا

1- اپنے جسم کو معمولی گزر بسر پر صبر کرنے والا بنا اور نہ یہ تجھ سے تیری ضرورت سے بڑھ کر مال و دولت مانگے گا۔

2- تیری زندگی کی مدت اتنی ہی ہے جتنی اس لمحہ کی مدت ہے جس میں تو سانس لے رہا ہے۔

ایک اور شاعر کہتا ہے:

إِذَا لَرَزُقُ عَنْكَ نَاءً فَاصْطَبِرْ وَمِنْهُ اقْتَنِعْ بِالذِّئْبِ قَدْ حَصَلَ
وَلَا تَتَّعِبِ النَّفْسَ فِي تَحْصِيلِهِ فَإِنْ كَانَ ثَمَّ نَصِيبٌ وَصَلَ

- 1- اگر رزق تجھ سے دور ہے تو صبر کر اور جو کچھ مل گیا ہے اسی پر قناعت کر۔
- 2- اپنے نفس کو اس (رزق) کے حاصل کرنے میں زحمت نہ دے۔ اگر وہ تیرا مقدر ہے تو کیا وہ مجھے مل جائے گا؟

ایک اور شاعر کہتا ہے:

إِذَا أَعْطَشَتْكَ أَكْفُ اللَّئَامِ كَفَتْكَ الْقَنَاعَةُ شَبْعًا وَرَيًّا
فَكُنْ رَجُلًا رَجُلُهُ فِي الثَّرَى وَهَامَةٌ هَمَّتْهُ فِي الثَّرَى

- 1- جب تجھے نخیلوں کا تمول حریص بنائے تو اس وقت قناعت تجھے سیراب کرنے کیلئے کافی ہوگی۔
- 2- ایسا جوان جس کا پاؤں تحت الثری میں ہو اور اس کے ارادوں کی چوٹی ثریا کو چھو رہی ہو۔

دوسرا شاعر کہتا ہے:

يَا طَالِبَ الرِّزْقِ الْهَنِيِّ بِقُوَّةٍ هَيْهَاتَ أَنْتَ بِبَاطِلٍ مَشْغُوفٍ
رَعَتْ الْأَسْوَدُ بِقُوَّةٍ وَرَعَى الذُّبَابُ الشَّهْدَ وَهُوَ ضَعِيفٌ

- 1- اے آسانی سے حاصل ہونے والے رزق کو قوت سے تلاش کر نیوالے! افسوس! تو جھوٹی محبت میں مبتلا ہے، غلط چیز میں دل لگا رہا ہے۔
- 2- شیر اپنی تمام تر قوت کے باوجود جنگل کے مردار کھاتے ہیں اور مکھیاں اپنی کمزوری کے باوجود شہد کھاتی ہیں۔

حضور ﷺ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ بھوک محسوس فرماتے تو اہل بیت کرام سے فرماتے کہ نماز کیلئے کھڑے ہو جاؤ اور فرماتے مجھے یہی حکم دیا گیا ہے اور یہ آیت پڑھتے:

”اے گھروالو! کو نماز کا حکم کر اور اس پر صبر کر۔“ (پ ۶، اللہ ۱۳۲)

دَعِ التَّهَافُتَ فِي الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا وَلَا يَغُرَّنَّكَ إِلَّا كُثَارُ وَالجَّ شَعُ
وَاقْنَعْ بِمَا قَسَمَ الرَّحْمَنُ وَارْضَ بِهِ إِنَّ الْقَنَاعَةَ مَالٌ لَيْسَ يَنْقَطِعُ
وَخَلِّ وَيكَ فُضُولِ الْعَيْشِ أَجْمَعِهَا فَلَيْسَ فِيهَا إِذَا حَقَّقْتَ مُنْتَفِعُ

- 1- دنیا کی زینت اور اس کی گرفتاری کو ترک کر دے اور تجھے بہت مالدار ہونے کی حرص و آرزو فریب میں مبتلا نہ کرے۔

- 2- اللہ کی تقسیم پر قناعت کر اور اس پر راضی ہو جا کیونکہ قناعت ایسی دولت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔
- 3- تو اس تمام تر یہودہ عیش کو ترک کر دے کیونکہ جب تو اسے بغور دیکھے گا تو اس میں کوئی نفع نہیں پائے گا۔

بعض شعراء کا قول ہے:

إِقْنَعْ بِمَا تَلْقَىٰ بِلَا بُلْغَةٍ فَلَيْسَ يَنْسَىٰ رَبُّنَا التَّمَلُّةَ
إِنْ أَقْبَلَ الدَّهْرُ فَقُمْ قَائِمًا وَإِنْ تَوَلَّىٰ مُدْبِرًا نَّمْ لَهُ

1- جو کچھ تجھے بغیر کوشش کے مل جاتا ہے اسی پر قناعت کر لے کہ رب ذو الجلال تو حشرات الارض میں سے کسی کو بھی نہیں بھولتا (رزق پہنچاتا ہے)

2- اگر زمانہ تجھے انعامات سے نوازے تو کھڑا ہو جا اور اگر وقت تجھ سے پیٹھ پھیر لے تو سو جا۔
داناؤں کا قول ہے کہ عزت خوبصورت کپڑوں کی مرہون منت نہیں ہے کیونکہ فراخ دستی میں بہترین لباس پہننا اور خوبصورت کپڑوں سے آراستہ ہونا آدمی کو مصروف کر دیتا ہے یہاں تک کہ دنیاوی محبت کی وجہ سے وہ دینی امور کی پرواہ نہیں کرتا اور ایسا آدمی بہت ہی کم تکبر و خود بینی سے خالی ہوتا ہے۔

بعض شعراء کا کہنا ہے:

رَضِيتُ مِنَ الدُّنْيَا بِلُقْمَةٍ بَائِسٍ وَلُبْسٍ عَبَاءٍ لَا أُرِيدُ سِوَاهُمَا
لَا إِنِّي رَأَيْتُ الدَّهْرَ لَيْسَ بِدَائِمٍ فَدَهْرِي وَغُمْرِي فَإِنِّيَانِ كِلَاهُمَا

1- میں دنیا سے سوکھی روٹی اور موٹے کپڑے پر راضی ہوں اور مجھے ان کے سوا کچھ نہیں چاہیے۔
2- کیونکہ میں نے زمانہ کو فانی دیکھا ہے لہذا میری عمر اور زمانہ دونوں فنا ہونے والے ہیں۔

باب ۵۸:

فریب ہائے دنیا

دنیا کے تمام حالات خوشی اور غم کے ارد گرد گردش کرتے رہتے ہیں، دنیا اپنے چاہنے والوں کی خواہشات کے مطابق نہیں رہتی بلکہ وہ حکیم مطلق اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق رنگ بدلتی رہتی ہے، فرمان الہی ہے:-

وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ﴿١١٨﴾ إِلَّا مَنْ رَّحِمَ رَبُّكَ ط (پ ۱۲ ہود ۱۱۹-۱۱۸)

وہ ہمیشہ مختلف رہیں گے مگر وہ جس پر تیرے رب نے رحم کیا (وہ اس سے محفوظ رہیں گے)

بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ یہاں ”مختلف“ سے مراد رزق کا اختلاف ہے یعنی بعض غنی ہیں اور بعض فقیر ہیں لہذا ہر اس شخص کیلئے ضروری ہے جسے دنیا کا مال مل جائے اور رب ذو الجلال دنیا کو اس کا خادم بنادے تو وہ شکر ادا کرتا رہے اور نیک کاموں میں اسے صرف کرے کیونکہ اچھے اعمال برائیوں کو زیر

کر لیتے ہیں اور اپنی دنیا پر غور نہ کرے اور یہ فرمان الہی اس بات کو سمجھنے کیلئے کافی ہے:
 فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ۖ تَمَّهِیں دنیا کی زندگی فریب نہ دے اور نہ تمہیں کوئی
 وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللّٰهِ الْغُرُورُ ﴿۳۳﴾ فریب دینے والا اللہ سے فریب دے۔

(پ ۲۱ قمن ۳۳)

اور فرمان الہی ہے:

”لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنہ میں ڈالا اور تم منتظر رہے اور تم نے شک کیا اور تمہیں آرزوؤں

نے فریب میں ڈالا۔“

دنیا کے فریب سے گریز کیلئے یہ آیات عقلمند انسان کو بہت کچھ بصیرت سکھاتی ہیں، ان عقلمندوں کی
 نیند اور بیداری کیسی عجیب ہے جو بے وقوفوں کی شب بیداری اور کوششوں پر رشک کرتے ہیں حالانکہ
 خود کچھ بھی نہیں کر پاتے۔

فرمان نبوی ﷺ ہے کہ عقلمند وہ ہے جس نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا اور موت کے
 دانشمند کون ہے؟ بعد کیلئے عمل کئے اور احمق وہ ہے جس نے نفسانی خواہشات کی پیروی کی اور اللہ
 تعالیٰ سے ڈھیروں دنیاوی تمنائیں رکھی۔

شاعر کہتا ہے:

وَمَنْ يَحْمَدُ الدُّنْيَا لَشَيْءٍ يَسْرُهُ ۖ فَسَوْفَ لَعْنَرِي عَنْ قَلِيلٍ يَلُومُهَا
 إِذَا أَذْبَرْتُ كَأَنْتَ عَلَى الْمَرْءِ حَسْرَةً ۖ وَإِنْ أَقْبَلْتُ كَأَنْتَ كَثِيرًا هُمُومُهَا
 1- اور جو شخص کسی پسندیدہ چیز کی وجہ سے دنیا کی تعریف کرتا ہے مجھے زندگی کی قسم عنقریب وہ اسے بڑ
 ابھلا کہے گا۔

2- جب دنیا پٹی جاتی ہے تو انسان کے دل میں حسرت چھوڑ جاتی ہے اور جب آتی ہے تو بے شمار دکھ
 لے کر آتی ہے۔

ایک اور شاعر کہتا ہے:

تَاللّٰهِ لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا بِأَجْمَعِهَا ۖ تَبْقَى عَلَيْنَا وَ يَأْتِي رِزْقُهَا رَغَدًا
 مَا كَانَ فِي حَقِّ حُرٍّ أَنْ يَنْزِلَ لَهَا ۖ فَكَيْفَ وَهِيَ مَتَاعٌ يَضْمَحَلُّ غَدًا
 1- بخدا اگر دنیا اپنے تمام تر مال و متاع کے باوجود ہمارے لئے پرہیزگاری کا نشان ہوتی اور لگاتار
 اس کا رزق آتا رہتا۔

2- تب بھی کسی مرد آزاد کیلئے اس کی طرف رجوع مناسب نہ ہوتا چہ جائیکہ یہ مال ہی ایسا بنایا گیا ہو جو کل

ختم ہو جائے۔

ابن بسام کہتا ہے:

أَفِ لِلدُّنْيَا وَأَيَّامِهَا فَاتَّهَا لِلْحُزْنِ فَخُلُوقَةٌ
هُمُومُهَا لَا تَنْقُضِي سَاعَةً عَنْ مَلِكٍ فِيهَا أَوْ سُوقَةٌ
يَا عَجَبًا مِنْهَا وَمِنْ شَائِهَا عُدُوَّةٌ لِلنَّاسِ مَعْشُوقَةٌ

1- دنیا اور اس کے ایام پر حیف ہے، بے شک یہ دکھوں کیلئے پیدا کی گئی ہے۔

2- اس کے دکھ ایک لمحہ بھی ختم نہیں ہوتے۔

3- اس پر اور اس کے عجیب حالات پر تعجب ہے، یہ لوگوں کی جان لیوا معشوقہ ہے۔

ایک شاعر کہتا ہے:

وَقَائِلَةٌ أَرَى الْأَيَّامَ تَعْطِي
وَتَمْنَعُ مَنْ لَهُ شَرَفٌ وَفَضْلٌ
رَأْتُ حَمْلَ الْمَكَايِبِ مِنْ حَرَامٍ
لِئَامُ النَّاسِ مِنْ زَقِ حَبِيثٍ
فَقُلْتُ لَهَا خُذِي أَصْلَ الْحَدِيثِ
فَجَادَتْ بِالْحَبِيثِ عَلَى الْحَبِيثِ

1- میں دیکھتا ہوں کہ زمانہ بخیل ترین لوگوں کو بے انتہا مال دینے پر آمادہ رہتا ہے۔

2- اور صاحبِ عزت و فضیلت سے زمانہ دنیا کو روک دیتا ہے، میں نے اسے کہا تم اصل بات میں غور کرو۔

3- خبیث حرام کمائی سے مال اکٹھا کرتے ہیں لہذا خبیث مال اور خبیث لوگوں میں جمع ہوتے ہیں۔

دوسرا شاعر کہتا ہے:

سَلِ الْأَيَّامَ فَعَلَتْ بِكَسْرِي
أَمَّا اسْتَدْعَتْهُمُ لِلْبَيْنِ طُرًا
وَقَيْصَرَ وَالْقُصُورَ وَسَاكِينِيهَا
فَلَمْ تَدْعِ الْحَلِيمَةَ وَلَا السَّفِيهَا

1- زمانہ سے پوچھ تو نے کسری، قیصر، ان کے محلات اور ان میں رہنے والوں سے کیا کیا؟

2- کیا ان سب نے تجھ سے جدائی کی استدعا کی تھی کہ تو نے کسی عقلمند اور کسی بے وقوف کو نہیں چھوڑا۔

کہتے ہیں کہ ایک بدوی کسی قبیلہ میں آیا، لوگوں نے اسے کھانا کھلایا اور وہ کھانا کھا کر ان کے خیمہ کے سائے میں لیٹ گیا، پھر انہوں نے خیمہ اکھیر لیا اور بدوی کو جب بھوک لگی تو اس کی آنکھ کھل گئی اور وہ یہ کہتا ہوا وہاں سے چل دیا:

أَلَا إِمَّا الدُّنْيَا مَقِيلٌ بَنِيَّتَهُ
قَضَى وَطَرًا مِنْ مَنْزِلٍ ثُمَّ هَجَرَا
وَلَا بَدَّ أَنْ ظَلَّكَ زَائِلَةٌ
أَلَا إِمَّا الدُّنْيَا مَقِيلٌ لِرَاكِبٍ

1- باخبر ہو جاؤ یہ دنیا عمارت کے سایہ کی طرح ہے اور لا محالہ ایک دن اس کا سایہ زائل ہو جائے گا۔

2- بلاشبہ دنیا سوار کیلئے قیلوہ کرنے کی جگہ ہے۔ اس نے اپنی حاجت پوری کر لی اور پھر اسے چھوڑ دیا۔ کسی دانائے اپنے دوست سے کہا تجھے داعی نے سب کچھ سنا دیا اور بلانے والے نے سب کچھ واضح کر دیا۔ اس شخص سے بڑھ کر اور کوئی مصیبت میں مبتلا نہیں جس نے یقین کامل کو گنوا دیا اور غلط کاریوں میں مشغول ہوا۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ خوف الہی کیلئے علم اور تکبر و غرور کیلئے جہالت کافی ہے۔ فرمان نبوی ﷺ ہے کہ جس نے دنیا سے محبت رکھی اور اس کی زیب و زینت سے مسرور ہوا، اس کے دل سے آخرت کا خوف نکل گیا۔ بعض علماء کا قول ہے کہ بندہ سے مال و دولت کے چلے جانے پر رنج و غم کرنے اور مال و دولت کی فروانی میں خوشی پر محاسبہ کیا جائے گا۔

بعض سلف صالحین جنہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا دی تھی، وہ حرام کردہ باتوں سے تم سے زیادہ بچنے والے تھے اور جو کام کرنا تمہیں نامناسب نظر نہیں آتا وہ ان کے نزدیک مہلک ترین سمجھے جاتے تھے۔

حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ بڑا اوقات مسعر بن کدام رضی اللہ عنہ کے یہ اشعار پڑھا کرتے تھے:

نَهَارَكَ يَا مَغْمُومٌ نَوْمٌ وَ غَفْلَةٌ وَلَيْلِكَ نَوْمٌ وَ الدَّوَى لَكَ لَا زِمٌ
يَغْرُكَ مَا يَفْنَى وَ تَفْرُجُ بِالمُنَى كَمَا غَرَّ بِاللذَّاتِ فِي النُّومِ حَالِمٌ
وَسُغْلِكَ فِيهَا كَيْفَ تَكْرَهُ غِيَةً كَذَلِكَ فِي الدُّنْيَا تَعِيشُ الْبَهَائِمُ

1- اے فریب خورہ تیرا دن نیند اور غفلت میں اور تیری رات سونے میں پوری ہوتی ہے اور موت تیرے لئے لازمی ہے۔

2- زائل شدہ مال تجھے فریب میں ڈالتا ہے اور امیدیں پا کر تو بہت خوش ہوتا ہے جیسے خواب دیکھنے والا خواب میں لطف اندوز ہوتا ہے۔

3- عنقریب تو اپنی اس دنیاوی مشغولیت کو برا سمجھے گا، ایسی زندگی تو دنیا میں جانوروں کی ہوتی ہے۔

باب ۵۹:

مذمت و تحریف دنیا

حضرت ابوامامہ الباہلی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ثعلبہ بن عاطب رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ! میرے لئے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے مال دے۔ آپ نے فرمایا اے ثعلبہ!

تھوڑا مال جس کا تو شکر ادا کرتا ہے۔ اس مال کثیر سے بہتر ہے جس کا تو شکر ادا نہیں کر سکتا۔ ثعلبہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! میرے لئے اللہ تعالیٰ سے مال کی دعا کیجئے۔ آپ نے فرمایا اے ثعلبہ! کیا تیرے پیش نظر میری زندگی نہیں ہے۔ کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ تیری زندگی نبی کی زندگی جیسی ہو۔ بخدا اگر میں چاہوں کہ میرے ساتھ سونے اور چاندی کے پہاڑ چلیں تو چلیں گے۔ ثعلبہ نے عرض کی اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے! اگر آپ میرے لئے اللہ سے مال کی دعا کریں تو میں اس مال کا ہر حق دار کا حق پورا کروں گا اور میں ضرور کروں گا۔ ضرور حقوق ادا کروں گا۔ حضور ﷺ نے دعا کی اے اللہ! ثعلبہ کو مال عطا کر!

چنانچہ اس نے بکریاں لیں اور وہ ایسے بڑھیں کہ جیسے حشرات الارض بڑھتے ہیں اور ان کیلئے مدینہ میں رہنا مشکل ہو گیا، چنانچہ ثعلبہ رضی اللہ عنہ مدینہ سے نکل کر مدینہ کے قریب ایک وادی میں آگئے اور تین نمازیں چھوڑ کر صرف دو نمازیں ظہر اور عصر جماعت کے ساتھ پڑھنے لگا۔ بکریاں اور بڑھیں اور وہ کچھ اور دور ہو گیا یہاں تک کہ وہ صرف نماز جمعہ میں شریک ہوتا اور بکریاں برابر بڑھتی گئیں تا آنکہ ان کی مصروفیت کی وجہ سے اس کی جمعہ کی جماعت بھی چھوٹ گئی اور وہ جمعہ کے دن مدینہ سے آنے والے سواروں سے مدینہ کے حالات پوچھ لیتا اور حضور ﷺ نے اس کے متعلق پوچھا کہ ثعلبہ بن حاطب کا کیا بنا؟ عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ! اس نے بکریاں لیں اور وہ اتنی بڑھیں کہ ان کا مدینہ میں رہنا دشوار ہو گیا اور اس کے تمام حالات بتلائے گئے، آپ نے سن کر فرمایا اے ثعلبہ! افسوس، اے ثعلبہ! افسوس، اے ثعلبہ!

راوی کہتے ہیں کہ تب قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ
وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ
صَلَوَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۚ

ان کے مال سے صدقہ لیجئے ان کے ظاہر اور باطن کو
پاک کیجئے ان کے صدقات اور ان کیلئے دعا کیجئے،
بیشک آپ کی دعا ان کیلئے تسکین ہے۔ (پ ۱۲ التوبہ ۱۰۳)

اور اللہ تعالیٰ نے صدقات کے فرائض نازل کئے۔

حضور ﷺ نے جہینہ اور بنو سلیم کے دو آدمیوں کو صدقات کی وصولیابی پر مقرر فرمایا اور انہیں صدقات کے احکامات اور صدقات وصول کرنے کی اجازت لکھ کر روانہ فرمایا کہ جاؤ اور مسلمانوں سے صدقات وصول کر کے لاؤ اور فرمایا کہ ثعلبہ بن حاطب اور فلاں آدمی کے پاس جانا جو بنی سلیم سے تعلق رکھتا ہے اور ان سے بھی صدقات وصول کرنا۔

چنانچہ یہ دونوں حضرات ثعلبہ کے پاس آئے اور اسے حضور ﷺ کا فرمان پڑھوا کر صدقات (بکریوں کی زکوٰۃ) کا سوال کیا، ثعلبہ نے کہا یہ تو ٹیکس ہے، یہ تو ٹیکس ہے، یہ تو ٹیکس ہی کی ایک شکل ہے، تم جاؤ، جب تم فارغ ہو چکو تو میرے پاس پھر آنا۔

پھر یہ حضرات بنو سلیم کے اس آدمی کے پاس آئے جس کے متعلق حضور ﷺ نے فرمایا تھا۔ جب اس نے سنا تو اس نے اپنے اعلیٰ مرتبہ اونٹوں کے پاس جا کر ان میں سے صدقہ کیلئے علیحدہ کر دئے اور انہیں لے کر ان حضرات کی خدمت میں آیا۔ ان حضرات نے جب وہ اونٹ دیکھے تو بولے تمہارے لئے یہ اونٹ دینا ضروری نہیں ہیں اور نہ ہی ہم تم سے عمدہ اور اعلیٰ اونٹ لینے آئے ہیں۔ اس شخص نے کہا انہیں لے لیجئے میرا دل انہیں سے خوش ہوتا ہے اور میں یہ آپ ہی کو دینے کے لئے لایا ہوں۔

جب یہ حضرات صدقات کی وصولی سے فارغ ہو چکے تو ثعلبہ کے پاس آئے اور اس سے پھر صدقات کا سوال کیا۔ ثعلبہ نے کہا مجھے خط دکھاؤ اور اس نے خط دیکھ کر کہا یہ ٹیکس ہی کی ایک شکل ہے تم جاؤ تاکہ میں اس بارے میں کچھ غور کر سکوں، لہذا یہ حضرات واپس روانہ ہو گئے اور حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور ﷺ نے ان سے بات چیت کرنے سے پہلے محض انہیں دیکھتے ہی فرمایا اے افسوس ثعلبہ! اور بنو سلیم کے اس شخص کیلئے دعا فرمائی، پھر ان حضرات نے آپ کو ثعلبہ اور سلیمی کے مکمل حالات سنائے، اللہ تعالیٰ نے ثعلبہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ آیات نازل فرمائیں:-

وَمِنْهُمْ مَّنْ عٰهَدَ اللّٰهَ لَیْنِ اٰتٰنَا مِنْ فَضْلِهٖ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُوْنَنَّ مِنَ الصّٰلِحِیْنَ ۝۵ فَلَمَّا اٰتٰهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ بَخِلُوْا بِهٖ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ۝۶ فَاَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِیْ قُلُوْبِهِمْ اِلٰی یَوْمٍ یَّلْقَوْنَهٗ بِمَا اَخْلَفُوْا اللّٰهَ مَا وَعَدُوْهُ وَبِمَا كَانُوْا یَكْذِبُوْنَ ۝۷ (پ ۱۰ التوبہ ۷۵ تا ۷۷)

”اور بعض ان میں سے وہ ہے کہ جس نے اللہ سے عہد کیا کہ اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے عطا فرمائے گا تو البتہ ہم صدقہ دیں گے اور صالحین میں سے ہوں گے، پس جب ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے عطا کیا تو انہوں نے بخل کیا مال کے ساتھ اور پھر گئے اور منہ پھیرنے والے ہیں، پس نفاق ان کے دلوں میں قیامت کے دن تک اثر دے گیا۔ بسبب اس کے کہ انہوں نے اللہ سے کئے ہوئے وعدہ کے خلاف کیا اور بسبب اس کے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔“

حضور ﷺ کی خدمت میں اس وقت ثعلبہ کا ایک رشتہ دار بیٹھا ہوا تھا، اس نے ثعلبہ کے متعلق نازل ہونے والی آیات کو سنا تو اٹھ کر ثعلبہ کے پاس گیا اور اسے کہا تیری والدہ ماری جائے! اللہ تعالیٰ نے تیرے بارے میں فلاں فلاں آیات نازل کی ہیں ثعلبہ نے یہ سنا تو حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور صدقہ قبول کرنے کی درخواست کی، حضور ﷺ نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے تیرا صدقہ لینے سے منع کر دیا ہے۔ ثعلبہ یہ سنتے ہی اپنے سر میں خاک ڈالنے لگا۔ حضور ﷺ نے فرمایا تیرے یہ کروت؟ میں نے

تجربہ سے پہلے کہہ دیا تھا مگر تو نے میری بات نہیں مانی تھی۔

جب حضور ﷺ نے صدقہ لینے سے بالکل انکار کر دیا تو وہ اپنے ٹھکانے پر لوٹ آیا۔ جب حضور ﷺ وصال فرما گئے تو وہ اپنے صدقات لے کر ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا مگر انہوں نے بھی لینے سے انکار کر دیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں حاضر ہوا مگر انہوں نے بھی لینے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلیفہ بننے کے بعد ثعلبہ کا انتقال ہو گیا۔

جریر نے لیث سے روایت کی ہے کہ ایک شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحبت ایک عبرت انگیز واقعہ: میں آیا اور کہنے لگا میں آپ کی صحبت میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گا لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور وہ آدمی اکٹھے روانہ ہو گئے۔ جب ایک دریا کے کنارے پہنچے تو کھانا کھانے کیلئے بیٹھ گئے، ان کے پاس تین روٹیاں تھیں، جب دو روٹیاں کھا چکے اور ایک روٹی باقی رہ گئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دریا پر پانی پینے تشریف لے گئے۔ جب آپ پانی پی کر واپس تشریف لائے تو روٹی موجود نہیں تھی، آپ نے پوچھا روٹی کس نے لی ہے؟ وہ آدمی بولا کہ مجھے معلوم نہیں۔

راوی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے لے کر آگے چل پڑے اور آپ نے ہر نی کو دیکھا جو دو بچے ساتھ لئے جا رہی تھی۔ آپ نے اس کے ایک بچے کو بلایا، جب وہ آیا تو آپ نے اسے ذبح کیا اور گوشت بھون کر خود بھی کھایا اور اس شخص کو بھی کھلایا، پھر بچے سے فرمایا اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ چنانچہ ہر نی کا بچہ کھڑا ہو گیا اور جنگل کی طرف چل دیا، تب آپ نے اس آدمی سے کہا میں تجھ سے اس ذات کے نام پر سوال کرتا ہوں جس نے تجھے یہ معجزہ دکھلایا، روٹی کس نے لی تھی؟ وہ آدمی بولا مجھے معلوم نہیں ہے،

پھر آپ ایک جھیل پر پہنچے اور اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور دونوں سطح آب پر چل پڑے، جب پانی عبور کر لیا تو آپ نے اس شخص سے پوچھا تجھے اس ذات کی قسم جس نے تجھے یہ معجزہ دکھلایا! تب وہ روٹی کس نے لی تھی؟ اس آدمی نے پھر جواب دیا کہ مجھے معلوم نہیں ہے۔

پھر آپ روانہ ہو گئے اور ایک جنگل میں پہنچے، جب دونوں بیٹھ گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی اور ریت کی ڈھیری بنا کر فرمایا کہ اللہ کے حکم سے سونا ہو جا، چنانچہ وہ سونا بن گئی اور آپ نے اس جیسی تین ڈھیریاں بنائیں اور فرمایا تہائی میری تہائی تیری اور تہائی اس شخص کی ہے جس نے وہ روٹی لی تھی، تب وہ آدمی بولا وہ روٹی میں نے لی تھی، آپ نے اس سے فرمایا یہ سونا تمام کا تمام تیرا ہے اور اسے وہیں چھوڑ کر آپ آگے روانہ ہو گئے۔

اس شخص کے پاس دو آدمی آگئے، انہوں نے جب جنگل میں ایک آدمی کو اتنے مال و متاع کے ساتھ دیکھا تو ان کی نیت بدل گئی اور انہوں نے ارادہ کیا کہ اسے قتل کر کے مال سمیٹ لیں۔ اس آدمی نے

جب ان کی نیت بھانپ لی تو خود ہی بول اٹھا کہ یہ مال ہم تینوں ہی آپس میں برابر برابر تقسیم کر لیتے ہیں۔ پھر انہوں نے اپنے میں سے ایک شخص کو شہر کی طرف روانہ کیا تاکہ وہ کھانا خرید لائے۔

جس شخص کو انہوں نے شہر کی طرف کھانا لانے کیلئے بھیجا تھا، اس کے دل میں خیال آیا کہ میں اس مال میں ان کو حصہ دار کیوں بننے دوں؟ میں کھانے میں زہر ملائے دیتا ہوں تاکہ دونوں ہی ہلاک ہو جائیں اور مال اکیلا میں ہی لے لوں، چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔

راوی کہتے ہیں کہ ادھر جو دو آدمی جنگل میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ارادہ کر لیا کہ ہم اسے ایک تہائی کیوں دیں؟ جونہی وہ آئے ہم اسے قتل کریں اور دولت ہم دونوں آپس میں تقسیم کر لیں، چنانچہ جب وہ آدمی کھانا لے کر آیا تو انہوں نے اسے قتل کر دیا اور بعد میں وہ کھانا کھایا جسے کھاتے ہی وہ دونوں بھی مر گئے اور سونے کی ڈھیریاں اسی طرح پڑی رہیں اور جنگل میں تین لاشیں رہ گئیں۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پھر وہاں سے گزر ہوا اور ان کی یہ حالت دیکھ کر اپنے ساتھیوں سے فرمایا دیکھو یہ دنیا ہے، اس سے بچتے رہنا۔

ذوالقرنین ایسے لوگوں کے پاس پہنچے جن کے پاس دنیاوی مال و متاع بالکل نہیں تھا، حکایت: انہوں نے اپنی قبریں تیار کر رکھی تھیں، جب صبح ہوتی تو وہ قبروں کی طرف آتے، ان کی یاد تازہ کرتے، انہیں صاف کرتے اور ان کے قریب نمازیں پڑھتے اور جانوروں کی طرح کچھ گھاس پات کھا لیتے اور انہوں نے گذر بسر صرف زمین سے اُگنے والی سبزیوں وغیرہ پر محدود کر رکھی تھی۔ ذوالقرنین نے ان کے سردار کو ایک آدمی بھیج کر بلایا لیکن سردار نے کہا ذوالقرنین کو جواب دینا کہ مجھے تم سے کوئی کام نہیں ہے، اگر تمہیں کوئی کام ہے تو میرے پاس آ جاؤ، ذوالقرنین نے یہ جواب سن کر کہا کہ واقعی اس نے سچ کہا ہے، چنانچہ ذوالقرنین اس کے پاس آیا اور اس نے کہا میں نے تمہاری طرف آدمی بھیج کر تمہیں بلایا مگر تم نے انکار کر دیا لہذا میں خود آیا ہوں۔ سردار نے کہا اگر مجھے تم سے کوئی کام ہوتا تو ضرور آتا، ذوالقرنین نے کہا میں نے تمہیں ایسی حالت میں دیکھا ہے کہ کسی اور قوم کو اس حالت میں نہیں دیکھا، سردار نے کہا آپ کس حالت کی بات کر رہے ہیں؟ ذوالقرنین نے کہا یہی کہ تمہارے پاس دنیاوی مال و متاع اور مال و منال کچھ بھی نہیں ہے جس سے تم بہرہ اندوز ہو سکو، سردار نے کہا ہم سونا چاندی کا جمع کرنا بہت بُرا سمجھتے ہیں کیونکہ جس شخص کو یہ چیزیں ملتی ہیں وہ ان میں مگن ہو جاتا ہے اور اس چیز کو جو ان سے کہیں بہتر ہے، بھول جاتا ہے۔ ذوالقرنین نے کہا تم نے قبریں کیوں تیار کر رکھی ہیں؟ ہر صبح ان کی زیارت کرتے اور انہیں صاف کرتے ہو اور ان کے قریب کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہو۔ سردار نے کہا یہ اس لئے کہ جب وہ قبروں کو دیکھیں گے اور دنیا کی آرزو کریں گے تو یہ قبریں ہمیں دنیا سے بے نیاز کر دیں

گی اور ہمیں حرص و ہوا سے روک دیں گی۔ ذوالقرنین نے پوچھا میں نے دیکھا ہے کہ زمین کے سبزے کے علاوہ تمہاری اور کوئی غذا نہیں ہے تم جانور کیوں نہیں رکھتے تاکہ تم ان کا دودھ دوہو۔ ان پر سواری کرو اور ان سے بہرہ اندوز ہو سکو۔ سردار نے کہا ہم اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتے کہ ہم ان کے پیٹوں کو ان کی قبریں بنائیں اور ہم زمین کے سبزے سے کافی غذا حاصل کر لیتے ہیں اور یہ انسان کی گذراوقات کیلئے کافی ہے۔ جب کھانا طلق سے اتر جاتا ہے (چاہے وہ کیسا ہی ہو) پھر اس کا کوئی مزہ باقی نہیں رہتا۔

پھر اس قائد (سردار) نے ذوالقرنین کے پیچھے ہاتھ بڑھا کر ایک ایک کھوپڑی اٹھائی اور کہا ذوالقرنین! جانتے ہو یہ کون ہے؟ ذوالقرنین نے کہا نہیں! یہ کون ہے؟ قائد نے کہا یہ دنیا کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا والوں پر شاہی عطا فرمائی تھی لیکن اس نے ظلم و ستم کیا اور سرکش بن گیا، جب اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ حالت دیکھی تو اسے موت دے دی اور یہ ایک گرے پڑے پتھر کی مانند بے وقعت ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اعمال شمار کر لئے ہیں تاکہ اسے آخرت میں سزا دے۔

پھر اس نے ایک اور کھوپڑی اٹھائی جو بوسیدہ تھی اور کہا ذوالقرنین جانتے ہو یہ کون ہے؟ ذوالقرنین نے کہا نہیں! بتاؤ یہ کون ہے؟ قائد نے کہا یہ ایک بادشاہ ہے جسے پہلے بادشاہ کے بعد حکومت ملی یہ اپنے پیش رو بادشاہ کا مخلوق پر ظلم و ستم اور زیادتیاں دیکھ چکا تھا لہذا اس نے تواضع کی، اللہ کا خوف کیا اور ملک میں عدل و انصاف کرنے کا حکم دیا، پھر یہ بھی مر کر ایسا ہو گیا جیسا تم دیکھ رہے ہو اور اللہ تعالیٰ نے اس کا شمار فرمایا ہے یہاں تک کہ اسے آخرت میں ان کا بدلہ دے گا۔ پھر وہ ذوالقرنین کی کھوپڑی کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا یہ بھی انہی کی طرح ہے، ذوالقرنین خیال رکھنا کہ تم کیسے اعمال کر رہے ہو؟ ذوالقرنین نے اس کی باتیں سن کر کہا کیا تم میری دوستی میں رہنا چاہتے ہو؟ میں تمہیں اپنا بھائی اور وزیر یا جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے مال و منال دیا ہے، اس میں اپنا شریک بنالوں گا۔ سردار نے کہا میں اور آپ صلح نہیں کر سکتے اور نہ ہی ہم اکٹھے رہ سکتے ہیں، ذوالقرنین نے کہا وہ کیوں؟ سردار نے کہا اس لئے کہ لوگ تمہارے دشمن اور میرے دوست ہیں، ذوالقرنین نے پوچھا وہ کیسے؟ سردار نے کہا وہ تم سے تمہارا ملک، مال اور دنیا کی وجہ سے دشمنی رکھتے ہیں اور چونکہ میں نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا ہے لہذا کوئی ایک بھی میرا دشمن نہیں ہے اور اسی لئے مجھے کسی چیز کی حاجت نہیں ہے اور نہ میرے پاس کسی چیز کی کمی ہے۔ راوی کہتا ہے کہ ذوالقرنین یہ باتیں سن کر انتہائی متاثر ہوا اور حیران واپس لوٹ آیا کسی شاعر نے کیا ہی اچھا کہا ہے:

تَمَامًا مَتَّعَ بِالدُّنْيَا وَ زَيَّنَّهَا وَلَا تَنَامُ عَنِ اللَّذَاتِ عَيْنَاهُ
شَغَلَتْ نَفْسَكَ قِيَمًا لَيْسَ تُدْرِكُهُ تَقُولُ لِلَّهِ مَاذَا حِينَ تَلْقَاهُ

1- اے وہ شخص جو دنیا اور اس کی زینت سے نفع اندوز ہوتا ہے اور دنیاوی لذتوں سے اس کی آنکھیں

نہیں سوتیں۔

2- تجھے ناممکن چیزوں کے حصول میں مشغول کر دیا ہے۔ جب تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو کیا جواب دے گا؟
دوسرے شاعر کا قول ہے:

عَتَبْتُ عَلَى الدُّنْيَا لِرِفْعَةِ جَاهِلٍ وَتَاخِيرِ ذِي فَضْلٍ فَقَالَتْ خُذِ الْغَمَا
هُوَ الْجَهْلُ إِنَّمَا سِيَ لِهَذَا رَفَعُكُمْ وَاهْلُ التُّقَى أَبْنَاءُ ضَرَّةِ الْآخِرَى

1- میں نے دنیا کے جاہلوں کو بہت مرتبہ عطا کرنے اور اہل فضل سے کنارہ کشی کرنے پر ملامت کی تو اس نے مجھ سے کہا کہ میری مجبوری سنئے۔

2- جاہل میرے بیٹے ہیں لہذا میں انہیں سر بلندی دیتی ہوں اور متقی اہل فضل میری سوکن اور آخرت کے فرزند ہیں (لہذا میں ان سے گریز کرتی ہوں)

جناب محمود الباہلی کا قول ہے:

أَلَا إِنَّمَا الدُّنْيَا عَلَى الْمَرْءِ فِتْنَةٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ أَقْبَلْتُ أَوْ تَوَلَّيْتُ
فَإِنْ أَقْبَلْتُ فَاسْتَقْبِلِ الشُّكْرَ دَائِمًا وَمَهْمَا تَوَلَّيْتُ فَاصْطَبِرْ وَتَثَبَّتْ

1- بے شک دنیا آئے یا جائے انسان کیلئے ہر حال میں فتنہ و آزمائش ہے۔

2- جب دنیا آتی ہے تو دائمی شکر ساتھ لاتی ہے (تو شکر ادا کر) اور جب جائے تو صبر اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کر۔

باب ۶۰:

فضیلت صدقہ

نبی اکرم ﷺ کا ارشاد ہے کہ جو شخص حلال کی کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے (اور اللہ تعالیٰ حلال کی کمائی کا ہی صدقہ قبول فرماتا ہے) تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی برکت سے قبول فرما لیتا ہے پھر! اس کی صاحب صدقہ کیلئے پرورش کرتا ہے جیسے تم اپنے بچھڑوں کی پرورش کرتے ہو یہاں تک کہ وہ صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے دوسری حدیث میں ہے (جیسے تم میں سے کوئی اپنے ایک بچھیرے کی پرورش کرتا ہے) یہاں تک کہ ایک لقمہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔

اس حدیث پاک کی تصدیق اس فرمان الہی سے ہوتی ہے:

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ كَمَا أَنَّهُمْ لَا يَسْتَعِينُونَ
التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ سِوَاهُ ذَلِكَ

الصَّدَقَاتِ۔ (پ ۱۱۱ التوبہ ۱۰۴)

اور ارشاد فرمایا:

يَمَحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيهِ اللَّهُ تَعَالَى سُدَّ كُومُنَاتَا هِے اَوْر صَدَقَات كُوبُر حَاتَا هِے۔
الصَّدَقَاتِ ط (پ ۳ البقرہ ۲۷۶)

فضائل صدقات: صدقہ مال کو کم نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ اس بخشش کے بدلے انسان کی عزت و وقار کو بڑھاتا ہے اور جو شخص اللہ کی رضا جوئی کیلئے تواضع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بلند مرتبہ عطا فرماتا ہے۔

طبرانی کی روایت ہے کہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا اور نہ ہی بندہ صدقہ دینے کیلئے اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے مگر وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ اسے سائل کے ہاتھ میں جانے سے پہلے قبول کر لیتا ہے اور کوئی بندہ بے پروائی کے باوجود سوال کا دروازہ نہیں کھولتا مگر اللہ تعالیٰ اس پر فقر کو مسلط کر دیتا ہے، بندہ کہتا ہے میرا مال ہے میرا مال ہے مگر اس کے مال کے تین حصے ہیں، جو کھایا وہ فنا ہو گیا، جو پہنا وہ پرانا ہو گیا جو راہ خدا میں دیا وہ حاصل کر لیا اور جو اس کے سوا ہے وہ اسے لوگوں کیلئے چھوڑ جانے والا ہے۔

حدیث شریف میں ہے تم میں سے کوئی ایک ایسا نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ بغیر کسی ترجمان کے اس سے گفتگو فرمائے گا، آدمی اپنی دائیں طرف دیکھے گا تو اسے وہی کچھ دکھائی دے گا جو اس نے آگے بھیجا ہے اور اپنے سامنے دیکھے گا تو اسے مقابل میں آگ نظر آئے گی پس تم اس آگ سے بچو اگر چہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی راہ خدا میں دے کر بچ سکو۔

حدیث شریف میں ہے کہ اپنے چہروں کو آگ سے بچاؤ اگر چہ کھجور کے ٹکڑے سے ہی کیوں نہ ہو۔ حضور ﷺ فرماتے ہیں کہ صدقہ گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے، جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے آپ نے فرمایا اے کعب بن عجرہ! جنت میں وہ خون اور گوشت نہیں جائے گا جو حرام ذریعہ سے حاصل کردہ مال سے پھلا پھولا ہو، اے کعب بن عجرہ! لوگ جانے والے ہیں، بعض جانے والے اپنے نفس کو رہائی دینے والے ہیں اور بعض اسے ہلاک کر نیوالے ہیں اے کعب بن عجرہ! نماز نزدیک ہے، روزہ ڈھال ہے، صدقہ گناہوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جیسے چکنے پتھر سے کائی اتر جاتی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔

فرمایا صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور موت کی زحمتوں کو دور کر دیتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ صدقہ کے بدلے ناگوار موت کے ستر دروازے بند کر دیتا ہے۔

حدیث شریف میں ہے کہ لوگوں کے فیصلے ہونے تک لوگ اپنے صدقات کے سایہ میں رہیں گے۔ دوسری روایت میں ہے کہ کوئی آدمی صدقہ کی چیز نہیں نکالتا مگر اسے شریطانوں کے جبروں سے

بدا کرتا ہے۔

حضور ﷺ سے دریافت کیا گیا کہ کونسا صدقہ افضل ہے تو آپ نے فرمایا کم حیثیت شخص کا کوشش سے خرچ کرنا اور اپنے اہل و عیال سے اس کی ابتداء کرنا۔

حضور ﷺ نے فرمایا ایک درہم سود رہم سے سبقت لے گیا، ایک شخص نے عرض کیا وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا ایک شخص کا بہت مال و دولت تھا اور اس نے اپنے پہلو سے ایک لاکھ درہم نکال کر صدقہ کر دیا اور دوسرے شخص کے پاس صرف دو درہم تھے، اس نے ان میں سے ایک راہِ خدا میں دے دیا۔

فرمانِ نبوی ہے کہ سائل کو خالی ہاتھ نہ لو ناؤ اگرچہ اسے گائے بکری کا چرا ہوا سم ہی کیوں نہ دے دو۔ حدیث شریف میں ہے کہ سات شخص ایسے ہیں جو رحمتِ الہی کے سایہ میں ہوں گے جس دن رحمتِ الہی کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، ان میں سے ایک وہ ہے جس نے انتہائی رازداری سے راہِ خدا میں خرچ کیا یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلا کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے،

نیک کے راستے یہ ہیں، بری جگہوں سے بچو، پوشیدہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور صلہ رحمی زندگی بڑھاتی ہے۔

طبرانی کی روایت میں ہے کہ نیک کام، بری جگہوں سے بچنا اور خفیہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور صلہ رحمی زندگی بڑھاتی ہے اور ہر اچھا کام صدقہ ہے دنیا میں اچھے کام کرنے والے آخرت میں اچھے کام کریں والوں میں ہوں گے، دنیا میں برائیاں کرنے والے آخرت میں برائیاں کرنے والوں کیساتھ ہو گے اور جنت میں سب سے پہلے بھلائی کریں والے داخل ہوں گے۔

طبرانی اور احمد کی دوسری روایت میں رسول اللہ ﷺ سے پوچھا گیا کہ صدقہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا دو نادوگنا اور اللہ کے ہاں اس سے بھی زیادہ ہے پھر آپ نے یہ آیت پڑھی:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا
حَسَنًا فَيُضِعُّهُ لَهُ أَضْعَافًا

کون شخص ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے پس وہ دوگنا

فرمادے اس کے واسطے بہت دوگنا۔

کَثِيرَةً ط (پ ۲ البقرہ ۲۴۵)

نیز پوچھا گیا یا رسول اللہ! کونسا صدقہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا فقیر کو پوشیدہ دینا اور کم مال والے کا کوشش سے خرچ کرنا، پھر آپ نے یہ آیت پڑھی:

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ
وَأَنْ تَخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ

اگر تم صدقات کو ظاہر کرو تو اچھا ہے اور اگر تم انہیں چھپاؤ

اور فقیر کو دو تو تمہارے لئے بہت اچھا ہے۔

فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ط (پ ۳ البقرہ ۲۷۱)

جس نے کسی مسلمان کو کپڑا پہنایا تو جب تک اس کے جسم پر اس کپڑے کا ایک دھماگہ بھی موجود رہے گا اللہ تعالیٰ صدقہ دینے والے انسان کے عیوب کو ڈھانپتا رہے گا۔

دوسری روایت میں ہے کہ جس مسلمان نے کسی برہنہ مسلمان کو پہنایا اللہ تعالیٰ اسے جنت کا لباس پہنائے گا۔ جس مسلمان نے کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلایا اللہ تعالیٰ اسے جنت کے پھل کھلائے گا اور جس نے کسی پیاسے مسلمان کو سیراب کیا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں مہر شدہ شراب ٹھہر پلائے گا۔ مسکین کو صدقہ، خیرات ہے اور رشتہ دار پر صدقہ کرنے میں دو ہر اثواب ہے، صدقہ کا اور صلہ رحمی کا اثواب۔ پوچھا گیا کونسا صدقہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا ہر اس رشتہ دار کو دینا جو تیرے لئے اپنے دل میں بغض و عداوت رکھتا ہے۔ آپ نے فرمایا جس نے کسی شخص کو دودھ پینے کیلئے بکری وغیرہ دی تاکہ وہ اس کا دودھ پی کر اسے واپس کر دے یا قرض دیا یا سفر کا ساتھی دیا، اسے غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، مزید فرمایا کہ ہر قرض صدقہ ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ فرمایا میں نے معراج کی رات جنت کے دروازہ پر لکھا دیکھا کہ صدقہ کا دس گنا اور قرض کا اٹھارہ گنا ثواب ہے۔

فرمایا کہ جو کسی تنگ دست کی مشکل آسان کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس پر آسانی کر دیتا ہے۔ پوچھا گیا، رسول اللہ! کونسا اسلام بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا کھانا کھلانا اور ہر واقعہ اور اجنبی پر تمہارا سلام کہنا! سائل نے عرض کی کہ مجھے ہر چیز کی حقیقت بتلائیے! آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے، پھر میں نے کہا مجھے ایسے عمل کے متعلق بتائیے جس کے سبب میں جنت میں جاؤں؟ آپ نے فرمایا کھانا کھلانا، سلام کیا کر صلہ رحمی کر، اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں نماز پڑھ، تو جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہوگا۔

فرمان نبوی ﷺ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، مسکینوں کو کھلاؤ اور سلام کرو، سلامت جنت میں جاؤ گے۔ فرمان نبوی ﷺ ہے کہ رحمت کے نزول کے اسباب میں سے مسلمان مسکین کو کھانا کھلانا ہے جس نے اپنے مسلمان بھائی کو کھانے اور پینے سے سیراب کیا، اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان ستر خندقوں کا فاصلہ کر دیتا ہے جن میں سے ہر ایک خندق پانچ سو سال کے سفر کی مسافت پر ہے۔

فرمان نبوی ﷺ ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا کہ اے انسان! میں بیمار ہوا تھا مگر تو نے عیادت نہیں کی تھی، انسان کہے گا میں تیری کیسے عیادت کرتا تو تو رب العالمین ہے، رب فرمایا تجھے معلوم نہیں میرا فلاں بندہ بیمار ہے مگر تو اس کی عیادت کو نہ آیا، کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے قریب پاتا۔ اے انسان! میں نے تجھ سے کھانا کھلانے کیلئے کہا تھا مگر تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا تھا انسان کہے گا اے اللہ! میں تجھے کیسے کھانا کھلاتا؟ تو تو رب العالمین ہے، رب

فرمائے گا کہ تجھے علم نہیں تھا کہ اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو اسے میرے یہاں حاصل کرتا۔ اسے انسان میں نے تجھ سے پانی طلب کیا مگر تو نے مجھے سیراب نہیں کیا تھا۔ انسان کہے گا کہ میں تجھے کیسے سیراب کرتا تو تو رب العالمین ہے۔ رب فرمائے گا میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا مگر تو نے اسے پانی نہیں پلایا تھا کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ اگر اسے پانی پلاتا تو میرے یہاں اس کا اجر پاتا۔

باب ۶۱:

مسلمان کی حاجت برآری

فرمان الہی ہے:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ - نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی معاونت

(پ ۶ المائدہ ۲) کرو۔

حضور ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص کسی بھائی کی امداد اور فائدے کیلئے قدم اٹھاتا ہے، اسے راہِ خدا میں جہاد کرنے والوں جیسا ثواب ملتا ہے۔

فرمانِ نبوی ﷺ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی مخلوق کو پیدا فرمایا ہے جن کا کام لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے کہ انہیں عذاب نہیں کرے گا، جب قیامت کا دن ہو گا ان کیلئے نور کے منبر رکھے جائیں گے وہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر رہے ہوں گے حالانکہ لوگ ابھی حساب میں ہوں گے۔

فرمانِ نبوی ﷺ ہے کہ جو کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کیلئے کوشش کرتا ہے چاہے اس کی حاجت پوری ہو یا نہ ہو، اللہ تعالیٰ کوشش کرنے والے کے اگلے پچھلے سب گناہوں کو بخش دیتا ہے اور اس کیلئے دو باتیں لکھ دی جاتی ہیں جہنم سے رہائی اور منافقت سے برائت۔

فرمانِ نبوی ﷺ ہے کہ جو شخص کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کرتا ہے، میں اس کے میزان کے قریب کھڑا ہوں گا، اگر اس کی نیکیاں زیادہ ہوئیں تو صحیح ورنہ میں اس کی شفاعت کروں گا یہ روایتِ حلیہ میں ابو نعیم نے نقل کی ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے حضور ﷺ نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کیلئے چلتا ہے اللہ تعالیٰ ہر قدم کے بدلے اس کے نامہ اعمال میں ستر نیکیاں لکھ دیتا ہے اور ستر گناہ معاف کر دے جاتے ہیں، پس اگر وہ حاجت اس کے ہاتھوں پوری ہو جائے تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو

باتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آیا تھا اور اگر وہ اسی درمیان مر جائے تو بلا حساب جنت میں جائے گا۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی حاجت روائی کیلئے اس کے ساتھ جاتا ہے اور اس کی حاجت پوری کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان سات خندقیں بنا دیتا ہے اور دو خندقوں کا درمیانی فاصلہ زمین و آسمان کے درمیانی فاصلے کے برابر ہوتا ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے انعامات ہیں جو ان لوگوں کیلئے مخصوص ہیں جو لوگوں کی حاجت روائی کرتے رہتے ہیں اور جب وہ یہ طریقہ چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ انعامات دوسروں کو منتقل کر دیتا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے حضور ﷺ نے فرمایا جانتے ہو کہ شیر اپنی دھاڑ میں کیا کہتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، آپ نے فرمایا وہ کہتا ہے کہ اے اللہ! مجھے کسی بھلائی کرنے والے پر مسلط نہ کرنا۔

حضرت ابن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ یہ حدیث مرفوع بیان کرتے تھے کہ جب تم کسی ضرورت یا کام کا ارادہ کرو تو اسے جمعرات کے دن شروع کرو اور جب اپنے گھر سے نکلو تو آل عمران کا آخری حصہ آیہ الکرسی، سورۃ فاتحہ پڑھو کیونکہ ان میں دنیا اور آخرت کی بہت سی حاجتیں ہیں۔

حضرت عبداللہ بن حسن بن حسین رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ میں کسی ضرورت کیلئے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، انہوں نے مجھے کہا جب بھی آپ کو کوئی ضرورت پیش آئے تو میری طرف کوئی قاصد بھیج دیں یا خط لکھ دیں کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ سے حیا آتی ہے کہ آپ میرے دروازہ پر تشریف لائیں۔

حضرت ابن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا قول ہے رب ذوالجلال کی قسم! جو ہر آواز کو سنتا ہے، کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اپنے دل میں مسرت کو جگہ دیتا ہے مگر اللہ تعالیٰ اس سرور سے لطف عطا فرماتا ہے، پھر جب کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو وہ اس سرور کو اس طرح بہا کر لے جاتی ہے جیسے پانی نشیب میں بہتا ہے یہاں تک کہ اونٹ کی طرح ہکا دیا جاتا ہے نیز آپ نے مزید فرمایا کہ ناہنجار لوگوں سے حاجت طلب کرنے سے حاجت کا پورا نہ ہونا بہتر ہے، آپ نے مزید فرمایا کہ اپنے بھائی کے پاس بہت زیادہ ضرورتیں لے کر نہ جاؤ کیونکہ پچھراجب تھنوں کو بہت زیادہ چوسنے لگتا ہے تو اس کی ماں اسے سینک مارتی ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے:

مَا دُمْتَ تَقْدِرُوا لَا يَأْمُرُ نَارَاتُ
إِلَيْكَ لَا لَكَ عِنْدَ النَّاسِ حَاجَاتُ

لَا تَقْطَعَنَّ الْإِحْسَانَ عَنْ أَحَدٍ
وَإِذَا كُرُفِضِيلَتَهُ صُنِعَ اللُّوَادُ جُعِلَتْ

- 1- جب تک تیرے مقدور میں ہو کسی احسان کرنے میں پس و پیش نہ کر اور یہ زندگی گزرنے والی ہے۔
- 2- اور اللہ تعالیٰ کی اس نوازش کو یاد رکھ کہ اس نے تجھے لوگوں کا حاجت روا بنا دیا ہے مگر تو کسی کے پاس اپنی حاجت لے کر نہیں جاتا۔

ایک اور شاعر کہتا ہے:

اَقْضِ الْحَوَائِجَ مَا اسْتَطَعْتَ وَكُنْ لَهُمْ آخًا
فَلْخَيْرُ اَيَّامِ الْفَتَى يَوْمٌ قَضَى فِيهِ الْحَوَائِجُ

- 1- جہاں تک تجھ سے ممکن ہو لوگوں کی ضرورتیں پوری کر اور ان کا حاجت روا بھائی بن۔
 - 2- بے شک کسی جوان کا عمدہ دن وہی ہے جس میں وہ لوگوں کی حاجت روائی کرتا ہے۔
- اور حضور ﷺ کا فرمان ہے: اس شخص کیلئے خوشخبری ہے جس کے ہاتھوں بھلائیوں کا صدور ہوتا ہے اور اس شخص کیلئے ہلاکت ہے جس کے ہاتھوں برائیاں فروغ پاتی ہیں۔

باب ۲۶:

فضائل وضو

رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے کہ جس نے وضو کیا اور بہترین طریقہ سے کیا پھر دو رکعتیں ادا کیں اور اس کے دل میں دنیاوی خیالات نہیں آئے وہ گناہوں سے اس دن کی طرح نکل گیا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا، دوسری روایت کے الفاظ ہیں اور اس نے ان دو رکعتوں میں کوئی نامناسب حرکت نہیں کی تو اس کے گزشتہ گناہ بخش دئے جاتے ہیں۔

فرمان نبوی ﷺ ہے، کیا میں تمہیں ایسے کاموں کی خبر نہ دوں جن سے درجات بلند ہوتے ہیں اور جو گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں، تکلیف دہ اوقات میں مکمل وضو کرنا، مساجد کی طرف چلنا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، پس یہ پناہ گاہیں ہیں، یہ لفظ آپ نے تین مرتبہ فرمائے۔

حضور ﷺ نے ایک ایک مرتبہ اعضائے وضو کو دھو کر فرمایا، یہ وضو ہے جس کے بغیر اللہ تعالیٰ نماز کو قبول نہیں کرتا اور آپ نے دو دو مرتبہ اعضائے وضو کو دھو کر فرمایا کہ جس نے دو دو مرتبہ اعضائے وضو کو دھویا اور فرمایا یہ میرا، مجھ سے پہلے آنے والے تمام انبیاء کا اور ابراہیم علیہ السلام کا وضو ہے جو خلیل اللہ ہیں۔

حضور ﷺ کا ارشاد ہے جو وضو کے وقت اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام جسم کو پاک کر دیتا ہے اور جو شخص وضو کرتے وقت اللہ کو یاد نہیں کرتا اس کا وہی حصہ پاک ہوتا ہے جس پر پانی لگتا ہے۔

فرمانِ نبوی ﷺ ہے کہ جو حالت وضو میں وضو کرتا ہے اس کے نامہ اعمال میں اللہ تعالیٰ دس نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ فرمانِ نبوی ﷺ ہے کہ وضو پر وضو نور علیٰ نور ہے۔ ان تمام روایات میں آپ نے نئے وضو کی فضیلت کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے اس کی ترغیب دی ہے۔

فرمانِ نبوی ﷺ ہے کہ جب بندہ مسلم وضو کرتے ہوئے کلی کرتا ہے تو اس کے منہ سے گناہ نکل جاتے ہیں اور جب وہ ناک صاف کرتا ہے تو اس کے ناک کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، جب وہ منہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے کے گناہ دھل جاتے ہیں یہاں تک کہ اس کی آنکھوں کی پتلیوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں، جب وہ بازو دھوتا ہے تو اس کے ناخنوں کے نیچے تک کے گناہ نکل جاتے ہیں، جب وہ سر کا مسح کرتا ہے تو اس کے سر کے گناہ نکل جاتے ہیں یہاں تک کہ کانوں کے نیچے تک کے گناہ گر جاتے ہیں جب وہ پاؤں دھوتا ہے تو اس کے پاؤں کے ناخنوں کے نیچے تک کے تمام گناہ نکل جاتے ہیں، پھر اس کا مسجد کی طرف چلنا اور نماز پڑھنا اس کی عبادت میں داخل ہو جاتا ہے اور مروی ہے کہ با وضو آدمی روزہ دار کی طرح ہے۔

حضور ﷺ کا ارشاد گرامی ہے کہ جس شخص نے بہترین وضو کیا پھر فراغت کے بعد آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کہا: اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ۔ اس کیلئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دئے جاتے ہیں وہ جس دروازے سے چاہے داخل ہو۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ بہترین وضو شیطان کو تجھ سے دور بھاگ دیتا ہے، مجاہد رضی اللہ عنہ کا قول ہے جو شخص اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ وہ با وضو، ذکر اور استغفار کرتے ہوئے رات گزارے تو اسے ایسا کرنا چاہیے کیونکہ رو میں جس حالت میں فیض کی جاتی ہیں اسی حالت میں اٹھائی جائیں گی۔

مروی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک صحابی رسول ﷺ کو کعبہ کا غلاف لانے کیلئے مصر بھیجا، وہ صحابی شام کے ایک علاقہ میں ایسی جگہ قیام پذیر ہوئے جس کے قریب اہل کتاب کے ایک ایسے بڑے عالم کا صومعہ تھا کہ کوئی اور عالم اس سے زیادہ با علم نہیں تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قاصد کے دل میں اس عالم سے ملنے اور اس کی علمی باتیں سننے کی خواہش پیدا ہوئی چنانچہ وہ اس کی عبادت گاہ کے دروازہ پر آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا مگر بہت دیر کے بعد دروازہ کھولا گیا، پھر وہ عالم کے پاس گئے اور اس سے علمی گفتگو کرنے کی فرمائش کی اور اسے اس عالم کے تجربے سے بہت تعجب ہوا، آخر میں انہوں نے دروازہ دیر سے کھولنے کی شکایت کی تو عالم بولا: کہ جب آپ آئے تو ہم نے آپ پر بادشاہوں جیسی ہیبت دیکھی، ہم خوفزدہ ہو گئے اور ہم نے آپ کو دروازہ پر اس لئے روک دیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا

اے موسیٰ! جب تجھے کوئی بادشاہ خوفزدہ کر دے تو تُو وضو کر اور اپنے گھر والوں کو بھی وضو کا حکم دے۔ تو جس سے ڈر رہا ہے اس سے میری امان میں آجائے گا چنانچہ ہم نے دروازہ بند کر دیا یہاں تک کہ میں اور اس میں رہنے والے تمام آدمیوں نے وضو کر لیا۔ پھر ہم نے نماز پڑھی لہذا ہم تجھ سے بے خوف ہو گئے اور پھر ہم نے دروازہ کھول دیا۔

باب ۶۳:

فضیلت نماز

چونکہ نماز افضل ترین عبادت ہے لہذا ہم نے کتاب اللہ کی پیروی کرتے ہوئے اس کی ترغیب دینے کیلئے دوسری مرتبہ اس کا ذکر کیا ہے کیونکہ جو کچھ ہم تحریر کر چکے ہیں نماز کے فضائل میں اس سے کہیں زیادہ آیات و احادیث وارد ہوئی ہیں چنانچہ ارشاد نبوی ہے کہ بندے کیلئے اس سے بڑھ کر کوئی انعام نہیں ہے کہ اسے دو رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے۔

حضرت محمد بن سرین رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اگر مجھے جنت اور دو رکعت نماز میں کسی ایک کو پسند کرنے کا کہا جائے تو میں جنت پر دو رکعت نماز کو ترجیح دوں گا کیوں کہ دو رکعتوں میں رضائے الہی اور جنت میں میری رضا ہے۔

کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب سات آسمانوں کو پیدا فرمایا تو انہیں فرشتوں سے ڈھانپ دیا، وہ اس کی عبادت سے ایک لمحہ کو بھی غافل نہیں ہوتے اور اللہ تعالیٰ نے ہر آسمان کے فرشتوں کیلئے عبادت کی ایک قسم مقرر فرمادی ہے چنانچہ ایک آسمان والے قیامت تک کیلئے قیام میں ہیں، کسی آسمان والے رکوع میں، کسی آسمان والے فرشتے سجود میں اور کسی آسمان والے اللہ تعالیٰ کی ہیبت اور جلال سے اپنے بازو جھکائے ہوئے ہیں، علین اور عرش الہی کے فرشتے صف بستہ عرش الہی کا طواف کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں اور زمین والوں کیلئے مغفرت طلب کرتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ نے یہ تمام عبادتیں ایک نماز میں جمع کر دی ہیں تاکہ مومنوں کو آسمانی فرشتوں کی ہر عبادت کا حصہ عنایت فرما کر انہیں عزت و توقیر بخشے اور اس میں تلاوت قرآن مجید کی عزت بخشی اور مومنوں سے عبادت کا شکر ادا کرنے کی فرمائش کی نماز کا شکر، اس کی مکمل شرائط و حدود سے ادائیگی ہے، فرمان الہی ہے:

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
يُنْفِقُونَ ﴿۳﴾ (پ البقرة ۳)

جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دئے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔

اور ارشاد فرمایا:

وَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ (پ البقرہ: ۴۳) اور تم نماز قائم کرو۔

اور ارشاد خداوندی ہوا:

اقِمِ الصَّلَاةَ (پ ۱۶، ط ۱۳) اور نماز قائم کیجئے۔

ایک مقام پر ارشاد ہے:

وَالْمُقِیْمِیْنَ الصَّلَاةَ اور جو نمازوں کو قائم کرنے والے ہیں۔ (پ النساء: ۱۱۲)

قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی نماز کا ذکر ہے وہاں اسے قائم کرنے کا بھی حکم ہے اور اللہ تعالیٰ نے جب منافقوں کا ذکر کیا تو فرمایا:

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّیْنَ ۝ الَّذِیْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۝ (پ الماعون: ۵، ۴) پس بلاکت ہے ان نمازیوں کیلئے جو اپنی نماز سے سستی کرنے والے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں منافقوں کو مُصَلِّیْنَ کہا ہے اور مومنوں کا ذکر کرتے وقت فرمایا:

وَالْمُقِیْمِیْنَ الصَّلَاةَ اور جو نمازوں کو قائم کرنے والے ہیں۔ (پ النساء: ۱۱۲)

اور یہ اس لئے فرمایا کہ معلوم ہو جائے کہ نمازی تو بہت ہیں مگر صحیح معنی میں نماز قائم کرنے والے کم ہیں۔ غافل لوگ تو بس رواج کے طور پر عمل کرتے ہیں اور انہیں اس دن کی یاد نہیں آتی جس دن اعمال پیش کئے جائیں گے، ہمیا معلوم ان کی نمازیں قبول ہوں گی یا مردود؟

حضرت نبی کریم ﷺ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا بے شک تم میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں مگر ان کی نماز میں سے تہائی یا چوتھائی یا پانچواں یا چھٹا حصہ یہاں تک کہ آپ نے دسویں حصہ تک گنا اور فرمایا ثواب لکھا جاتا ہے یعنی نماز سے اسی حصے کا ثواب ملتا ہے جس کو وہ مکمل یکسوئی اور توجہ سے پڑھتا ہے۔

حضرت نبی کریم ﷺ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر مکمل یکسوئی سے دو رکعت نماز ادا کی وہ گناہوں سے اس دن کی طرح پاک ہو گیا جس دن کہ اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔

حقیقت یہ ہے کہ بندے کی نماز با عظمت تب ہوتی ہے جب اس کی تمام تر توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو اور جب اس کی توجہ الی اللہ نہ ہو اور وہ نفسانی خیالات میں مشغول ہو تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص اپنی غلطیوں اور لغزشوں پر معذرت کرنے کیلئے بادشاہ کے دربار میں جا رہا ہو اور جب وہ بادشاہ کے حضور پہنچ گیا اور بادشاہ اسے سامنے کھڑا دیکھ کر اس کی طرف متوجہ ہو تو وہ دائیں بائیں دیکھنے لگے لہذا بادشاہ اس کی

ضرورت پوری نہیں کریگا اور بادشاہ اس کی توجہ کے مطابق اس پر عنایت کریگا اور اس کی بات سنے گا۔ اسی طرح جب بندہ نماز میں داخل ہو جاتا ہے اور دوسری باتوں کے خیالات میں کھو جاتا ہے تو اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔

جان لیجئے کہ نماز کی مثل اس دعوت ولیمہ کی سی ہے جسے بادشاہ نے منعقد کیا ہو اور اس میں قسم قسم کے کھانے تیار کئے گئے ہوں، کھانے اور پینے کی ہر چیز کی جدا گانہ لذت اور ذائقہ ہو پھر وہ کھانے کی دعوت دے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ایسے ہی نماز کی جانب بلایا ہے اور اس میں مختلف افعال اور رنگارنگ ذکر و دیت رکھے ہیں تاکہ بندے اس کی عبادت کریں اور عبودیت کے رنگارنگ مزے لیں، اس میں افعال کھانے کی طرح اور اذکار پینے کی اشیاء جیسے ہیں۔

یہ بھی کہا گیا ہے کہ نماز میں بارہ ہزار افعال تھے، پھر یہ بارہ ہزار صرف بارہ افعال میں مخصوص کر دیئے گئے لہذا جو شخص بھی نماز پڑھنا چاہے اسے ان بارہ چیزوں کا خیال رکھنا چاہئے تاکہ اس کی نماز کامل ہو جائے جن میں سے چھ خارج نماز اور چھ داخل نماز ہیں پہلا علم ہے کیوں کہ فرمان نبوی ﷺ ہے کہ وہ تھوڑا عمل جسے انسان مکمل علم سے ادا کرے اس زیادہ عمل سے بہتر ہے جسے بے خبری اور جہالت میں ادا کیا جائے، دوسرا وضو ہے کیوں کہ فرمان نبوی ہے کہ طہارت کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں، تیسرا لباس ہے چنانچہ فرمان الہی ہے:

خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ

(پ ۸ الاعراف ۳۱)

یعنی ہر نماز کے وقت کپڑے پہنو، چوتھا وقت کی پابندی ہے فرمان الہی ہے:

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

بے شک نماز مومنوں پر وقت مقرر پر فرض ہے۔

كِتَابًا مَّقْصُوتًا (پ ۵ النساء ۱۰۳)

پانچواں قبلہ کی جانب منہ کرنا ہے، فرمان الہی:

تَرَضُّعًا فَوَلَّ وَجْهَكَ شَطْرَ

پس اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر دو اور تم

الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا

جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہروں کو مسجد حرام (کعبہ) کی

كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ

طرف پھیر دو۔ (پ ۲ البقرة ۱۴۴)

چھٹی نیت ہے چنانچہ فرمان نبوی ﷺ ہے:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا

اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کے کئے

لِكُلِّ أَمْرٍ مِّنْهُمَا نِيَّةٌ

وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔

ساتویں تکبیر تحریمہ ہے۔ فرمان نبوی ﷺ ہے:

تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ۔ اس میں دنیاوی افعال کو حرام کرنے والی تکبیر تحریمہ اور حلال کرنے والا سلام پھیرنا ہے۔

آٹھواں قیام ہے کیونکہ فرمان الہی:

وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ۔ (پ ۲ البقرہ: ۲۳۸) اور کھڑے ہو جاؤ اللہ کیلئے اطاعت کرنے والے۔ یعنی کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔

نواں سورۃ فاتحہ کا پڑھنا ہے کیونکہ فرمان الہی ہے:

فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ۔ پس پڑھو تم جو تمہیں قرآن سے میسر ہو۔ (پ ۲۹ المزمل: ۲۰)

دسواں رکوع ہے ارشاد الہی ہے:

وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ (پ ۱۱ البقرہ: ۴۳)

گیارہواں سجدے میں، ارشاد الہی ہے:

وَاسْجُدُوا۔ (پ ۷ الحج: ۷۷) اور سجدہ کرو۔ بارہواں قعدہ ہے۔

ارشاد نبوی ﷺ ہے کہ جب کسی آدمی نے آخری سجدہ سے سر اٹھایا اور تشہد پڑھنے کے بقدر بیٹھ گیا تو اس کی نماز مکمل ہو گئی۔

جب یہ بارہ چیزیں پائی جائیں تو ان کے حکمہ کیلئے ایک اور چیز کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ ہے خلوص قلب تاکہ تیری نماز صحیح معنوں میں ادا ہو جائے، اور فرمان الہی ہے:

فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ۚ ﴿۱﴾ پس اللہ کی عبادت کرو اس دین کو خالص کرتے ہوئے۔ (پ ۲۳ الزمر: ۲)

ہم نے سب سے پہلے علم کا تذکرہ کیا تھا علم کی تین قسمیں ہیں۔ ایک یہ کہ وہ فرائض اور سنن کو علیحدہ علیحدہ سمجھتا ہو۔ وضو میں جو فرائض اور سنن ہیں انہیں جانتا ہو، کیوں کہ یہ نماز کے مکمل کرنے کا ایک واسطہ ہیں اور شیطان کے مکروں کو جانتا ہو اور ان کے دفعیہ کیلئے اپنی کوشش صرف کرے۔

وضو تین چیزوں سے مکمل ہوتا ہے، پہلا یہ کہ تو اپنے دل کو کینہ، حسد اور عداوت سے پاک کرے، دوسرا یہ کہ اپنے بدن کو گناہوں سے پاک کرے۔ تیسرا یہ کہ پانی کو ضائع نہ کرتے ہوئے اپنے

اعضاء وضو کو خوب اچھی طرح دھوئے۔

لباس تین چیزوں سے مکمل ہوتا ہے۔ پہلا یہ کہ وہ حلال کی کمائی سے حاصل کیا گیا ہو، دوسرا یہ کہ نجاست سے پاک ہو، تیسرا یہ کہ اس کی وضع قطع سنت کے مطابق ہو، اور تکبر و خود بینی کیلئے ان چیزوں کو نہ پہنا گیا ہو۔

پابندی وقت تین چیزوں پر منحصر ہے۔ اول یہ کہ تو اتنا علم رکھتا ہو کہ سورج، چاند اور ستاروں سے تو وقت کے تعین میں مدد لے سکے۔ دوم یہ کہ تیرے کان اذان کی آواز پر لگے رہیں، سوم یہ کہ تیرا دل نماز کے وقت کی پابندی کے متعلق متفکر ہو۔

استقبال قبلہ تین چیزوں سے مکمل ہوتا ہے پہلا یہ کہ تیرا منہ کعبہ کی سمت ہو، دوسرا یہ کہ تیرا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو اور تیسرا یہ کہ تو انتہائی انکساری سے حاضر ہو۔

نیت تین چیزوں سے مکمل ہوتی ہے پہلا یہ کہ تجھے علم ہو کہ تو کنسی نماز پڑھ رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ تجھے اس بات کا علم ہو کہ تو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو رہا ہے اور وہ تجھے دیکھ رہا ہے اور تو خوفزدہ ہو کر حاضر ہو۔ تیسرا یہ کہ تجھے معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ تیرے دل کے بھیدوں کو جانتا ہے لہذا تو اپنے دل سے دنیاوی خیالات یکسر ختم کر دے۔

تکبیر تحریمہ بھی تین چیزوں سے پایہ تکمیل تک پہنچتی ہے، پہلا یہ کہ تم صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو اور صحیح طور پر اللہ اکبر کہو، دوسرا یہ کہ اپنے دونوں ہاتھ کانوں کے برابر تک اٹھاؤ، تیسرا یہ کہ تکبیر کہتے ہوئے تمہارا دل بھی حاضر ہو اور انتہائی تعظیم سے تکبیر کہو۔

قیام بھی تین چیزوں سے مکمل ہوتا ہے، پہلا یہ کہ سورہ فاتحہ کو صحیح تلفظ سے ٹھہر ٹھہر کر گانے کی طرز سے احتراز کرتے ہوئے پڑھے، دوسرا یہ کہ اسے غور و فکر سے پڑھے اور اس کے معانی میں سوچ بچار کرے، تیسرا یہ کہ جو کچھ پڑھے اس پر عمل بھی کرے۔

رکوع بھی تین اشیا سے کامل ہوتا ہے، پہلا یہ کہ پیٹھ کو برابر رکھو، اونچا یا نیچا نہ رکھو دوسرا یہ کہ اپنے ہاتھ گھٹنوں پر رکھو اور انگلیاں کھلی ہوئی ہوں، تیسرا یہ کہ کامل اطمینان سے رکوع کرو اور تعظیم و وقار سے رکوع کی تسبیحات مکمل کر۔

قعدہ بھی تین چیزوں سے پایہ تکمیل کو پہنچتا ہے، پہلا یہ کہ تو دایاں پاؤں کھڑا رکھ اور بائیں پر بیٹھ، دوسرا یہ کہ تشہد پوری تعظیم سے پڑھا اور اپنے مسلمانوں کیلئے دعا مانگ، تیسرا یہ کہ اس کے اختتام پر سلام پھیر۔ سلام اس طریقہ سے پایہ تکمیل کو پہنچتا ہے کہ دائیں جانب سلام پھیرتے ہوئے تیری یہ سچی نیت ہو کہ میں دائیں طرف کے فرشتے، مردوں اور عورتوں کو سلام کر رہا ہوں اور اسی طرح بائیں طرف سلام

پھیرتے ہوئے نیت کر اور اپنی نگاہ اپنے دو کندھوں سے متجاوز نہ کر۔

اسی طرح اخلاص بھی تین چیزوں سے پورا ہوتا ہے، ایک یہ کہ نماز سے تیرا مدارضائے الہی کا حصول ہو۔ لوگوں کی رضامندی کا حصول نہ ہو۔ دوسرا یہ کہ نماز کی توفیق اللہ کی طرف سے جان، تیسرا یہ کہ تو اس کی حفاظت کرتا کہ اسے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکے کیوں فرمان الہی ہے:

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ. (پ ۱۲۰ القصاص ۸۴) جو شخص نیکیاں لے کر آیا۔

یہ نہیں فرمایا:

مَنْ عَمِلَ بِالْحَسَنَةِ۔ جس نے نیکیاں کیں۔

لہذا اپنی نیکیوں کو برے اعمال سے برباد کر کے اس کے حضور میں نہ جا۔

باب ۶۴:

آفات قیامت

مروی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضور ﷺ سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ! کیا قیامت کے دن دوست دوست کو یاد کرے گا؟ آپ نے فرمایا تین جگہوں پر کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، میزانِ عمل کے وقت تا آنکہ وہ اپنا ہلکا یا بھاری پلڑا دیکھ نہ لے، نامہ اعمال کے اڑنے کے وقت یا تو اسے دائیں ہاتھ یا بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دے دیا جائے اور اس وقت جب کہ جہنم سے آگ کی گردن باہر نکلے گی اور لوگوں کی طرف بڑھتی چلی جائے گی اور کہے گی میں ہر مشرک، سرکش، متکبر اور اس شخص پر مقرر کی گئی ہوں جو قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا تھا پس وہ انہیں اپنے شعلوں میں لپیٹ کر جہنم کی گھائیوں میں ڈال دے گی اور جہنم پر بال سے باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز پل ہے اور اس پر کانٹے ہوں گے، لوگ اس پر بجلی کی چمک اور تیز ہوائی طرح گزریں گے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور ﷺ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ صور اسرافیل کی حقیقت:

اے منہ میں رکھے عرش کی طرف نگاہ جمائے کھڑا ہے کہ کب اسے صور پھونکنے کا حکم ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! صور کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ بیل کا ایک سینگ ہے میں نے کہا وہ کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا بہت بڑے دائرے والا ہے قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اس کے دائرے کا قطر زمین اور آسمان کی چوڑائی کے

برابر ہے۔ اسے تین مرتبہ پھونکا جائے گا پہلا گھبراہٹ کیلئے، دوسرا موت کیلئے اور تیسری مرتبہ قبروں سے اٹھنے کیلئے پھر روئیں ایسے نکلیں گی جیسے شہد کی مکھیاں۔ وہ زمین و آسمان کے خلا کو پر کر دیں گی اور ناک کے راستے جسموں میں داخل ہو جائیں گی۔ پھر فرمایا سب سے پہلے میری قبر شق ہوگی۔

دوسری روایت میں ہے: تب اللہ تعالیٰ جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کو زندہ کرے گا وہ حضور ﷺ کی قبر انور کی طرف آئیں گے، ان کے ساتھ براق اور جنتی لباس ہوں گے، پھر حضور ﷺ کی قبر انور شق ہوگی اور آپ جبریل امین کو دیکھ کر فرمائیں گے کہ یہ کونسا دن ہے؟ جبرائیل عرض کریں گے، یہ روز قیامت ہے، یہ مصیبت کا دن ہے، یہ سختی کا دن ہے۔ آپ فرمائیں گے: اے جبریل! اللہ تعالیٰ نے میری امت کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے؟ جبریل عرض کریں گے آپ کو بشارت ہو کہ سب سے پہلے شخص آپ ہیں جن کی قبر شق ہوئی ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے جن و انس! میں نے تمہیں نصیحت کی تھی، لو تمہارے نامہ اعمال میں تمہارے اعمال درج ہیں جو اپنا صحیفہ اچھا پائے وہ اللہ کی حمد کرے اور جو اسے بہتر نہ پائے وہ اپنے آپ کو ملامت کرے۔

جناب یحییٰ بن معاذ رازی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے اپنی مجلس میں یہ آیات سنیں:

یَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ
وَفْدًا ۝ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى
جَهَنَّمَ وَرُذًًا ۝ (پ ۴۱، ۴۲، ۴۳)

اس دن ہم پرہیزگاروں کو رحمن کی طرف جمع کریں گے، وفد کی صورت میں اور ہم مجرموں کو جہنم کی طرف پیساہا نکلیں گے۔

یعنی پرہیزگار سوار ہو کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور ہم مجرموں کو جہنم کی طرف پیساہا نکلیں گے۔ یعنی وہ پیدل اور پیاسے اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو آپ نے فرمایا اے لوگو! نیکی اور بھلائی میں پیش پیش رہو۔ کل تم حشر کے دن قبروں سے اٹھائے جاؤ گے اور مختلف سمتوں سے فوج در فوج آؤ گے، اللہ کے سامنے اکیلے اکیلے کھڑے ہو گے اور تم سے ایک ایک حرف کا سوال کیا جائے گا، نیک لوگ اللہ کی بارگاہ میں سوار ہو کر گروہ در گروہ آئیں گے، بدکاروں کو پیدل اور پیساہا لایا جائے گا اور لوگ جماعت در جماعت جہنم میں داخل ہوں گے۔ اے بھائیو! تمہارے آگے ایک ایسا دن ہے جو تمہارے سال و ماہ کے اندازوں کے مطابق پچاس ہزار برس کا ہے۔ جو مل چل مچانے والا اور بھاگ دوڑ کا دن ہے۔ جس دن لوگ خالق کائنات کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے جو حسرت، افسوس، نکتہ چینی، محاسبہ، چیخ و پکار، مصیبت، سختی اور دوبارہ زندہ ہونے کا دن ہے، جس دن انسان اپنے کئے ہوئے اعمال دیکھے گا، افسوس اور پچھتاوے کا دن، جس دن بعض چہرے سفید اور بعض سیاہ ہوں گے، جس دن کسی کو مال اور اولاد فائدہ نہیں دے گی مگر جو قلب

سلیم لیکر آئے گا وہی فائدہ پائے گا جس دن ظالموں کو معذرت کوئی فائدہ نہیں دے گی اور ان کیلئے لعنت اور برا ٹھکانہ ہوگا۔

جناب مقاتل بن سلیمان رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ قیامت کے دن مخلوق سو برس کامل خاموش رہے گی اور لوگ سو برس تک تاریکیوں میں حیران و پریشان رہیں گے اور سو برس وہ ایک دوسرے پر چڑھ دوڑیں گے رب کے ہاں جھگڑے کریں گے قیامت کے دن کی طوالت پچاس ہزار برس کی ہوگی مگر مومن مخلص پر ایسے گذریگا جتنا ہلکی فرض نماز پڑھنے میں وقت صرف ہوتا ہے۔

فرمان نبوی ﷺ ہے کہ بندے کے قدم اس وقت تک نہیں ملیں گے جب تک کہ اس سے چار چیزوں کا سوال نہیں کر لیا جائے گا اس نے اپنی عمر کیسے صرف کی، اپنے آپ کو کس چیز میں مصروف رکھا، اپنے علم پر کتنا عمل کیا اور دولت کیسے کمائی اور کیسے خرچ کی ہے؟

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور ﷺ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے ہر ایک نبی کو قبول ہونے والی ایک ایک دعا عطا فرمائی تھی، ان سب نے اپنی اپنی وہ دعا دنیا میں مانگ لی مگر میں نے اپنی دعا کو قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کیلئے محفوظ رکھ لیا ہے۔

اے رب ذو الجلال! رسول اللہ ﷺ کی حرمت و توقیر کے طفیل ہمیں بھی ان کی شفاعت سے محروم نہ فرما، صلی اللہ علیہ و علیٰ آلہ وصحبہ وسلم۔

باب ۶۵:

جہنم و میزان

اگرچہ جہنم اور میزان کا ذکر ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، اب دوبارہ اس کا ذکر اس لئے کر رہے ہیں کہ شاید غافل و بیکار دل اس دوبارہ ذکر سے کچھ مزید استفادہ کر سکیں اور بار بار ذکر کرنے کی ضرورت اس لئے بھی پیش آئی کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کی اتباع ہو جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اس کا ذکر فرمایا ہے اور جہنم اور میزان کے احوال کی ہولناکیاں کو بہت عظیم قرار دیا ہے تاکہ عقلمند کے دل اس کے ذکر سے تنبیہ حاصل کریں اور جان لیں کہ دنیا کا کوئی دکھ درد جہنم کے مقابلہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا اور آخرت ہی عمدہ اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔

اب ہم جہنم کے حالات کا بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے لطف و عطا کے طفیل اس سے امان بخشے۔ (آمین)

حدیث شریف میں ہے کہ جہنم سخت تاریک ہے جس میں کوئی روشنی اور شعلہ نہیں ہے۔ اس کے سات دروازے ہیں ہر دروازے پر ستر ہزار پہاڑ ہیں ہر پہاڑ پر ستر ہزار آگ کی گھاٹیاں ہیں ہر گھاٹی میں ستر ہزار درازیں ہیں، ہر دراز میں آگ کی ستر ہزار وادیاں ہیں، ہر وادی میں آگ کے ستر ہزار مکانات ہیں ہر مکان میں ستر ہزار آگ کے گھر ہیں، ہر گھر میں ستر ہزار سانپ اور ستر ہزار بچھو ہیں، ہر بچھو کی ستر ہزار دمیں ہیں ہر دم میں ستر ہزار مہرے، ہر مہرے میں زہر کے ستر ہزار مثلے ہیں، جب قیامت کا دن ہوگا، ان پر سے پردہ اٹھالیا جائے گا تب جن وانس کے دائیں بائیں غبار کا خیمہ تن جائے گا آگ کے بھی غبار، پیچھے بھی غبار اور ان کے اوپر بھی جہنم کا دھواں اور غبار ہوگا، جب وہ اسے دیکھیں گے تو گھٹنوں کے بل گر کر پکاریں گے کہ اے رب ذو الجلال! ہمیں اس سے بچا۔

مسلم شریف کی روایت ہے، حضور ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن جہنم کو ستر ہزار لگام ڈال کر لایا جائے گا اور ہر لگام کو ستر ہزار فرشتے چکڑ کر بھیج رہے ہوں گے۔

حدیث شریف میں ہے حضور ﷺ نے جہنم کے فرشتوں کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے، جن کے متعلق ارشاد الہی ہے:

غَلَاظٌ شِدَادٌ۔ (پ ۲۸، الترمذی ۶) وہ سخت اور انتہائی مضبوط ہوں گے۔

فرمایا ہر فرشتے کے دو کندھوں کا درمیانی فاصلہ ایک سال کا سفر ہوگا اور ان میں اتنی طاقت ہوگی کہ اگر وہ اس ہتھوڑے سے جو ان کے ہاتھوں میں ہوگا کسی پہاڑ پر ایک ضرب لگائیں تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے اور وہ ہر ضرب سے ستر ہزار جہنمیوں کو جہنم کی گہرائیوں میں گرائیں گے۔ فرمان الہی ہے:

عَلَيْهَا تِسْعَةُ عَشَرَ ۞ اس پر انیس فرشتے مقرر ہیں۔ (پ ۲۹، الترمذی ۳۰)

اس ارشاد سے مراد جہنمیوں پر متعین فرشتوں کے سرداریں ورنہ جہنم کے فرشتوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، فرمان الہی ہے کہ تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے جہنم کی وسعت کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا بخدا میں نہیں جانتا کہ جہنم کتنا وسیع و عریض ہے لیکن ہم اتنا جانتے ہیں کہ جہنم پر متعین فرشتوں میں سے ہر ایک اتنا عظیم ہے کہ ان کے کان کی نو اور کندھے کا درمیانی فاصلہ ستر سال کے سفر کے برابر ہے اور جہنم میں پیپ اور خون کی وادیاں بہتی ہیں۔

ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ جہنم کی دیواروں کی چوڑائی چالیس سال کے سفر کے برابر ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے حضور ﷺ نے فرمایا تمہاری یہ آگ جہنم کی آگ سے سترویں (۷۰) حصہ کی گرمی کے برابر گرم ہے، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ! یہ بھی کافی گرم ہے حضور ﷺ نے فرمایا جہنم

کی آگ اس کی گرمی سے انہتر حصے زیادہ گرم ہے۔

فرمان نبوی ﷺ ہے کہ اگر جہنم میں سے کوئی جہنمی اپنی ہتھیلی دنیا میں نکال دے تو اس کی گرمی سے دنیا جل جائے اور اگر جہنم کے فرشتوں میں سے کوئی فرشتہ دنیا میں ظاہر ہو اور لوگ اسے دیکھ لیں تو اس کے جسم پر غضب الہی کے بے انتہا آثار دیکھ کر دنیا کے سب لوگ ہلاک ہو جائیں۔

مسلم وغیرہ کی حدیث ہے، حضور ﷺ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے دھماکہ سنا، حضور ﷺ نے فرمایا جانتے ہو یہ کیا ہے؟ ہم نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے آپ نے فرمایا یہ اس پتھر کے جہنم کی گہرائی تک پہنچنے کی آواز ہے۔ جو آج سے ستر سال پہلے جہنم میں گرایا گیا تھا اور اب وہ اس کی گہرائی تک پہنچا ہے۔

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جہنم کو بہت یاد کیا کرو کیونکہ اس کی گرمی شدید اس کی گہرائی بہت بعید اور اس کے ہتھوڑے لوہے کے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جہنم اپنے رہنے والوں کو اس طرح اچک لے گی جیسے پرندے دانوں کو اچک لیتے ہیں اور آپ سے اس فرمان الہی:

إِذَا رَأَوْهُمْ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغِيْظًا وَزَفِيرًا ۝ (پ ۱۸ الفرقان ۱۲)

کے معنی دریافت کئے کہ کیا جہنم کی بھی آنکھیں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں تم نے رسول اللہ ﷺ کا یہ فرمان نہیں سنا کہ جو عمدہ کسی جھوٹی بات کو میری طرف منسوب کرتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ دو آنکھوں کے درمیان سمجھے حضور ﷺ سے عرض کیا گیا کہ کیا جہنم کی بھی آنکھیں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کیا تم نے یہ فرمان الہی نہیں سنا؟

اس روایت کی وہ حدیث بھی تائید کرتی ہے جس میں ہے کہ جہنم سے گردن نکلے گی جس کی دو آنکھیں دیکھنے کیلئے اور بولنے کیلئے زبان ہوگی، وہ کہے گی کہ آج میں ہر اس شخص پر مقرر کی گئی ہوں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتا تھا اور وہ انہیں اس پرندے سے بھی زیادہ تیزی سے دیکھے گی جو تل پرند کرتا ہے اور زمین پر اسے ڈھونڈھ لیتا ہے۔

میزان جس میں لوگوں کے اعمال تو لے جائیں گے، اس کے متعلق نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ اس کانٹیکوں کا پلہ نور کا اور برائیوں والا پلہ ظلمت کا ہے۔

ترمذی کی روایت ہے، حضور ﷺ نے فرمایا کہ جنت عرش الہی کے دائیں اور جہنم بائیں جانب رکھی جائے گی، نیکیوں کا پلڑا دائیں اور برائیوں کا پلڑا اس کے بائیں طرف ہوگا لہذا نیکیوں کا پلڑا جنت کے

مقابل سمت میں اور برائیوں کا پلڑا جہنم کے مقابل ہوگا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے کہ نیکیاں اور برائیاں ایسے ترازو میں تولی جائیں گی جس کے دو پلڑے اور زبان ہوگی۔ آپ فرمایا کرتے۔ جب اللہ بندوں کے اعمال کو لے کر ارادہ فرمائے گا تو انہیں جسموں میں تبدیل فرمادے گا اور پھر قیامت کے دن انہیں تولاجائے گا۔

باب ۶۶:

مذمت تکبر و خود بینی

اللہ تعالیٰ تم کو اور مجھ کو دنیا اور آخرت میں بھلائی کی توفیق دے، خوب غور کر لو کہ تکبر اور خود بینی فضائل سے دور کر دیتے ہیں اور رذائل کے حصول کا ذریعہ بنتے ہیں اور تیری رذالت کیلئے اتنا ہی کافی ہے کہ تکبر تجھے نصیحت سننے نہیں دیتا اور تو اچھی عادتوں کے قبول کرنے سے پس و پیش کرتا ہے، اسی لئے دانشمندوں نے کہا ہے کہ حیا اور تکبر سے علم ضائع ہو جاتا ہے علم تکبر کیلئے مصیبت ہے جیسے بلند و بالا عمارتوں کیلئے سیلاب مصیبت ہوتا ہے۔

فرمان نبوی ﷺ ہے وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ایک دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ فرمان نبوی ﷺ ہے: جو تکبر کی وجہ سے اپنا کپڑا گھسیٹتے ہوئے چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ داناؤں کا قول ہے کہ تکبر اور خود بینی کی وجہ سے ملک ہمیشہ نہیں رہتا اور اللہ تعالیٰ نے بھی تکبر کا فساد کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ چنانچہ فرمان الہی ہے:

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا ۖ

اور فرمان الہی ہے:

سَأَصْرِفُ عَنْ آيَتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۚ

البتہ میں ان لوگوں سے جو زمین میں تکبر اور فساد کرتے ہیں اپنی نشانیوں کو پھیر لوں گا۔ (پ ۱۹ اعراف ۱۳۶)

ایک دانا کا قول ہے کہ جب میں کسی متکبر کو دیکھتا ہوں تو اس کے تکبر کا جواب تکبر سے دیتا ہوں۔

کہتے ہیں کہ ابن عوانہ انتہائی متکبر آدمی تھا، اس نے ایک مرتبہ اپنے غلام سے کہا مجھے پانی پلاؤ! غلام بولا ہاں، ابن عوانہ یہ سن کر چلایا کہ ہاں تو وہ کہے جسے نہ کہنے کا اختیار ہو، یہ کہہ کر اسے طمانچہ مارے اور

اس نے مزرع کو بلا کر اس سے بات چیت کی جب گفتگو سے فارغ ہوا تو پانی منگوا کر گلی کی تاکہ اس سے گفتگو کرنے کی نجاست دور ہو جائے۔

حافظ کا قول ہے کہ قریش میں بنو مخزوم اور بنو امیہ کا تکبر مشہور تھا جبکہ عرب میں بنو جعفر بن کلاب اور بنو زارہ بن عدی کا تکبر مشہور تھا اور اکاسرہ لہوگوں کو اپنا غلام تصور کرتے تھے اور خود کو ان کا مالک تصور کرتے تھے۔ بنو عبد الدار قبیلہ کے ایک آدمی سے کہا گیا کہ تم خلیفہ کے پاس کیوں نہیں آتے؟ وہ بولا میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ وہ پہل میرے عزت و احترام کو نہیں اٹھا سکے گا۔ حجاج بن ارطاة سے کہا گیا کیا وجہ ہے کہ تم جماعت میں شامل نہیں ہوتے، اس نے جواب دیا کہ میں دکانداروں کے قریب سے گھبراتا ہوں۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وائل بن حجر حضور ﷺ کے ہاں آیا اور آپ نے اسے زمین کا ایک ٹکڑا دیا اور حضور ﷺ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اسے وہ ٹکڑا دکھا دو اور لکھ بھی دو۔ چنانچہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ شدید گرمی کے عالم میں اس کے ساتھ روانہ ہوئے وہ اونٹنی پر سوار ہو گیا اور آپ پیدل چلنے لگے، جب انہیں گرمی نے نہایت تنگ کیا تو انہوں نے اسے کہا کہ مجھے اپنے پیچھے اونٹنی پر بٹھالو۔ اس نے کہا میں تمہیں اونٹنی پر نہیں بٹھاؤں گا کیوں کہ میں ان بادشاہوں میں سے نہیں جو لوگوں کو اپنے پیچھے اونٹنیوں پر سوار کر لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں ننگے پاؤں ہوں مجھے اپنے جوتے دے دو وائل بولا اے ابوسفیان کے بیٹے! میں بخل کی وجہ سے نہیں بلکہ اس وجہ سے تمہیں اپنے جوتے نہیں دیتا کہ میں اس بات کو اچھا نہیں سمجھتا کہ یمن کے بادشاہوں کو یہ خبر ملے کہ تم نے میرے جوتے پہنے ہیں البتہ تمہاری عزت افزائی کیلئے اتنا کر سکتا ہوں کہ تم میری اونٹنی کے سایہ میں چلتے رہو۔ کہتے ہیں کہ اس نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا زمانہ پایا اور وہ آپ کے دور حکومت میں ایک دفعہ آپ کے ہاں آیا تو آپ نے اسے اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا اور گفتگو کی۔

مسرور بن ہند نے ایک آدمی سے کہا تم مجھے پہچانتے ہو؟ وہ بولا کہ نہیں، مسرور نے کہا میں مسرور بن ہند ہوں، اس آدمی نے کہا میں تجھے نہیں پہچانتا، مسرور چلا کر بولا خدا سے غارت کرنے جو چاند کو نہیں پہچانتا ایسے ہی متکبروں کے بارے میں ایک شاعر نے کہا ہے:

قُولَا لَا حَقَّ يَلُوْنِي إِلَيْتَهُ أَخَذَعَهُ
لَوْ كُنْتَ تَعْلَمُ مَا فِي الْبَيْتِ لَمْ
إِلَيْتُ مُفْسِدَةٌ لِلدِّينِ مُنْقِصَةٌ
لِلْعَقْلِ مُهْلِكَةٌ لِلْعِرْضِ فَانْتَبِهْ

1- اس بے وقوف سے کہہ دو کہ جو تکبر سے اپنے سرین مٹا کر چل رہا ہے اگر تجھے معلوم ہو جائے کہ ان میں کیا ہے تو حیران نہ ہو۔

2- اس کا یہ فعل دن کا فساد عقل کی کمی کا باعث اور عزت کی ہلاکت ہے اس سے خبردار رہو۔
اور کہا گیا ہے کہ ہر کمینہ آدمی تکبر کرتا ہے اور ہر بلند مرتبہ آدمی انکساری کو اپناتا ہے۔
فرمان نبوی ﷺ ہے کہ تین چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں دائمی بخل، خواہشات نفسانی کی پیروی
اور انسان کا خود کو بہت بڑا سمجھنا۔

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا جب حضرت نوح علیہ السلام کے
وصال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلا کر فرمایا میں تمہیں دو چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور دو
چیزوں سے روکتا ہوں۔ میں تمہیں شرک اور تکبر سے روکتا ہوں اور لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ پڑھنے کا حکم دیتا ہوں
کیوں کہ زمین و آسمان اور ان میں موجود سب اشیاء کو ایک پلڑے میں اور یہ کلمہ دوسرے پلڑے میں رکھ
دیا جائے تب بھی یہ کلمہ بھاری رہے گا اور اگر آسمان و زمین ایک دائرے میں رکھ دئے جائیں اور یہ کلمہ ان
کے اوپر رکھا جائے تو انہیں دو ٹکڑے کر دئے گا اور تمہیں سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ پڑھنے کا حکم دیتا ہوں
کیوں کہ یہ کلمہ ہر چیز کی نماز ہے اور اسی کی وجہ سے ہر چیز کو رزق دیا جاتا ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے، اس شخص کیلئے خوشخبری ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کتاب کا علم دیا اور
وہ متکبر ہو کر نہیں مرا۔

حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ لکڑیوں کا گٹھاسر پر اٹھائے بازار سے گزرے آپ سے کسی
نے کہا کہ آپ کو لکڑیوں کا گٹھا اٹھانے کی کیا ضرورت پیش آگئی ہے حالانکہ آپ کو ان کی ضرورت نہیں ہے،
آپ نے فرمایا کہ میں نے چاہا لکڑیوں کا گٹھاسر پر اٹھا کر بازار سے گزروں تاکہ میرے دل میں سے تکبر
نکل جائے۔

تفسیر قرطبی میں فرمان الہی:

وَلَا يَصْطَرِبَنَّ يَأْرُ جُلْهَتَ۔
اور وہ عورتیں اپنے پیر زمین پر نہ ماریں۔

(پ ۱۸ النور ۳۱)

کے یہ معنی ہیں کہ وہ اظہار زینت اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کیلئے اگر ایسا کریں تو یہ ان کیلئے حرام
ہے اور اسی طرح جو شخص تکبر کے طور پر اپنا جوتاز میں پر زور زور سے مار کر چلتا ہے تو یہ بھی حرام ہے کیونکہ
اس میں سراسر تکبر ہی تکبر ہے۔

باب ۶۷:

یتیم سے بھلائی اور اس پر ظلم سے احتراز

بخاری شریف کی حدیث ہے کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے اور پھر آپ نے شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو تھوڑا سا کھول کر ان کی طرف اشارہ فرمایا۔
مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا چاہے وہ یتیم اس کا عزیز ہو یا کوئی غیر، جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں، اور مالک نے انگشت شہادت اور درمیانی انگلی کی طرف اشارہ کیا۔

بزاز کی حدیث ہے کہ جس نے کسی یتیم کی پرورش کی چاہے وہ یتیم اس کا عزیز ہی کیوں نہ ہو پس وہ اور میں جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ دونوں انگلیاں ملی ہوئی ہیں اور جس نے تین بیٹیوں کی پرورش کی وہ جنت میں ہوگا اور اسے راہِ خدا میں روزہ دار اور نمازی مجاہد کے برابر ثواب ملے گا۔

ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے کہ جس شخص نے تین یتیموں کی پرورش کی ذمہ داری اٹھالی وہ اس شخص کی طرح ثواب پائے گا، جو رات کو عبادت کرتا ہے۔ اور دن کو روزہ رکھتا ہے اور راہِ خدا میں جہاد کرنے کیلئے تلوار لے کر نکل کھڑا ہوتا ہے، میں اور وہ جنت میں ایسے دو بھائی ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں ملی ہوئی ہیں، پھر آپ نے انگشت شہادت اور درمیانی انگلی کو ملایا۔

ترمذی نے بسندِ صحیح روایت کی ہے کہ جس شخص نے کسی مسلمان یتیم کی کھانے پینے کے معاملے میں کفالت کی تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں بھیجے گا مگر یہ کہ وہ کوئی ایسا گناہ کرے جو لائق بخشش نہ ہو۔

ترمذی کی بسندِ حسن روایت ہے کہ جس کسی نے یتیم کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے لائق ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کیلئے جنت واجب کر دیتا ہے۔

ابن ماجہ کی حدیث ہے حضور ﷺ نے فرمایا کہ مسلمانوں کا سب سے بہتر گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم سے اچھا سلوک کیا جاتا ہے اور ایک مسلمان کا برا گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم کو دکھ اور تکلیف پہنچائی جاتی ہے۔

ابو یعلیٰ نے بسندِ حسن روایت کی ہے، حضور ﷺ نے فرمایا میں پہلا شخص ہوں گا جس کیلئے جنت کا دروازہ کھلے گا مگر میں ایک عورت کو اپنے آگے دیکھ کر پوچھوں گا کہ تم کون ہو اور مجھ سے پہلے کیوں جا رہی ہو؟ وہ کہے گی میں ایسی عورت ہوں جو کہ اپنے یتیم بچوں کی پرورش کیلئے گھر بیٹھی رہی۔

طبرانی کی روایت ہے جس میں ایک کے سوا سب راوی ثقہ ہیں اور اس کے باوجود یہ روایت متروک نہیں ہے قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت

کے دن اس شخص پر عذاب نہیں کرے گا جس نے یتیم پر رحم کیا اور اس سے نرم گفتگو کی اور اس کی یتیمی اور کمزوری پر رحم کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے دئے ہوئے مال کی وجہ سے اسے اپنی پناہ میں لے لیا اور اس پر زیادتی و ظلم نہیں کیا۔

امام احمد بن حنبلہؒ وغیرہ کی حدیث ہے کہ جس شخص نے اللہ کی خوشنودی کیلئے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اسے ہر اس بال کے بدلہ میں جو اس کے ہاتھ کے نیچے آیا، نیکیاں ملیں گی اور جس شخص نے کسی یتیم سے نیکی کی یا اس کی پرورش کی تو میں اور وہ جنت میں دو انگلیوں کی طرح ہو گے۔

محدثین کی ایک جماعت نے یہ حدیث روایت کی ہے اور حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے فرمایا کہ تیری آنکھوں کی بینائی چلے جانے، کمر جھک جانے اور یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھائیوں کے ناروا سلوک کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ہاں ایک مرتبہ بھوکا روزہ دار یتیم آیا، انہوں نے گھر والوں کے تعاون سے بکری ذبح کر کے کھائی مگر یتیم کو کھانا نہ کھلایا پس اللہ تعالیٰ نے انہیں خبر دی کہ میں اپنی مخلوق میں سے اسے سب سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں جو یتیموں اور مسکینوں سے محبت رکھتا ہے اور انہیں حکم دیا کہ کھانا تیار کرو اور مسکینوں، یتیموں کو بلا کر کھلاؤ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔

صحیحین نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ بیوہ، یتیم اور مسکین کی پرورش کرنا ایسا ہے جیسے راہِ خدا میں جہاد کرنے والا ہوتا ہے۔ راوی کہتا ہے، غالباً آپ نے یہ بھی فرمایا کہ وہ اس شخص کی طرح اجر پاتا ہے جو راتوں کو عبادت کرتا ہے اور دن کو روزہ سے رہتا ہے۔

ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ بیوہ اور مسکین کی نگہداشت کرنے والا اللہ مجاہد فی سبیل اللہ ہے اور اس شخص کی طرح ہے جو راتوں کو عبادت کرتا ہے اور دن کو روزہ رکھتا ہے۔

بزرگانِ سلف میں سے ایک سے منقول ہے کہ میں ابتدائی زندگی میں عادی شرابی اور بدکار تھا، میں نے ایک دن کسی یتیم کو دیکھا تو اس سے نہایت اچھا برتاؤ کیا جیسے باپ اپنے بیٹے سے کرتا ہے بلکہ اس سے بھی عمدہ سلوک کیا۔ جب میں سویا تو خواب میں دیکھا کہ جہنم کے فرشتے اتہائی بے دردی سے مجھے گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں اور اچانک وہ یتیم درمیان میں آگیا اور کہنے لگا اسے چھوڑ دو، تاکہ میں رب سے اس کے بارے میں گفتگو کر لوں مگر انہوں نے انکار کر دیا، تب ندا آئی اسے چھوڑ دو، ہم نے اس یتیم پر رحم کرنے کی وجہ سے اسے بخش دیا ہے، پھر جاگ بڑا اور اسی دن سے میں یتیموں کے ساتھ اتہائی باوقار سلوک کرتا ہوں۔

سادات کے کھاتے پیتے گھرانوں میں سے ایک گھر میں سیدزادیاں رہتی تھیں، کرناخدا کا ایسا ہوا کہ ان کا باپ فوت ہو گیا اور وہ کم سن جانیں یتیم اور فقر و فاقہ کا شکار ہو گئیں یہاں تک کہ انہوں نے شرم کی وجہ

سے اپنا وطن چھوڑ دیا۔ وطن سے نکل کر کسی شہر کی ویران مسجد میں ٹھہر گئیں۔ ان کی ماں نے انہیں وہیں بٹھایا اور خود کھانا لینے کیلئے باہر نکل گئی۔

چنانچہ وہ شہر کے امیر آدمی کے پاس پہنچی جو مسلمان تھا، اور اسے اپنی ساری سرگذشت سنائی مگر وہ نہ مانا اور کہنے لگا تم ایسے گواہ لاؤ جو تمہارے بیان کی تصدیق کریں تب میں تمہاری امداد کروں گا اور وہ عورت یہ کہہ کر وہاں سے چل دی کہ میں غریب الوطن گواہ کہاں سے لاؤں؟ پھر وہ ایک مجوسی کے پاس آئی اور اسے اپنی کہانی سنائی۔ چنانچہ اس مجوسی نے اس کی باتوں کو صحیح سمجھ کر اپنے یہاں کی ایک عورت کو بھیجا کہ اسے اور اس کی بیٹیوں کو میرے گھر پہنچا دو، اس شخص نے ان کی عزت اور احترام میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہ کیا، جب آدھی رات گزر گئی تو اس مسلمان امیر نے خواب میں دیکھا قیامت قائم ہو گئی ہے اور نبی کریم ﷺ نے اپنے سر مبارک پر لواء الحمد باندھا ہے اور ایک عظیم الشان محل کے قریب کھڑے ہیں اس امیر نے آگے بڑھ کر پوچھا یا رسول اللہ! یہ محل کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا ایک مسلمان فرد کیلئے ہے، امیر نے کہا میں خدا کو ایک ماننے والا مسلمان ہوں اور حضور ﷺ نے یہ سن کر فرمایا کہ تم اس بات کے گواہ لاؤ کہ واقعی تم مسلمان ہو۔ وہ بہت پریشان ہوا تو حضور ﷺ نے اسے اس سیدہ عورت کی بات یاد دلائی جس سے اس نے گواہ مانگے تھے۔

امیر یہ سنتے ہی اچانک جاگ کھڑا ہوا اور اسے انتہائی غم و اندوہ نے آگھیرا، وہ اس سیدہ عورت اور ان کی بچیوں کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا اور تلاش کرتے کرتے اس مجوسی کے گھر جا پہنچا اور اس سے کہا کہ یہ سید زادی اور اس کی بچیوں کو مجھے دے دو مگر مجوسی نے انکار کر دیا اور بولا میں نے ان کے سبب عظیم برکتیں پائی ہیں، امیر نے کہا مجھ سے ہزار دینار لے لو اور انہیں میرے سپرد کر دو لیکن اس نے پھر بھی انکار کر دیا تب اس امیر کے دل میں اسے تنگ کرنے کا خیال آیا اور مجوسی اس کی بری نیت دیکھ کر بولا جنہیں تم لینے آئے ہو، میں ان کا تم سے زیادہ حقدار ہوں اور تو نے خواب میں جو محل دیکھا ہے وہ میرے لئے بنایا گیا ہے، کیا تجھے اپنے مسلمان ہونے کا فخر ہے، بخدا میں اور میرے گھر والے اس وقت تک نہیں سوئے، جب تک کہ ہم سب اس سیدہ کے ہاتھ پر اسلام نہیں لائے اور میں نے بھی تیری طرح خواب میں رسول اللہ ﷺ کی زیارت کی ہے اور آپ نے مجھ سے فرمایا کیا سید زادی اور اس کی بیٹیاں تیرے پاس ہیں؟ میں نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا یہ محل تیرے گھر والوں کیلئے ہے۔ مسلمان امیر یہ بات سنتے ہی واپس لوٹ گیا اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ وہ کس حرمان و یاس کے ساتھ واپس ہوا ہوگا۔

باب ۶۸:

مذمت اکل حرام

فرمان الہی ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ۔
اے ایمان والو! تم ایک دوسرے کا مال ناحق نہ
کھاؤ۔ (پ ۵ النساء ۲۹)

اس آیت کے معنی میں اختلاف ہے لہذا اسے سود، جوا، غصب، چوری، خیانت، جھوٹی گواہی اور جھوٹی قسم کھا کر مال ہتھیانے کے معنوں میں لیا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے، اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جو انسان ناحق حاصل کر لیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو لوگوں نے ایک دوسرے کے ہاں کچھ کھانا پینا بھی ممنوع سمجھ لیا تب سورہ نور کی یہ آیت نازل ہوئی ”تم پر کوئی مضائقہ نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں سے، اور اپنے والدین کے گھروں سے کھاؤ“ اور بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد غلط بیع ہے اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے اس قول سے کہ ”یہ آیت محکمت میں سے ہے جس کا حکم قیامت تک باقی رہے گا“۔ اس سے یہ مراد ہے کہ ناحق طریقہ سے کھانا ہر اس چیز کو شامل ہے جو غلط طریقے سے حاصل کی جائے، چاہے وہ ظلم کر کے لی جائے جیسے غصب، خیانت اور چوری وغیرہ، یا لہو و لعب سے حاصل کی جائے جیسے جو یا کھیل و کود کے ذریعہ حاصل کریں، یا مکر اور دھوکہ سے حاصل کی جائے جیسے ناجائز طور پر خرید و فروخت کی جائے اور میرے اس قول کی تائید میں بعض علماء کا قول بھی ہے کہ یہ آیت انسان کے اپنے مال کو بھی ناجائز طریقوں سے خرچ کرنے کی ممانعت پر دلالت کرتی ہے اور دوسروں کے مال کو مذکورہ بالا صورتوں میں سے کسی صورت میں حاصل کرنے کی بھی ممانعت کرتی ہے۔

اور فرمان الہی ”مگر یہ کہ تجارت ہو“ اس میں استثنائے منقطع ہے یعنی تجارت کے ذریعہ تم مال لے سکتے ہو کیونکہ تجارت اس جنس میں سے نہیں ہے جس کی ممانعت کر دی گئی ہے، خواہ اس کو کسی معنی پر محمول کیا جائے اور اس کی تاویل سبب سے کرنا تا کہ استثناء متصل بن جائے، درست نہیں ہے اگرچہ تجارت تبادلہ کے عقد کے ساتھ خاص ہے مگر دوسرے دلائل کی روشنی میں اس کا اطلاق قرض و ہبہ پر بھی ہوتا ہے اور فرمان الہی عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ سے مراد یہ ہے کہ خوش دلی اور جائز طریق پر ہو، کھانے کا خصوصی ذکر کرنا قید لگانے کیلئے نہیں ہے بلکہ صرف اس لئے ہے کہ عام طور پر کھانا ہی مقصود ہوتا ہے، یہ بالکل اس طرح ہے جیسے إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ۔ الآیۃ۔ اس سلسلہ کے دلائل کثیر اور احادیث مقدمہ میں اس کے متعلق وارد شدہ تنبیہات بشمار میں جن میں سے ہم بعض کا ذکر کئے دیتے ہیں۔

مسلم وغیرہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ پاک ہے وہ پاک چیزوں کو قبول فرماتا ہے اور اس نے مومنوں کو وہی حکم دیا ہے جو اس نے رسولوں کو دیا ہے چنانچہ فرمان الہی ہے:

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا (پ ۸ المومنون ۵۱) اے رسولو! پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور اچھے عمل کرو۔

اور دوسری آیت میں فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ اے مومنو! ہمارے دیئے ہوئے رزق میں سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ (پ ۲ البقرہ ۱۷۲)

پھر آپ نے ایسے آدمی کا تذکرہ فرمایا جو طویل سفر کے بعد بکھرے بالوں اور غبار آلود چہرے کے ساتھ آتا ہے اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر اے اللہ! اے اللہ! کہتا ہے حالانکہ اس کا کھانا پینا، لباس اور غذا سب حرام ہوتا ہے، اس صورت میں اس کی دعا رب جلیل کیسے قبول فرمائے گا۔

طبرانی نے اسناد حسن کے ساتھ روایت کی ہے کہ رزق حلال تلاش کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے، طبرانی اور بیہقی کی روایت ہے کہ فرائض نماز کے بعد رزق حلال طلب کرنا بھی فرض ہے، ترمذی اور حاکم کی حدیث ہے کہ جس نے حلال کھایا یا سنت کے مطابق عمل کیا اور لوگ اس کے شر سے محفوظ رہے، وہ جنت میں جائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ! یہ چیز تو آج آپ کی امت میں بہت ہے، آپ نے فرمایا میرے بعد کچھ وقت ایسا ہی ہوگا۔

احمد وغیرہ نے اسناد حسن کے ساتھ روایت کی ہے، جب تیرے اندر چار چیزیں ہوں تو دنیا کی کوتاہیاں تجھے نقصان نہیں دیں گی، امانت کی نگہبانی، راست گوئی، حسن خلق اور رزق حلال۔ طبرانی کی حدیث ہے، اس کیلئے خوشخبری ہے جس کا کب عمدہ، باطن صحیح، ظاہر باعزت اور لوگ اس کے شر سے محفوظ ہوں، اسے خوشخبری ہو جس نے علم کے ساتھ عمل کیا، زائد مال راہ خدا میں خرچ کیا اور غیر ضروری باتیں کرنے سے اجتناب کیا۔

طبرانی میں حضور ﷺ نے فرمایا اے سعد! حلال کا کھانا کھا، تیری دعائیں قبول ہوں گی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد ﷺ کی جان ہے۔ جب آدمی اپنے پیٹ میں حرام کا لقمہ ڈالتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی چالیس دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی، جو بندہ حرام سے اپنا گوشت بڑھاتا ہے (جہنم کی) آگ اس کے بہت قریب ہوتی۔

مسند بزاز میں بسند منکر روایت ہے کہ اس کا دین نہیں جس میں امانت نہیں اور نہ اس شخص کی نماز

اور زکوٰۃ ہے جس نے حرام کا مال پایا اور اس میں سے فیص پیہن لیا اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ جب تک کہ وہ اسے اتار نہیں دیتا کیوں کہ شان الہی اس چیز سے بلند و بالا ہے کہ وہ ایسے شخص کی نماز قبول کرے یا کوئی اور عمل قبول کرے کہ جس کے جسم پر حرام کا لباس ہو۔

احمد نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے، انہوں نے فرمایا جس شخص نے دس درہم کا کپڑا خریدا اور اس میں ایک درہم حرام کا تھا، جب تک وہ کپڑا اس کے جسم پر رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں فرماتا۔ پھر انہوں نے اپنے دونوں کانوں میں دو انگلیاں داخل کر کے فرمایا کہ اگر میں نے نبی کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے نہ سنا ہو تو یہ دونوں بہرے ہو جائیں۔

تہقیق کی روایت ہے کہ جس نے چوری کا مال خریدا حالانکہ وہ جانتا ہے کہ یہ چوری کا ہے تو وہ بھی اس کی رسوائی اور گناہ میں شریک ہوگا۔

حافظ المنذری نے قابل حسن اسناد یا موقوف سند کے ساتھ اور احمد نے بہ سند جید یہ حدیث نقل کی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا قسم ہے اس کی جس کی دست قدرت میں میری جان ہے کہ تن سے کوئی اپنی رسی لے کر پہاڑ کی طرف نکل جائے اور لکڑیاں اکٹھی کر کے پیٹھ پر لاد کر لے آئے اور انہیں بیچ کر کھائے وہ اس سے بہتر ہے کہ وہ اپنے منہ میں حرام کا لقمہ ڈالے۔

ابن خزیمہ اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں اور حاکم نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ جس نے حرام کا مال جمع کیا، پھر اسے صدقہ کر دیا تو اسے کوئی اور اجر نہیں ملے گا اور اس کا گناہ اس پر رہے گا۔

طبرانی کی حدیث ہے کہ جس نے مال حرام حاصل کر کے اس سے کسی کو آزا د کیا اور صلہ رحمی کی، یہ اس کیلئے ثواب کی بجائے عذاب اور گناہ کا موجب ہوگا۔

احمد وغیرہ نے یہ حدیث نقل کی ہے، جس کی سند کو بعض محدثین نے حسن کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے تمہارے درمیان رزق تقسیم کر دیا ہے ایسے ہی عادات تقسیم کر دی ہیں۔

اللہ تعالیٰ ہر انسان کو خواہ وہ دنیا کو اچھا سمجھتا ہو یا برا، دنیا دیتا ہے اور دین اسے دیتا ہے جو دین کو پسند کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ جسے دین دیتا ہے اسے محبوب رکھتا ہے، بخدا بندہ اس وقت تک کامل مسلمان نہیں بنتا جب تک کہ اس کی زبان اور دل اسلام نہ لائے اور اس کی زبان اور دل سے لوگ سلامت نہ رہیں اور اس وقت تک بندہ مومن نہیں بنتا جب تک اس کے ہمسائے اس کے کہنے اور ظلم سے محفوظ نہ ہوں اور بندہ حرام کی کمائی سے جو کچھ حاصل کرتا ہے اس میں سے اس کا صدقہ قبول نہیں ہوتا اور نہ ہی راہ خدا میں اس کو دینے سے اس کے مال میں برکت ہوتی ہے اور جو مال وہ اپنے پیچھے چھوڑ جاتا ہے وہ اس کیلئے جہنم کا سامان ہوتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ برائی سے برائیوں کو نہیں مٹاتا بلکہ نیکیوں سے برائیوں کو مٹاتا ہے،

بیشک غیث چیز سے غیث چیز نہیں ملتی۔

ترمذی نے حسن صحیح اور غریب قرار دے کر یہ حدیث نقل کی ہے کہ حضور ﷺ سے ان چیزوں کے بارے میں پوچھا گیا جن کی وجہ سے اکثر لوگ جہنم میں جائیں گے تو آپ نے فرمایا منہ اور شرمگاہ اور ان چیزوں کے متعلق سوال کیا گیا جن کے سبب اکثر لوگ جنت میں جائیں گے آپ نے فرمایا خوفِ خدا اور حسنِ خلق۔

ترمذی نے بسند صحیح یہ حدیث روایت کی کہ بندہ اس وقت تک قیامت کے دن نہیں ملے گا جب تک کہ اس سے چار چیزوں کا سوال نہیں ہو جائے گا، اس نے اپنی عمر کیسے پوری کی، اپنی جوانی کن کاموں میں صرف کی، مال کیسے حاصل کیا اور کہاں خرچ کیا اور اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔

نبیہی کی حدیث ہے کہ دنیا سربز اور شیریں ہے، جس شخص نے اس میں حلال طریقہ سے مال کمایا اور اسے صحیح طور پر خرچ کیا، اللہ تعالیٰ اسے اس کا ثواب دے گا اور اسے جنت میں داخل فرمائے گا اور جس نے اس میں ناجائز طریقوں سے مال کمایا اور ناجائز طریقوں سے اسے خرچ کیا، اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں بھیجے گا اور ان بہت سے لوگوں کیلئے جو مال کی محبت میں اللہ اور اس کے رسول کو بھول جاتے ہیں، قیامت کے دن جہنم ہوگا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ﴿٩٥﴾
جب وہ بھننے لگے گی ہم اس کی سوزش اور زیادہ کر دیں گے۔ (پ ۱۵، بنی اسرائیل ۹۵)

ابن حبان نے اپنی صحیح میں یہ حدیث نقل کی ہے کہ جو گوشت اور خون حرام کے مال سے پیدا ہو اس پر جنت حرام ہے اور جہنم اس کی زیادہ مستحق ہے۔

ترمذی کی روایت ہے کہ جو گوشت حرام مال سے پرورش پاتا ہے، آگ اس کیلئے زیادہ مناسب ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جو گوشت ناجائز طریقوں سے حاصل کردہ مال سے پرورش پائے، اس کیلئے آگ زیادہ مناسب ہے۔ ایک اور روایت میں بسند حسن نقل کیا گیا ہے کہ وہ جسم جنت میں نہیں جائے گا جس نے حرام مال سے غذا حاصل کی ہو۔

باب ۶۹:

ممانعت سود خوری

سود خوری کی ممانعت میں کافی آیات نازل ہوئی ہیں اور بہت سی احادیث بھی اس سلسلہ میں وارد

ہوئی میں چنانچہ بخاری و داؤد کی حدیث ہے کہ حضور ﷺ نے جسم پر نقش گودنے والے سود دینے والے اور سود لینے والے پر لعنت کی ہے اور کتے کی قیمت لینے اور بدکاریوں سے منع فرمایا اور تصویر بنانے والوں پر لعنت فرمائی ہے۔

احمد ابو یعلیٰ صحیح ابن خزیمہ اور صحیح ابن حبان نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے انہوں نے فرمایا سود لینے والا، سود دینے والا، اس پر گواہ بننے والے، اس کی تحریر کرنے والے پر جب کہ اسے معلوم ہو کہ یہ تحریر سود کیلئے ہو رہی ہے جسم پر پھول گودنے والے، پھول گودانے والے پر جو اپنی خوبصورتی کیلئے ایسا کرتا ہے، صدقہ سے انکار کرنے والا اور بدوی جو ہجرت کے بعد پھر مرتد ہوا، سب محمد ﷺ کی زبان مبارک سے ملعون قرار پائے ہیں۔

حاکم نے بسند صحیح روایت کی ہے حضور ﷺ نے فرمایا کہ چار شخص ایسے ہیں جن کیلئے اللہ تعالیٰ نے لازم کر دیا ہے کہ انہیں جنت میں داخل نہیں کرے گا اور نہ ہی وہ اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے، شرابی، سود خور، ناحق یتیم کا مال کھانے والا اور والدین کا نافرمان۔

حاکم کی ایک روایت ہے جسے صحیح قرار دیا گیا ہے کہ سود کے تہتر دروازے ہیں جن میں سے سب سے کم تر یہ ہے کہ جیسے کوئی شخص اپنی ماں سے نکاح کر لے۔

بزاز نے بسند صحیح روایت کی ہے کہ سود کے کچھ اوپر ستر اقسام ہیں، اسی طرح شرک بھی ہے، یہیقی کی روایت ہے کہ سود کے ستر دروازے ہیں اور سب سے ادنیٰ یہ ہے انسان اپنی ماں سے بدکاری کرے۔

طبرانی نے کبیر میں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا وہ درہم جو انسان سود میں لیتا ہے، اللہ کے نزدیک حالت اسلام میں تینتیس (۳۳) زنا کرنے سے بھی بدتر ہے اس روایت کی سند میں انقطاع ہے۔ اور ابن ابی الدنیا اور بغوی نے اسے موقوفاً حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور یہی صحیح ہے اور یہ حدیث موقوف بھی حدیث مرفوع کے حکم میں ہے کیونکہ ایک سودی درہم کا مذکورہ بالا تعداد میں زنا کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا گناہ ہونا ممکن ہے، گویا کہ انہوں نے یہ حدیث حضور ﷺ سے سنی ہوگی۔

حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے سود کے بہتر گناہ ہیں، اس کا سب سے ادنیٰ گناہ حالت اسلام میں کسی کا اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے اور ایک سودی درہم کچھ اوپر تیس مرتبہ زنا کرنے سے بدتر ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر نیک اور بد کو کھڑے ہونے کی اجازت دے گا مگر سود خور کھڑا نہیں ہوگا لیکن جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے آسیب سے باؤلا کر دیا ہو۔

احمد نے بسند جید حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ تینتیس (۳۳) مرتبہ زنا کرنے کو

ایک درہم سود کھانے سے اچھا سمجھتا ہوں۔ جب میں سود کماؤں تو اللہ ہی جانتا ہے کہ میں کیا کھا رہا ہوں۔ احمد نے بسند صحیح اور طبرانی نے حدیث نقل کی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا انسان کا جان بوجھ کر ایک درہم سود کھانا تینتیس (۳۳) مرتبہ زنا کرنے سے بدتر ہے۔

ابن ابی الدنیا اور بیہقی کی روایت ہے کہ حضور ﷺ نے صحابہ کرام کو خطبہ دیا اور سود اور اس کی برائیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ایسا ایک درہم جسے آدمی بطور سود لیتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان کے تینتیس (۳۳) مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ برا ہے اور سب سے بڑا سود مسلمان کے مال میں سے کچھ لینا ہے۔ طبرانی نے صغیر اور اوسط میں روایت کی ہے حضور ﷺ نے فرمایا کہ جس شخص نے ناجائز طور پر کسی ظالم کی اعانت کی تاکہ وہ کسی کامال دبا لے تو ایسا شخص اللہ اور اس کے رسول کی ذمہ داری سے بری ہے اور جس نے ایک درہم سود کھایا وہ تینتیس (۳۳) مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے اور جس کا گوشت مال حرام کھا کر بڑھا، جہنم ایسے شخص کا زیادہ مستحق ہے۔

بیہقی کی روایت ہے کہ سود کے کچھ اوپر ستر دروازے ہیں، اس کا سب سے کمتر گناہ حالت اسلام میں مال سے زنا کرنے کے برابر ہے اور سود کا ایک درہم تریپن مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ برا ہے۔ طبرانی نے اوسط میں عمرو بن راشد رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ سود کے بہتر دروازے ہیں، ان میں سے ادنیٰ مال سے زنا کرنے کے برابر ہے سب سے برا سود یہ کہ انسان اپنے بھائی کے مال کی طرف ہاتھ لمبا کر لے۔ (سود میں مسلمان بھائی کا مال لے)

ابن ماجہ اور بیہقی نے ابی معشر سے، انہوں نے ابوسعید المقبری سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور نے فرمایا: سود میں ستر گناہ ہیں، سب سے ادنیٰ گناہ یہ ہے کہ جیسے آدمی اپنی مال سے نکاح کر لے۔

حاکم نے سند صحیح کے ساتھ حضرت ابن زنا اور سود کا عام ہو جانا عذاب الہی کو دعوت دیتا ہے: عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور ﷺ نے پھلوں کو بڑا ہونے سے پہلے بیچنے سے منع فرمایا ہے اور فرمایا جب کسی شہر میں زنا اور سود عام ہو جائے تو انہوں نے گویا خود ہی اللہ کے عذاب کو دعوت دیدی ہے۔

ابو یعلیٰ نے سند جید کے ساتھ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ انہوں نے حضور ﷺ کی حدیث بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ کسی قوم کا زنا اور سود خوری ظاہر نہیں ہوتے مگر وہ لوگ عذاب الہی کو اپنے لئے حلال کر لیتے ہیں (یعنی جو قوم زنا اور سود خوری میں مبتلا ہے اس نے گویا عذاب الہی کو دعوت دی ہے۔)

احمد نے یہ حدیث نقل کی ہے۔ ایسی کوئی قوم نہیں جس میں سود پل نکلے مگر وہ قحط سالی میں مبتلا کی جاتی ہے اور جس قوم میں زنا کی کثرت ہو جاتی ہے اللہ اسے خوف اور قحط عام میں مبتلا کر لیتا ہے چاہے بارش ہی کیوں نہ ہو جائے۔

احمد نے ایک طویل حدیث میں ابن ماجہ نے مختصر اور اصہبانی نے اس حدیث کو بیان کیا ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ جب مجھے معراج کرائی گئی اور ہم ساتویں آسمان پر پہنچے تو میں نے وہاں پر دیکھا تو مجھے بجلی کی کڑک اور گرج چمک نظر آئی، پھر میں نے ایسی قوم کو دیکھا جن کے پیٹ مکانوں کی طرح تھے اور باہر سے ان کے پیٹوں میں چلتے پھرتے سانپ نظر آرہے تھے۔ میں نے پوچھا جبریل! یہ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ سود خور ہیں!

اصہبانی نے حضرت ابوسعید الخدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ جب مجھے آسمانوں کی طرف معراج کرائی گئی تو میں نے آسمان دنیا میں ایسے آدمیوں کو دیکھا جن کے پیٹ بڑے بڑے گھروں جیسے تھے، ان کے پیٹ جھکے ہوئے تھے اور وہ صبح و شام جہنم کے کنارے کھڑے ہو کر کہتے، اے اللہ! قیامت کبھی قائم نہ کرنا، میں نے پوچھا جبریل! یہ کون ہیں؟ جبریل نے عرض کی کہ یہ آپ کی امت کے سود خور ہیں۔ وہ نہیں کھڑے ہوں گے مگر جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان آسیب سے باؤلا کر دیتا ہے۔ اصہبانی کا قول ہے کہ آل فرعون جو صبح و شام آگ پر پیش کئے جاتے ہیں، انہیں روندتے ہوئے گزریں گے۔

طبرانی نے سند صحیح سے روایت نقل کی ہے آپ نے فرمایا قیامت سے پہلے زنا، سود اور شراب عام ہو جائے گا۔

طبرانی نے قاسم بن عبد اللہ الوراق رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ میں نے حضرت عبد اللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ کو صیارفہ (جہاں سود وغیرہ کا کاروبار ہوتا ہے) کے بازار میں دیکھا، وہ اہل بازار سے کہہ رہے تھے اے اہل صیارفہ! تمہیں خوشخبری ہو، انہوں نے کہا اللہ آپ کو جنت کی خوشخبری دے۔ اے ابو محمد! آپ ہمیں کس چیز کی خوشخبری دے رہے ہیں؟ آپ نے کہا میں نے رسول اللہ ﷺ کو صیارفہ کیلئے فرماتے سنا ہے کہ انہیں آگ کی بشارت دے دو۔

طبرانی کی حدیث ہے کہ اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچا جن کی مغفرت نہیں ہوتی خیانت ایسا ہی ایک گناہ ہے، جو جس چیز میں خیانت کرتا ہے قیامت کے دن اسے اسی کے ساتھ لایا جائے گا۔ سود خوری جو سود کھاتا ہے وہ قیامت کے دن پاگل آسیب زدہ اٹھایا جائے گا۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی ”جو سود کھاتے ہیں وہ اس شخص کی طرح کھڑے ہوں گے جسے شیطان آسیب سے باؤلا کر دیتا ہے۔“

اصبہانی کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن سود خور پاگل کی طرح اپنے دونوں پہلو کھینچتا ہوا آئے گا۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی وہ اس شخص کی طرح کھڑے ہوں گے جسے شیطان آسیب سے پاگل کر دیتا ہے ابن ماجہ اور حاکم کی حدیث ہے، حضور ﷺ نے فرمایا کہ جو بھی سود سے اپنا مال بڑھالیتا ہے، آخر وہ تنگدستی کا شکار بنتا ہے۔

حاکم نے بہ سند صحیح یہ حدیث نقل کی ہے کہ سود کتنا ہی بڑھ جائے آخر کار قلت پر منتج ہوتا ہے۔ ابو داؤد اور ابن ماجہ نے حسن بن النعمان سے انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے (محمد ثنین نے حضرت ابو ہریرہ سے حسن کے سماع حدیث میں اختلاف کیا ہے، جمہور کا قول ہے کہ سماع ثابت نہیں ہے) حضور ﷺ نے فرمایا کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ ان میں کوئی بھی ایسا نہ ہوگا جو سود کھاتا ہو اور جو سود نہیں کھائے گا سود کا غبار اس تک ضرور پہنچ جائے گا۔

عبداللہ بن احمد نے زاوائد المسند میں یہ حدیث نقل کی ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، البتہ میری امت کے لوگ برائیوں میں رات گزاریں گے، عیش و عشرت کریں گے اور لہو و لعب میں مشغول ہوں گے، جب صبح کریں گے تو ان کی صورتیں مسخ ہو چکی ہوں گی وہ بندر اور خنزیر ہوں گے اور البتہ وہ زمین میں دھنسیں گے اور ان پر پتھر برساتے جائیں گے یہاں تک کہ لوگ کہیں گے، فلاں گھر اور فلاں لوگ زمین میں دھنس گئے ہیں اور بلاشبہ ان پر پتھروں کی بارش کی جائیگی جیسے قوم لوط پر کی گئی تھی، ان کے قباہل پر ان کے گھروں پر یا ابتلاء ان کے شراب پینے، ریشمی لباس پہننے، گانے بجانے کی محفلیں منعقد کرنے، سود کھانے اور قلع رحمی کے سبب ہوگا، اور ایک خصلت کو بیان کرنا راوی بھول گئے۔

باب ۷۰:

حقوق العباد

ہر انسان پر یہ لازم ہے کہ جب وہ دوسرے سے ملے تو اسے سلام کہے، جب وہ اسے مدعو کرے تو اس کی دعوت قبول کرے، جب اسے چھینک آئے تو اس کا جواب دے، جب وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کو جائے، جب وہ مر جائے تو اس کے جنازہ میں حاضر ہو، جب وہ قسم دلائے تو اس کی قسم کو پورا کرے، جب وہ نصیحت کا خواستگار ہو، تو اسے نصیحت کرے، اس کی عدم موجودگی میں اس کی پیٹھ کی حفاظت کرے یعنی اس کی غیبت نہ کرے اور اس کیلئے وہی کچھ پسند کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے اور ہر وہ چیز جسے وہ

اپنے لئے ناپسند سمجھتا ہے اس کیلئے بھی مکروہ سمجھے۔

یہ تمام احکام احادیث میں وارد ہوئے ہیں چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور ﷺ سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا تجھ پر مسلمانوں کے چار حق ہیں، ان کے نیک کی امداد کر، بڑے کیلئے طلب مغفرت کر، ان میں سے جانے والے (مریوے) کیلئے دعا مانگ اور ان میں سے توبہ کرنے والے کے ساتھ محبت رکھ۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس فرمان الہی ”وہ آپس میں رحم کرنے والے ہیں“ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ان کے نیک، بڑوں کیلئے اور بڑے نیکوں کیلئے دعا کرتے ہیں، جب کوئی بدکار امت محمدیہ ﷺ کے نیک مرد کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے اے اللہ! تو نے اسے جو بھلائی مرحمت فرمائی ہے اس میں برکت دے، اسے ثابت قدم رکھ اور ہمیں اس کی برکتوں سے نواز، اور جب کوئی نیک کسی بدکار کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے اے اللہ اسے ہدایت دے اس کی توبہ قبول فرما اور اس کی لغزشوں کو معاف فرما دے۔

مسلمان پر مسلمان کا یہ بھی حق ہے کہ وہ جو کچھ اپنے لئے پسند کرتا ہے، دوسرے بھائی کیلئے بھی وہی پسند کرے اور جو چیز اپنے لئے بری سمجھتا ہے دوسرے مسلمان کیلئے بھی اسے برا سمجھے۔

حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ایک دوسرے سے محبت کرنے اور باہم مشقت کرنے میں مسلمانوں کی مثال ایک جسم جیسی ہے، جب جسم کا کوئی عضو تکلیف میں ہوتا ہے تو تمام جسم اس کے احساس اور بخار میں مبتلا ہوتا ہے۔

حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ، حضور ﷺ سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ مسلمان، مسلمان کیلئے دیوار کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے کو تقویت دیتا ہے۔

مسلمان کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ وہ اپنی زبان اور کسی فعل سے دوسرے مسلمان کو دکھ نہ پہنچائے۔

فرمان نبوی ﷺ ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ رہیں۔ ایک طویل حدیث ہے جس میں حضور ﷺ نے لوگوں کو اچھی عادات اپنانے کے متعلق حکم فرمایا ہے، فرمایا: اگر تم یہ نہیں کر سکتے ہو تو لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھو، یہ تمہارے لئے صدقہ ہے جو تم نے اپنی ذات کیلئے دیا ہے اور فرمایا افضل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ رہیں۔

حضور ﷺ نے فرمایا جانتے ہو مسلمان کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، آپ نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔

صحابہ نے عرض کی مومن کون ہے؟ آپ نے فرمایا جس نے اپنی طرف سے مسلمانوں کو ان کے مال اور جانوں میں بے خوف کر دیا، پوچھا گیا مہاجر کون ہے؟ آپ نے فرمایا جس نے برائیوں کو چھوڑ دیا اور ان

سے کنارہ کش رہا۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ! اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کہ تو دل سے اللہ کو تسلیم کر لے اور تیرے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔

مجاہد بن جعفیہ کا قول ہے کہ جہنمیوں پر غارِ مسلط کر دی جائیگی جو تیزی سے ان کا گوشت ختم کر کے ان کی ہڈیاں نمایاں کر دے گی، تب ندا آئے گی اے فلاں! کیا یہ غار تجھے تکلیف دیتی ہے؟ وہ کہے گا ہاں! آواز آئے گی یہ مسلمانوں کو تکلیف دینے کا تیرے لئے بدلہ ہے۔

فرمان نبوی ﷺ ہے میں نے ایک شخص کو جنت میں چلتے پھرتے دیکھا ہے جس نے مسلمانوں کے راستہ سے ایک ایسے درخت کو کاٹ دیا تھا جو انہیں تکلیف دیا کرتا تھا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے ایسا عمل بتلائیے جس سے میں نفع حاصل کروں، آپ نے فرمایا مسلمانوں کے راستہ سے تکلیف دینے والی چیزوں کو دور کیا کرو۔

فرمان نبوی ﷺ ہے کہ جو شخص مسلمانوں کے راستہ سے ایسی کسی چیز کو دور کر دیتا ہے جو انہیں تکلیف دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلہ میں اس کیلئے نئی لکھ دیتا ہے اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ نئی لکھ دیتا ہے اس کیلئے جنت کو واجب کر دیتا ہے۔

فرمان نبوی ﷺ ہے، کسی مسلمان کیلئے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی طرف ایسا اشارہ کرے جسے وہ ناپسند کرتا ہے۔ فرمان نبوی ﷺ ہے، کسی مسلمان بھائی کیلئے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کو خوفزدہ کرے۔ نیز ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مومن کی تکلیف کو ناپسند فرماتا ہے۔

ربیع بن خثیم رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ لوگوں کی دو قسمیں ہیں، اگر تیرا مخاطب مومن ہے تو اسے ایذا نہ دے اور اگر جاہل ہے تو اس کی جہالت میں نہ بڑھو اور بندے پر مسلمان کا یہ بھی حق ہے کہ وہ ہر مسلمان سے تواضع سے پیش آئے اور تکبر سے پیش نہ آئے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر اترانے والے مسکبر کو ناپسند فرماتا ہے۔

فرمان نبوی ﷺ ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی فرمائی ہے کہ تم تواضع کرو اور ایک دوسرے پر فخر و تکبر نہ کرو، اگر کوئی دوسرا تم سے تکبر سے پیش آئے تو برداشت کرو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ سے ارشاد فرمایا ہے:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ رُغْدًا رُغْدًا وَارْهَقِ الْيَتَامَىٰ، نئی کا حکم کیجئے اور جاہلوں سے منہ پھیر لیجئے۔ (پ ۱۱۹ اعراب ۱۹۹)

حضرت ابن ابی اوفی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ ہر مسلمان سے تواضع سے پیش آتے اور یہ وہ اور مسکین کے ساتھ چل کر ان کی حاجت روائی کرنے میں عاجز نہ فرماتے اور نہ تکبر سے کام لیتے۔

حقوق العباد میں یہ بات بھی داخل ہے کہ لوگوں کی باتیں ایک دوسرے کو نہ بتلائی جائیں اور کسی کی

بات سن کر کسی دوسرے کو نہ سنائی جائے۔ فرمان نبوی ﷺ ہے کہ چھلخورِ جنت میں نہیں جائے گا۔
 غلیل بن احمد رضی اللہ عنہ کا قول ہے جو تیرے سامنے دوسرے لوگوں کی چغلیاں کھاتا ہے وہ تیری
 چغلیاں دوسرے لوگوں کے سامنے کھاتا ہوگا اور جو تجھے دوسرے لوگوں کی باتیں بتاتا ہے وہ تیری باتیں
 دوسرے لوگوں کو بتاتا ہوگا۔ ایک حق یہ بھی ہے کہ غصہ کی حالت میں اپنے کسی جاننے والے سے تین دن
 سے زیادہ ترکِ تعلق نہ کرے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا
 کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے تین دن سے زیادہ قطعِ تعلق کرے، دونوں
 ایک دوسرے کے سامنے آئیں یہ ادھر منہ پھیر کر گزر جائے اور وہ ادھر منہ پھیرے، چلا جائے، ان میں
 سے بہتر وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے۔

فرمان نبوی ﷺ ہے جس نے کسی مسلمان بھائی کو اس کی لغزش کے سبب چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ اسے
 قیامت میں چھوڑ دے گا۔

عکرمہ سے مروی ہے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام سے فرمایا، بھائیوں سے تیرے عفو و درگزر کی وجہ
 سے میں نے دو عالم میں تیرا ذکر بلند کر دیا ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، حضور ﷺ نے اپنی ذات کی خاطر کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا،
 ہاں جب حدود اللہ کی بات ہوتی تھی تو آپ اللہ کی رضا جوئی کی خاطر بدلہ لیا کرتے تھے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے، کوئی شخص کسی غلطی سے درگزر نہیں کرتا مگر اس کے بدلہ
 میں اللہ تعالیٰ اس کی عزت بلند کرتا ہے۔ (یعنی جو شخص کسی غلطی سے درگزر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عزت
 بلند کرتا ہے۔)

فرمان نبوی ﷺ ہے کہ صدقہ سے مال کم نہیں ہوتا، عفو و درگزر سے اللہ تعالیٰ انسان کی عزت
 بڑھاتا ہے اور جو شخص اللہ کی خوشنودی کیلئے تواضع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلند مرتبہ عطا فرماتا ہے۔

باب ۱۷:

مذمت ہوائے نفس و وصفِ زہد

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ
 وَأَصْلَهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ
 کیا تو نے اس کو نہیں دیکھا کہ جس نے اپنی خواہش کو
 معبود بنا لیا ہے اور اسے اللہ نے علم پر گمراہ بنا دیا ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اس سے مراد وہ کافر ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا کردہ کسی ہدایت اور دلیل کے بغیر خواہشات کو اپنا دین بنالیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خواہشات نفسانی کا پیرو ہے اور وہ ہر ایسا کام کرنے پر تیار ہو جاتا ہے جس کی طرف اس کی خواہشات اشارہ کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق عمل نہیں کرتا گویا کہ وہ اپنی خواہشات کی عبادت کرتا ہے، فرمان الہی ہے:

وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ۔ اور ان کی خواہشات کی اتباع نہ کر۔ (پ ۶ المائدہ ۴۹)

اور ارشادِ ربانی ہے ”اور خواہش کی پیروی نہ کر یہ تجھے اللہ کے راستے سے ہٹا دے گی۔ اسی لئے حضور ﷺ ان الفاظ میں اللہ سے دعا مانگا کرتے:

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ هَوًیِّ
جس کی اطاعت کی جاتی ہے اور اس بخل سے جس کا
مُطَاعٍ وَشَیْءٍ مُّتَّبِعٍ۔
اتباع کیا جاتا ہے۔

اور آپ نے فرمایا کہ تین باتیں انسان کیلئے مہلک ہیں، اطاعت کردہ خواہش، اتباع کردہ بخل اور انسان کا اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنا، اور یہ اس لئے ہے کہ ہر گناہ کا باعث نفسانی خواہشات ہیں اور یہی انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے پناہ دے، آمین۔

ایک عارف کا قول ہے کہ جب دو باتیں تیرے سامنے ہوں اور تجھے پتہ نہ چلے کہ ان میں سے کون سی بات عمدہ ہوگی تو یہ دیکھ کہ ان دو میں سے کون سی بات تیری خواہش کے قریب ہے تو اسی کو چھوڑ دے اور دوسری کو پایہ تکمیل تک پہنچا۔ اسی نکتہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے امام شافعی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے:

اِذَا حَالَ اَمْرُكَ فِیْ مَعْنٰیئِیْنِ وَلَمْ تَدْرِ حَیْثُ الْخَطَا وَالصَّوَابُ
فَتَخَالِفْ هَوَاكَ فَاِنَّ الْهَوٰی یَقُوْذُ النَّفْسَ اِلٰی مَا یُعَاب

- 1- جب تیرا کام دو باتوں کے درمیان حائل ہو اور تجھے ان میں سے اچھے اور بُرے کی خبر نہ لگے۔
- 2- تو اس بات کے مطابق کام کر جو تیری خواہش کے مخالف ہو کیونکہ خواہشات انسان کو بُرے کاموں کی طرف لے جاتی ہیں۔

جناب عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جب تو دو سوچوں میں گھبر جائے تو جو سوچ تجھے زیادہ پسند ہو اسے چھوڑ دے اور جو ناپسند ہو اسے پسند کر لے، اس کی وجہ یہ ہے کہ معمولی کام آسانی سے ہو جائے گا، اس میں محنت مشقت نہیں کرنی پڑتی کسی سے تعاون کی درخواست نہیں کرنی پڑتی، اس لئے نفس انسانی اس کے کرنے کا حکم دیتا ہے اور اسی کی طرف اسے اکساتا ہے مگر مشکل کام مشکل ہی سے سرانجام دیا جاتا ہے، تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، کوئی تعاون نہیں کرتا، خود بڑی مشکل سے انسان اسے پورا کرتا ہے اس لئے نفس انسانی اسے

کرنے میں پس و پیش کرتا ہے اور تو محنت و مشقت کو برا سمجھتا ہے (پس تجھے یہی کام اختیار کرنا چاہیے)
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ تم اپنے نفسوں کو رد کر کیونکہ یہ ایسا برا اول دستہ ہے جو تمہیں برائی کی
آخری سرحد تک لے جاتا ہے حق کڑوا اور گراں ہے، باطل سبک اور تباہ کن ہے، توبہ کے علاج سے بہتر یہی
ہے کہ انسان گناہوں ہی کو چھوڑ دے، بہت سی نگاہوں نے شہوت کی کاشت کی اور ایک لمحہ کی لذت ان کو
طویل غم کی میراث دے گئی۔

حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے بیٹے! میں سب سے پہلے تجھے تیرے نفس سے
ڈراتا ہوں کیونکہ ہر نفس کی خواہشات اور آرزوئیں ہیں، اگر تو ان کو پورا کر دے گا تو وہ اپنی خواہشات کو طویل
کر دے گا اور تجھ سے تمام خواہشات کو پورا کرنے کو طلب کرے گا، بلاشبہ شہوت دل میں اس طرح پوشیدہ
ہوتی ہے جیسے پتھر میں آگ! اگر تو پتھر پر چقماق مارے گا تو آگ نکلے گی ورنہ نہیں۔
کسی شاعر کا قول ہے:

إِذَا مَا أَحْبَبْتُ النَّفْسَ فِي كُلِّ دَعْوَةٍ دَعَيْتُكَ إِلَى الْأَمْرِ الْقَبِيحِ الْمُحَرَّمِ

✽ جب تو نے نفس کی ہر پکار پر لبیک کہا تو وہ تجھے منہیات کی طرف بلائے گا۔

ایک اور شاعر کہتا ہے:

إِذَا أَنْتَ لَمْ تَعْصِ قَادَكَ الْهَوَىٰ إِلَى كُلِّ مَا فِيهِ عَلَيْكَ مَقَالٌ

✽ جب تو خواہشاتِ نفسانی کی مخالفت نہیں کرے گا تو یہ تجھے ہر اس کام کیلئے کہیں گی جو تیرے لئے
باعثِ عار ہو۔

ایک اور شاعر کہتا ہے:

وَاعْلَمْ بِأَنَّكَ إِنْ تَسَوَّدَ لَنْ تَرَى طُرُقَ الرَّشَادِ إِذَا اتَّبَعْتَ هَوَاكَ

✽ اگر تو نے اپنی خواہشات کی پیروی کی تو نہ تجھے سیدھا راستہ ملے گا اور نہ تو سرداری حاصل کر سکے گا۔

ایک اور شاعر کہتا ہے:

إِذَا شِئْتَ إِيْتَانَ الْمَعَاصِي كُلِّهَا وَنِيلَ الذِّمِّي تَرْجُوهُ مِنْ رَحْمَةِ الرَّبِّ

فَخَالِفْ هَوَى النَّفْسِ الْمُسِيئَةِ أَنَّهُ لَا عُدَى وَأَرْذَى مَنْ هُوَ الْحُبِّ

هُمَا سَبَبَا لِحُتْفِ الْهَوَى غَيْرَ أَنَّ فِي هَوَى الْحُبِّ مَهْمَا عَفَّ بَعْدًا عَنِ الذَّنْبِ

وَجَلَّ الْمَعَاصِي هَوَى النَّفْسِ فَاعْتَمِدْ خِلَافَ الذِّمِّي تَهْوَاهُ إِنْ كُنْتَ ذَالِبٌ

1- جب تو تمام اوصافِ حمیدہ کا حصول اور اللہ کی رحمت سے اپنی مرادوں کا برا آنا چاہتا ہے۔

2- تو اس بُرے نفس کی خواہشات کی مخالفت کر کیونکہ یہ عشق سے بھی زیادہ دشمن اور مہلک ہے۔

- 3- وہ دونوں خواہشات کو ہلاک کرنے کا سبب ہیں البتہ عاشق جب پاکدامن ہو تو گناہ سے بچ جاتا ہے۔
 4- اور نفسانی خواہشات برآنے کی آرزوں کو ترک کر دے، اگر تو عقلمند ہے تو وہ کام کر جو تیرے نفس کی خواہشات کے خلاف ہو۔

ایک اور شاعر کہتا ہے:

إِنَارَةُ الْعَقْلِ مَكْسُوفٌ بِطُوعِ هَوًى وَعَقْلُ عَاصِي الْهَوَى يَزْدَادُ تَنَوُّيًّا
 خواہشات کی پیروی میں عقل کا نور چھپ جاتا ہے اور خواہشات کی مخالفت کر نیوالے کی عقل کی نورانیت برابر بڑھتی رہتی ہے۔

فصل بن عباس رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے:

لَقَدْ تَرَفَّعَ الْإِيمَانُ مَنْ كَانَ جَاهِلًا وَيَرُدِّي الْهَوَى ذَا الرَّأْيِ وَهُوَ لَبِيبٌ
 وَقَدْ تَحَمَّدُ النَّاسُ الْفَتَى وَهُوَ مُحْطِطٌ وَيُعْذَلُ فِي الْإِحْسَانِ وَهُوَ مُصِيبٌ
 1- زمانہ جاہل کو بلند مقام دے دیتا ہے اور خواہشات کی پیروی عقلمند، ذی رائے کو اس مقام سے پھیر دیتی ہے۔

2- کبھی لوگ ایسے جو ان کی تعریف کرتے ہیں جو خطا کار ہوتا ہے اور احسان کرنے والے شخص کو ملامت کی جاتی ہے حالانکہ وہ بامراد ہوتا ہے۔

نبی اکرم ﷺ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا فرمایا اور اسے فرمایا، سامنے آ، تو وہ سامنے ہوئی، پھر فرمایا پیچھے ہٹ تو وہ پیچھے ہٹ گئی، رب تعالیٰ نے فرمایا مجھے اپنی عورت و جلال کی قسم! میں تجھے اپنی سب سے زیادہ پسندیدہ مخلوق میں رکھوں گا، پھر اللہ تعالیٰ نے حماقت کو پیدا فرمایا اور آگے آنے کا حکم دیا چنانچہ وہ آگے ہوئی، پھر فرمایا پیچھے ہٹ تو وہ پیچھے ہٹ گئی، تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے اپنی عورت اور جلال کی قسم! میں تجھے اپنی بدترین مخلوق میں رکھوں گا۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔
 کسی نے کیا خوب کہا ہے:

وَقَدْ أَصَابَ رَأْيُهُ عَيْنَ الصَّوَابِ مَنِ اسْتَشَارَ عَقْلَهُ فِي كُلِّ بَابٍ
 وَقَدْ رَأَى أَنَّ الْهَوَى مَهْمًا يُجِبُّ يَدْعُوا إِلَى سُوءِ الْعَوَاقِبِ وَالْعِقَابِ
 1- اس شخص کی رائے جو ہر بات میں عقل سے مشورہ کرتا ہے صواب کو پالیتی ہے۔

2- اور اس نے دیکھا کہ جب بھی خواہشات کی پیروی کی جائے وہ بُرے انجام اور عذاب میں مبتلا کرتی ہے۔

ایک دوسرا شاعر کہتا ہے:

إِذَا شِئْتَ أَنْ تَخْطِيَ وَأَنْ تَبْلُغَ الْمُنَى
وَحَالَفَ بِهَا عَنْ مُقْتَضَى شَهَوَاتِهَا
وَدَعَّهَا وَمَا تَدَّ عُو إِلَيْهِ فَاثْنَاهَا
لَعَلَّكَ أَنْ تَنْجُو مِنَ النَّارِ إِنَّهَا
فَلَا تَسْعِدِ النَّفْسَ الْمُطِيعَةَ لِلْهَوَى
وَإِيَّاكَ أَنْ تُخْفِلَ عَنْ ضَلٍّ أَوْ غَوَى
لَا مَارَّةً بِالسُّوءِ مَنْ هَمَّ أَوْ مَدَى
لِقَاطِعَةِ الْأَمْعَاءِ نَزَاعَةً لِلشَّوَى

- 1- جب تو چاہے کہ امیدوں سے بہرہ ور ہو تو نفس کو خواہشات کی پیروی سے بچا۔
- 2- اور اس کی خواہشات پوری نہ کر اور گمراہ اور باغیوں کی رونق نہ بن۔
- 3- نفس اور اس کی خواہشات کو ترک کر دے کیونکہ یہ ہر اس شخص کو جو اس کی طرف قدم بڑھاتا ہے، برائیوں کا حکم دیتا ہے۔

4- شاید کہ تو اس طرح جہنم سے نجات پالے جو آتیش کاٹنے والی اور کھال اتارنے والی ہے۔
داناؤں کا قول ہے کہ خواہش ایک بڑی سواری ہے جو تجھے مصیبتوں کی تاریکیوں میں لے جاتی ہے
اور ناموافق چراگاہ ہے جو تجھے دکھوں کا وارث بناتی ہے لہذا خبردار ہو کہ تجھے نفس کی خواہش برائیوں پر سوار
نہ کرے اور گناہوں کی اندھیر نگری میں خیمہ زن نہ کرے۔ کسی دانا سے کہا گیا کہ اگر تم شادی کر لیتے تو خوب
تھا تو اس نے برحسہ جواب دیا اگر میں طلاق دے سکتا تو اپنے نفس کو طلاق دے دیتا، اور یہ شعر پڑھا:
تَجَرَّدُ عَنِ الدُّنْيَا فَإِنَّكَ إِنَّمَا
سَقَطْتَ إِلَى الدُّنْيَا وَأَنْتَ مُجَرَّدُ
1- دنیا سے تنہا ہو جا کیونکہ تو تنہا ہی دنیا میں بھیجا گیا تھا۔

دنیا نیند اور آخرت بیداری ہے اور ان کا درمیانی فاصلہ موت ہے اور ہم پر انگنہ خوابوں میں ہیں جس
نے خواہش کی آنکھ سے دیکھا وہ تند و تیز ہو گیا جس نے خواہش کی پیروی کی اس نے قلم کیا اور جس نے
طویل امیدیں رکھیں اس نے انتہا کو نہ پایا اور نہ ہی کسی دیکھنے والے کیلئے نہایت ہے (طول اہل کی کوئی
انتہا نہیں)

کسی دانا نے ایک شخص کو وصیت کی کہ میں تجھے خواہشاتِ نفسانی سے مقابلہ کرنے کا حکم دیتا
ہوں کیونکہ خواہشات برائیوں کی کلید اور نیکیوں کی دشمن ہیں، تیری ہر خواہش تیری دشمن ہے اور سب سے
بری خواہش یہ ہے جو گناہوں کو تیرے سامنے بطور نیکی پیش کرتی ہے۔ جب یہ دشمن تجھ سے جھگڑا کریں
گے تو تو ان کے پیچھے سے سستی سے مبرا ہو شکاری، جھوٹ سے مبرا ہج، تباہی سے پاک مشغولیت، جزع
فزع سے پاک صبر اور ایسی نیت جو بیکاری سے آلودہ نہ ہو، کی موجودگی ہی میں نجات پاسکے گا۔

اے رب ذوالجلال! ہماری عقل کو ہماری خواہشات پر غالب فرما دے، ہمیں نقصان اور بیکاری
سے بچا، ہمیں آخرت کی بجائے دنیا میں مشغول نہ کر اور ہمیں اپنا ذکر کرنے والا اور اپنی نعمتوں کا شکر کرنے

والا بنادے۔ سیدنا مولانا محمد بن سید علیؒ کی نبوت کے طفیل ہمیں سعادت دارین عطا فرما۔ والحمد للہ رب العالمین۔
فرمان نبوی ﷺ ہے کہ تمہارا بہترین عمل پرہیزگاری ہے اور فرمایا پرہیزگاری اعمال کی سروری ہے اور فرمایا پرہیزگار بن، سب لوگوں سے زیادہ عبادت گزار بن جائے گا۔ اور قناعت کر کہ سب لوگوں سے زیادہ شکر گزار بن جائے گا۔

فرمان نبوی ﷺ ہے کہ جس میں پرہیزگاری موجود نہیں (جو اسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے روکے تو) اس کے کسی عمل کی اللہ تعالیٰ کو پروا نہیں ہے۔

حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ عنہ کافرمان ہے کہ زہد کے تین مرتبے ہیں، ایک زہد فرض ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے رکنا، دوسرا زہد سلامتی کیلئے ہے اور وہ ہے مشتبہ چیزوں کو ترک کر دینا، تیسرا زہد فضیلت کے حصول کیلئے ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ اشیاء کو بھی چھوڑ دینا اور یہ زہد کا بہت ہی اعلیٰ مرتبہ ہے۔

ابن مبارک رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ زہد، زہد کو چھپانے کا نام ہے، جب زاہد لوگوں سے دور رہے تو اس کی جستجو رکھو اور جب زاہد لوگوں کی تلاش میں سرگرداں ہو تو اس سے کنارہ کشی اختیار کرلو۔

کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے:

إِنِّي وَجَدْتُ فَلَا تَطْلُنَّ غَيْرَهُ
فَإِذَا قَدَرْتَ عَلَيْهِ ثُمَّ تَرَكَتَهُ
إِنَّ التَّوَرُّعَ عِنْدَ هَذَا الدِّهَمِ
وَاعْلَمْ بِأَنَّ ثِقَاكَ تَقْوَى الْمُسْلِمِ

1- میں نے اس راز کو پالیا ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ پرہیزگاری دنیا اور دولت دنیا کو چھوڑ دینے کا نام ہے۔

2- جب تو دولت پا کر اسے ترک کر دے تو سمجھ لے کہ تیرا تقویٰ ایسے ہے جیسے ایک مسلمان کا تقویٰ ہے۔
زاہد وہ نہیں ہے جو دنیا کے نہ ہوتے ہوئے اس سے کنارہ کش ہو بلکہ زاہد وہ ہے کہ جس کے پاس دنیا اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ آئی مگر اس نے اس سے منہ پھیر لیا اور بھاگ گیا، جیسا کہ ابو تمام کہتا ہے:
”جب آدمی نے زہد اختیار نہ کیا اور دنیا اپنی تمام تر عنایوں کے ساتھ جلوہ گر ہوئی تو وہ زاہد نہیں کہلائے گا۔“

بعض حکماء کا قول ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم دنیا سے کنارہ کشی نہیں کرتے حالانکہ اس کی عمر گنی چنی، اس کی بھلائی معمولی، اس کی صفائیں تلچھٹ، اس کی امیدیں دھوکہ اور فریب ہیں، آتی ہے تو دکھ لے کر آتی ہے اور جب جاتی ہے تو غموں کا بوجھ چھوڑ جاتی ہے، شاعر کہتا ہے:

تَبَّأَ لِطَالِبِ الدُّنْيَا لَا بَقَاءَ لَهَا
كَأَمَّا هِيَ فِي تَصْرِيفِهَا حِلْمٌ

صَفَائِهَا كَدَّرُ سُرُورِهَا صَرَّرُ
شَبَابِهَا حَرَّمَ رَاحَتِهَا سَقَمُ
لَا يَسْتَفِيقُ مِنَ الْإِنْكَادِ صَاحِبُهَا
فَخَلَّ عَنْهَا وَلَا تَرُكُنْ لِزَهْرَتِهَا
وَأَعْمَلْ لِدَارِ نَعِيمٍ لَا نَفَادَ لَهَا
أَمَالِهَا غُرَّرُ أَنْوَارِهَا ظَلَمَ
لَذَائِهَا نَدَمُ وَجَدَانِهَا عَدَمُ
لَوْ كَانَ يَمْلِكُ مَا قَدْ ضَمَنْتُ أَرْمَ
فَإِنَّهَا نِعَمٌ فِي طَيْبِهَا نَقَمُ
وَلَا يُخَافُ لَهَا مَوْتُ وَلَا هَرَمُ

- 1- دنیا کے طالب کیلئے ہلاکت ہے، اس کو بقا نہیں اور اس کی گردش خواب و خیال ہے۔
- 2- اس کا صاف گدلا، اس کی خوشی نقصان، اس کی امیدیں پُر فریب اور اس کی روشنیاں تاریکی ہیں۔
- 3- اس کی جوانی بڑھاپا، اس کی راحت بیماری، اس کی لذتیں شرمندگی اور اس کو پانا نہ پانے کے برابر ہے۔
- 4- دنیا دار اگرچہ شہاد کی بہشت (آرام دہ مقام) جتنی نعمتیں پائے، تب بھی اس کے مصائب سے نہیں چھوٹے گا۔
- 5- اس سے روگردانی کر، اس کی رونق کو باوقار نہ سمجھ کیونکہ اس کی نعمتیں ایسی ہیں جن میں عتاب مضمر ہے۔
- 6- اس دائمی انعامات کے گھر کیلئے عمل کر جس کی نعمتیں کبھی نہ مٹیں گی اور جس میں موت اور بڑھاپے کا کوئی اندیشہ نہ ہوگا۔

یحییٰ بن معاذ رضی اللہ عنہ کا ایک دانشمند نے قول ہے کہ دنیا کو عبرت کی نگاہ سے دیکھ، اسے اپنی پسند سے چھوڑ، اس کے حصول میں مجبوری سے کوشش کر اور آخرت کو توجہ سے طلب کر۔

باب ۷۲:

جنت اور مراتب اہل جنت

قبل ازیں آپ جس گھر کے غم و اندوہ اور محنت و آلام کا حال پڑھ چکے ہیں، اس گھر کے مقابلہ میں ایک اور گھر ہے، پہلے گھر کو جہنم کا نام دیا گیا تھا اور اس دوسرے گھر کا نام جنت ہے۔ اب ذرا اس گھر کی نعمتوں اور مسرتوں پر نظر ڈالئے کیونکہ یہ بات تو طے شدہ ہے کہ جو ایک گھر سے محروم ہوگا اسے دوسرے گھر میں جانا ہوگا خواہ وہ جنت ہو یا جہنم، لہذا ضروری ہے کہ جہنم کی ہلاکت خیزیوں سے بچنے کیلئے اپنے دل میں طویل غور و فکر کیجئے تاکہ کسی طرح اس سے نجات حاصل ہو جائے اور دل کو خوفِ خدا کا گہوارہ بنائیے اور جنت کی دوامی نعمتوں کے متعلق طویل سوچ بچار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھئے کہ وہ ہمیں بھی اس کامیاب بنائے گا جس کا اس نے اپنے صالح بندوں سے وعدہ فرمایا۔

اپنے نفس کو خوف الہی کا چابک مارے اور امید کی مہار ڈال کر سیدھے راستے پر گامزن رکھیں۔ اسی صورت میں ہی تو آپ ملک عظیم (منت) کو پائیں گے اور دردناک عذاب سے محفوظ رہیں گے۔

اب ذرا اہل جنت کے بارے میں غور کیجئے، ان کے چہروں پر عطاء ربانی کی تازگی اور شگفتگی ہوگی، مہر کردہ شراب طہور کے جام ان کے ہاتھوں میں ہوں گے اور وہ سرخ یا قوت کے منبروں پر جلوہ افروز ہوں گے جن کے اوپر سفید براق موتیوں کے سائبان تنے ہوں گے، نیچے بے مثال سبز ریشم کے فرش ہوں گے، وہ شہد و شراب کی نہروں کے کنارے نصب شدہ تختوں پر ٹیک لگائے ہوں گے جنہیں غلمان و نو بہالان بہشت اور انتہائی حسین و جمیل حوران بہشتی نے، جو موتی اور مونگوں کی طرح ہونگی (جنہیں اس سے پہلے کسی انسان اور جن نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا، یہ سب انہیں گھرے ہو گئے، جو حوریں جنت کے درجات میں سبک خرامی کر رہی ہوں گی، جب ان میں سے کوئی ایک چلنے پر مائل ہوگی تو ستر ہزار بہشتی بچے اس کے لباس اٹھائے ہوں گے، ان پر سفید ریشمی لباس ہوگا جس کو دیکھ کر لوگ ششدر رہ جائیں گے، لؤلؤ اور مرجان سے مرصع تاج ان کے زیب سر ہوں گے، وہ انتہائی ناز و انداز والی شیریں ادا عطر بیز اور بڑھاپے اور دکھ سے بے نیاز ہوں گی، وہ یا قوت سے تیار کردہ محلات میں فردکش ہونگی اور جنت کے باغوں کے درمیان آنکھیں نیچی کئے آرام فرما ہوں گی، پھر ان جنتیوں اور حوروں پر آنخورے آفتابے اور شراب طہور کے پیالے لئے غلمان پھریں گے جن میں انتہائی سفید، لذت بخش مشروب ہوگا اور ان کے ارد گرد جنتی خادم اور آمد، موتیوں کی طرح پھر رہے ہو گئے یہ ان کے اعمال کی جزاء ہوگی کہ وہ امن والے مقام میں چشموں، باغوں اور نہروں کے درمیان رب قدیر کے نزدیک سچے مقام میں ہوں گے، وہ ان میں بیٹھ کر رب کریم کا دیدار کریں گے، ان کے چہروں پر اللہ کی نعمتوں کی تازگی کے آثار نمایاں ہوں گے، ان کے چہرے ذلت و رسوائی سے آلودہ نہیں ہوں گے بلکہ وہ اللہ کے معزز بندے ہوں گے، رب کریم کی جانب سے انہیں تحفے عطا ہوں گے، وہ اپنی اس پسندیدہ جگہ میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، نہ اس میں انہیں کوئی خوف ہوگا نہ غم، وہ موت کی تکلیف سے بے خوف ہوں گے، وہ جنت میں نعمتیں پائیں گے، جنت کے لذیذ کھانے کھائیں گے، دودھ، شراب، شہد اور صاف پانی کی ایسی نہروں سے اپنی پیاس بجھائیں گے جن نہروں کی زمین چاندی کی، کنکریاں موتیوں کی اور مٹی مشک کی ہوگی، جس سے تیز خوشبو آئے گی، وہاں کا سبزہ زعفران کا ہوگا، وہ کافور کے ٹیلوں پر بیٹھیں گے اور ان پر پھولوں کے عطر کی بارش ہوگی اور ان کی خدمت میں چاندی کے پیالے جن پر موتی جوئے ہوں گے اور یا قوت مرجان سے مرصع ہوں گے، لائے جائیں گے، کسی پیالے میں سبیل کے ٹھنڈے اور میٹھے پانی میں مہر بند شراب ملی ہوئی ہوگی اور ایسا پیالہ جس کی صفائی کی وجہ سے اس میں موجود شراب کارنگ و روپ باہر سے نظر آ رہا ہوگا، آدمی

اس جیسا مرصع مصفا برتن بنانے کا تصور ہی نہیں کر سکتا۔ وہ پیالہ ایسے خادم کے ہاتھ میں ہوگا کہ آدمی اس کے چہرے کی چمک دمک کو یاد کرے گا لیکن سورج میں اس کی دلکش صورت، حسین چہرہ اور بے نظیر آنکھیں کہاں؟

تعجب ہے ایسے شخص پر جو اس گھر پر ایمان رکھتا ہے، اس کی تعریفوں کو سچا جانتا ہے اور اس بات کا یقین کامل رکھتا ہے کہ اس میں رہنے والے کبھی بھی موت سے ہمکنار نہیں ہوں گے، جو اس میں آجائے گا اسے دکھ درد نہیں ستائیں گے، اس میں رہنے والوں پر کبھی بھی تغیر نہیں آئے گا اور وہ ہمیشہ امن و سکون سے رہیں گے، یہ سب کچھ جاننے کے باوجود وہ ایسے گھر میں دل لگاتا ہے جو آخر کار اجڑنے والا ہے، جس کا عیش زوال پذیر ہے، بخدا اگر جنت میں صرف موت سے بے خوفی ہوتی، انسان بھوک، پیاس اور تمام حوادث سے بے خوف ہی رہ سکتا اور دیگر انعامات نہ ہوتے تب بھی وہ جنت اس لائق تھی کہ اس کیلئے دنیا کو چھوڑ دیا جائے اور اس پر ایسی چیز کو ترجیح نہ دی جاتی جو لٹ جانے والی اور مٹ جانے والی ہے چہ جائیکہ جنت میں رہنے والے بے خوف بادشاہوں کی طرح ہوں، رنگارنگ مسرتوں، راحتوں سے ہمکنار ہوں، ہر خواہش کو پانے والے ہوں، ہر روز عرشِ اعظم کے قرب میں جانے والے ہوں، رب ذوالمنن کا دیدار کرنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ کو ایسی بے مثال نگاہوں سے دیکھنے والے ہوں کہ جس نگاہ سے وہ جنت کی نعمتوں کو نہیں دیکھا کرتے تھے وہ ان نعمتوں سے پھرنے والے نہ ہوں، ہمیشہ انہیں نعمتوں میں رہیں اور ان کے زوال سے امن میں ہوں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور ﷺ نے فرمایا منادی پکارے گا، اے جنت کے رہنے والو! تم ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہو گے، ہمیشہ زندہ رہو گے لیکن موت نہیں آئے گی، ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا اور تم ہمیشہ انعام و اکرام میں رہو گے، کبھی ناامید نہیں ہو گے اور یہی فرمان الہی ہے:

وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمْ الْجَنَّةُ
أُورِثُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۳﴾

(پ ۸ الاعراف ۴۳)

اور تم جب جنت کی صفات جانا چاہو تو قرآن مجید پڑھو کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بیان سے عمدہ کسی کا بیان نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے کہ:

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٌ ﴿۳﴾
جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے اس کیلئے دو جنتیں ہیں۔

(پ ۱۲ الرحمن ۴۶)

سورہ حمز کے آخر تک پڑھو۔ سورہ واقعہ اور دوسری سورتوں کا مطالعہ کرو (ان میں جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے)

اور اگر تم احادیث مقدسہ سے جنت کی تفصیلات جاننا چاہتے ہو تو مذکورہ بالا اجمال کے بعد اب اس کی تفصیل پر غور و فکر کرو۔ سب سے پہلے جنتوں کی تعداد ذہن نشین کر لو۔ حضور ﷺ نے فرمان الہی اور اس شخص کیلئے جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا۔ دو جنتیں ہیں۔ کی تفسیر میں فرمایا دو جنتیں چاندی کی ہیں۔ ان کی تمام اشیاء اور ظروف وغیرہ چاندی کے ہیں اور دو جنتیں سونے کی ہیں۔ ان کی تمام چیزیں اور ظروف وغیرہ سونے کے ہیں اور جنت عدن میں لوگوں اور سحلی الہی کے درمیان صرف رب کی کبریائی کا پردہ ہوگا۔

رہے جنت کے دروازے تو وہ بے شمار ہوں گے جس طرح گناہوں کی اقسام کے مطابق جہنم کے علیحدہ علیحدہ دروازے ہیں اسی طرح عبادت کی اقسام کے مطابق جنت کے علیحدہ علیحدہ دروازے ہوں گے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور ﷺ نے فرمایا کہ جس نے اپنے مال سے راہِ خدا میں خرچ کیا، وہ جنت کے تمام دروازوں سے بلایا جائے گا اور جنت کے آٹھ دروازے ہیں جو شخص نمازی ہو گا وہ نماز کے دروازہ سے بلایا جائے گا، روزہ دار روزہ والے دروازہ سے، صدقہ کرنے والا صدقہ کے دروازے سے اور مجاہد جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ! بخدا اللہ ہر دشوار نہیں کہ بندے کو کس دروازہ پر بلایا جائے، کیا مخلوق میں سے کوئی شخص ایسا بھی ہوگا جسے تمام دروازوں سے بلایا جائے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور مجھے امید ہے کہ تم انہی میں سے ہو گے۔ حضرت عاصم بن ضمرہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے جہنم کا بہت زیادہ تذکرہ کیا جسے میں بھول گیا ہوں، پھر انہوں نے کہا:

وَسَيَقَى الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَىٰ جُودٍ وَّجُودٍ لِّجَائِزِهِمْ۔ اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرے وہ جنت کی طرف الْجَنَّةِ زُمر ۱۷ (پ ۱۲۲ الزمر ۷۳) جوق در جوق لیجائے جائیں گے۔

جب وہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ پر پہنچیں گے تو وہ ایسا درخت پائیں گے جس کے نیچے پانی کے دو چشمے جاری ہوں گے وہ حکم کے مطابق ایک چشمہ پر جائیں گے اور پانی پئیں گے جس کے پیتے ہی ان کے جسم سے تمام دکھ درد اور نیکیوں کا زائل ہو جائیں گی، پھر وہ دوسرے چشمہ پر جا کر اس سے طہارت حاصل کریں گے، تب ان پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی تازگی آجائے گی، اس کے بعد کبھی بھی ان کے بال منتشر نہیں ہوں گے اور نہ ہی ان کے سر کبھی درد مند ہوں گے، جیسے انہوں نے تیل لگایا ہو، پھر وہ جنت کے دروازہ پر پہنچیں گے تو جنت کے دربان انہیں کہیں گے: ”تم پر سلامتی ہو تم خوشحال

ہوئے لہذا اس میں ہمیشہ رہنے کیلئے داخل ہو جاؤ۔

جنت میں داخل ہوتے ہی انہیں دلدان گھیر لیں گے جیسے دنیا میں اپنے کسی دور سے آنے والے کسی عزیز بچے کو گھیر لیتے ہیں اور وہ اس سے کہیں گے تجھے خوشخبری ہو اللہ تعالیٰ نے تیرے لئے فلاں فلاں عزت و کرامت رکھی ہے۔ پھر ان دلدان میں سے ایک امر داس جنتی کی بیویوں میں سے کسی بیوی کی طرف جو کہ جنت کی حور ہوگی جائے گا اور اسے کہے گا فلاں آدمی جو دنیا میں فلاں نام سے بلایا جاتا تھا آیا ہے۔ حور کہے گی تو نے اسے دیکھا ہے۔ وہ امر د کہے گا ہاں میں اسے دیکھ کے آ رہا ہوں اور وہ بھی میرے عقب میں آ رہا ہے تب وہ خوشی سے از رفتہ ہو کر دروازے کی دبلیز پر فرط اشتیاق سے کھڑی ہو جائے گی۔

جب جنتی وہاں پہنچے گا اور اس گھر کی بنیادیں دیکھے گا جو موتیوں کی ہوں گی اور دیواریں سرخ، سبز اور پیلے ہر رنگ کے موتیوں سے بنی ہوئی ہوں گی تب وہ چھت کو دیکھے گا، وہ بجلی کی طرح ایسی خیر کن ہو گی کہ اگر اللہ تعالیٰ اسے قدرت نہ دیتا تو اس کی آنکھیں زائل ہو جاتیں، پھر سر جھکا کر نیچے نظر کرے گا تو اسے حوریں قطار در قطار آنکھوں سے لئے صفت باندھے تکیے اور کچھی ہوئی مسندیں نظر آئیں گی اور وہ ان سے تکیہ لگا کر کہے گا ”سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کیلئے ہیں جس نے ہمیں اس کی ہدایت کی، اگر اللہ ہمیں یہ راہ نہ دکھاتا تو ہم ہدایت نہ پاتے“ پھر پکارنے والا پکارے گا کہ تم زندہ رہو کبھی نہیں مرو گے، اس میں ہمیشہ رہو کبھی کوچ نہیں کرائے جاؤ گے اور سلامت و تندرست رہو کبھی بیمار نہیں ہو گے اور حضور ﷺ نے فرمایا میں قیامت کے دن جنت کے دروازہ پر آ کر اسے کھلوانا چاہوں گا جنت کا دربان (رضوان) پوچھے گا کون ہو؟ میں کہوں گا محمد ﷺ۔ دربان کہے گا مجھے یہی حکم دیا گیا ہے کہ آپ سے پہلے کسی کیلئے دروازہ نہ کھولوں۔

پھر جنت کے بالا خانوں اور بلند و بالا مختلف طبقات کے متعلق غور کرو بے شک آخرت بہت بڑے درجات اور بہت بڑی عظمت دینے والی ہے، جیسا کہ لوگوں کی ظاہری عبادت اور ان کے باطنی صفات بظاہر مختلف ہیں اسی طرح دارالجزاء میں جنت کے بھی مختلف درجات ہیں، اگر تم جنت کا اعلیٰ درجہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو کوشش کرو کہ کوئی دوسرا عبادت کرنے میں تم سے سبقت نہ لے جائے، اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی اطاعت میں مقابلے اور ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کا حکم فرمایا ہے چنانچہ فرمان الہی ہے:-

سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ۔ اپنے رب کی بخشش کی طرف سبقت حاصل کرو۔

(پ ۷۷ الحدیث ۲۱)

ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا:

وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ﴿۳۸﴾ (پ ۳۰ المطففين ۲۶)

اور اسی میں چاہئے کہ رغبت کریں اور الے رغبت کریں۔

تعجب کی بات تو یہ ہے کہ اگر تمہارے دوست یا ہمسائے تم سے روپے پیسے یا مکانات کی تعمیر میں تم سے سبقت لے جائیں تو تم کو بہت افسوس ہوتا ہے تمہارا دل تنگ ہوتا ہے اور حسد کی وجہ سے زندگی میں بے کیفی پیدا ہو جاتی ہے مگر تم نے کبھی جنت کے حال کے متعلق نہیں سوچا، بس اپنے حالات کو جنت کے حصول کیلئے بہتر بناؤ اور تم جنت میں ایسے لوگوں کو پاؤ گے جو تم سے سبقت لے گئے ہوں گے، ایسے مقامات پر رونق افروز ہوں گے کہ تمام دنیا بھی جس کے برابر نہیں ہو سکتی۔

حضرت ابوسعید الخدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا بلاشبہ جنتی اپنے اوپر بلند و بالا بالا خانوں میں رہنے والوں کو ایسے دیکھیں گے، جیسے تم دور مشرق یا مغرب کے افق میں بہت نیچے چمکدار ستارے کو دیکھتے ہو، یہ ان کے درمیان بلندیوں کی وجہ سے ہوگا۔

صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا یہ انبیائے کرام کے مقامات ہوں گے جہاں اور لوگ نہیں پہنچ پائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، وہاں وہ لوگ ہوں گے جو اللہ پر ایمان لائے اور جنہوں نے رسولوں کی تصدیق کی اور آپ نے ارشاد فرمایا جنت کے بلند درجات والے نیچے سے ایسے دکھائی دیں گے جیسے تم دور مشرق یا مغرب آسمان کے افق پر طلوع ہونے والا ستارہ دیکھتے ہو اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما انہی جنتیوں میں سے ہیں اور دونوں خوب ہیں۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، حضور ﷺ نے ہم لوگوں سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں جنت کے بالا خانوں کے متعلق نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہوں یا رسول اللہ ضرور یاد فرمائیے! آپ نے فرمایا جنت میں موتیوں جیسے بالا خانے ہیں جن کے اندر والا حصہ باہر سے اور باہر کا حصہ اندر سے دیکھا جاسکتا ہے اور ان میں ایسی نعمتیں، لذتیں اور مسرتیں ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور کسی آدمی کے دل میں ان کا تصور گذرا۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ! یہ بالا خانے کن لوگوں کیلئے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا اس شخص کیلئے جو سلام کو پھیلاتا ہے، کھانا کھلاتا ہے، ہمیشہ روزے سے رہتا ہے اور رات میں جب کہ لوگ سوتے ہیں وہ نماز پڑھتا ہے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ! ان اعمال کو پورا کر نیکی طاقت کون رکھتا ہے؟ آپ نے فرمایا میرے امتی اس کی طاقت رکھتے ہیں اور میں تم کو اس کی تفصیل بتلاتا ہوں، جو شخص اپنے مسلمان بھائی سے ملا اور اس سے سلام کیا تو گویا اس نے سلام کو پھیلایا جس نے اپنے اہل و عیال کو خوب سیر کر کر کھانا کھلایا تو اس نے کھانا کھلایا، جس نے ماہ رمضان کے مکمل اور ہر مہینے میں تین روزے رکھے اس نے دائمی روزے رکھے، جو نماز عشاء پڑھ کر سویا اور اس نے صبح کی نماز جماعت سے ادا کی تو گویا اس نے ساری رات عبادت کی اور لوگ یعنی یہود، نصاریٰ اور مجوس سوتے رہے۔

حضور ﷺ سے اس فرمان الہی:

وَمَسْكِينٍ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنٍ ط

(پ ۱۰ التوبہ ۷۲)

کی تفسیر پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا کہ وہ موتیوں کے محلات ہوں گے، ہر محل میں سرخ یا قوت کے ستر گھر ہوں گے، ہر گھر میں سبز زمرہ کے ستر مکان ہوں گے۔ ہر کچھونے پر اس کی بیوی حور عین ہوگی۔ ہر مکان میں ستر دسترخوان ہوں گے، ہر دسترخوان پر ستر قسم کے کھانے ہوں گے، ہر مکان میں ستر خادم ہوں گے اور مومن کی ہر صبح ان تمام دسترخوانوں پر بیٹھ کر کھائیں گے۔

باب ۷۳:

صبر، رضا اور قناعت

رضائی فضیلت آیات قرآنی سے ثابت ہے چنانچہ ارشاد الہی ہے:

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ط

اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔

(پ ۷ المائدہ ۱۱۹)

نیز ارشاد ہوتا ہے:

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا

نہیں ہے بدلہ احسان کا مگر احسان۔

الْإِحْسَانُ ۝ (پ ۱۲ الرحمن ۶۰)

احسان کا منتہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے راضی ہو اور یہ مقام بندے کو راضی بہ رضائے الہی

ہونے سے ملتا ہے۔

نیز ارشاد ہوتا ہے:

وَمَسْكِينٍ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنٍ ط

عدن کے باغوں میں پاکیزہ رہنے کی جگہیں ہیں اور

وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ط

اللہ کی طرف سے بہت بڑی رضامندی ہے۔

(پ ۱۰ التوبہ ۷۲)

اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں رضا کو جنتِ عدن سے بالا ذکر کیا ہے جیسا کہ ذکر کو نماز پر فوقیت دی ہے

چنانچہ فرمایا:

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۚ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ

بیشک نماز بے حیائی اور نامعقول باتوں سے منع کرتی ہے اور اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے۔

(پ ۲۱ العنکبوت ۳۵)

پس جیسا کہ نماز سے معبود حقیقی (اللہ تعالیٰ) کی شان بہت بلند ہے اسی طرح جنت سے رب جنت کی رضا اعلیٰ وارفع ہے بلکہ یہی چیز ہر جنتی کا مقصد و مٹح نظر ہوگی چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں پر تجلی فرمائے گا اور کہے گا کہ مانگو تو مومن کہیں گے اے اللہ! ہم تجھ سے تیری رضا چاہتے ہیں تو گویا کمال فضیلت کو پا کر بھی وہ رب کی رضا چاہیں گے۔

بندے کی رضا طلبی کی حقیقت کا ہم ذکر ضرور کرتے، بندے سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا مطلب ہے وہ اس معنی سے زیادہ قریب ہے جس کا ذکر ہم بندے کیلئے خدا کی محبت کے ضمن میں کر چکے ہیں، چونکہ لوگوں کے فہم اس معنی کی حقیقت کو نہیں پاسکتے اس لئے اس حقیقت کے ذکر کا کوئی جواز نہیں ہے اور کون ہے جو اپنے نفس کے ادراک سے اس حقیقت کو پالے۔

حقیقت تو یہ ہے کہ دیدار الہی سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہے مگر مومنوں کا دیدار کے وقت رضائے الہی کی خواہش اس وجہ سے ہوگی کہ یہی چیز دائمی دیدار کا سبب ہے پس گویا جب انہوں نے انتہائی بلند مراتب اور امیدوں کی آخری حدوں کو چھو لیا اور دیدار کی لذت سے لطف اندوز ہو گئے تو انہوں نے مزید کچھ سوال کرنے کے جواب میں دائمی دیدار کو ہی مانگ لیا اور یہ جان گئے کہ رضاء الہی ہی دائمی طور پر حجابات کے اٹھ جانے کا سبب ہے اور فرمان الہی ہے:

وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ۝ (پ ۲۶ ق ۳۵)

بعض مفسرین کا کہنا ہے، اس سے زیادہ کے یہ معنی ہیں کہ جنتیوں کو رب العالمین کی جانب سے تین تحفے ملیں گے، پہلا یہ کہ انہیں جنت میں ایسا تحفہ دیا جائے گا جو پہلے سے ان کے پاس موجود نہیں ہو گا، چنانچہ فرمان الہی ہے:

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ ۚ (پ ۲۱ السجدة ۱۷)

پس کوئی نفس نہیں جانتا کہ اس کیلئے کون سی آنکھوں کی ٹھنڈک چھپائی گئی ہے۔

دوسرا یہ کہ انہیں ان کے رب کی طرف سے سلام ہوگا جو اس تحفہ سے فزوں ہوگا، جیسا کہ ارشاد الہی ہے:

لَا تَقَعُ لَآ مِّن رَّبِّ رَّحِيمٍ ۝ (پ ۲۳ یس ۵۸)

رب رحیم کی طرف سے انہیں سلام کہا جائے گا۔

(پ ۲۳ یس ۵۸)

تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تم سے راضی ہوں۔ یہ بات سلام اور تحفہ سے بھی بہتر اور اعلیٰ ہے، چنانچہ

فرمان الہی ہے:

وَرَضَوَانِ مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ ۝
اور اللہ کی طرف سے بہت بڑی خوشنودی ہے۔

(پ ۱۱۰ التوبہ ۷۲)

یعنی ان نعمتوں سے بھی افضل ہے جن کو انہوں نے حاصل کر لیا ہے۔ پس یہی اللہ تعالیٰ کی مقدس رضا ہے جو بندے کی رضا جوئی کا پھل ہے۔

اب رہی احادیث مقدسہ سے رضا کی فضیلت تو اس سلسلہ میں بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں، چنانچہ حضور ﷺ سے مروی ہے کہ آپ نے صحابہ کی ایک جماعت سے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا مومن، آپ نے فرمایا تمہارے ایمان کی کیا علامت ہے؟ انہوں نے کہا ہم مصائب پر صبر کرتے ہیں، فراخی میں شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ کی قضا پر راضی رہتے ہیں، آپ نے فرمایا رب کعبہ کی قسم تم مومن ہو۔ فرمان نبوی ﷺ ہے کہ حکماء اور علماء اپنی فقہ کی وجہ سے اس امر کے قریب ہوئے کہ نبی ہو جائیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ اس شخص کیلئے خوشخبری ہے جسے اسلام کی ہدایت ملی اور وہ اپنی معمولی گزر اوقات پر راضی رہا۔

فرمان نبوی ﷺ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے معمولی رزق پر راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کے اعمال پر راضی ہو جاتا ہے، اور فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ سے راضی ہو جاتا ہے تو اس کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے اگر وہ صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند کر لیتا ہے اور اگر وہ آزمائش پر راضی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے (اپنے خاص بندوں میں) بچن لیتا ہے۔

فرمان نبوی ﷺ ہے، جب قیامت کا دن ہو گا اللہ تعالیٰ میری امت کے ایک گروہ کے پر پیدا فرمائے گا اور وہ ان پدوں سے اڑ کر قبروں سے نکلتے ہی سیدھے جنت میں جا پہنچیں گے، وہ جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے اور جہاں چاہیں گے آرام کریں گے، فرشتے ان سے کہیں گے کیا تم حساب دیکھ آئے ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہم نے حساب نہیں دیکھا، فرشتے پوچھیں گے کیا تم پل صراط عبور کر آئے ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہم نے پل صراط کو نہیں دیکھا۔ فرشتے کہیں گے کیا تم نے جہنم کو دیکھا ہے؟ وہ کہیں گے ہم نے کسی چیز کو نہیں دیکھا، تب فرشتے کہیں گے تم کس امت میں سے ہو؟ وہ کہیں گے ہم محمد ﷺ کی امت میں، فرشتے کہیں گے ہم تمہیں اللہ کی قسم دیتے ہیں یہ بتاؤ تم دنیا میں کیا عمل کرتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہم میں دو عادتیں تھیں جنہوں نے ہمیں اس منزل تک پہنچایا ہے اور اللہ کا فضل و رحمت ہمارے شامل حال ہے، فرشتے کہیں گے دو عادتیں کون سی تھیں اور وہ کہیں گے ہم جب تنہا ہوتے تو گناہ کرتے، ہمیں شرم آتی تھی چہ جائیکہ ہم علی الاعلان گناہ کرتے اور ہم اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ معمولی رزق پر راضی ہو

گئے تھے۔ فرشتے یہ سن کر کہیں گے تب تو تمہارا یہی بدلہ ہونا چاہئے تھا۔
حضور ﷺ نے فرمایا اے گروہ فقراء! تم دل کی گہرائیوں سے اللہ کی عطا پر راضی ہو جاؤ تو اپنے فقر کا
ثواب پالو گے ورنہ نہیں۔

موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں ہے کہ بنی اسرائیل نے ان سے کہا اللہ تعالیٰ سے ہمارے لئے کوئی
ایسا عمل دریافت کیجئے جس کے باعث وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہِ الہی میں عرض کی:
اے اللہ! تو نے ان کی گزارش سن لی، انہوں نے کیا کہا ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ! ان سے کہہ
دو کہ یہ مجھ سے راضی ہو جائیں یعنی میرے دیئے ہوئے کم و بیش پر راضی ہو جائیں، میں ان سے راضی ہو
جاؤں گا۔

رہے صبر کے فضائل تو رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں نوے سے زیادہ مقامات پر صبر کا ذکر فرمایا
ہے اور اکثر درجات اور بھلائیوں کو صبر سے منسوب کیا ہے اور انہیں صبر کا پھل قرار دیا ہے اور صابروں کیلئے
ایسے انعامات رکھے ہیں جو کسی اور کیلئے نہیں رکھے، چنانچہ ارشادِ الہی ہے:

أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ
وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُہْتَدُونَ ﴿۱۵۷﴾

(پ ۲ البقرہ ۱۵۷)

لہذا ثابت ہوا کہ ہدایت، رحمت اور صلوات تین چیزیں صابرین کیلئے مخصوص ہیں۔
چونکہ اس میں تمام آیاتِ ربانی کا لانا ممکن ہے لہذا اس سے صرف نظر کرتے ہوئے صرف چند
احادیث درج کی جاتی ہیں۔

فرمانِ نبوی ﷺ ہے کہ صبر آدھا ایمان ہے، مزید فرمایا کہ تھوڑی سی وہ چیز جو تمہیں یقین اور پختہ
صبر سے مل جائے اور جس شخص کو ان میں سے کچھ حصہ مرحمت کر دیا جائے اس سے اگر رات کی عبادت اور
دن کے روزے فوت ہو جائیں تو کوئی پروا نہیں۔

(واضح رہے کہ یہاں عبادت اور روزوں سے مراد نفل عبادت اور روزے ہیں اور تمہارا معمولی
رزق پر صبر کرنا مجھے اس بات سے زیادہ پسند ہے کہ تم میں سے ہر ایک تمام کے اعمال پر کار بند ہو کر آئے
لیکن میں تم پر خوف کرتا ہوں کہ میرے بعد تم پر دنیا کھول دی جائے گی، پس تم ایک دوسرے کو اچھا نہ
سمجھنے لگو اور اس سبب سے فرشتے تمہیں اچھا نہ سمجھنے لگیں، جس نے صبر کیا اور ثواب کی امید رکھی اس نے
ثواب کے کمال کو پایا، پھر آپ نے یہ آیت پڑھی:

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ ۖ بَاقٍ ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُ الَّذِينَ صَبَرُوا ۚ أَجْرُهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾
 جو کچھ تمہارے پاس ہے تمام ہو جاتا ہے اور جو کچھ اللہ کے یہاں ہے باقی رہنے والا ہے اور البتہ ہم صبر کرنے والوں کو جزا دے گے۔ (پ ۴ النحل ۹۶)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ سے ایمان کے متعلق پوچھا گیا۔ آپ نے فرمایا ایمان، صبر اور سخاوت کا نام ہے، اور فرمایا صبر، جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔

ایک مرتبہ آپ سے دریافت کیا گیا کہ ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا صبر! اور یہ بات حضور ﷺ کے اس فرمان کے مثل ہے جس میں حضور ﷺ سے دریافت کیا گیا تھا کہ حج کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا وقوف عرفہ، یعنی اہم رکن وقوف عرفات ہے۔

فرمان نبوی ﷺ ہے کہ سب سے عمدہ عمل وہ ہے جسے نفس برا سمجھتا ہے۔

مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ میرے اخلاق جیسے اپنے اخلاق بناؤ اور میرے اخلاق میں سے یہ ہے کہ میں صبور ہوں۔

عطار رضی اللہ عنہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ حضور ﷺ جب انصار میں تشریف لائے تو فرمایا کہ تم مومن ہو؟ وہ چپ رہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بولے ہاں یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی، ہم فراخ دستی میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، مصائب میں صبر کرتے ہیں اور قضاء الہی پر راضی رہتے ہیں، آپ نے یہ سن کر فرمایا رب کعبہ کی قسم تم مومن ہو۔

فرمان نبوی ﷺ ہے اپنی ناپسندیدہ چیزوں پر تمہارا صبر بہت عمدہ چیز ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم اپنی پسندیدہ چیزوں کو نہیں پاسکتے جب تک کہ ناپسندیدہ چیزوں پر صبر کرو۔ نیز ارشاد فرمایا اگر صبر ہوتا تو مہربان آدمی ہوتا اور اللہ صبر کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔

صبر کے موضوع پر بیشمار احادیث ہیں جنہیں ہم بخوف طوالت چھوڑ رہے ہیں اب قناعت کے متعلق دو حدیثیں بیان کی جاتی ہیں۔

حضور ﷺ نے فرمایا جس نے قناعت کی وہ معزز ہوا اور جس نے لالچ کی وہ ذلیل ہوا، نیز فرمایا کہ قناعت ایک ایسا خزانہ ہے جو فنا نہیں ہوتا۔

اس موضوع پر پہلے بھی کچھ لکھا جا چکا ہے، واللہ اعلم۔

باب ۷۴:

فضیلت توکل

فرمان الہی ہے:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿۱۵۹﴾

بیشک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔

(پ ۴، آل عمران ۱۵۹)

اور اس سے بلند مقام جس کا فاعل اللہ تعالیٰ کی محبت سے موسوم ہے اور جس کا لباس وغیرہ اللہ تعالیٰ کی کفایت سے آراستہ ہے، کون سا ہے؟ پس وہ شخص جسے اللہ کافی ہو، نگہبانی کرنے والا ہو، البتہ وہ عظیم کامیابی پر فائز المرام ہوا کیونکہ محبوب کو نہ تو عذاب دیا جاتا ہے اور نہ اسے دھمکا را جاتا ہے اور نہ اسے دور کیا جاتا ہے۔

احادیث میں بھی توکل اور متوکلین کی فضیلت مروی ہے چنانچہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا میں نے تمام امتوں کو مکہ میں حج کے موقع پر جمع ہونے کی جگہ دیکھا اور میں نے اپنی امت کو دیکھا، اس نے ہر بلندی و پستی کو گھیر رکھا تھا، مجھے ان کی کثرت تعداد اور صورتوں نے بہت متعجب کیا تب مجھ سے کہا گیا، کیا اب تم راضی ہو؟ میں نے کہا ہاں! پھر کہا گیا ان کے ساتھ ستر ہزار افراد بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے؟ آپ نے فرمایا وہ لوگ جو جسموں کو نہیں داغتے، فالیں نہیں لیتے، چوری بچھے لوگوں کی باتیں نہیں سنتے اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور عرض کی یا رسول اللہ! اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان میں سے کر دے، آپ نے فرمایا اے اللہ! عکاشہ کو ان میں سے کر دے! پھر ایک اور صحابی نے کھڑے ہو کر عرض کی اے اللہ کے نبی! میرے لئے بھی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان میں سے کر دے! آپ نے فرمایا عکاشہ تم سے سبقت لے گئے۔

حضور ﷺ کا فرمان ہے کہ اگر تم صحیح معنوں میں اللہ پر توکل کرتے تو اللہ تعالیٰ تمہیں پرندوں کی طرح رزق دیتا جو صبح بھوکے نکلنے میں اور شام کو سیر ہو کر آتے ہیں۔ فرمان نبوی ہے جو سب سے قطع تعلق کر کے اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مشکل میں اسے کافی ہوتا ہے اور اسے ایسے طریقے سے رزق دیتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا اور جو شخص دنیا کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے سپرد کر دیتا ہے۔

فرمان نبوی ﷺ ہے، جو شخص اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ وہ سب لوگوں سے زیادہ مالدار ہو، اسے چاہئے کہ موجود رزق سے زیادہ اعتماد اس رزق پر کرے جو اللہ کے ہاں موجود ہے۔ مروی ہے کہ حضور

ﷺ کے اہل خانہ جب فاقے سے ہوتے تو آپ فرماتے کہ نماز کیلئے کھڑے ہو جاؤ اور میرے رب نے مجھے یہی حکم دیا ہے:

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ
عَلَيْهَا ۖ (پ ۶ ص ۱۳۲)

اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو اور اس پر صبر کرو۔

فرمان نبوی ﷺ ہے کہ جس شخص نے جنت منتر کیا اور جسم کو داغنا، اس نے توکل نہیں کیا، مروی ہے کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نجینق سے آگ میں پھینکے جانے کے وقت کہا کیا تمہاری کوئی حاجت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم سے میری کوئی حاجت وابستہ نہیں ہے۔ آپ اپنے اس عہد کو پورا کر رہے تھے جو انہوں نے آگ میں پھینکے جانے کیلئے گرفتاری کے وقت کیا تھا کہ مجھے میرا رب کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی:

وَابْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى ۖ (پ ۷ ص ۱۲۷)

اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنا قول پورا کیا۔ (پ ۷ ص ۱۲۷)

اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، اے داؤد! میرا ایسا کوئی بندہ نہیں جو مخلوق کو چھوڑ کر میرا دامن رحمت تھام لیتا ہے اور زمین و آسمان اس پر سختیاں لاتے ہیں مگر میں اس کی سب دشواریاں دور کر دیتا ہوں اور اس کیلئے راستہ نکال دیتا ہوں۔

حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے بچھونے ڈنگ مارا تو میری والدہ نے مجھے قسم دی کہ میں کسی جھاڑ پھونک کرنے والے کے پاس جا کر دم کراؤں، چنانچہ منتر پڑھنے والے نے میرا وہ ہاتھ پکڑا جو نہیں ڈسا گیا تھا اور آیت پڑھی:-

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ۔ اور اس زندہ پر توکل کر جسے موت نہیں آئے گی۔

(پ ۱۹ الفرقان ۵۸)

اور کہا کہ اس آیت کو سننے کے بعد کسی آدمی کیلئے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی پناہ تلاش کرے۔

ایک عالم سے خواب میں کہا گیا کہ جس نے اللہ پر اعتماد کیا اس نے اپنا رزق جمع کر لیا۔ بعض علماء کا قول ہے کہ مقرر کردہ رزق کا حصول تجھے فرض کردہ اعمال سے غافل نہ کر دے کیونکہ اس طرح تیری عاقبت خراب ہو جائیگی اور تجھے وہی رزق ملے گا جو تیرا مقدر ہو چکا ہے۔

تیجی بن معاذ رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ بندے کا بغیر طلب کئے رزق پالینا اس بات کی دلیل ہے کہ رزق کو بندے کی تلاش کا حکم دیا گیا ہے۔

ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک راہب سے پوچھا تم کہاں سے کھاتے ہو؟

اس نے کہا مجھے اس کی خبر نہیں ہے۔ رب جلیل سے پوچھ کہ وہ مجھے کہاں سے کھلاتا ہے۔
جناب ہرم بن حیان نے حضرت اویس رضی اللہ عنہ سے کہا آپ مجھے کہاں جانے کا حکم دیتے ہیں؟
انہوں نے شام کی طرف اشارہ کیا، ہرم بولے، وہاں گذراوقات کیسے ہوگی؟ حضرت اویس نے فرمایا بلاک
ہو جائیں وہ دل جن میں خدا پر اعتماد نہیں ہے اور وہ شک میں پڑ گئے ہیں، ایسے لوگوں کو نصیحت کوئی فائدہ
نہیں دیتی ہے۔

ایک بزرگ کا قول ہے کہ جب سے میں اللہ تعالیٰ کو اپنا کارساز بنانے پر راضی ہوا ہوں، مجھے ہر
بھلائی کا راستہ مل گیا ہے، اے اللہ! ہمیں بھی حسنِ ادب عطا فرما دے۔

باب ۷۵:

فضیلت مسجد

فرمان الہی ہے:

إِنَّمَا يَعْزُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ - (پ ۱۱۰ التوبہ ۱۸)
اللہ کی مسجد کو صرف وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور

آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں۔
فرمان نبوی ﷺ ہے کہ جس شخص نے اللہ کی رضا جوئی کیلئے مسجد بنائی اگرچہ وہ مسجد بھٹ تیر کے
بل کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس شخص کیلئے جنت میں محل بنا دیتا ہے۔

فرمان نبوی ﷺ ہے جب تم میں سے کوئی مسجد سے محبت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت رکھتا
ہے۔ فرمان نبوی ﷺ ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے دو رکعت نماز
ادا کرے۔ فرمان نبوی ﷺ ہے کہ مسجد کے ہمسایہ کی نماز مسجد کے سوا جائز نہیں ہے۔ ایک اور ارشاد نبوی
ہے کہ تم میں سے کوئی فرد جب تک جائ نماز پر رہتا ہے فرشتے اس کیلئے مغفرت و بخشش کی دعائیں کرتے
ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ! اس پر سلامتی نازل فرما، اے اللہ! اس پر رحم فرما اور اے اللہ! اسے بخش دے،
یہ دعائیں اس وقت تک جاری رہتی ہیں جب تک کہ وہ کسی سے بات نہ کرے یا مسجد سے نکل نہ جائے۔

فرمان نبوی ﷺ ہے کہ آخر زمانہ میں میری امت کے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو مسجدوں میں
آئیں گے اور گروہ بنا کر دنیاوی باتیں کرتے رہیں گے اور دنیا کی محبت کے قصے بیان کریں گے، ان
کے ساتھ نہ بیٹھنا، اللہ تعالیٰ کو ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

فرمان نبوی ﷺ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے بعض الہامی کتابوں میں موجود ہے کہ زمین پر

مسجد میں میرا گھر ہیں اور ان کی تعمیر و آبادی میں حصہ لینے والے میرے زائر ہیں، پس خوشخبری ہے میرے اس بندے کیلئے جو اپنے گھر میں طہارت حاصل کر کے میرے گھر میں میری زیارت کو آتا ہے۔ لہذا مجھ پر حق ہے کہ میں آنے والے زائر کو عزت و وقار عطا کروں۔

سرور کائنات ﷺ کا ارشاد ہے کہ جب تم کسی ایسے آدمی کو دیکھو جو مسجد میں آنے کا عادی ہے تو اس کے ایمان کی گواہی دو۔

جناب سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کا قول ہے جو شخص مسجد میں بیٹھتا ہے، گویا وہ اللہ کی مجلس میں بیٹھتا ہے لہذا اسے بھلائی کے سوا کوئی اور بات نہیں کرنی چاہئے۔

ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ مسجد میں دنیاوی باتیں نیکوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے جانور چارہ کھا جاتے ہیں۔

امام نخعی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، سلف صالحین نے فرمایا کہ رات کی تاریکی میں مسجد میں آنے والے کیلئے جنت واجب ہو جاتی ہے۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ جو شخص مسجد میں چراغ جلاتا ہے، جب تک اس چراغ کی روشنی سے مسجد منور رہتی ہے، حاملین عرش اور تمام فرشتے اس کیلئے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی مرجاتا ہے تو اس کی نماز پڑھنے کی جگہ اور آسمان کی جگہ، جہاں سے اس کے عمل چڑھا کرتے ہیں، اس پر روتے ہیں پھر آپ نے یہ آیت پڑھی ”پس ان پر نہ زمین و آسمان روتے اور نہ ہی انہیں ڈھیل دی گئی“ (یعنی جب ایسا شخص مرتا ہے جس کی نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہوتی تو اس پر زمین و آسمان نہیں روتے)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ نمازی پر چالیس صحیح زمین روتی ہے، حضرت عطاء الخراء سانی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ بندہ جب زمین کے کسی ٹکڑے پر سجدہ کرتا ہے تو وہ ٹکڑا قیامت کے دن اس کے عمل کی گواہی دے گا اور اس بندے کی موت کے دن وہ ٹکڑا روتا ہے۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ زمین کا ہر وہ ٹکڑا جس پر نماز ادا کی جاتی ہے یا ذکر خدا کیا جاتا ہے وہ ارد گرد کے تمام قطعات پر فخر کرتا ہے اور اوپر سے نیچے ساتویں زمین تک وہ مسرت و شادمانی محسوس کرتا ہے اور جب بندہ کسی زمین پر نماز پڑھتا ہے وہ زمین اس پر فخر کرتی ہے۔

اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ کوئی جماعت ایسی نہیں ہے جو کہیں جا کر ٹھہرے مگر زمین کا وہ ٹکڑا جو ان کی قیام گاہ ہے، یا تو ان پر سلامتی بھیجتا ہے یا ان پر لعنت کرتا ہے۔

باب ۷۶:

ریاضت و فضیلت اصحاب کرامت

یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہئے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندہ کی بھلائی چاہتا ہے تو وہ بندہ اپنے عیوب پر نگاہ ڈالتا ہے، جس کی بصیرت کامل ہو جاتی ہے، اس سے کوئی گناہ پوشیدہ نہیں رہتا لہذا وہ جو نبی اپنے عیوب پر مطلع ہوتا ہے اس کیلئے ان کا علاج ممکن ہو جاتا ہے لیکن اکثر جاہل اپنے عیوب سے ناواقف ہوتے ہیں وہ دوسرے کی آنکھ کا تیکا تو دیکھ لیتے ہیں مگر انہیں اپنی آنکھ کا شہتیر نظر نہیں آتا جو شخص اپنے عیوب پر مطلع ہونا چاہے اس کیلئے چار طریقے ہیں:

۱۔ پہلا طریقہ: ایسے شیخ کامل کی صحبت اختیار کرے جو اپنے عیوب کا آشنا ہو اور پوشیدہ نفسانی خواہشات کی خباثتوں سے کما حقہ واقف ہو، وہ اسے اپنے نفس کا حاکم بنائے عبادات میں اس کے اشاروں پر چلے، یہی کچھ مرید کو شیخ کے حکم پر اور شاگرد کو استاد کے حکم پر کرنا چاہئے تاکہ اس کا شیخ اور استاد اس کے باطنی عیوب اور ان کے علاج کی تشخیص کر سکیں، ہمارے زمانہ میں اس طریقہ کی بہت عزت ہے۔

۲۔ دوسرا طریقہ: ایسے دوست کا ہم مجلس بنے جو صادق، صاحب بصیرت اور دیندار ہو، آدمی اسے اپنے نفس کا نگہبان بنائے تاکہ وہ دوست اس کے احوال و افعال پر نظر رکھے اور ان میں سے جو عادات اور ظاہری و باطنی عیب نظر آئے وہ اسے اس پر تنبیہ کرے۔ عقل مند اور اکابر علماء دین کا یہی طریقہ تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس جوان پر رحم فرمائے جو مجھے میرے عیوب پر مطلع کرے اور آپ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے اپنے عیوب پوچھا کرتے تھے، وہ جب بھی آتے آپ ان سے فرماتے کیا آپ نے میرے اندر کوئی ایسی چیز پائی ہے جسے آپ برا سمجھتے ہوں؟ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے معذرت چاہی مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب بہت اصرار کیا تو انہوں نے کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم ایک دسترخوان پر دو سالن جمع کرتے ہو اور تمہارا رات کا علیحدہ علیحدہ لباس ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا آپ نے اس کے سوا کوئی اور بات بھی سنی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، تب آپ نے فرمایا کہ میں نے ان کو ترک کیا۔

۳۔ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کرتے (آپ منافقوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راز دان تھے) فرمائیے کہیں میرے اندر آپ کو منافقت کی علامتیں تو نظر نہیں آئیں؟ آپ اپنے جلیل القدر اور عظیم الشان مرتبے کے باوجود اپنے نفس کی دیکھ بھال اور سرزنش سے غافل نہ ہوتے۔ جس کسی میں عقل وافر اور بلند شان ہوتی ہے وہ تکبر سے کنارہ کشی کر لیتا ہے اور اپنے نفس کی سرزنش

سے غافل نہیں ہوتا ہے اور اسی وجہ سے بلند مرتبہ پر سرفراز ہے۔

ایسے شخص کو دوست نہ رکھو جو چشم پوشی سے کام لیتے ہوئے تمہیں تمہارے عیوب نہ بتلائے اور ایک مقررہ حد سے بڑھنے کی کوشش نہ کرتے ہوئے تمہیں اپنے متعلق اندھیرے میں رکھے۔ نیز ایسے لوگوں کو دوست بناؤ جو حاسد اور مطلب پرست ہوں تاکہ وہ تمہاری نیکیاں بھی عیبوں کی صورت میں دکھائیں اور تم ان سے سبق حاصل کرو اور ایسے چشم پوشی کرنے والے دوست سے بچو جو تمہاری برائیوں کو خوبیاں کہے۔

اسی لئے کہتے ہیں کہ جب حضرت داؤد طائی علیہ السلام نے لوگوں سے عزت نشینی اختیار فرمائی تو کسی نے پوچھا آپ لوگوں سے میل جول کیوں نہیں رکھتے؟ آپ نے فرمایا میں ایسی قوم سے کیسے تعلقات رکھوں جو مجھ سے عیب چھپاتے ہیں۔

دیندار لوگ ابتداء حال ہی سے اس بات کے متمنی ہوتے تھے کہ لوگ انہیں ان کے عیوب پر مطلع کریں اور وہ اپنی اصلاح کر لیں لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ جو ہمیں نصیحت کرتا ہے اور ہمیں ہمارے عیوب بتلاتا ہے، ہم اسے اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتے ہیں اور یہی بات انسان کے ایمان کو کمزور کر دیتی ہے کیونکہ بڑی عادتیں سانپ بچھو کی طرح ڈسنے والی ہیں، اگر ہم سے کوئی شخص یہ کہہ دے کہ تمہارے کپڑوں میں بچھو ہے تو ہم اس کے احسان مند ہوتے ہیں، اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، بچھو سے بچاؤ کی صورت اور اسے مارنے کی تدبیر کرنے لگتے ہیں حالانکہ اس کی تکلیف صرف بدن محسوس کرتا ہے اور ایک دو دن سے زیادہ اس کا دکھ بھی باقی نہیں رہتا مگر بڑے خصائل کی تکلیف دل کی گہرائیوں میں محسوس کی جاتی ہے اور مجھے اندیشہ ہے کہ یہ دکھ موت کے بعد بھی باقی رہے گا، اگر ہمیشہ باقی نہ رہا تب بھی ہزاروں برس اس کی یاداش میں دکھ درد جھیلنے پڑیں گے۔

دوسری بات یہ ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ ناصح کی نصیحت سن کر اپنے ان عیوب کے ازالہ کی فکر کریں، اپنے محسن کا شکریہ ادا کریں، الٹا اس کے مقابلہ میں اتر آتے ہیں اور اس کی باتوں کے جواب میں یوں کہتے ہیں کہ تم بھی ایسا ایسا کام کر چکے ہو، ہمیں اس کی دشمنی سچی باتوں پر عمل کرنے سے روک دیتی ہے اور یہ سب کچھ دل سختی کا نتیجہ ہوتا ہے جو کثرت گناہ سے پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے، ان کا منبع و مرکز ایمان کی کمزوری ہے لہذا ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے رب ذو الجلال! ہمیں راہ راست پر چلنے کی توفیق دے، ہمیں اپنے عیب دیکھنے، ان کا علاج کرنے کی ہمت دے اور ہمیں اپنی رحمت کے طفیل ہر اس شخص کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق دے، جو ہمیں ہمارے عیبوں پر مطلع کرے۔

اپنے دشمنوں سے اپنے عیوب سنے کیونکہ دشمن کی آنکھ ہر عیب کو ظاہر کر دیتی ہے، تیسرا طریقہ: عقلمند انسان کینہ پرورد دشمن سے اپنے عیوب سن کر ایسے چشم پوشی کر نیوالے دوست سے

زیادہ نفع حاصل کر سکتا ہے جو اس کی تعریف و توصیف کرتا رہتا ہے اور اس کے عیب چھپاتا رہتا ہے مگر مصیبت یہ ہے کہ انسانی طبائع دشمن کی بات کو جھوٹ اور حسد پر مبنی خیال کرتی ہیں لیکن عقل مند دشمنوں کی باتوں سے بھی سبق سیکھتے ہیں اور اپنے عیوب کی تلافی کرتے ہیں کہ آخر کوئی عیب تو ضرور ہے جو اس کے دشمنوں کی نگاہ میں ہے۔

لوگوں سے گھل مل جائے، انکا جو فعل اسے اچھا لگے اسے اپنائے اور جو فعل اسے بُرا لگے چوتھا طریقہ: اس میں غور و فکر کرے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اسے اپنے عیوب دوسرے کے آئینے میں نظر آرہے ہیں کیونکہ مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے لہذا دوسروں کے عیوب کے آئینے میں اپنے عیب تلاش کرے اور وہ جانتا ہے کہ نفسانی خواہش میں طبائع ایک دوسرے کے قریب ہیں، جو چیز ایک زمانہ کے لوگوں میں ہوگی وہ دوسرے زمانے کے لوگوں میں بھی ہوگی لہذا اسے اپنے نفس میں تلاش کرنا چاہیے اور اپنے نفس کو بڑی چیزوں سے پاک کرنا چاہئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ادب سکھانے کیلئے یہ گر کافی ہے، اگر لوگ ان تمام چیزوں کو ترک کر دیں جن کو وہ دوسروں سے معیوب سمجھتے ہیں تو انہیں کسی دوسرے کو ادب سکھانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کو ادب کس نے سکھایا؟ آپ نے فرمایا مجھے کسی نے ادب نہیں سکھایا بلکہ میں نے جاہل کی جہالت کو بڑا سمجھتے ہوئے اس سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔

مذکورہ بالا تمام طریقے ان لوگوں کیلئے ہیں جسے شیخ کامل، عقل مند، صاحب بصیرت پر عیوب نفس پر انتہائی مشفقانہ طریقہ سے نصیحت کرنے والا، دین کے معاملات کو سمجھانے والا اپنے نفس کی مکمل اصلاح کرنے والا اور بندگان خدا کی اصلاح کا بیڑا اٹھانے والا رہبر نہ ملے، جس نے ایسے شیخ کامل کو پایا اس نے طیب حاذق کو پایا لہذا اسے اس کی صحبت لازم کرنی چاہئے کیونکہ یہی وہ شخصیت ہے جو اسے اس کی بیماری سے نجات دلائے گی اور اس مہلک مرض سے نجات دے گی جو اسے بتدریج ہلاکت کی طرف لے جا رہی ہے۔

سمجھ لو کہ ہم نے جو کچھ ذکر کیا ہے اگر تم اسے عبرت کی نگاہ سے دیکھو تو تمہاری بصیرت کمال پر پہنچے گی اور علم و یقین کی وجہ سے تم پر دل کی تمام بیماریاں، تکلیفیں اور ان کے علاج ظاہر ہو جائیں گے، اگر تم اس درجہ کمال کو نہ پاسکتے تب بھی ضروری ہے کہ تمہارا ایمان اور تصدیق قلبی فوت نہ ہونے پائے اور ہر اس شخص کی تقلید کرو جو قابل تقلید ہو کیونکہ علم کی طرح ایمان کے بھی درجات ہیں اور علم ایمان کے بعد حاصل ہوتا ہے چنانچہ فرمان الہی ہے:

يَزِفِجُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ ۖ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ كَرَّجَتْ ۖ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝ (پ ۸۲۸ المجادلہ ۱۱)

اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو تم میں سے ایمان لائے۔ بلند مرتبہ دے گا اور جنہیں علم دیا گیا ہے انہیں درجات دیے جائیں گے۔

لہذا جس شخص نے یہ جان لیا کہ نفس و شہوات نفسانی کی مخالفت ہی اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا راستہ ہے اور وہ ان کے اسباب و علل تک کما حقہ رسائی حاصل نہ کر سکا، وہ ایمانداروں میں سے ہے اور جب کوئی شخص شہوات کے ان معاونین پر مطلع ہو گیا جن کا ہم نے ذکر کیا ہے وہ ان لوگوں میں سے ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے اور جن سے اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے۔

اور جو شخص ان امور کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن و سنت اور علمائے کرام کے اقوال سے دین کی حقیقت کو سمجھتا ہے اور ایمان کی پختگی چاہتا ہے اس کا مرتبہ بلند و بالا ہے، فرمان الہی ہے:

وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ۝ (پ ۳۰ التازعات ۴۰، ۴۱)

اور جس نے نفس کو خواہش سے روک دیا پس بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔

اور مزید ارشاد فرمایا:

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ ۖ (پ ۱۲۶ الحجرات ۳)

یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن کے دلوں کو تقویٰ کیلئے خاص کر لیا ہے۔

فرمان نبوی ﷺ ہے کہ مومن پانچ مصائب میں گھرا ہوتا ہے، مومن اس سے حسد کرتا ہے، منافق اس سے عداوت رکھتا ہے، کافر اسے قتل کرنے کی کوششوں میں ہوتا ہے، شیطان اسے گمراہ کرتا ہے اور نفس اس سے جھگڑا کرتا ہے لہذا اثابت ہوا کہ نفس جھگڑاؤ دشمن ہے جس کا مقابلہ کرنا انتہائی ضروری ہے۔

مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی اے داؤد! خود بچو! اور دوستوں کو بھی خواہشات کی پیروی کرنے سے ڈراؤ کیونکہ جن کے دل دنیاوی خواہشات میں مگن ہوتے ہیں، ان کی عقل مجھ سے دور ہو جاتی ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس شخص کیلئے بشارت ہے جس نے ان وعدہ کردہ انعامات کی خاطر جو ابھی نظروں سے غائب ہیں، ظاہر چیزوں کی خواہشات کو ترک کر دیا۔

حضور ﷺ نے صحابہ کی ایسی جماعت سے جو جہاد سے آرہے تھے فرمایا خوش آمدید! تم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف واپس آئے ہو، عرض کیا گیا یا رسول اللہ! جہاد اکبر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نفس سے جہاد۔

فرمان نبوی ﷺ ہے کہ مجاہد وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں نفس سے مقابلہ کرتا ہے، فرمان نبوی ﷺ ہے کہ اپنے نفس کے مصائب کو روک، اس کی خواہشات کی پیروی میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ

کر۔ جب قیامت کے دن تیرا نفس تجھ سے جھگڑا کرے گا تو تیرے وجود کا ایک حصہ دوسرے پر لعنت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اگر تجھے بخش دے اور تیرے عیبوں کو ڈھانپ لے تو یہ اور بات ہے۔

جناب سفیان ثوری رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ میں نے نفس سے بڑھ کر کسی کا مشکل علاج نہیں کیا جس میں کبھی مجھے فائدہ اور کبھی مجھے نقصان ہوا۔

جناب ابو عباس الموصلی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے اے نفس! نہ تو دنیا داروں کے ساتھ رہ کر عیش و عشرت کے مزے لیتا ہے اور نہ ہی تو آخرت کی طلب میں نیکوں کے ساتھ رہ کر عبادت و ریاضت کرتا ہے۔ گویا تو مجھے جنت اور دوزخ کے درمیان روک رہا ہے، تجھے شرم نہیں آتی۔

جناب حسن رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ نفس سرکش جانور سے بھی زیادہ لگام کا محتاج ہے، جناب یحییٰ بن معاذ رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ نفس کار ریاضت کی تلواروں سے مقابلہ کر، ریاضت کی چار قسمیں ہیں، معمولی کھانا، معمولی سونا، حاجت کے وقت بولنا اور تمام لوگوں سے دکھ اٹھانا کم کھانے سے شہوات مر جاتی ہیں، کم سونے سے ارادے پاکیزہ ہوتے ہیں، کم بولنے سے سلامتی عطا ہوتی ہے اور لوگوں سے دکھ اٹھانے کی وجہ سے انسان اعلیٰ مراتب تک پہنچ جاتا ہے کسی انسان کیلئے ظلم کے وقت حوصلہ سے بڑھ کر عمدہ چیز اور کوئی نہیں ہے، تکالیف میں صبر کرنا بھی اسی طرح ہے، جب بھی نفس گناہوں اور خواہشات کی طرف میلان کرے، فضول گفتگو کرنے کو خوشگوار تصور کرنے لگے، اس پر کم کھانے، کم سونے اور بیداری کی تلواریں کھینچ کر اسے کم بولنے کی سزا دے، پوشیدگی کو اس کے آفات سے امن حاصل ہو، اس کی شہوات کی تاریکیوں کو زائل کر، تاکہ اس کی گمراہی کی مصیبت سے نجات پالے، تب تو پاکیزہ اور روحانی و نورانی اسرار کا مالک بن جائے گا پھر تو اس تیز رفتار گھوڑے کی طرح جو میدان میں اپنی تیز رفتاری کے جوہر دکھاتا ہے، نیکوں اور عبادت کی راہوں میں اپنی سبک روی اور تیز گامی کے جوہر دکھانا اور باغ کے مالک کی طرح باغ کی روشوں پر چہل قدمی کرنا۔

آپ نے مزید فرمایا کہ انسان کے تین دشمن ہیں، دنیا، شیطان اور نفس، دنیا کو چھوڑ کر اس سے محفوظ رہ، شیطان کی مخالفت کر اور خواہشات چھوڑ کر نفس کے شر سے محفوظ ہو جا۔

کسی حکیم کا قول ہے کہ جس شخص پر اس کا نفس غالب آ جاتا ہے وہ شہوات کی محبت کا اسیر ہو جاتا ہے اور خواہشات کی جیل کا قیدی بن جاتا ہے، نفس کے ہاتھ میں اس کی باگیں ہوتی ہیں، وہ اس پر ظلم و تشدد کرتا ہے اور جہاں چاہتا ہے، اسے گھسیٹ کر لے جاتا ہے لہذا اس کا دل تمام دینی فوائد سے محروم کر دیا جاتا ہے۔

حضرت جعفر بن حمید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے علماء و حکماء کو اس امر پر متفق پایا ہے کہ دنیاوی نعمتیں چھوڑے بغیر اخروی نعمتیں حاصل نہیں ہو سکتیں۔

حضرت ابویحییٰ الوراق رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جس شخص نے اپنے اعضاء کی خواہشات کو پورا کیا اس

نے گویا دل میں پیشمانیوں کے بیج بوئے۔ حضرت وہیب بن الورد رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جو کچھ قوت لایموت سے زائد ہے وہ شہوت ہے مزید فرمایا کہ جس نے دنیاوی خواہشات کو محبوب رکھا وہ رسوائی کیلئے تیار ہوا۔

عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جب سلطنت مصر پر فائز پایا اور خود یوسف علیہ السلام کی گذرگاہ پر ایک بلند ٹیلے کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام تقریباً بارہ ہزار امراء مملکت کے ساتھ وہاں سے گزر رہے تھے تو اس نے کہا پاک ہے وہ ذات جو گناہوں کے سبب بادشاہوں کو غلام بنادیتی ہے، بے شک حرص اور خواہشات نفسانی نے بادشاہوں کو غلام بنادیا ہے اور یہی مفسدین کی جزاء ہے اور صبر و تقویٰ نے غلاموں کو بادشاہ کر دیا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب عزیز مصر کی بیوی کی چالیس باتیں بتلائیں تو وہ بے ساختہ کہہ اٹھے جیسا کہ فرمان الہی ہے: ”بے شک جو تقویٰ اور صبر اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نیکیاں کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے۔“

حضرت جنید رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ ایک مرتبہ میں رات کو بیدار ہو کر عبادت میں مشغول ہوا مگر مجھے عبادت میں مزہ نہ آیا، تب میرا ارادہ ہوا کہ جا کر سو جاؤں لیکن نیند مجھ سے کوسوں دور، میں اٹھ کر بیٹھ گیا پھر بھی مجھے چین نہ آیا چنانچہ میں باہر نکل گیا راستہ میں میں نے ایک آدمی کو کھل میں لپٹا پڑا دیکھا۔ جب اس نے میری آہٹ محسوس کی تو کہا اے ابوالقاسم! ذرا میری طرف تشریف لائیے، میں نے کہا آقا! بغیر کسی کے بلائے کیسے آجاؤں؟ وہ کہنے لگا ہاں میں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تھا کہ آپ کے دل میں میرے لئے تحریک پیدا کرے میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی کیا ہے، بتلائیے آپ کی حاجت کیا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا، نفس کی بیماری اس کا علاج کب بنتی ہے؟ میں نے کہا جب آپ اپنے نفس کی خواہشات کی مخالفت کریں، تب وہ اپنے آپ سے کہنے لگا سن لیا، میں نے سات مرتبہ تجھے یہی بات بتلائی تھی مگر تو نے جنید کے سوا کسی کی بات سننے سے انکار کر دیا تھا، اب سن لیا کہ جنید کیا کہتا ہے، پھر وہ چل دیا اور جانے کہاں غائب ہو گیا؟

جناب یزید الرقاشی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم مجھے دنیا میں ٹھنڈے پانی سے بچاؤ، کہیں میں آخرت میں اس سے محروم نہ ہو جاؤں۔

کسی نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ سے پوچھا میں کب بولوں؟ انہوں نے کہا، جب تجھے چپ رہنے کی خواہش ہو، اس نے کہا اور چپ کب رہوں؟ آپ نے فرمایا جب تجھے گفتگو کرنے کی خواہش ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ جو جنت کا مشتاق ہو وہ دنیاوی خواہشات سے کنارہ کش ہو جائے۔

باب ۷۷:

تعریفِ ایمان و ذمّ منافقت

جان لیجئے کہ ایمان اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی تصدیق اور رسولوں کے لائے ہوئے احکامات کی تائید و تصدیق اور اعمال کے مجموعہ کا نام ہے۔ فرمان الہی ہے:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا
بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا
وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ
الصَّادِقُونَ ⑮

ایمان دار لوگ وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسولوں پر
ایمان لائے پھر انہوں نے شک نہیں کیا اور راہِ خدا میں
اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کیا۔ یہی لوگ
سچے ہیں۔ (پ ۱۲۶ الحجرات ۱۵)

دوسری آیت میں ارشاد ہے:

وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ
وَالْكِتَابِ

لیکن بھلائی اس کیلئے ہے جو اللہ اور قیامت کے دن اور
فرشتوں اور کتابوں اور نبیوں پر ایمان لایا۔
(پ ۱۲ البقرہ ۱۷۷)

اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بیس صفات مثلاً عہد کا پورا کرنا، مصائب پر صبر کرنا وغیرہ، ایمان کامل کی شرطیں رکھی
ہیں، پھر ارشاد فرمایا: ”یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کیا“ ایک اور آیت میں فرمان الہی ہے ”اللہ تعالیٰ ان
لوگوں کو بلند کرے گا جو تم میں سے ایمان لائے اور جن کو علم دیا گیا ہے انہیں درجات عطا کرے گا“۔ ایک
اور مقام پر ارشاد الہی ہے: ”نہیں برابر تم میں سے وہ شخص کہ جس نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور لڑائی
کی“۔ فرمان الہی ہے: ”یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مراتب پر فائز ہیں“۔ ایمان کے ستر سے کچھ اوپر
درجے ہیں اور کمترین درجہ راستہ سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا ہے۔

یہی حدیث اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ کامل ایمان عمل سے مشروط و مربوط ہے اور ایمان کا
نفاق سے برأت اور شرک خفی سے علیحدگی پر مربوط ہونا حضور ﷺ کے اس فرمان سے ثابت ہے، ارشاد
ہوتا ہے چار چیزیں جس میں ہوں وہ نمازی و روزہ دار ہونے کے باوجود خالص منافق ہے اگرچہ وہ خود کو
مومن ہی سمجھتا رہے، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرے، اس کے ہاں
امانت رکھی جائے تو خیانت کرے اور جب جھگڑا کرے تو بیہودہ بین پر اتر آئے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ
جب معاہدہ کرے تو اسے توڑ ڈالے۔

حضرت ابوسعید الخدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے حدیث میں ہے دل چار ہیں دنیاوی خواہشات سے منزہ دل جس میں معرفت کا چراغ روشن ہے اور یہی مومن کا دل ہے ایسا دل جس میں ایمان اور نفاق دونوں ہوں ایسے دل میں ایمان سبزے کی طرح ہے جو میٹھے پانی سے نشوونما پاتا ہے اور نفاق ایسے زخم کی طرح ہے جو پیپ اور گندے خون سے پھیلتا جاتا ہے، ان میں سے جو چیز غالب آجاتی ہے دل پر اسی کا حکم چلتا ہے، دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ جو ان میں سے غالب ہو جاتا ہے وہ دوسرے کو لے جاتا ہے۔ فرمان نبوی ﷺ ہے کہ میری امت کے اکثر منافق قاری ہیں۔

ایک حدیث میں ہے کہ میری امت میں شرک، صفا پہاڑ پر چلنے والی چیونٹی سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ حضور ﷺ کے عہد مبارک میں آدمی ایک بات ایسی کرتا ہے جس کے سبب مرتے وقت تک وہ منافق ہو جاتا ہے اور میں تم سے ویسی دس باتیں روزانہ سنتا ہوں۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ وہ شخص نفاق سے بہت قریب ہے جو خود کو نفاق سے بری سمجھتا ہے۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آج حضور ﷺ کے عہد مبارک سے زیادہ منافق ہیں تب منافق اپنا نفاق پوشیدہ رکھتے تھے اور اب ظاہر کرتے ہیں، یہی نفاق کمال ایمان اور صدق ایمان کی ضد ہے کیونکہ یہ پوشیدہ ہے، جو اس سے خوفزدہ ہوتا ہے وہ اس سے دور ہوتا ہے اور اس سے قریب وہی ہوتا ہے جو خود کو اس سے بری سمجھتا ہے چنانچہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ لوگ کہتے ہیں آج نفاق باقی نہیں رہا ہے، آپ نے فرمایا اے بھائی اگر منافق ہلاک ہو جائیں تو تم راستوں پر وحشت زدہ ہو جاؤ اور آپ نے یا کسی اور نے کہا کہ اگر منافقوں کے سم پیدا ہو جائیں تو ہم زمین پر قدموں سے نہ چل پائیں (ان کی کثرت کے باعث راہ چلنا دشوار ہو جائے)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو حجاج کو برا بھلا کہتے سن کر فرمایا کہ اگر حجاج موجود ہوتا تو تم یہ باتیں کرتے؟ اس نے کہا نہیں آپ نے یہ سن کر فرمایا کہ ہم اس چیز کو حضور ﷺ کے زمانہ میں نفاق میں شمار کرتے تھے۔

نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا میں دوزبانوں والا ہوتا ہے آخرت میں اللہ تعالیٰ اسے دو زبانوں والا بنائے گا، مزید فرمایا بدترین آدمی دو چہروں والا ہے جو اس کے پاس ایک چہرے سے اور دوسرے کے پاس دوسرے چہرے سے جاتا ہے (یعنی منافقت کرتا ہے)

جناب حسن بصری رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو نفاق کا خوف نہیں ہے، آپ نے فرمایا بخدا مجھے زمین کی ہر بلندی کے برابر سونے کے مالک ہونے سے یہ بات زیادہ پسند ہے کہ مجھے معلوم ہو جائے میں نفاق سے بری ہوں۔

جناب حسن رضی اللہ عنہ کا قول ہے، نفاق کی وجہ سے زبان اور دل مختلف ہوتے ہیں، پوشیدہ اور ظاہر کا اختلاف ہوتا ہے اور آنے جانے میں فرق ہوتا ہے۔ داخل ہونے کا راستہ اور، اور نکلنے کا اور ہوتا ہے۔ کسی نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں نفاق سے ڈرتا ہوں، آپ نے فرمایا اگر تم منافق ہوتے تو تمہیں نفاق کا خوف نہ ہوتا کیونکہ منافق نفاق سے بے پروا ہوتا ہے۔

جناب ابن ابی ملیکہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے ایک سو تیس اور ایک روایت میں ایک سو پچاس صحابہ کرام کو پایا ہے جو سب کے سب نفاق سے ڈرتے تھے۔

مروی ہے حضور ﷺ صحابہ کی ایک جماعت میں تشریف فرما تھے، صحابہ کرام نے ایک آدمی کا تذکرہ کیا اور اس کی بہت زیادہ تعریف کی، سب حضرات اسی طرح تشریف فرما تھے، اس کے چہرے سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا، جو اس کے ہاتھ میں تھا اور اس کی آنکھوں کے درمیان سجدوں کا نشان تھا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ! یہ وہی شخص ہے جس کی ہم نے آپ کے سامنے تعریف کی ہے، حضور ﷺ نے فرمایا مجھے اس کے چہرے پر شیطان کا اثر نظر آتا ہے۔ وہ آدمی آکر صحابہ کے ساتھ بیٹھ گیا اور حضور ﷺ کو سلام کیا۔ آپ نے اسے دیکھ کر فرمایا میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں، بتا کہ جب تو نے ان لوگوں کو دیکھا تو تیرے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ تو ان سے اچھا ہے؟ وہ بولا اے اللہ کے رسول! ہاں، تب آپ نے اپنی دعا میں فرمایا اے اللہ! میں تجھ سے ہر اس بات سے جسے جانتا ہوں یا نہیں جانتا، بخش طلب کرتا ہوں، عرض کیا گیا یا رسول اللہ! آپ بھی خوف زدہ ہیں؟ آپ نے فرمایا میں کیسے بے خوف ہو جاؤں حالانکہ مخلوق کے دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں، وہ جیسے چاہتا ہے انہیں پھیرتا رہتا ہے، فرمانِ خدائے بزرگ و برتر ہے:

وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَآلَهُمْ يَكُونُوا
يَحْتَسِبُونَ ﴿۲۴﴾ (پ ۲۴ الزمر ۲۴)

اور ظاہر ہو جائے گا ان کے واسطے اللہ کی طرف سے جس کو وہ گمان نہیں کرتے تھے۔

اس کی تفسیر میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے ایسے اعمال کئے جنہیں وہ اپنے گمان کے بموجب نیکیاں سمجھتے تھے مگر وہ گناہوں کے پلڑے میں جا پڑے۔

حضرت سری سقطی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اگر کوئی انسان ایسے باغ میں جائے جس میں ہر قسم کے درخت ہوں اور ان درختوں پر ہر قسم کے پرندے ہوں جو اسے دیکھ کر یک زبان ہو کر کہیں، اے اللہ کے نام تجھ پر سلام ہو اور اس کا دل یہ بات سن کر مطمئن ہو جائے تو گویا وہ ان پرندوں کا امیر ہے۔

یہ تمام اقوال و احادیث تجھے ان خطرات سے روشناس کرائیں گے جو پوشیدہ نفاق اور شرک خفی پر منتہی ہوتے ہیں اور کوئی بھی عقلمند اس سے غافل نہیں رہتا یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ

سے اپنے متعلق پوچھا کرتے (یہ روایت پہلے بھی گزر چکی ہے)

جناب سلیمان الدردانی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ میں نے ایک امیر سے ایسی بات سنی جو مجھے ناگوار گذری اور میں نے اسے ٹوکنے کا ارادہ کیا مگر مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ مجھے قتل کرنے کا حکم نہ دے دے۔ میں موت سے نہیں بلکہ اس بات سے ڈرا کہ قتل کے وقت لوگوں کے سامنے میرے دل میں یہ بات نہ آجائے کہ میں نے کیسا عمدہ کام کیا ہے لہذا میں اسے ٹوکنے سے رک گیا۔

یہ نفاق کی وہ قسم ہے جو ایمان کی اصل کے نہیں بلکہ اس کی صفائی، کمال، حقیقت اور صدق کے خلاف ہے۔ نفاق کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم وہ ہے جو دین سے نکال کر کافروں میں شامل کر دیتی ہے اور ان لوگوں کے ساتھ منسلک کر دیتی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کیلئے جہنم میں رہیں گے، دوسری قسم وہ ہے جو اپنے رکھنے والوں کو کچھ مدت جہنم میں پہنچائے گی یا اس کے بلند مراتب کو کم کر دے گی اور اسے صدیقوں کے بلند ترین مقام سے نیچے گرا دے گی۔

باب ۷۸:

مذمت غیبت و چغل خوری

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے غیبت کی مذمت فرمائی ہے اور غیبت کرنے والے کو مردار کا گوشت کھانے والے کی مثل قرار دیا ہے چنانچہ فرمان الہی ہے:

وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا
أَيُّحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ
أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۖ
اور تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، کیا تم میں سے کوئی
ایک یہ بات پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا
گوشت کھائے پس تم اسے برا سمجھو گے۔

(پ ۱۲۶ الحجرات ۱۲)

فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ہر مسلمان پر مسلمان کا خون، مال اور عورت حرام ہے، غیبت عرت کو کھاجاتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے مال اور خون کے ساتھ یکجا کر کیا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دوسرے پر حسد نہ کرو، بغض نہ کرو، دھوکہ نہ دو، پیٹھ پیچھے برائیاں نہ کرو اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، اللہ تعالیٰ کے بندو! بھائی بھائی بن جاؤ۔

حضرت جابر اور ابوسعید رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت سے بچو کیونکہ غیبت زنا سے بھی بڑی ہے اس لئے کہ آدمی زنا کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے مگر

غیبت کرنے والے کی توبہ اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ شخص معاف نہ کرے جس کی غیبت کی گئی ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور ﷺ نے فرمایا معراج کی رات میرا ایسی قوم پر سے گذر ہو اجن کے چہرے ان کے ناخنوں کے ساتھ باندھے جاتے تھے، میں نے کہا جبریل! یہ کون ہیں؟ جبریل نے کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو لوگوں کی غیبت کرتے تھے اور ان کی عرت کو پامال کرتے تھے۔

حضرت سلیمان بن جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا مجھے ایسا بھلا کام بتلائیے جس سے میں نفع اندوز ہو سکوں، آپ نے فرمایا کہ بھلائی کے کسی کام کو حقیر نہ سمجھ اور اگرچہ تجھے اپنے ڈول کا پانی پیاسے کے ڈول میں ہی ڈالنا پڑے۔

حضرت براء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور ﷺ نے ہمیں خطاب فرمایا جسے پردہ نشین عورتوں نے اپنے گھروں میں سنا، آپ نے فرمایا اے وہ لوگو! جو زبان سے ایمان لائے ہو مگر دلوں میں ایمان نہیں رکھتے ہو! مسلمانوں کی غیبت نہ کرو اور ان کی رسوائی کی جستجو میں نہ رہو کیونکہ جو کسی بھائی کی رسوائی کے درپے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی رسوائی کے درپے ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ جس کی رسوائی کے درپے ہوتا ہے اسے اس کے گھر میں بے عورت اور رسوا کر دیتا ہے۔

کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ جو غیبت سے تائب ہو کر مراد وہ آخری شخص ہو گا جو جنت میں جائے گا اور جو غیبت کرتے کرتے مر گیا وہ پہلا شخص ہو گا جو جہنم میں جائے گا۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے لوگوں کو ایک دن کے روزے کا حکم دیا اور فرمایا کہ میری اجازت کے بغیر کوئی بھی روزہ افطار نہ کرے، یہاں تک کہ جب شام ہوگئی تو لوگ آنا شروع ہوئے اور ہر شخص حاضر ہو کر عرض کرتا یا رسول اللہ! میں نے دن میں روزہ رکھا مجھے اجازت دیجئے کہ میں اسے افطار کروں، آپ اسے اجازت مرحمت فرما دیتے۔ اسی طرح لوگ آتے گئے اور اجازت لیتے گئے تا آنکہ ایک آدمی نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ! میرے گھر کی دو جوان عورتوں نے روزہ رکھا ہے اور وہ آپ کی خدمت میں آتے ہوئے شرماتی ہیں، اجازت دیجئے تاکہ وہ روزہ افطار کریں۔ حضور ﷺ نے منہ پھیر لیا، اس نے پھر عرض کیا، آپ نے پھر منہ پھیر لیا، اس نے پھر عرض کی تو آپ نے فرمایا انہوں نے روزہ نہیں رکھا وہ شخص کیسے روزہ دار ہو سکتا ہے جس کا دن لوگوں کا گوشت کھاتے گزر جائے تم جاؤ اور انہیں جا کر کہو کہ اگر تم روزہ دار ہو تو کسی طرح قے کرو چنانچہ وہ ان کے پاس گیا اور انہیں ساری بات بتا کر قے کرنے کو کہا چنانچہ انہوں نے قے کی اور ہر ایک نے خون کے لوتھرے کی قے کی، وہ شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور ساری روئیداد سنائی، آپ نے اس کی بات سن کر فرمایا بخدا اگر یہ چیز ان کے پیٹ میں

موجود رہتی تو انہیں آگ جلاتی۔

ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ جب حضور ﷺ نے اس سے منہ پھیر لیا تو وہ کچھ دیر بعد دوبارہ حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ! وہ دونوں مرچکی میں یا مرنے کے قریب ہیں حضور ﷺ نے فرمایا انہیں میرے پاس لاؤ، جب وہ آگئیں تو آپ نے پیالہ منگوا کر ان میں سے ہر ایک سے فرمایا کہ اس میں قے کرو چنانچہ ایک نے پیپ، خون اور بدبودار مواد سے پیالہ بھر دیا، پھر آپ نے دوسری سے بھی قے کرنے کو کہا تو اس نے بھی ویسی ہی قے کی۔ آپ نے فرمایا ان دونوں نے اللہ کے حلال کردہ رزق سے روزہ رکھا اور اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ اشیاء سے افطار کیا، ان میں سے ایک، دوسری کے پاس جالیٹھی اور یہ دونوں مل کر لوگوں کا گوشت کھاتی رہیں (یعنی غیبت کرتی رہیں)۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے ہم سے خطاب فرمایا اور اس میں سود کی برائیوں اور قباحتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک سودی درہم انسان کیلئے تینتیس ۳۳ مرتبہ زنا کرنے سے بدتر ہے اور سب سے بڑا سود کسی مسلمان کی عزت پر ڈاکہ ڈالنا ہے۔

یہ ایک انتہائی بری صفت ہے، فرمان الہی ہے ”غیبت کرنے والا لوگوں کے ساتھ چغلی چغلی خوری“ کرنے والا ہے“ پھر فرمایا: ”متکبر اور اس کے بعد بد نصیب“ جناب عبد اللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ ”زینم“ ایسے ولد الزنا کو کہتے ہیں جو باتیں پوشیدہ نہیں رکھتا اور انہوں نے اس جانب اشارہ کیا ہے کہ جو شخص بات مخفی نہیں رکھتا اور چغلی خوری کرتا ہے اس کا یہ فعل اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ وہ ولد الزنا ہے کیونکہ فرمان الہی میں اسی جانب اشارہ ملتا ہے:

عُتِّلْ بَعْدَ ذَلِكَ زَيْنِمٌ ﴿۱۳﴾ درشت خو (بد مزاج بد زبان) اس سب پر طرہ یہ کہ اس

کی اصل میں خطا۔ (پ ۲۹ قلم ۱۳)

یہاں زینم سے مراد جھوٹے نسب کا مدعی ہے۔

اور فرمان الہی ہے:

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ﴿۱﴾

ویل (بلاکت) ہے ہر غیبت کرنے والے ہمزہ کیلئے۔

(پ ۳۰ ہمزہ ۱)

ایک تشریح کے مطابق ہمزہ کا معنی چغلی خور بتایا گیا ہے۔ اور ارشاد الہی ہے: جو لکڑیوں کو اٹھانے والی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہاں لکڑیوں سے مراد چغلیاں ہیں کیونکہ وہ باتیں اٹھائے چغلیاں کرتی رہتی تھی۔

ایک اور مقام پر ارشاد الہی ہے: ”پس ان دو عورتوں نے ان کی خیانت کی اور انہوں نے اللہ کی طرف ان دونوں کی کفایت نہ کی۔“

کہتے ہیں کہ اس آیت میں دو عورتوں کا تذکرہ ہے ایک حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو قوم کو حضرت لوط علیہ السلام کے مہمانوں سے خردار کیا کرتی تھی اور نوح علیہ السلام کی بیوی جو آپ کو مخبوط الحواس کہا کرتی تھی۔
فرمان نبوی ﷺ ہے کہ چغلخو رجنہ میں نہیں جائے گا، دوسری حدیث میں ہے کہ قنات جنت میں نہیں جائیگا، قنات چغلخو رو کہتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور ﷺ نے فرمایا کہ تم میں سے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب وہ لوگ ہیں جو دنیا میں رہتے ہیں، وہ لوگوں سے محبت کرتے ہیں اور لوگ انہیں محبوب سمجھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بدترین وہ لوگ ہیں جو چغلخو ریاں کرتے ہیں، بھائیوں کو باہم لڑاتے ہیں اور نیکوں کی لغزشوں کے خواہاں ہوتے ہیں۔

حضور ﷺ نے فرمایا کیا میں تمہیں بدترین آدمیوں کے متعلق نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کی بتلائیے یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا وہ چغلخو ر کرنے والے، دوستوں میں فساد برپا کرنے والے اور صالح لوگوں پر جھوٹی تہمتیں لگانے والے ہیں (یعنی بدترین لوگ یہ ہیں)

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے حضور ﷺ نے فرمایا جو شخص ناحق کسی مسلمان کے متعلق جھوٹی بات پھیلاتا ہے کہ اسے ذلیل و رسوا کرے تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن جہنم میں ذلیل و رسوا کرے گا۔
حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے حضور ﷺ نے فرمایا جو شخص مسلمان کیلئے کسی ایسی بات کو پھیلاتا ہے جو بالکل غلط ہو اور وہ اس سے اس مسلمان کو دنیا میں رسوا کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ پر واجب ہے کہ وہ اسے قیامت کے دن جہنم میں رسوا کرے گا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا جو کسی مسلمان پر جھوٹی گواہی دیتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ قبر میں ایک تہائی عذاب صرف چغلخو ر کی بدولت ہوتا ہے۔
حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور ﷺ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا فرمایا تو اسے حکم دیا کہ مجھ سے بات کر، وہ بولی کہ جو میرے اندر آگیا وہ سعادت مند ہوا، تب رب جبار جل جلالہ نے فرمایا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم! میں تیرے اندر آٹھ قسم کے لوگ داخل نہیں کروں گا، عادی شرابی، زانی چغلخو ر، بے غیرت، رذیل، ہجڑا، قطع رحمی کرنے والا اور وہ شخص جو یہ کہتا ہے، میرا خدا ہے عہد ہے کہ فلاں فلاں برا عمل نہیں کروں گا مگر یہ وعدہ پورا نہیں کرتا۔

حضرت کعب الاحبار رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ بنی اسرائیل قحط میں مبتلا ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام نے متعدد بار بارش کی دعا کی مگر بارش نہ ہوئی، تب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ میں تیری اور تیرے ساتھیوں کی دعا کیسے قبول کروں حالانکہ تم میں عادی چغلخو ر موجود ہے؟

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا الہی! مجھے وہ چغلخوڑ بتاتا کہ میں اسے (اپنی جماعت سے) باہر نکال دوں! رب تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ! میں تمہیں چغلخوڑی سے منع کر رہا ہوں اور پھر خود چغلخوڑی کروں؟ لہذا ان سب نے توبہ کی اور بارش برسنے لگی۔

اور کہا گیا ہے کہ کسی آدمی نے سات سو فرسخ کا طویل سفر کر کے ایک دانائی مجلس میں حاضری دی اور اسے کہا کہ میں اتنی طویل مسافت طے کر کے آپ سے سات باتیں پوچھنے آیا ہوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا ہے، مجھے یہ بتلائیے کہ آسمان اور آسمان سے بھاری چیز کیا ہے؟ زمین اور زمین سے فراخ چیز کیا ہے؟ چٹان اور چٹان سے سخت چیز، آگ اور آگ سے زیادہ گرم چیز، زمہریر اور اس سے بھی ٹھنڈی چیز، سمندر اور اس سے بھی زیادہ بے نیاز، یتیم اور اس سے بھی خوار چیز کیا ہے؟ اس دانائے جواب دیا کہ پاکدامن پر بہتان آسمان سے بھی بھاری ہے، حق زمین سے زیادہ فراخ ہے، قناعت پسند دل سمندر سے زیادہ بے نیاز ہے، حرص اور حسد آگ سے زیادہ گرم ہیں، کسی عزیز سے کام، جب کہ وہ پورا نہ کرے زمہریر سے زیادہ سرد ہے، کافر کا دل چٹان سے زیادہ سخت اور چغلخوڑ، جب اس کا کردار ظاہر ہو جائے یتیم سے بھی زیادہ ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔

کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے:

مَنْ نَمَّ فِي النَّاسِ لَمْ تُؤْمِنْ عَقَارِبُهُ
كَالسَّيْلِ بِاللَّيْلِ لَا يَدْرِي بِهِ أَحَدٌ
عَلَى الصِّدِّيقِ وَلَمْ تُؤْمِنْ أَفَاعِيهِ
مِنْ أَيْنَ جَاءَ وَلَا مِنْ أَيْنَ يَأْتِيهِ
أَلْوَيْلُ لِلْعَهْدِ كَيْفَ يَنْقُضُهُ
وَالْوَيْلُ لِلْوَدِّ مِنْهُ كَيْفَ يَنْفِيهِ

1- جو چغلخوڑ لوگوں میں چغلخوڑیاں کرتا ہے تو اس کے دوست کو بھی اس کے سانپوں اور بچھوؤں سے بے خوف نہ سمجھ۔ (یعنی وہ دوستوں کی بھی چغلیاں کرے گا)

2- رات کو آنے والے سیلاب کی طرح جس کے متعلق کوئی نہیں جانتا کہ کہاں سے آیا ہے اور کس کس تک پہنچا ہے۔

3- اس کے عہد کیلئے ہلاکت ہے وہ اسے کیسے پورا کرے گا اور اس کی دوستی کیلئے ہلاکت ہے، وہ کیسے اس کی نفی کرے گا۔

دوسرا شاعر کہتا ہے:

يَسْغَى إِلَيْكَ كَمَا يَسْغَى إِلَيْكَ فَلَا
تَأْمَنُ غَوَائِلَ ذِي وَجْهَيْنِ كَيَّادِ

1- وہ چغلخوڑ جس طرح تیری حمایت کرتا ہے اسی طرح تیری برائیاں بھی بیان کرے گا دو چہروں والے کے مکرو فریب سے غافل نہ ہو۔

باب ۷۹:

عداوت شیطان

حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا دل میں اترنے کی دو جگہیں ہیں، ایک جگہ فرشتے کے اترنے کی وہ ہے جو نیکی پر تنبیہ کرتی ہے اور حق کی تصدیق کی جانب رغبت دلاتی ہے لہذا جو آدمی اپنے اندر یہ بات محسوس کرے وہ اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت سمجھے اور خداوند جل و علا کی تعریف و توصیف کرے، دوسری جگہ دشمن کی ہے جو فتنہ و فساد کی جانب میلان پیدا کرتا حق کی تکذیب اور نیکیوں سے منع کرتا ہے، جو شخص اپنے دل میں یہ بات محسوس کرے وہ اللہ تعالیٰ سے شیطان رجیم کی شرارتوں سے پناہ مانگے، پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی:

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ (پ ۳ البقرہ ۲۶۸) شیطان تمہیں فقر کا وعدہ دیتا ہے اور برے کام کرنے کا حکم دیتا ہے۔

جناب حسن بصری رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ دو فکریں ہیں جو انسان کے دل میں گردش کرتی رہتی ہیں، ایک حق کی فکر اور دوسری دشمنی کی فکر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس بندہ پر رحم کرے جو اپنے عوام کا قصد کرتا ہے، جو کام اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نظر آتا ہے اسے پورا کرتا ہے اور جو اسے دشمن کی طرف سے نظر آتا ہے اسے چھوڑ دیتا ہے۔

جناب جابر بن عبیدہ العدوی کہتے ہیں، میں نے جناب علماء بن زیاد سے اپنے دل میں پیدا ہونے والے وسوسوں کی شکایت کی تو انہوں نے اسے فرمایا، دل کی مثال اس گھر جیسی ہے جس میں چوروں کا گذر ہوتا ہے، اگر اس میں کچھ موجود ہوتا ہے تو وہ اسے نکال لے جانے کے بارے میں سوچتے ہیں ورنہ اسے چھوڑ دیتے ہیں یعنی جو دل خواہشات سے خالی ہوتا ہے اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا، اسی لئے فرمان الہی ہے:

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ (پ ۱۱۳ الحجر ۴۲) بیشک میرے بندوں پر تیرے لئے کوئی غلبہ نہیں۔

لہذا ہر وہ انسان جو خواہشات کی پیروی کرتا ہے وہ اللہ کا نہیں بلکہ شہوت کا بندہ ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ اس پر شیطان کو مسلط کر دیتا ہے، ارشاد الہی ہے:

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ (پ ۲۵ الباقیہ ۲۳) کیا تو نے اس کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش کو معبود بنالیا۔

اس آیت میں اس امر کی جانب اشارہ ہے کہ جس کا معبود اور خدا اس کی خواہش ہو اللہ کا بندہ نہیں ہوتا۔

اسی لئے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے نبی کریم ﷺ سے غرض کی یا رسول اللہ! شیطان میرے اور میری نماز و قراءت کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ شیطان ہے جسے خرب کہا جاتا ہے، تم جب بھی اس کے وسوسے محسوس کرو، اللہ تعالیٰ سے اس سے پناہ مانگو اور تین مرتبہ بائیں جانب تھوک دو راوی کہتے ہیں چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے دور کر دیا۔

حدیث شریف میں ہے وضو (میں نقص پیدا کرنے) کیلئے ایک شیطان ہے جس کا نام ولہان ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس سے بچنے کا سوال کرو۔

دل سے شیطانی وساوس اس صورت میں دور ہو سکتے ہیں کہ انسان ان وساوس کے خلاف باتیں سوچے یعنی ذکر الہی کرے کیونکہ دل میں کسی چیز کا خیال آتا ہے تو پہلے والی چیز کا خیال مٹ جاتا ہے لیکن ہر اس چیز کا خیال جو ذات ربانی اور اس کے فرامین کے علاوہ ہو، شیطان کی جولا نگاہ بن سکتی ہے مگر ذکر خدا ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے مومن کا دل مطمئن ہو جاتا ہے اور وہ جان لیتا ہے کہ شیطان کی طاقت نہیں جو اس میں زور آزمائی کرے، چونکہ ہر چیز کا علاج اس کی ضد سے کیا جاتا ہے، لہذا جان لیجئے کہ تمام شیطانی وساوس کی ضد ذکر الہی ہے، شیطان سے پناہ چاہنا ہے اور لاحول ولا قوۃ الا باللہ سے رہائی پانا ہے اور تمہارے اس قول کا کہ میں اللہ سے شیطان رجیم کی پناہ مانگتا ہوں اور لاحول ولا قوۃ الا باللہ العلیٰ العظیم کا یہی منشا ہے، اس مقام پر وہی لوگ سرفراز ہوتے ہیں جو متقی ہوں اور ذکر خدا جن کی رگ میں رچ بس گیا ہو اور شیطان ایسے لوگوں پر بے خبری کے عالم میں اچانک حملے کیا کرتا ہے، فرمان الہی ہے:

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ
ظُلْفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا
فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ﴿۲۱﴾

تحقیق وہ لوگ جو پرہیزگار ہیں جب ان کو شیطان کی طرف سے دوسرا لگتا ہے تو وہ ذکر کرتے ہیں پھر اچانک وہ دیکھنے لگتے ہیں۔ (پ ۹ الاعراف ۲۰۱)

مجاہد رضی اللہ عنہ اس فرمان الہی:

مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ﴿۲۲﴾

خناس کے دوسوں کے شر سے۔ (پ ۳۰ الناس ۴)

کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ وہ دل پر پھیلا ہوا ہوتا ہے، جب انسان ذکر خدا کرتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے اور سکر جاتا ہے اور جب انسان ذکر سے غافل ہوتا ہے تو وہ حسب سابق دل پر تسلط جمالیتا ہے۔

ذکر الہی اور شیطان کے وساوس کا مقابلہ ایسے ہے جیسے نور اور ظلمت، رات اور دن، اور جس طرح یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں، چنانچہ فرمان الہی ہے:

اِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطٰنُ اِنَّ پَرِشَیْطٰنَ غَالِبَ اَیَا اور اَنہیں یاد الہی سے غافل کر
فَاَنسَهُمْ ذِکْرَ اللّٰهِ ۝ (پ ۸۸ المجادلہ ۱۹)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور ﷺ نے فرمایا کہ شیطان انسان کے دل پر اپنی تاک لگائے ہوئے ہوتا ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے اور جب وہ یاد الہی سے غافل ہو جاتا ہے تو شیطان اس کے دل کو نگل لیتا ہے۔

ابن وضاح رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث نقل کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جب آدمی چالیس سال کو پہنچ جاتا ہے اور توبہ نہیں کر پاتا شیطان اس کے منہ پر ہاتھ پھیرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اپنے باپ کی قسم یہ اس کا چہرہ ہے جو فلاح نہیں پائے گا۔

اور جیسے انسانی خواہشات و شہوات انسان کے خون اور گوشت پوست سے جدا نہیں ہوتیں، اسی طرح شیطان کی سلطنت بھی انسانی دل پر محیط ہے اور انسان کے خون اور گوشت و پوست پر جاری و ساری ہے چنانچہ فرمان نبوی ﷺ ہے شیطان انسان کے وجود میں خون کی طرح گردش کرتا ہے لہذا اس کی گذرگاہوں کو بھوک سے بند کرو، آپ نے بھوک کا ذکر اس لئے فرمایا ہے کہ شہوت کو ختم کر دیتی ہے اور شیطان کے راستے بھی شہوات ہیں۔

شہوات نفسانی کے دل کا گھیراؤ کرنے کے متعلق ارشاد الہی ہے جس میں شیطان کے قول کی خبر دی گئی ہے کہ اس نے کہا ”البتہ میں ان کے پاس ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے اور ان کی بائیں طرف سے آؤنگا، اس سے پہلے والی آیت میں ہے شیطان نے کہا“ کہ میں البتہ تیری سیدھی راہ پر ان کیلئے بیٹھوں گا۔

فرمان نبوی ﷺ ہے کہ شیطان انسان کے راستوں پر بیٹھ گیا، اس کے اسلام کے راستے میں بیٹھ کر اسے کہا کیا تو اسلام قبول کرتا ہے اور اپنے اور اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑتا ہے مگر اس انسان نے اس کا کہا ماننے سے انکار کر دیا اور اسلام لے آیا پھر وہ ہجرت کے راستے میں بیٹھ گیا اور بولا کیا تو ہجرت کرتا ہے اور اپنے وطن کو اور اس کی زمین و آسمان کو چھوڑتا ہے؟ مگر انسان نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور ہجرت کر گیا پھر اس کے جہاد کے راستے میں بیٹھ کر بولا کیا تو جہاد کرنا چاہتا ہے، حالانکہ اس میں جان و مال کا ضیاع ہے، جب تو جنگ میں جائیگا تو قتل ہو جائیگا اور تیری عورتوں سے لوگ نکاح کر لیں گے، تیرا مال آپس میں بانٹ لیں گے مگر اس بندہ خدا نے شیطان کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور جہاد میں شریک ہوا اور حضور ﷺ نے فرمایا جس کسی نے ایسے کردار کا مظاہرہ کیا، پھر اسے موت آگئی تو اللہ تعالیٰ پر واجب ہو گا کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے۔

باب ۸۰:

محبت و محاسبہ نفس

حضرت سفیان بن عیینہ کا قول ہے محبت اتباع رسول ﷺ ہے۔ ایک اور بزرگ کا قول ہے کہ محبت دائمی ذکر کا نام ہے، ایک اور قول ہے کہ محبت محبوب کو خود پر ترجیح دینا ہے اور بعض کا قول ہے کہ محبت نام ہے دنیا کے قیام کو برآسمان سمجھنے کا۔ مذکورہ بالا سب اقوال محبت کے ثمرات کی طرف اشارہ کرتے ہیں، نفس محبت کو کسی نے نہیں چھیڑا، بعض نے یہ کہا ہے کہ محبت نام ہے محبوب کے ان کمالات کا ہے جن کے ادراک سے دل مجبور اور جن کی ادائیگی سے زبانیں مسدود ہیں۔

حضرت جنید بن عبد اللہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا سے تعلق رکھنے والوں پر محبت کو حرام کر دیا ہے اور فرمایا ہر محبت کسی عوض کے جواب میں ہوتی ہے، جب عوض ختم ہو جاتا ہے محبت زائل ہو جاتی ہے۔ حضرت ذوالنون بن عبد اللہ کا قول ہے کہ اس شخص سے جو شخص اللہ کی محبت کا اظہار کرے، کہہ دو کہ کسی غیر کے سامنے ذلیل ہونے سے بچتے رہنا۔

حضرت شبلی بن عبد اللہ سے کہا گیا کہ ہمیں عارف اور محب کی تعریف بتلائیے، انہوں نے کہا عارف اگر بات کرتا ہے تو ہلاک ہو جاتا ہے اور محب اگر چپ رہتا ہے تو ہلاک ہو جاتا ہے اور آپ نے یہ اشعار پڑھے:

يَا أَيُّهَا السَّيِّدُ الْكَرِيمُ حُبُّكَ بَيْنَ الْحُشَاءِ مُقِيمٌ
يَا رَافِعَ الثَّوَمِ عَنْ جُفُونِي أَنْتَ بِمَا مَرَّ بِي عَلِيمٌ

1- اے مہربان سردار تیری محبت میرے دل کی گہرائیوں میں مقیم ہے۔

2- اے میری پلکوں سے نیند اڑانے والے جو کچھ مجھ پر مہی تو اسے جانتا ہے۔

کسی دوسرے شاعر کا قول ہے:

عَجِبْتُ لِمَنْ يَقُولُ ذَكَرْتُ الْفَيْ
أَمُوتُ إِذَا ذَكَرْتُكَ ثُمَّ أَحْيِي
فَأَحْيِي بِالْمُنَى وَأَمُوتُ شَوْقًا
شَرِبْتُ الْحُبَّ كَأَسَا بَعْدَ كَأْسِ
فَلَيْتَ خِيَالَهُ نَصَبَ لِعَيْنِي
وَهَلْ أُنْسِي فَأَذْكُرُ مَا نَسِيتُ
وَلَوْلَا حُسْنُ ظَنِّي مَا حَيَّيْتُ
فَكَمْ أَحْيَيْ عَلَىكَ وَكَمْ أَمُوتُ
فَمَا نَفَدَ السَّرَابُ وَمَا رُوِيْتُ
فَإِنْ قَصَرْتُ فِي نَظَرِي عَمِيتُ

1- مجھے اس پر انتہائی تعجب ہوتا ہے جو مجھ سے کہتا ہے تو نے میری محبت کو یاد کیا ہے، کیا میں اس کی

محبت بھول گیا ہوں جو اسے یاد کروں؟

2- جب میں تجھے یاد کرتا ہوں تو مر جاتا ہوں پھر زندہ ہو جاتا ہوں۔ اگر میرا حسن ظن نہ ہوتا تو میں کبھی زندہ نہ ہوتا۔

3- پس میں موت میں زندگی پاتا ہوں اور تیرے شوق میں موت پاتا ہوں، کتنی مرتبہ میں تیرے لیے زندہ ہوتا ہوں اور مرتا ہوں۔

4- میں نے محبت کا جام کے بعد جامِ پیانہ شرابِ محبت کم ہوئی اور نہ ہی میں سیر ہوا۔

5- اے کاش! اس کا خیال میرا نصب العین ہو، جب بھی وہ میری نظروں سے دور ہو، میں اندھا ہو جاتا ہوں۔
حضرت رابعہ العدویہ رضی اللہ عنہا نے ایک دن کہا کون ہے جو ہمیں اپنے محبوب کا پتہ بتلائے، ان کی خادمہ بولی کہ ہمارا محبوب ہمارے ساتھ ہے لیکن دنیا نے ہمیں اس سے جدا کر رکھا ہے۔

ابن الجلاء رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ جب میں بندے کے دل کو دنیا اور آخرت کی محبت سے خالی پاتا ہوں تو اس کے دل کو اپنی محبت سے بھر دیتا ہوں اور اسے اپنی حفاظت میں لے لیتا ہوں۔

کہتے ہیں کہ جناب سمنون رضی اللہ عنہ نے ایک دن محبت کے متعلق گفتگو فرمائی تو ان کے سامنے ایک پرندہ اتر اور وہ اپنی چونچ زمین پر مارنے لگا یہاں تک کہ اس سے خون بہنے لگا اور وہ مر گیا۔

حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اے اللہ تو جانتا ہے کہ جنت تیرے ان انعامات کے مقابلہ میں، جو مجھے ودیعت ہوئے ہیں، میرے نزدیک مجھ کے پر کے برابر وزن نہیں رکھتی، تو نے مجھے اپنی محبت سے سرفراز کیا ہے، اپنے ذکر کی الفت بخشی ہے اور اپنی عظمت میں غور و فکر کرنے کیلئے فراغت مرحمت فرمائی ہے۔

حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جس نے اللہ سے محبت کی وہ زندہ جاوید ہوا، جس نے دنیا سے محبت کی وہ بے آبرو ہوا، احمق صبح و شام ذلت و رسوائی سے بسر کرتا ہے اور عقلمند اپنے عیوب تلاش کرتا رہتا ہے۔

محاسبہ نفس: اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نفس کے محاسبہ کا حکم دیا ہے، فرمانِ الہی ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ
اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور ہر نفس یہ دیکھے کہ اس نے کل کیلئے کیا بھیجا ہے۔ (پ ۲۸، سحر ۱۸)

اس آیت کریمہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان اپنے گزشتہ اعمال کا محاسبہ کرے اسی لئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا قبل اس کے تمہارا محاسبہ ہو، تم خود اپنا محاسبہ کرو اور اس سے پہلے کہ تمہارے

اعمال تو لے جائیں تم خود اپنے اعمال تولو۔

حدیث شریف میں ہے کہ ایک آدمی نے حضور ﷺ سے عرض کیا مجھے نصیحت کیجئے، آپ نے فرمایا کیا تم نصیحت کی طلب میں آئے ہو؟ عرض کی جی ہاں، آپ نے فرمایا جب کسی کام کا ارادہ کرو تو اس کا انجام سوچ لو، اگر اس کا انجام اچھا ہو تو کر لو اور اگر اس کا برا انجام ہو تو اس سے رک جاؤ۔ حدیث شریف میں ہے، عقل مند کیلئے مناسب ہے کہ وہ چار گھڑیوں میں ایک گھڑی اپنے نفس کے محاسبہ میں خرچ کرے۔ فرمان الہی ہے:

وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا آيَةً
الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿۳۱﴾
پاؤ۔ (پ ۱۸ النور ۳۱)

اور توبہ ایسا فعل ہے جو کام کر چکنے کے بعد شرمندگی اور پشیمانی سے متصف ہوتا ہے۔

فرمان نبوی ﷺ ہے کہ میں دن میں سو مرتبہ توبہ کرتا ہوں اور اللہ نے بخشش طلب کرتا ہوں۔ فرمان الہی ہے ”بے شک وہ لوگ جو پرہیزگار ہیں، جب انہیں شیطان کی طرف سے دوسوہ آتا ہے تو وہ ذکر کرتے ہیں، پس اچانک وہ دیکھنے والے ہوتے ہیں۔“

حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب رات تاریک ہوتی تو اپنے قدموں پر چابک مارتے اور اپنے نفس سے کہتے کہ تو نے آج کیا عمل کیا؟ جناب مسمون بن مہران رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ آدمی اس وقت تک مشقی نہیں بن سکتا جب تک وہ کام کے بعد اپنے شریک یا شریکوں کے محاسبہ سے بھی اپنے نفس کا سخت محاسبہ نہ کرے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے وقت وصال فرمایا کہ مجھے لوگوں میں سے کوئی بھی عمر رضی اللہ عنہ سے زیادہ محبوب نہیں ہے، پھر آپ نے مجھ سے پوچھا کہ میں نے کیا کہا ہے؟ میں نے آپ کا فرمان دہرایا تو آپ نے فرمایا کہ میرے نزدیک عمر سے زیادہ باعزت کوئی شخص نہیں ہے، تو گویا آپ نے ایک بات کہہ کر اس پر غور فرمایا اور اسے دوسرے جملہ میں تبدیل کر دیا۔

حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ جب ان کے باغ کے پرندے نے نماز سے ان کی توجہ ہٹادی تو انہوں نے اس کوتاہی کے بدلہ میں انتہائی پشیمانی کے عالم میں وہ سارا باغ اللہ کی راہ میں وقف کر دیا۔

حضرت عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ انہوں نے لکڑیوں کا گٹھا اٹھایا تو لوگوں نے کہا اے ابو یوسف! تیرے گھر میں لکڑیاں موجود تھیں اور تیرے غلام بھی اس کام کیلئے موجود تھے، تو نے یہ کام کیوں کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں اپنے نفس کا امتحان لے رہا تھا کہ کہیں یہ ان کاموں کو برا تو نہیں سمجھتا۔

جناب حسن رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ مومن اپنے نفس کا حاکم ہوتا ہے اور اس کا محاسبہ کرتا رہتا ہے، ان لوگوں کا قیامت میں حساب آسان اور ہلکا ہو گا جو دنیا میں اپنے نفسوں کا محاسبہ کرتے رہے ہیں اور قیامت

میں ان لوگوں کا سخت محاسبہ ہوگا جو دنیا میں اپنے نفسوں کا محاسبہ نہیں کرتے۔ پھر محاسبہ کی تفسیر میں فرمایا کہ اچانک مومن کو کوئی چیز پسند آجاتی ہے اور وہ اسے دیکھ کر کہتا ہے بخدا تو مجھے پسند ہے تو میری ضرورت ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ تیرے اور میرے درمیان حساب حائل ہے یہ حساب قبل از عمل کی مثال ہے اور جب مومن سے کوئی لغزش سرزد ہو جاتی ہے تو وہ خود سے کہتا ہے تیرا اس فعل سے کیا مطلب تھا۔ بخدا میں اس پر عذر پیش نہیں کروں گا اور بخدا اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میں کبھی بھی ایسا کام پھر نہیں کروں گا۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور میں مدینہ منورہ سے باہر نکلے یہاں تک کہ وہ ایک دیوار کے قریب پہنچے، میں نے سنا وہ کہہ رہے تھے اور میرے اور ان کے درمیان ایک دیوار حائل تھی، واہ وا! عمر بن الخطاب امیر المومنین ہے! بخدا اے نفس! اللہ سے ڈر، ورنہ وہ تجھے عذاب میں مبتلا کرے گا۔

جناب حسن رضی اللہ عنہ اس فرمان الہی:

وَلَا أُقْسِمُ بِالتَّفْهِيسِ اللَّوَاْمَةِ ۖ

اور میں ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں۔

(پ ۲۹ القیمہ ۲)

کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ مومن سے جب کوئی غلطی ہوتی ہے تو وہ اپنے نفس کا تعاقب کرتا ہے کہ تیرا اس بات سے کیا ارادہ تھا؟ تیرا میرے کھانے اور پینے سے منشا کیا تھا؟ اور بدکار قدم بقدم آگے بڑھتا رہتا ہے مگر گناہوں پر محاسبہ نفس نہیں کرتا۔

جناب مالک بن دینار رضی اللہ عنہ کا قول ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم کرے جس نے اپنے نفس سے یہ کہا کہ تو نے ایسا ایسا کام انجام نہیں دیا پھر اس کی خدمت کی، اس کی ناک میں نکیل ڈال کر کتاب اللہ کی پیروی کو اس کیلئے لازمی قرار دے دیا، ایسا شخص اپنے نفس کا قائد ہوگا اور حقیقت میں یہی نفس کا محاسبہ ہے۔ جناب میمون بن مہران رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ متقی شخص اپنے نفس کا ظالم بادشاہ اور بخیل حصہ دار سے بھی زیادہ محاسبہ کرتا ہے۔

جناب ابراہیم التیمی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ میں نے اپنے نفس کے سامنے جنت کی مثال پیش کی، اس کے پھل کھانا، اس کی نہروں سے پانی پینا اور اس کی پاکیزہ عورتوں سے میل ملاپ رکھنے کی تفصیل بیان کی، پھر میں نے اپنے نفس کو جہنم کی تفصیل سنائی یعنی اس کا تھوہر کھانا، اس کی پیپ پینا اور اس کے بھاری زنجیر اور طوق گلے میں پہننے کا بتا کر کہا تجھے ان دو میں سے کون سی چیز پسند ہے؟ نفس بولا میرا ارادہ ہے کہ دنیا میں جا کر نیک عمل کر کے آؤں، تب میں نے اسے کہا کہ فی الحال تجھے مہلت ملی ہوئی ہے، لہذا خوب نیک اعمال کر لے۔ جناب مالک بن دینار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حجاج کو خطاب کرتے

ہوئے سنا وہ کہہ رہا تھا، اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جس نے اپنا حساب دوسرے کے پاس جانے سے پہلے خود ہی اپنے نفس کا محاسبہ کر لیا، اللہ اس بندے پر رحم فرمائے جس نے اپنے عمل کی لگام پکڑ کر سوچا کہ میں ایسا کام کیوں کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جس نے اپنی بھرتی کو دیکھا، اللہ اس بندہ پر رحم فرمائے جس نے اپنے اعمال کے میزان کو دیکھا وہ اسی طرح کہتا رہا یہاں تک کہ میں رو پڑا، (لیکن حجاج کے مظالم اور صلحاء و ابرار پر اس کی چیرہ دستیوں نے خود اس کو کبھی اپنے نفس کے محاسبہ کا موقع نہیں دیا۔)

جناب احمد بن قیس رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ساتھی کی روایت ہے کہ میں ان کے ساتھ رہتا تھا، ان کی رات کی عبادت عمومی طور پر دعاؤں پر مشتمل ہوتی تھی اور وہ چراغ کی طرف آتے اس کی لو میں اپنی انگلی رکھ دیتے یہاں تک کہ اس پر آگ کا اثر محسوس کیا جاتا، پھر اپنے نفس سے مخاطب ہو کر کہتے اے خبیث! تجھے فلاں دن کس چیز نے ایسے ایسے کام کرنے پر اکسایا تھا، تجھے فلاں روز کون سی چیز نے ایسے بڑے عمل پر آمادہ کیا تھا۔

باب ۸۱:

آمیزش حق و باطل

فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جسے حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا جب لوگوں کے دلوں میں قرآن مجید بدن کے کپڑوں کی طرح پرانا ہو جائے گا ان کے تمام احکامات طمع پر مبنی ہوں گے کبھی کے دل میں خوف خدا نہیں ہوگا، اگر ان میں سے کوئی ایک نیکی کرے گا تو کہے گا یہ مجھ سے قبول کر لی جائے گی اور اگر برائی کرے گا تو کہے گا یہ بخش دی جائے گی۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ وہ خوف خدا کی بجائے طمع رکھیں گے کیونکہ قرآن مجید کی ان تنبیہات سے جن میں انسانوں کو عذاب سے خوف دلایا گیا ہے، ان کو بالکل علم نہیں ہوگا، اسی عادت اور اس جیسی دوسری عادتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نصاریٰ کے متعلق ان الفاظ میں خبر دی ہے کہ:

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا
الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا
الْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا
پس ان کی جگہ ان کے برے جانشین بیٹھے جو کتاب کے وارث ہوئے وہ ناقص یعنی حرام اسباب کو لیتے ہیں اور کہتے ہیں البتہ ہم کو بخش دیا جائیگا۔ (پ ۱۹۹ اعراف ۱۶۹)

اس کی تفسیر یہ ہے کہ ان کے علماء بکتاب الہی کے وارث ہوئے مگر انہوں نے دنیا کی خواہشات سے

مرصع مال کمانا شروع کر دیا خواہ وہ حلال ہو یا حرام اور یہ کہا کہ ہمیں اللہ بخش دے گا حالانکہ فرمان الہی ہے ”اور اس شخص کیلئے جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر اور جنتیں ہیں“ مزید فرمایا ”یہ (جنت) اس شخص کیلئے ہے جو میرے حضور کھڑا ہونے سے ڈالا اور میری تہدید سے خوف زدہ ہوا ہے“

قرآن مجید میں اول سے آخر تک لوگوں کو خوف دلایا گیا ہے، انہیں ڈرایا گیا ہے اس میں جب کوئی سوچنے والا غور و فکر کرتا ہے تو اس کا حزن و ملال بڑھتا ہے، اگر وہ مومن ہے تو اس کا اس میں غور و فکر کرنے سے خوف فزوں تر ہوتا ہے مگر تم لوگوں کو دیکھتے ہو اسے جلدی جلدی پڑھتے ہیں، اس کے حروف کے مخارج نکالتے ہیں، اس کے زیر و بر اور پیش میں جھگڑتے ہیں جیسے کہ وہ عرب کے اشعار پڑھ رہے ہوں، وہ اس کے معانی میں غور و فکر نہیں کرتے اور نہ ہی اس کے احکامات پر عمل کی سعی کرتے ہیں اور دنیا میں اس جیسا یا اس سے بڑھ کر کوئی دھوکہ ہے کہ لوگ نیکیاں اور گناہ کرتے ہیں ان کی یراسیاں نیکیوں سے زیادہ ہوتی ہیں مگر وہ اس کے باوجود بخشش کی تمنا رکھتے ہیں اور گناہوں کے پلڑے کو بھاری سمجھتے ہوئے بھی وہ نیکیوں کے پلڑے کے بھاری ہونیکی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، یہ ان کی جہالت کی انتہا نہیں تو اور کیا ہے؟

تم دیکھتے ہو آدمی چند حلال و حرام کے ملے جلے روپے راہ خدا میں دیتا ہے اور مسلمانوں کے مال اور مشتبہ مال سے ان کے دو گنے چو گنے روپے کھرے کر لیتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا راہ خدا میں خرچ کیا ہو اماں بھی مسلمانوں کے مال سے چھینا ہوا ہو، کھائے ہوئے ہزار روپے کا یہ حرام یا حلال سے کمائے دس روپے جن کو میں نے راہ خدا میں دیا ہے، بدلہ بن جائیں گے، ایسے شخص کی مثال کچھ یوں ہے کہ ایک آدمی ترازو کے ایک پلڑے میں دس روپے اور دوسرے میں ایک ہزار روپے رکھ کر یہ توقع رکھے کہ دس روپوں والا پلڑا بھاری اور ہزار والا ہلکا ہو جائے گا تو یہ اس کی جہالت کی انتہا ہوگی، تم کو بعض ایسے شخص بھی نظر آئیں گے جن میں سے ہر ایک یہ سمجھے گا کہ اس کی نیکیاں گناہوں سے زیادہ ہیں، ایسا شخص نفس کا محاسبہ نہیں کرتا اور اپنے گناہوں کو تلاش نہیں کرتا لیکن جب وہ کوئی نیکی کرتا ہے، اس پر اعتماد کرتا ہے اسے گن لیتا ہے، ایسے شخص کی مثال ایسی ہے جو زبان سے استغفار کرتا ہے یا دن میں سو مرتبہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ پھر مسلمانوں کی غیبت کرتا ہے، ان کی عزتیں پامال کرتا ہے اور سارا دن ان گنت ایسی باتیں کرتا ہے جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے لیکن اس کی نگاہ میں وہ سو تسبیحات گردش کرتی رہتی ہیں اور سو بار استغفار کرنا گھومتا رہتا ہے اور سارے دن کی لغویات سے غافل ہو جاتا ہے جن کو اگر وہ لکھتا تو وہ ہر تسبیح سے سو گنا یا ہزار گنا زیادہ ہوتیں، جنہیں محافظ فرشتوں نے لکھ لیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے بھی ہر ایسے کلمہ پر عذاب کا وعدہ کیا ہے چنانچہ ارشاد الہی ہے ”وہ شخص تسبیح و تہلیل کے فضائل میں تو غور کرتا ہے مگر ان

وعیدوں سے اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے جو غیبت کرنے والوں جھوٹوں چمکنیوں اور ایسے لوگوں کے متعلق وارد ہوئی ہیں جو زبان سے کچھ اور کہتے ہیں اور دل میں کچھ اور کہتے ہیں اس کے علاوہ بھی طرح طرح کی ایسی باتیں ہیں جن پر گرفت ہوگی اور یہ دنیا تو محض دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔

مجھے زندگی کی قسم اگر محافظ لکھنے والے فرشتے اس سے ان لغو باتوں کے تحریر کرنے کی اجرت طلب کرتے جو اس کی تسبیحات سے زیادہ ہیں تو وہ اپنی زبان بند کر لیتا اور ایسی اہم باتیں بھی نہ کرتا جو اس کی ضروریات میں شامل ہوتیں اور نہ ہی وہ ناتوانی میں کوئی بات کرتا وہ ہر بات کو گنتا، اس کا محاسبہ کرتا اور اپنی تسبیحات سے ان کا موازنہ کرتا کہ کہیں میری باتوں کی اجرت میری تسبیحات سے زیادہ نہ ہو جائے، افسوس تو اس امر کا ہے کہ انسان کتابت کی اجرت کے سبب تو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور بولنے میں انتہائی احتیاط کو پیش نظر رکھے مگر فردوسِ اعلیٰ کے نہ پانے اور اس کی نعمتوں کے زوال کو کوئی اہمیت نہ دے۔

حقیقت تو یہ ہے کہ یہ چیز ہر اس انسان کیلئے عظیم مصیبت ہے جو غور و فکر کرنے کا عادی ہو، ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے کام سونپے گئے ہیں کہ اگر ہم ان کا انکار کر دیں تو نافرمان کافروں میں سے ہو جائیں اور اگر ان کی تصدیق کریں باوجودیکہ اعمال کا نام و نشان نہ ہو تو ہم فریب خوردہ بیوقوف کہلائیں گے کیونکہ ہمارے اعمال ویسے نہیں جیسے اعمال ایک ایسے شخص کے ہونے چاہئیں جو قرآن مجید کے احکامات کی تصدیق کرتا ہے (اور ہم اللہ تعالیٰ سے کافروں میں ہونے سے برأت چاہتے ہیں)۔

باب ۸۲:

نماز باجماعت کی فضیلت

نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں کہ تنہا نماز پڑھنے سے نماز باجماعت کو ستائیس درجے فضیلت حاصل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے بعض لوگوں کو چند نمازوں میں جماعت میں نہ دیکھ کر فرمایا، میرا یہ ارادہ ہوا کہ میں کسی آدمی کو نماز پڑھانے کا حکم دوں اور میں ان لوگوں کے یہاں جاؤں جو جماعت سے رہ گئے ہیں اور ان کو اور ان کے گھروں کو جلا دوں۔ دوسری روایت میں ہے کہ پھر میں ان لوگوں کے گھروں کو لکڑیوں کے گٹھوں کے ساتھ ان پر جلانے کا حکم دوں جو جماعت میں شریک نہیں ہوئے، اگر ان میں سے کسی کو علم ہوتا کہ موٹی ہڈی یا جانور کے دو ہاتھ (جماعت میں شریک ہونے سے) ملیں گے تو وہ ضرور جماعت میں شامل ہوتے۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جو عشاء کی جماعت میں حاضر ہوا پس گویا اس نے آدھی رات

عبادت میں گزاری اور صبح کی جماعت میں بھی شامل ہو گیا اس نے ساری عمر عبادت میں گزاری۔
 رسول اکرم ﷺ کا ارشاد ہے کہ جس نے نماز باجماعت ادا کی پس گویا اس نے اپنے سینے کو عبادت سے بھر لیا۔ حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ میں برس سے متواتر میں اس وقت مسجد میں ہوتا ہوں جب مؤذن اذان دیتا ہے۔ جناب محمد بن واسع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دنیا سے تین چیزوں کی خواہش رکھتا ہوں، ایسا بھائی کہ اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو وہ مجھے سیدھا کر دے، بغیر کاوش کے مختصر رزق جس کی باز پرس نہ ہو، اور نماز باجماعت جس کی غلطیاں میرے لئے معاف کر دی جائیں اور جس کی فضیلت مجھے بخش دی جائے۔

حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ کچھ لوگوں کی امامت کی، جب نماز سے فارغ ہوئے تو شیطان کے متعلق فرمایا کہ وہ مجھے بہکا تا رہا یہاں تک کہ میں نے بھی خود کو دوسروں سے افضل سمجھ لیا، میں آج کے بعد امامت نہیں کروں گا۔

جناب حسن رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ ایسے شخص کے پیچھے نماز نہ پڑھو جو علماء کی مجلس میں نہ جاتا ہو۔ جناب نخعی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جو بغیر کسی علم کے لوگوں کی امامت کرتا ہے وہ اس شخص کی طرح ہے جو سمندر میں رہ کر اس کا پانی نہ پیتا ہے اور اس کی کمی زیادتی کو نہیں سمجھتا۔

جناب حاتم اصم رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ میری ایک نماز باجماعت فوت ہو گئی تو صرف ابو اسحق البخاری میری تعزیت کو آئے، اگر میرا بچہ فوت ہو جاتا تو دس ہزار سے بھی زیادہ لوگ تعزیت کیلئے آتے کیونکہ لوگ دین کے نقصان کو دنیا کے نقصان سے بہت ہلکا جانتے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جس شخص نے اذان سن کر اس کا جواب نہ دیا اس نے بھلائی کا ارادہ نہیں کیا اور نہ ہی اسے بھلائی نصیب ہوگی۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ گھلے ہوئے سیسے سے انسان کے کانوں کا بھر دیا جانا اس سے بہتر ہے کہ وہ اذان سن کر اس کا جواب نہ دے۔

منقول ہے کہ حضرت میمون بن مہران مسجد میں آئے تو آپ سے کہا گیا کہ لوگ تو واپس لوٹ گئے ہیں (یعنی نماز ہو چکی ہے) آپ نے یہ سن کر فرمایا انا للہ وانا الیہ راجعون، اور کہا کہ اس نماز کے پالینے کی فضیلت مجھے عراق کی حکومت سے زیادہ پسند تھی۔

فرمان نبوی ﷺ ہے کہ جس نے چالیس ایس نمازیں باجماعت ادا کرنے پر انعام الہی: دن تمام نمازیں باجماعت ادا کیں اور اس کی تکبیر تحریمہ فوت نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ اس کی خاطر دو برائیاں لکھ دیتا ہے، ایک نفاق سے برائت اور

دوسری براءت جہنم سے۔

یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو قبروں سے ایک ایسی جماعت اٹھے گی جن کے چہرے چمکد ارتارے کی طرح ہوں گے فرشتے ان سے کہیں گے تمہارے اعمال کیا تھے؟ وہ جواب دیں گے جب ہم اذان سنتے تھے تو وضو کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور کسی اور کام میں قطعی مشغول نہیں ہوتے تھے۔ پھر ایک ایسی جماعت آئے گی جن کے چہرے چاند کی طرح ہوں گے، وہ فرشتوں کے سوال کے جواب میں کہیں گے کہ ہم وقت سے پہلے وضو کیا کرتے تھے، پھر ایک ایسی جماعت آئے گی جن کے چہرے آفتاب کی طرح درخشندہ ہوں گے اور وہ کہیں گے کہ ہم اذان مسجد میں سنا کرتے تھے (یعنی اذان سے پہلے مسجد میں پہنچ جاتے تھے)۔

مروی ہے کہ سلف صالحین تکبیر اولیٰ کے فوت ہونے پر تین دن تک اپنی تعزیت کیا کرتے تھے۔

باب ۸۳:

فضیلت نماز تہجد

قرآن مجید کی متعدد آیات سے اس نماز کی فضیلت ثابت ہے، ارشاد الہی ہے:

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ - (پ ۲۹ المزل ۲۰)

بے شک تیرا رب جانتا ہے کہ تو دو تہائی رات کے قریب کھڑا ہوتا ہے۔

فرمان الہی ہے:

إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَأَقْوَمُ قِيلاً ۖ - (پ ۲۹ المزل ۶)

تحقیق رات کا اٹھنا نفس کو کچلنے کیلئے بہت سخت ہے اور کام کا بہت درست کرنے والا ہے۔

فرمان الہی ہے:

تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ - (پ ۲۱ السجدہ ۱۶)

ان کی کروٹیں (پہلو) بچھونوں سے دور ہوتی ہیں۔

مزید فرمان ہوتا ہے:

أَمَّنْ هُوَ قَانِثٌ أَنَاءَ اللَّيْلِ - (پ ۲۳ المزل ۹)

کیا جو شخص کہ وہ رات کے وقت بندگی کرتا ہے۔

ارشاد الہی ہے:

وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا
وَقِيَامًا ﴿٣٩﴾ (پ ۱۹ الفرقان ۶۴)

اور وہ لو جو اپنے رب کیلئے رات کو سجدہ کرتے ہوئے
قیام کرتے ہوئے گزارتے ہیں۔

مزید ارشاد ہوتا ہے:

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ

(پ البقرہ ۴۵)

کہا گیا ہے کہ اس نماز سے مراد رات کی نماز ہے جس پر مداومت کر کے نفس سے جہاد کیا جاسکتا ہے۔
احادیث میں بھی اس نماز کی فضیلت وارد ہے چنانچہ فرمان نبوی ﷺ ہے کہ جب تم میں سے کوئی
ایک سو جاتا ہے تو شیطان اس کی گدی میں تین گانٹھیں دیتا ہے اور ہر گانٹھ میں وہ کہتا ہے کہ بہت طویل
رات باقی ہے اور ابھی کچھ دیر اور سولے، پس اگر انسان بیدار ہو کر ذکر خدا کرتا ہے تو ایک گانٹھ کھل جاتی
ہے، جب وضو کرتا ہے تو دوسری گانٹھ کھل جاتی ہے اور جب انسان نماز میں مصروف ہو جاتا ہے تو تیسری
گانٹھ بھی کھل جاتی ہے اور انسان اس حال میں صبح کرتا ہے کہ وہ خوشی و مسرت کا پانے والا اور ہلکا پھلکا ہوتا
ہے ورنہ وہ سست اور بد مزاج ہو کر اٹھتا ہے۔

حدیث شریف میں ہے کہ حضور ﷺ کی خدمت میں ایسے شخص کا تذکرہ کیا گیا جو ساری رات سوتا
ہے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے، آپ نے فرمایا یہ ایسا شخص ہے کہ جس کے کان میں شیطان نے پیشاب
کر دیا ہے۔

حدیث شریف میں ہے کہ شیطان کے پاس ناک کی دوا، چائے کی چیز اور چھڑکنے کی چیزیں
ہیں، جب وہ کسی انسان کے ناک میں دوائی ڈالتا ہے تو وہ بد خلق بن جاتا ہے، جب کسی انسان کو چائے کی
دوا دیتا ہے تو وہ انسان بد زبان ہو جاتا ہے اور جب کسی انسان پر دوائی چھڑکتا ہے تو وہ صبح تک سوتا رہتا ہے۔
حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ آدھی رات میں بندے کا دور کعتیں نماز پڑھنا، دنیا اور اس کی تمام اشیاء سے
بہتر ہے، اگر میری امت پر دشوار نہ ہوتا تو میں یہ دور کعتیں ان پر فرض کر دیتا۔ صحیح بخاری میں حضرت جابر
رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور ﷺ نے فرمایا کہ رات میں ایک ایسی ساعت ہے کہ جب اس میں بندہ اللہ
تعالیٰ سے بھلائی کا سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے عطا کر دیتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ دنیا اور
آخرت کی جو بھلائی مانگتا ہے اور یہ ساعت ہر رات میں ہوتی ہے۔

حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ (شب میں نماز کیلئے) کھڑے ہوئے
یہاں تک کہ آپ کے پائے مبارک رات میں کھڑے ہو کر عبادت کرنے کے سبب سو ج گئے، آپ سے
کہا گیا یا رسول اللہ! کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کی اگلی پچھلی خلاف اولیٰ باتوں کو معاف نہیں فرما دیا؟ آپ نے

یہ سن کر ارشاد فرمایا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟

اس حدیث شریف سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ اس سے آپ کی مراد مزید انعامات الہیہ کی طلب اور جستجو تھی کیونکہ شکر زیادتی نعمت کا سبب ہے۔ فرمان الہی ہے:

لَیْسَ شُكْرُکُمْ لَّا زَیْدٌ لَّکُمْ۔ اگر تم شکر کرو تو میں البتہ تمہیں زیادہ دوں گا۔ (پ ۱۳ ابراہیم ۷)

حضور ﷺ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تم پر زندگی، موت، قبر اور حشر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہو، رات کا کچھ حصہ باقی ہو اور تم رب کی رضا کے حصول کیلئے اٹھ کر عبادت کرو؟ اے ابو ہریرہ! گھر کے کونوں میں نماز پڑھا کرو، تمہارا گھر آسمان سے ایسا چمکتا ہوا نظر آئے گا جیسے کہ زمین والوں کو چمکدار ستارے نظر آتے ہیں۔

فرمان نبوی ﷺ ہے تمہارے لئے لازم ہے کہ رات کو عبادت کیا کرو کیونکہ یہ گذشتہ نیک لوگوں کا طریقہ ہے، بے شک رات کا قیام اللہ تعالیٰ کے قرب کا سبب، گناہوں کا کفارہ، جسمانی بیماریوں کو دور کرنے والا اور گناہوں سے روکنے والا ہے۔

حضور ﷺ کا ارشاد گرامی ہے کہ ہر وہ شخص جو رات کو عبادت کا عادی ہو اور اسے نیند آجائے تو اس کے نامہ اعمال میں رات کی عبادت کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے اور نیند کو اس پر بخش دیا جاتا ہے۔ حضور ﷺ نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے ابو ذر! جب تم سفر کا ارادہ کرتے ہو تو زاد راہ تیار کرتے ہو؟ عرض کی جی ہاں! آپ نے فرمایا قیامت کے طویل راستہ کا سفر کیسے کرو گے؟ اے ابو ذر! میں تمہیں ایسی چیز بتاؤں جو تم کو قیامت کے دن نفع دے؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے عرض کی میرے ماں باپ آپ پر قربان ضرور بتلائیے! آپ نے فرمایا قیامت کے دن کیلئے سخت گرمی کے دن روزہ رکھ، قبر کی وحشت کو دور کرنے کیلئے اندھیری رات میں نفل دو رکعت پڑھ، اہم امور قیامت کی حجت کیلئے حج کر، مسکین پر صدقہ کر یا حتی بات کہہ اور بری بات کہنے سے خاموش رہ۔

روایت ہے کہ حضور ﷺ کے زمانہ مبارک میں ایک آدمی تھی، جب لوگ اپنے بستروں پر سو جاتے اور آنکھیں سکون حاصل کرنے کیلئے بند ہو جاتیں تو وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھتا قرآن مجید کی تلاوت کرتا اور کہتا اے خالق جہنم! مجھے جہنم سے بچا! حضور ﷺ کی بارگاہ میں اس شخص کا تذکرہ کیا گیا تو آپ نے فرمایا جب وہ ایسی حالت میں ہو تو مجھے خبر کر دینا چنانچہ آپ وہاں تشریف لائے اور اس کی تلاوت و دعائیں سنیں، صبح ہوئی تو آپ نے اس سے فرمایا اے فلاں! تو نے اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کیوں نہیں کیا؟ وہ آدمی بولا یا رسول اللہ! میں جنت کا سوال کیسے کروں، ابھی تو میرے اعمال اس کی طلب کے لائق نہیں ہوئے۔ اس گفتگو کو تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ جبریل امین نازل ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ فلاں آدمی کو

بتلا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جہنم سے محفوظ فرمالیا اور اسے جنت میں داخل کر دیا ہے۔
روایت ہے کہ جناب جبریل امین نے حضور ﷺ سے عرض کی کہ ابن عمر عمدہ آدمی ہے، کاش وہ رات کو عبادت کرتا۔ حضور ﷺ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کو اس بات کی خبر دی، اس کے بعد حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ہمیشہ رات کو عبادت کیا کرتے۔

حضرت نافع بن النضر کا قول ہے کہ آپ رات کو عبادت کرتے ہوئے مجھ سے کہا کرتے دیکھو کہیں صبح تو نہیں ہوگئی؟ میں کہتا نہیں، آپ پھر عبادت میں مشغول ہو جاتے، پھر فرماتے اے نافع! دیکھو صبح ہوئی؟ میں کہتا ہاں تو آپ بیٹھ جاتے اور استغفار فرماتے یہاں تک کہ صبح خوب روشن ہو جاتی۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام نے ایک رات جو کی روٹی پیٹ بھر کر کھالی، رات کو ان کی آنکھ لگ گئی اور وہ صبح تک سوتے رہے، اپنے وظائف و عبادت میں مشغول نہ ہو سکے تب اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی فرمائی اے یحییٰ! کیا تو نے میرے تیار کردہ گھر سے عمدہ گھریا میرے پڑوس سے عمدہ پڑوس پالیا ہے؟ مجھے میرے عزت و جلال کی قسم! اے یحییٰ! اگر تو نے جنت الفردوس کو دیکھ لیا ہوتا تو اس کے شوق میں تیری چربی پگھل جاتی اور روح نکل جاتی اور اگر تو جہنم کو دیکھ لیتا تو تیری چربی پگھل جاتی اور آنکھوں سے پیپ بہتی۔

حضور ﷺ سے عرض کی گئی یا رسول اللہ! فلاں آدمی رات کو نماز پڑھتا ہے، صبح ہوئی تو اس نے چوری کر لی۔ آپ نے فرمایا: عنقریب اس کا نیک عمل اس کو ان برائیوں سے روک دے گا۔ مزید ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جو رات کو کھڑا ہو کر عبادت کرتا رہا، پھر اس نے اپنی عورت کو جگایا اور اس نے بھی اس کے ساتھ کھڑے ہو کر عبادت کی، اگر عورت نے انکار کیا تو اس بندے نے اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے اور آپ نے فرمایا اللہ نے اس عورت پر رحم فرمایا جو رات کو کھڑی ہو کر عبادت کرتی رہی پھر اس نے اپنے خاوند کو جگایا اور وہ بھی اس کے ساتھ عبادت میں مشغول ہو گیا وگرنہ اس عورت نے اپنے خاوند کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔

فرمان نبوی ﷺ ہے جو رات کو خود بیدار ہوا اور اپنی عورت کو بھی جگایا پھر دونوں نے کھڑے ہو کر دو رکعت نماز ادا کی، اللہ تعالیٰ انہیں ذکر کرنے والے مردوں اور عورتوں میں سے لکھ دیتا ہے۔ فرمان نبوی ﷺ ہے کہ فرائض کے بعد سب سے افضل نماز رات کی ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے حضور ﷺ نے فرمایا کہ اپنے وظائف یا عبادات کرنے کیلئے جس کی رات کو آنکھ نہ کھلی اور اس نے وہ وظائف اور عبادت صبح کی نماز اور ظہر کے درمیان ادا کئے تو اس کیلئے پوری رات کی عبادت کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔

کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ اکثر یہ اشعار پڑھا کرتے:

إِغْتَنَّمْ فِي الصَّرَاغِ فَضْلَ رُكُوعٍ فَعَسَى أَنْ يَكُونَ مَوْتُكَ بَغْتَةً
كَمْ صَحِيحٍ رَأَيْتُ مِنْ غَيْرِ سَقَمٍ خَرَجَتْ نَفْسُهُ الصَّحِيحَةَ فَلْتَةً

- 1- فراغت کے اوقات میں رکوع و سجود کو غنیمت جان، عنقریب تجھے موت آجائیگی۔
- 2- میں نے کتنے ایسے تندرست دیکھے ہیں جنہیں کوئی بیماری نہیں تھی اور اپا ناک ان کی رو میں پرواز کر گئیں۔

باب ۸۴:

عقوبتِ علمائے سوء

علمائے سوء سے ہماری مراد وہ علماء ہیں جو علم کے حصول سے دنیاوی نعمتوں کے کمانے کا ارادہ رکھتے ہیں، دنیاوی قدر و منزلت چاہتے ہیں اور دنیا داروں کے ہم پلہ بننا چاہتے ہیں۔

سید دو عالم ﷺ کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن سخت ترین عذاب اس عالم کو ہوگا جسے اللہ تعالیٰ نے اس کے علم سے نفع اندوز نہیں ہونے دیا۔

فرمانِ نبوی ﷺ ہے کہ آدمی اس وقت تک عالم نہیں ہوتا جب تک کہ اپنے علم کے مطابق عمل نہ کرے۔ فرمانِ نبوی ﷺ ہے کہ علم کی دو قسمیں ہیں زبانی علم، جو لوگوں پر اللہ کی حجت ہے، قلبی علم اور یہی علم لوگوں کو نفع دینے والا ہے، فرمانِ نبوی ﷺ ہے کہ آخر زمانہ میں جاہل عبادت گزار اور فاسق عالم ہوں گے۔ فرمانِ نبوی ﷺ ہے کہ علماء پر تفاخر جتانے، بیوقوفوں سے جنگ و جدال کرنے اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کیلئے علم حاصل نہ کرو، جو بھی ایسا کرے گا جہنم میں جائے گا۔

فرمانِ نبوی ﷺ ہے کہ جو اپنا علم چھپاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے آگ کی لگام دے گا، نیز ارشاد فرمایا کہ میں دجال سے زیادہ اور لوگوں پر تمہارے لئے ڈرتا ہوں، پوچھا گیا وہ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر اہل کفر امام، مزید فرمان ہوتا ہے کہ جو شخص علم کو بڑھاتا مگر ہدایت میں نہیں بڑھتا، اللہ تعالیٰ سے اس کی دوری بڑھتی رہتی ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم جو حیران و پریشان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے والے ہو، اندھیری رات میں آنے والوں کیلئے علم و حکمت کے راستے کیسے صاف کرو گے۔

یہ اور ان جیسی اور بھی بہت سی احادیث ہیں جو علم کے خطرات سے آگاہی بخشتی ہیں، کیونکہ عالم یا تو دائمی ہلاکت پاتا ہے یا پھر دائمی سعادت سے سرفراز ہوتا ہے اور اگر عالم علم کی جستجو میں سلامتی سے محروم ہو

جائے تو سعادت کو کبھی بھی نہیں پاسکتا۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اس امت پر سب سے زیادہ منافق عالم سے خوف زدہ ہوتا ہوں، لوگوں نے کہا منافق عالم کیسا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کی زبان عالم ہوتی ہے مگر اس کا دل اور عمل جاہل ہوتا ہے۔

جناب حسن رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ ان لوگوں میں سے نہ ہو جو علماء کا علم اور دانشمندیوں کی حکیمانہ باتیں جمع کرتا ہے مگر عمل بیوقوفوں جیسے کرتا ہے۔

کسی شخص نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا میں علم سیکھنا چاہتا ہوں اور اس بات سے ڈرتا ہوں کہ میں اسے ضائع نہ کر دوں، آپ نے کہا علم کو چھوڑ دینا ہی بہت بڑا ضیاع ہے۔ جناب ابراہیم بن عیینہ رضی اللہ عنہ سے کہا گیا لوگوں میں سے طویل شرمندگی پانے والا شخص کون ہے؟ انہوں نے فرمایا دنیا میں تو ایسے شخص سے بھلائی کرنے والا جو کفرانِ نعمت کا عادی ہے اور موت کے وقت گنہگار عالم۔

جناب خلیل بن احمد رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ چار قسم کے آدمی ہے، ایک وہ جو جانتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ وہ علم رکھتا ہے وہ عالم ہے، اس کی اتباع کرو، دوسرا وہ جو علم رکھتا ہے مگر اسے معلوم نہیں کہ وہ علم رکھتا ہے، وہ سویا ہوا ہے اسے جگاؤ، تیسرا وہ جو نہیں جانتا اور یہ سمجھتا ہے کہ وہ کچھ نہیں جانتا وہ راہنمائی چاہنے والا ہے اس کی رہنمائی کرو، چوتھا وہ نہیں جانتا اور سمجھتا ہے کہ وہ بہت کچھ جانتا ہے وہ جاہل ہے، اس سے دور رہو۔ جناب سفیان رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ علم عمل سے بولنا ہے اگر انسان عمل کرے تو صحیح ورنہ علم کو جی کر جاتا ہے۔

جناب ابن مبارک رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ آدمی جب تک علم کی تلاش میں رہتا ہے وہ عالم ہوتا ہے اور جو نبی وہ خود کو عالم سمجھنے لگتا ہے، جہالت کی تاریکیوں میں چلا جاتا ہے۔ جناب فضیل بن عیاض کا قول ہے کہ مجھے تین شخصوں پر بہت رحم آتا ہے، قوم کا سردار جو ذلیل ہو جائے، قوم کا غنی جو محتاج ہو جائے اور وہ عالم جسے دنیا داری سے فرصت نہیں ہوتی۔

جناب حسن رضی اللہ عنہ کا قول ہے علماء کا عذاب دل کی موت ہے اور دل کی موت آخرت کے بدلے دنیا کا حصول ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے:

عَجَبْتُ لِمُبْتَاعِ الضَّلَالَةِ بِالْهُدَى
وَأَعْجَبُ مِنْ هَذَيْنِ مَنْ بَاعَ دِينَهُ
وَمَنْ يَشْتَرِي دُنْيَاهُ بِالْإِيمَانِ
بِدُنْيَا سِوَاهُ فَهُوَ مِنْ دِينٍ أَعْجَبُ

1- مجھے ہدایت کے بدلے ضلالت خریدنے والے پر تعجب ہو اور جو دین کے بدلے دنیا خریدتا ہے وہ اس سے زیادہ تعجب خیز بات کرتا ہے۔

2- اور ان سے زیادہ تعجب خیز بات یہ ہے کہ انسان غلط دین کے بدلے میں اپنا صحیح دین بیچ دیتا ہے۔

فرمانِ نبوی ﷺ ہے کہ عالم کو جہنم میں ایسا عذاب دیا جائے گا جس کی شدت سے وہ جہنمیوں میں گھومتا رہے گا، حضور ﷺ کی مراد ایسے عالم سے فاجرو فاسق عالم سے تھی۔

حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا، بے عمل عالم کا انجام: آپ فرما رہے تھے، قیامت کے دن ایک عالم کو لایا جائے گا اور اسے جہنم میں ڈالا جائے گا، اس کی آتیں نکل آئیں گی اور جہنم میں آتوں کے بل ایسے گھومے گا جیسے گدھا چکی کے گرد گھومتا ہے، جہنم والے اسے اپنے گرد گھومتا دیکھ کر اس سے اس کے عمل پوچھیں گے، تب وہ عالم کہے گا کہ میں اوروں کو تو نیکی کا حکم دیتا تھا مگر خود اس پر عمل نہیں کرتا تھا، لوگوں کو برائیوں سے روکتا تھا مگر خود نہیں روکتا تھا۔ عالم کو گناہوں کے سبب دو ہر عذاب اس لئے دیا جائے گا کیونکہ وہ علم کے باوجود گناہ کرتا رہا، اسی لئے فرمانِ الہی ہے کہ:

إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي الدَّكَ
الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ
(پ ۵ النساء ۱۳۵)

اس لئے کہ انہوں نے علم کے باوجود حضور ﷺ کی نبوت و صداقت کا انکار کیا۔
اللہ تعالیٰ نے نصاریٰ کے اللہ کا بیٹا اور اسے تین میں سے تیسرا کہنے کے باوجود یہود کو ان سے بد قرار دیا کیونکہ یہود نے علم کے باوجود حضور ﷺ کی نبوت کا انکار کر دیا تھا چنانچہ فرمانِ الہی ہے:

يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبْنَاءَهُمْ ط
وہ (یہود) آپ کو پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔
(پ ۱۲ البقرہ ۱۳۶)

مزید ارشاد فرمایا:

فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا
بِهِ فَلَعَنَهُ اللَّهُ عَلَى الْكَافِرِينَ ۝
پس جب ان کے پاس وہ کچھ آیا جسے وہ پہچانتے تھے تو انہوں نے اس سے کفر کیا، پس کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔
(پ ۱۱ البقرہ ۸۹)

اللہ تعالیٰ نے بلعام بن باعورا کے قصہ میں ارشاد فرمایا:

وَإِثْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأُ الَّذِي أَتَيْنَاهُ
أَيَّتِنَا فَأَنْسَلَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ
الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ ۝
اور ان لوگوں پر اس شخص کا قصہ بیان کر جسے ہم نے اپنی نشانیاں دیں پس وہ ان میں سے نکل گیا اور شیطان نے اسے پیچھے لگایا، پس وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔
(پ ۱۹ الاعراف ۱۷۵)

اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ:

فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ ۖ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثُ ۚ
پس اس کی مثال کتے کی مثال جیسی ہے، اگر تو اس پر
بو جھ ڈال دے تو وہ زبان لٹکاتا ہے اور اگر اسے چھوڑ
دے تو بھی زبان لٹکاتا ہے۔ (پ ۱۹ الاعراف ۱۷۶)

اسی طرح فاسق و فاجر عالم کا انجام ہوتا ہے کیونکہ بلعم کو کتاب اللہ کا علم دیا گیا تھا مگر اس نے خواہشات
نفسانی کو اپنا لیا لہذا اس کیلئے کتے کی مثال دی گئی یعنی اسے چاہے حکمت و علم دیا گیا یا نہیں، وہ ہر حالت
میں شہوات کی طرف زبان لٹکاتا رہتا ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بڑے علماء کی مثال ایسی چٹان کی سی ہے جو نہر کے منہ پر گر گئی ہو، نہ
وہ خود سیراب ہوتی ہے اور نہ ہی وہ پانی کو راستہ دیتی ہے کہ اس سے کھیتیاں سیراب ہوں۔

باب ۸۵:

فضیلت حسن خلق

اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور حبیب ﷺ کی تعریف فرماتے ہوئے اور اپنی نعمتوں کا ان کیلئے اظہار
کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ۝ (پ ۲۹ اہل قلم ۴)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا خلق قرآن تھا۔ ایک شخص نے حضور ﷺ
سے حسن خلق کے متعلق سوال کیا تو آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھی:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ
عَنِ الْجَاهِلِينَ ۝ (پ ۱۹ الاعراف ۱۹۹)

پھر حضور ﷺ نے فرمایا حسن خلق یہ ہے کہ تو قطع تعلق کرنے والوں سے صلہ رحمی کرے، جو تجھے محروم
کرے تو اسے عطا کرے اور جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کر دے۔

حضور ﷺ نے فرمایا کہ میں اس لئے مبعوث کیا گیا ہوں کہ عمدہ اخلاق کو پایہ تکمیل تک پہنچاؤں،
مزید ارشاد فرمایا قیامت کے دن میزان اعمال میں سب سے بھاری چیز خوفِ خدا اور حسن خلق ہوگا۔

ایک شخص حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ! دین کیا ہے؟ آپ نے فرمایا
حسن خلق، پھر وہ دائیں طرف سے آیا اور عرض کی دین کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حسن خلق، پھر وہ بائیں طرف
سے آیا اور عرض کی یا رسول اللہ! دین کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حسن خلق، پھر وہ شخص آپ کے عقب سے آیا

و عرض کی یا رسول اللہ! دین کیا ہے؟ آپ نے اس کی طرف توجہ فرمائی اور فرمایا: اَمَّا تَفْقَهُ هُوَ اَنْ لَا تَغْضَبَ۔ (کیا تو نہیں سمجھتا؟ دین یہ ہے کہ تو غصہ نہ کرے)

سرکارِ دو عالم ﷺ سے پوچھا گیا کہ نحوست کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بد خلقی۔ ایک شخص نے حضور ﷺ سے عرض کی کہ مجھے وصیت کیجئے۔ آپ نے فرمایا جہاں بھی رہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اس نے عرض کی مزید ارشاد فرمائیے، آپ نے فرمایا ہر برائی کے بعد نیکیاں کرو۔ وہ اسے مٹا دیں گی، اس نے پھر عرض کی کچھ اور فرمائیے، آپ نے فرمایا لوگوں سے حسن سلوک کرو اور حسن خلق سے پیش آؤ۔

حضور ﷺ سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا حسن خلق، فرمان نبوی ﷺ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس بندے کی پیدائش اور خلق کو بہترین بنایا ہے اسے وہ جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ حضرت فضیل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ سے عرض کی گئی کہ فلاں عورت رات کو عبادت کرتی ہے، دن کو روزہ رکھتی ہے مگر وہ بد خلق ہے، اپنی باتوں سے ہمسایوں کو تکلیف دیتی ہے، آپ نے فرمایا اس میں بھلائی نہیں وہ جہنمیوں میں سے ہے۔

حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے سنا کہ سب سے پہلے میزانِ عمل میں حسن خلق اور سخاوت رکھی جائے گی، جب اللہ تعالیٰ نے ایمان کو پیدا فرمایا تو اس نے عرض کی اے اللہ! مجھے قوت عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ نے اسے حسن خلق اور سخاوت سے تقویت بخشی اور جب اللہ تعالیٰ نے کفر کو پیدا فرمایا تو اس نے عرض کی اے اللہ! مجھے قوت بخش، تو اللہ نے اسے بخل اور بد خلقی سے تقویت بخشی۔

فرمان نبوی ﷺ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو اپنے لئے پسند فرمالیا ہے، تمہارا یہ دین سخاوت اور حسن خلق کے بغیر صحیح نہیں ہوتا، ہوشیار! اپنے اعمال کو ان دو چیزوں سے زینت بخشو۔ فرمان نبوی ﷺ ہے کہ حسن خلق اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین مخلوق ہے۔ حضور ﷺ سے عرض کی گئی کہ کون سے مومن کا ایمان افضل ہے؟ آپ نے فرمایا جس کا خلق سب سے بہتر ہوگا۔

حضور پر نور ﷺ کا ارشاد ہے کہ بلاشبہ تم لوگوں کی مال و دولت کے ذریعے امداد نہیں کر سکتے لہذا ان کی خندہ پیشانی اور حسن خلق سے مدد کرو۔ فرمان نبوی ﷺ ہے کہ بد خلقی اعمال کو اس طرح ضائع کر دیتی ہے جیسے سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے۔

حضرت جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا بے شک تم ایسے جوان ہو کہ اللہ نے تمہاری خلقت کو بہترین کیا ہے لہذا تم اپنا خلق بہترین کرو۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ لوگوں سے زیادہ خوبصورت اور بہترین خلق والے تھے۔ حضرت ابوسعید البدری رضی اللہ عنہ سے

مروی ہے حضور ﷺ اپنی دعا میں یوں عرض کرتے اے اللہ! جیسے تو نے میری تخلیق کو بہترین کیا ہے ویسے ہی میری خلق کو بہترین فرما۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے حضور ﷺ اکثر دعا فرمایا کرتے:

اللَّهُمَّ أَسْأَلُكَ الصِّحَّةَ الْعَافِيَّةَ اے اللہ! میں تجھ سے صحت، سلامتی اور حسن خلق کا سوال و حُسْنَ الْخُلُقِ کرتا ہوں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور ﷺ نے فرمایا انسان کی شرافت اس کا دین ہے، اس کی نیکی حسن خلق ہے اور اس کی مروت اس کی عقل ہے۔

حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں اعرابیوں کی مجلس میں حاضر ہوا، وہ حضور ﷺ سے پوچھ رہے تھے کہ انسان کو عطا شدہ بھلائیوں میں سے کون سی بھلائی عمدہ ہے؟ آپ نے فرمایا حسن خلق۔ فرمان نبوی ﷺ ہے کہ قیامت کے دن مجھے سب سے زیادہ محبوب اور مجھ سے قریب تر وہ لوگ ہوں گے جو تم میں سے بہترین خلق رکھتے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا، تین خصلتیں ہیں، جس شخص میں وہ تینوں یا ان میں سے کوئی ایک پائی جائے، اس کے کسی عمل کو شمار میں نہ لاؤ، پرہیزگاری جو اسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے باز رکھتی ہے، حلم جس سے وہ بیوقوف کو روک دیتا ہے، حسن خلق جس سے متصف ہو کر وہ زندگی بسر کرتا ہے۔

حضور ﷺ نماز کی ابتداء میں یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ! مجھے بہترین خلق کی ہدایت فرما، تیرے سوا کون ہے جو حسن خلق کی ہدایت دے، مجھے بد خلقی سے نجات دے، بد خلقی سے بچانے والا تیرے سوا اور کون ہے؟

آپ سے دریافت کیا گیا کہ انسان کی زیب و زینت کس بات میں ہے؟ آپ نے فرمایا کلام میں نرمی، کشادہ روئی اور خندہ پیشانی کا اظہار۔ جو شخص لوگوں سے احسان کرتا ہے اور حسن خلق سے معاملہ رکھتا ہے ایسا انسان لوگوں کو گوارا ہوتا ہے اور لوگ اس کی تعریفیں کرتے ہیں، جیسا کہ ایک شاعر کہتا ہے:

إِذَا حَوَيْتَ خِصَالِ الْخَيْرِ أَجْمَعَهَا فَضْلًا وَعَامَلْتَ كُلَّ النَّاسِ بِالْحَسَنِ
لَمْ تَعْدِمِ الْخَيْرِ مِنْ ذِي الْعَرْشِ تَحْرُزُهُ وَالشُّكْرُ مِنْ خَلْقِهِ فِي السَّيْرِ وَالْعَلَنِ

- 1- جب تو نے بھلائی کی تمام عادات کو جمع کر لیا اور سب لوگوں سے اچھا برتاؤ کیا۔
- 2- تو تو نے صاحب عرش سے اپنی جمع کردہ نیکی کو گم نہیں پایا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے سامنے اور پیٹھ پیچھے اپنی تعریفوں کو گم پایا۔

باب ۸۶:

خندہ و گریزاری

بعض مفسرین نے اس فرمان الہی:

أَقْمِنْ هَذَا الْحَدِيثَ تَعْجَبُونَ ۝۹ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ ۝۱۰
تو کیا اس بات سے تم تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور
روتے نہیں۔ (پ النجم ۶۰-۵۹)

کی تفسیر میں فرمایا کہ هَذَا الْحَدِيثُ سے مراد قرآن ہے۔ یعنی تم اس قرآن پر تعجب کرتے ہو اور جھٹلاتے ہو اور باوجود اس کے کہ یہ اللہ عزوجل کی طرف سے ہے پھر بھی تم اس کا ٹھٹھا کرتے ہو اور اس میں جو وعیدیں ہیں ان کو پڑھ کر تم خوف سے روتے نہیں اور تم سے جو مطالبہ ہے اس سے غافل ہو۔

اس آیت کے نزول کے بعد حضور ﷺ کبھی بھی نہیں ہنسے، صرف تبسم فرمایا کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد حضور ﷺ کو ہنستے اور مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا گیا یہاں تک کہ آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، ایک دن حضور ﷺ مسجد سے باہر تشریف لائے تو آپ نے لوگوں کی ایسی جماعت دیکھی جو ہنس کر باتیں کر رہے تھے آپ ان کے پاس ٹھہر گئے، انہیں سلام کہا اور فرمایا دنیاوی لذتوں کو منقطع کرنے والی (موت) کو اکثر یاد کیا کرو۔ پھر ایک مرتبہ آپ کا گزرا ایک ایسی جماعت سے ہوا جو ہنس رہے تھے، آپ نے انہیں دیکھ کر فرمایا بخدا اگر تم وہ جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم کم ہنستے اور زیادہ روتے۔ جب حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے علیحدہ ہونا چاہا تو انہوں نے کہا مجھے نصیحت کیجئے، حضرت خضر علیہ السلام نے کہا اے موسیٰ! خود کو جھگڑوں سے بچا لیے، ضرورت کے بغیر قدم نہ اٹھا، تعجب کے بغیر مت ہنس، گناہگاروں کو ان کی خطاؤں کے سبب شرمندہ نہ کر اور اپنی طرف سے رب کے حضور روتارہ۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ زیادہ ہنسنا دل کو موت سے ہمکنار کر دیتا ہے مزید ارشاد فرمایا کہ جو شخص جوانی میں ہنستا ہے، بڑھاپے میں روتا ہے، جو مالداری میں ہنستا ہے، فقر میں روتا ہے اور جو زندگی میں ہنستا ہے، موت کے وقت روتا ہے۔

ارشاد نبوی ہے کہ قرآن پڑھو اور روؤ، اگر رونانا آئے تو رونے والے شخص جیسا چہرہ بناؤ۔ جناب حسن

رضی اللہ عنہ نے اس فرمان الہی:

فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا
پس چاہئے کہ تھوڑا ہنسو اور زیادہ روؤ۔

کَثِيرًا ۝ (پ التوبہ ۸۲)

کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ دنیا میں کم ہنر و ور نہ آخرت میں بہت رونا پڑے گا اور یہ تمہارے اعمال کی جزا ہوگی۔ مزید فرمایا کہ مجھے اس ہنسنے والے پر تعجب ہوتا ہے جس کے پیچھے جہنم ہے۔ اور اس مسرور و شادان پر تعجب ہوتا ہے جس کے پیچھے موت لگی ہوئی ہے۔

آپ کا ایک ایسے جوان کے قریب سے گزر ہوا جو ہنس رہا تھا۔ آپ نے پوچھا اے بیٹے! کیا تو نے پل صراط کو عبور کر لیا ہے؟ اس نے کہا نہیں، آپ نے فرمایا تو کیا تجھے یہ معلوم ہو گیا ہے کہ تو جنت میں جائے گا؟ آپ نے پھر پوچھا وہ جوان نہ بولا، آپ نے فرمایا پھر کس لئے ہنس رہے ہو؟ اس کے بعد اس جوان کو کبھی بھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا فرمان ہے کہ جو ہنستے ہوئے گناہ کرتا ہے وہ روتے ہوئے جہنم میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے رونے والوں کی تعریف کی چنانچہ ارشاد الہی ہے:

وَيَخْرُوْنَ لِلاَذْقَانِ يَسْكُوْنَ۔ اور وہ روتے ہوئے ٹھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں۔

(پ ۱۵ بنی اسرائیل ۱۰۹)

جناب اوزاعی رضی اللہ عنہ اس آیت:

مَا لَ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ کیا ہے اس کتاب کو کہ نہیں چھوڑتی چھوٹی اور نہ بڑی بات مگر اس کو گن لیا ہے۔ (پ ۱۵ الکہف ۴۹)

کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ چھوٹی بات سے مراد تبسم اور بڑی بات سے مراد قہقہہ لگانا ہے۔

حضور ﷺ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب آنکھیں رونے والی ہوں گی مگر تین آنکھیں نہیں روئیں گی، جو خوفِ خدا سے روئی، جو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بند ہو گئی اور راہِ خدا میں بیدار ہوئی۔ کہا گیا ہے کہ تین چیزیں دل کو سخت کرتی ہیں، بغیر کسی تعجب کے ہنسنا، بھوک کے بغیر کھانا اور بغیر کسی ضرورت کے باتیں کرنا۔

حضور ﷺ کو تہ بند، چادر، قمیص یا جبہ وغیرہ سے جو کپڑا بھی میسر آجاتا، پہن لیتے تھے اور آپ کو سبز لباس: پسند تھا لیکن اکثر اوقات آپ سفید لباس زیب تن فرمایا کرتے تھے اور فرماتے یہی لباس اپنے زندوں کو پہناؤ اور اسی میں اپنے مردوں کو کفن دو۔ حضور ﷺ کی ریشمی قبا تھی، آپ کے جسمِ اطہر پر اس کا سبز رنگ بہت بھلا لگتا تھا۔ آپ کے تمام کپڑے ٹخنوں کے اوپر ہوتے تھے اور آپ کا تہبند ان سے اوپر نصف ساق (پنڈلی) تک ہوتا تھا۔

آپ کے پاس ایک سیاہ کبیل تھا جو آپ نے کسی کو بخش دیا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، سیاہ کبلی کا کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا وہ میں نے پہنادی، حضرت

ام سلمہ رضی اللہ عنہا بولیں یا رسول اللہ! میں نے آپ کے سفید جسم پر اس کالے کبیل سے زیادہ حسین چیز نہیں دیکھی۔

حضور ﷺ لباس کو داہنی طرف سے پہننا شروع فرماتے اور پڑھتے:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ كَسَانِيْ مَا
اَوَارِجِيْ بِهِ عَوْرَتِيْ وَاتَّجَمَلُ بِهِ فِي
النَّاسِ۔

حمد ہے اس اللہ کو جس نے مجھے لباس دیا جس سے میں
اپنا جسم ڈھانپتا ہوں اور لوگوں میں زینت کے ساتھ
جاتا ہوں۔

آپ اپنا لباس ہمیشہ بائیں طرف سے اتارتے تھے، جب نیا کپڑا زیب تن فرماتے تو پرانا کپڑا کسی
مسکین کو دے دیتے اور فرماتے، جو کسی مسلمان کو اپنا پرانا کپڑا رضائے الہی کے حصول کیلئے پہناتا ہے وہ
اپنے اس عمل کی بدولت زندگی اور موت دونوں میں اللہ تعالیٰ کی امن، پناہ اور رحمت میں ہوتا ہے۔

حضور ﷺ کا ایک جبہ مبارک تھا، آپ جہاں آرام فرماتے اسے نیچے دو تہوں میں پچھا دیتے، آپ
چٹائی پر آرام فرمایا کرتے تھے، چٹائی کے بغیر اور کوئی چیز آپ کے جسم اطہر و اقدس کے نیچے نہیں ہوتی تھی۔

باب ۸۷:

قرآن، علم اور علماء

نبی اکرم ﷺ کا ارشاد ہے کہ جس نے قرآن مجید کی تلاوت کی، پھر یہ سمجھا کہ کسی کو اس سے بھی عمدہ
چیز دی گئی ہے تو گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو معمولی سمجھا ہے۔

ارشاد نبوی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس قرآن مجید سے زیادہ مرتبہ والا کوئی شفیع نہیں ہے، ایک اور
فرمان ہے کہ میری امت کی بہترین عبادت قرآن مجید کی تلاوت ہے، ایک اور ارشاد ہے کہ تم میں سے
زیادہ بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے، مزید فرمایا کہ دلوں کو زنگ اس طرح لگ جاتا ہے جیسے
لوہے کو، عرض کیا گیا اس کی چمک دمک پھر کیسے لوٹتی ہے؟ آپ نے فرمایا تلاوت قرآن اور موت کو یاد
کرنے سے۔

جناب فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ قرآن کریم کا علم رکھنے والا اسلام کا جھنڈا اٹھانے والا ہے
لہذا اس کیلئے یہ مناسب نہیں کہ وہ لہو و لعب میں مشغول لوگوں کے ساتھ ملک کر لہو و لعب میں مشغول ہو
جائے، بھولنے والے کے ساتھ بھولے نہیں اور بیہودہ لوگوں کے ساتھ مل کر بیہودگی نہ کرے کیونکہ یہ قرآن
مجید کی تعظیم کے خلاف ہے، آپ نے مزید فرمایا جو صبح کرتے ہی سورہ حشر کی آخری آیات کی تلاوت کرتا
ہے، اگر وہ اسی دن مر جائے تو اسے شہدا میں لکھا جاتا ہے اور اس پر شہیدوں کی مہر لگائی جاتی ہے اور جو

شخص ان کورات کی ابتداء میں تلاوت کرتا ہے اور اگر وہ اسی رات میں مر جائے تو اس پر شہیدوں کی مہر لگائی جاتی ہے۔

اس سلسلہ میں بہت ہی کثرت سے احادیث وارد ہیں چنانچہ حضور ﷺ علم اور علماء کی فضیلت: فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس شخص سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے اور اسے راہِ راست کی ہدایت فرماتا ہے۔ نیز ارشاد گرامی ہے کہ علماء انبیاء کرام علیہم السلام کے وارث ہیں اور یہ بدیہی بات ہے کہ انبیاء کرام سے بڑھ کر کسی کا رتبہ نہیں اور انبیاء کرام کے وارثوں سے بڑھ کر کسی وارث کا مرتبہ نہیں ہے۔

فرمانِ نبوی ﷺ ہے کہ سب لوگوں سے افضل وہ مومن عالم ہے کہ جب اس کی طرف رجوع کیا جائے تو وہ نفع دے اور جب اس سے بے نیازی برتی جائے تو وہ بھی بے نیاز ہو جائے۔ نیز ارشاد فرمایا کہ مرتبہ نبوت سے سب سے زیادہ قریب، عالم اور مجاہد ہیں، علماء اس لئے کہ انہوں نے رسولوں کے پیغامات لوگوں تک پہنچائے اور مجاہد اس لئے کہ انہوں نے انبیاء کرام کے احکامات کو بزورِ شمشیر پورا کیا اور ان کے احکامات کی پیروی کی، مزید ارشاد ہے کہ پورے قبیلہ کی موت ایک عالم کی موت سے آسان ہے۔ اور فرمایا کہ قیامت کے دن علماء کی سیاہی کی دوائیں شہداء کے خون کے برابر تولی جائیں گی۔

حضور ﷺ کا فرمان ہے کہ عالم علم سے کبھی سیر نہیں ہوتا یہاں تک کہ جنت میں پہنچ جاتا ہے، مزید فرمایا کہ میری امت کی ہلاکت دو چیزوں میں ہے، علم کا چھوڑ دینا اور مال کا جمع کرنا۔ ایک اور ارشاد ہے کہ عالم بن یا متعلم، یا علمی گفتگو سننے والا یا علم سے محبت کرنے والا بن اور پانچواں یعنی علم سے بغض رکھنے والا نہ بن کہ ہلاک ہو جائے گا۔ اور فرمایا کہ تکبر علم کیلئے بہت بڑی مصیبت ہے۔

حکماء کا قول ہے کہ جو سرداری کے حصول کیلئے علم حاصل کرتا ہے وہ توفیق اور رعیت داری کے اوصاف کھودیتا ہے۔

فرمانِ الہی ہے:

سَأَصْرِفُ عَنْ آيَتِيَ الَّذِينَ
يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۚ
البتہ میں اپنی نشانوں سے ایسے لوگوں کو پھیر دوں گا جو دنیا میں تکبر کرتے ہیں۔ (پ ۱۹ الاعراف ۱۳۶)

حضرت شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ جس نے قرآن کا علم سیکھا اس کی قیمت بڑھ گئی، جس نے علم فقہ سیکھا اس کی قدر بڑھ گئی، جس نے حدیث سیکھی اس کی دلیل قوی ہوئی، جس نے حساب سیکھا اس کی عقل پختہ ہوئی، جس نے نادر باتیں سیکھیں اس کی طبیعت نرم ہوئی اور جس شخص نے اپنی عزت نہیں کی اسے علم نے کوئی فائدہ نہ دیا۔

حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما کا ارشاد ہے کہ جو شخص علماء کی محفل میں اکثر حاضر ہوتا ہے اس کی زبان کی رکاوٹ دور ہوتی ہے، ذہن کی الجھنیں کھل جاتی ہیں اور جو کچھ وہ حاصل کرتا ہے اس کیلئے باعث مسرت ہوتا ہے، اس کا علم اس کیلئے ایک ولایت ہے اور فائدہ مند ہوتا ہے۔

فرمان نبوی ﷺ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کو رد کر دیتا ہے، علم کو اس سے دور کر دیتا ہے، ایک اور ارشاد میں ہے کہ جہالت سے بڑھ کر کوئی فقر نہیں ہے۔

باب ۸۸:

فضیلتِ زکوٰۃ و صلوٰۃ

یہ بات سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو اسلام کا بلند ترین شعار کہا ہے چنانچہ فرمان الہی ہے:

وَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ (پ ۱۱، البقرہ ۴۳)

فرمان نبوی ﷺ ہے کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے، اللہ کی وحدانیت، محمد ﷺ کی رسالت کی شہادت، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ (الی آخر الحمد یث)

اور اللہ تعالیٰ نے ان دو میں تقصیر کرنیوالوں کی وعید شدید کی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ۚ الَّذِينَ هُمْ
عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۝

پس ہلاکت ہے ان نمازیوں کیلئے جو اپنی نماز سے بے
خبر ہیں۔ (پ ۳۰، الماعون ۴-۵)

اس بارے میں پہلے ہی مکمل بحث گزر چکی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں ارشاد فرمایا ہے:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ
وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ
اللَّهِ ۖ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝

اور جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ
میں خرچ نہیں کرتے پس انہیں دردناک عذاب کی
خوشخبری دیجئے۔ (پ ۱۱۰، التوبہ ۳۴)

اس آیت کریمہ میں راہ خدا میں خرچ کرنے سے مراد زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔

صدقہ دیتے وقت ایسے نیک افراد فقراء تلاش کئے جائیں جو دنیا سے ترک
صدقہ کسے دیا جائے؟: تعلق کر چکے ہوں اور آخرت سے لو لگائے ہوئے ہوں کیونکہ ایسے فقراء کو صدقہ

دنیا مال کو بڑھانا ہے، اس لئے فرمایا کہ پرہیزگار کا کھانا کھا اور پرہیزگار کو کھانا کھلا، آپ نے یہ بات اس
لئے فرمائی کہ پرہیزگار اس طعام سے پرہیزگاری میں بڑھے گا لہذا تو بھی اس اعانت کی وجہ سے اس کی
عبادت و ریاضت میں شریک گنا جائیگا۔

ایک عالم کا قول ہے کہ صدقہ دیتے وقت صوفی فقراء کو ترجیح دے کسی نے اس عالم سے کہا کہ اگر آپ تمام فقراء کا کہتے تو بہتر ہوتا عالم نے کہا: نہیں یہ صوفی فقیر ایک ایسا گروہ ہیں جن کی تمام تر توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف مبذول رہتی ہے، جب ان میں سے کسی کو فاقہ سے واسطہ پڑتا ہے تو ان کی ہمتیں پراگندہ ہو جاتی ہیں۔ مجھے ان میں سے کسی ایک فقیر کی توجہ فاقہ سے ہٹا کر اللہ تعالیٰ کی طرف کر دینا ان ہزار فقروں کو دینے سے زیادہ پسند ہے جن کی دلچسپیوں کا مرکز دنیا ہے۔ کسی نے حضرت جنید رضی اللہ عنہ کو یہ بات سنائی تو انہوں نے اسے بہت پسند فرمایا اور کہا کہ یہ شخص اللہ کے اولیاء میں سے ایک ولی ہے۔ میں نے کافی مدت سے اس جیسی بہترین بات نہیں سنی تھی۔ کچھ مدت کے بعد حضرت جنید سے عرض کی گئی کہ اس شخص کا حال دگرگوں ہو گیا ہے اور وہ دکان چھوڑنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ جناب جنید نے اس شخص کی طرف کچھ مال بھیجا اور کہلا بھیجا کہ اسے اپنے مصرف میں لاؤ اور دکان نہ چھوڑو کیونکہ تم جیسے لوگوں کو تجارت نقصان نہیں دیتی، یہ آدمی جس کا تذکرہ ہوا ہے، دکاندار تھا اور فقراء اس سے جو کچھ خریدتے وہ ان سے ان چیزوں کی قیمت نہیں لیتا تھا۔

حضرت ابن المبارک رضی اللہ عنہ اپنے عطا یا کو علماء کیلئے خاص کرتے تھے، حضرت ابن المبارک رضی اللہ عنہ عطا یا کو علماء کو دیتے:

کسی نے کہا آپ اپنی خیرات و صدقات اگر عام کر دیتے تو بہتر ہوتا، انہوں نے کہا میں نبوت کے مرتبہ کے بعد علماء کے مرتبہ سے افضل کوئی مرتبہ نہیں جانتا، اگر ان میں سے کسی کا دل اپنی ضرورتوں کی طرف متوجہ ہو جائے تو ان کے علمی مشغلے میں خلل پڑ جاتا ہے، پھر وہ تعلیم و تعلم پر کما حقہ توجہ نہیں دے سکیں گے لہذا ان کیلئے حصول علم کی راہوں کو آسان کرنا افضل و اعلیٰ ہے۔

اپنے صدقات میں مصیبت زدہ لوگوں، خصوصاً عزیز و اقارب کو ترجیح دینی چاہیے کیونکہ یہ صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے اور صلہ رحمی کا اجر بے انتہا ہے جیسا کہ صلہ رحمی کے باب میں اس کے فضائل مذکور ہوئے ہیں۔

یہ بھی ضروری ہے کہ انسان خفیہ طریقے پر صدقات دے تاکہ ریا کی نحوست سے پاک رہے اور لوگوں کے سامنے لینے والا رسوائی سے بچے۔

فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ خفیہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو بھادیتا ہے، اور اس حدیث شریف میں جس میں ان سات آدمیوں کا ذکر ہے جنہیں اللہ تعالیٰ عرش کے سایہ میں جگہ دے گا جبکہ عرش کے سایہ کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ یہ بھی ارشاد ہے کہ وہ آدمی جس نے خفیہ صدقہ دیا یہاں تک کہ اس کا بایاں ہاتھ یہ نہیں جانتا کہ دائیں نے کیا دیا ہے۔

ہاں اگر صدقہ کے اظہار میں یہ فائدہ ہو کہ اور لوگ بھی صدقہ دیں گے تو اس کے اظہار میں کوئی

مضانقہ نہیں بشرطیکہ ریا اور احسان جتانے کا اس میں دخل نہ ہو جیسا کہ فرمان خداوندی ہے:
 لَا تَبْطُلُوا صَدَقَتَكُمْ بِالْمَنِّ (پ ۱۳ البقرہ ۲۶۴)
 اپنے صدقات کو احسان اور ریا سے باطل نہ کرو۔

صدقہ دے کر احسان جتنا بہت بڑی مصیبت ہے، اسی لئے صدقہ کے خفیہ رکھنے کو ترجیح دی گئی ہے اور اپنی نیکی کو بھول جانے کا کہا گیا ہے جیسا کہ اس شخص کیلئے شکرانہ اور نیک جذبات کے اظہار کو ضروری قرار دیا گیا ہے جس پر کسی نے احسان اور نیکی کی ہو جیسا کہ حدیث شریف میں ہے:
 لَا يَشْكُرُ اللَّهُ مَنْ لَا يَشْكُرُ الْبَشَرَ (جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔)

کسی نے کیا خوب کہا ہے:

يَدُ الْمَعْرُوفِ غَنَمٌ حَيْثُ كَانَتْ تَحْمِلُهَا كَفُورٌ أَوْ شَكُورٌ
 فَفِي شُكْرِ الشُّكُورِ لَهَا جَزَاءٌ وَعِنْدَ اللَّهِ مَا كَفَرَ الْكُفُورُ
 1- نیکی اور صدقات کا ہاتھ جہاں بھی ہو غنیمت ہے خواہ اسے بندہ شاکر اٹھاتا ہے یا کفرانِ نعمت والا اٹھاتا ہے۔

2- شکر گزار کے شکر میں اس کیلئے جزاء ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں کافر کے کفر کا بدلہ ہے۔

باب ۸۹:

حقوق اولاد و والدین

یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہئے کہ جہاں عزیز و اقارب کے حقوق کی تاکید کی گئی ہے وہاں ذوی الارحام کو خصوصیت سے ذکر کیا گیا ہے۔

فرمان نبوی ﷺ ہے کہ بیٹا اپنے باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا یہاں تک کہ وہ باپ کو غلام پائے اور پھر اسے خرید کر آزاد کرے۔

فرمان نبوی ﷺ ہے کہ والدین سے نیکی، نماز روزہ، صدقہ حج، عمرہ اور راہِ خدا میں جہاد کرنے سے افضل ہے۔

حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے اس حال میں صبح کی کہ اس کے والدین اس سے راضی ہوں اس کیلئے جنت کے دروازے کھول دئے جاتے ہیں اور جو اس حالت میں شام کرتا ہے اس کیلئے

بھی اس طرح کے دروازے کھول دئے جاتے ہیں، اگر والدین میں سے ایک زندہ ہو تو ایک دروازہ کھولا جاتا ہے اگر چہ والدین زیادتی کریں، اگر چہ وہ زیادتی کریں اور جس نے اس حال میں صبح کی کہ اس کے والدین اس پر ناراض ہوں تو اس کیلئے جہنم کے دروازے کھل جاتے ہیں اور جو شام اسی حالت میں کرتا ہے اس کیلئے بھی جہنم کے دروازے کھل جاتے ہیں، اگر والدین میں سے ایک ہو تو ایک دروازہ کھلتا ہے اگر چہ وہ زیادتی کریں، اگر چہ وہ زیادتی کریں اگر چہ وہ زیادتی کریں۔

فرمانِ نبوی ﷺ ہے کہ جنت کی خوشبو پانچ سو سال کے سفر کی دوری سے پائی جاتی ہے مگر والدین کا نافرمان اور قطع رحمی کرنے والا اس خوشبو کو نہیں پائے گا۔

فرمانِ نبوی ﷺ ہے کہ اپنے ماں باپ، بہن اور بھائی سے احسان کر، پھر قریبی پس قریبی (شخص اس کا مستحق) ہے۔

مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے موسیٰ! جس نے والدین کی فرمانبرداری کی اور میری نافرمانی کی، میں نے اسے نیکوں میں لکھا اور جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے مگر میرا فرمانبردار ہوتا ہے میں نے اسے نافرمانوں میں لکھ دیا ہے۔

روایت ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاں تشریف لائے تو وہ ان کے استقبال کیلئے کھڑے نہ ہوئے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ کیا تم اپنے والد کیلئے کھڑے ہونے کو بہت بڑی بات سمجھتے ہو؟ مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم! میں تمہارے صلب میں سے نبی پیدا نہیں کروں گا۔

فرمانِ نبوی ﷺ ہے کہ جب کوئی مسلمان شخص اپنے والدین کی طرف سے صدقہ کرتا ہے تو اس کے والدین کو اس کا اجر ملتا ہے اور ان کے اجر میں کمی کتنے بغیر اس آدمی کو بھی ان کے برابر ملتا ہے۔
حضرت مالک بن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ بنو سلمہ کے ایک آدمی نے اُکڑ عرض کی یا رسول اللہ! کوئی ایسی نیکی ہے جو میں اپنے والدین کیلئے ان کی وفات کے بعد کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں! ان کیلئے دعا کرو، بخشش طلب کرو، ان کے کئے ہوئے وعدوں کو پورا کرو، ان کے دوستوں کی عزت کرو اور ان کے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو۔

فرمانِ نبوی ﷺ ہے کہ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ انسان اپنے باپ کی وفات کے بعد اس کے دوستوں سے حسن سلوک کرے۔ مزید ارشاد ہوا کہ بیٹے کا ماں سے نیکی کرنا دودھ ہر اجر کہتا ہے ایک اور ارشاد ہے کہ ماں کی دعا جلد قبول ہوتی ہے، پوچھا گیا یا رسول اللہ! ایسا کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس لئے کہ ماں باپ سے زیادہ مہربان ہوتی ہے اور رحم کی دعا کبھی ضائع نہیں ہوتی۔

ایک شخص نے حضور ﷺ سے سوال کیا کہ میں کس سے نیکی کروں؟ آپ نے فرمایا اپنے والدین سے نیکی کرو۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ! میرے والدین نہیں ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا اپنی اولاد سے نیکی کریں کہ جس طرح والدین کا تجھ پر حق ہے اسی طرح اولاد کا بھی تجھ پر حق ہے۔

نبی کریم ﷺ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس باپ پر رحم فرمائے جس نے اپنے بیٹے سے نیکی میں تعاون کیا (اسے نیک عمل پر ابھارا) اور عمل بد کی صورت میں ادائیگی حقوق کا بار اس پر نہیں ہے حضور ﷺ فرماتے ہیں کہ اولاد کو عطیات میں برابر کا شریک کرو اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ تیرے لئے تیرا بیٹا گل نازبو ہے، سات برس تک وہ تیرا خادم ہے، اس کی خوشبو سونگ، پھر وہ تیرا شریک ہے یا تیرا دشمن ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ بچے کا عقیقہ ساتویں روز کیا جائے: ساتویں روز بچے کا عقیقہ کیا جائے، اس کا نام رکھا جائے، اور

اس کے بال وغیرہ دور کئے جائیں اور جب وہ چھ سال کا ہو تو باپ اسے ادب سکھائے، جب وہ نو سال کا ہو تو اس کا بچھونا علیحدہ کر دے، جب وہ سولہ سال کا ہو جائے تو باپ اس کی شادی کر دے، پھر آپ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ میں نے تجھے ادب سکھایا، تعلیم دی اور تیری شادی کر دی، میں وہ دنیا کے فتنے اور آخرت کے عذاب سے تیرے لئے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔

نبی اکرم ﷺ کا ارشاد ہے کہ باپ پر اولاد کا یہ حق ہے کہ وہ انہیں بہترین ادب سکھائے اور ان کے عمدہ نام رکھے ایک اور فرمان ہے کہ لڑکا اور لڑکی عقیقہ سے گروی ہے، ساتویں دن ان کیلئے کوئی جانور ذبح کیا جائے اور اس کا سر موٹا جائے۔

جناب قتادہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جب عقیقہ کا جانور ذبح کیا جائے۔

ایک آدمی نے حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ کے سامنے اپنے کسی لڑکے کی شکایت کی، آپ نے فرمایا کیا تم نے اس پر بددعا کی ہے؟ اس نے کہا ہاں، آپ نے فرمایا تو نے اسے برباد کر دیا ہے، اولاد کے ساتھ نیک سلوک اور نرمی کرنی چاہئے۔

جناب اقرع بن حابس رضی اللہ عنہ نے حضور ﷺ کو اپنے نواسہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو چومتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ میرے دس بیٹے ہیں مگر میں نے کبھی کسی کو نہیں چوما، حضور ﷺ نے فرمایا بے شک جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ایک دن حضور ﷺ نے مجھ سے فرمایا کہ اسامہ کا منہ دھو ڈالو، میں نے کراہت سے اس کا منہ دھونا شروع کیا تو حضور ﷺ نے میرے ہاتھ پر ہاتھ مارا اور اسامہ کو پکڑ کر ان کا منہ دھویا پھر اسے چوما۔

حضرت حسن رضی اللہ عنہ (کم سنی میں) لڑکھڑاتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے اور حضور ﷺ منبر پر تشریف فرما تھے، آپ نے منبر سے اتر کر انہیں اٹھایا اور یہ آیہ مبارکہ تلاوت فرمائی:

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۚ سوائے اس کے نہیں کہ تمہارے مال اور اولاد فتنہ

(پ ۲۸ التغابن ۱۵) میں۔

حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے کہ اچانک حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سجدہ کی حالت میں آپ ﷺ کی گردن پر سوار ہو گئے، آپ ﷺ نے سجدہ طویل کر دیا، لوگوں نے سمجھا شاید کوئی بات ہو گئی ہے، جب آپ نے نماز پوری کر لی تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ! آپ نے بہت طویل سجدہ کیا ہم سمجھے کہ کوئی بات واقع ہو گئی ہے، آپ نے فرمایا میرا بیٹا مجھ پر سوار ہو گیا تو میں نے جلدی کرنا مناسب نہ سمجھا تا کہ وہ اپنی خوشی (حاجت) پوری کر لے۔

اس حدیث میں کئی فوائد ہیں، ایک یہ کہ جب تک آدمی سجدے میں رہتا ہے اسے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل رہتا ہے۔ اس حدیث سے اولاد سے نرمی اور بھلائی اور امت کی تعلیم، سب باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ اولاد کی خوشبو جنت کی خوشبو ہے۔

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے یزید نے کہا کہ مجھے میرے باپ نے جناب آحنف بن قیس کو بلانے کیلئے بھیجا، جب وہ آگئے تو میرے باپ نے کہا اے ابو بحر! اولاد کے بارے میں کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا اے امیر المومنین یہ ہمارے دلوں کے پھل اور پشت کے ستون ہیں، ہم ان کیلئے خوارزمین اور سایہ دار آسمان ہیں، ہم انہی کے سبب ہر بلند چیز تک پہنچتے ہیں، اور اگر یہ کچھ مانگیں تو انہیں دیجئے اور اگر یہ ناراض ہوں تو انہیں راضی کیجئے۔

ان پر اتنے ثقیل نہ ہوں کہ یہ آپ کی زندگی کو ناپسند کرنے لگیں اور آپ کی موت کی آرزو کرنے لگیں، آپ کے قرب کو برا سمجھنے لگیں، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر فرمایا بخدا اے آحنف! جب تم آئے ہو تو میں یزید پر غم و غصہ سے بھرا بیٹھا تھا چنانچہ جب آحنف چلے گئے تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ یزید سے راضی ہو گئے اور یزید کو دو ہزار درہم اور دو سو کپڑے بھیجے، یزید نے ان میں سے ایک ہزار درہم اور ایک سو کپڑے جناب آحنف کے ہاں بھیج دیئے، گویا اس نے انہیں آدھا آدھا تقسیم کر لیا۔

باب ۹۰:

حقوق ہمسایہ اور مساکین پر احسان

ہمسائیگی اخوت اسلامی سے زیادہ کچھ حقوق کی بھی مقتضی ہے لہذا ہر مسلمان ہمسایہ کے اخوت اسلامی

کے علاوہ بھی کچھ حقوق ہوں گے۔ چنانچہ نبی کریم ﷺ کا فرمان ہے کہ ہمسائے تین میں ایک ہمسایہ کا ایک حق، دوسرے کے دو حق اور تیسرے کے تین حق ہیں، جس ہمسایہ کے تین حقوق ہیں وہ رشتہ دار مسلمان ہمسایہ ہے، اس کا ہمسائیگی کا حق، اسلام کا حق اور رشتہ داری کا حق ہے، جس ہمسایہ کے دو حق ہیں وہ مسلمان ہمسایہ ہے اس کیلئے ہمسائیگی کا حق اور اسلام کا حق ہے اور جس ہمسایہ کا ایک حق ہے وہ مشرک ہمسایہ ہے، غور کیجئے کہ اسلام نے مشرک ہمسایہ کا بھی حق ہمسائیگی رکھا ہے۔

فرمان نبی کریم ﷺ ہے کہ اپنے ہمسائیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہو تو مسلمان ہوگا، اور فرمایا کہ جبریل مجھے ہمیشہ ہمسایہ کے متعلق وصیت کرتے رہے یہاں تک کہ میں سمجھا کہ عنقریب ہمسایہ کو بھی وارث بنادیا جائے گا۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے ہمسایہ کی عزت کرے۔

مزید فرمایا کہ بندہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا ہمسایہ اسکی آفتوں سے محفوظ نہ ہو، ایک اور فرمان ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جھگڑا کرنے والے دو ہمسائے ہوں گے۔ اور ارشاد فرمایا کہ جب تو نے ہمسایہ کے کتے کو مارا تو گویا تو نے ہمسایہ کو تکلیف دی۔

مروی ہے کہ ایک آدمی نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے آکر کہا میرا ایک ہمسایہ ہے جو مجھے تکلیف دیتا ہے، گالیاں دیتا ہے اور تنگ کرتا ہے، آپ نے یہ سن کر فرمایا جاؤ اگر وہ تمہارے متعلق اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو تم اس کے بارے میں اللہ کی اطاعت کرو۔ حضور ﷺ سے عرض کی گئی یا رسول اللہ! فلاں عورت دن کو روزہ رکھتی ہے، رات کو عبادت کرتی ہے مگر اپنے ہمسائیوں کو دکھ دیتی ہے، آپ نے یہ سن کر فرمایا وہ جہنم میں جائے گی۔

ایک شخص نے حضور ﷺ کی خدمت میں اپنے ہمسایہ کا شکوہ کیا حضور ﷺ نے اس سے فرمایا صبر کر، تیسری یا چوتھی بار آپ نے فرمایا: اپنا سامان راستہ میں پھینک دے۔ راوی کہتے ہیں کہ لوگوں نے جب اس کے سامان کو باہر راستے پر پڑا دیکھا تو پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا مجھے ہمسایہ ستاتا ہے، لوگ وہاں سے گزرتے رہے، پوچھتے رہے اور کہتے رہے اللہ تعالیٰ اس ہمسایہ پر لعنت کرے، جب اس ہمسایہ نے یہ بات سنی تو آیا اسے کہا اپنا سامان واپس لے آؤ، بخدا میں پھر تمہیں کبھی تکلیف نہیں دوں گا۔

زہری نے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے حضور ﷺ کی خدمت میں ہمسایہ کی شکایت کی حضور ﷺ نے حکم فرمایا کہ مسجد کے دروازہ پر کھڑے ہو کر اعلان کر دو کہ ساتھ کے چالیس گھر ہمسائیگی میں داخل ہیں۔ زہری نے کہا چالیس ادھر، چالیس ادھر، چالیس ادھر اور چاروں سمتوں کی طرف اشارہ کیا۔

فرمان نبوی ﷺ ہے کہ عورت، گھر اور گھوڑے میں برکت اور نحوست ہے، عورت کی برکت تھوڑا مہر، آسان نکاح اور اس کا حسن خلق والا ہونا ہے، اس کی نحوست بھاری مہر مشکل نکاح اور بد خلقی ہے۔ گھر کی

برکت اس کا کھلا ہونا اور اس کے ہمسائیوں کا اچھا ہونا ہے۔ اس کی نحوست۔ اس کا تنگ ہونا اور اس کے ہمسائیوں کا برا ہونا ہے۔ گھوڑے کی برکت اس کی فرمانبرداری اور اچھی عادتیں ہیں اور اس کی نحوست اس کی بری عادتیں اور سوار نہ ہونے دینا ہے۔

ہمسایہ کا حق یہ نہیں کہ آپ اس سے اس کی تکلیفیں دور کریں بلکہ ایسی چیزیں ہمسائے کے حقوق: بھی اس سے دور کرنی چاہئیں کہ جن سے اسے دکھ پہنچنے کا احتمال ہو، ہمسایہ سے دکھ دور کرنا، اسے دکھ دینے والی چیزوں سے دور رکھنے کے علاوہ کچھ اور بھی حقوق ہیں اس سے نرمی اور حسن سلوک سے پیش آئے، اس سے نیکی اور بھلائی کرتا رہے اس لئے کہا گیا ہے کہ قیامت کے دن فقیر ہمسایہ مالدار ہمسائے کو پکڑ کر اللہ سے کہے گا اے اللہ! اس سے پوچھ، اس نے اپنے عطایا مجھ سے کیوں روکے تھے اور اپنا دروازہ مجھ پر کیوں بند کیا تھا؟

ابن المقفع رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ تمہارا ہمسایہ سواری کے قرض کی وجہ سے اپنا گھر بیچ رہا ہے، ابن المقفع اس شخص کی دیوار کے سایہ میں بیٹھتا تھا، اس نے یہ سن کر کہا کہ اگر اس نے تنگدستی کی وجہ سے اپنا گھر بیچ دیا تو گویا میں نے اس کی دیوار کے سائے کی عزت نہیں کی چنانچہ اس کے پاس رقم بھیجی اور کہلا بھیجا گھر کو نہ بیچو۔

کسی شخص نے گھر میں چوہوں کی کثرت کی شکایت کی تو سننے والے نے کہا کہ تم ایک بلی رکھ لو، تو اس شخص نے جواب میں کہا مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ چوہے بلی کی آواز سن کر ہمسائیوں کے گھروں میں بھاگ جائیں گے تو گویا میں ایسا آدمی بن جاؤں گا جو خود تو ایک تکلیف کو پسند نہیں کرتا مگر دوسروں کو وہی دکھ پہنچانا چاہتا ہوں۔

ہمسایہ کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ اسے دیکھتے ہی سلام کرے، اس سے طویل گفتگو نہ کرے، اس سے اکثر مانگتا نہ رہے، مرض میں اس کی عیادت کرے، مصیبت میں اسے تسلی دے، اگر آپ کے یہاں موت ہو جائے تو اس کے ساتھ رہے، خوشی میں اسے مبارک باد کہے اور اس کی خوشی میں برابر کا شریک رہے، اس کی غلطیوں سے درگزر کرے، چھت سے اس کے گھر میں نہ جھانکے، اپنے گھر کی دیوار پر شہتیر وغیرہ رکھنے سے نہ روکے، اس کے پرنا لے میں پانی نہ انڈیلے، اس کے گھر کے صحن میں مٹی نہ بھینکے، اس کے گھر کے راستہ کو تنگ نہ کرے، وہ گھر کی طرف جو کچھ لے کر جا رہا ہو اسے نہ گھورے، اس کے عیوب کی پردہ پوشی کرے، جب اسے کوئی مصیبت لاحق ہو تو اس کی مدد کرے، اس کی عدم موجودگی میں اس کے گھر کی دیکھ بھال سے غافل نہ ہو، اس کی غیبت نہ سنے، اس کی عزت سے آنکھ بند کرے، اس کی لونڈی کو اکثر نہ دیکھتا رہے اس کی اولاد سے نرمی سے گفتگو کرے، جن دینی اور دنیاوی امور سے وہ ناواقف ہو ان

میں اس کی رہنمائی کرے۔ یہ وہ حقوق ہیں جو عام و خاص ہر مسلمان کیلئے ضروری ہیں۔

حضور ﷺ نے فرمایا جانتے ہو ہمسایہ کا کیا حق ہے؟ جب وہ تجھ سے مدد طلب کرے اس کی مدد کر، اگر وہ تیری امداد کا طالب ہو اس کی امداد کر، اگر تجھ سے قرض مانگے تو اسے قرض دے، اگر وہ مفلس ہو جائے تو اس کی حاجت روائی کر، اگر وہ بیمار ہو جائے تو تو اس کی عیادت کر، اگر مر جائے تو اس کا جنازہ اٹھا، اگر اسے خوشی حاصل ہو تو مبارک باد کہہ، اگر اسے مصیبت پیش آئے تو اسے صبر کی تلقین کر، اس کے مکان سے اپنا مکان اونچا نہ بناتا کہ اس کی ہوانہ رکے، اگر وہ اجازت دے دے تو کوئی حرج نہیں، اسے تکلیف نہ دے، جب میوے خرید کر لائے تو اس کے گھر بطور تحفہ بھیج ورنہ خفیہ لیکر آ میوے اپنی اولاد کے ہاتھ میں دے کر باہر نہ بھیج تاکہ اس کے بچے ناراض نہ ہوں، ہانڈی کی خوشبو سے اپنے ہمسایہ کو ایذا نہ دے مگر یہ کہ ایک چلو شور با اسے بھی بھیج دے۔

پھر آپ نے فرمایا: جانتے ہو ہمسایہ کا حق کیا ہے؟ بخدا ہمسایہ کے حقوق کو کوئی پورا نہیں کر سکتا مگر جس پر اللہ تعالیٰ نے رحمت کی ہو، اسی طرح عمرو بن شعیب رضی اللہ عنہ نے اپنے باپ اور دادا سے اور انہوں نے نبی کریم ﷺ سے روایت کی ہے۔

جناب مجاہد رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس بیٹھا تھا اور آپ کا غلام بکری کی کھال اتار ہا تھا۔ آپ نے کہا اے غلام! جب بکری کی کھال اتار لے تو سب سے پہلے ہمارے یہودی ہمسایہ کو گوشت دینا، آپ نے یہی بات متعدد بار کہی تو غلام نے کہا اور کتنی مرتبہ کہیں گے؟ تب آپ نے فرمایا حضور ﷺ ہمیں برابر ہمسایوں کے متعلق وصیت فرمایا کرتے تھے یہاں تک کہ ہمیں اندیشہ ہوا کہ کہیں ہمسایوں کو وارث نہ بنادیا جائے۔

جناب ہشام رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جناب حسن رضی اللہ عنہ اس بات میں کوئی قباحت نہیں سمجھتے تھے کہ تم اپنی قربانی کا گوشت یہودی یا نصرانی ہمسایہ کو کھلاؤ۔

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے میرے حبیب ﷺ نے وصیت فرمائی کہ جب تم ہانڈی پکاؤ تو اس میں پانی زیادہ ڈال دو، پھر اپنے ہمسائوں کے گھر پر نگاہ دوڑاؤ اور انہیں چلو بھر شور با بھیج دیا کرو۔

باب ۹:

شرابی پر عذاب

اللہ تعالیٰ نے شراب کے بارے میں جو آیات نازل فرمائی ہیں ان میں سے پہلی یہ ہے کہ:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ (پ ۲ البقرہ ۲۱۹)

آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ فرمادیتے ہیں۔ ان دونوں میں بڑا گناہ اور (بظاہر) لوگوں کی واسطے فائدے ہیں۔

یہ آیت سن کر کچھ لوگوں نے شراب پینا چھوڑ دیا اور کچھ اسی طرح پیتے رہے یہاں تک کہ ایک آدمی شراب پی کر نماز پڑھنے لگا تو اس کی زبان سے نامناسب کلمات نکلے (تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ ۖ

اے مومنو! نماز کے قریب مت جاؤ اس حال میں کہ تم نشہ میں ہو۔

پس یہ آیت سن کر جس نے شراب پی اس نے پی اور جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے چھوڑ دیا یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بار شراب پی اور اونٹ کا اوجھاٹھا کر حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے سر پر مارا اور ان کا سر پھور دیا۔ پھر بیٹھ کر بدر کے مقتولوں پر رونے لگے۔ حضور ﷺ کو جب یہ خبر ملی تو آپ نے غصہ کی حالت میں چادر کھینٹتے ہوئے باہر قدم رنجہ فرمایا اور اپنے پاس جو چیز تھی اس سے انہیں مارا۔ تب حضرت عمر رضی اللہ عنہ بولے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے غضب سے پناہ مانگتا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی:

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ (پ ۷ المائدہ ۹۱)

سوائے اس کے نہیں کہ شیطان ارادہ کرتا ہے کہ تمہارے درمیان شراب اور جوئے کی وجہ سے بعض و عداوت ڈالے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ آیت سن کر کہا ہم رک گئے، ہم رک گئے۔ شراب کی حرمت میں متفق علیہ احادیث بھی ہیں چنانچہ فرمان نبوی ﷺ ہے کہ عادی شراب خور جنت میں نہیں جائے گا۔

نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ بتوں کی عبادت کی ممانعت کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے سب سے پہلے شراب پینے اور لوگوں پر لعنتیں بھیجنے سے روکا ہے۔

فرمان نبوی ﷺ ہے کہ کوئی جماعت ایسی نہیں ہے جو دنیا میں کسی نشہ آور چیز پر جمع ہوتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں جمع کرے گا اور وہ ایک دوسرے کو ملامت کرنا شروع کریں گے ایک، دوسرے کو کہے گا اے فلاں! اللہ تعالیٰ تجھے میری طرف سے بری جزا دے، تو نے ہی مجھے اس مقام تک پہنچایا ہے اور دوسرا اس سے اسی طرح کہے گا۔

حضور ﷺ نے فرمایا کہ جس نے دنیا میں شراب پی، اللہ تعالیٰ اسے جہنمی سانپوں کا زہر پلائے گا جسے پینے سے پہلے ہی اس کے چہرے کا گوشت گل کر برتن میں گر جائیگا اور جب وہ اسے پیئے گا تو اس کا گوشت اور کھال ادھڑ جائے گی جس سے جہنمی اذیت پائیں گے۔ شراب پینے والے کشید کرنے والے، نچوڑنے والے، اٹھانے والے، جس کیلئے لائی گئی ہو اور اس کی قیمت کھانے والے، سب کے سب گناہ میں برابر کے شریک ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی کا نماز، روزہ اور حج قبول نہیں کرتا تا آنکہ وہ توبہ نہ کریں۔ پس اگر وہ توبہ کئے بغیر مر گئے تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ انہیں شراب کے ہر گھونٹ کے عوض جہنم کی پیپ پلائے۔ یاد رکھیے ہر نشہ آور چیز حرام ہے اور ہر شراب حرام ہے (خواہ وہ کسی قسم کی ہو)

ابن ابی الدنیا رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ ان کی نشہ میں دھت ایک ایسے شخص سے ملاقات ہوئی جو ہاتھ پر پیشاب کر رہا تھا اور وضو کرنے والے کی طرح پیشاب سے ہاتھ دھو رہا تھا اور کہہ رہا تھا:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ جَعَلَ الْاِسْلَامَ
نُورًا وَالْمَاءَ طَهُورًا۔
حمد ہے اللہ تعالیٰ کی جس نے اسلام کو نور بخشا اور پانی کو پاک فرمایا۔

عباس بن مرداس سے زمانہ جاہلیت میں کہا گیا کہ تم شراب کیوں نہیں پیتے، اس سے تمہارے اندر تیزی بڑھ جائے گی۔ اس نے جواب دیا میں اپنے ہاتھوں سے جہالت کو پکڑ کر خود اپنے پیٹ میں داخل کرنے والا نہیں ہوں اور نہ ہی میں اس بات پر راضی ہوں کہ میں صبح اپنی قوم کے سردار ہونے کی حیثیت سے کروں اور شام ان میں بیوقوف کی صفت سے متصف ہو کر کروں۔

یہیقی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا شراب سے بچو، تم سے پہلے لوگوں میں ایک عبادت گزار شخص تھا جو لوگوں سے علیحدہ رہتا تھا، ایک عورت نے اس کا پیچھا کیا اور اپنا ایک خادم بھیج کر اسے بلایا اور کہا کہ ہم تجھے گواہی کیلئے بلانے آئے ہیں چنانچہ عابدان کے گھر میں داخل ہو گیا، وہ جوں ہی کسی دروازہ سے آگے بڑھتا وہ عورت اس دروازہ کو بند کر دیتی، یہاں تک کہ وہ عورت کے پاس پہنچا، وہ بدکردار عورت بیٹھی ہوئی تھی، اس کے پاس ایک لڑکا تھا اور ایک برتن تھا جس میں شراب رکھی ہوئی تھی۔ اس نے کہا میں نے تجھے کسی گواہی کیلئے نہیں بلکہ اس لڑکے کے قتل اور اپنے ساتھ جماع کیلئے بلایا ہے، یا پھر شراب کا یہ پیالہ پی لے، اگر تو نے انکار کر دیا تو چلاؤں گی اور تجھے رسوا کروں گی۔

جب اس عابد نے کوئی چارہ کار نہ دیکھا تو کہا اچھا مجھے شراب پلا دے، چنانچہ اس نے شراب کا پیالہ پلا دیا۔ عابد پیالہ پی کر بولا، اور دے، یہاں تک کہ شراب سے بدست ہو کر اس نے عورت سے زنا کیا اور اس لڑکے کو بھی قتل کر دیا، لہذا شراب سے بچو، پس بخدا ایمان اور دائمی شراب نوشی کسی شخص کے سینہ میں

کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے البتہ ان میں سے ایک دوسرے کو نکال دیتا ہے۔

احمد اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے قصہ ہاروت وماروت: کہ انہوں نے حضور ﷺ کو یہ فرماتے سنا کہ جب آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا اتارا گیا تو فرشتوں نے کہا ”اے رب تو زمین پر اس شخص کو اپنا خلیفہ بنا کر بھیج رہا ہے جو فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں“ (لہذا ہم اس منصب کے زیادہ مستحق ہیں)۔ رب جلیل نے فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، انہوں نے عرض کی اے اللہ! ہم تیری بنی آدم سے زیادہ اطاعت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم میں سے دو فرشتے آئیں تاکہ ہم دیکھیں کہ وہ کیا عمل کرتے ہیں؟ انہوں نے عرض کی کہ ہاروت وماروت حاضر ہیں۔ رب تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ تم زمین پر جاؤ، اور اللہ تعالیٰ نے زہرہ ستارہ کو ان کے سامنے حسین وجمیل عورت کے روپ میں بھیجا وہ دونوں اس کے ہاں آئے اور اس سے رفاقت کا سوال کیا مگر اس نے انکار کر دیا اور کہا بخدا اس وقت تک نہیں جب تک تم دونوں یہ کلمہ شرک نہ کہو، انہوں نے کہا بخدا ہم کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔

چنانچہ وہ عورت ان کے پاس سے اٹھ کر چلی گئی اور جب واپس آئی تو وہ بچہ اٹھائے ہوئے تھی۔ انہوں نے اس سے پھر وہی سوال کیا مگر اس نے کہا بخدا اس وقت تک نہیں جب تک تم دونوں اس بچے کو قتل نہ کرو۔ انہوں نے کہا بخدا ہم کبھی بھی اسے قتل نہیں کریں گے پھر وہ شراب کا پیالہ لے کر لوٹی اور ان دونوں نے اسے دیکھ کر پھر وہی سوال دہرایا، عورت نے کہا بخدا اس وقت تک نہیں جب تک تم یہ شراب نہ پی لو۔ چنانچہ انہوں نے شراب پی اور نشہ کی حالت میں اس سے جماع کیا اور بچے کو قتل کر دیا۔ جب ان کا نشہ اترتا تو عورت نے کہا بخدا تم نے ایسا کوئی کام نہیں چھوڑا جس کے کرنے سے تم نے انکار کر دیا تھا، نشہ کی حالت میں تم سب کام کر گزرے۔

تب انہیں دنیاوی عذاب اور آخرت کے عذاب میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا اور انہوں نے دنیاوی عذاب کو پسند کر لیا۔

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میری بیٹی بیمار ہو گئی تو میں نے پیالے میں نمید بنائی، حضور ﷺ میرے ہاں تشریف لائے تو وہ ابل رہی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کردہ اس میں شفا نہیں رکھی۔ ایک روایت میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام فرمادیا تو اس میں جتنے بھی فوائد تھے، سب چھین لئے۔

معراج شریف

بخاری نے قتادہ سے، انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے مالک بن صعصعہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور ﷺ نے انہیں معراج کی رات کا واقعہ سنایا اور فرمایا کہ میں حطیم کعبہ میں تھا اور یہ بھی فرمایا کہ میں مقام حجر میں لیٹا ہوا تھا کہ یکا یک میرے پاس ایک آنے والا آیا اور اس نے کچھ کہا، میں نے سنا وہ کہہ رہا تھا پھر اس جگہ اور اس جگہ کے درمیان چاک کیا گیا (راوی کہتا ہے میں نے جارود رضی اللہ عنہ سے پوچھا، وہ میرے قریب بیٹھے ہوئے تھے کہ اس جگہ اور اس جگہ سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا حلقوم سے ناف تک) پھر انہوں نے میرا دل نکالا اور میرے پاس ایک سونے کا طشت لایا گیا جو ایمان سے لبریز تھا، اس کے بعد میرا دل دھویا گیا پھر اسے علم و ایمان سے لبریز کر کے واپس رکھ دیا گیا، پھر میرے پاس ایک سفید جانور لایا گیا جو خچر سے پست اور گدھے سے اونچا تھا (جارود نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اے ابو حمزہ! کیا وہ براق تھا؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا ہاں، وہ اپنا قدم منہ پر رکھتا تھا) میں اس پر سوار ہوا اور جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر چلے یہاں تک کہ آسمان دنیا تک پہنچے جبریل نے اس کا دروازہ کھلوا دیا۔ پوچھا گیا کون ہے؟ انہوں نے کہا: جبریل کہا گیا اور تمہارے ساتھ کون ہے؟ جبریل نے کہا محمد ﷺ پوچھا گیا وہ بلائے گئے ہیں؟ جبریل نے کہا ہاں، کہا گیا انہیں خوش آمدید ہو، ان کا آنا مبارک، ہو پھر دروازہ کھول دیا گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو وہاں آدم علیہ السلام موجود تھے جبریل نے کہا یہ آپ کے اب (باپ) آدم ہیں، انہیں سلام کیجئے لہذا میں نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا صالح بیٹے اور صالح نبی کو خوش آمدید ہو۔

پھر جبریل میرے ساتھ اوپر چڑھے یہاں تک کہ دوسرے آسمان پر پہنچے اور جبریل نے دروازہ کھلوا دیا، پوچھا گیا کون ہے؟ کہا جبریل، پوچھا گیا تمہارے ہمراہ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد ﷺ پوچھا گیا وہ بلائے گئے ہیں؟ جبریل نے کہا ہاں، کہا گیا ان کا آنا مبارک، ہو پھر دروازہ کھول دیا گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو وہاں پایا اور وہ دونوں آپس میں خالد زاد بھائی ہیں، جبریل نے کہا یہ یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجئے، میں نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا صالح بھائی اور صالح نبی کو خوش آمدید ہو۔

پھر جبریل مجھے تیسرے آسمان پر لے گئے اور جبریل نے دروازہ کھلوا دیا، پوچھا گیا کون ہے؟ کہا جبریل، پوچھا گیا تمہارے ہمراہ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد ﷺ پوچھا گیا وہ بلائے گئے ہیں؟ جبریل

نے کہا ہاں۔ کہا گیا خوش آمدید ان کا آنا مبارک ہو پھر دروازہ کھول دیا گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو وہاں یوسف علیہ السلام ملے۔ جبریل نے کہا یہ یوسف علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجئے۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا صالح بھائی اور صالح نبی کو خوش آمدید ہو۔

پھر جبریل مجھے چوتھے آسمان پر لے گئے اور جبریل نے دروازہ کھلوا یا۔ پوچھا گیا کون ہے؟ کہا جبریل، پوچھا گیا تمہارے ہمراہ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد ﷺ پوچھا گیا وہ بلائے گئے ہیں؟ جبریل نے کہا ہاں، دربان نے کہا خوش آمدید ان کا آنا مبارک ہو پھر دروازہ کھول دیا گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو وہاں حضرت ادریس علیہ السلام ملے، جبریل نے کہا یہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجئے، میں نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا صالح بھائی اور صالح نبی کو خوش آمدید ہو۔

پھر مجھے جبریل ساتھ لے کر اوپر چڑھے یہاں تک کہ پانچویں آسمان پر پہنچے اور جبریل نے دروازہ کھلوا یا، پوچھا گیا کون ہے؟ کہا جبریل، پوچھا گیا تمہارے ہمراہ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد ﷺ پوچھا گیا کیا بلایا گیا ہے، جبریل نے کہا ہاں، کہا گیا خوش آمدید، ان کا آنا مبارک ہو پھر دروازہ کھول دیا گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو وہاں حضرت ہارون علیہ السلام ملے، جبریل نے کہا یہ حضرت ہارون علیہ السلام ہیں انہیں سلام کیجئے، میں نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا صالح بھائی اور صالح نبی کو خوش آمدید ہو۔

پھر جبریل مجھے اوپر لے گئے یہاں تک کہ ہم چھٹے آسمان پر پہنچے، انہوں نے دروازہ کھلوا یا، پوچھا گیا: کون ہے؟ کہا: جبریل۔ پوچھا گیا: تمہارے ساتھ اور کون ہے؟ انہوں نے کہا: محمد ﷺ۔ پوچھا گیا: وہ بلائے گئے ہیں؟ جبریل نے کہا: ہاں۔ اس فرشتے نے کہا: انہیں خوش آمدید ہو، ان کا آنا مبارک ہو۔ پھر دروازہ کھول دیا گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جبریل نے کہا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجئے، میں نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا صالح بھائی اور صالح نبی کو خوش آمدید ہو، پھر ہم آگے بڑھے تو وہ روئے، ان سے کہا گیا آپ کیوں روتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اس لئے رویا ہوں کہ میرے بعد ایک نوجوان مبعوث کیا گیا ہے جس کی امت سے زیادہ جنت میں جائیں گے۔

پھر جبریل مجھے ساتویں آسمان پر لے کر چڑھ گئے اور اس کا دروازہ کھولا، پوچھا گیا کون ہے؟ کہا جبریل، پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد ﷺ پوچھا گیا کیا بلایا گیا ہے، جبریل نے کہا ہاں، کہا گیا خوش آمدید، ان کا آنا مبارک ہو پھر دروازہ کھول دیا گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام ملے، جبریل نے کہا یہ آپ کے والد گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجئے۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا صالح بیٹے اور صالح نبی کو خوش آمدید ہو۔

پھر مجھے سدرۃ المنتہی تک لیجا یا گیا۔ اس کے پھل مقام جبر کے مٹکوں کی طرح سدرۃ المنتہی کی کیفیت: اور اس کے پتے ہاتھی کے کانوں جیسے تھے وہاں چار نہریں تھیں۔ دو ظاہر اور دو پوشیدہ میں میں نے جبریل سے پوچھا یہ نہریں کیسی ہیں۔ انہوں نے کہا: جو دو پوشیدہ ہیں وہ جنت کی نہریں ہیں اور جو دو ظاہر ہیں وہ نیل و فرات میں۔ پھر بیت المعمور میرے سامنے ظاہر کیا گیا جس میں ستر ہزار فرشتے ہر روز داخل ہوتے ہیں۔ پھر ایک شراب (شربت) کا برتن، ایک دودھ کا اور ایک شہد کا برتن دیا گیا۔ میں نے دودھ کا انتخاب کر لیا۔ جبریل نے کہا یہی فطرت ہے۔ آپ اور آپ کی امت؛ اس پر قائم رہیں گے۔ اس کے بعد مجھ پر ہر روز کی پچاس پچاس نمازیں فرض قرار دے دی گئیں۔

پھر جب میں واپس ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ کو کس بات کا حکم دیا گیا ہے؟ میں نے کہا ہر دن میں پچاس نمازوں کا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی امت روزانہ پچاس نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، میں آپ سے پہلے لوگوں کو آزمایا ہوں اور میں نے بنی اسرائیل سے سخت برتاؤ کیا ہے لہذا اپنے رب کے پاس لوٹ جائیے اور اپنی امت کیلئے تخفیف کرائیے، چنانچہ میں لوٹا اور (دوباروں میں) دس نمازیں معاف کر دی گئیں، پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔ انہوں نے پہلے کی طرح کہا، میں پھر لوٹا اور پھر دس نمازیں معاف کر دی گئیں، پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔ انہوں نے پہلے کی طرح کہا۔ میں پھر لوٹا اور پھر دس نمازیں معاف کر دی گئیں، پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔ انہوں نے پہلے کی طرح کہا، میں پھر لوٹا اور پھر پانچ نمازوں کا حکم ملا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی امت روزانہ پانچ نمازیں بھی نہیں پڑھ سکے گی، میں نے آپ سے پہلے لوگوں کا تجربہ کیا ہے اور بنی اسرائیل سے سخت برتاؤ کر چکا ہوں لہذا آپ پھر اپنے رب کے حضور جائیں اور اپنی امت کیلئے تخفیف کی درخواست کریں حضور ﷺ نے فرمایا کہ میں اپنے رب سے کئی مرتبہ درخواست کر چکا ہوں اب مجھے شرم آتی ہے لہذا اب میں راضی ہوں اور رب کے حکم کو تسلیم کرتا ہوں حضور ﷺ فرماتے ہیں کہ جب میں آگے بڑھا تو کسی پکارنے والے نے آواز دی کہ میں نے اپنا حکم جاری کر دیا اور اپنے بندوں سے تخفیف کر دی ہے۔

باب ۹۳:

فضائل جمعہ

جمعہ کا دن ایک عظیم دن ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ اسلام کو عظمت دی اور یہ دن مسلمانوں

کیلئے خاص کر دیا فرمان الہی ہے:

إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ (پ ۱۲۸ جمعہ ۹)

جب جمعہ کے دن نماز کیلئے پکارا جائے پس جلدی کرو اللہ کے ذکر کی طرف اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے وقت دنیاوی شغل حرام قرار دئے ہیں اور ہر وہ چیز جو جمعہ کیلئے رکاوٹ بنے ممنوع قرار دی گئی ہے۔

حضور ﷺ کا فرمان ہے کہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے تم پر میرے اس دن اور اس مقام میں جمعہ کو فرض قرار دیا ہے اور ایک روایت میں ہے جو شخص بغیر عذر کے تین جمعہ کی نمازیں چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ ”اس نے اسلام کو پس پشت ڈال دیا۔“ ایک شخص حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس متعدد بار آتا رہا اور ایک ایسے شخص کے متعلق پوچھتا رہا جو مر گیا اور نماز جمعہ اور جماعتوں میں شریک نہیں ہوتا تھا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا وہ جہنم میں ہے۔ وہ شخص پورا ایک مہینہ یہی پوچھتا رہا اور آپ ہی کہتے رہے کہ وہ جہنم میں ہے۔

حدیث شریف میں ہے کہ اہل کتاب کو جمعہ کا دن دیا گیا مگر انہوں نے اس میں اختلاف کیا لہذا یہ دن ان سے واپس لے لیا گیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی ہدایت کی۔ اسے اس امت کیلئے موخر کیا اور ان کیلئے اسے عید کا دن بنایا لہذا یہ لوگ سب لوگوں سے سبقت لے جانے والے ہیں اور اہل کتاب ان کے تابع ہیں۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے حضور ﷺ نے فرمایا میرے پاس جبریل آئے، ان کے ہاتھ میں سفید آئینہ تھا، انہوں نے کہا یہ جمعہ ہے، اللہ اسے آپ پر فرض کرتا ہے تاکہ یہ آپ کے اور آپ کے بعد آنے والے لوگوں کیلئے عید ہو، میں نے پوچھا اس میں کیا یمن و برکت ہے؟ جبریل نے کہا اس میں ایک عمدہ ساعت ہے جو شخص اس میں بھلائی کی دعا مانگتا ہے اگر وہ چیز اس شخص کے مقدر میں ہو تو اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے ورنہ اس سے بہتر چیز اس کیلئے ذخیرہ کر دی جاتی ہے یا کوئی شخص اس ساعت میں ایسی مصیبت سے پناہ مانگتا ہے جو اس کا مقدر ہو چکی ہے تو اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے بھی بڑی مصیبت کو ٹال دیتا ہے اور وہ ہمارے نزدیک سب دنوں کا سردار ہے اور ہم آخرت میں ایک یوم مزید مانگتے ہیں، میں نے کہا وہ کیوں؟ جبریل نے عرض کی آپ کے رب نے جنت میں ایک ایسی وادی بنائی ہے جو سفید ہے اور مشک کی خوشبو سے لبریز ہے، جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ علیین سے کرسی پر نزول اجلال فرماتا ہے یہاں تک کہ سب اس کے دیدار سے مشرف ہوتے ہیں۔

حضور ﷺ فرماتے ہیں کہ سب سے عمدہ دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے جمعہ کا دن ہے اس

دن آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اسی دن وہ جنت میں داخل کئے گئے۔ اسی دن وہ جنت سے زمین کی طرف اتارے گئے، اسی دن ان کی توبہ قبول ہوئی اسی دن ان کا وصال ہوا اسی دن قیامت قائم ہوگی اور وہ اللہ کے نزدیک یوم مزید ہے، آسمانی فرشتوں میں اس دن کا یہی نام ہے اور یہی جنت میں اللہ تعالیٰ کے دیدار کا دن ہے۔

جمعہ کے دن جہنم سے آزادی نصیب ہوتی ہے: دن چھ لاکھ انسانوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جمعہ کے

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور ﷺ نے فرمایا کہ جب تو نے جمعہ کو سالم کر لیا تو گویا تمام دنوں کو سالم کر لیا۔

حضور ﷺ نے فرمایا کہ جہنم ہر روز ضخوہ کبریٰ (نصف النہار میں زوال سے پہلے بھڑکایا جاتا ہے یعنی سورج جب عین آسمان کے دل میں ہوتا ہے لہذا اس ساعت میں نماز مت پڑھو مگر جمعہ کے دن یہ قید نہیں ہے کیونکہ جمعہ سارے کا سارا نماز ہے اور اس دن جہنم نہیں بھڑکایا جاتا۔

حضرت کعب بن اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب شہروں سے مکہ معظمہ کو فضیلت دی ہے اور سب مہینوں میں رمضان کو فضیلت عطا کی ہے سب دنوں میں جمعہ کو فضیلت دی ہے اور سب راتوں میں لیلة القدر کو فضیلت عطا کی ہے، کہا گیا ہے کہ جمعہ کے دن حشرات الارض اور پرندے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس نیک دن میں سلام ہو، سلام ہو۔

نبی اکرم ﷺ فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کو فوت ہو، اللہ تعالیٰ اس کیلئے سو شہیدوں کا ثواب لکھتا ہے اور اسے قبر کے فتنہ سے بچا لیتا ہے۔

باب ۹۴:

خاوند پر بیوی کے حقوق

بیویوں کے شوہروں پر بہت سے حقوق ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ ان سے حسن سلوک سے پیش آئیں، ان کی عقل کی کمزوری کو مد نظر رکھتے ہوئے ان سے مہربانی کا سلوک کریں اور ان کے دکھ دور کریں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے حقوق کی عظمت میں فرمایا ہے:

1- شیخ عبدالحق محدث دہلوی اشعة اللمعات میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے دو راویوں، ابو الخلیل اور ابو قتادہ کی ملاقات ثابت نہیں۔

وَآخَذَنَّا مِنْكُمْ مِّمِشًا قَالًا غَلِيظًا ۝۱۱ اور لیا ہے انہوں نے تم سے قول متحکم۔ (پ ۳ النبا، ۲۱)
اور مزید فرمایا کہ ”اور کروٹ کے ساتھی پر“ کہا گیا ہے کہ اس ساتھی سے مراد عورت ہے۔

حضور ﷺ نے ان تین باتوں کی اس وقت وصیت فرمائی جبکہ آپ کی زبان اقدس وصال شریف کے وقت لڑکھڑاہی تھی اور کلام انور میں ہلکا پن پیدا ہو چلا تھا آپ نے فرمایا نماز، نماز اور وہ تمہارے ہاتھ جن کے مالک ہوئے انہیں وہ تکلیف نہ دو جس کے برداشت کرنے کی وہ طاقت نہیں رکھتے، عورتوں کے متعلق اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، وہ تمہارے ہاتھوں میں قید ہیں، یعنی وہ ایسی قید ہیں جنہیں تم نے اللہ کی امانت کے طور پر لیا ہے اور اللہ کے کلام سے ان کی شرم گاہیں تم پر حلال کر دی گئی ہیں۔

حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے اپنی بیوی کی بدخلقی پر صبر کیا اللہ اسے مصائب پر حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کے اجر کے برابر اجر دے گا اور جس عورت نے خاوند کی بدخلقی پر صبر کیا اللہ تعالیٰ اسے فرعون کی بیوی آسیہ کے ثواب کے مثل ثواب عطا فرمائے گا۔

بیوی سے حسن سلوک یہ نہیں کہ اس کی تکلیف کو دور کیا جائے بلکہ ایسی چیز کو اس سے دور کرنا بھی شامل ہے جس سے تکلیف پہنچنے کا خدشہ ہو اور اس کے غصہ اور ناراضگی کے وقت حلم کا مظاہرہ کرنا اور اس معاملہ میں حضور ﷺ کے اسوۂ حسنہ کو مد نظر رکھنا حضور ﷺ کی بعض ازواج مطہرات آپ کی بات کو (بتقاضائے قدرت) (صورۃ) نہ بھی مانتیں اور ان میں کوئی ایک رات تک گفتگو نہ کیا کرتی تھی مگر آپ ان سے حسن سلوک ہی سے پیش آیا کرتے تھے۔

ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیوی نے آپ کی بات کو نہ مانا تو آپ نے فرمایا کہ اے لونڈی! تو میرے سامنے بڑھ کر بات کرتی ہے، انہوں نے عرض کی کہ حضور ﷺ کی ازواج مطہرات انہیں دے لیا کرتیں، حالانکہ وہ آپ سے بہتر تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا حفصہ غائبہ وغیرہ ہوں اگر اس نے حضور ﷺ کی بات رد کر دی، پھر آپ نے حضرت حفصہ سے فرمایا ابن ابی قحافہ (حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ) کی بیٹی پر غیرت نہ کرنا کیونکہ وہ حضور ﷺ کی محبوبہ ہیں اور پھر آپ نے انہیں حضور ﷺ کی بات کو رد کرنے سے ڈرایا۔

مروی ہے کہ ان ازواج مطہرات میں سے کسی نے حضور ﷺ کے سینہ انور پر ہاتھ رکھ کر آپ کو پیچھے بٹایا تو ان کی والدہ نے انہیں تہدید کی حضور ﷺ نے ان کی ماں کی باتیں سن کر فرمایا کہ ان سے درگزر کرو، یہ اس سے بھی زیادہ کچھ کیا کرتی ہیں۔

ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضور ﷺ کے درمیان کچھ بات ہو گئی یہاں تک کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ داخل ہوئے اور انہیں فیصل بنایا گیا۔ جب انہوں نے بات سننا چاہی تو حضور ﷺ سرور کائنات ﷺ

نے حضرت عائشہ سے فرمایا تم بات کرو گی یا میں؟ حضرت عائشہ بولیں کہ بات آپ ہی کریں گے مگر درست۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کے منہ پر ایسا طمانچہ مارا کہ ان کے منہ سے خون جاری ہو گیا اور آپ نے کہا اے اپنی جان کی دشمن! کیا حضور ﷺ ناحق بات کہیں گے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور ﷺ کی پناہ تلاش کی اور آپ کی پشت مبارک کے پیچھے بیٹھ گئیں۔ حضور ﷺ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ہم نے تمہیں اس لئے نہیں بلایا تھا اور نہ ہی ہمارا یہ ارادہ تھا کہ ہم تم سے یہ بات چاہیں۔

ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کسی بات میں حضور ﷺ سے خفا ہو گئیں اور کہا کہ کیا آپ وہی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں؟ آپ یہ بات سن کر مسکرا دیئے اور علم و کرم کی بنا پر یہ بات برداشت کر گئے۔

حضور ﷺ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کرتے کہ میں تمہاری ناراضگی اور خوشی پہچانتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی حضور ﷺ! وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا جب تم راضی ہوتی ہو تو کہتی ہو رب محمد ﷺ کی قسم! حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! آپ نے سچ فرمایا، میں صرف آپ کا نام ہی چھوڑتی ہوں اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسلام میں سب سے پہلی محبت حضور ﷺ کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے محبت تھی، اور حضور ﷺ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کرتے تھے کہ میں تمہارے لئے ایسا ہوں جیسا ابو زرعہ، ام زرعہ کھیلنے تھے مگر میں تم کو طلاق نہیں دوں گا اور آپ اپنی ازواج مطہرات سے یہ بھی فرماتے کہ مجھے عائشہ کے بارے میں تکلیف نہ دو بخدا اس کے سوا تم میں کسی کے بستر پر مجھ پر وحی نازل نہیں ہوتی۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ عورتوں اور بچوں پر سب لوگوں سے زیادہ مہربان تھے۔ حضور ﷺ اپنی ازواج مطہرات سے مزاح بھی فرمالیا کرتے تھے اور ان سے ان کی عقلوں کے مطابق اقوال و افعال فرمایا کرتے یہاں تک کہ حضور ﷺ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے دوڑ میں مقابلہ کرتے، کبھی حضرت عائشہ آپ ﷺ سے آگے نکل جاتیں اور کبھی آپ ﷺ سبقت لے جاتے اور فرماتے کہ یہ اس دن کا بدلہ ہے۔

حدیث شریف میں ہے کہ حضور ﷺ اپنی ازواج مطہرات سے سب سے زیادہ خوشی طبعی فرمانے والے تھے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے ایک جہشی اور دوسرے لوگوں کی آوازیں سنیں جو عاشرہ کے دن کھیل رہے تھے، حضور ﷺ نے فرمایا اے عائشہ! کیا تم یہ کھیل دیکھنا چاہتی ہو؟ میں نے عرض کی ہاں۔ آپ نے ان کی طرف آدمی بھیجا، اور جب وہ آگئے تو حضور ﷺ دو دروازوں کے درمیان کھڑے ہو گئے اور اپنا دست اقدس دروازہ پر رکھ دیا اور ہاتھ لمبا کر لیا، میں نے اپنی ٹھوڑی آپ کے ہاتھ پر جمادی، وہ کھیلنے رہے اور میں دیکھتی رہی، رسول اکرم ﷺ مجھ سے پوچھتے پس کافی ہے؟ میں عرض کرتی ذرا چپ

رہیے۔ آپ نے دو تین مرتبہ پوچھا پھر فرمایا عائشہ! اب بس کرو۔ میں نے عرض کی ٹھیک ہے۔ تب حضور ﷺ نے انہیں اشارہ فرمایا تو وہ واپس چلے گئے اور حضور ﷺ نے فرمایا مومنوں میں کامل ترین ایمان والا وہ ہے جس کا خلق عمدہ ہو اور جو اپنے گھر والوں پر نہایت مہربان ہو۔

نبی اکرم ﷺ کا ارشاد ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں سے بہتر ہے اور میں اپنی ازواج کے ساتھ تم سب سے بہتر سلوک کرنے والا ہوں۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ غصے کے باوجود انسان کیلئے مناسب ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بچوں جیسا ہو اور جب گھر والے اس سے کچھ طلب کریں جو اس کے پاس موجود ہو تو وہ اسے مرد پائیں (یعنی وہ مطلوبہ شے میں بخل نہ کرے)

جناب لقمان نے فرمایا عقلمند کیلئے مناسب ہے کہ وہ اپنے گھر والوں سے بچے کی طرح ہو اور جب قوم میں ہو تو جوانوں کی طرح ہو۔

اس حدیث کی تفسیر میں جس میں حضور ﷺ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جعفری جواز سے بعض رکھتا ہے، کہا گیا ہے کہ اس سے مراد اپنے گھر والوں سے سختی کرنے والا اور خود بینی میں مبتلا ہے اور یہ انہیں معافی میں سے ایک معنی ہیں جو فرمان الہی عتل کی تفسیر میں کہا گیا ہے کہ اس سے مراد بد خلق، زبان دراز، اپنے گھر والوں پر تشدد کرنے والا ہے۔

حضور ﷺ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے فرمایا تم نے باکرہ سے شادی کیوں نہ کی وہ تم سے کھلتی اور تم اس سے خوش طبعی کرتے۔

ایک بدویہ نے اپنے مردہ خاوند کی ان الفاظ میں تعریف کی، بخدا جب وہ گھر میں داخل ہوتا تو سدا ہنسا رہتا، جب وہ باہر نکلتا تو چپ رہتا، جو کچھ ملتا کھا لیتا اور جو کچھ موجود نہ ہوتا اس کے متعلق سوال نہ کرتا۔ انسان کیلئے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ بذلہ بنجیوں، حسن خلق اور اس کی خواہشات کی موافقت میں اس حد تک نہ بڑھے کہ اس کی عادتیں بگڑ جائیں اور اس کے دل سے مراد کی ہیبت بالکل اٹھ جائے بلکہ ہر معاملہ میں اعتدال کو ملحوظ رکھے اور اپنی ہیبت اور بدبہ بالکلیہ ختم نہ کرے، مرد پر لازم ہے کہ اس سے کوئی نا مناسب بات نہ سنے اور اسے برے کاموں میں دیکھیں نہ لینے دے بلکہ جب بھی اسے شریعت و مروت کے خلاف گامزن پائے اس کی سرزنش کرے اور اسے راہ راست پر لائے۔

حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم جو بھی مرد اپنی بیوی کی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اوندھا جہنم میں ڈالے گا۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”عورتوں کی مخالفت کرو کیونکہ ان کی مخالفت میں برکت ہے اور یہ بھی

کہا گیا ہے کہ ان سے مشورہ کرو اور ان کی مخالفت کرو۔

حضور ﷺ نے فرمایا عورت کا غلام ہلاک ہو اور آپ نے یہ اس لئے فرمایا کیوں کہ مرد جب عورت کی خواہشات نفسانی کی پیروی کرتا ہے تو وہ اس کا غلام اور بندہ بن جاتا ہے کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے عورت کا مالک بنایا مگر اس نے عورت کو اپنا مالک بنا دیا گویا اس نے برعکس کام کیا اور خدائی فیصلہ کے خلاف شیطان کی اطاعت کی جیسا کہ اس نے کہا ”اور البتہ حکم کروں گا ان کو پس پھیر ڈالیں گے، خدا کی پیدائش کو“ اور مرد کا حق یہ ہے کہ وہ متبوع ہو تابع مہمل نہ بنے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو یہ نام دیا ہے کہ:

الرِّجَالُ قَوُّمُونَ عَلَى النِّسَاءِ۔ مرد عورتوں پر حکمران ہیں۔ (پ ۵ النساء ۳۴)

اور شوہر کو سردار کا نام دیا گیا ہے چنانچہ فرمان الہی ہے:

وَالْفَيَّا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ۔ ان دونوں نے اس کے سردار (خاوند) کو دروازے

کے قریب پایا۔ (پ ۱۲ یوسف ۲۵)

اور جب سردار تابع فرمان ہو جائے تو گویا اس نے نعمت الہی کا کفران کیا۔

عورت کا نفس بھی تیرے نفس کی طرح ہے اگر تو اسے معمولی سی بھی ڈھیل دے گا تو وہ بالکل تیرے ہاتھ سے نکل جائے گا۔

امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ تین ہستیاں ایسی ہیں کہ اگر تو ان کی عزت کرے گا تو تجھے ذلیل کریں گے اور اگر تو ان کی اہانت کرے گا تو وہ تیری عزت کریں گے عورت، خادم اور گھوڑا۔ ان کی مراد یہ ہے کہ اگر تو نے ان سے صرف نرمی کا برتاؤ کیا اور نرمی کو سختی سے نہ ملایا اور مہربانی سے سرزنش کو نہ ملایا تو یہ تجھے نقصان دیں گے۔

باب ۹۵:

حقوق شوہر بذمہ زن

نکاح الطاعت کی ایک قسم ہے لہذا بیوی خاوند کی مطیع ہے اور اس پر لازم ہے کہ خاوند اس سے جو کچھ طلب کرے وہ اس کی اطاعت کرے بشرطیکہ وہ اسے اللہ کی نافرمانی کا حکم نہ دے۔ بیوی پر خاوند کے حقوق کے متعلق بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں۔

ارشاد نبوی ہے کہ جو عورت اس حالت میں مرے کہ اس کا خاوند اس سے راضی ہو وہ جنت میں جائیگی۔ ایک شخص سفر پر روانہ ہوا اور اس نے اپنی بیوی سے عہد لیا کہ وہ اوپر سے نہ اترے، اس کا باپ

بچے رہتا تھا۔ وہ بیمار ہو گیا۔ اس عورت نے حضور ﷺ کی خدمت میں آدمی بھیج کر باپ کے پاس جانے کی اجازت طلب کی، حضور ﷺ نے فرمایا کہ اپنے خاوند کی اطاعت کر۔ پھر وہ مر گیا اور عورت نے پھر اجازت طلب کی تو حضور ﷺ نے فرمایا اپنے خاوند کی اطاعت کر، اس کے باپ کو دفن کر دیا گیا اور حضور ﷺ نے اسے خبر دی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے خاوند کی اطاعت کی وجہ سے اس کے باپ کو بخش دیا ہے۔

نبی کریم ﷺ کا فرمان ہے کہ جب عورت نے پانچ نمازیں پڑھیں ماہ رمضان کے روزے رکھے، اپنی عصمت کی حفاظت کی اور اپنے شوہر کی اطاعت کو اسلام کی مبادیات میں شامل فرمایا۔

حضور ﷺ کی خدمت میں عورتوں کا تذکرہ ہوا تو آپ نے فرمایا حاملہ، بچہ جننے اور دودھ پلانے والی، اپنی اولادوں پر مہربانی کرنے والی عورتیں، اگر اپنے شوہر کی نافرمانی نہ کریں تو ان میں جو نماز پڑھنے والی ہیں وہ جنت میں داخل ہوگی۔

رسول اکرم ﷺ کا ارشاد ہے کہ میں نے جہنم کو دیکھا اس میں رہنے والی اکثر عورتیں تھیں، تو خواتین میں سے بعض نے عرض کیا یا رسول اللہ! کس وجہ سے؟ آپ نے فرمایا کثرت سے لعنت کرتی ہیں اور خاوند کی نافرمانی کرتی ہیں یعنی جو انہیں زندگی گزارنے میں مدد دیتا ہے، اس کے شکرے کی بجائے کفران کرتی ہیں۔

دوسری حدیث میں آیا ہے کہ میں نے جنت میں دیکھا، اس میں عورتیں کم تھیں، میں نے کہا کہ عورتیں کہاں ہیں؟ جبریل نے کہا انہیں دوسرے چیزوں نے مشغول کر دیا ہے، سونے اور زعفران نے، یعنی زیورات اور رنگین کپڑوں نے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضور ﷺ کی خدمت میں ایک جوان عورت نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ! میں جوان عورت ہوں مجھے نکاح کے پیغام آتے ہیں میں شادی کو مکروہ سمجھتی ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ بیوی پر خاوند کا کیا حق ہے؟

آپ نے فرمایا اگر خاوند کی چوٹی سے ایڑی تک پیپ ہو اور وہ اسے چائے تو خاوند کا حق ادا نہیں کر پائے گی، اس نے پوچھا تو میں شادی نہ کروں؟ آپ نے فرمایا کہ تم شادی کرو کیوں کہ اس میں بھلائی ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ بنو خثعم کی ایک عورت حضور ﷺ کی خدمت میں آئی اور کہا میں غیر شادی شدہ عورت ہوں اور شادی کرنا چاہتی ہوں، خاوند کے کیا حقوق ہیں؟ آپ نے فرمایا بیوی پر خاوند کا یہ حق ہے کہ جب وہ اس کا ارادہ کرے، اگر اس کے ارادے کے وقت وہ اونٹ کی پیٹھ پر بھی ہو تب بھی اسے نہ روکے۔

خاوند کا یہ بھی حق ہے کہ بیوی اس کے گھر سے اس کی اجازت کے بغیر کوئی چیز نہ دے، اگر اس نے

بلا اجازت کچھ دے دیا تو گنہگار ہوگی اور خاوند کو ثواب ہوگا۔ بیوی پر یہ بھی حق ہے کہ خاوند کی اجازت کے بغیر نفسی روزے نہ رکھے۔ اگر اس نے ایسا کیا تو وہ بھوکی پیاسی رہی اور اس کا روزہ قبول نہیں ہوگا اور اگر گھر سے خاوند کی اجازت کے بغیر باہر نکلی تو جب تک وہ واپس نہ ہو جائے یا توبہ نہ کرے، فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔

شوہر کا مرتبہ: حضور ﷺ فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی کو کسی کیلئے سجدہ کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے کیوں کہ خاوند کے بیوی پر بہت حقوق ہیں۔

فرمان نبوی ﷺ ہے عورت اس وقت رب تعالیٰ سے زیادہ قریب ہوتی ہے جب وہ گھر کے اندر ہو اور عورت کا گھر کے صحن میں نماز پڑھنا، مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے، اور گھر کے اندر والے گھر میں اس کی نماز گھر میں نماز سے افضل ہے، یہ آپ نے مزید پردہ نشینی کیلئے فرمایا، اسی لئے فرمان نبوی ﷺ ہے کہ عورت سراسر برہنگی ہے، جب وہ نکلتی ہے تو شیطان اسے جھانکتا ہے، نیز فرمایا کہ عورت کیلئے دس برہنگیاں ہیں جب وہ شادی کرتی ہے تو خاوند اس کی ایک برہنگی ڈھانپ لیتا ہے اور جب وہ مرنے لگتی ہے تو قبر اس کی تمام عریانیاں چھپا لیتی ہے۔

عورت پر خاوند کے بہت سے حقوق ہیں، ان میں سے دو باتیں اہم ہیں، ان میں سے ایک نگہبانی اور پردہ ہے، دوسرا حاجت کے علاوہ دیگر چیزوں کا مطالبہ نہ کرنا اور مرد کی حرام کی کمائی سے حاصل کردہ رزق سے پرہیز، گزشتہ زمانہ میں عورتوں کا یہی کردار تھا چنانچہ آدمی جب گھر سے باہر نکلتا تو اس کی بیوی یا بیٹی اسے کہتی کہ حرام کی کمائی سے بچنا کیونکہ ہم دکھ درد اور بھوک برداشت کر سکتے ہیں مگر جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتے۔

گذشتہ لوگوں میں ایک آدمی نے سفر کا ارادہ کیا تو اس کے ہمسائیوں نے اس کے سفر کو اچھا نہ سمجھا اور انہوں نے اس کی بیوی سے کہا تو اس کے سفر پر کیسے راضی ہوئی حالانکہ اس نے تیرے لئے خرچ وغیرہ نہیں چھوڑا، عورت نے کہا میرا خاوند جب سے میں اسے جانتی ہوں میں نے اسے بہت کھانے والا پایا ہے، رزق دینے والا نہیں پایا میرا رب رزاق ہے کھانے والا چلا جائے گا اور رزق دینے والا باقی رہے گا۔ محترمہ رابعہ بنت اسماعیل نے حضرت احمد بن ابی الحواری کو نکاح کا پیغام دیا مگر انہوں نے اپنی عبادت گزاری کی وجہ سے شادی کو ناپسند کیا اور ان سے جواب میں کہا بخدا عبادت کی مشغولیت کی وجہ سے مجھے عورتوں سے محبت اور انس نہیں رہا۔ رابعہ نے کہا میں آپ کو اپنے شغل سے منحرف کرنے اور خواہشات کی تکمیل کیلئے نکاح کا پیغام نہیں دے رہی ہوں بلکہ میں نے اپنے سابق خاوند کے ورثہ میں سے مال کثیر پایا ہے میں چاہتی ہوں کہ یہ مال آپ کے نیک بھائیوں پر خرچ کروں اور آپ کے سبب

مجھے آپ کے بھائیوں کا پتہ چل جائے گا۔ اور میں نیکوں کی خدمت کر کے اللہ تعالیٰ کا راستہ پالوں گی۔

جناب احمد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں اپنے شیخ سے اجازت لے لوں چنانچہ آپ اپنے شیخ حضرت ابو سلیمان الدارانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئے۔ کہتے ہیں کہ جناب ابو سلیمان اپنے مریدین کو شادی سے منع کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارے ساتھیوں میں سے جس نے بھی شادی کی ہے اس کی حالت دگر گوں ہوئی ہے۔ جب انہوں نے رابعہ کی باتیں سنیں تو مجھ سے فرمایا اس سے نکاح کر لو کیوں کہ یہ ولیہ ہے، بخدا ایسی باتیں صدیقین کی ہوتی ہیں۔ جناب احمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے رابعہ سے نکاح کر لیا گھر میں گج کا صرف ایک کوٹھا تھا جو کھانا کھانے کے بعد جلدی سے ہاتھ دھو کر باہر جانے والوں کی وجہ سے ٹوٹ گیا، اشان (ایک بوٹی جو صابن کا کام دیتی ہے) سے ہاتھ دھونے والے اس کے علاوہ ہوتے تھے۔ جناب احمد کہتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد تین اور عورتوں سے نکاح کیا، رابعہ مجھے خوب کھلاتی اور خوشبوئیں وغیرہ لگاتی اور کہا کرتی کہ اپنی خوشی اور قوت کے ساتھ اپنی بیویوں کے پاس جاؤ، اور یہ رابعہ شام میں ایسی پہچانی جاتی تھی جیسے بصرہ میں رابعہ عددیہ پہچانی جاتی تھیں۔

بیوی پر یہ بھی لازم ہے کہ وہ خاوند کے مال کو ضائع نہ کرے بلکہ اس کی حفاظت کرے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ عورت کھینے حلال نہیں کہ خاوند کے گھر سے اس کی اجازت کے بغیر کچھ کھائے ہاں ایسا کھانا کھا سکتی ہے جس کے خراب ہونے کا اندیشہ ہو اگر بیوی خاوند کی رضامندی سے کھائے گی تو اسے خاوند کے برابر ثواب ملے گا ورنہ خاوند کی اجازت کے بغیر کچھ کھائے گی تو خاوند کو اجر ملے گا مگر بیوی پر گناہ ہوگا۔

والدین پر حق ہے کہ وہ لڑکی کی بہترین تربیت کریں، اسے ایسی تعلیم دیں جس سے وہ عمدہ رہن سہن اور خاوند سے بہتر برتاؤ کے آداب سیکھ جائے جیسا کہ مروی ہے کہ اسماء بنت خاریش نے اپنی بیٹی کی شادی کے وقت اسے کہا، اب تم اس دشمن سے نکل رہی ہو جو تمہارا ملجا و مأمن تھا، اب تم ایسے بستر پر جا رہی ہو جس سے تم نے کبھی بھی الفت نہیں کی تو اس کی زمین بن جاؤ تیرا آسمان ہوگا تو اس کا بچھونا بن جاؤ تیری عمارت بن جائے گا تو اس کی باندی بن وہ تیرا خادم ہوگا، اس سے کنارہ کش نہ رہنا ورنہ وہ تجھ سے دور ہو جائے گا، اس سے دور نہ ہونا ورنہ وہ تجھے بھول جائے گا، اگر وہ تیرا قرب چاہے تو اس کے قریب ہو، اگر وہ تجھ سے دور ہونا چاہے تو بھی دور ہو جا، اس کی ناک، کان اور آنکھ کی حفاظت کرنا تاکہ وہ تجھ سے عمدہ خوشبو کے علاوہ اور کچھ نہ سونگھے، عمدہ بات کے سوا اور کچھ نہ سنے اور وہ تجھے ہمیشہ خوب صورت ہی دیکھے۔

ایک شخص نے کہا بخاری و مسلم میں ہے حضرت مسمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے۔ انہوں نے بغیر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لئے غلام لڑکی کو آزاد کر دیا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باری پران کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو علم ہے کہ میں نے اپنی لونڈی آزاد کر

دی ارشاد فرمایا کہ کیا تو نے آزاد کردی عرض کیا ہاں فرمایا اگر تم اپنے بھائی بہنوں کو دے دیتی تو مجھے زیادہ ثواب ملتا۔

خُذِ الْعَفْوَ مِثِّي تَسْتَدِيمُنِي مَوَدَّتِي
وَلَا تَنْقِرْنِي نَقْرَكَ الدَّفَّ مَرَّةً
وَلَا تَكْثُرْنِي الشِّكْوَى فَتَذْهَبَ بِالْهَوَى
إِنْ رَأَيْتُ الْحُبَّ فِي الْقَلْبِ وَالْأَذَى
وَلَا تَنْطَقْنِي فِي سُورَتِي حِينَ أَغْضِبُ
فَإِنَّكَ لَا تَدْرِيْنَ كَيْفَ الْمَنِيْبُ
وَيَا بَنِكَ قَلْبِي وَالْقُلُوبُ تَقْلُبُ
إِذَا اجْتَمَعَا لَمْ يَلْبَثِ الْحُبُّ يَذْهَبُ

باب ۹۶:

فضیلتِ جہاد

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا
بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا
وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ
الصَّادِقُونَ ⑤

حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے میں منبر رسول کے قریب تھا کہ ایک آدمی کویہ کہتے ہوئے سنا کہ مجھے اسلام کے بعد بیت اللہ کی خدمت کے سوا کسی اور عمل کی تمنا نہیں ہے ایک اور بولا کہ تمہارے ان کاموں سے جہاد افضل ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں جھڑک دیا اور کہا منبر کے قریب آؤ ازیں بلند نہ کرو، وہ جمعہ کا دن تھا۔ جب جمعہ کی نماز ادا کر لی تو میں حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس بات کے متعلق پوچھا جس میں وہ اختلاف کر رہے تھے تب اللہ تعالیٰ نے اپنا فرمان نازل فرمایا:

أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ
لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ⑥

کیا حاجیوں کا پانی پلانا اور مسجد حرام کی خدمت کرنا اس شخص کے اعمال کی طرح ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے اور وہ راہِ خدا میں جہاد کرتا ہے، یہ لوگ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہو سکتے اور اللہ تعالیٰ ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں فرماتا۔ (پ ۱۰ التوبہ ۱۹)

حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم چند ساتھی اکٹھے بیٹھے تھے۔ ہم نے کہا اگر ہم جانتے کہ کونسا عمل افضل ہے اور اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے تو ہم وہی کرتے۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی:

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي
الْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيْمُ ①
يَاۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ
مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ② كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ
اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ③
اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ
سَبِيْلِهِ صَفًا كَاَتَتْهُمْ بُنْيَانٌ
مَّرْصُوْصٌ ④ (پ ۲۸ الصف ۴۱)

اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے جو چیز بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہے اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ اے ایمان والو! وہ بات کیوں کہتے ہو جو نہیں کرتے، اللہ کے نزدیک یہ بات بہت ناپسندیدہ ہے کہ تم وہ کچھ کہو جو نہیں کرتے تحقیق اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو محبوب رکھتا ہے جو اس کی راہ میں صف باندھ کر لڑتے ہیں جیسے وہ سیدہ پلائی ہوئی دیوار ہوں۔

اور حضور ﷺ نے ہمیں یہ آیات پڑھ کر سنائیں۔

ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ! مجھے ایسا عمل بتائیے جو جہاد کے برابر ہو، آپ نے فرمایا میں ایسا کوئی عمل نہیں پاتا، پھر فرمایا کیا تم اس بات کی تاب رکھتے ہو کہ جب مجاہد جہاد کیلئے روانہ ہو تو تم مسجد میں داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ عبادت میں رہو، کبھی وقفہ نہ کرو، ہمیشہ روزے سے رہو کبھی افطار نہ کرو، اس نے عرض کی یا رسول اللہ! کون ہے جو اس کی طاقت رکھتا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ کے ایک صحابی کا ایسی گھائی سے گذر ہوا جس میں میٹھے پانی کا چشمہ تھا، انہوں نے کہا میں لوگوں سے گوشہ نشینی اختیار کر کے اس گھائی میں عبادت کروں گا اور یہیں قیام کروں گا لیکن حضور ﷺ کی اجازت کے بغیر ایسا ہرگز نہیں کروں گا چنانچہ انہوں نے حضور ﷺ کی خدمت میں عرض کی تو آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو کیوں کہ تمہارا راہ خدا میں جہاد کیلئے کھڑا ہونا، گھر میں ستر سال کی نماز سے افضل ہے، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے اور تمہیں جنت میں داخل کرے، راہ خدا میں جہاد کرو جو شخص اونٹنی کا دودھ دوہنے کے وقفہ کے برابر بھی جہاد کرتا ہے اس کیلئے جنت واجب ہو جاتی ہے۔

جب حضور ﷺ نے اپنے صحابی کو عبادت کیلئے عربت نشینی کی اجازت نہیں دی حالانکہ ان کا شوق عبادت مسلم تھا اور نیکیوں میں ان کی موافقت شک و شبہ سے بالا تھی، بلکہ انہیں جہاد کی ترغیب دی، تو ہم جبکہ ہماری نیکیاں کم ہیں اور گناہ زیادہ، ہم حرام اور مشتبہ غذائیں کھاتے ہیں اور ہمارے عوائم اور نیتیں فاسد ہیں، ہمارے لئے جہاد کا ترک کرنا کس طرح مناسب ہو سکتا ہے۔

رسول کریم ﷺ کا ارشاد ہے کہ راہِ خدا میں جہاد کرنے والے کی مثال روزہ دار، خشوع و خضوع سے عبادت کرنے والے، قیام کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے جیسی ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کون اس کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے۔

فرمانِ نبوی ﷺ ہے جو اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد ﷺ کے رسول ہونے پر راضی ہو اس کیلئے جنت واجب ہوگئی۔ حضرت ابوسعید الخدری رضی اللہ عنہ کو یہ بات پسند نہ آئی، عرض کی یا رسول اللہ! ایک باریہ بات مجھ سے پھر ارشاد فرما دیجئے چنانچہ آپ نے اسے مکرر فرمایا پھر فرمایا ایک اور عمل ہے جس کے سبب اللہ تعالیٰ بندے کے سو درجات بلند کرتا ہے اور ہر دو درجات کا درمیانی فاصلہ زمین و آسمان کے فاصلہ کے برابر ہوگا۔ ابوسعید رضی اللہ عنہ نے عرض کی: یا رسول اللہ وہ کون سا عمل ہے؟ آپ نے فرمایا: راہِ خدا میں جہاد کرنا۔

باب ۹۷:

فریب کاری شیطان

کسی شخص نے جنابِ حسنؓ سے عرض کی کہ کیا شیطان سوتا بھی ہے؟ وہ مسکرائے اور کہا اگر وہ سوتا تو ہم راحت پاتے، معلوم ہوا کہ مومن کو شیطان سے رہائی پانی دشوار ہے، ہاں اسے اپنے سے دور کرنے اور اس کی قوت کو کمزور کرنے کی راہیں ہیں۔

فرمانِ نبوی ﷺ ہے کہ مومن شیطان کو دبلا کر دیتا ہے جیسے تم میں سے کوئی (طویل) سفر میں اونٹ کو دبلا کر دیتا ہے۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ مومن کا شیطان لاغر ہوتا ہے حضرت قیس بن الحجاج رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ مجھ سے میرے شیطان نے کہا جب میں تیرے اندر داخل ہوا تو اونٹ کی طرح تھا اور اب میں چڑیا کی طرح ہوں، میں نے کہا وہ کیوں؟ شیطان نے کہا تو نے مجھے ذکرِ خدا سے لاغر کر دیا ہے۔

لہذا مستقی بندوں پر شیطان کے ظاہری دروازوں کا بند کرنا اور ان راستوں کی نگہبانی کرنا جو گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں، کچھ دشوار نہیں تھا، ان کیلئے لغزش کا باعث وہ خفیہ شیطانی راستے بنتے تھے جن کی کھڑکیاں دل میں کھلتی ہیں، وہ ان راستوں کی نگہبانی سے معزور تھے کیوں کہ دل میں شیطان کے بہتر راستے ہیں۔ اور فرشتے کا صرف ایک دروازہ ہے اور یہ ایک دروازہ بھی ان بہت سارے دروازوں میں غلط ملط ہو گیا ہے اور بندے کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی مسافر ایسے جنگل میں بھٹک جائے جس میں بہت

وَأَخَذَنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ۝۱ اور لیا ہے انہوں نے تم سے قول مستحکم۔ (پ ۱۲ النہار ۲۱)
اور مزید فرمایا کہ اور کروٹ کے ساتھی پر ”کہا گیا ہے کہ اس ساتھی سے مراد عورت ہے۔

حضور ﷺ نے ان تین باتوں کی اس وقت وصیت فرمائی جبکہ آپ کی زبان اقدس وصال شریف کے وقت لڑکھڑاہی تھی اور کلام انور میں ہلکا پن پیدا ہو چلا تھا آپ نے فرمایا نماز، نماز اور وہ تمہارے ہاتھ جن کے مالک ہوئے انہیں وہ تکلیف نہ دو جس کے برداشت کرنے کی وہ طاقت نہیں رکھتے، عورتوں کے متعلق اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، وہ تمہارے ہاتھوں میں قید ہیں، یعنی وہ ایسی قید میں جنہیں تم نے اللہ کی امانت کے طور پر لیا ہے اور اللہ کے کلام سے ان کی شرم گاہیں تم پر حلال کر دی گئی ہیں۔

حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے اپنی بیوی کی بدخلقی پر صبر کیا اللہ اسے مصائب پر حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کے اجر کے برابر اجر دے گا اور جس عورت نے خاوند کی بدخلقی پر صبر کیا اللہ تعالیٰ اسے فرعون کی بیوی آسیہ کے ثواب کے مثل ثواب عطا فرمائے گا۔

بیوی سے حسن سلوک یہ نہیں کہ اس کی تکلیف کو دور کیا جائے بلکہ ایسی چیز کو اس سے دور کرنا بھی شامل ہے جس سے تکلیف پہنچنے کا خدشہ ہو اور اس کے غصہ اور ناراضگی کے وقت حلم کا مظاہرہ کرنا اور اس معاملہ میں حضور ﷺ کے اسوۂ حسنہ کو مد نظر رکھنا حضور ﷺ کی بعض ازواج مطہرات آپ کی بات کو (بتقاضائے قدرت) (صورۃ) نہ بھی مانتیں اور ان میں کوئی ایک رات تک گفتگو نہ کیا کرتی تھی مگر آپ ان سے حسن سلوک ہی سے پیش آیا کرتے تھے۔

ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیوی نے آپ کی بات کو نہ مانا تو آپ نے فرمایا کہ اے لونڈی! تو میرے سامنے بڑھ کر بات کرتی ہے، انہوں نے عرض کی کہ حضور ﷺ کی ازواج مطہرات انہیں دے لیا کرتیں، حالانکہ وہ آپ سے بہتر تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا حفصہ غائبہ وغیرہ ہوتی اگر اس نے حضور ﷺ کی بات رد کر دی، پھر آپ نے حضرت حفصہ سے فرمایا ابن ابی قحافہ (حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ) کی بیٹی پر غیرت نہ کرنا کیونکہ وہ حضور ﷺ کی محبوبہ ہیں اور پھر آپ نے انہیں حضور ﷺ کی بات کو رد کرنے سے ڈرایا۔

مروی ہے کہ ان ازواج مطہرات میں سے کسی نے حضور ﷺ کے سینہ انور پر ہاتھ رکھ کر آپ کو پیچھے بٹایا تو ان کی والدہ نے انہیں تہدید کی حضور ﷺ نے ان کی ماں کی باتیں سن کر فرمایا کہ ان سے درگزر کرو، یہ اس سے بھی زیادہ کچھ کیا کرتی ہیں۔

ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضور ﷺ کے درمیان کچھ بات ہو گئی یہاں تک کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ داخل ہوئے اور انہیں فیصل بنایا گیا۔ جب انہوں نے بات سننا چاہی تو حضور ﷺ سرور کائنات ﷺ

نے حضرت عائشہ سے فرمایا تم بات کرو گی یا میں؟ حضرت عائشہ بولیں کہ بات آپ ہی کریں گے مگر درست، یہ سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کے منہ پر ایسا طمانچہ مارا کہ ان کے منہ سے خون جاری ہو گیا اور آپ نے کہا اے اپنی جان کی دشمن! کیا حضور ﷺ ناحق بات کہیں گے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور ﷺ کی پناہ تلاش کی اور آپ کی پشت مبارک کے پیچھے بیٹھ گئیں۔ حضور ﷺ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ہم نے تمہیں اس لئے نہیں بلایا تھا اور نہ ہی ہمارا یہ ارادہ تھا کہ ہم تم سے یہ بات چاہیں۔

ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کسی بات میں حضور ﷺ سے خفا ہو گئیں اور کہا کہ کیا آپ وہی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں؟ آپ یہ بات سن کر مسکرا دیئے اور علم و کرم کی بنا پر یہ بات برداشت کر گئے۔

حضور ﷺ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کرتے کہ میں تمہاری ناراضگی اور خوشی پہچانتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی حضور ﷺ! وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا جب تم راضی ہوتی ہو تو کہتی ہو رب محمد ﷺ کی قسم! حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! آپ نے سچ فرمایا، میں صرف آپ کا نام ہی چھوڑتی ہوں اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسلام میں سب سے پہلی محبت حضور ﷺ کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے محبت تھی، اور حضور ﷺ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کرتے تھے کہ میں تمہارے لئے ایسا ہوں جیسا ابو زرعہ، ام زرعہ کیلئے تھے مگر میں تم کو طلاق نہیں دوں گا اور آپ اپنی ازواج مطہرات سے یہ بھی فرماتے کہ مجھے عائشہ کے بارے میں تکلیف نہ دو بخدا اس کے سوا تم میں کسی کے بستر پر مجھ پر وحی نازل نہیں ہوتی۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ عورتوں اور بچوں پر سب لوگوں سے زیادہ مہربان تھے۔ حضور ﷺ اپنی ازواج مطہرات سے مزاح بھی فرمایا کرتے تھے اور ان سے ان کی عقلوں کے مطابق اقوال و افعال فرمایا کرتے یہاں تک کہ حضور ﷺ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے دوڑ میں مقابلہ کرتے، کبھی حضرت عائشہ آپ ﷺ سے آگے نکل جاتیں اور کبھی آپ ﷺ سبقت لے جاتے اور فرماتے کہ یہ اس دن کا بدلہ ہے۔

حدیث شریف میں ہے کہ حضور ﷺ اپنی ازواج مطہرات سے سب سے زیادہ خوشی طبعی فرمانے والے تھے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے ایک حبشی اور دوسرے لوگوں کی آوازیں سنیں جو عاشرہ کے دن کھیل رہے تھے، حضور ﷺ نے فرمایا اے عائشہ! کیا تم یہ کھیل دیکھنا چاہتی ہو؟ میں نے عرض کی ہاں۔ آپ نے ان کی طرف آدمی بھیجا، اور جب وہ آگئے تو حضور ﷺ دو دروازوں کے درمیان کھڑے ہو گئے اور اپنا دست اقدس دروازہ پر رکھ دیا اور ہاتھ لمبا کر لیا، میں نے اپنی ٹھوڑی آپ کے ہاتھ پر جمادی، وہ کھیلنے رہے اور میں دیکھتی رہی، رسول اکرم ﷺ مجھ سے پوچھتے پس کافی ہے؟ میں عرض کرتی ذرا چپ

رہیے۔ آپ نے دو تین مرتبہ پوچھا پھر فرمایا عائشہ! اب بس کرو۔ میں نے عرض کی ٹھیک ہے۔ تب حضور ﷺ نے انہیں اشارہ فرمایا تو وہ واپس چلے گئے اور حضور ﷺ نے فرمایا مومنوں میں کامل ترین ایمان والا وہ ہے جس کا خلق عمدہ ہو اور جو اپنے گھروالوں پر نہایت مہربان ہو۔

نبی اکرم ﷺ کا ارشاد ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں سے بہتر ہے اور میں اپنی ازواج کے ساتھ تم سب سے بہتر سلوک کرنے والا ہوں۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ غصے کے باوجود انسان کیلئے مناسب ہے کہ وہ اپنے گھروالوں کے ساتھ بچوں جیسا ہو اور جب گھر والے اس سے کچھ طلب کریں جو اس کے پاس موجود ہو تو وہ اسے مرد پائیں (یعنی وہ مطلوبہ شے میں بخل نہ کرے)

جناب لقمان نے فرمایا عقلمند کیلئے مناسب ہے کہ وہ اپنے گھروالوں سے بچے کی طرح ہو اور جب قوم میں ہو تو جوانوں کی طرح ہو۔

اس حدیث کی تفسیر میں جس میں حضور ﷺ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جنطری جواط سے بعض رکھتا ہے، کہا گیا ہے کہ اس سے مراد اپنے گھروالوں سے سختی کرنے والا اور خود بینی میں مبتلا ہے اور یہ انہیں معافی میں سے ایک معنی ہیں جو فرمان الہی عتل کی تفسیر میں کہا گیا ہے کہ اس سے مراد بد خلق، زبان دراز، اپنے گھروالوں پر تشدد کرنے والا ہے۔

حضور ﷺ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے فرمایا تم نے باکرہ سے شادی کیوں نہ کی وہ تم سے کھیلتی اور تم اس سے خوش طبعی کرتے۔

ایک بدویہ نے اپنے مردہ خاوند کی ان الفاظ میں تعریف کی، بخدا جب وہ گھر میں داخل ہوتا تو سدا ہنستا رہتا، جب وہ باہر نکلتا تو چپ رہتا، جو کچھ ملتا کھا لیتا اور جو کچھ موجود نہ ہوتا اس کے متعلق سوال نہ کرتا۔ انسان کیلئے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ بذلہ بنجیوں، حسن خلق اور اس کی خواہشات کی موافقت میں اس حد تک نہ بڑھے کہ اس کی عادتیں بگڑ جائیں اور اس کے دل سے مراد کی ہیبت بالکل اٹھ جائے بلکہ ہر معاملہ میں اعتدال کو ملحوظ رکھے اور اپنی ہیبت اور بدبہ بالکلیہ ختم نہ کرے، مرد پر لازم ہے کہ اس سے کوئی نا مناسب بات نہ سنے اور اسے برے کاموں میں دلچسپی نہ لینے دے بلکہ جب بھی اسے شریعت و مروت کے خلاف گامزن پائے اس کی سرزنش کرے اور اسے راہ راست پر لائے۔

حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم جو بھی مرد اپنی بیوی کی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اوندھا جہنم میں ڈالے گا۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”عورتوں کی مخالفت کرو کیونکہ ان کی مخالفت میں برکت ہے اور یہ بھی

کہا گیا ہے کہ ان سے مشورہ کرو اور ان کی مخالفت کرو۔

حضور ﷺ نے فرمایا عورت کا غلام ہلاک ہو اور آپ نے یہ اس لئے فرمایا کیوں کہ مرد جب عورت کی خواہشات نفسانی کی پیروی کرتا ہے تو وہ اس کا غلام اور بندہ بن جاتا ہے کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے عورت کا مالک بنایا مگر اس نے عورت کو اپنا مالک بنادیا گویا اس نے برعکس کام کیا اور خدائی فیصلہ کے خلاف شیطان کی اطاعت کی جیسا کہ اس نے کہا "اور البتہ حکم کروں گا ان کو پس پھیر ڈالیں گے، خدا کی پیدائش کو" اور مرد کا حق یہ ہے کہ وہ متبوع ہو، تابع مہمل نہ بنے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو یہ نام دیا ہے کہ:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ۔ مرد عورتوں پر حکمران ہیں۔ (پ ۵ النساء، ۳۴)

اور شوہر کو سردار کا نام دیا گیا ہے چنانچہ فرمان الہی ہے:

وَالْفَيَّا سَيِّدَهَا لَذَا الْبَابِ ط ان دونوں نے اس کے سردار (خاوند) کو دروازے

(پ ۱۲ یوسف، ۲۵) کے قریب پایا۔

اور جب سردار تابع فرمان ہو جائے تو گویا اس نے نعمت الہی کا کفران کیا۔

عورت کا نفس بھی تیرے نفس کی طرح ہے اگر تو اسے معمولی سی بھی ڈھیل دے گا تو وہ بالکل تیرے ہاتھ سے نکل جائے گا۔

امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ تین ہستیاں ایسی ہیں کہ اگر تو ان کی عزت کرے گا تو تجھے ذلیل کریں گے اور اگر تو ان کی اہانت کرے گا تو وہ تیری عزت کریں گے عورت، خادم اور گھوڑا۔ ان کی مراد یہ ہے کہ اگر تو نے ان سے صرف نرمی کا برتاؤ کیا اور نرمی کو سختی سے نہ ملایا اور مہربانی سے سرزنش کو نہ ملایا تو یہ تجھے نقصان دیں گے۔

باب ۹۵:

حقوق شوہر بدمذہب زن

نکاح اطاعت کی ایک قسم ہے لہذا بیوی خاوند کی مطیع ہے اور اس پر لازم ہے کہ خاوند اس سے جو کچھ طلب کرے وہ اس کی اطاعت کرے بشرطیکہ وہ اسے اللہ کی نافرمانی کا حکم نہ دے۔ بیوی پر خاوند کے حقوق کے متعلق بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں۔

ارشاد نبوی ہے کہ جو عورت اس حالت میں مرے کہ اس کا خاوند اس سے راضی ہو وہ جنت میں جائیگی۔ ایک شخص سفر پر روانہ ہوا اور اس نے اپنی بیوی سے عہد لیا کہ وہ اوپر سے نہ اترے، اس کا باپ

نیچے رہتا تھا۔ وہ بیمار ہو گیا، اس عورت نے حضور ﷺ کی خدمت میں آدمی بھیج کر باپ کے پاس جانے کی اجازت طلب کی، حضور ﷺ نے فرمایا کہ اپنے خاوند کی اطاعت کر، پھر وہ مر گیا اور عورت نے پھر اجازت طلب کی تو حضور ﷺ نے فرمایا اپنے خاوند کی اطاعت کر، اس کے باپ کو دفن کر دیا گیا اور حضور ﷺ نے اسے خبر دی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے خاوند کی اطاعت کی وجہ سے اس کے باپ کو بخش دیا ہے۔

نبی کریم ﷺ کا فرمان ہے کہ جب عورت نے پانچ نمازیں پڑھیں ماہ رمضان کے روزے رکھے، اپنی عصمت کی حفاظت کی اور اپنے شوہر کی اطاعت کو اسلام کی مبادیات میں شامل فرمایا۔

حضور ﷺ کی خدمت میں عورتوں کا تذکرہ ہوا تو آپ نے فرمایا حاملہ، بچہ جننے اور دودھ پلانے والی، اپنی اولادوں پر مہربانی کرنے والی عورتیں، اگر اپنے شوہر کی نافرمانی نہ کریں تو ان میں جو نماز پڑھنے والی ہیں وہ جنت میں داخل ہوگی۔

رسول اکرم ﷺ کا ارشاد ہے کہ میں نے جہنم کو دیکھا اس میں رہنے والی اکثر عورتیں تھیں، تو خواتین میں سے بعض نے عرض کیا یا رسول اللہ! کس وجہ سے؟ آپ نے فرمایا کثرت سے لعنت کرتی ہیں اور خاوند کی نافرمانی کرتی ہیں یعنی جو انہیں زندگی گزارنے میں مدد دیتا ہے، اس کے شکریے کی بجائے کفران کرتی ہیں۔

دوسری حدیث میں آیا ہے کہ میں نے جنت میں دیکھا، اس میں عورتیں کم تھیں، میں نے کہا کہ عورتیں کہاں ہیں؟ جبریل نے کہا انہیں دوسرے چیزوں نے مشغول کر دیا ہے، سونے اور زعفران نے، یعنی زیورات اور رنگین کپڑوں نے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضور ﷺ کی خدمت میں ایک جوان عورت نے آکر عرض کی یا رسول اللہ! میں جوان عورت ہوں مجھے نکاح کے پیغام آتے ہیں میں شادی کو مکروہ سمجھتی ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ بیوی پر خاوند کا کیا حق ہے؟

آپ نے فرمایا اگر خاوند کی چوٹی سے ایڑی تک پیپ ہو اور وہ اسے چائے تو خاوند کا حق ادا نہیں کر پائے گی، اس نے پوچھا تو میں شادی نہ کروں؟ آپ نے فرمایا کہ تم شادی کرو کیوں کہ اس میں بھلائی ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ بنو خثعم کی ایک عورت حضور ﷺ کی خدمت میں آئی اور کہا میں غیر شادی شدہ عورت ہوں اور شادی کرنا چاہتی ہوں، خاوند کے کیا حقوق ہیں؟ آپ نے فرمایا بیوی پر خاوند کا یہ حق ہے کہ جب وہ اس کا ارادہ کرے، اگر اس کے ارادے کے وقت وہ اونٹ کی پیٹھ پر بھی ہو تب بھی اسے نہ روکے۔

خاوند کا یہ بھی حق ہے کہ بیوی اس کے گھر سے اس کی اجازت کے بغیر کوئی چیز نہ دے، اگر اس نے

بلا اجازت کچھ دے دیا تو گنہگار ہوگی اور خاوند کو ثواب ہوگا۔ بیوی پر یہ بھی حق ہے کہ خاوند کی اجازت کے بغیر نفلی روزے نہ رکھے۔ اگر اس نے ایسا کیا تو وہ بھوکی پیاسی رہی اور اس کا روزہ قبول نہیں ہوگا اور اگر گھر سے خاوند کی اجازت کے بغیر باہر نکلی تو جب تک وہ واپس نہ ہو جائے یا توبہ نہ کرے، فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔

شوہر کا مرتبہ: حضور ﷺ فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی کو کسی کیلئے سجدہ کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے کیوں کہ خاوند کے بیوی پر بہت حقوق ہیں۔

فرمان نبوی ﷺ ہے عورت اس وقت رب تعالیٰ سے زیادہ قریب ہوتی ہے جب وہ گھر کے اندر ہو اور عورت کا گھر کے صحن میں نماز پڑھنا، مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے، اور گھر کے اندر والے گھر میں اس کی نماز گھر میں نماز سے افضل ہے، یہ آپ نے مزید پردہ نشینی کیلئے فرمایا، اسی لئے فرمان نبوی ﷺ ہے کہ عورت سراسر برہنگی ہے، جب وہ نکلتی ہے تو شیطان اسے جھانکتا ہے، نیز فرمایا کہ عورت کیلئے دس برہنگیاں ہیں جب وہ شادی کرتی ہے تو خاوند اس کی ایک برہنگی ڈھانپ لیتا ہے اور جب وہ مرتی ہے تو قبر اس کی تمام عریائیاں چھپا لیتی ہے۔

عورت پر خاوند کے بہت سے حقوق ہیں، ان میں سے دو باتیں اہم ہیں، ان میں سے ایک نگہبانی اور پردہ ہے، دوسرا حاجت کے علاوہ دیگر چیزوں کا مطالبہ نہ کرنا اور مرد کی حرام کی کمائی سے حاصل کردہ رزق سے پرہیز، گزشتہ زمانہ میں عورتوں کا یہی کردار تھا چنانچہ آدمی جب گھر سے باہر نکلتا تو اس کی بیوی یا بیٹی اسے کہتی کہ حرام کی کمائی سے بچنا کیونکہ ہم دکھ درد اور بھوک برداشت کر سکتے ہیں مگر جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتے۔

گذشتہ لوگوں میں ایک آدمی نے سفر کا ارادہ کیا تو اس کے ہمسایوں نے اس کے سفر کو اچھا نہ سمجھا اور انہوں نے اس کی بیوی سے کہا تو اس کے سفر پر کیسے راضی ہوئی حالانکہ اس نے تیرے لئے خرچ وغیرہ نہیں چھوڑا، عورت نے کہا میرا خاوند جب سے میں اسے جانتی ہوں میں نے اسے بہت کھانے والا پایا ہے، رزق دینے والا نہیں پایا میرا رب رزاق ہے کھانے والا چلا جائے گا اور رزق دینے والا باقی رہے گا۔

محترمہ رابعہ بنت اسماعیل نے حضرت احمد بن ابی الحواری کو نکاح کا پیغام دیا مگر انہوں نے اپنی عبادت گزاری کی وجہ سے شادی کو ناپسند کیا اور ان سے جواب میں کہا بخدا عبادت کی مشغولیت کی وجہ سے مجھے عورتوں سے محبت اور انس نہیں رہا۔ رابعہ نے کہا میں آپ کو اپنے شغل سے منحرف کرنے اور خواہشات کی تکمیل کیلئے نکاح کا پیغام نہیں دے رہی ہوں بلکہ میں نے اپنے سابق خاوند کے ورثہ میں سے مال کثیر پایا ہے میں چاہتی ہوں کہ یہ مال آپ کے نیک بھائیوں پر خرچ کروں اور آپ کے سبب

مجھے آپ کے بھائیوں کا پتہ چل جائے گا۔ اور میں نیکوں کی خدمت کر کے اللہ تعالیٰ کا راستہ پالوں گی۔

جناب احمد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں اپنے شیخ سے اجازت لے لوں چنانچہ آپ اپنے شیخ حضرت ابو سلیمان الدارانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئے، کہتے ہیں کہ جناب ابو سلیمان اپنے مریدین کو شادی سے منع کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارے ساتھیوں میں سے جس نے بھی شادی کی ہے اس کی حالت دگر گوں ہوئی ہے، جب انہوں نے رابعہ کی باتیں سنیں تو مجھ سے فرمایا اس سے نکاح کر لو کیوں کہ یہ ولیہ ہے، بخدا ایسی باتیں صدیقین کی ہوتی ہیں، جناب احمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے رابعہ سے نکاح کر لیا گھر میں گج کا صرف ایک کوٹھا تھا جو کھانا کھانے کے بعد جلدی سے ہاتھ دھو کر باہر جانے والوں کی وجہ سے ٹوٹ گیا، اشان (ایک بوٹی جو صابن کا کام دیتی ہے) سے ہاتھ دھونے والے اس کے علاوہ ہوتے تھے۔ جناب احمد کہتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد تین اور عورتوں سے نکاح کیا، رابعہ مجھے خوب کھلاتی اور خوشبوئیں وغیرہ لگاتی اور کہا کرتی کہ اپنی خوشی اور قوت کے ساتھ اپنی بیویوں کے پاس جاؤ، اور یہ رابعہ شام میں ایسی پہچانی جاتی تھی جیسے بصرہ میں رابعہ عددیہ پہچانی جاتی تھیں۔

بیوی پر یہ بھی لازم ہے کہ وہ خاوند کے مال کو ضائع نہ کرے بلکہ اس کی حفاظت کرے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ عورت کیلئے حلال نہیں کہ خاوند کے گھر سے اس کی اجازت کے بغیر کچھ کھائے ہاں ایسا کھانا کھا سکتی ہے جس کے خراب ہونے کا اندیشہ ہو اگر بیوی خاوند کی رضامندی سے کھائے گی تو اسے خاوند کے برابر ثواب ملے گا ورنہ خاوند کی اجازت کے بغیر کچھ کھائے گی تو خاوند کو اجر ملے گا مگر بیوی پر گناہ ہوگا۔

والدین پر حق ہے کہ وہ لڑکی کی بہترین تربیت کریں، اسے ایسی تعلیم دیں جس سے وہ عمدہ رہن سہن اور خاوند سے بہتر برتاؤ کے آداب سیکھ جائے جیسا کہ مروی ہے کہ اسماء بنت خارجہ الفزاری نے اپنی بیٹی کی شادی کے وقت اسے کہا، اب تم اس دشمن سے نکل رہی ہو جو تمہارا ملجا و مآمن تھا، اب تم ایسے بستر پر جا رہی ہو جس سے تم نے کبھی بھی الفت نہیں کی تو اس کی زمین بن جاؤ تیرا آسمان ہوگا تو اس کا بچھونا بن جاؤ تیری عمارت بن جائے گا تو اس کی باندی بن وہ تیرا خادم ہوگا، اس سے کنارہ کش نہ رہنا ورنہ وہ تجھ سے دور ہو جائے گا، اس سے دور نہ ہونا ورنہ وہ تجھے بھول جائے گا، اگر وہ تیرا قرب چاہے تو اس کے قریب ہو، اگر وہ تجھ سے دور ہونا چاہے تو تو بھی دور ہو جا، اس کی ناک، کان اور آنکھ کی حفاظت کرنا تاکہ وہ تجھ سے عمدہ خوشبو کے علاوہ اور کچھ نہ سونگھے، عمدہ بات کے سوا اور کچھ نہ سنے اور وہ تجھے ہمیشہ خوب صورت ہی دیکھے۔

ایک شخص نے کہا بخاری و مسلم میں ہے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے۔ انہوں نے بغیر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لئے غلام لڑکی کو آزاد کر دیا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باری پران کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو علم ہے کہ میں نے اپنی لونڈی آزاد کر

دی ارشاد فرمایا کہ کیا تو نے آزاد کردی عرض کیا یاں فرمایا اگر تم اپنے بھائی بہنوں کو دے دیتی تو مجھے زیادہ ثواب ملتا۔

خُذِ الْعَفْوَ مِثِّي تَسْتَدِيمِي مَوَدَّتِي
وَلَا تَنْقِرِي نَقْرَكَ الدَّفَّ مَرَّةً
وَلَا تَكْثِرِي الشُّكُوفِي فَتَذْهَبَ بِالْهَوَى
ان رَأَيْتُ الْحُبَّ فِي الْقَلْبِ وَالْأَذَى
وَلَا تَنْطِقِي فِي سُورَتِي حِينَ أَغْضِبُ
فَإِنَّكَ لَا تَدْرِينَ كَيْفَ الْمَنِيبُ
وَيَا بَكَ قَلْبِي وَالْقُلُوبُ تَقْلُبُ
إِذَا اجْتَمَعَا لَمْ يَلْبَثِ الْحُبُّ يَذْهَبُ

باب ۹۶:

فضیلت جہاد

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا
بِاللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَزْتَابُوا
وَجْهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ
فِي سَبِيلِ اللهِ أُولَئِكَ هُمُ
الصَّادِقُونَ ⑤

بیشک مومن وہی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا یہی لوگ سچے ہیں۔

(پ ۱۲۶ الحجرات ۱۵)

حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے میں منبر رسول کے قریب تھا کہ ایک آدمی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ مجھے اسلام کے بعد بیت اللہ کی خدمت کے سوا کسی اور عمل کی تمنا نہیں ہے ایک اور بولا کہ تمہارے ان کاموں سے جہاد افضل ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں جھڑک دیا اور کہا منبر کے قریب آؤ ازیں بلند نہ کرو، وہ جمعہ کا دن تھا۔ جب جمعہ کی نماز ادا کر لی تو میں حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس بات کے متعلق پوچھا جس میں وہ اختلاف کر رہے تھے تب اللہ تعالیٰ نے اپنا فرمان نازل فرمایا:

أَجْعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ أَمَنَ بِاللهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجْهَدَ فِي سَبِيلِ
اللهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللهِ وَاللهُ
لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ⑥

کیا حاجیوں کا پانی پلانا اور مسجد حرام کی خدمت کرنا اس شخص کے اعمال کی طرح ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے اور وہ راہ خدا میں جہاد کرتا ہے یہ لوگ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہو سکتے اور اللہ تعالیٰ ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں فرماتا۔ (پ ۱۱۰ التوبہ ۱۹)

حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم چند ساتھی اکٹھے بیٹھے تھے۔ ہم نے کہا اگر ہم جانتے کہ کونسا عمل افضل ہے اور اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے تو ہم وہی کرتے۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی:

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي
الْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيْمُ ①
يَاۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ
مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ② كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ
اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ③
اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ
سَبِيْلِهِ صَفًا كَاَتَتْهُمْ بُنْيَانٌ
مَّرْصُوْصٌ ④ (پ ۲۸ الصف ۴، ۵)

اللہ کی پائی بیان کرتی ہے جو چیز بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہے اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ اے ایمان والو! وہ بات کیوں کہتے ہو جو نہیں کرتے، اللہ کے نزدیک یہ بات بہت ناپسندیدہ ہے کہ تم وہ کچھ کہو جو نہیں کرتے تحقیق اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو محبوب رکھتا ہے جو اس کی راہ میں صف باندھ کر لڑتے ہیں جیسے وہ سیدہ پلائی ہوئی دیوار ہوں۔

اور حضور ﷺ نے ہمیں یہ آیات پڑھ کر سنائیں۔

ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ! مجھے ایسا عمل بتائیے جو جہاد کے برابر ہو، آپ نے فرمایا میں ایسا کوئی عمل نہیں پاتا، پھر فرمایا کیا تم اس بات کی تاب رکھتے ہو کہ جب مجاہد جہاد کیلئے روانہ ہو تو تم مسجد میں داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ عبادت میں رہو، کبھی وقفہ نہ کرو، ہمیشہ روزے سے رہو کبھی افطار نہ کرو، اس نے عرض کی یا رسول اللہ! کون ہے جو اس کی طاقت رکھتا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ کے ایک صحابی کا ایسی گھائی سے گذر ہوا جس میں میٹھے پانی کا چشمہ تھا، انہوں نے کہا میں لوگوں سے گوشہ نشینی اختیار کر کے اس گھائی میں عبادت کروں گا اور یہیں قیام کروں گا لیکن حضور ﷺ کی اجازت کے بغیر ایسا ہرگز نہیں کروں گا چنانچہ انہوں نے حضور ﷺ کی خدمت میں عرض کی تو آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو کیوں کہ تمہارا راہ خدا میں جہاد کیلئے کھڑا ہونا، گھر میں ستر سال کی نماز سے افضل ہے، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے اور تمہیں جنت میں داخل کرے، راہ خدا میں جہاد کرو جو شخص اونٹنی کا دودھ دوہنے کے وقفہ کے برابر بھی جہاد کرتا ہے اس کیلئے جنت واجب ہو جاتی ہے۔

جب حضور ﷺ نے اپنے صحابی کو عبادت کیلئے عربت نشینی کی اجازت نہیں دی حالانکہ ان کا شوق عبادت مسلم تھا اور نیکیوں میں ان کی موافقت شک و شبہ سے بالا تھی، بلکہ انہیں جہاد کی ترغیب دی تو ہم جبکہ ہماری نیکیاں کم ہیں اور گناہ زیادہ، ہم حرام اور مشتبہ غذائیں کھاتے ہیں اور ہمارے عوام اور بیٹیں فاسد ہیں، ہمارے لئے جہاد کا ترک کرنا کس طرح مناسب ہو سکتا ہے۔

رسول کریم ﷺ کا ارشاد ہے کہ راہِ خدا میں جہاد کرنے والے کی مثال روزہ دار، خشوع و خضوع سے عبادت کرنے والے، قیام کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے جیسی ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کون اس کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے۔

فرمانِ نبوی ﷺ ہے جو اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد ﷺ کے رسول ہونے پر راضی ہو اس کیلئے جنت واجب ہوگئی۔ حضرت ابوسعید الخدری رضی اللہ عنہ کو یہ بات پسند نہ آئی، عرض کی یا رسول اللہ! ایک باریہ بات مجھ سے پھر ارشاد فرما دیجئے چنانچہ آپ نے اسے مکرر فرمایا پھر فرمایا ایک اور عمل ہے جس کے سبب اللہ تعالیٰ بندے کے سودرجات بلند کرتا ہے اور ہر دو درجات کا درمیانی فاصلہ زمین و آسمان کے فاصلہ کے برابر ہوگا۔ ابوسعید رضی اللہ عنہ نے عرض کی: یا رسول اللہ وہ کون سا عمل ہے؟ آپ نے فرمایا: راہِ خدا میں جہاد کرنا۔

باب ۹۷:

فریب کاری شیطان

کسی شخص نے جنابِ حسنؓ سے عرض کی کہ کیا شیطان سوتا بھی ہے؟ وہ مسکرائے اور کہا اگر وہ سوتا تو ہم راحت پاتے، معلوم ہوا کہ مومن کو شیطان سے رہائی پانی دشوار ہے، ہاں اسے اپنے سے دور کرنے اور اس کی قوت کو کمزور کرنے کی راہیں ہیں۔

فرمانِ نبوی ﷺ ہے کہ مومن شیطان کو دبلا کر دیتا ہے جیسے تم میں سے کوئی (طویل) سفر میں اونٹ کو دبلا کر دیتا ہے۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ مومن کا شیطان لاغر ہوتا ہے حضرت قیس بن الحجاجؓ کا قول ہے کہ مجھ سے میرے شیطان نے کہا جب میں تیرے اندر داخل ہوا تو اونٹ کی طرح تھا اور اب میں چڑیا کی طرح ہوں، میں نے کہا وہ کیوں؟ شیطان نے کہا تو نے مجھے ذکرِ خدا سے لاغر کر دیا ہے۔

لہذا متقی بندوں پر شیطان کے ظاہری دروازوں کا بند کرنا اور ان راستوں کی نگہبانی کرنا جو گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں، کچھ دشوار نہیں تھا، ان کیلئے لغزش کا باعث وہ خفیہ شیطانی راستے بنتے تھے جن کی کھڑکیاں دل میں کھلتی ہیں، وہ ان راستوں کی نگہبانی سے معزور تھے کیوں کہ دل میں شیطان کے بہتر راستے ہیں۔ اور فرشتے کا صرف ایک دروازہ ہے اور یہ ایک دروازہ بھی ان بہت سارے دروازوں میں غلط ملط ہو گیا ہے اور بندے کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی مسافر ایسے جنگل میں بھٹک جائے جس میں بہت

سے راستے ہوں اور رات کی تاریکی نے ان سب راستوں پر سیاہ چادر تان دی ہو تو وہ بصیرت والی آنکھ اور چمکدار سورج کے سوا راستہ نہیں پاسکتا۔ یہاں بصیرت والی آنکھ اور چمکدار سورج سے وہ مقدس علم مراد ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ سے حاصل کیا گیا ہو انہی سے انسان ان اندھیرے راستوں پر چل سکتا ہے ورنہ رات اندھیری اور راستے بے شمار ہیں۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن حضور نے ہمارے سامنے ایک لکیر کھینچی اور فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے پھر اس لکیر کے دائیں اور بائیں طرف بہت سی لکیریں کھینچیں اور فرمایا یہ وہ راستے ہیں کہ جن میں سے ہر ایک پر شیطان ہے جو اپنی طرف بلاتا ہے۔ پھر حضور ﷺ نے یہ آیت پڑھی:

أَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ

تحقیق یہ میری سیدھی راہ ہے پس اس کی پیروی کرو اور دیگر راہوں کی پیروی نہ کرو پس وہ تم کو اس کی راہ سے جدا کر دیں گے۔ (پ ۸ الانعام ۱۵۴)

اور بلاشبہ ہم مختلف راستوں میں جس جھپے ہوئے راستے کی مثال ذکر کر چکے ہیں۔ یہی وہ راستہ ہے کہ جس پر علما اور وہ بندے جو گناہوں سے روکنے والے اور اپنی خواہشات کی نگہبانی کرنے والے ہیں دھوکہ کھا جاتے ہیں۔

اب ہم ایسے واضح راستے کی مثال بیان کر رہے ہیں جس پر چلنے کیلئے بعض اوقات آدمی مامور ہو جاتا ہے اور وہ مثال یہ ہے جو نبی کریم ﷺ نے بیان فرمائی کہ بنی اسرائیل میں ایک راہب تھا، شیطان نے ایک لڑکی کا قصد کیا اور اسے آسیب میں مبتلا کر دیا اور اس کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اس کا علاج راہب کے پاس ہے چنانچہ وہ لڑکی کو لے کر راہب کے پاس آئے مگر اس نے لڑکی کو ساتھ رکھنے سے انکار کر دیا لیکن انہوں نے بہت زیادہ اصرار کیا جس کی وجہ سے راہب لڑکی کو اپنے پاس رکھنے پر راضی ہو گیا جب وہ لڑکی علاج کیلئے راہب کے پاس ٹھہری تو شیطان راہب کے پاس لڑکی کے قرب کو حسین انداز میں پیش کر رہا تھا یہاں تک کہ راہب نے لڑکی سے جماع کر لیا اور وہ حاملہ ہو گئی، تب شیطان نے راہب کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ اب جب کہ اس کے گھر والے آئیں گے تو تو بہت شرمندہ اور رسوا ہوگا لہذا اس کو قتل کر دے، اگر وہ تجھ سے پوچھیں تو کہہ دینا کہ وہ مر گئی، چنانچہ اس نے لڑکی کو قتل کر کے دفن کر دیا۔

ادھر شیطان نے لڑکی کے گھر والوں میں یہ وسوسہ ڈالا کہ لڑکی راہب سے حاملہ ہو گئی ہے پھر راہب نے اسے قتل کر کے دفن کر دیا ہے لہذا وہ راہب کے پاس آئے اور اس سے لڑکی کے متعلق پوچھ گچھ کی، راہب نے کہا وہ مر گئی ہے۔ چنانچہ انہوں نے راہب کو پکڑ لیا تا کہ وہ اسے لڑکی کے بدلہ میں قتل کر دیں اس لمحے شیطان نے راہب کے پاس آ کر کہا، میں ہی وہ ہوں جس نے لڑکی کو آسیب زدہ کیا اور

میں نے یہ لڑکی کے گھروالوں کے دل میں یہ بات ڈالی ہے تو میری پیروی کر لے۔ میں تجھے ان سے رہائی اور نجات دلا دوں گا۔ راہب بولا کیسے کروں۔ شیطان نے کہا مجھے دو سجدے کرے چنانچہ اس نے دو سجدے کر لئے۔ شیطان نے دو سجدے کرتے ہی کہا کہ اب میں تجھ سے بری ہوں۔ یہ وہی بات ہے جس کے متعلق فرمان الہی ہے کہ شیطان کی طرح جس وقت اس نے انسان سے کہا کفر کر، پس جب اس نے کفر کیا تو شیطان نے کہا کہ تحقیق میں تجھ سے بری ہوں۔

مروی ہے کہ شیطان نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تمہارا اس ذات کے بارے میں کیا خیال ہے جس نے مجھے اپنی پسند پر پیدا کیا، جیسے چاہا مجھے استعمال کیا اور اس کے بعد اگر چاہے تو مجھے جنت میں داخل کرے اور چاہے تو جہنم میں داخل کرے کیا وہ اپنے اس عمل میں عدل کرنے والا ہے یا ظلم کرنے والا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بات میں غور فرمایا اور کہا اے شخص اگر اس نے تجھے تیری منشا پر پیدا کیا ہے تو واقعی تجھ پر ظلم کیا ہے اور اگر اس نے تجھے اپنی منشا پر پیدا کیا ہے تو اس سے اس چیز کے متعلق نہیں پوچھا جاتا جو وہ کرتا ہے اور نہ اس سے سوال کئے جاسکتے ہیں، یہ سنتے ہی شیطان بکھرنے لگا یہاں تک کہ بالکل معدوم ہو گیا پھر کہا بخدا، اے شافعی! میں نے اس سوال سے ستر ہزار عابدوں کو عبودیت کے دفتر سے نکال کر بے دینی کی راہوں پر دھکیل دیا ہے۔

یہ بھی مروی ہے کہ شیطان ملعون حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے آیا اور آپ کو کلمہ طیبہ پڑھنے کو کہا آپ نے کہا یہ کلمہ برحق ہے مگر میں تیرے کہنے سے نہیں کہوں گا کیوں کہ برائیوں کی طرح نیکیوں میں شیطان خلط ملط کرتا رہتا ہے اور انہی افعال سے وہ عابد، زاہد، غنی اور تمام قسم کے لوگوں کو ہلاکت میں ڈالتا رہتا ہے اس کی برائیوں سے وہی محفوظ رہتا ہے جسے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمालے۔

اے رب ذوالجلال! ہمیں شیطان کے مکروں سے محفوظ رکھ تا کہ ہم ہدایت یافتہ لوگوں سے ملاقات کریں۔ آمین۔

باب ۹۸:

سماع

قاضی ابوالطیب الطبری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام شافعی، امام ابوحنیفہ، امام مالک، حضرت سفیان ثوری اور علماء کرام کی ایک جماعت سے ایسے الفاظ نقل کئے ہیں جو اس امر پر دلالت کرتے ہیں کہ یہ حضرات سماع کے عدم جواز کے قائل تھے۔

امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب آداب القضاء میں کہا ہے کہ غنا ایک نامناسب اور مکروہ چیز ہے جو ایک لچر چیز کی طرح ہے۔ جو بکثرت اس میں مشغول ہو وہ بے سمجھ ہے اور اس کی گواہی روک دی جائے گی۔

قاضی ابوالطیب رحمہ اللہ نے کہا کہ شوافع حضرات نے کہا ہے کہ غیر محرم عورت سے کچھ سننا خواہ وہ پردہ میں ہو یا سامنے، وہ آزاد ہو یا باندی، ہر صورت میں ناجائز ہے قاضی صاحب نے امام شافعی رحمہ اللہ کا یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ باندی کا مالک جب لوگوں کو اس سے کچھ سننے کیلئے جمع کرے تو وہ بیوقوف ہے۔ اس کی گواہی مردود ہے۔

مزید کہا کہ امام شافعی رحمہ اللہ سے نقل کیا گیا ہے کہ آپ دو ٹہنیوں کو آپس میں مار کر بھی سازی کی سی آواز نکالنے کو مکروہ جانتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس کو بے دینوں نے ایجاد کیا ہے تاکہ اس کی وجہ سے لوگوں کی توجہ قرآن مجید سے ہٹ جائے۔

امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ حدیث میں نہیں وارد ہونے کے سبب میں دیگر تمام ساز ہائے نغمہ و طراب سے نزدیک زیادہ مکروہ سمجھتا ہوں، میں شطرنج کھیلنے کو مکروہ سمجھتا ہوں اور میں ہر کھیل کو مکروہ سمجھتا ہوں کیوں کہ یہ کھیل وغیرہ دیندار اور صاحب تقویٰ لوگوں کا شیوہ نہیں ہے۔

امام مالک رحمہ اللہ نے غنا سے منع فرمایا ہے اور ان کا قول ہے کہ جب کسی نے لونڈی خریدی اور اسے پتہ چلا کہ وہ مغنیہ ہے تو اسے لونڈی واپس کرنے کا حق حاصل ہے اور ابراہیم بن سعد رحمہ اللہ کے علاوہ تمام اہل مدینہ کا یہ مذہب ہے۔

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی غنا کو مکروہ جانتے تھے اور غنا کا سننا گناہوں میں شمار کرتے تھے اور تمام اہل کوفہ حضرت سفیان ثوری، شیخ حماد، ابراہیم، شعبی رحمہ اللہ وغیرہ کا یہی مسلک ہے۔

مذکورہ بالا تمام روایات قاضی ابوالطیب طبری نے نقل کی ہیں۔

جناب ابوطالب مکی نے ایک جماعت سے سماع کا جواز نقل کیا ہے اور ان کا جواز سماع کے دلائل: یہ قول بھی ہے کہ صحابہ جیسے حضرت عبداللہ بن جعفر، عبداللہ بن زبیر، مغیرہ بن شعبہ اور معاویہ رحمہ اللہ سے سماع منقول ہے۔

ابوطالب مکی رحمہ اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ سلف صالحین میں صحابہ اور تابعین کی کثیر جماعت نے اسے اچھا سمجھا ہے اور ہمارے یہاں اہل حجاز مکہ معظمہ میں سال کے بہترین ایام میں سماع سنتے تھے، بہترین ایام سے مراد وہ ایام ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عبادت اور ذکر کا حکم دیا ہے جیسے ایام تشریق وغیرہ اور ہمارے زمانہ تک اہل مدینہ بھی اہل مکہ کی طرح ہمیشہ پابندی سے سماع سنا کرتے تھے۔

ہم نے ابومروان القاضی کو اس حالت میں پایا کہ ان کے پاس چند لڑکیاں تھیں جو لوگوں کو خوش

الحانی سے گا کر سناقتی تھیں۔ قاضی صاحب نے انہیں صوفیاء کرام کیلئے تیار کیا تھا۔ مزید فرمایا کہ جناب عطاء اللہؒ کے ہاں دولہ کمیاں تھیں اور آپ کے بھائی ان سے سماع کیا کرتے تھے۔

جناب ابوطالب مکیؒ نے یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ ابو الحسن بن سالمؒ سے کہا گیا کہ تم سماع کا کیسے انکار کرتے ہو حالانکہ حضرت جنید سری سقطیؒ اور ذوالنونؒ اسے سنا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ میں سماع کا کیسے انکار کروں گا حالانکہ مجھ سے بہتر شخص نے اسے سنا اور اس کی اجازت دی ہے چنانچہ حضرت عبد اللہ بن جعفر الطیارؒ نے سماع سنا کرتے تھے۔ انہوں نے سماع میں صرف لہو و لعب کو منع فرمایا ہے۔

حضرت تکی بن معاذؒ سے مروی ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے تین چیزوں کو گم کیا ہے، پھر ہم نے انہیں نہیں دیکھا اور جوں جوں دن گزرتے جاتے ہیں، ان کا فقدان فزول ہوتا جاتا ہے حسین چہرہ جو پاکباز ہو، سچی بات جس میں دیانت کی جھلک نمایاں ہو اور بہترین بھائی چارہ جس میں وفا ہی وفا ہو، اور میں نے بعض کتابوں میں بعینہ یہ قول جناب حارث محاسبیؒ سے منقول دیکھا ہے اور اس میں ایسی بات پائی جاتی ہے جو ان کے زہد، پاکبازی اور دینی معاملات میں ان کی جدوجہد اور اہتمام کے باوجود اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ وہ جواز سماع کے قائل تھے

جناب ابن مجاہدؒ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ کبھی ایسی دعوت کو قبول نہیں ابن مجاہد کا سماع پر زور: فرماتے تھے جس میں سماع نہ ہو اور پھر ایک سے زیادہ لوگوں نے یہ بات بیان کی کہ وہ کسی دعوت میں جمع ہوئے اور ہمارے ساتھ ابو القاسم ابن بنت منیع، ابو بکر بن داؤد اور ابن مجاہدؒ اپنے ہم مشربوں کے ساتھ موجود تھے، تب محفل سماع منعقد ہوئی، ابن مجاہد، ابن بنت منیع کو اس بات پر برا بیگنہ کرنے لگے کہ وہ ابن داؤد کو اس کے سننے پر آمادہ کریں۔ ابن داؤد بولے مجھے میرے باپ نے حضرت احمد بن حنبلؒ کا یہ فرمان بتلایا ہے کہ آپ سماع کو مکروہ جانتے تھے، میرے والد بھی اسے مکروہ سمجھتے تھے اور میں بھی باپ کے مذہب پر ہوں اور ابو القاسم ابن بنت منیع نے کہا میرے دادا احمد بن الحجازہ کا قول سنا کرتے تھے یہ سن کر ابن بنت منیع سے کہا مجھے چھوڑ دو، تم اپنے دادا کی باتیں مان لو! اے ابو بکر! تم مجھے اتنی سی بات بتاؤ کہ اگر کسی نے شعر پڑھایا شعر کہا تو کیا وہ ناجائز ہے؟ ابن داؤد بولے اگر شعر کہنے والا حسین آواز والا ہو تو اس کیلئے شعر کہنا حرام ہے؟ وہ بولے نہیں ابن مجاہد نے کہا اچھا اگر وہ اس طور پر اشعار پڑھتا ہے کہ ممد و دحرف کو مقصور اور مقصور کو ممد و د کر دیتا ہے تو کیا یہ حرام ہے؟ ابن داؤد نے کہا کہ میں تو ایک شیطان پر قابو نہیں پاسکتا، دو شیطانوں کا مقابلہ کیسے کروں گا؟

حضرت ابو الحسن عسقلانیؒ جو اولیاء کے سردار تھے، حضرت امام عسقلانیؒ کو سماع کا شوق: سماع کا شوق فرمایا کرتے تھے اور بوقت سماع جذب و

شوق سے آشنا ہوتے تھے۔ انہوں نے اس سلسلہ میں ایک کتاب بھی لکھی ہے جس میں انہوں نے منکرین سماع کی تردید کی ہے یونہی ایک جماعت نے سماع کے منکرین کے رد میں کتب لکھی ہیں۔

مشائخ میں سے کسی شیخ سے مروی ہے کہ انہوں نے ابو العباس خضر علیہ السلام کو دیکھا اور ان سے پوچھا اور کہا آپ کا سماع کے متعلق کیا خیال ہے؟ جس کے بارے میں ہمارے ساتھیوں میں اختلاف پایا جاتا ہے، حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا یہ شیریں اور صاف و خوشگوار ہے۔ اس پر علما کے سوا کسی کے قدم نہیں جم سکتے۔ جناب ممشاد دینوری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ میں نے خواب میں نبی کریم ﷺ کی زیارت کی اور آپ سے پوچھا یا رسول اللہ! کیا آپ اس سماع میں سے کسی چیز کو ناپسند فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں اس میں سے کسی چیز کو ناپسند نہیں کرتا لیکن انہیں کہہ دو کہ سماع کا افتتاح قرآن مجید سے کریں اور اس کا اختتام بھی قرآن مجید پر کریں۔

جناب طاہر بن بلال صمدانی وراق رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے جو اکابر علما میں سے تھے کہ میں سمندر کے کنارے جدہ کی جامع مسجد میں معتكف تھا کہ ایک دن میں نے ایسی جماعت کو دیکھا جو مسجد میں کچھ اشعار پڑھ رہے تھے اور دوسرے لوگ سن رہے تھے، مجھے یہ بات سخت ناپسند ہوئی اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ لوگ اللہ کے گھروں میں سے ایک گھر میں اشعار پڑھ رہے ہیں جناب طاہر فرماتے ہیں کہ میں نے اسی رات خواب میں حضور ﷺ کی زیارت کی، آپ اسی کو نے میں تشریف فرما تھے، آپ کے پہلو میں حضرت ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ تھے دفعۃً حضرت ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ کچھ کہنے لگے اور حضور ﷺ سماعت فرما رہے تھے اور آپ نے وجد کرنے والے کی طرح اپنا دست مبارک سینہء انور پر رکھا ہوا تھا میں نے اپنے دل میں کہا میرے لئے یہ مناسب نہ تھا کہ میں اس جماعت کو ناپسند کرتا جو محفل سماع منعقد کئے ہوئے تھے حالانکہ اسے حضور ﷺ سماعت فرما رہے تھے اور حضرت ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ پڑھ رہے تھے حضور ﷺ میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا یہ حق کے ساتھ حق ہے یا یہ حق سے حق ہے، میں یہ بھول گیا ہوں کہ آپ نے ان دو باتوں میں سے کونسی بات ارشاد فرمائی تھی۔

حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اس گروہ پر تین مواقع پر رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے، کھانے کے وقت کیونکہ یہ بغیر فاقہ کئے کچھ نہیں کھاتے، گفتگو کے وقت کیونکہ وہ صد یقوں کے مقامات کے علاوہ کوئی گفتگو نہیں کرتے، سماع کے وقت کیونکہ وہ جذب و شوق سے سنتے ہیں اور حق کی گواہی دیتے ہیں۔

حضرت ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ سماع کی اجازت دیتے تھے، ان سے کہا گیا کہ یہ فعل قیامت کے دن نیکیوں میں شمار کیا جائیگا؟ انہوں نے کہا نہ نیکیوں میں اور نہ ہی گناہوں میں کیوں کہ یہ لغویات کے مشابہہ۔ ان الہی ہے:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ۔ (پ ۲ البقرہ: ۲۲۵)

نہیں مواخذہ کرے گا اللہ تعالیٰ تمہارا فضول قسموں پر۔

اوپر ہم نے جو کچھ نقل کیا ہے، یہ مختلف اقوال کا مجموعہ ہے، جو شخص تقلید میں رہ کر حق کو تلاش کرے گا تو وہ ان اقوال میں تعارض پائے گا جس کے سبب وہ متحیر ہوگا، یا اپنی خواہشات کے زیر اثر کسی قول کو پسند کرے گا حالانکہ یہ دونوں باتیں غلط ہیں، بلکہ حق کو صحیح طریقہ سے تلاش کرے اور یہ حضرو اباحت کے ابواب کی تلاش کرنے سے ہی معلوم ہو سکتا ہے۔

باب ۹۹:

اتباع خواہشات و بدعت

نبی کریم ﷺ کا فرمان ہے کہ اپنے آپ کو نئے امور سے بچاؤ کیوں کہ ہر نیا کام بدعت ہے ہر بدعت گمراہی اور ہر گمراہی موجب نار ہے

فرمان نبوی ﷺ ہے کہ جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی بات نکالی جو دین میں سے نہیں ہے تو وہ بات مردود ہے۔

ایک اور ارشاد میں ہے کہ تم پر میرا طریقہ اور میرے بعد آنے والے خلفاء راشدین کے طریقہ کی پیروی لازم ہے۔

ان احادیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ہر وہ بات جو کتاب و سنت اور اجماع ائمہ کے مخالف ہو، وہ قابل تردید بدعت ہے (یعنی بدعت سیدہ)

حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ جس نے عمدہ طریقہ جاری کیا اسے اس کا اجر ملے گا اور قیامت تک جو بھی اس پر عمل کرے گا، طریقہ جاری کرنے والے کو اس کا ثواب ملے گا اور جس نے برا طریقہ جاری کیا، اس کو اس کا اور قیامت تک اس پر عمل کرنے والوں کا گناہ ہوگا۔

حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ اس فرمان الہی:

أَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا اور تحقیق یہ میرا سیدھا راستہ ہے پس اس کی اتباع کرو۔

فَاتَّبِعُوهُ (پ ۸ الانعام: ۱۵۴)

کے بارے میں کہا جان لو راستہ صرف ایک راستہ ہے جس کی جڑ ہدایت اور جس پر پھرنا جنت کی طرف ہے اور شیطان نے متفرق راستے بنائے ہیں جن کا اصل گمراہی اور جن پر پھرنا جہنم کی طرف ہے۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے ہمارے سامنے اپنے دست مبارک سے ایک لکیر کھینچی اور فرمایا کہ یہ اللہ کی سیدھی راہ ہے، پھر آپ نے اس لکیر کے دائیں بائیں اور بہت سی لکیریں کھینچیں اور فرمایا یہ راستے ہیں، ان میں کوئی راستہ نہیں مگر ہر راستہ پر شیطان ہے جو اپنی طرف بلاتا رہتا ہے، پھر آپ نے مذکورہ بالا آیت تلاوت فرمائی۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ یہ گمراہی کے راستے ہیں۔

حضرت ابن عطیہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ یہی راستے ہیں جن کی حضور ﷺ نے نشان دی فرمائی ہے۔ ان میں یہودیت، نصرانیت، مجوسیت اور تمام پیروان مذاہب باطلہ، بدعتی، نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے والے گمراہ، اپنی الگ راہیں متعین کرنے والے وغیرہ سب شامل ہیں چاہے وہ جھگڑوں اور فتنہ و فساد میں دلچسپی لینے والے ہوں یا گفتگو میں بال کی کھال اتارنے والے ہوں، یہ تمام لغزش کے میدان اور بد اعتقادی کے مناظر ہیں۔

فرمان نبوی ﷺ ہے کہ جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں ہے نیز فرمان نبوی ﷺ ہے کہ ایسی کوئی امت نہیں ہے جو اپنے نبی کے دین میں بدعات کو فروغ دیتی ہے اور اس بدعت کے برابر اس کی سنت ضائع ہو جاتی ہے۔

فرمان نبوی ﷺ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک آسمان کے نیچے ایسا کوئی معبود نہیں جس کی عبادت کی جاتی ہو اور جو اس خواہش نفسانی کے مشابہ اور مساوی ہو جس کی بندہ اتباع کرتا ہے۔
فرمان نبوی ﷺ ہے کہ سب سے عمدہ بات اللہ کی کتاب ہے اور سب سے عمدہ ہدایت محمد ﷺ کی ہدایت ہے اور سب سے بدترین امور بدعات ہیں اور ہر بدعت ضلالت ہے، میں تم پر تمھاری پشتوں، شرمگاہوں اور گمراہ کن خواہشات کی شہوات سے ڈرتا ہوں، تم ہر بدعت سے بچو کیوں کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔
فرمان نبوی ﷺ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بدعتی سے توبہ کو پوشیدہ کر دیتا ہے یہاں تک کہ وہ بدعت کو ترک نہ کر دے۔

فرمان نبوی ﷺ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی صاحب بدعت کا روزہ، حج، عمرہ، جہاد، حیلہ اور انصاف کچھ بھی قبول نہیں کرتا وہ اسلام سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے آٹے سے بال نکلتا ہے، میں تمہیں سفید اور واضح دین پر چھوڑ رہا ہوں، اس کا دن رات کے برابر ہیں، اس سے وہی پھر ریگا جو ہلاک ہوگا، ہر زندگی کیلئے ایک ہمت ہے اور ہر ہمت کیلئے ایک سستی ہے جس کی ہمت میری سنت کی طرف ہے وہ ہدایت پا گیا اور جس کی سستی کی طرف راغب ہوئی وہ ہلاک ہوا۔ میں اپنی امت پر تین چیزوں سے ڈرتا ہوں عالم کی لغزش، قابل تقلید خواہشات اور ظالم حاکم۔ یہ تینوں چیزیں میری امت کیلئے خطرناک ہیں۔

بخاری شریف میں مروی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا جس شخص نے آلاتِ لہو و لعب کی مذمت: اپنے ساتھی سے کہا کہ آؤ جو اکھیلیں، اسے چاہئے کہ صدقہ کرے۔

مسلم ابوداؤد اور ابن ماجہ کی روایت ہے حضور ﷺ نے فرمایا جو زدیاز شیر سے کھیلا، گویا اس نے خنزیر کے گوشت اور لہو میں ہاتھ کو ڈبو لیا۔

احمد وغیرہ کی روایت ہے حضور ﷺ نے فرمایا ایسے شخص کی مثال جو ز دکھیلتا ہے اور نماز میں کھڑا ہو جاتا ہے، ایسے ہے جیسے کوئی شخص پیب اور خنزیر کے خون سے وضو کرتا ہے اور پھر نماز کیلئے کھڑا ہوتا ہے، یعنی اس کی نماز قبول نہیں ہوتی جیسا کہ دوسری روایت میں اس کی تشریح موجود ہے۔

بیہقی نے یحییٰ بن کثیر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ کا ایسے لوگوں کے پاس سے گزر ہوا جو ز دکھیل رہے تھے آپ نے فرمایا کہ دل غافل ہیں، ہاتھ کرنے والے ہیں اور زبانیں فضول بکنے والی ہیں۔

دہلی نے روایت نقل کی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا جب تم ایسے لوگوں سے گزر جو ان فال کے تیروں، شطرنج، نزد اور ان سے مشابہ ہر اس چیز میں جو حرام کر دی گئی ہیں لگے ہوں تو انہیں سلام نہ کرو، اگر وہ تمہیں سلام کریں تو ان کے سلام کا جواب نہ دو۔

فرمان نبوی ﷺ ہے کہ تین چیزیں جو ایں، شرطیہ بازیاں، چھوٹے چھوٹے تیروں کو پھینک کر جو اکھیلنا اور سیٹیاں، بجا بجا کر بکوتاڑانا۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایسے لوگوں کے پاس سے گذر ہوا جو شطرنج کھیل رہے تھے آپ نے فرمایا کیا یہ وہ صورتیں ہیں جن کے واسطے تم اعتکاف کرنے والے ہو؟ تم میں کسی ایک کے ہاتھوں میں انگارے اٹھا لینا یہاں تک کہ وہ سمجھ جائیں انہیں چھونے سے بہتر ہے، پھر فرمایا بخدا تم اس کے علاوہ کسی اور کام کیلئے پیدا کئے گئے ہو۔

مزید ارشاد نبوی ہے کہ شطرنج کھیلنے والے بہت جھوٹے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے میں نے قتل کر دیا اور مارا حالانکہ اس نے نہ کسی کو قتل کیا ہوتا ہے اور نہ مارا ہوتا ہے۔

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ شطرنج ہمیشہ خطا کا رہی کھیلتا ہے۔

اور یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ آلاتِ نغمہ و طراب یا تو حرام ہیں جیسے سارنگی، ٹبورو، رباب، طبلہ، بانسری اور ہر وہ ساز جو انفرادی طور پر گانے والے کی آواز سے ہم آہنگ ہو یا پھر مکروہ ہیں اور وہ ایسے ساز ہیں جو غناء میں طریقہ کیفیت کو نمایاں کرتے ہیں مگر انفرادی طور پر ان سے نعمات کا کام نہ لیا جاسکے جیسے ز کل، چنگ وغیرہ، ان کا غنا کے ساتھ سننا مکروہ ہے، بغیر نعمات کے نہیں اور جو ساز جائز ہیں وہ ایسے ہیں جو نغمہ و طرب کیلئے نہیں بلکہ اطلاع کیلئے بجائے جاتے ہیں، جیسے بگل، طبل، جنگ یا مجمع اکٹھا کرنے کا طبل یا

نکاح کے اعلان کیلئے دف بجانا وغیرہ۔

باب ۱۰۰:

فضائل ماہِ رجب

رجب تہرجیب سے مشتق ہے جس کے معنی تعظیم کے ہیں اسے اصیب بھی کہا گیا ہے کیوں اس میں توبہ کرنے والوں پر رحمت انڈیلی جاتی ہے اور نیک عمل کرنے والوں پر قبولیت کے انوار کا فیضان ہوتا ہے اسے اسم بھی کہا گیا ہے کیوں کہ اس میں جنگ اور قتال وغیرہ محسوس نہیں کیا جاتا ایک قول یہ ہے کہ رجب جنت کی ایک نہر کا نام ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، اس کا پانی وہی پئے گا جو رجب میں روزے رکھتا ہے۔

فرمانِ نبوی ﷺ ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ، شعبان میرا مہینہ اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے رمز شاس لوگوں کا کہنا ہے کہ رجب تین حروف ہیں را: جیم اور با: ”را“ سے رحمت الہی، ”جیم“ سے بندے کے جرم اور ”با“ سے اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں مراد ہیں، گویا اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گناہوں کو اپنی رحمت اور مہربانیوں میں سمولیتا ہوں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس نے رجب کی تائیسویں کا روزہ رکھا اس کیلئے ساٹھ ماہ کے روزوں کا ثواب لکھا جاتا ہے، پہلا دن ہے جس میں حضرت جبریل علیہ السلام حضور ﷺ کیلئے پیغامِ الہی لے کر نازل ہوئے اور اسی ماہ میں حضور ﷺ کو معراج شریف کا شرف حاصل ہوا۔

فرمانِ نبوی ﷺ ہے کہ باخبر ہو جاؤ، رجب اللہ کا ماہِ اسم ہے، جس نے رجب میں ایک دن ایمان اور طلبِ ثواب کی نیت سے روزہ رکھا اس نے اللہ تعالیٰ کی عظیم رضامندی کو اپنے لئے واجب کر لیا۔

کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مہینوں میں سے چار مہینوں کو زینت بخشی ہے: ذیقعدہ، محرم، ذی الحجہ، رجب۔ اسی لئے فرمانِ الہی ہے کہ ”ان میں سے چار مہینے حرام ہیں“ ان میں سے تین ملے ہوئے ہیں اور ایک تنہا ہے اور وہ ہے ماہِ رجب المرجب۔

بیت المقدس میں ایک عورت رجب کے ہر دن میں بارہ ہزار مرتبہ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ حکایت: پڑھا کرتی تھی اور ماہِ رجب المرجب میں ادنیٰ لباس پہنتی تھی، ایک بار وہ بیمار ہو گئی اور اس نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ اسے بکری کے پشمیں لباس سمیت دفن کیا جائے۔ جب وہ مر گئی تو اس کے فرزند نے اسے عمدہ کپڑوں کا کفن پہنایا، رات کو اس نے خواب میں ماں کو دیکھا کہ وہ کہہ رہی تھی، میں تجھ

سے راضی نہیں ہوں کیوں کہ تو نے میری وصیت کے خلاف کیا ہے وہ گنہگار اکرانہ بیٹھا اپنی ماں کا وہ لباس اٹھایا تا کہ اسے بھی قبر میں دفن کر آئے۔ اس نے جا کر ماں کی قبر کھودی مگر اسے قبر میں کچھ نہ ملا۔ وہ بہت حیران ہوا تب اس نے یہ ندا سنی کہ کیا تجھے معلوم نہیں کہ جس نے رجب میں ہماری اطاعت کی، ہم اسے تنہا اور اکیلا نہیں چھوڑتے۔

روایت ہے کہ جب رجب کے اولین جمعہ کی ایک تہائی رات گزرتی ہے تو کوئی فرشتہ باقی نہیں رہتا مگر سب رجب کے روزہ داروں کیلئے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ماہ حرام (رجب) میں تین روزے رکھے اس کیلئے نو سال کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے دونوں کان بہرے ہوں اگر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات نہ سنی ہو۔

ماہ حرام چار ہیں، افضل ترین فرشتے چار ہیں، نازل کردہ کتابوں سے افضل کتابیں چار ہیں، وضو کے نکتہ: اعضاء چار ہیں، افضل ترین کلمات تسبیح چار ہیں: (یعنی سُبْحَنَ اللّٰہُ وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ وَلَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَاللّٰہُ اَکْبَرُ) حساب کے اہم ارکان چار ہیں: اکائیاں، دہائیاں، سینکڑے اور ہزار۔ اوقات چار ہیں: ساعت، دن، مہینہ اور سال۔ سال کے موسم چار ہیں: سرما، گرما، بہار، خزاں۔ طبائع چار ہیں: حرارت، برودت، یوست اور رطوبت۔ بدن کے حکمران چار ہیں: صفراء، سوداء، خون اور بلغم اور خلفائے راشدین بھی چار ہیں: حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضوان اللہ علیہم اجمعین۔

دہلی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک روایت نقل کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ چار راتوں میں خیر و برکت کی بارش کرتا ہے عید الاضحیٰ کی رات، عید الفطر کی رات، پندرہ شعبان کی رات اور رجب المرجب کی پہلی رات۔

دہلی نے حضرت ابی امامہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت بھی نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پانچ راتیں ایسی ہیں جن میں کوئی دعا نہ نہیں کی جاتی، رجب کی پہلی رات، پندرہ شعبان کی رات، جمعہ کی رات اور دو راتیں عیدین کی۔

باب ۱۰۱:

فضائل شعبان المبارک

شعبان، شعب سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں گھائی وغیرہ کیونکہ اس ماہ میں خیر و برکت کا عمومی

ورود ہوتا ہے۔ اس لئے اسے شعبان کہا جاتا ہے۔ جس طرح گھائی پہاڑ کا راستہ ہوتی ہے اسی طرح یہ مہینہ خیر و برکت کی راہ ہے۔

حضرت ابو امامہ بابلی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ فرمایا کرتے تھے کہ جب ماہ شعبان آجائے تو اپنے جسموں کو پاکیزہ رکھو اور اس ماہ میں اپنی نیتیں اچھی رکھو۔ انہیں حسین بناؤ۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضور ﷺ روزے رکھتے یہاں تک کہ ہم حضور ﷺ کا معمول: کہتے اب حضور ﷺ بغیر روزہ کے نہیں رہیں گے اور پھر آپ روزہ رکھنا چھوڑ دیتے یہاں تک کہ ہم کہتے اب آپ کبھی روزے نہیں رکھیں گے اور آپ شعبان میں اکثر روزے رکھا کرتے تھے۔

نسائی کی حدیث میں حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حضور ﷺ سے عرض کی کہ میں نے آپ کو سال کے کسی مہینہ میں (رمضان کے فرض روزوں کے سوا) شعبان سے زیادہ روزے رکھتے نہیں دیکھا، آپ نے فرمایا لوگ رجب اور رمضان کے اس درمیانی مہینے سے غافل ہوتے ہیں حالانکہ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ کے حضور اعمال لائے جاتے ہیں لہذا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے تو میں روزہ سے ہوں۔

صحیحین میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ میں نے ماہ رمضان کے علاوہ اور کسی مہینے کے مکمل روزے رکھتے ہوئے حضور ﷺ کو نہیں دیکھا اور آپ کو شعبان کے علاوہ کسی اور مہینہ میں بہت زیادہ روزے رکھتے نہیں دیکھا، ایک روایت میں ہے کہ آپ شعبان کے پورے روزے رکھا کرتے تھے۔ مسلم کی ایک روایت ہے کہ حضور ﷺ شعبان کے چند دن چھوڑ کر سارا ماہ روزے رکھا کرتے تھے۔ یہ روایت پہلی روایت کی تفسیر ہے، پورے شعبان سے مراد اکثر شعبان ہے۔

کہا گیا ہے کہ آسمان کے فرشتوں کیلئے دو راتیں عید اور مسرت کی ہیں جیسے دنیا میں مسلمانوں کیلئے دو عید کی راتیں عید و مسرت کی ہیں، فرشتوں کی عید رات براءت کی رات یعنی پندرہ شعبان کی رات اور لیلة القدر ہیں اور مومنوں کی عیدیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتیں ہیں۔ اسی لئے پندرہ شعبان کی رات کو فرشتوں کی عید رات کا نام دیا گیا ہے۔ علامہ سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قول کی تفسیر میں کہا ہے کہ یہ رات سال بھر کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے، جمعرات ہفتہ کے گناہوں کا کفارہ اور لیلة القدر عمر بھر کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے یعنی ان راتوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور یاد الہی میں ساری رات جاگ کر گزار دینا گناہوں کے کفارہ کا سبب ہوتا ہے اسی لئے اس رات کو کفارے کی رات بھی کہا جاتا ہے اور اسے زندگی کی رات بھی کہا جاتا ہے اس لئے کہ المنذری نے مرفوعاً یہ حدیث نقل کی ہے کہ جس نے دو عید راتیں اور پندرہ

شعبان کی رات جاگ کر گزاری تو ایسے دن میں جبکہ تمام دل مرجائیں گے، اس انسان کا دل نہیں مرے گا۔ اسے شفاعت کی رات بھی کہتے ہیں کیونکہ حضور ﷺ سے مروی ہے کہ آپ نے تیرہویں کی رات اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کی شفاعت کی دعا مانگی، اللہ نے ایک تہائی امت کی شفاعت مرحمت فرمائی اور آپ نے چودھویں کی رات پھر امت کی شفاعت کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے دو تہائی امت کی شفاعت کی اجازت مرحمت فرمائی، پھر آپ نے پندرہویں کی رات اپنی امت کی شفاعت کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے تمام امت کی شفاعت منظور فرمائی مگر وہ شخص جو رحمت الہی سے اونٹ کی طرح بھاگ گیا اور گناہوں پر اصرار کر کے خود ہی دور سے دور ہوتا گیا، (اس شفاعت سے محروم رہے گا)

اسے بخشش کی رات بھی کہتے ہیں۔ امام احمد رضا رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ پندرہ شعبان کی رات اپنے بندوں پر ظہور فرماتا ہے اور دو شخصوں کے علاوہ دنیا میں رہنے والے تمام انسانوں کو بخش دیتا ہے، ان دو میں سے ایک مشرک اور دوسرا کینہ پرور ہے۔

اسے آزادی کی رات بھی کہا جاتا ہے جیسا کہ ابن ابی عمیر نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ مجھے حضور ﷺ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر کسی کام کیلئے بھیجا، میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے عرض کی جلدی کیجئے میں حضور ﷺ کو اس حال میں چھوڑ آیا ہوں کہ آپ پندرہ شعبان کی رات کے سلسلے میں گفتگو فرما رہے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے مجھ سے فرمایا اے انس! بیٹھ میں تجھے شعبان کی پندرہویں رات کی بات سناؤں، ایک مرتبہ رات کو میری باری تھی، حضور ﷺ تشریف لائے اور میرے ساتھ لحاف میں لیٹ گئے، رات کو میں بیدار ہوئی تو میں نے آپ کو نہ پایا میں نے اپنے دل میں کہا شاید حضور ﷺ اپنی لونڈی قبیلہ کی طرف تشریف لے گئے ہوں، میں اپنے گھر سے باہر نکلی، جب مسجد سے گزری تو میرا پاؤں آپ پر پڑا، آپ فرما رہے تھے کہ میرے جسم اور خیال نے تجھے سجدہ کیا، میرا دل تجھ پر ایمان لایا اور یہ میرا ہاتھ ہے، میں نے اس ہاتھ سے کبھی اپنے جسم کو گناہ سے آلودہ نہیں کیا اے رب عظیم! تجھ سے ہی ہر عظیم کام کی امید کی جاتی ہے، میرے گناہوں کو بخش، میرے چہرے نے تجھے سجدہ کیا جسے تو نے پیدا فرمایا، اسے صورت بخشی، اس میں کان اور آنکھ پیدا کی۔ پھر آپ نے سر اٹھا کر کہا اے اللہ! مجھے ڈرنے والا دل عطا فرما جو شرک سے بری اور منہ ہو، کافر اور بد بخت نہ ہو، پھر آپ سجدہ میں گر گئے اور میں نے سنا آپ اس وقت فرما رہے تھے اے اللہ! میں تیری رضا کے ساتھ تیری ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں، تیرے عفو کے طفیل تیرے عذاب سے، اور تیرے طفیل تیری گرفت سے پناہ مانگتا ہوں، میں تیری مکمل تعریف نہیں کر سکتا جیسا کہ تو نے اپنی تعریف کی ہے، میں وہی کچھ کہتا ہوں جو کچھ میرے بھائی داؤد علیہ السلام نے کہا، میں اپنا چہرہ اپنے آقا کیلئے خاک آلود کرتا ہوں اور میرا آقا اس لائق ہے کہ اس کے آگے چہرہ

خاک آلود کیا جائے۔

پھر آپ نے سر اٹھایا تو میں نے عرض کی کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں آپ یہاں تشریف فرمایاں اور میں وہاں تھی، آپ نے فرمایا اے حمیرا کیا تم نہیں جانتیں کہ پندرہ شعبان کی رات ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ بنو کلب کے ریوڑوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو آگ سے نجات فرماتا ہے مگر چھ آدمی اس رات بھی محروم رہتے ہیں، شرانخور، والدین کا نافرمان، عادی زانی قاطع رحم، چنگ و رباب بجانے والا اور چغلیں خور، ایک روایت میں رباب بجانے والے کی جگہ مصور کا لفظ ہے۔

اسے قسمت اور تقدیر کی رات کا نام بھی دیا گیا ہے کیونکہ عطاء بن یسار سے مروی ہے کہ جب شعبان کی پندرہویں رات آتی ہے تو ملک الموت کو ہر اس شخص کا نام لکھوا دیا جاتا ہے جو اس شعبان سے آئندہ شعبان تک مرنی والا ہوتا ہے، آدمی پودے لگاتا ہے، عورتوں سے نکاح کرتا ہے، عمارتیں بناتا ہے حالانکہ اس کا نام مردوں میں ہوتا ہے اور ملک الموت اس انتظار میں ہوتا ہے کہ اسے کب حکم ملے اور وہ اس کی روح قبض کرے۔

باب ۱۰۲:

فضائل رمضان المعظم

ارشاد خداوندی ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ۔

(پ ۲ البقرہ ۱۸۳)

حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ ہم سے پہلے والے لوگوں پر عشاء سے لیکر دوسری رات کے آنے تک روزہ ہوتا تھا جیسا کہ ابتدائے اسلام میں بھی یہی دستور تھا۔

اہل علم کی ایک جماعت کا قول ہے کہ نصاریٰ پر اسی طرح روزہ فرض کیا گیا تھا، کبھی تو روزوں کا مہینہ شدید گرمی اور کبھی سخت سردی میں آجاتا جس کی وجہ سے انہیں سفر اور اپنے کاروبار میں سخت دشواری پیش آتی چنانچہ ان کے بڑے اکٹھے ہوئے اور باہم مل کر یہ طے کیا گیا کہ روزے سردیوں اور گرمیوں کے علاوہ سال کے کسی اور موسم میں رکھے جائیں چنانچہ انہوں نے روزوں کیلئے بہار کا موسم مقرر کیا اور اپنے اس بیر پھیر کے کفارہ کے طور پر روزوں کا اضافہ کر دیا، پھر ان کا ایک بادشاہ بیمار پڑ گیا، اس نے نذرمانی اگر

وہ اس بیماری سے تندرست ہو گیا تو ایک ہفتہ کے روزوں کا اضافہ کریگا چنانچہ جونہی وہ تندرست ہوا اس نے لوگوں کیلئے ایک ہفتہ کے روزے بڑھادیئے۔ جب بادشاہ مرا اور دوسرا بادشاہ ان کا حکمران بنا تو اس نے لوگوں کو حکم دیا کہ تم پورے پچاس روزے پورے کرو، پھر انہیں دو موتیں پہنچیں اور وہ جانوروں کی موت تھی اس بادشاہ نے کہا اپنے روزوں کو زیادہ کرو چنانچہ دس روزے ان روزوں سے پہلے اور دس بعد میں بڑھادیئے گئے۔

بغوی کا قول ہے اور صحیح بھی یہی ہے کہ رمضان، مہینے کا نام ہے اور یہ رمضان سے مشتق ہے جس کے معنی گرم پتھر کے ہیں کیونکہ وہ شدید گرمی کے موسم میں روزے رکھا کرتے تھے۔ عرب قبیلوں نے جب مہینوں کے نام رکھنا چاہے تو ان ایام میں یہ مہینہ انتہائی گرمی کے موسم میں آیا چنانچہ اس کا نام رمضان رکھا گیا۔ کچھ حضرات کا کہنا ہے کہ اس ماہ کو رمضان اس لئے کہتے ہیں کہ یہ ماہ مقدس گناہوں کو جلا دیتا ہے۔

روزے ہجرت کے دوسرے سال فرض کئے گئے، یہ دین کا ایک اہم رکن ہے، اس فرضیت روزہ کے وجوب کے منکر کی تکفیر کی جائے گی، احادیث مقدسہ میں اس ماہ کے بہت سے فضائل منقول ہیں جن میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو جنت کے تمام دروازے کھول دئے جاتے ہیں اور پورا رمضان ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا اور اللہ تعالیٰ پکارنے والے کو حکم دیتا ہے جو ندا کرتا ہے کہ اے نیکی طلب کرنے والے متوجہ ہو اور اے گناہوں کے طلبگار رک جا، پھر وہ کہتا ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے جسے بخش دیا جائے؟ کوئی سائل ہے جسے عطا کیا جائے؟ کوئی توبہ کرنے والا ہے جس کی توبہ قبول کی جائے؟ اور صبح ہونے تک یہ ندا ہوتی رہتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہر عید الفطر کی رات دس لاکھ ایسے بندوں کو بخشا ہے جن پر عذاب واجب ہو چکا ہوتا ہے۔

حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے ہمیں شعبان کے آخری دن خطبہ دیا اور فرمایا اے لوگو! تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہے جس میں لیلۃ القدر ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزوں کو فرض اور اس کی راتوں میں عبادت کو سنت قرار دیا ہے، جو شخص اس ماہ کسی نیکی سے قرب حاصل کرتا ہے اسے دیگر مہینوں میں فرض کی ادائیگی کا ثواب ملتا ہے اور جس نے فرض ادا کیا وہ ایسے ہے جیسے اس نے دوسرے مہینوں میں ستر فرائض ادا کئے، یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا اجر جنت ہے، یہ بھائی چارے اور ہمدردی کا مہینہ ہے کہ جس میں مومن کا رزق زیادہ ہوتا ہے، جس شخص نے اس مہینہ میں کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرایا اسے غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے اور اس کے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔

ہم نے عرض کی یا رسول اللہ! ہم میں سے ہر شخص ایسی چیز نہیں پاتا جس سے وہ روزہ دار کا روزہ افطار کرائے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہ ثواب ہر اس شخص کو عطا کرتا ہے جو کسی روزہ دار کا روزہ دودھ کے گھونٹ یا کھجور سے افطار کرتا ہے اور جس نے کسی روزہ دار کو سیر کیا تو یہ اس کے گناہوں کی بخشش ہوگی اور اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض سے ایسا سیراب کریگا کہ وہ اس کے بعد کبھی پیاسا نہ ہوگا اور اسے بھی روزہ دار کے برابر اجر ملے گا لیکن روزہ دار کے اجر سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا اور یہ وہ مہینہ ہے جس کا اول رحمت، درمیان مغفرت اور آخر جہنم سے آزادی دے گا۔ اس میں چار کام بہت زیادہ کرو۔ دو کاموں سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے اور دو کاموں سے تمہیں بے نیازی نہیں ہے۔ وہ دو کام جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے وہ لا الہ الا اللہ کی شہادت اور استغفار کرنا ہے اور دو کام جن سے تمہارے لئے مفر نہیں ہے وہ اپنے رب سے جنت کا سوال اور جہنم سے پناہ مانگنا ہے۔

ان احادیث فضائل میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا جس نے ایمان اور طلب ثواب کیلئے روزے رکھے اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دئے جاتے ہیں۔ نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں کہ انسان کا ہر عمل اسی کیلئے ہے سوائے روزہ کے پس تحقیق روزہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں اور تجھے ایسی عبادت کافی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے منسوب کیا ہے۔

حضور ﷺ ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان میں میری روزہ دار کی منہ کی بو مشک سے برتر ہے: امت کو پانچ چیزیں دی گئی ہیں جو اس سے پہلے کسی امت کو نہیں دی گئیں، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے ہاں مشک سے زیادہ عمدہ ہے، ان کے افطار تک فرشتے ان کیلئے بخشش طلب کرتے ہیں، اس ماہ سرکش شیطان قید کر دئے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر دن جنت کو سنوارتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ عنقریب میرے بندے اس میں داخل ہوں گے، ان سے تکلیف اور اذیت دور کر دے جائے گی۔

اور اس مہینہ کی آخری رات میں انہیں بخشا جاتا ہے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ! کیا اس سے مراد لیلۃ القدر ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، لیکن کام کرنے والا کام پورا کر کے اپنا اجر پاتا ہے اس سے یہ مطلب ہرگز نہ لیا جائے کہ منہ اور دانت صاف کرنے سے سستی برتی جائے بلکہ رمضان میں مسواک کرنا دیگر ایام سے دس گنا زیادہ ثواب کا موجب ہے۔

فضائل لیلۃ القدر

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے حضور ﷺ کے حضور میں بنی اسرائیل کے ایسے شخص کا تذکرہ کیا گیا جس نے ہزار ماہ راہِ خدا میں اپنے کندھے پر ہتھیار اٹھائے تھے حضور ﷺ نے اس پر اظہارِ تعجب فرمایا اور اپنی امت کیلئے ایسی نیکی کی تمنا فرمائی اور کہا اے رب تو نے میری امت کو سب امتوں سے کم عمر والا بنایا ہے اور اعمال میں سب امتوں سے کم کیا ہے، تب اللہ تعالیٰ نے آپ کو لیلۃ القدر عطا فرمائی جو ہزار مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، جتنی مدت بنی اسرائیل کے اس آدمی نے راہِ خدا میں ہتھیار اٹھائے تھے، آپ کو اور آپ کی امت کو اس طویل مدت کے مقابلہ میں ایک رات بخشی گئی۔ یہ نعمت عظمیٰ (لیلۃ القدر) اس امت کے خصائص میں سے ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ اس شخص کا نام شمعون تھا، اس نے کامل ہزار ماہ دشمنوں سے جہاد کیا اور کبھی بھی اس کے گھوڑے کا منہ (پسینہ سے) خشک نہ ہوا، اسے اللہ تعالیٰ نے جو قوت اور دلیری عطا فرمائی تھی اس کے بل بوتے پر اس نے دشمنوں کو مغلوب کیا تا آنکہ ان کے دل بہت تنگ ہوئے اور انہوں نے اس کی عورت کی طرف ایک قاصد بھیجا اور اس بات کے ضامن ہوئے کہ وہ عورت کو سونے کا تھال پیش کریں گے، اگر وہ اپنے شوہر کو قید کر لے تا کہ وہ اس مرد مجاہد کو اپنے تیار کردہ مکان میں قید کر دیں اور سب لوگ راحت اور سکون پائیں چنانچہ جب وہ سو گیا تو عورت نے اسے چھوڑ کے چھال سے بٹے ہوئے مضبوط رسوں میں باندھ دیا، جب وہ بیدار ہوا تو اس نے اپنے جسم کو حرکت دی جس سے اس نے رسیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور عورت سے پوچھا تو نے ایسے کیوں کیا؟ عورت بولی میں تمہاری قوت کا اندازہ لگانا چاہتی تھی،

جب کافروں کو اس کی خبر ملی تو انہوں نے عورت کی طرف ایک موٹی زنجیر بھیجی، عورت نے اسے پھر باندھ دیا اور اس مرد مجاہد نے پہلے کی طرح اسے بھی توڑ دیا۔ تب ابلیس کافروں کے پاس آیا اور انہیں یہ بات سمجھائی کہ وہ عورت سے کہیں کہ وہ مرد ہی سے پوچھے کہ کوئی چیز ایسی ہے جس کے توڑنے کی وہ طاقت نہیں رکھتا، چنانچہ انہوں نے عورت کی طرف آدمی بھیجا اور اسے یہی کہلا بھیجا چنانچہ عورت نے اس سے سوال کیا تو اس مرد مجاہد نے کہا میرے گیسو، اس کے اٹھارہ طویل گیسوؤں سے اس کے پاؤں اور چار سے اس کے ہاتھ باندھ دئے، پھر کافر آگئے اور انہوں نے اسے پکڑ لیا اور اسے اپنی قربان گاہ کی طرف لے گئے، وہ چار سو ہاتھ بلند تھے مگر اتنی بلندی اور فراخی کے باوجود اس میں صرف ایک ستون تھا، کافروں نے اس

کے کان اور ہونٹ کاٹ دئے اور وہ تمام وہیں جمع تھے۔ تب اس مرد مجاہد نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اے ان بندہ حنوں کو توڑنے کی قوت بخشے اور ان کافروں پر یہ ستون مع سقف کے گرا دے اور اے ان کے چنگل سے نجات دے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے قوت بخشی وہ بلا تو اس کے تمام بندھن ٹوٹ گئے، تب اس نے ستون کو بلایا جس کی وجہ سے چھت کافروں پر آگری اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ہلاک کر دیا اور اسے نجات بخشی۔

جب صحابہ رسول نے یہ بات سنی تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ! کیا ہم بھی اس جیسا ثواب پاسکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے اس کا علم نہیں، پھر آپ نے اپنے رب سے سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو لیلۃ القدر عطا کی جیسا کہ پہلے مذکور ہوا ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے حضور ﷺ نے فرمایا جب لیلۃ القدر آتی ہے تو جبریل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ نازل ہوتے ہیں اور ہر اس بندے پر رحمت بھیجتے ہیں اور بخشش کی دعا کرتے ہیں جو کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول و مصروف ہوتا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں زمین پر لیلۃ القدر میں بیشمار رحمتوں کا نزول: بیشمار فرشتے اترتے ہیں اور ان کے اترنے کیلئے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہوا ہے۔ تب انوار چمکتے ہیں، عظیم تجلی ہوتی ہے جس میں ملک عظیم منکشف ہو جاتا ہے، لوگ اس میں مختلف درجات پر فائز ہوتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں جن پر زمین و آسمان کے ملکوت منکشف ہوتے ہیں اور جب ان پر آسمانوں کے ملکوت منکشف ہوتے ہیں تو وہ آسمانوں میں فرشتوں کو ان صورتوں میں دیکھتے ہیں جن میں وہ مشغول عبادت ہوتے ہیں، بعض قیام میں، بعض قعود میں، بعض رکوع میں، بعض سجدہ میں، بعض ذکر میں، بعض شکر میں اور بعض تسبیح و تہلیل میں مصروف ہیں۔

بعض لوگوں پر جنت کے احوال منکشف ہوتے ہیں اور وہ جنت کے محلات، گھر، حوریں، نہریں، درخت اور جنت کے پھل وغیرہ دیکھتے ہیں اور عرش اعظم کا نظارہ کرتے ہیں، جو کہ جنت کی چھت ہے، انبیاء، اولیاء، شہداء اور صدیقین کے مقامات دیکھتے ہیں، بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کی آنکھوں سے حجاب اٹھ جاتے ہیں اور وہ رب ذوالجلال کے جمال کے علاوہ اور کچھ نہیں دیکھ پاتے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے حضور ﷺ نے فرمایا جس شخص نے ماہ رمضان کی ستائیسویں شب، صبح ہونے تک عبادت میں گزاری وہ مجھے رمضان کی تمام راتوں کی عبادت سے زیادہ پسند ہے۔ حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا نے عرض کی اے ابا جان! وہ ضعیف مرد اور عورتیں کیا کریں جو قیام پر قدرت نہیں

رکھتے۔ آپ نے فرمایا کیا وہ تکیے نہیں رکھ سکتے جن کا سہارا لیں اور اس رات کے لمحات میں سے کچھ لمحات بینہ کر گزاریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں مگر یہ بات اپنی امت کے تمام ماہ رمضان کو قیام میں گزارنے سے زیادہ محبوب ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے حضور ﷺ نے فرمایا جس نے لیلة القدر بیدار ہو کر گزاری اور اس میں دو رکعت نماز ادا کی اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کی تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے، اسے اپنی رحمت میں جگہ دیتا ہے اور جبریل علیہ السلام نے اس پر اپنے پر پھیرتے اور جس پر جبریل نے اپنے پر پھیرے ہوں وہ جنت میں داخل ہوگا۔

باب ۱۰۴:

فضائل عید الفطر

عید نام ہے ماہ شوال کے پہلے دن اور ذی الحجہ کے دسویں دن کا ان دنوں کو عید اس لئے کہتے ہیں کہ اس میں لوگ اطاعت الہی یعنی ماہ رمضان کے فرض روزے اور حج سے فارغ ہوئے اور اطاعت رسول ﷺ کی طرف لوٹ آئے یعنی انہوں نے شوال کے چھ روزے رکھے اور حضور ﷺ کی زیارت کی تیاری کی، یا انہیں عید اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ دن ہر سال لوٹ آتے ہیں۔

یا اس لئے کہ اس میں اللہ تعالیٰ بار بار فضل و کرم کرتا ہے، یا اس لئے کہ ان کے آنے سے خوشیاں لوٹ آتی ہیں، بہر حال تمام توجہیات میں عود کا معنی پایا جاتا ہے۔

پہلی نماز عید: حضور ﷺ نے پہلی نماز عید ۲ھ میں نماز عید الفطر ادا کی اور پھر اسے کبھی ترک نہیں فرمایا لہذا یہ سنت موکدہ ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اپنی عیدوں کو تکبیروں سے زینت بخشو۔ حضور ﷺ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے عید کے دن تین سو مرتبہ سُبْحَنَ اللہ و بِحَمْدِہ پڑھی اور مسلمان موتی کی روحوں کو اس کا ثواب ہدیہ کیا تو ہر مسلمان کی قبر میں ایک ہزار انوار داخل ہوتے ہیں اور جب وہ مرے گا اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں ایک ہزار انوار داخل فرمائے گا۔

جناب وہب بن منبہ رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ شیطان ہر عید پر نوحہ و زاری کرتا ہے اور تمام شیاطین اس کے ارد گرد جمع ہو کر پوچھتے ہیں اے آقا! آپ کیوں غضبناک اور اداس ہیں؟ وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے آج کے دن امت محمدیہ ﷺ کو بخش دیا ہے لہذا تم انہیں لذتوں اور خواہشات نفسانی میں مشغول کرو۔

جناب وہب بن منبہ رضی اللہ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عید الفطر کے دن جنت کو پیدا فرمایا اور درخت طوبیٰ عید الفطر کے دن بویا۔ جبریل کا وحی کیلئے عید الفطر کے دن انتخاب کیا اور فرعون کے جادو گروں کی توبہ بھی اللہ تعالیٰ نے عید الفطر کے دن قبول فرمائی۔

فرمان نبوی ﷺ ہے کہ جس نے عید کی رات طلبِ ثواب کیلئے قیام کیا، اس دن اس کا دل نہیں مرجائے گا۔ جس دن تمام دل مرجائیں گے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عید کے دن اپنے بیٹے کو پرانی قمیص پہنے دیکھا تو رو پڑے، بیٹے نے حکایت: کہا ابا جان! آپ کس لئے روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اے بیٹے! مجھے اندیشہ ہے کہ آج کے دن جب لڑکے تجھے اس پھٹے پرانے قمیص میں دیکھیں گے تو تیرا دل ٹوٹ جائے گا، بیٹے نے جواب دیا، دل تو اس کا ٹوٹے جو رضائے الہی کو نہ پاسکایا اس نے ماں یا باپ کی نافرمانی کی ہو اور مجھے امید ہے کہ آپ کی رضامندی کے طفیل اللہ تعالیٰ بھی مجھ سے راضی ہوگا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ رو پڑے، بیٹے کو گلے لگایا اور اس کیلئے دعا کی۔

کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے:

قَالُوا غَدًا الْعِيدُ مَاذَا أَنْتَ لَا بِسُهُ
فَقَرُّ وَصَبْرٌ ثَوْبَانِ بَيْنَهُمَا
قُلْتُ خِلْعَةً سَاقَ عَبْدَهُ الْحَرَعَا
قَلْبٌ يَرَى رَبَّهُ أَعْيَادًا وَالْجُمُعَا
وَالْعِيدُ إِن كُنْتُ لِي تَرَاءٍ وَمُسْتَمْعَا
1- انہوں نے کہا کل عید ہے تم کیا پہنو گے؟ میں نے کہا ایسی پوشاک جس نے بندے کو رفتہ رفتہ بہت کچھ دیا۔

2- فقر اور صبر دو کپڑے ہیں اور ان کے درمیان دل ہے جس کو اس کا مالک عیدوں اور جمعوں میں دیکھتا ہے۔

3- تب میری عید نہیں ہوگی، اے امید اگر تو مجھ سے غائب ہو جائے، اور اگر تو میرے سامنے اور کانوں کے قریب ہوئی تو پھر میری عید ہے۔

یہ بات بھی وارد ہے کہ جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے جو زمین پر اترتے ہیں اور وہ گلی کوچوں اور راستوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور بلند آواز سے کہتے ہیں جسے جن و انسان کے سوا تمام مخلوق سنتی ہے، وہ کہتے ہیں اے محمد ﷺ کی امت اپنے رب کریم کی طرف آؤ، وہ تمہیں عطاے عظیم دیگا اور تمہارے بہت بڑے گناہ معاف فرمائے گا اور جب لوگ عید گاہوں میں آجاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، مزدوری کا بدلہ کیا ہے جب وہ اپنا کام مکمل کر لے۔ فرشتے کہتے ہیں اس کا بدلہ

یہ ہے کہ اسے پورا اجر دیا جائے۔ تب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہیں گواہ بناتا ہوں۔ میں نے ان لوگوں کیلئے اپنی بخشش اور رضا کو ان کا اجر بنایا ہے۔

باب ۱۰۵:

فضائل عشرہ ذی الحجہ

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا اور ایام ایسے نہیں ہیں جن میں عمل اللہ تعالیٰ کو ان دنوں یعنی ذی الحجہ کے دس دنوں کے عمل سے زیادہ پسند ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کیا سب راہِ خدا میں جہاد بھی ایسا نہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں راہِ خدا میں جہاد بھی مگر یہ کہ آدمی اپنا مال و جان لے کر راہِ خدا میں نکلا اور ان میں سے کچھ بھی سلامت نہ لایا۔

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے حضور ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ان ایام سے زیادہ محبوب اور کوئی دن نہیں اور ان دس دنوں سے افضل اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی دن نہیں ہے، کہا گیا کہ راہِ خدا میں جہاد کے دن بھی ایسے نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ راہِ خدا میں جہاد کے دن بھی ان جیسے نہیں مگر جس شخص نے راہِ خدا میں اپنے گھوڑے کو زخمی کر دیا اور خود بھی زخمی ہوا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ایک جوان جو احادیث رسول اللہ کو سنا کرتا تھا، جب ذی الحجہ کا چاند نظر آیا تو اس نے روزہ رکھ لیا، جب حضور ﷺ کو یہ خبر ملی تو آپ نے اسے بلایا اور پوچھا تجھے کس نے اس بات پر آمادہ کیا کہ تو نے روزہ رکھ لیا؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ! میرے مال باپ آپ پر قربان ہوں، یہ حج و قربانی کے دن ہیں، شاید کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان کی دعاؤں میں شامل فرمائے۔ آپ نے فرمایا تیرے ہر دن کے روزہ کا اجر سو غلام آزاد کرنے کے برابر، سو اونٹوں کی قربانیوں اور راہِ خدا میں دئے گئے سو گھوڑوں کے اجر کے برابر ہے جب آٹھویں ذی الحجہ کا دن ہوگا تو تجھے اس دن کے روزہ کا ثواب ہزار غلام آزاد کرنے، ہزار اونٹ کی قربانی کرنے اور راہِ خدا میں سواری کیلئے ہزار گھوڑے دینے کے برابر حاصل ہوگا۔ جب نویں کا دن ہوگا تو تجھے اس دن کے روزہ کا ثواب دو ہزار غلام آزاد کرنے، دو ہزار اونٹوں کی قربانی اور راہِ خدا میں سواری کیلئے دئے گئے دو ہزار گھوڑوں کے اجر کے برابر ہوتا ہے۔

نبی اکرم ﷺ کا ارشاد ہے کہ نویں ذی الحجہ کا روزہ دو سال کے روزوں کے برابر اور عاشورہ کا روزہ ایک سال کے روزہ کے برابر ہے۔

مفسرین کرام اس فرمانِ الہی:

وَوَعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً
وَأَتَمَّمْنَاهَا بَعَثِيرٍ - (پ ۱۹ الاعراف ۱۳۲) دس سے پورا کیا۔
اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تیس راتوں کا وعدہ دیا اور اس کو
کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ان دس راتوں سے مراد ذی الحجہ کی پہلی دس راتیں ہیں۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنوں میں سے چار دن، مہینوں میں
چار مہینے، عورتوں میں سے چار عورتیں پسند فرمائی ہیں، چار آدمی جنت میں سب سے پہلے جائیں گے اور
چار آدمیوں کی جنت مشتاق ہے۔ دنوں میں سے پہلا جمعہ کا دن ہے، اس میں ایسی ساعت ہے کہ جب کوئی
بندہ اس ساعت میں اللہ تعالیٰ سے دنیا یا آخرت کی کسی نعمت کا سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا
ہے۔ دوسرا نویں ذی الحجہ (عرفہ) کا دن ہے، جب عرفہ کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں میں فخر کرتا ہے
اور فرماتا ہے اے فرشتو! میرے بندوں کو دیکھو جو بکھرے بال، غبار آلود چہرے لئے مال خرچ کر کے
اور جسموں کو مشقت میں ڈال کر حاضر ہوئے ہیں، تم گواہ ہو جاؤ میں نے انہیں بخش دیا ہے۔ تیسرا قربانی کا
دن ہے۔ جب قربانی کا دن ہوتا ہے اور بندہ قربانی سے قرب الہی طلب کرتا ہے تو جو نبی قربانی کے خون کا
پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے وہ بندے کے ہر گناہ کا کفارہ ہو جاتا ہے چوتھا عید الفطر کا دن ہے، جب بندے
ماہ رمضان کے روزے رکھ لیتے ہیں اور عید کی نماز پڑھنے باہر نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے
کہ ہر کام کرنے والا اجر طلب کرتا ہے، میرے بندوں نے مہینہ بھر روزے رکھے اور اب عید کیلئے
آئے ہیں اور اپنا اجر طلب کر رہے ہیں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے انہیں بخش دیا ہے، اور پکارنے
والا پکار کر کہتا ہے اے امت محمدیہ ﷺ تم لوٹ جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیا
ہے۔

چار پسندیدہ مہینے یہ ہیں، رجب الفرد، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم الحرام۔ عورتیں یہ
چار پسندیدہ مہینے: ہیں: مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد، جو جہان کی عورتوں میں سب سے پہلے
اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں، فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم اور جنتی عورتوں کی سردار فاطمہ بنت
محمد ﷺ رضی اللہ عنہا۔

ہر قوم میں سے ایک سبقت لے جانے والا ہوتا ہے، عرب
سب سے سبقت لے جانے والے: میں سے سبقت لے جانے والے ہمارے آقا و مولیٰ محمد ﷺ

ہیں، فارس سے حضرت سلمان، روم سے حضرت صہیب اور حبشہ سے حضرت بلال رضی اللہ عنہم ہیں۔
اور وہ چار جنت جن کی مشتاق ہے وہ یہ ہیں حضرت علی بن طالب، حضرت سلمان الفارسی، حضرت عمار
بن یاسر اور حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہم ہیں۔

نبی اکرم ﷺ سے مروی ہے آپ نے فرمایا کہ جس نے یوم الترویہ (آٹھویں ذی الحجہ) کا روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اسے حضرت ایوب علیہ السلام کے مصائب پر صبر کرنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے اور جس نے یوم عرفہ (ذی الحجہ کی نویں) کا روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔

آپ سے یہ بھی مروی ہے کہ جب عرفہ کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو پھیلاتا ہے، اس دن سے زیادہ کسی دن میں بھی لوگ آگ سے آزاد نہیں ہوئے اور جس نے عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ سے دنیا یا آخرت کی حاجت طلب کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حاجت کو پورا کر دیا ہے اور عرفہ کے دن کا روزہ ایک سال گذشتہ اور ایک آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے اور اس میں یہ حکمت ہے واللہ اعلم کہ یہ دن دو عیدوں کے درمیان ہے اور عیدین مومنوں کیلئے مسرت کے دن ہوتے ہیں اور اس سے بڑھ کر کوئی مسرت نہیں کہ ان لوگوں کے گناہ بخش دئے جائیں۔

عاشوراء کا دن عیدین کے بعد ہوتا ہے لہذا اس کا روزہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ یوم عاشوراء، موسیٰ علیہ السلام کیلئے تھا اور یوم عرفہ حضور ﷺ کیلئے ہے اور آپ کی عزت و عظمت دیگر انبیاء علیہم السلام سے ارفع و اعلیٰ ہے۔

باب ۱۰۶:

فضیلت عاشوراء

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور ﷺ مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے یہود کو عاشوراء کے دن کا روزہ رکھتے دیکھ کر پوچھا کہ تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ ایسا دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کی قوم پر غلبہ عطا فرمایا تھا لہذا ہم تعظیماً اس دن کا روزہ رکھتے ہیں، اس پر حضور ﷺ نے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام سے تمہاری نسبت زیادہ قریب ہیں چنانچہ آپ نے بھی اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔

عاشوراء کے دن کے ساتھ بہت سی باتیں مخصوص ہیں، ان میں سے ایک یہ خصوصیات یوم عاشوراء: ہے کہ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی گئی، اسی دن انہیں پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن عرش، کرسی، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے اور جنت پیدا کئے گئے، اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اسی دن انہیں آگ سے نجات ملی، اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی امت کو نجات ملی اور فرعون اپنی قوم سمیت غرق ہوا، اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا کئے گئے، اسی دن انہیں آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا، اسی دن حضرت ادریس علیہ السلام کو مقام بلند

کی طرف اٹھایا گیا، اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو وہ جو دی پر ٹھہری، اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملک عظیم عطا کیا گیا، اسی دن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکالے گئے، اسی دن حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹائی گئی، اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام گہرے کنوئیں سے نکالے گئے، اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کی تکلیف رفع کی گئی، آسمان سے زمین پر سب سے پہلی بارش اسی دن نازل ہوئی اور اسی دن کاروزہ امتوں میں مشہور تھا یہاں تک کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس دن کاروزہ ماہِ رمضان سے پہلے فرض تھا پھر منسوخ کر دیا گیا اور حضور ﷺ نے ہجرت سے پہلے اس دن کاروزہ رکھا۔

جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے اس دن کی جستجو کی تاکید کی تا آنکہ آپ نے آخر عمر شریف میں فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو آئندہ نویں اور دسویں محرم کو روزہ رکھوں گا مگر آپ نے اسی سال وصال فرمایا اور نویں کے سوا دسویں کاروزہ نہ رکھ سکے مگر آپ نے اس دن یعنی نویں اور دسویں اور گیارہویں محرم کے دنوں میں روزہ رکھنے کو پسند فرمایا جیسا کہ فرمان نبوی ﷺ ہے اس دن سے ایک دن پہلے اور ایک دن بعد روزہ رکھو اور یہود کے طریقہ کی مخالفت کرو کیونکہ وہ ایک دن ہی کاروزہ رکھتے تھے۔

بیہقی نے شعب الایمان میں روایت نقل کی ہے کہ جس نے عاشوراء کے دن اپنے گھر والوں اور اہل و عیال پر وسعت کی اللہ تعالیٰ اس کے سارے سال میں وسعت اور برکت عطا فرماتا ہے۔

طبرانی کی ایک منکر روایت میں ہے کہ اس دن میں ایک درہم کا صدقہ سات لاکھ درہم کے برابر ہے اور وہ حدیث جس میں ہے کہ جس نے اس دن سرمہ لگایا وہ اس سال آنکھیں دکھنے سے محفوظ رہے گا اور جس نے اس دن غسل کیا وہ بیمار نہیں ہوگا، موضوع ہے۔ حاکم نے اس کی تصریح کی ہے کہ اس دن سرمہ لگانا بدعت ہے، ابن قیم نے کہا ہے کہ سرمہ لگانے، دانے بھننے، تیل لگانے اور عاشوراء کے دن خوشبو وغیرہ لگانے کی حدیث جھوٹوں کی وضع کردہ ہے۔

واضح ہوا کہ عاشوراء کے دن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو کچھ بیٹی وہ اس دن کی عظمت، رفعت، اللہ کے نزدیک اس کے درجہ اور اہل بیت اطہار کے مراتب سے اس دن کا تعلق اس دن کی رفعت و عظمت کی بین شہادت ہے لہذا جو شخص اس دن آپ کے مصائب کا ذکر کرے اسے یہ مناسب نہیں کہ سوائے انا للہ وانا الیہ راجعون کے اور کچھ کہے کیونکہ اسی میں حکم الہی کی متابعت اور فرمان الہی کی محافظت ہوگی جس میں ارشاد ہوتا ہے:

أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴿۱۵﴾

یہی ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے درود اور رحمت ہے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔

(پ ۱۲ البقرہ ۱۵۷)

خاص طور پر خیال کرو کہ کہیں روافض کی بدعتوں میں مشغول نہ ہو جاؤ جیسا کہ وہ لوگ اور ان کے ہم مثل روٹا پیٹنا اور غم کا اظہار کرتے ہیں کیونکہ یہ کام مومنوں کے اخلاق سے بعید ہیں۔ اگر یہ چیزیں اچھی ہوتیں تو ان کے نانا سنی ﷺ کا یوم وصال ان امور کا بطریق اولیٰ مستحق ہوتا اور ہمیں اللہ کافی ہے اور وہی عمدہ مددگار۔

باب ۱۰:

فضیلتِ مہمانی فقراء

نبی اکرم ﷺ کا فرمان ہے کہ مہمان کیلئے تکلف نہ کرو، تم اسے دشمن سمجھو گے اور جس نے اسے دشمن سمجھا اس نے اللہ کو دشمن سمجھا اور جس نے اللہ تعالیٰ کو دشمن سمجھا اللہ تعالیٰ نے اسے دشمن سمجھا۔

فرمان نبوی ﷺ ہے کہ اس شخص کے پاس خیر و برکت نہیں جس میں مہمان نوازی نہیں۔ حضور ﷺ کا ایسے شخص سے گزر ہوا جس کے پاس بہت سے اونٹ اور گائیں تھیں مگر اس نے مہمانی نہ کی، اور حضور ﷺ کا ایسی عورت سے گزر ہوا جس کے پاس چھوٹی بکریاں تھیں اس نے حضور ﷺ کیلئے ایک بکری ذبح کی تب آپ نے فرمایا ان دو کو دیکھو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اخلاق ہیں۔

حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ جو حضور ﷺ کے غلام تھے، فرماتے ہیں کہ آپ کے ہاں ایک مہمان اترآ، حضور نے فرمایا جاؤ فلاں یہودی سے کہو کہ میرا مہمان آہا ہے، مجھے رجب کے مہینے تک کیلئے کچھ آنا بھیج دو، یہودی یہ پیغام سن کر بولا بخدا میں ان کو کچھ نہیں دوں گا مگر یہ کہ کچھ رہن رکھا جائے، میں نے جا کر حضور ﷺ کو خبر دی، آپ نے فرمایا بخدا میں آسمانوں میں امین ہوں، زمین میں امین ہوں، اگر وہ مجھے ادھار دیتا تو میں ضرور ادا کر دیتا، جاؤ میری زرہ لے جاؤ اور اس کے پاس رہن رکھ دو۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کھانا کھانے کا ارادہ فرماتے تو میل دو میل مہمان کی تلاش میں نکل جایا کرتے تھے۔ آپ کی کنیت ابو الضیفان تھی اور آپ کی صدق نیت کی وجہ سے آج تک ان کی جاری کردہ ضیافت موجود ہے، کوئی رات نہ گزرتی مگر آپ کے ہاں تین سے لے کر دس اور سو کے درمیان جماعت کھانا نہ کھاتی ہو، ان کے گھر کے نگہبان نے کہا کہ ان کی کوئی رات مہمان سے خالی نہیں رہتی۔

حضور ﷺ سے پوچھا گیا ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کھانا کھانا اور سلام کرنا۔ حضور ﷺ نے کفارات اور درجات کے متعلق ارشاد فرمایا کہ کھانا کھانا اور رات کو نماز پڑھنا اور انحالیکہ لوگ سوئے ہوئے ہوں۔

حضور ﷺ سے حج مبرور کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ کھانا کھانا اور شیریں گفتاری۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں مہمان داخل نہیں ہوتے اس گھر میں فرشتے بھی

داخل نہیں ہوتے۔

مہمان کی فضیلت اور کھانا کھلانے کی فضیلت کے بارے میں بے شمار حدیثیں وارد ہوئی ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے:

لَمْ لَا أَحِبَّ الضَّيْفَ أَوْ
وَالضَّيْفُ يَأْكُلُ رِزْقَهُ
أَرْتَاحُ مِنْ طَرَبِ إِلَيْهِ
عِنْدِي وَ يَشْكُرُنِي عَلَيْهِ

1- میں مہمان کو کیوں نہ محبوب سمجھوں اور اس کی خوشی سے راحت محسوس کیوں نہ کروں؟

2- وہ میرے پاس اپنا رزق کھاتا ہے اور اس پر میرا شکر یہ ادا کرتا ہے۔

حکماء کا قول ہے کہ کوئی بھلائی، خوش روئی، خوش گفتاری اور خندہ پیشانی کے بغیر پایہ تکمیل کو نہیں پہنچتی۔ ایک اور شاعر کہتا ہے:

أَصَاحِبُ ضَيْفِي قَبْلَ انْزَالِ رَاحِلِهِ
وَمَا الْخَضْبُ لِلْأَضْيَافِ فِي كَثْرَةِ الْقُرَى
وَيَخْصِبُ عِنْدِي وَالْمَحَلُّ جَدِيبٌ
وَلِكِمْنًا وَجْهُ الْكَرِيمِ خَصِيبٌ

1- میرا مہمان سواری سے اترنے سے پہلے مجھے خوش کر دیتا ہے اور قحط سالی کی جگہ مجھے شادابی آتی ہے۔

2- اکثر مہمانی شادابی نہیں ہوتی لیکن کریم کا چہرہ پھر بھی شاداب رہتا ہے۔

دعوت کرنا والے کھانے کیلئے مناسب یہ ہے کہ اپنے کھانے میں پرہیزگاروں کو بلائے اور فاسقوں سے احتراز کرے چنانچہ حضور ﷺ فرماتے ہیں کہ جب تم کچھ لوگوں کو کھانے کی دعوت دو تو نیکوں کو اپنے کھانے میں بلاؤ۔

فرمان نبوی ﷺ ہے کہ نیک کے کھانے کے علاوہ کسی کا کھانا نہ کھاؤ اور نیک پرہیزگار کو کھلانے کے علاوہ کسی اور کو نہ کھلاؤ۔

دعوت میں مالداروں کی بجائے فقراء کو بلاؤ چنانچہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے کہ بدترین کھانا وہ ولیمہ ہے جس میں فقیروں کی بجائے امراء کو بلایا جائے۔

نیز دعوت کرنے والے کھانے کیلئے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ ضیافت میں اپنے رشتہ داروں کو نظر انداز نہ کرے کیونکہ انہیں نظر انداز کرنا دیرانی اور قطع رحمی ہے اسی طرح اپنے دوستوں اور جان پہچان والوں کی ترتیب کا بھی خیال رکھے کیونکہ اس میں بعض کو مختص کرنا دوسروں کے دلوں کیلئے وحشت ہوتی ہے۔

نیز یہ بھی ضروری ہے کہ دعوت کرنے والا اپنی دعوت فخر اور خود بینی جیسی برائیوں کیلئے نہ کرے بلکہ اس سے اپنے بھائیوں کے دلوں کا میلان اور کھانا کھلانے اور مومن بھائیوں کے دلوں میں خوشی و مسرت کے دخول کیلئے نبی کریم ﷺ کی سنت کی پیروی کرے۔ ایسے آدمی کو دعوت نہ دے جس کے متعلق اسے

معلوم ہو کہ اس کا آنا باعث تکلیف ہو گا یا اس کا آنا مدعوین کے آنے کیلئے کسی سبب سے باعث رنج ہو گا۔ اور یہ بھی مناسب ہے کہ وہ اس شخص کو دعوت دے جس کے متعلق معلوم ہو کہ وہ اسے قبول کر لے گا۔ جناب سفیان بن عیینہ کا قول ہے کہ جس نے کسی ایسے شخص کو دعوت میں بلایا جو اسے ناپسند کرتا ہے تو اس پر گناہ ہے اور اگر مدعو نے اس کی دعوت قبول کر لی تو اس پر دو ہر گناہ ہے کیونکہ اس دعوت کرنے والے نے مدعو کو ناپسندیدگی کے باوجود لا گھسیٹا ہے، اگر اسے اس بات کی خبر ہوئی ہوتی تو وہ کبھی بھی اسے کھانا نہ کھلاتا۔ متقی کو کھانا کھلانا اس کی اطاعت میں اعانت اور بدکار کو کھلانا اس کی بدکاری کو تقویت دینا ہے۔ جناب ابن مبارک رحمہ اللہ سے ایک درزی نے کہا میں بادشاہوں کے کپڑے سیتا ہوں، کیا آپ کو میرے متعلق اندیشہ ہے کہ میں ظلم وعدوان کے مددگاروں میں گننا جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا نہیں ظلم کے مددگار تو وہ ہیں جو تیرے ہاتھ کپڑا بیچتے ہیں اور سونی وغیرہ، بہر حال تم توبہ کرو۔

دعوت کو قبول کرنا سنت مؤکدہ ہے، بعض مواقع پر تو اسے دعوت قبول کرنا سنت مؤکدہ ہے، واجب بھی کہا گیا ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر مجھے گائے یا بکری کی پتلی سی پنڈلی کی بھی دعوت دی جائے تو میں اسے قبول کر لوں گا اور اگر مجھے جانور کا دست ہدیہ کیا جائے گا تو میں قبول کر لوں گا۔ دعوت قبول کرنے کیلئے پانچ آداب ہیں جو 'احیاء علوم الدین' وغیرہ میں مذکور ہیں۔

باب ۱۰۸:

جنازہ اور قبر

جنازے، دیکھنے والوں کیلئے سامان عبرت ہوتے ہیں، اس میں عقلمندوں کیلئے یاد دہانی اور تنبیہ ہوتی ہے مگر غافل اس سے غافل ہی ہوتے ہیں، ان کا مشاہدہ ان کے دلوں کی سختی کو زیادہ کرتا ہے کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہمیشہ دوسروں کے جنازے دیکھتے رہیں گے اور یہ نہیں سمجھتے کہ انہیں بھی ایک دن لا محالہ اسی طرح اٹھایا جائے گا یا وہ اس پر غور و فکر کریں لیکن وہ قرب کے باوجود غور و فکر نہیں کرتے اور نہ ہی سوچتے ہیں کہ آج جو لوگ جنازوں پر اٹھائے جا رہے ہیں یہ بھی ان کی طرح گنتی و شمار میں لگے رہتے تھے مگر ان کے سب حساب باطل ہو گئے ہیں اور عنقریب ان کی میعاد ختم ہوگی لہذا کوئی بندہ جنازے کو نہ دیکھے مگر خود کو اسی حالت میں دیکھے کیونکہ عنقریب وہ بھی اسی طرح اٹھا کر لیجا یا جائے گا، وہ اٹھ گیا، یہ کل یا پرسوں اس دنیا سے اٹھ جائے گا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ جب جنازہ دیکھتے تو فرماتے چلو ہم بھی تمہارے پیچھے آئیوالے میں۔

جناب مکحول دمشقی رضی اللہ عنہ جب جنازہ دیکھتے تو فرماتے تم صبح کو جاؤ اور ہم آئندہ شام کو آئیوالے میں یہ زبردست نصیحت اور تیز غفلت ہے پہلا چلا جاتا ہے اور دوسرا اس حال میں رہتا ہے کہ اس میں عقل نہیں ہوتی۔

حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے میں کسی جنازہ میں حاضر نہیں ہوا مگر میرے نفس نے مجھے ایسی باتوں میں لگائے رکھا جو اس کے انجام کار اور جو کچھ میرے ساتھ ہو گا اس سے علاوہ تھیں۔

جب جناب مالک بن دینار رضی اللہ عنہ کا بھائی فوت ہوا تو آپ روتے ہوئے اس جنازہ میں نکلے اور فرمایا بخدا اس وقت تک میری آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوں گی جب تک کہ مجھے معلوم نہ ہو جائے کہ میرا ٹھکانہ کونسا ہے؟ اور میں زندگی بھر اسے جان نہیں سکوں گا۔

جناب اعمش رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ ہم جنازوں میں جاتے اور تمام کو غمگین دیکھ کر یہ نہ جانتے کہ ہم کس سے تعزیت کریں۔

جناب ثابت البنانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم جنازوں میں جاتے تو ہر شخص کو پکڑا لیٹے روتا دیکھتے، واقعی وہ لوگ موت سے انتہائی خوفزدہ ہوتے تھے مگر آج ہم ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو جنازوں میں شامل ہوتے ہیں مگر ان میں سے اکثر ہنستے رہتے ہیں، لہو و لعب میں مشغول ہوتے ہیں اور اس کی میراث کی باتیں کرتے اور اس کے ورثاء کی باتیں کرتے ہیں اور مرنے والے کے عزیز و اقارب ایسی راہوں کی جستجو میں ہوتے ہیں جن کے ذریعہ وہ اس کے چھوڑے ہوئے مال سے کچھ حاصل کر سکیں اور ان میں سے کوئی بھی اپنے جنازے کے متعلق نہیں سوچتا جب وہ بھی اسی طرح اٹھایا جائے گا اور اس بارے میں وہ غور و فکر نہیں کرتا۔

اس غفلت کا سبب ان کے دلوں کی سختی ہے جو گناہوں اور نافرمانیوں کی کثرت سے پیدا ہوئی ہے یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ، قیامت اور ان وحشت ناکوں کو بھی بھول گئے ہیں جو ہمیں پیش آئیوالی ہیں، ہم لہو و لعب میں مشغول ہو گئے جو ہمارے لئے بیکار ہیں، پس ہم اللہ سے اس غفلت سے بیداری کا سوال کرتے ہیں کیونکہ جنازوں کے حاضرین کی سب سے عمدہ صفت یہ ہے کہ وہ جنازوں میں میت پر روئیں حالانکہ اگر انہیں عقل ہوتی تو وہ میت کی بجائے اپنی حالت پر روتے۔

جناب ابراہیم الزیات رضی اللہ عنہ نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو مردہ پر اظہارِ رحم کر رہے تھے، آپ نے فرمایا اگر تم میت کی بجائے اپنے آپ پر رحم کرتے تو تمہارے لیے بہتر تھا کیونکہ وہ تین وحشتناکیوں سے نجات پا گیا ہے اس نے عزرائیل کا چہرہ دیکھ لیا ہے، موت کے ذائقہ کی تلخی چکھ چکا ہے اور خاتمہ کے خوف سے

باسن ہو گیا ہے۔

جناب ابو عمرو بن علاء کا قول ہے کہ میں جریر کے ہاں بیٹھا ہوا تھا اور وہ اپنے کاتب سے شعر لکھوا رہے تھے تب ایک جنازہ آیا تو وہ رک گئے اور کہا کہ بخدا مجھے ان جنازوں نے بوڑھا کر دیا ہے اور انہوں نے یہ شعر پڑھے:

تُرْوَعْنَا الْجَنَائِزُ مُقْبِلَاتٍ وَنَلْهُوَا حِينَ تَذْهَبُ مُدْرِبَاتٍ
كَرُوعَةٍ ثَلَاثَةٍ لِمَغَارٍ ذِئْبٍ فَلَمَّا غَابَ عَادَتْ رَاتِعَاتٍ

1- جنازے ہمیں آتے ہوئے خوف زدہ کر دیتے ہیں اور جب چلے جاتے ہیں تو ہم ان کے پیٹھ پھرتے ہی لہو و لعب میں لگ جاتے ہیں۔

2- بھیروں کے گانے کی طرح جو بھڑیے کے غار میں خوف زدہ ہوتا ہے اور جب بھڑیا غائب ہو جاتا ہے تو وہ چرنے لگتی ہے۔

جنازے کے آداب میں سے تفکر، تنبیہ، مستعدی اور متواضع ہو کر اس کے آگے جنازے کے آداب: چلنا ہے جیسا کہ فقہ میں اس کے آداب اور طریقے مذکور ہیں۔

ان آداب میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی سب سے حق نمن رکھے اگرچہ وہ فاسق ہی کیوں نہ ہو اور بڑے خیالات کو اپنی طرف سے سمجھے کیونکہ اگرچہ وہ ظاہری طور پر اچھا کیوں نہ ہو، خاتمہ ایسی چیز ہے جس کا خطرہ جاری و ساری رہنا۔ اسی لئے جناب عمر بن ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ان کا ایک ہمسایہ فوت ہو گیا جو بدکردار تھا تو بہت سے لوگ اس کے جنازے سے رک گئے، آپ اس کے جنازہ میں شریک ہوئے، اس کی نماز جنازہ پڑھی، جب اسے قبر میں اتارا جانے لگا تو آپ نے اس کی قبر پر کھڑے ہو کر کہا اے پدر فلاں! اللہ تجھ پر رحم کرے، یقیناً تو نے اپنی زندگی تو حید میں بسر کی اور اپنے چہرے کو سجدوں سے غبار آلود کیا اور اگر لوگوں نے تجھے گنہگار اور بدکردار کہا تو ہم میں ایسا کون ہے جو گنہگار اور بدکردار نہیں۔

ایک آدمی جو گناہوں میں منہمک رہتا تھا، مر گیا، وہ بصرہ کے ایک گنہگار کا عجیب و غریب واقعہ: قریب رہتا تھا مگر جب وہ مرا تو اس کی عورت نے ایسا کوئی

آدمی نہ پایا جو جنازہ اٹھانے میں اس کا ہاتھ بٹاتا کیونکہ اس کے ہمسائے اس کے کثرت گناہ کے سبب کنارہ کش ہو گئے چنانچہ اس نے دو مزدور اجرت پر لئے اور وہ اسے جنازہ گاہ میں لے گئے مگر کسی نے اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی اور وہ اسے صحرا میں دفن کرنے کیلئے لے گئے۔ اس علاقے کے نزدیک پہاڑ میں ایک بہت بڑا زاہر رہتا تھا، عورت جب اپنے شوہر کا جنازہ اٹھوا کر لے گئی تو زاہر کو منظر پایا چنانچہ زاہر نے اس کی نماز جنازہ پڑھانے کا ارادہ کیا تو شہر میں یہ خبر پھیل گئی کہ زاہر پہاڑ سے اترا ہے تاکہ فلاں شخص کی

نماز جنازہ پڑھائے چنانچہ شہر کے سب لوگ وہاں روانہ ہو گئے اور انہوں نے زاہد کی اقتداء میں اس کی نماز جنازہ پڑھی۔

لوگوں کو زاہد کے اس فعل سے سخت حیرت ہوئی۔ زاہد نے کہا کہ مجھ سے خواب میں کہا گیا ہے کہ فلاں جگہ جاؤ، وہاں تمہیں ایک جنازہ نظر آئے گا جس کے ساتھ صرف ایک عورت ہوگی، تم اس شخص کی نماز جنازہ پڑھو کیونکہ وہ مغفور ہے۔ یہ بات سن کر لوگوں کے تعجب میں اور اضافہ ہوا۔

زاہد نے عورت سے اس مرد کے حالات دریافت کئے اور اس کی بخشش کے اسباب کی تحقیق کرنا چاہی تو عورت نے کہا جیسا کہ مشہور ہے اس کا سارا دن شراب خانے میں گذرتا تھا اور شراب میں مست رہتے گذرتا تھا۔ زاہد نے کہا کہ کیا تم اس کی کسی نیک عادت کو بھی جانتی ہو؟ عورت نے کہا ہاں تین چیزیں جانتی ہوں، جب وہ صبح کے وقت مدہوشی سے افاقہ پاتا تو کپڑے تبدیل کرتا، وضو کرتا اور صبح کی نماز جماعت سے پڑھا کرتا تھا پھر شراب خانہ میں جاتا اور بدکاریوں میں مشغول رہتا، دوسرے یہ کہ اس کے گھر میں ہمیشہ ایک یاد و تئیم رہا کرتے تھے، ان سے وہ اولاد سے بھی زیادہ مہربانی سے پیش آیا کرتا تھا۔ تیسرے یہ کہ جب وہ رات کی تاریکی میں نشہ کی مدہوشی سے افاقہ پاتا تو روتا اور کہتا اے رب کریم! جہنم کے کونوں میں سے کونسے کونسے کو میرے اس غبیث نفس سے تو پر کرے گا؟ زاہد یہ سنتے ہی لوٹ گیا اور اس کی بخشش کا راز کھل گیا۔

حضرت ضحاک رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے بڑا زاہد کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو قبر اور مصائب کو نہ بھولا، دنیاوی زیب و زینت کی عمدہ چیزوں کو ترک کر دیا، فانی چیزوں پر دائمی چیزوں کو ترجیح دی، آئندہ کل کو اپنی زندگی میں شمار نہ کیا اور خود کا اہل قبور میں سے شمار کیا۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا گیا کیا وجہ ہے کہ آپ قبرستان کے قریب رہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں نے انہیں عمدہ ہمسایہ پایا ہے، سچے ہمسائے جو زبانیں بند رکھتے ہیں اور آخرت کو یاد دلاتے ہیں۔

حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جب قبروں پر کھڑے ہوتے تو رویا کرتے یہاں تک کہ آپ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ آپ سے اس کے متعلق پوچھا گیا اور کہا گیا کہ آپ جنت اور جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں اور نہیں روتے لیکن قبروں پر کیوں روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قبر آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے، اگر صاحب قبر اس سے نجات پالیتا ہے تو بعد کی منزلیں اس کیلئے آسان ہو جاتی ہیں اور اگر اس سے نجات نہیں پاتا تو بعد کی منزلیں اور زیادہ سخت ہوتی ہیں۔

کہا گیا ہے کہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے قبرستان کو دیکھا تو سواری سے اتر پڑے اور دو

رکعت نماز ادا کی، پھر ان سے کہا گیا کہ پہلے تو آپ ایسے نہیں کیا کرتے تھے، آپ نے فرمایا میں نے قبرستان والوں کو اور اس چیز کو یاد کیا جو ان کے اور میرے درمیان حائل کی گئی ہے تو میں نے اس بات کو پسند کیا کہ دو رکعتیں ادا کر کے میں رب کا قرب پا ہوں۔

حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے قبر انسان سے یہ کلام کرتی ہے کہ میں کیڑوں، تنہائی، غربت اور اندھیرے کا گھر ہوں، میں نے تیرے لئے یہی کچھ تیار کیا ہے، تو میرے لئے کیا تیار کر کے لایا ہے؟

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ کیا میں تمہیں اپنے فقر کا دن بتاؤں؟ یہ وہ دن ہوگا جب مجھے قبر میں رکھا جائے گا۔

باب ۱۰۹:

عذابِ جہنم کا خوف

بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضور ﷺ اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے:

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي
الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ
النَّارِ ۝ (پ ۲، البقرہ ۲۰۱)

ابو یعلیٰ کی روایت ہے کہ حضور ﷺ نے ایک دن خطبہ دیا اور فرمایا دو عظیم چیزوں جنت اور جہنم کو نہ بھولو پھر آپ روئے یہاں تک کہ آنسو جاری ہو گئے یا آپ کے مبارک آنسوؤں نے آپ کی ریش مبارک کے دونوں پہلوؤں کو تر کر دیا اور آپ نے فرمایا اگر تم جانتے جو کچھ آخرت کے بارے میں میں جانتا ہوں تو تم مٹی پر چلتے اور اپنے سروں پر خاک ڈالتے۔

طبرانی نے اوسط میں یہ روایت نقل کی ہے کہ جبریل علیہ السلام ایسے وقت میں حضور ﷺ کے پاس آئے جس وقت میں وہ کبھی نہیں آیا کرتے تھے چنانچہ حضور ﷺ جبریل کیلئے کھڑے ہوئے اور پوچھا جبریل کیا بات ہے کہ میں تمہارا رنگ متغیر دیکھتا ہوں۔ جبریل نے کہا میں آپ کے پاس اس لئے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو مزید دہکانے کا حکم دیا ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا اے جبریل! مجھے جہنم کی حقیقت بتلاؤ یا جہنم کے اوصاف بیان کرو۔ جبریل علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ نے جہنم کو حکم دیا اور اسے ایک ہزار سال روشن کیا گیا اور بھڑکایا گیا یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی۔ پھر حکم ہوا اور اسے پھر ایک ہزار سال تک

بھڑکایا گیا حتیٰ کہ وہ سرخ ہو گئی۔ پھر مزید ایک ہزار سال اسے بھڑکانے کا حکم ملا یہاں تک کہ وہ وہ تار یک ہو گئی۔ اب وہ سیاہ و تاریک ہے، اس میں کوئی چنگاری بھی روشن نظر نہیں آتی اور نہ ہی کبھی اس کا بھڑکنا ختم ہوتا ہے۔ قسم ہے رب ذوالجلال کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنا کر مبعوث فرمایا ہے، اگر جہنم کو سوئی کے سوراخ کے برابر کھول دیا جائے تو اس کی گرمی سے دنیا کی تمام مخلوق مر جائے، بخدا جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اگر جہنم کے نگہبان فرشتوں میں سے کوئی فرشتہ دنیا میں ظاہر ہو جائے تو تمام اہل دنیا اس کی بد صورتی دیکھ کر اور اس کی بدبو سونگھ کر مر جائیں۔ بخدا جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے اگر جہنم کی زنجیروں کا ایک حلقہ جن کا اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب میں ذکر کیا ہے دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دیا جائے تو وہ پگھل جائیں اور وہ حلقہ سب سے پختی زمین پر جا ٹھہرے۔

حضور ﷺ نے یہ سن کر فرمایا اے جبریل! مجھے اتنا ہی کافی ہے میرا جگر ٹکڑے ٹکڑے نہ کرو کہ میں انتقال کر جاؤں۔ تب آپ نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا، وہ رو رہے تھے، آپ نے فرمایا جبریل تم روتے ہو حالانکہ تمہارا اللہ کے ہاں ایک خاص مرتبہ ہے، جبریل نے کہا میں کیسے نہ روؤں حالانکہ میں رونے کا زیادہ حقدار ہوں، شاید کہ میں اللہ تعالیٰ کے علم میں اس حال سے کسی دوسرے حال میں لکھا گیا ہوں اور میں نہیں جانتا کہ کہیں مجھے بھی آزمائش میں نہ ڈال دیا جائے جیسا کہ ابلیس کو آزمائش میں ڈال کر ذلیل و رسوا کر دیا گیا ہے، وہ بھی تو فرشتوں میں تھا اور میں نہیں جانتا کہ مجھے بھی کہیں ہاروت ماروت کی طرح مصائب میں مبتلا نہ کر دیا جائے۔

راوی کہتے ہیں کہ حضور ﷺ یہ سن کر رونے لگے اور جبریل علیہ السلام بھی رونے لگے۔ دونوں حضرات برابر روتے رہے تا آنکہ ندا کی گئی اے جبریل اور محمد! اللہ تعالیٰ نے تمہیں مامون کر دیا ہے تم اس کی نافرمانی نہیں کرو گے۔ جبریل علیہ السلام یہ سنتے ہی پرواز کر گئے اور حضور ﷺ انصار کے ایسے لوگوں کے پاس سے گذرے جو بذلہ غنیوں میں مصروف تھے اور نہں رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کیا تم ہنستے ہو اور تمہارے پیچھے جہنم ہے، پس اگر تم جان لیتے جو میں جان چکا ہوں تو تم کم ہنستے اور زیادہ روتے، کھانا پینا چھوڑ دیتے اور بلند پہاڑوں کی طرف نکل جاتے تاکہ اللہ کی رضا مندی کیلئے خود پر ریاضت و محنت کو مسلط کر سکو، تب ندا کی گئی کہ اے محمد! ﷺ میرے بندوں کو ناامید نہ کرو، میں نے آپ کو خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے آپ کو مشقتوں میں ڈالنے والا بنا کر نہیں بھیجا، تب حضور ﷺ نے فرمایا اپنے اعمال درست کرو اور قرب الہی حاصل کرو۔

مروی ہے کہ حضور ﷺ نے جبریل علیہ السلام سے فرمایا کیا بات ہے میں نے میکائیل کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ جب سے آگ کو پیدا کیا گیا ہے میکائیل کبھی نہیں ہنسے۔

ابن ماجہ اور حاکم کی حدیث ہے جسے اس نے صحیح کہا ہے کہ تمہاری یہ آگ جہنم کی آگ کا سترواں جزء ہے اور اگر وہ دو مرتبہ رحمت کے پانی سے نہ بجھائی جاتی تو تم اس سے فائدہ حاصل نہ کر سکتے اور یہ آگ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتی ہے کہ مجھے دوبارہ جہنم میں نہ بھیجنا۔

بیہقی نے روایت کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھی:

كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ ۗ
جب گل جائیں گے ان کے چمڑے تو ہم بدل دیں گے ان کیلئے دوسرے چمڑے تاکہ وہ عذاب چکھیں۔

(پ ۵ النساء ۵۶)

اور حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مجھے اس کی تفسیر بتلاؤ۔ اگر آپ نے سچ کہا تو میں آپ کی تصدیق کروں گا ورنہ آپ کی بات رد کر دوں گا۔ حضرت کعب بولے کہ انسان کا چمڑہ جلے گا اور اسی لمحے نیا ہو جائے گا یا ہر دن میں چھ ہزار مرتبہ نیا ہوگا، حضرت عمر نے کہا واقعی آپ نے سچ کہا۔

بیہقی نے اس آیت کے تحت حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ انہیں ہر دن میں ستر ہزار مرتبہ آگ کھائے گی اور ہر مرتبہ جبکہ انہیں آگ جلائیگی وہ پھر پہلے کی طرح ہو جائیں گے۔

مسلم شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ دنیاوی نعمتیں پانی والے جہنمی کو لایا جائے گا، اسے جہنم میں ایک غوطہ دیکر پوچھا جائے گا کہ اے انسان! تو نے کبھی عیش بھی دیکھی ہے یا تجھ پر کبھی انعامات کی بارش بھی ہوئی ہے؟ وہ کہے گا نہیں، بخدا اے اللہ کبھی بھی نہیں۔ پھر دنیا میں سب سے زیادہ مصائب برداشت کرنے والے جہنمی کو لایا جائے گا اور اسے جنت کا چکر لگوا کر پوچھا جائے گا کہ اے انسان! تو نے کبھی تنگدستی دیکھی ہے یا تجھ پر کبھی مصائب بھی آئے تھے؟ وہ کہے گا نہیں، بخدا اے اللہ کبھی بھی میں نے تنگدستی اور دکھ تکلیف نہیں دیکھے۔

دوزخیوں پر رونا مسلط کر دیا جائے گا: ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جہنمیوں پر رونا مسلط کیا جائے گا وہ روئیں گے یہاں تک کہ ان کے آنسو ختم ہو جائیں گے، پھر وہ خون روئیں گے یہاں تک کہ ان کے چہروں میں گڑھوں جیسے گڑھے ہوں گے کہ اگر ان میں کشتیاں چھوڑ دی جائیں تو وہ چلنے لگیں۔

ابوالعلیٰ کی حدیث ہے اے لوگو! روؤ، اگر تمہیں رونا نہیں آتا رو نے کی سی صورت بناؤ، کیونکہ جہنمی جہنم میں روئیں گے یہاں تک کہ ان کے آنسو ان کے رخساروں پر ایسے بہیں گے جیسے ان کے رخسار نہریں ہوں، پھر آنسو ختم ہو جائیں گے اور وہ خون روئیں گے تاکہ ان کی آنکھیں زخموں سے لہو لہان ہو جائیں گی۔

باب ۱۱۰:

میزان اور صراط

ابوداؤد نے حضرت حسن سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نقل کیا ہے کہ وہ روئیں تو حضور ﷺ نے پوچھا عائشہ! کیوں روتی ہو؟ انہوں نے عرض کی کہ میں جہنم کو یاد کر کے روئی ہوں، کیا آپ قیامت کے دن اپنے گھر والوں کو یاد رکھیں گے؟ حضور ﷺ نے فرمایا کہ تین مقامات پر کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، میزان عمل کے وقت یہاں تک کہ وہ جان لے کہ اس کا میزان ہلکا ہوا یا بھاری، نامہ اعمال کے اڑنے کے وقت یہاں تک کہ وہ یہ جان لے کہ اس کا صحیفہ اعمال دائیں ہاتھ میں آتا ہے یا بائیں ہاتھ میں یا پیٹھ کے پیچھے۔ اور جب پل صراط کو جہنم پر رکھا جائے گا یہاں تک کہ وہ یہ نہ جان لے کہ وہ اسے عبور کر سکتا ہے یا نہیں۔

حضور ﷺ دستگیری امت کیلئے پل صراط پر تشریف فرما ہونگے: ترمذی شریف میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے نبی کریم ﷺ سے سوال کیا کہ آپ قیامت کے دن میری سفارش فرمائیں گے؟ آپ نے فرمایا میں انشاء اللہ ایسا کروں گا۔ میں نے عرض کی میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ آپ نے فرمایا پہلے مجھے پل صراط پر تلاش کرنا، میں نے عرض کی کہ اگر میں پل صراط پر آپ کو نہ پاسکوں تو پھر کہاں تلاش کروں؟ آپ نے فرمایا کہ پھر مجھے میزان کے قریب تلاش کرنا، میں نے عرض کی کہ اگر میں آپ کو میزان کے قریب بھی نہ پاسکوں تو کہاں تلاش کروں؟ آپ نے فرمایا پھر مجھے حوض کے قریب تلاش کرنا کیونکہ میں ان تین مقامات کے علاوہ کہیں نہیں ہوں گا۔

حاکم کی روایت ہے کہ قیامت کے دن میزان رکھا جائے گا، اگر اس میں وزن کیا جائے یا زمین و آسمان میں اس میں رکھ دیئے جائیں تو وہ رکھے جاسکیں گے، تب فرشتے عرض کریں گے اے اللہ! اس میں کس کے اعمال کا وزن کیا جائے گا؟ رب تعالیٰ فرمائے گا اپنی مخلوق میں سے جس کیلئے چاہوں گا، فرشتے عرض کریں گے:

سُبْحَنَكَ مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ۔ اے رب پاک ہے تو، ہم تیری کما حقہ عبادت نہیں کر سکے۔

اور پل صراط رکھا جائے گا جو اُترے کی دھار جیسا ہوگا۔ فرشتے عرض کریں گے اے کون عبور کرے گا؟ رب تعالیٰ فرمائے گا میری مخلوق سے جس کو میں چاہوں گا، فرشتے عرض کریں گے:

سُبْحَنَكَ مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ۔ اے رب پاک ہے تو، ہم تیری کما حقہ عبادت نہیں کر سکے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ پل صراط کو پل صراط جہنم کے اوپر رکھا جائے گا: جہنم کے اوپر رکھا جائے گا جو پتلی تلوار کی دھار کی طرح ہوگا جو پھسلنے کی جگہ ہوگی۔ اس پر آگ کے کانٹے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو اچک لے گی۔ اس پر رکنے والا اس میں گرے گا اور کچھ تیز چلنے والے ہوں گے جن میں سے بعض بجلی کی طرح گزریں گے اور وہ اس سے گزر کر ہی رکیں گے، بعض اس سے ہوائی طرح گزریں گے یہاں تک کہ وہ نجات پالیں گے، بعض گھڑ سوار کی طرح جائیں گے، پھر بعض لوگ دوڑتے ہوئے آدمی کی طرح، پھر اس سے کچھ کم رفتار میں دوڑتے ہوئے، پھر پیدل چلنے والے آدمی کی طرح لوگ گزریں گے، پھر ان سب کے آخر میں ایسا آدمی گزرے گا کہ جسے آگ نے جھلسا دیا ہوگا اور تکلیف اٹھا کر آیا ہوگا، تب اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت اور فضل و کرم کے طفیل جنت میں داخل کرے گا اور اسے کہا جائیگا کہ آرزو کر اور مانگ، وہ شخص کہے گا تو رب العزت ہو کر مجھ سے مزاح کرتا ہے؟ پھر اسے کہا جائے گا کہ تمنا کر اور مانگ، یہاں تک کہ اس کی تمام تمنائیں ہی پوری ہو جائیں گی، رب تعالیٰ فرمائے گا تیرے لئے وہ بھی ہے جو تو نے مانگا اور اس کے برابر اور بھی اس کے ساتھ ہے۔

مسلم شریف کی روایت ہے حضرت ام بشر انصاریہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے ہاں حضور ﷺ سے سنا، آپ فرما رہے تھے، انشاء اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں سے جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی تھی کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی: ہاں یا رسول اللہ! آپ نے انہیں جھڑک دیا تو وہ بولیں:

وَاِنْ مِنْكُمْ اِلَّا وَاِرْدُهَا

تم میں سے کوئی نہیں مگر اس پر وارد ہونے والا ہے۔

(پ ۱۶ مریم ۷۱)

اس پر حضور ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًا ۖ

پھر نجات دیں گے ہم ان کو جو پرہیزگاری کرتے ہیں، اور چھوڑ دیں گے اس میں ظالموں کو گرا ہوا۔

(پ ۱۶ مریم ۷۲)

جناب احمد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک جماعت نے ورد کے معنی میں اختلاف کیا ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ اس میں مومن داخل نہیں ہونگے اور بعض نے کہا ہے کہ تمام لوگ اس میں وارد ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو نجات دے گا جو تقویٰ رکھتے ہیں

بعض لوگوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ تمام لوگ اس میں وارد

ہوں گے۔

پھر انگلیوں کو کانوں کے قریب لے جا کر کہا کہ یہ دو بہرے ہوں اگر میں نے حضور ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے نہ سنا ہو کہ ورد سے مراد دخول ہے کوئی نیک اور برباقی نہ رہے گا مگر سب اس میں داخل ہوں گے تب وہ جہنم مومنوں پر حضرت ابرہیم علیہ السلام کی طرح ٹھنڈا اور سلامتی والا ہو جائیگا یہاں تک کہ اس آگ یا جہنم کیلئے آپ نے فرمایا مومنوں کی سردی کی وجہ سے فریاد نکلے گی پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو نجات دے گا جو پرہیزگاری کرتے ہیں اور ظالموں کو جہنم میں گرا ہو چھوڑ دے گا۔

حاکم کی روایت ہے کہ لوگ جہنم میں وارد ہوں گے اور اپنے اعمال کی بدولت اس سے نکلیں گے، پہلے بجلی کی چمک کی طرح، پھر ہوائی طرح، پھر گھڑ سواری کی طرح، پھر اونٹ سواری کی طرح، پھر دوڑتے ہوئے آدمی کی طرح اور پھر پیدل آدمی کی طرح نکلیں گے۔

باب ۱۱۱:

حضور ﷺ کا وصال مبارک

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم اپنی ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر اس وقت حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے جب جدائی کی گھڑی قریب تھی، حضور ﷺ نے ہمیں دیکھا، آپ کی آنکھیں نمناک ہو گئیں، پھر فرمایا تمہیں خوشخبری ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، اللہ نے تمہیں پناہ دی، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی، میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں اور تمہیں اللہ تعالیٰ سے متعلق کرتا ہوں، بے شک میں تمہارے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھلا ہوا اندیر ہوں، یہ کہ اللہ تعالیٰ کے شہروں اور بندوں میں اللہ تعالیٰ سے سرکشی نہ کرو، موت قریب آئی اور اللہ تعالیٰ، سدرۃ المنتہی، جنت المادویٰ اور لبریز جاموں کی طرف پلٹنا ہے پس تم اپنے نفسوں پر اور اس شخص پر جو میرے بعد تمہارے دین میں داخل ہو میری طرف سے سلام کہو۔

مروی ہے کہ حضور

حضور ﷺ کے وصال کے بعد بھی اللہ تعالیٰ امت حبیب کا والی ہے: ﷺ نے وصال

کے وقت جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے بعد میری امت کا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کی طرف وحی فرمائی کہ میرے حبیب علیہ السلام کو خوشخبری دے دو کہ میں انہیں امت کے بارے میں شرمندہ نہیں کروں گا اور انہیں اس بات کی بھی خوشخبری دے دو کہ جب لوگ محشر کیلئے اٹھائے جائیں گے تو وہ سب

سے جلدی اٹھیں گے۔ جب وہ جمع ہوں گے تو میرا حبیب ان کا سردار ہوگا اور بے شک جنت دیگر امتوں پر اس وقت تک حرام ہوگی جب تک کہ آپ کی امت اس میں داخل نہ ہوگی۔ یہ سن کر حضور ﷺ نے فرمایا کہ اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہوئی ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، حضور ﷺ نے ہمیں حکم دیا کہ مجھے سات کنوؤں کے سات پانیوں سے غسل دو چنانچہ ہم نے ایسا ہی کیا تو آپ نے راحت پائی، پھر باہر تشریف لے گئے، لوگوں کو نماز پڑھائی، شہدائے احد کیلئے بخشش کی دعا کی، انصار کیلئے وصیت کی اور فرمایا:

اما بعد! اے گروہ مہاجرین! تم بڑھتے جاتے ہو اور انصار اس دن والی بیت پر باقی ہیں، وہ نہیں بڑھے ہیں، انصار میرے راز دار ہیں جن کی طرف میں نے پناہ لی ہے لہذا ان کے کریم یعنی نیک کی عزت کرو، ان کے برے سے درگزر کرو۔

پھر فرمایا بے شک بندہ کو دنیا اور اللہ تعالیٰ کے قرب کے درمیان اختیار دیا گیا تو اس نے اس چیز کو پسند کر لیا جو اللہ کے ہاں ہے۔

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ رو دیئے اور سمجھ گئے کہ اس بندہ سے مراد خود حضور ﷺ ہیں۔ تب حضور ﷺ نے فرمایا اے ابو بکر! سلی رکھو، ابو بکر کے دروازے کے ہوا مسجد کی طرف کھلنے والے تمام گھروں کے دروازے بند کر دو کیونکہ میں ایسا کوئی آدمی نہیں جانتا جو دوستی میں میرے نزدیک ابو بکر سے افضل ہو۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا فرمان ہے کہ حضور ﷺ نے میرے گھر، میرے دن، میرے دل اور میرے حلقوم کے درمیان وصال فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے موت کے وقت میرے اور آپ کے لعاب دہن کو جمع کیا، میرے گھر میرا بھائی عبدالرحمن آیا اس کے ہاتھ میں مسواک تھی، حضور ﷺ مسواک کی طرف دیکھنے لگے، میں سمجھ گئی کہ آپ مسواک پسند فرماتے ہیں لہذا میں نے کہا یہ آپ کیلئے لے لوں؟ آپ نے سر سے اشارہ فرمایا یعنی ہاں چنانچہ میں عبدالرحمن سے مسواک لے لی اور حضور ﷺ کے دہن اقدس میں دے دی مگر وہ آپ کو سخت محسوس ہوئی تو میں نے کہا کہ میں اسے آپ کیلئے نرم کر دوں؟ آپ نے سر کے اشارے سے ہاں فرمایا چنانچہ میں نے اسے نرم کیا اور حضور ﷺ کے سامنے پانی کا برتن رکھا تھا، آپ اس میں ہاتھ داخل کرتے تھے اور فرماتے لا الہ الا اللہ، البتہ موت کیلئے سکرات ہیں، پھر آپ نے اپنا ہاتھ بلند فرمایا اور فرمانے لگے ”الرفیق الاعلیٰ“ تب میں نے عرض کی بخدا آپ نے ہمیں ترجیح نہیں دی ہے۔

حضرت سعید بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ جب انصار نے انصار کا اجتماع: دیکھا کہ نبی کریم ﷺ کے طبع شریف میں گرانی بڑھتی جا رہی ہے تو وہ مسجد کے ارد گرد آگئے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضور ﷺ کے پاس حاضر ہوئے اور انہیں انصار کے ارادہ اور خوف

کے متعلق بتایا پھر حضرت فضل بن علیؑ نے آپ سے وہی بات عرض کی پھر حضرت علیؑ گھر میں داخل ہوئے اور آپ نے بھی وہی بات عرض کی جو پہلے کر چکے تھے چنانچہ حضور ﷺ نے اپنا ہاتھ مبارک لمبا کیا اور فرمایا اسے پکڑو۔ پس انہوں نے آپ کو تھام لیا اور آپ نے پوچھا تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے عرض کی ہمیں ڈر ہے کہ آپ وصال فرما جائیں گے۔ ان کی عورتیں اپنے جوانوں کے حضور ﷺ کے پاس جمع ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کو بلانے لگیں، چنانچہ حضور ﷺ اٹھے اور حضرت علیؑ اور فضل بن علیؑ کا سہار لے کر چلے، حضرت عباسؑ آپ کے آگے آگے تھے، حضور ﷺ سر انور لپیٹے ہوئے نکلے، آپ کے پیر مبارک گھسٹتے جاتے تھے یہاں تک کہ آپ منبر شریف کی سب سے پگلی سیرجی پر تشریف فرما ہوئے، لوگ آپ کی طرف اٹھ آئے، آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا:

اے لوگو! مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم میری موت سے خوفزدہ ہو، گویا تم موت کو نہیں پہچانتے اور تم اپنے نبی کی موت کو اچھا نہیں سمجھتے، کیا میں نے اور تمہارے نفوس نے تمہیں موت کی خبر نہیں دی؟ کیا مجھ سے پہلے مبعوث ہونے والے انبیائے کرام میں سے کوئی نبی ہمیشہ رہا کہ میں بھی ہمیشہ رہوں؟ باخبر ہو جاؤ، میں اپنے رب سے ملنے والا ہوں اور تم بھی اس سے ملنے والے ہو، میں تمہیں مہاجرین اولین کے متعلق نیکی کی وصیت کرتا ہوں اور میں مہاجرین کو ایک دوسرے کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ فرمان الہی ہے: ”قسم ہے زمانہ کی تحقیق انسان نقصان میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے۔“ (الآیۃ۔)

اور تمام امور اللہ تعالیٰ کی منتہا سے پایہ تکمیل کو پہنچتے ہیں، تمہیں کسی کام کی دیر، عجلت پرندی پر آمادہ نہ کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کی عجلت سے عجلت نہیں کرتا اور جس نے اللہ تعالیٰ کو غالب مانا وہ خود غالب ہوا اور جس نے اللہ تعالیٰ سے فریب کیا اس نے خود سے فریب کیا، پس تم اس بات کے قریب ہو کہ اگر تمہیں والی بنایا جائے تو تم زمین میں فساد کرو اور اور قلع حرمی کرو۔

رحمت دو عالم ﷺ نے انصار کے بارے میں فرمایا اور میں تمہیں انصار کے بارے میں وصیت: انصار سے نیکی کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ یہ وہی ہیں جنہوں نے مدینہ

طیبہ میں ہجرت کے گھر میں ٹھکانہ بنایا ہے اور تم سے پہلے ایمان لائے ہیں، تم ان سے احسان کرو، کیا انہوں نے تمہارے لئے پھلوں کو دو حصے نہیں کیا؟ کیا انہوں نے اپنے گھروں کو تمہارے لئے وسیع نہیں کیا؟ کیا انہوں نے تمہیں خود پر ترجیح نہیں دی حالانکہ وہ خود تنگ دست تھے؟ باخبر رہو جو شخص اس بات کا والی بنایا جائے کہ وہ دو آدمیوں میں فیصلہ کرے پس چاہیے کہ وہ ان کے نیک کو قبول کرے اور ان کے برے سے برے۔ باخبر ہو جاؤ ان پر خود کو ترجیح نہ دو! باخبر رہو میں تمہارے لئے پہلے جانے والا ہوں اور تم مجھے ملنے والے۔ باخبر رہو، تمہارے اترنے کی جگہ میرا حوض ہے، میرا حوض شام کے شہر بصرہ اور صنعاء یمن

کے درمیانی فاصلہ کے برابر ہے۔ اس میں کوثر کے پرناہ سے ایسا پانی اندیلا جاتا ہے جو دودھ سے زیادہ سفید، مکھن سے زیادہ نرم اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ جس نے اس سے پی لیا وہ کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا۔ اس کی کنکریاں موتیوں کی اور اس کی زمین مشک کی ہے۔ کل کھڑے ہونے کے دن جو اس سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔

میں اس بات کیلئے قریش کو وصیت کرتا ہوں لوگ قریش کے تابع ہیں، ان کا بھلا ان کے بھلے کیلئے اور ان کا بُرا ان کے بُرے کیلئے ہے۔ اے آل قریش! لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو۔ اے لوگو! گناہ نعمتوں کو تبدیل کر دیتے ہیں، اور قسمت کو بدل دیتے ہیں لہذا جب لوگ نیک ہوتے ہیں تو ان کے حاکم بھی نیک ہوتے ہیں اور جب لوگ نافرمانیاں کرتے ہیں تو وہ نافرمان قرار پاتے ہیں یعنی ان کے حاکم ظالم ہوتے ہیں، فرمان الہی ہے کہ ”اور اسی طرح ہم بعض ظالموں کو بعض ظالموں کا ولی بنا دیتے ہیں بسبب ان کے اعمال کے۔“

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے حضور ﷺ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا ابو بکر پوچھو! حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ! وقت قریب آگیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں وقت قریب آگیا ہے اور بہت ہی قریب آگیا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی اے اللہ کے نبی! جو کچھ اللہ کے ہاں ہے آپ کو مبارک ہو، کاش ہم اپنے ٹھکانے کو جانتے، حضور ﷺ نے فرمایا اللہ کی طرف، سدرۃ المنتہی کی طرف، پھر جنت الماویٰ کی طرف، پھر فردوسِ اعلیٰ کی طرف، شرابِ طہور سے بھرے ہوئے پیالے اور رفیقِ اعلیٰ کی جانب، مبارک زندگی اور حفظِ الہی کی امان ہیں۔

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی! آپ کے غسل کیلئے انتظام کس کا ہوگا؟ فرمایا میرے قریبی، پھر ان کے قریبی، انہوں نے عرض کی ہم آپ کو کن کپڑوں کا کفن دیں؟ آپ نے فرمایا میرے ان کپڑوں، یعنی چادر اور سفید مصری چادر میں۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا ہم آپ پر نماز کیسے پڑھیں؟ چنانچہ ہم رو پڑے اور وہ بھی رو دیئے۔ پھر حضور ﷺ نے فرمایا چھوڑو، اللہ تعالیٰ تمہیں بخشے اور تمہارے نبی سے تمہیں بہتر جزا دے۔ جب تم مجھے غسل دے لو، کفن پہنا لو تو مجھے میرے اسی گھر میں میری چارپائی پر میری قبر کے کنارے رکھ دینا، پھر تم کچھ دیر کیلئے مجھے تنہا چھوڑ کر باہر نکل جانا، سب سے پہلے اللہ ﷻ مجھ پر رحمت بھیجے گا، وہ جو تم پر رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے تمہارے لئے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ پھر فرشتوں کو مجھ پر درود کی اجازت دیجائیگی اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے میرے پاس آئیں گے اور وہ مجھ پر درود پڑھیں گے، پھر میکائیل پھر اسرائیل اور پھر ایک کثیر ملاء کے ساتھ عزرائیل علیہ السلام درود پڑھیں گے، پھر تمام فرشتے آئیں گے، اور اس کے بعد تم گروہ درود مجھ پر

داخل ہونا اور گروہوں کی صورت میں مجھ پر صلوات پڑھنا اور خوب سلام بھیجنا اور مجھے گھر بھر کر، آوازیں بلند کر کے، چیخ و پکار سے تکلیف نہ دینا اور چاہیے کہ تم میں سے امام سب سے پہلے آئے اور میرے قریبی گھر والے، پھر ان سے قریب والے، پھر عورتوں کی جماعتیں اور پھر بچوں کی جماعتیں آئیں۔

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ آپ کو قبر انور میں کون اتارے گا؟ فرمایا میرے انتہائی قریب گھر والوں کی جماعت، پھر ان سے قریبی، فرشتوں کی کثیر تعداد کے ساتھ تم انہیں نہیں دیکھتے ہو مگر وہ تمہیں دیکھتے ہیں، بکھرے ہو جاؤ اور میرے بعد آنے والوں تک پہنچا دو۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ جس دن حضور ﷺ نے وصال فرمایا، لوگوں نے دن کے ابتدائی حصہ میں آپ کی طبیعت کو ہلکا پایا چنانچہ وہ خوشی خوشی اپنے گھروں اور کاموں کیلئے لوٹ گئے اور آپ کو عورتوں کے درمیان تنہا چھوڑ گئے، ہم اسی طرح خوشی و مسرت میں تھے کہ اتنی خوشی ہمیں پہلے کبھی نہیں ملی تھی، اچانک حضور ﷺ نے فرمایا تم سب عورتیں باہر چلی جاؤ کیونکہ یہ فرشتہ مجھ سے اندر داخل ہونے کی اجازت مانگ رہا ہے، چنانچہ گھر سے میرے سوا سب عورتیں باہر چلی گئیں اور آپ کا سر مبارک میری گود میں تھا، آپ بیٹھ گئے اور میں گھر کے ایک کونے میں ہو گئی۔

اس فرشتہ نے طویل سرگوشی کی، پھر حضور ﷺ نے مجھے بلایا اور اسی طرح سر مبارک میری گود میں رکھ دیا اور عورتوں سے فرمایا کہ اندر آ جاؤ، میں نے حضور ﷺ سے عرض کی کہ مجھے یہ آہٹ جبریل کی نہیں لگی تو آپ نے فرمایا ہاں عائشہ! یہ ملک الموت تھا جو میرے پاس آیا تھا اور اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ میں آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے پاس نہ آؤں، اگر آپ اجازت دیں تو اندر آؤں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بھی حکم دیا ہے کہ آپ کی اجازت کے بغیر روح مقدس کو قبض نہ کروں، اب آپ کی کیا رائے ہے؟ چنانچہ میں نے کہا ابھی ٹھہرنا آتا آنکہ میرے پاس جبریل آجائے، یہ جبریل کے آنے کا وقت ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ہم پر ایسا امر وارد ہوا کہ جس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی جواب نہ تھا اور نہ ہی اس بارے میں کوئی رائے تھی، ہم سب خوفزدہ ہو کر خاموش تھے، گویا اہل بیت میں سے کوئی ایک بھی اس عظیم امر کی وجہ سے بول نہیں سکتا تھا، اس کی ہیبت نے ہمارے جسموں کو خون سے بھر دیا تھا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس ساعت میں جبریل امین حاضر ہوئے، میں نے ان کی آہٹ و بیچان لیا، گھر والے باہر نکل گئے، جبریل اندر داخل ہوئے اور عرض کی اے نبی! اللہ آپ پر سلام فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کیسا پاتے ہیں حالانکہ وہ آپ کے متعلق آپ سے زیادہ جانتا ہے لیکن

اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ آپ کی عزت و وقار میں اضافہ فرمائے اور مخلوق پر آپ کی عزت و وقار پایہ تکمیل کو پہنچ جائے اور آپ کی امت میں مثال ہو جائے۔

آپ نے فرمایا کہ میں رنج و درد پاتا ہوں، جبریل نے عرض کی آپ کو خوشخبری ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے کہ آپ کو ان انعامات میں پہنچائے جو اس نے آپ کیلئے تیار کئے ہیں۔ آپ نے فرمایا جبریل! ملک الموت نے مجھ سے اجازت چاہی اور مجھے بات بتلا گیا ہے۔ جبریل نے عرض کی اے محمد ﷺ! آپ کا رب آپ سے کس چیز کا ارادہ فرماتا ہے، بخدا ملک الموت نے ہرگز کسی سے کبھی بھی اجازت طلب نہیں کی، اور نہ ہی وہ آئندہ کسی سے اجازت طلب کرے گا، باخبر ہو جائیے! اللہ تعالیٰ آپ کے عزت و شرف کو پورا فرمانے والا ہے اور وہ آپ کا مشاق ہے۔

آپ نے فرمایا تب تو میں اس وقت تک چین نہیں پاؤں گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کے حضور نہ پہنچ جاؤں، آپ نے عورتوں کو اندر آنے کی اجازت دے دی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا میرے قریب آؤ چنانچہ وہ آپ پر گر گئیں، حضور ﷺ نے ان سے سرگوشی فرمائی۔ جب انہوں نے سر اٹھایا تو ان کی آنکھیں نمناک تھیں اور وہ شدت غم سے کلام نہ کر سکتی تھیں، پھر فرمایا اپنا سر میرے قریب کر و چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا پھر آپ سے لپٹ گئیں، آپ نے ان سے سرگوشی فرمائی اور جب انہوں نے سر اٹھایا تو ہنس رہی تھیں اور بات کرنے کی تاب نہ تھی۔

ہم نے جب یہ عجیب بات دیکھی تو ہم نے بعد میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ مجھے حضور ﷺ نے جب یہ خبر دی کہ میں آج وصال کر نیوالا ہوں تو میں رو دی اور پھر جب فرمایا میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ مجھے میرے گھر والوں میں سے سب سے پہلے مجھ سے ملائے گا اور تمہیں میرے ساتھ رکھے گا تو میں ہنس پڑی۔

پھر آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے دونوں بیٹوں کو بلایا اور انہیں پیار کیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں پھر ملک الموت آئے، انہوں نے اجازت مانگی تو آپ نے اسے اجازت دے دی، ملک الموت نے عرض کی کہ میرے لئے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے اب میرے رب کے پاس لے چلو۔ ملک الموت نے عرض کی آج آپ کی اجازت سے ایسا ہی ہو گا اور آپ کا رب آپ کا مشاق ہے اور میں نے آپ کے سوا کسی اور کے پاس بار بار آمد و رفت نہیں کی اور نہ آپ کے سوا مجھے کسی کے پاس جانے کیلئے اجازت لینے کا حکم ملا لیکن آپ کی ساعت آپ کے سامنے ہے اور وہ نکل گئے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ پھر جبریل آئے اور عرض کی السلام علیک یا رسول اللہ! یہ آخری پیغامات تھے جو زمین پر بھیجے گئے، اور اب ہمیشہ کیلئے سلسلہ وحی منقطع کر دیا گیا ہے اور دنیا الپیٹ دی جائے

گی اور زمین میں میرے لئے آپ کے بغیر اور کوئی حاجت نہیں اور زمین میں آپ کے پاس آنا ہی میری ضرورت تھی اور اب میں اپنے مقام پر رہوں گا اور وہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ بخدا جس نے محمد ﷺ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں پھر میں حضور ﷺ کے پاس گئی اور آپ کا سر انور اپنے سینہ پر رکھ کر اسے تھام لیا اور آپ پر غنودگی سی طاری ہونے لگی اور آپ کی پیشانی مبارک سے پسینہ ٹپکنے لگا، میں نے ایسا پسینہ کسی انسان کی پیشانی پر نہیں دیکھا، پھر یہ پسینہ مبارک بہنے لگا اور میں نے اس سے زیادہ عمدہ خوشبو کسی چیز میں نہیں پائی، پس میں کہنے لگی جو نبی آپ کو افاقہ ہوا میرے ماں باپ اور جان و گھر آپ پر قربان ہوں، آپ کی پیشانی مبارک سے پسینہ کیوں جاری ہے؟ آپ نے فرمایا اے عائشہ! مومن کا نفس پسینہ میں نکلتا ہے اور کافر کی جان دونوں باجھوں سے گدھے کی طرح نکلتی ہے۔ پھر ہم لوگ گھبرا گئے اور اپنے گھر والوں کی طرف آدمی بھیجے، پس سب سے پہلا آدمی جو ہمارے پاس آیا اور حضور ﷺ کو نہ پایا، میرا بھائی تھا جسے میرے باپ نے میری طرف بھیجا تھا، چنانچہ حضور ﷺ نے کسی کے آنے سے قبل وصال فرمایا۔

اللہ تعالیٰ نے مردوں کو اس لئے روک دیا تھا کہ اس وقت جبریل و میکائیل حضور ﷺ کی خدمت میں تھے، گویا آپ کو اختیار دیا جا رہا تھا، اور جب آپ کلام کرتے تو فرماتے نماز، نماز، تم ہمیشہ ایک دوسرے کے معاون رہو گے جب تک تم سب پڑھتے رہو گے نماز، نماز گویا حضور ﷺ یہ وصیت کرتے ہوئے اس جہان سے تشریف لے گئے کہ نماز نہیں چھوڑنا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا قول ہے کہ حضور ﷺ نے سوموار کے دن چاشت اور عین دوپہر کے درمیانی وقت میں وصال فرمایا۔

حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا قول ہے کہ میں سوموار کے دن تنہا مصیبت نہیں دیکھی بلکہ بخدا اس دن امت کو بہت مصائب ملے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ نے وصال فرمایا تو لوگ ٹوٹ پڑے اور ان کے رونے کی آوازیں بلند ہونے لگیں اور فرشتوں نے دو کپڑوں میں حضور ﷺ کو لپیٹ دیا۔ لوگوں نے بہت اختلاف کیا، بعض نے آپ کی موت کو جھٹلایا اور بعض لوگ گونگے بن کر رہ گئے اور طویل مدت کے بعد بولنے لگے اور بعض کی حالت غلط ملط ہو گئی اور انہوں نے بغیر کسی بیان کے باتیں کرنا شروع کیں اور بعض اپنی عقول لے کر بیٹھ گئے اور دوسروں کو بھی بٹھادیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے آپ کی موت کا انکار کیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بیٹھنے والوں میں سے تھے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں سے تھے جو گونگے ہو کر رہ گئے۔

مسلمانوں میں سے کسی ایک کی حالت بھی حضرت ابو بکر اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما جیسی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق مرحمت فرمائی اور گرفتار و کردار کی راستی بخشی اور لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے قول سے بہت گہرا گئے یہاں تک کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ آئے اور کہا قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے البتہ حضور ﷺ نے موت کا ذائقہ کھلے لیا ہے اور آپ نے تمہیں اپنی موجودگی میں کہہ دیا تھا:

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ۖ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ۖ (پ ۱۲۳ از م ۳۱، ۳۰)

تحقیق تو بھی فوت ہونے والا ہے اور تحقیق وہ بھی مرنے والے ہیں، پھر تحقیق تم قیامت کے دن اپنے رب کے نزدیک جھگڑو گے۔

اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہ خبر ملی در انحالیکہ وہ بنو الحارث بن الخزرج کے ہاں تھے، وہ آئے اور حضور ﷺ کے پاس داخل ہوئے، آپ کی طرف دیکھا پھر آپ کی طرف دیکھا اور آپ پر جھک گئے، چوما اور عرض کی یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو دو مرتبہ موت کا ذائقہ نہیں چکھائے گا پس البتہ بخدا رسول خدا ﷺ رحلت فرما گئے ہیں پھر آپ لوگوں کی طرف آئے اور کہا اے لوگو! جو شخص محمد ﷺ کی عبادت کرتا ہے پس بے شک محمد ﷺ رحلت فرما گئے ہیں اور جو شخص محمد ﷺ کے رب کی عبادت کرتا ہے تو اس کا رب زندہ ہے، وہ کبھی نہیں مرے گا، فرمان الہی ہے:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ ۖ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۖ أَفَأَبْرَأُ مِمَّا كَفَرْتُ بِهِنَّ فِي الْأَوَّلِ ۚ فَأَبْرِئُكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ ۖ وَأَكْفُرُ بِمَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ۚ (پ ۱۲۳ از م ۳۱، ۳۰)

اور نہیں محمد ﷺ مگر رسول، تحقیق گزرے ہیں اس سے پہلے بہت پیغمبر، پس اگر وہ فوت ہو جائے یا قتل کیا جائے تو کیا تم پھر جاؤ گے اپنی ایڑیوں پر۔

گویا لوگوں نے اس دن سے پہلے یہ آیت نہیں سنی تھی۔

ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہ خبر ملی تو وہ حضور ﷺ کے گھر داخل ہوئے اور وہ نبی کریم ﷺ پر درود بھیج رہے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، ان کی چمکی بندھی ہوئی تھی جیسے پانی سے بھرا ہو گھڑا چھلتا ہے اور انہوں نے اس کے باوجود قول و فعل میں صبر کا دامن نہ چھوڑا، پس وہ حضور ﷺ پر جھک گئے اور آپ کے چہرہ انور سے کپڑا بٹایا، آپ کی پیشانی اور رخساروں کو چوما، آپ کے چہرہ اقدس پر ہاتھ پھیرا اور رونا شروع ہو گئے اور کہنے لگے میرے ماں باپ، جان اور گھربار آپ پر قربان ہوں، آپ زندگی اور موت دونوں طاہر و پاکیزہ ہیں، آپ کے وصال سے وہ سلسلہ منقطع ہو گیا ہے جو دیگر انبیائے کرام سے منقطع نہیں ہوا تھا، آپ ہر وصف سے بالا تر اور رونے دھونے سے برتر ہیں، آپ تسلی کا باعث ہو گئے، آپ کا جو دو کرم سب کو عام ہے، اگر آپ کا وصال آپ کے اپنے ایثار سے نہ ہوتا تو ہم مر

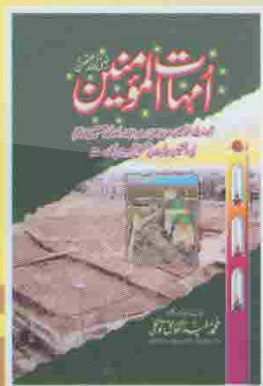
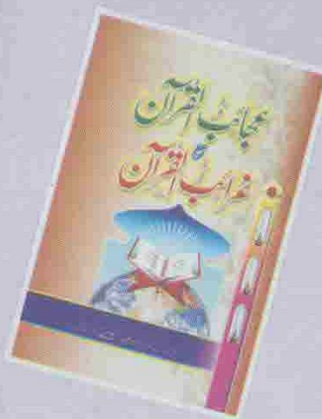
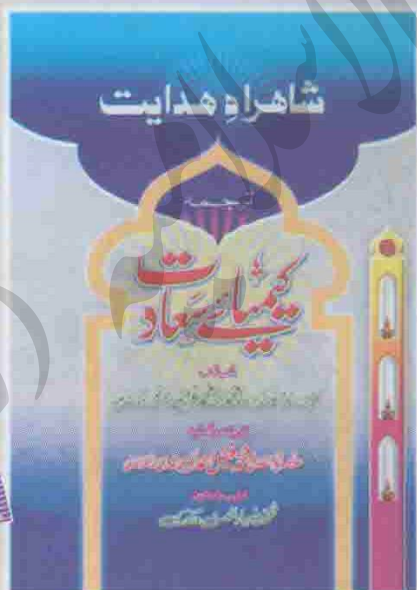
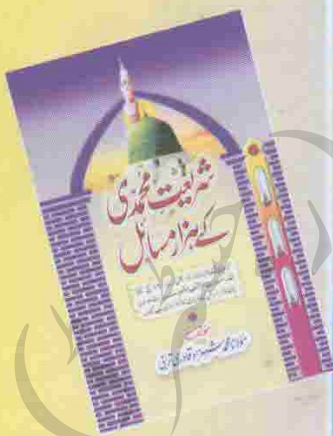
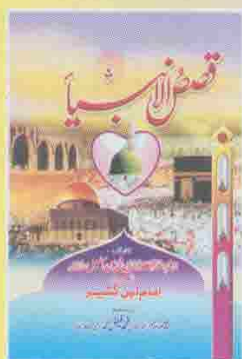
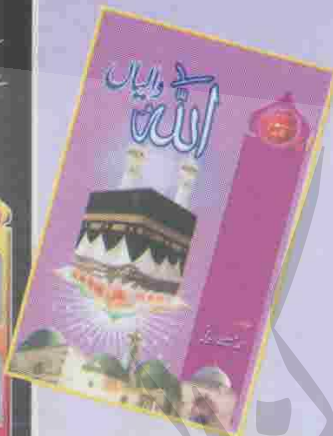
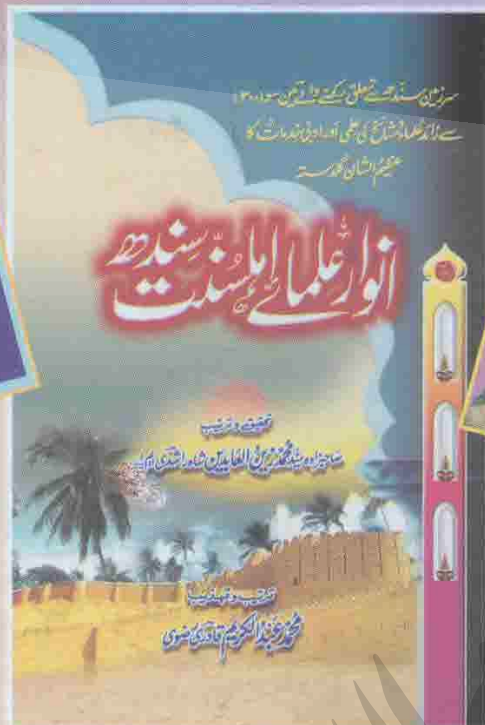
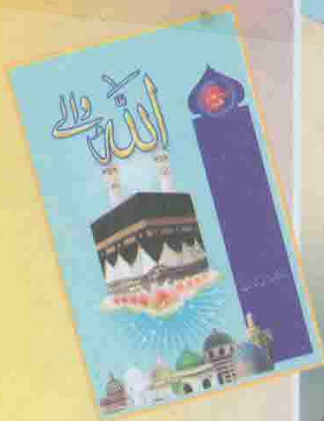
جاتے اور اگر ہمارے رونے سے کچھ ہو سکتا تو ہم آپ پر اپنی آنکھوں کو خشک کر دیتے۔ بہر حال ہم جس چیز کو اپنے سے الگ نہیں کر سکتے وہ غم اور آپ کی یاد ہے جو ہمیشہ برقرار نہیں رہیں گے، اے اللہ! ہمارا پیغام اپنے حبیب ﷺ کی بارگاہ میں پہنچا دے۔

اے محمد! ﷺ آپ اپنے رب کے پاس ہماری شفاعت فرمائیں اور اپنے دل میں ہمارا خیال رکھیں، آپ اگر سکون کے اسباب مہیا نہ فرماتے تو وحشت کی وجہ سے ہم میں سے کوئی اپنی جگہ سے نہ اٹھ سکتا۔ اے اللہ! تو اپنے نبی کی خدمت میں ہمارے یہ جذبات پہنچا دے اور ان کا فضل و کرم ہمارے شامل حال فرما، یہ ہے وہ جو ہماری طاقت میں ہے اور یہ ہیں ہمارے جذبات و احساسات، خدا کرے کہ ہم رسول اکرم ﷺ کے اسوۂ حسنہ پر عمل پیرا ہوں، ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ وہ ہماری خطاؤں کو نیکیوں میں تبدیل فرمائے گا اور ایمان کے ساتھ بارگاہ نبوت میں شرف باریابی فرمائے گا، خالق عالم کی ذات گرامی ہی بہترین مسئول اور اعلیٰ ترین امیدوں کا ملباء و ماویٰ ہے۔ والحمد للہ رب العالمین۔

”الحمد للہ کہ کتاب مستطاب ”مکاشفۃ القلوب“ از افادات علامہ فہامہ امام ہم حضرت امام غزالی رضی اللہ عنہ کا ترجمہ آج ۲ رجب المرجب ۱۳۹۶ھ کو پایہ تکمیل کو پہنچا اللہ رب العالمین اس سعی کو قبول فرمائے، مترجم، ناشر اور محرک کو جزائے خیر عطا فرمائے۔“

آمین بجاہ سید المرسلین،

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

زاویہ پبلشرز

دربار مارکیٹ لاہور

Mobile: 0300-9467047 - 0321-9467047 - 0300-4505466

Email : zaviapublishers@yahoo.com